

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান
(১৭৫৭ - ১৮৫৭)

মুহাম্মদ রুহুল আমীন
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

GIFT

382362

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ,ডি, ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
১৯৯৬

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠাঃ
ভূমিকা		
অধ্যায়-১	ঃ	বাংলাদেশ পরিচিতি ১-৩৭
অধ্যায়-২	ঃ	বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ৩৮-৬৪
অধ্যায়-৩	ঃ	বাংলায় ইসলাম বিস্তার ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পটভূমি ৬৫-১১২
অধ্যায়-৪	ঃ	সূফী দর্শন ১১৩-২০৫
অধ্যায়-৫	ঃ	সূফী সাধকগণের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭) ২০৬-৩৬১
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা		৩৬২
প্রতিবর্ণায়ন		৩৬৩
অনুলিখনের বেলায় অনুসৃত রীতি		
বাংলা ও হিজরী অক্ষরে বৃত্তান্তে রূপান্তরের নিয়ম		৩৬৪
গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা		৩৬৫-৩৭৫

382362

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে এটা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরই এর স্থান। একই ভাষা-ভাষী এত অধিক সংখ্যক মুসলিম পৃথিবীর অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ইসলামের উৎপত্তিস্থল পবিত্র মক্কানগরী থেকে প্রায় চার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে এদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হল এবং কখন ও কাদের প্রচেষ্টার ফলে এর সংখ্যাগরিষ্ঠতার গতি অব্যাহত রয়েছে-এ বিষয়ে এ পর্যন্ত যে কটি পুস্তক রচিত হয়েছে তন্মধ্যে ডঃ এনামুল হক-এর 'বঙ্গ সূফী প্রভাব', রশীদ আহমদ-এর 'বাংলাদেশের সূফী-সাধক', আব্দুল মান্নান তালিব-এর 'বাংলাদেশে ইসলাম', গোলাম সাকলায়েন-এর 'বাংলাদেশের সূফী-সাধক', মাওলানা এম, ওবাইদুল হক-এর 'বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ', মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি-এর 'বাংলাদেশের পীর-আউলিয়া ও মাশায়খ', মাওলানা নূরুর রহমান-এর 'তায়কেরাতুল আউলিয়া', সাদেক শিবলী জামান-এর 'বাংলাদেশের সূফী-সাধক ও অলি-আউলিয়া' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কাল নির্ধারণ করে সূফী-সাধকগণের জীবন ইতিহাস, কর্ম ও অবদান সম্পর্কিত তেমন কোন গবেষনামূলক কর্ম বা গ্রন্থ রচনা অদ্যাবধি হয়নি। তদুপরি ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত-এ একশত বছর বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপ-মহাদেশের মুসলমানদের জন্য এক দুর্ভোগপূর্ণ ও অন্ধকারময় কাল ছিল। উক্ত সময়ে বিদেশী ও দেশীয় অমুসলিম কর্তৃক মুসলমানগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে নানারূপ নির্যাতনের শিকার হয়। ইংরেজরা মুসলমানদের প্রায় ছয়শত বছরের লাপিত ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করে অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্ম প্রচলনের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালায়। বিজাতীয় ও বিধর্মীদের বিভিন্ন জীবনচরণ, কুপ্রথা ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। এসব ইসলাম বিরুদ্ধ কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য সূফী-সাধকগণ নিরলস প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের মধুর ব্যবহার, সুন্দর আচরণ, সরল জীবন-যাপন ও মানব হিতৈষী কল্যাণধর্মী কর্মে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ মহাশান্তির ধর্ম ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই এদেশের মুসলমানগণ মনুষ্যত্ব বিরোধী নানা প্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থেকে মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। এছাড়া সূফী-সাধকগণ কি পরিস্থিতিতে, কোন শ্রেণ্যপটে ও কিভাবে বিজাতীয়দের অকথ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবনকে বাজী রেখে ইসলাম এচায় ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন; মানুষ নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হয়েও কেন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে-এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে বিধায় বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭) বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শুরু করা হয়।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির ভাব সৌন্দর্য ও অবয়ব সুন্দর ও সুচারুরূপে বিন্যাস করার নিমিত্তে এর বিষয়বস্তুকে নিম্নরূপ পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছেঃ- প্রথম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশ পরিচিতি; দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে ইসলামের আগমন; তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে ইসলামের বিস্তৃতি ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কারণ , চতুর্থ অধ্যায়ঃ সুফী দর্শন ও পঞ্চম অধ্যায়ঃ সুফীগণের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭) সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বঙ্গের নামকরণ, বঙ্গ নামের উৎপত্তি, বিভিন্ন সময়ে বঙ্গের সীমানা, বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম ও এর প্রাচীন অধিবাসী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের আগমনপূর্বকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, তখন মানবতার মুক্তির জন্য অত্র অঞ্চলে ইসলামের আগমন অবশ্যস্বার্থী হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোন সাহাবী বা তাবেয়ী কখন ও কোথায় ইসলামের বানী নিয়ে সর্বপ্রথম এদেশে আগমন করেন এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে হাদীস, ইতিহাস ও আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেয়ার মত তেমন উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি তথাপি আকার-ইদিত, তথ্যসূত্র, মুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর মামা ও সাহাবী হযরত আবু ওয়াল্লাস (রাঃ) নবুয়াতের ষষ্ঠদশ বর্ষের মধ্যেই কোন এক সময়ে প্রথম ইসলামের বানী নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। পরবর্তীতে সপ্তম ও অষ্টম শতকে এদেশে আরও অনেক সুফী-সাধকের আগমন ঘটে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামের বিস্তৃতি ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কারণ, সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চারশ বছর এদেশে ইসলাম প্রচার, অতঃপর একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত-এ সাতশ বছরে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ এবং এ সময় আরব, ইয়ামেন, ইরাক, খুরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে অসংখ্য সুফী-সাধক ও ওলামায়ে কিরাম এসে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন-তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আগত সাধকগণ ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে কখনও রাষ্ট্রীয় সহায়তা পেয়েছেন আবার কখনও সহায়তা তো পানই নি বরং বিভিন্ন রকমের বাধার সম্মুখীন হয়েও তাঁরা ইসলাম প্রচার কাজে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চাঙ্গিয়ে যান। এ সব সুফী-সাধকগণের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই এদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এ ধারা পরবর্তীতে অব্যাহত থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সূফী দর্শন, সূফী শব্দের উৎপত্তি, সূফী-তত্ত্ব বা তাসাউফের সংজ্ঞা, সূফী দর্শনের উৎপত্তি বিষয়ক মতামত, সূফী দর্শনের উৎপত্তির কারণ, সূফীতত্ত্বের জন্মবিকাশের ধারা, সূফীতত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, সূফী পথ-পরিক্রমা, সূফীতত্ত্বের মূলনীতি, সূফী অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য, সূফী-সাধক ও রক্ষণশীল মুসলমান, সূফী তরীকাহ্ সমূহ ও সূফী দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ১৭৫৭-১৮৫৭ সময় কাগীন সূফী-সাধকগণের জীবনেতিহাস ও ইসলাম প্রচারে তাঁদের অবদান আলোচিত হয়েছে। সূফী-সাধকগণের মধ্যে উক্ত সময়ে যারা এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন ও এদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন, এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এদেশ ছাড়া অন্যদেশেও ইসলাম প্রচার করেছেন, অন্যদেশ থেকে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করে ইসলাম প্রচার করেছেন, অন্যদেশ থেকে এ দেশে এসে ইসলাম প্রচার করে আবার স্বদেশে চলে গেছেন ও সেখানে সমাহিত হয়েছেন তাঁদের জীবনী, কর্ম, ত্যাগ ও অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ের সূফী-সাধকগণের মধ্যে যাদের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে সূক্ষ্ম তথ্য পাওয়া গেছে, যারা উল্লেখিত সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে এ সময়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ করেছেন, যারা উল্লেখিত সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু কর্মজীবন উল্লেখিত সময়ের পরও অব্যাহত ছিল তাঁদের জীবন ও কর্মও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, সূফী-সাধকগণের আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়েই এদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয় এবং মহাশক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের দীক্ষা গ্রহণ করে সামাজিক ও আর্থিক শক্তি লাভ ও শক্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করে। তাই, তাঁদের জীবনচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা বর্ণনার সাথে সাথে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের অলৌকিক ঘটনাবলীও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্তিসম্পর্কটি রচনার কাজে যে সব প্রতিষ্ঠান ও সূধীজন বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

 WHO
রুহমান রহমান জাফর

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশের উৎপত্তিঃ

পঞ্চদশ হাজার পাঁচশত আটানকই বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বাংলাদেশ নামে বর্তমানে যে স্বাধীন সার্বভৌম ভূ-খণ্ড তা এই উপ-মহাদেশের সর্বাপেক্ষা নবীনতম স্বাধীন ভূ-খণ্ড। এ ভূ-খণ্ডের অভ্যুদয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। সু-প্রাচীন ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায়ই এ নবীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

বাংলাদেশের উত্তর সীমানার অনতিদূরে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা। প্রায় চারকোটি বছর আগে অলিগোসিন যুগে (Oligocene epoch) হিমালয় পর্বতমালার উৎপত্তির সাথে বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্পৃক্ত।^১ আর হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তোফায়েল আহমদ তাঁর 'যুগে যুগে বাংলাদেশ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "একদা ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এন্টার্কটিকার সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ গোলার্ধে গভোয়ানা ল্যান্ড নামে একটি বিশাল ভূ-খণ্ড ছিল। উত্তর গোলার্ধেও অনুরূপ একটি ভূ-খণ্ড ছিল। আর এ দুটোর মাঝে বিরাজ করত টেথিস সাগর (Tethys Sea)। মধ্যজীবীয় মহাযুগের (Mesozoic era) শেষের দিকে এ গভোয়ানা ল্যান্ডে ফাটল ধরে এবং উল্লেখিত অংশ সমূহ একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দিকে ভাসতে ভাসতে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়ায়। প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারত উপমহাদেশ এমনভাবে গত দশকোটি বছরে তিন হাজার মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করে এশিয়া ভূ-খণ্ডের সাথে ধাক্কা (Collide) খেয়েছে। এই ধাক্কার ফলে উক্ত ভূ-খণ্ডের মাঝে জমাকৃত পলল (Sediment) এবং পাললিক শিলা (Sedimentary rock) সংকুচিত (Squeezed) হয়ে হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে"।^২ "হিমালয় পর্বতমালা, গারো ও লুসাই পাহাড় এবং রাজমহলের অনতিদূরস্থ পর্বত ও অনুচ্চ মালাভূমি প্রভৃতি উচ্চতর অঞ্চল থেকে গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোত ধারা বঙ্গোপসাগর অভিমুখে ধাবিত হওয়ার সময়ে যে রকমারী মাটি, পলল, প্রস্তর কণা, বাণি ও আবর্জনা বহু শতাব্দী ধরে বহন করে এনেছিল, সেই পলি মাটি বহুযুগ যাবৎ জমে জমে শক্ত হয়ে বাংলাদেশের ভিত্তিতল গঠন করেছিল"।^৩ তোফায়েল আহমদ আরও বলেন,

১। তোফায়েল আহমদ, যুগে যুগে বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিড্যান, ৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৯২ ইং, পৃঃ- ৯।

২। তোফায়েল আহমদ, প্রাণ্ড, পৃঃ-৯।

৩। আব্দুল কাদির, উত্তর মুহাম্মদ এলায়ুল হক "মায়ক বস্তুমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ ইং, পৃঃ- ১৩৪।

“পদ্মা, যমুনা নদীসমূহ হিমালয় থেকে বছরে প্রায় ১০২০ কোটি টন পলল বয়ে এনে এতদঅঞ্চলে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ গড়ে তুলেছে যার উপজলীয় বিস্তৃতি (Submerine extension) বেঙ্গল ডীপ-সি ফ্যান (Bengal deep sea fan) নামে সারা বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে শ্রীলংকার আরও অনেক দক্ষিণে ৭০ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত। লম্বায় এটা প্রায় ২০০০ মাইল”।^১

“সাগর তলের উপরে বাংলাদেশের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়ে তা সাগর তটের সম-পৃষ্ঠ হয়েছিল বলে আদি যুগে এদেশের অনেক অঞ্চল ছিল প্রধানতঃ জলাভূমি”^২। কেননা, বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকাটিই সমতল ভূমি। এই এলাকায় বৃহত্তর অংশই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি দ্বারা গঠিত। হিমালয় পর্বতের অভ্যুদয়ের বহুকাল আগে থেকেই ব্রহ্মপুত্র সিঙ্গু নদ বিদ্যমান ছিল। ব্রহ্মপুত্রের মত মধ্য মায়োসিন কালে (২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে) হিমালীয় গিরিজনির (Himalayan Giroginy) ফলে আরো একটি হিমালীয় নদীর জন্ম হয়। এটাই গংগা। অনুমান করা হয় যে বর্তমানে যেখানে ভারতের শিবালিক পাহাড় শ্রেণী রয়েছে সেখান দিয়ে তা প্রবাহিত হত। পরে নদীর দশুতা বা পানি হিন্তাই এর প্রক্রিয়ায় সিঙ্গু এবং ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশে একটি মাত্র নদীতে পরিণত হয় তার নাম শিবালিক বা ইন্দ্র ব্রহ্ম। পরে প্লায়োসিন যুগে শিবালিক ও পটোল্লার গিরি শ্রেণীর উৎপত্তির ফলে আবার একটি নদী ভেঙ্গে তিন নদী সিঙ্গু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র জন্ম নেয় যা বর্তমানে ভৌগোলিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায়। অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি এই নদ-নদীগুলোর গতিপথ বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে অতীতের বহু সমৃদ্ধ নগর ও জনপথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলেও অনেক লোকালয় ও জনপথ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। এতদভিন্ন গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার স্রোত উচ্চতর এলাকা থেকে মাটি বহন করে এনে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের ‘ব’-দ্বীপ যে বিস্তৃত মতুম ভূমির সৃষ্টি করেছে, তা এ অঞ্চলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। “এসব পরিবর্তনের বৃহত্তম শিকার হয়েছে প্রাচীন বঙ্গের বৃহত্তম নগরী ও ঐতিহ্যময় রাজধানী গঙ্গো শহর”।^৪ আজ থেকে দু’হাজার বছর পূর্বে এটি হিমালয়ান উপমহাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজধানী নগরী ও সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। এখান থেকে বাংলার সুন্দর মসলিন কাপড় সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানি হত।

১। তোফায়েল আহমদ, প্রান্তক, পৃঃ-১০।

২। আব্দুল কাদির, প্রান্তক, পৃঃ- ১৩৪।

৩। মাহমুদুল হক, সৈয়দ বাংলাদেশের নদী, পৃঃ- ৩১-৩৮।

৪। আব্দুল মান্নান তাগিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০ খ্রঃ, পৃঃ-১২।

“যুগযুগান্তরে নানা রূপান্তরের পর এ অঞ্চলের ভূমি যেভাবে স্থিতি নিয়েছে তার উত্তর সীমান্তে আছে গারো পাহাড়, পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়, পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের টারসিয়ারী যুগের গিরি শ্রেণী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এর মধ্যবর্তী স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গ অববাহিকা। এর অধিকাংশ স্থান পড়েছে বাংলাদেশে। পূর্বে আছে পাহাড়ী অঞ্চল, মাঝখানে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী বরেন্দ্র ভূমি, ময়মনসিংহের গড় অঞ্চল, কুমিল্লা-ময়নামতি-লালমাইর টিলাটঙ্গর। এসব এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সবটুকু জায়গাই ব-দ্বীপ”।^১

অতএব দেখা যায়, “উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈল শ্রেণী এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই বাংলা নামে পরিচিত”।^২ প্রাচীনকালে বাংলাদেশ বলে কোন স্থান ছিল না। বাংলাদেশ বলতে এখন যে অঞ্চলকে বুঝায়, তখন সে অঞ্চলকে নিয়ে কোন অখণ্ড রাজ্যও ছিল না। এদেশে তখন অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এ রাজ্যগুলো বিভিন্ন জনপদ বা রাষ্ট্র নামে অভিহিত হত। “এমন একসময় ছিল যখন বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলার সবটুকু দিয়ে বাংলাদেশ বুঝাত। আবার কখনো বাংলাদেশ বলতে সমতট, রাঢ়, পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় ও তদ্রূপিত রাজ্য বুঝাত। মহাভারতের যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুন্ড্র, কৌশিকিকচ্ছ, সুস্ম, প্রসুস্ম বঙ্গ ও তদ্রূপিত-এসব বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল”।^৩

এসব জনপদ বা রাষ্ট্রের সমষ্টিই বঙ্গ বা বাংলা। তবে এসব জনপদের মধ্যে বঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট ও হরিকেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব রাজ্যের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ, যুগে যুগে বঙ্গের আয়তন বদলেছে, রাজ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এর সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে।

সমতট : সর্বপ্রাচীন এ সমতট জনপদের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে ইতিহাসবেত্তারা মতানৈক্য করেছেন। বরাহ মিহিরের লেখায়, “খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর স্তম্ভ লিপিতে সমতটের নাম সন্দ্বভঃ প্রথম উল্লেখিত হয়েছে”।^৪ সমুদ্র স্পর্শী অঞ্চল বুঝাতে ‘সমতট’ শব্দ

১। তোফায়েল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১২।

২। আব্দুল মান্নান ডালিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১২।

৩। ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃঃ- ১।

৪। মাহবুবুর রহমান, মুসলিম বাংলার অধ্যয়ন, তৌহিদ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ-৩।

ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলার এই প্রাচীন জনপদ সমতট সপ্তবতঃ মেঘনার পূর্ব দিকে বর্তমান কুমিল্লা-নোয়াখালী (যা সমুদ্র নিকটবর্তী ছিল) অঞ্চলকে বুঝাত। নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য 'কুমিল্লা ও নোয়াখালী'তে, ওয়ার্টন ফরিদপুরের দক্ষিণে, কার্ণিংহাম গাংগেয় ব-দ্বীপে, রাখালদাস কুমিল্লায় সমতটের অবস্থান অনুমান করেন এবং ফার্মসন সমতটের রাজধানী সোনারগাঁয় চিহ্নিত করেন। খৃস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে সমতটের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চৈনিক পরিব্রাজক যুয়াং চুয়াং (হিউয়েন সাং) সমতট ভ্রমণ করেন। তার বিবরণ থেকে জানা যায়, সমতটে এক ব্রাহ্মণ বংশ রাজত্ব করত। পরে এরাজ্য খড়্গ বংশের শাসনাধীন হয়। এসময় এর রাজধানী ছিল কুমিল্লা জেলার কর্মাক্ত (বর্তমানে- বড় কামতা)। "একসময় এর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের ফলে সমতট ও বঙ্গ একই এলাকা বুঝাত"।^১

হরিকেল : প্রাচ্য দেশের পূর্ব সীমায় অবস্থিত জনপদের প্রান্তসীমা বুঝাতে 'হরিকেল' শব্দ প্রচলিত হয়। এজনপদটি চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল। চট্টগ্রাম এলাকাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। "সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হরিকেল বঙ্গ-সমতটের সংলগ্ন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর থেকেই হরিকেলকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয় অর্থাৎ বঙ্গের সাথে এ জনপদ অঙ্গিল। হরিকেল শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল"।^২

পুন্ড্র/পুন্ড্রবর্ধন : উত্তরবঙ্গে পুন্ড্র জাতির আবাসস্থল পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল। পুন্ড্র বঙ্গের প্রাচীনতম জনপদগুলোর অন্যতম ছিল। উত্তর বঙ্গের রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া পুন্ড্র জনপদের আওতাভুক্ত ছিল। 'পুন্ড্র' শব্দটির অর্থ কৃষিজীবী। পুন্ড্রগণ শাক-সবুজী ও আখের চাষ করত। পুন্ড্রের রাজধানী ছিল বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়। কালক্রমে পুন্ড্রের ব্যাপ্তি ঘটে এবং এক সময় প্রায় সমগ্র বাংলাদেশই পুন্ড্রবর্ধন নামে অভিহিত হয়"।^৩

১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ ১ম খণ্ডের প্রাচীন বাংলাদেশ অধ্যয়ন, পৃঃ- ২১।

২। অধ্যাপক, কে, আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন, ৭৭, পাটুয়াটুলী, ঢাকা, ১৯৮৬ ইং, পৃঃ-২।

৩। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাক্তন, পৃঃ- ২১।

বরেন্দ্র/বরেন্দ্রী ৪ পুত্রের সাথে সংযুক্ত বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী আরেক প্রাচীন ভৌগোলিক সত্তা। গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যভাগের উচ্চভূমি বরেন্দ্র/বরেন্দ্রী নামে পরিচিত ভূমি পাল রাজাদের 'জনকভূ' নামে পরিচিত ছিল। রাজশাহী জেলার একাংশ এখনও বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামে পরিচিত।

রাঢ় ৪ রাঢ়ের অপরনাম সুফল ছিল। ইহা ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। "অজয় নদ এ জনপদকে 'উত্তর রাঢ়' ও 'দক্ষিণ রাঢ়' এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছিল। রাঢ়ের দক্ষিণে পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার 'তাম্রলিপ্ত' (বর্তমানে 'তমলুক') ও 'দত্ত ভূক্তি' নামে দু'টি ছোট দেশ ছিল। অনেক সময় এগুলোকে বঙ্গ বা রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হত"।^১

গৌড় ৪ গৌড় জনপদটির অবস্থান বাংলাদেশের কোন অংশে ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল বলে অনেকে মনে করেন। সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের আমলে বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী 'কর্ণ সুবর্ণ' ছিল গৌড়ের রাজধানী।

মুর্শিদাবাদের কানসোনা গ্রামকে অনেকে প্রাচীন 'কর্ণ সুবর্ণ' বলে ধারণা করেন। "পরবর্তীকালে বঙ্গের পাল রাজারা 'গৌড়েশ্বর' বা গৌড়রাজ বলে অভিহিত হতেন। গৌড়ে আধিপত্য না থাকলেও সেন বংশীয় রাজাগণ গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করতেন"।^২ বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার লক্ষণাবর্তী 'গৌড়' নামে পরিচিত ছিল। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্যের গৌরব স্তিমিত হয়ে যায়।

বঙ্গ ৪ বঙ্গ এদেশের ইতিহাসে প্রাচীনতম জনপদ। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে সর্ব প্রথম বঙ্গ এবং মগধ উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বৌদ্ধায়ন ধর্ম সূত্রে' আর্য সভ্যতা বহির্ভূত এবং কলিঙ্গের প্রতিবেশী হিসাবে 'বঙ্গ' জাতির উল্লেখ রয়েছে। 'পুরাণে' পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সমূহের তালিকায় অঙ্গ, বিদেহ, পুঞ্জ, মগধ, মুদগরক, তাম্রলিপি, প্রাগজ্যোতিষ প্রভৃতির সঙ্গে 'বঙ্গ'র উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতেও

১। অধ্যাপক, কে, আলী, প্রান্তক, পৃঃ- ২

২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রান্তক, পৃঃ- ২২।

৩। অধ্যাপক, কে, আলী, প্রান্তক, পৃঃ- ২।

বঙ্গের উল্লেখ আছে। “ভীমের দিগ্বিজয় অংশে বঙ্গা হয়েছে যে ভীম পুত্র এবং কুশি নদীর তীরের রাজাকে পরাস্ত করে কর্ণট ও সুক্ষ এবং অন্য স্রোতদের পরাজিত করেন। এই অঞ্চলসমূহ জয় করে ভীম লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) এর দিকে যাত্রা করেন। সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী স্রোতদের নিকট হতে তিনি কর আদায় করেন”।^১ রামায়ণে অযোধ্যার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী দেশের তালিকায় বঙ্গের নাম পাওয়া যায়।

এসব সূত্রে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা করা যায় না। “মহাভারতে বেশ কয়েকটি রাজ্যের বা ভূ-ভাগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনায় (Contiguity) বা ভৌগোলিক সান্নিধ্য রক্ষার প্রতি নজর দেয়া হয়নি। তবে এতে বুঝা যায় যে ‘বঙ্গ’ একটি পূর্বাঞ্চলীয় দেশ বা জনপদ এবং এর অবস্থিতি ছিল অঙ্গ, সুক্ষ, তাম্রলিপ্ত, মুদগরক, মগধ এবং পুন্ড্র এর কাছাকাছি। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়ের সীমা দেয়া হয়েছে লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে এই জনপদগুলি ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমেই অবস্থিত ছিল”।^২

কাণ্ডিনাসের ‘রঘুবংশ’ নাটকেও বঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। রঘু ‘সুক্ষ’দের পরাস্ত করে বঙ্গদের পরাস্ত করেন এবং ‘রঘু’ গঙ্গা স্রোত হস্তরেনু অর্থাৎ গঙ্গাস্রোত মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। গঙ্গার প্রধান স্রোত দুটি ভাগীরথী ও পদ্মা। টলেমী গঙ্গার পাঁচটি শাখার উল্লেখ করেন-সর্বপশ্চিম শাখা কামবাইসন এবং সর্ব পূর্ব শাখা এন্টিবোল। ভাগীরথী থেকে কশাই নদী পর্যন্ত এলাকা সুক্ষের অন্তর্গত ছিল। রঘু কর্তৃক সুক্ষ জয় ও সুক্ষ থেকে বঙ্গ জয় এবং কলিঙ্গের দিকে গমনের কথা আছে। “গঙ্গার দুই স্রোতের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই বঙ্গ। এ স্রোত ভাগীরথী এবং পদ্মা হইতে পারে, আবার টলেমী বর্ণিত পাঁচটি স্রোতের যে কোন দুইটিও হইতে পারে”।^৩

শক্তি সঙ্গমতন্ত্রের ‘ষট পঞ্চাশদেশ’ বিভাগে রত্নাকম বা সাগর হতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূ-ভাগকে ‘বঙ্গ’ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে “রত্নাকম বা সাগর বলতে বঙ্গোপসাগর বুঝায়। সুতরাং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর হতে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ‘বঙ্গ’ এর সীমা”।^৪ ‘বৃহৎ সাংহিতা’ গ্রন্থে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের একাংশে

১। R. C. Majumdar, 'History of Bengal'- Vol-1 ed- Dhaka, 1943- p-8-9.

২। আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলাতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং, পৃঃ-৫

৩। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬।

৪। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯।

‘উপ-বঙ্গ’ জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। “যশোর ও তৎসংলগ্ন ভূমিকে বঙ্গের একাংশ বা উপবঙ্গ বলা হয়েছে”।^১

বঙ্গ এর পরিচয় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে মুসলিম শাসনামলে। মিনহাজ-ই-সিরাজ কয়েক স্থানে ‘বঙ্গ’ এর উল্লেখ করেছেন। যেমন,

১. লক্ষণ সেনের পরাজয় এবং পলায়নের কথা বলে মিনহাজ বলেন, “রায় লখমনিয়া সেকোনাত ও বঙ্গ রাজ্যের দিকে পৌছে গেলেন। -----

- তার বংশধরগণ এসময় পর্যন্ত বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করেন”।^২

২. ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বিহার বিজয়ের পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে মিনহাজ বলেন, “বিধর্মীদের হৃদয়ে লখনৌতি এবং বিহার রাজ্য এবং বঙ্গ ও কামরূপ রাজ্যে তিনি পূর্ণ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করেন”।^৩

৩. যুবরাজ নাসির উদ্দীন মাহমুদের লখনৌতি আক্রমণের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, “এই ফৎসর গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ হুসায়েন খলজী সসৈন্যে লখনৌতি থেকে বঙ্গ ও কামরূপ অভিযানে গিয়েছিলেন এবং লখনৌতি নগর অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন”।^৪

৪. “তুর্কী আক্রমণের আশঙ্কায় লক্ষণ সেনের দরবারের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ এবং সাহাগণ (বণিক সম্প্রদায়) সেকোনাত রাজ্য, বঙ্গ ও কামরূপ রাজ্যে গমন করলেন”।^৫

১। বাংলাদেশ-সৌদী আরব- শাস্ত্র ভ্রাতৃত্ব, শাস্ত্র ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ৯১ সম্পাদনা- বি,এইচ, হারুন- বাংলাদেশ সৌদী আরব ভ্রাতৃ সমিতি, অধ্যাপক ডঃ কাজী শ্বীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রবন্ধ, পৃঃ- ৩০।

২। মিনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী, আ,কা,ম, যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত, ঢাকা- ১৯৮৩ ইং, পৃঃ- ২৮।

৩। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাণ্ড, পৃঃ- ২১।

৪। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাণ্ড, পৃঃ- ৬৪।

৫। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাণ্ড, পৃঃ- ২৬।

মিনহাজ তাঁর গ্রন্থে বঙ্গকে কোন কোন স্থানে বিলাপ, মমাণিক এবং বেলায়েৎ রূপে উল্লেখ করেন। যার অর্থ রাজ্য অর্থাৎ বঙ্গ রাজ্য। আর শব্দগুলি সমার্থক। তাছাড়া 'বঙ্গ'রাজ্য উল্লেখ করার সময় প্রায় ক্ষেত্রে তিনি সকোনাত বা কামরূপ শব্দ উল্লেখ করেছেন। কামরূপ 'কামরূপে'র সঙ্গে এবং সকোনাতকে সমতটের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। সুতরাং দেখা যায়, বঙ্গ কোন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল না, বরং সমতট এবং কামরূপের মত একটি রাজ্য ছিল। আরও বুঝা যায় যে সমতট এবং কামরূপ এর নিকটেই 'বঙ্গ' রাজ্য অবস্থিত ছিল"।^১

মিনহাজের বর্ণনায় বুঝা যায়, বিহার ও লখনৌতি এবং বঙ্গ ও কামরূপের অবস্থান কাছাকাছি ছিল। আর 'বঙ্গ' ও কামরূপ লখনৌতির পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। লখনৌতি রাজ্যের অবস্থান নির্দেশ করে মিনহাজ বলেন, "গঙ্গার (নদীর) দুই পাশে অবস্থিত লখনৌতি রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত। পশ্চিমাঞ্চলকে 'রাণ' (রাড়) বলা হয়ে থাকে এবং সেদিকেই লখনৌতির নগর অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলকে 'হরিদ' (বরেন্দ্র) বলা হয়ে থাকে এবং দেওকোট (দেবকোট) নগর সেদিকে অবস্থিত"।^২ লখনৌতির বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার নগৌর এবং দেওকোট দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।

মিনহাজের উক্তি, "রায় লখমনিয়া সকোনাত ও বঙ্গ রাজ্যের দিকে পৌঁছে গেলেন ----- তাঁর বংশধরগণ এ সময় পর্যন্ত বঙ্গ রাজ্য রাজত্ব করেন।" তবে এটা সত্য যে, "লক্ষণ সেন নদীয়া থেকে পলায়ন করে বিক্রমপুরে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার দুই ছেলে কেশব সেন এবং বিশ্বরূপসেন অস্তিতঃ পক্ষে ১২২৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু এসময় রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল কিনা সন্দেহ। বিজয় সেন এবং বগলাল সেনের দুইটি তাম্রশাসন এবং লক্ষণ সেনের প্রথম পাঁচটি তাম্র শাসন বিক্রমপুর থেকে জারি করা হয়, কিন্তু লক্ষণ সেনের শেষ দুইটি অর্থাৎ মাঠাইনগর ও ভাওয়াল তাম্র শাসন বিক্রমপুর থেকে জারি হয়নি, বরং ধার্য গ্রাম থেকে জারি হয় ; লক্ষণসেনের উত্তরাধিকারীদের তাম্রশাসন ফলগু গ্রাম থেকে জারি করা হয়"।^৩ বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেনের তাম্রলিপিতে

১। আব্দুল ফরিম, বঙ্গঃ বঙ্গালাঃ বাংলাদেশ, মানববিদ্যা বক্তৃতা- ১৯৮৭, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ- ৭।

২। মিনহাজ-ই-সিদ্দাজ, প্রাণ্ড, পৃঃ- ৫৮-৫৯।

৩। R. C. Majumdar, opcit- p-251

‘বিক্রমপুর ভাগকে’ ‘বঙ্গ’ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষৎ লিপিতে ‘বঙ্গ’ এর- ‘নাব্য ভাগ’ এর কথা বলা হয়েছে। ‘বিক্রমপুর ভাগ’কে মুঙ্গিগঞ্জ ও মাদারীপুর এবং নাব্য ভাগকে ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জের সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়।^১ ফলে বুঝা যায় যে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ এলাকা ‘বঙ্গ’ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষ দিকে উপকূলবর্তী সুন্দরবন এলাকায় ডুম্মনপাল নামক একজন বৌদ্ধ নরপতি একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ রাজ্য চক্ৰিশ পরগণা, খুলনা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল বলে মনে করা হয়। রণবঙ্কমল্ল হারিকেল দেবের ১২২০ খৃষ্টাব্দের ময়নামতি তাম্রশাসনে দেখা যায় যে অন্ততঃ ১২০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে মেঘনা নদীর পূর্ব দিকে কুমিল্লা অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দামোদর দেবের চত্ৰগ্রাম তাম্রলিপি এবং অন্যান্য তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে “১২৩০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বেশ কিছু দিন যাবত দেব বংশের স্বাধীন রাজ্য মেঘনা পূর্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়”।^২

অতএব দেখা যায় যে কালিদাসের নাটক ‘রঘুবংশ’ এ গঙ্গার স্রোতের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম স্রোত ভাগীরথী এবং পূর্ব স্রোত পদ্মার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ ‘বঙ্গ’। মিনহাজের বর্ণনায় ‘রাঢ়’ এবং সেন রাজাদের তাম্রলিপিতে দেখা যায়, ঢাকা-ফরিদপুর-বাকেরগঞ্জ এলাকা ‘বঙ্গ’ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শক্তি সঙ্গমতন্ত্রের বর্ণনার আলোকে ‘বঙ্গ’ এর দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর সীমা ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্র এবং আরো দক্ষিণে মেঘনা ‘বঙ্গ’ এর পূর্ব সীমা ছিল। উত্তর দিকে ‘বঙ্গ’ এর পশ্চিম সীমা এবং বরেন্দ্র এর পূর্ব সীমা এক ও অভিন্ন ছিল। এ প্রেক্ষিতে করতোয়া নদী ‘বঙ্গ’ এর উত্তর দিকের পশ্চিম সীমানা”।^৩ সুতরাং প্রাচীন জনপদ ‘বঙ্গ’ বর্তমান দক্ষিণ বঙ্গ ও পূর্ব বাংলার অবস্থান স্থলে ছিল। উহার সীমা সাধারণতঃ এইরূপ ছিল - “পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। কখনও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পূর্ব তীর ও পশ্চিম কাপিশা নদী পর্যন্ত ‘বঙ্গ’ বিস্তৃত ছিল”।^৪

১। D.C. Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Delhi, 1971, p.p. 36-38.

২। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৮- ৯।

৩। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯।

৪। বাংলা বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড) ১ম সংস্করণ, নওরোজ কিডাবিভ্যান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ- ৩৪৬।

ডি, সি, সরকার বলেন, "The country of Vanga is described as extending from sea as far as the Brahmaputra. The sea is no doubt the Bay of Bengal in the south and the Brahmaputra, the northern boundary. Seems to indicate that portion of the river which bifurcates from the Jamuna. Vanga therefore include the eastern part of Sundarbans in the south and half of the Mymensingh district in the north. The verse seems to exclude the region to the east of the Brahmaputra and Meghna and Agrees with medieval epigraphic evidence which places the heart of Vanga in the Vikrampur bhaga comprising the Munshigonj and Madaripur subdivision-----." ১

ডঃ আব্দুল মোমিন চৌধুরীর মতে, "ব্রহ্মপুত্র নদীর যে প্রবাহ ময়মনসিংহের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতো, সম্ভবতঃ এ প্রবাহ বঙ্গের উত্তর ও পূর্ব সীমা নির্ধারণ করতে বলে বলা যায়। এই সূত্রে বঙ্গের সীমা দক্ষিণে সুন্দর বনাঞ্চলের পূর্ব প্রান্ত থেকে উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র প্রবাহ পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব। খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে অবস্থিত ভূ-ভাগ (মেঘনা অববাহিকা) বঙ্গের বাইরে ছিল বলেই মনে হয়"। ২

যাকারিয়া সাহেবের মতে, "করতোয়া ও ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরবর্তী ভূ-ভাগ অর্থাৎ বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, অবিশক্ত নদীয়া জিলাসমূহ, টাঙ্গাইলসহ ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণাংশ, কুমিল্লা জেলার কিয়দংশ, পাবনা ও বগুড়া জেলার সামান্য অংশ নিয়ে খুব সম্ভবতঃ তদানীন্তন বঙ্গ রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল"। ৩

যাহোক, আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত 'বঙ্গ' বিভিন্ন জনপদের সমষ্টি ছিল। "পরবর্তীকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জনপদ এক নামে ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করে"। ৪ "খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক সর্বপ্রথম বাংলার এ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জনপদগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন"। ৫

১। D.C. Sircar, opcit, p-90.

২। ডঃ আব্দুল মোমিন চৌধুরী, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিত্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং, পৃঃ-২০।

৩। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রান্তক, টিকা, পৃঃ- ৬০-৬১।

৪। অধ্যাপক, কে, আলী, প্রান্তক, পৃঃ- ৩।

৫। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ- ১৩।

শশাঙ্কের পরে বাংলা গৌড়, পুন্ড্র ও বঙ্গ এ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। অষ্টম শতক হতে সব জনপদ ও বিভাগ 'বঙ্গ' জনপদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এসময় হতেই গৌড়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। পাল ও সেন যুগে এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যে বঙ্গের বিভিন্ন জনপদকে সংযুক্ত করা সম্ভব হলেও বঙ্গ জনপদটি তখনও গৌড়ের প্রতিপক্ষ হিসাবে পরিগণিত হত।

মুসলমান শাসন আমলেই এ বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করার চেষ্টা সফলকাম হয়। বাংলায় পাঠান যুগের পূর্ব থেকে পশ্চিম বঙ্গ 'গৌড়' ও পূর্ব 'বঙ্গ' এ দু'নামে চিহ্নিত হত। ষোড়শ শতকে মোগল শাসন আমল থেকে এ সমগ্র এলাকা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হয়েছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে ছিল বাংলাদেশ। ১৯০৫ সালে বৃটিশ শাসন আমলে বঙ্গ ভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল।

“মুসলিম আমলেই কেবল বিভাগ পূর্ব সমগ্র দেশটি বাংলা নামে অভিহিত হ'ত। মুসলমান শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক সীমানা এর ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমানার সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং এ দু'টোই বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের ভাষাগত ঐক্যের সাথে মিলে যায়। মুসলমান শাসন এভাবে বাঙ্গালী অধিবাসী লোকদের এক সাধারণ জীবনের আওতায় একত্রীভূত করে। প্রকৃত পক্ষে, এসময় থেকেই বাঙ্গালী ও বাংলার ইতিহাস শুরু”।^১

বঙ্গ ভঙ্গের (১৯০৫ খৃঃ) ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আসাম ও পূর্ব বঙ্গ স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হলেও বাংলাদেশ তার পূর্ববর্তী সীমানায় ফিরে যায় নি। নতুন ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং ও পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে আসামের সিলেটসহ পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এ পূর্ব পাকিস্তানই স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়।

বঙ্গ ঃ বঙ্গালা ঃ বাঙ্গালা ঃ বঙ্গাল ঃ বেঙ্গালা ঃ বাংলা নামের উৎপত্তি ঃ

বাংলার সমগ্র জনপদ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে একত্রিত করে 'বাংলা' নামকরণ মাত্র কয়েকশত বছর আগের ঘটনা।

১। ডঃ এম, এ, রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ খৃঃ, পৃঃ-১।

'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত প্রচলিত রয়েছে। 'বঙ্গ' নামের উৎস সম্পর্কে পুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে দৈত্যকুলের বিমূর্ত্তজ ধার্মিক রাজা প্রহ্লাদের পৌত্র বাণী ছিলেন একজন পরাক্রান্ত মহাবলশালী রাজা। তিনি শুধু সমগ্র পৃথিবীর অধিন্যরই ছিলেন না বরং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে তিনি স্বর্গালোকেও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র ও বরুণ বাহুবলে পরাজিত হলেও কুটকৌশল ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে মহাবলশালী পরম ধার্মিক এবং দানবীর বাণীকে স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করে পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে বাধ্য করেন। বাণী পৃথিবী ছেড়ে যখন পাতালপুরীতে স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণাকে নিয়ে বাস করছিলেন তখন একদিন স্ত্রী, পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত 'দীর্ঘতমা' নামক এক অতি দুশ্চরিত্র অন্ধ ঋষিকে ভেলায় করে নদী পথে ভেসে যেতে দেখলেন। বাণী ছিলেন নিঃসন্তান। সুতরাং তিনি এই অন্ধ ঋষিকে নিয়ে এলেন এবং সুদেষ্ণার গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য তাকে নিয়োগ করলেন। সুদেষ্ণার গর্ভে এই লম্পট ঋষির গুঁরসে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম হল - অংগ, বংগ, কলিংগ, পুঞ্জ ও সুম্ম"।^১

'অংগ' হল বর্তমানের ভাগলপুর জেলা। 'বংগ' হল বর্তমানের বাংলাদেশ। পুঞ্জ পরে গৌড় বা বরেন্দ্র ভূমি নামে পরিচিত হলেও বর্তমানে উত্তর 'বঙ্গ'কে বুঝায়। সুম্ম পরবর্তীকালের রাঢ় দেশ এবং বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ। কলিংগের বর্তমান নাম উড়িষ্যা।

'বঙ্গ' এর উৎস নির্দেশ প্রসঙ্গে অধিকাংশ লেখক বিনা দ্বিধায় উক্ত কাহিনী গ্রহণ করেছেন এবং এ উদ্ভূতি নিয়ে তারা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর আর্ষত্ব আরোপের শ্রমাস পেয়েছেন। "ঋষেদ, মহাভারত, পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে এ অঞ্চলের অধিবাসীগণকে অত্যন্ত হেয় এবং ঘৃণ্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছিল বহিরাগত আর্ষদের দ্বারা, তারা তখনও এ অঞ্চলে আগমন করেনি। এ অঞ্চলের প্রতি তারা ছিল বৈরীভাবাপন্ন"।^২ কিন্তু বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্যে জানা যায় যে বাংলাবাসীগণ তখনও শৌর্য-বীর্য, সভ্যতা এবং কৃষ্টিতে শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাই মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, "ব্রাতজনের চরিত্র হ্রাসের জন্য এটি একটি চিত্তকর্ষক ব্রাহ্মণ্য প্রচার"।^৩ আর্ষদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে 'বঙ্গ' শব্দের যে উৎপত্তি নয় তা সুস্পষ্ট। কাজেই 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি ভারতীয় আর্ষ হিন্দু আমলে হয়েছে বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

১। মাহবুবুর রহমান, প্রান্তক, পৃঃ ১-২।

২। মাহবুবুর রহমান, প্রান্তক, পৃঃ ৫।

৩। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গা ঋষি থেকে বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ ইং, পৃঃ- ১৩।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সাগরতলের উপর বাংলাদেশের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়ে তা সাগরতটের সম্পৃক্ত হয়েছিল বলে আদি যুগে এ দেশের অনেক অঞ্চল ছিল প্রধানতঃ জলাভূমি। “তিব্বতী বঙস্ (উচ্চারণ বঙ) শব্দে জলা ও নিম্ন (ভূমি) বুঝায় ; এদেশের ভূমি ‘জলা’ও ‘নিচু’ ছিল বলেই এর নামকরণ ‘বঙ্গ’ (তিব্বতী ‘বঙস্’) হয়েছিল বলে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন”।^১ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটকের ‘অঙ্গুরতর নিকায়’ এ ১৬ টি রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে “একটি বার বঙ্গের উল্লেখ আছে”।

“হযরত নূহ (আঃ) এর যুগে যে মহাপ্লাবন অনুষ্ঠিত হয় তাতে দুনিয়ার কাকেরকুল সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়”।^২ এ উপমহাদেশও উক্ত প্লাবন থেকে বাদ পড়েনি। এম.আই. চৌধুরী বলেন, “একথা সত্যি যে খৃষ্টপূর্ব ৩১০০ বা ৩১০২ এ পৃথিবীর অনেক স্থানেই এক মহাপ্লাবন ঘটে। ভারতও এ প্লাবন হতে বাদ যায় নি”।^৩ “হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ বছর ধরে ইসলামের প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর সন্তান-সন্ততিসহ পঁচাশি জন আব্রাহাম একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন”।^৪ মহাপ্লাবনে এ বিশ্বাসীগণ ছাড়া কাকেরকুল সমূলে বিনাশ হয়।

মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আঃ) আব্রাহাম একত্ববাদে বিশ্বাসী তাঁর বংশধরদের পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেন। তারা বিভিন্ন এলাকায় পরিবেশ ও আবহাওয়ার প্রভাবে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হযরত নূহ (আঃ) এর মহাপ্লাবন থেকে যারা বেঁচেছিলেন তাদেরই উত্তর পুরুষ বর্তমান বিশ্বের মানবগোষ্ঠী। এ কারণে হযরত নূহ (আঃ) কে ‘দ্বিতীয় আদম’ বলা হয়। হযরত নূহ (আঃ) এর বংশধরদের নামানুসারে বিভিন্ন এলাকার নামকরণ হয়।

১। ডঃ মনোমুখ্য নারায়ন চৌধুরী, বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ১ম খণ্ড, ১৩৪৪ বাংলা, পৃঃ- ৩।

২। আলকুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত ৬৪। এতে আব্রাহাম পাক ঘোষণা করেছেন, “কিন্তু তারা নূহ কে (আঃ) বলল মিথ্যাবাদী; সেজন্য তাঁকে এবং যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম জাহাজে আর যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের আমি ভুবিয়ে দিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে তারা ছিল দৃষ্টিহীন জাতি”।

৩। মনসুর মুসা (সম্পাদিত), বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৪ ইং, পৃঃ ৪৬।

৪। সাইদুর রহমান, ইসরাইল ও মুসলিম জাহান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং, পৃঃ ৪।

হযরত নূহ (আঃ) এর এক পুত্রের নাম সাম। তিনি মধ্য এশিয়ায় বসবাস করেন। বর্তমান 'সেমেটিক' বা সামীয় জাতি তাঁরই বংশধর। এরা মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) এর আরেক পুত্রের নাম হাম। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরদের বলা হয় হেমেটিক' বা হামীয়। হামের ছয় পুত্র হিন্দ, সিন্দ, হাবাস, বার্বার ও নিউবাহ। তাঁদের মধ্যে যিনি যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন তাঁর নামানুসারেই সে জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয়, আর তাঁদের অধ্যুষিত এলাকাও তাদেরই নামের স্বাক্ষর বহন করে। এ ভাবে হিন্দ বা হিন্দুজ্ঞান ; সিন্দ বা সিন্ধু ইত্যাদি জাতি ও অঞ্চলের নাম হয়।

হিন্দের চার পুত্র পূর্ব, বঙ্গ, দাকন, নাহরাওয়াল। হিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরবের বিয়ান্দিশ পুত্র। অল্পকালের মধ্যে তাঁদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং তারা এই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। যখন তাঁদের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তাঁদের এলাকার পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্যে একজন প্রধান নিযুক্ত করেন। হিন্দের তৃতীয় পুত্র দাকন বা দক্ষিণের নামানুসারে দাকান বা দক্ষিণ দেশের নাম হয়।

উপমহাদেশের এ অঞ্চলকে এখনও দাকান বা Deccan বলা হয়। দাকানের তিনপুত্র সারহাট, কানাড় ও তালঙ। সারহাটের নামানুসারে সুরাট, কানাড়ের নামানুসারে কানাড়ী, এবং তালঙ এর নামানুসারে তেলেঙু বা তেলেগু ইত্যাদি নাম হয়। দক্ষিণাঞ্চলবাসী সবাই এদের বংশধর। এরাই সে সব অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। নাহরাওয়ালের ছিল তিন ছেলে বাবরাজ, কনোজ ও মালরাজ। তাঁদের নামানুসারে সে সব অঞ্চলও নগরের নাম হয়েছে। এভাবে হযরত নূহ (আঃ) এর বংশধরেরা ক্রমে বংশ বৃদ্ধি করে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। "হিন্দের তৃতীয় পুত্র 'বঙ্গ' উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। বঙ্গের বংশধরদের আবাস স্থলই 'বঙ্গ' নামে পরিচিত"।^১ তাঁরা যে এলাকায় বাস করতেন সে এলাকাটি ছিল জলা ভূমি। তাঁদের কৃষি কাজের সুবিধার জন্য জমির

১। গোলাম হসায়ন সালীম, রিয়াজুস সালাতীন, আকবর উদ্দীন অনুদিত, ঢাকা, ১৯৭৪ ইং, পৃঃ ৩৮ ; কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলায় ইসলাম প্রবন্ধ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রান্তক, পৃঃ ১৬৯-৭০।

চার পাশ উঁচু আল (বাঁধ) বেধে শানি সরানো হত। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে বঙ্গাল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। তাই আবুল ফজল বলেন, "The original name of Bengal (Bangalah) was Beng. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in height and twenty is breadth throughout the province which were called el. From the suffix, this name Bengal (Banglah) took its rise and currency" ¹

অর্থাৎ এ দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালে এদেশের নৃ-পতিগণ দশগজ উচ্চ ও বিশগজ বিস্তৃত আল (বাঁধ) নির্মাণ করতেন। কালক্রমে তা থেকেই বাঙ্গাল এবং বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি। "বঙ্গ নামের সাথে ব্রাভিড় ধাতু আল সংযুক্ত হয়ে 'বঙ্গাল,' বাঙ্গাল ও বাঙ্গালা' শব্দ সৃষ্টি হয়েছে"।^২ এদেশে আদিম অধিবাসীরা ছিল ব্রাভিড় এবং মধ্য এশিয়া থেকে তাঁদের আগমন ঘটেছিল এতে সন্দেহ নেই। কাজেই বং বা বঙ্গ থেকেই যে বঙ্গাল, বঙ্গালা ও বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য সেমিটিক ভাষায় 'আল' অর্থ আওলাদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। এ অর্থে (বং+আল) বঙ্গাল বা বঙ্গাল (অর্থাৎ বং এর বংশধর) শব্দের উৎপত্তিটাকে নেছারোত উড়িয়ে দেয়া যায়না।^৩ বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রের নিকটবর্তী খৃষ্টীয় অষ্টম শতক বা আরও পূর্বে বঙ্গাল নামের একটি পৃথক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দেশের অধিবাসীরাও 'বঙ্গ'এর আওলাদ বা বংশধর হতে পারে।

পুরাতন চীনদেশীয় পুথিপত্র এবং ইন্দোচীনের আন্তঃপাতী আনাম (Annam) প্রদেশের প্রাচীন বিবরণের বরাত দিয়ে উক্ত মুহাম্মদ এনামুল হক উল্লেখ করেছেন, "খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বঙ্গ-লঙ (Bong -long) প্রদেশের লাক-লম (Luck-Lom) নামক এক অসমসাহসী বীর যুবা তাঁর কতিপয় অনুচরবৃন্দ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আনাম রাজ্যে গমন করে তথাকার নৃ-পতিকে তাড়িয়ে দিয়ে সে রাজ্যের অধিশ্বর হন এবং 'উকি' (Auki) নামী এক আনাম সুন্দরীকে রাজ মহিষী রূপে গ্রহণ করেন। তার অধঃস্তন আঠারোজন বঙ্গ-লঙ দেশীয় নৃ-পতি আনাম রাজ্যে প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। উক্ত লাক-লম ও তাঁর অনুচরবৃন্দ ছিলেন নাগ বংশীয় অনার্য। আনাম দেশের তৎকালীন ব্যাকরণে 'লা' নামক একটি

-
- ১। আইন -ই-আকবরী, ভল্যুম ২, এইচ, এস, জেরেট কর্তৃক অমূলিত, ১৮৯৪ ইং, কোলকাতা, পৃঃ ১২০।
 - ২। ডঃ মোহাম্মদ এনামুল হক আরক বক্তৃতামালা, প্রান্তক, পৃঃ-১৩৪।
 - ৩। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ ১৩৪।

অনার্য ব্যবহৃত প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল; তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমির মূল নাম 'বঙ্গ-লঙ' সংক্ষিপ্ত রূপে 'বঙ্গ' করে এবং তার সঙ্গে লা প্রত্যয় সংযুক্ত করে তাদের অধিকৃত রাজ্যের নতুন নামকরণ হয় বঙ্গ'লা- কালক্রমে তার বিবর্তিত রূপ হয় বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙ্গালা।" ১

চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন; তার ত্রয়োদশ রাজ্যকে উৎকীর্ণ তিরুমলৈ শিলালিপিতে তাঁর উত্তরাপথ অভিযানের বিবরণে আছে, "অবিরাম বর্ষাবারিসিক্ত বঙ্গালদেশ। -----তিরুমলৈ পর্বত গায়ে উৎকীর্ণ-গঙ্গে গোভা (গঙ্গা বিজয়ী) রাজেন্দ্র চোলের লিপিতে 'বঙ্গালম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্গ' সংস্কৃত শব্দ নয়। উপরন্তু 'বঙ্গালম' সংস্কৃত শব্দ, বাংলা ভাষায় তা বঙ্গাল।" ২

কোন কোন ঐতিহাসিক যেমন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডি.সি. সরকার, হেম চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ 'বঙ্গ' ব্যতীত 'বঙ্গাল' নামে একটি পৃথক রাজ্য ছিল বলে মত প্রকাশ করেন। বঙ্গাল দেশের সীমানা সম্বন্ধে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, "প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন, তবে এককালে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গের ভূভূমি যে এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই"।^৩ বঙ্গ হতে বঙ্গালার উৎপত্তি হয়েছে একথা মানতে তিনি নারাজ। তার মতে, কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণতীরে দীয়াঙ্গ এর সাথে অভিন্ন 'বেঙ্গালা'^৪ নামক শহর হতেই 'বঙ্গালা' নামের উৎপত্তি হয়েছে।

১। ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রান্তক, ১৩৫।

২। ডঃ এনামুলহক, প্রান্তক, পৃঃ ১৩৫।

৩। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪ ইং, পৃঃ ২।

৪। ষোল শতকের ইউরোপীয় লেখক যেমন, বারবোসা, ভারথোমা, বেঙ্গালা নামে একটি শহরের (City travels of come lius de Bruyan- এ) সংযোজিত মানচিত্রে (১৭০১খৃঃ), ব্রাড (১৬৫০ খৃঃ) এবং সসেল এর মানচিত্রে (১৬৫২ খৃঃ) বেঙ্গাল শহরকে চট্টগ্রাম এলাকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এই 'বেঙ্গালা' শহরের অস্তিত্ব এর পরিচিতি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রশ্নেরই সমাধান হয়নি। রেনেল প্রমুখ পরবর্তী ইউরোপীয় লেখক 'বেঙ্গালা' শহরের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। (১৬৮৯ খৃঃ) ওভিট্টন বলেন, "A late French geographer (Baud roud) has put Bengala into his catalogue of imaginary cities and such as have no real existence in the world". আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত মতামত, কেউ 'বেঙ্গালা' শহরকে সোনার গাঁও; আবার কেউ চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। কেউ বলেন বেঙ্গালা শহরের অস্তিত্বই ছিলনা, বেঙ্গালা কোন একটি বড় শহরকে City of Bengala বলা হয়েছে। এটা বিশেষ কোন শহরের নাম নয়। কারো মতে, 'বেঙ্গালা' শহর সমুদ্রে বিলীন হয়েছে। ঐতিহাসিকদের কাছে বেঙ্গালা শহরের পরিচিতি এখন একটি সমস্যা, যার সমাধান করা এখন আর বোধ হয় সম্ভব নয় (আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃঃ ১৩)।

এ অভিন্নত তথ্য ভিত্তিক নয়। বেঙ্গালা শহরের যারা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ফেউ বোল শতকের আগের লোক নয়। অথচ দেখা যায়, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময় হতে মুসলিম ঐতিহাসিকেরা বঙ্গ-কে বঙ্গালা নামে অভিহিত করেছেন। তাই ডি.সি. সরকার বলেন, "As Bengala (like the modern name Bengal) is a foreign corruption of Vangala a celebrated historain (Dr. Majumder) has suggested that this late medieval city of Bengla (which he locates near modern Chittagong) was the capital of the ancient Vangala-desa and gave its name to the kingdom, or vice-versa, and in either case, the old kingdom of Vangla must be located in the region round the city---- the above theories appear to be unwarranted." ^১

ডি.সি. সরকারের মতে, 'বঙ্গাল সমদ্রোপকূলে বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল'।^২

বঙ্গালের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী কোন সিদ্ধান্ত দেননি।^৩ বঙ্গাল নামে পৃথক প্রদেশের অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রাচীন বঙ্গের সীমানা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "এই প্রাচীন জনপদ বর্তমান কালের দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ লইয়া গঠিত ছিল। সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র সীমা রেখা ছিল"।^৪ কাজেই তাঁর মতে, প্রাচীন বঙ্গ একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ডি.সি. সরকারও প্রাচীন বঙ্গের সীমানা এরূপই নির্ণয় করেছেন।^৫

ডঃ মজুমদারের 'বঙ্গাল' এর দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের তটভূমি এবং ডি.সি. সরকারের 'বঙ্গাল' এর সমদ্রোপকূলে বাকেরগঞ্জ অঞ্চল উভয়েই তাঁদের চিহ্নিত প্রাচীন বঙ্গের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। কাজেই তাঁদের উভয়ের মতামত থেকে ধারণা হয় বঙ্গাল নামে পৃথক কোন দেশ বা সত্তা ছিলনা। তাই আব্দুল করিমের ভাষায় বলাতে হয়, "প্রাচীন কালে বা কোন কালে বঙ্গাল নামে আলাদা কোন দেশ বা ভূ-ভাগ ছিলনা।"^৬

১। D.C. Sircar, opcoit,-p.131.

২। D.C Sircar, opcit, p.133.

৩। Hem Chandra Roy Chowdhury, History of Bengal, No-1. pp. 18-19.

৪। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৫। D.C Sircar, opcit, p.133.

৬। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে বাংলার একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলই বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে অভিহিত হত। বঙ্গালা নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে। এ থেকে বুঝা যায়, তার সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হত। পরবর্তীকালে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী শব্দ দুটো এই অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের প্রতিও প্রযোজ্য হয়”।^১

মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মিনহাজ-ই-সিরাজের পরবর্তী জিয়া-উল-দীন বারনীর ‘তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী’ গ্রন্থের বর্ণনার আলোকে দেখা যায় যে প্রাচীন বঙ্গ ই পরবর্তীতে বঙ্গলা’ বা বাঙ্গালা নামে পরিচিতি লাভ করে। বঙ্গালা সম্পর্কে তার কয়েকটি উক্তি হলো-

(১) “লখনৌতির শাসক ইলিয়াস, যিনি ঐ রাজ্য জোর পূর্বক দখল করেন, এ সময়ে (দিব্লীর সুলতান ফৌজ শাহ তুঘলকের সময়ে) পানি বেষ্টিত ; বঙ্গালার শাহিক এবং ধনুকদের একত্রিত করেন এবং বিনাকারণে ত্রিভুত জয় করেন”।^২

(২) “বঙ্গালার বিখ্যাত পাইকরা, যাহারা অনেক দিন ধরিয়া আবু বঙ্গাল (বঙ্গালদের পিতা) নামে পরিচিত এবং যাহারা নিজদিগকে বীর পুরুষ বলিয়া দাবি করিত, তাহারা ভাঙখোর ইলিয়াসের নিকট প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা তাঁহার জন্য প্রাণপণ করিবে এবং পানি বেষ্টিত বঙ্গালার বায়দের সঙ্গে যোগ দিয়া ইলিয়াসের অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে সাহসিকতার নিদর্শন স্বরূপ হাতপা ছোঁড়া-ছুড়ি করে”।^৩

এখানে বঙ্গালাকে বলা হয়েছে ‘আব গিরিফতা’। আব অর্থ পানি আর গিরিফতা অর্থ ভেজা। তাহলে আবগিরিফতা অর্থ দাঁড়ায় পানিতে ভেজা, যার উপর বেশী বৃষ্টিপাত হয়; পানি বেষ্টিত; বন্যা কবলিত ; নদ-নদী বেষ্টিত। সুতরাং বারনীর বঙ্গালাকে পানি বেষ্টিত; নদ-নদী বেষ্টিত, বন্যাকবলিত এবং অধিক বৃষ্টি পাতের অঞ্চল রূপে চিত্রিত করেছেন। এই অঞ্চল নিঃসন্দেহে বঙ্গ; রঘু বংশের “গঙ্গা স্রোত হস্তরোধ এবং তিরুমাইলিপির “বঙ্গাল দেশ যেখানে বৃষ্টি থাকেনা” কথাগুলির প্রতিধ্বনিত করে বারনীর ‘আবগিরিফতা’ বঙ্গালা। বারনীর “আব গিরিফতা” বঙ্গালা কথায় বঙ্গ-এর ভৌগোলিক অবস্থানের নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন কালের ‘বঙ্গ’ এবং বারনীর ‘বঙ্গালা’ এক ও অভিন্ন”।^৪

১। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৮।

২। জিয়া-উল-দীন বারনী, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, পৃঃ ৫৮৬।

৩। জিয়া উল-দীন বারনী, প্রাণ্ড, পৃঃ- ৫৯৩।

৪। আব্দুল করিম, প্রাণ্ড, পৃঃ- ১০।

তের শতকের শেষের দিকে এবং চৌদ্দ শতকের মাঝা-মাঝি সময়ে 'বঙ্গ' 'বঙ্গাণ্য' রূপান্তরিত হয়। বারগী সুলতান বলবনের নিম্নোক্ত উক্তির উল্লেখ করেন,

(১) "ইকলিমি-ই-লক্ষণাবতী"-ও "আরসা-ই বাঙ্গালাহ" বলে আনতে কি রক্তপাতই না আমাকে করতে হয়েছে"।^১

(২) "আমি লক্ষণাবতী এবং বাঙলা অঞ্চল আমার কণিষ্ঠ পুত্রকে (বুগরাখান) অর্পন করেছি, এদেশ কিছু কাণ যাবৎ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে"।^২

বারগীর এ সমস্ত উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে সুলতান বলবনের সময় লক্ষণাবতী থেকে 'বাঙ্গালাহ' নিঃসন্দেহে একটি সম্পূর্ণ আলাদা অঞ্চল ছিল। ৩

১। জিয়া উদ-দীন- বারগী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৫৩।

২। জিয়া উদ-দীন বারগী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৯৩।

৩। গিয়াস উদ্দীন বলবনের উক্তি-এ-লখনৌতিকে 'ইকলিম' এবং বাঙ্গালাকে 'আরসা' বলা হয়েছে। 'ইকলিম' এবং 'আরসা' উভয়ই শাসনতান্ত্রিক বিভাগের নাম; সুলতানী আমলের মুদ্রা এবং শিলালিপিতে ইকলিম দ্বারা বঙ্গ এবং আরসা দ্বারা ছোট শাসনতান্ত্রিক বিভাগ নির্দেশ করে। এই সূত্রে আরসা- ইকলিমের অংশ বিশেষ।----- বারগীর উল্লেখিত সময়ে অর্থাৎ বলবনের সময় বাঙ্গালা দ্বিতীয় সুলতান কর্তৃক (যা মুসলমান কর্তৃক) বিজিত হয় নাই, তবে বিজিত হওয়ার পথে বলবন মুদ্রা-উদ-দীন তুঘলকের বিদ্রোহ দমন করে দিল্লী ফিরে যাওয়ার সময় বুঘরা খানকে 'বাঙ্গালা' জয়ের নির্দেশ দেন। বুঘরা খানের ছেলে ককল উদ্দীন কাইফাতুলের সময় 'বঙ্গ'এর রাজ্য দ্বারা মুদ্রা উৎকীর্ণ করা হয় এবং আরও কয়েক বছর পরে শামছ-উদ-দীন গীলজ শাহের সময় সোনার গাঁও টাকশালের নাম উৎকীর্ণ করে মুদ্রা জারি করা হয়। অর্থাৎ এসময়ে সোনার গাঁও জয় সম্পূর্ণ হয়। তাই বারগীর ইকলিম 'বঙ্গালা' প্রাচীনবঙ্গ এবং আরসা বঙ্গালা প্রাচীন 'বঙ্গ'এর একাংশ খুব সম্ভবত সোনার গাঁও। বলবন যখন ইকলিম লখনৌতি এবং আরসা 'বঙ্গালার কথা বলেন, প্রথমটি দ্বারা লখনৌতির গভর্নর তুঘলকের বিদ্রোহ দমনের কথা বলেন এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা সোনার গাঁও এর কথা বলেন। কাজেই দেখা যায় লক্ষণাবতী থেকে বাঙ্গালা একটি সম্পূর্ণ আলাদা অঞ্চল ছিল (আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃঃ ১০-১১)।

বারণীর পরবর্তী ঐতিহাসিক শামছ-ই-সিরাজ আফীফ সুলতান শামছুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বঙ্গালা' শাহ -ই-বঙ্গালীয়ান এবং সুলতান -ই- বঙ্গালা রূপে আখ্যায়িত করেন।^১ তার প্রধান আমত্ববর্গ ও সৈনিকরা 'রায়ান-ই-বঙ্গালাহ, লক্ষর -ই-বঙ্গালাহ ও পাইক-ই-বঙ্গালাহ নামে পরিচিত হন।^২ ইলিয়াস শাহ বাংলার তিনটি শাসন কেন্দ্রেই লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনার গাঁও এ তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন এবং এ স্বাধীনতা প্রায় দু'শো বছর অক্ষুন্ন থাকে।^৩

"তাঁর সময় থেকে সমগ্র বঙ্গদেশ বাঙ্গালা (ফারসী বাঙ্গালাহ) নামে পরিচিত হয় এবং এর অধিবাসীদেরকে বাঙ্গালী নামে অভিহিত করা হয়। তখন থেকেই লখনৌতির সুলতান বাঙ্গালার সুলতান লখনৌতির মুসলিম রাজ্য বাঙ্গালার মুসলিম রাজ্যে পরিণত হয়।"^৪ একথারই সমর্থন পাওয়া যায় ডঃ আহমদ হুসন দানির উক্তিতে। তিনি বলেন, "Shamasuddin Ilyas shah was the first sultan who by his sagacity and political acumen, founded the united kingdom of Bengal and earned for himself the name of shah-i-Banglah. It was from his time that the connotation of the word Banglah changed, and it was thence forward applied to the whole country of Bengal."^৫

শামস-উদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময় হতে 'বঙ্গালা' নাম পরিচিতি লাভ করে। বাংলার রাষ্ট্রীয় ঐক্য গঠনের প্রশ্নে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্ব কালের গুরুত্ব সম্পর্কে ডঃ আব্দুর রহীম বলেছেন, "এ রূপে সুলতান ইলিয়াস শাহ 'বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিগণিত হন। এর ফলে বাংলার সমগ্র এলাকা একত্রীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভাষাগত ঐক্যের পটভূমি স্থাপিত হয়। এ সময় থেকে তেলিয়াগাঁই থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ 'বাঙ্গালা' এই একটি সাধারণ নামে পরিচিত হয়----এ সময় থেকে পূর্ব বাংলার অথবা উত্তর বঙ্গের, অথবা পশ্চিম বঙ্গের - যেখানকারই অধিবাসী হোকনা কেন- তারা 'বাঙ্গালী' এই সাধারণ নামে পরিচিত হল।"^৬

১। শামস-ই-সিরাজ আফীফ, তারীখ-ই-ফীরুজ শাহী, পৃঃ ১১৪-১১৮।

২। ডঃ এম,এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৪।

৩। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৮।

৪। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১১।

৫। ডঃ আহমদ হুসাইন দানীর উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানব বিদ্যাগবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত মানববিদ্যা বক্তৃতা ১৯৮৪ এর অন্তর্ভুক্ত- প্রবন্ধ আব্দুল করিম, বঙ্গঃ বঙ্গালাঃ বাংলাদেশ, হতে পৃঃ- ১৪।

৬। ডঃ এম,এ,রহিম প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

মোগল আমলে 'বঙ্গালা' নামের বহুল প্রচার হয়। সুলতানী আমলে 'বঙ্গালা' সত্রাট আকবরের 'সুবা-ই-বঙ্গালাহ'য় রূপান্তরিত হয়। আবুল ফজল -এ সুবার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "বঙ্গালাহ চট্টগ্রাম থেকে গর্হি (তেলিয়াগর্হি) পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য চারশত ক্রোশ। এর পূর্ব ও উত্তর সীমায় পাহাড় পর্বত, দক্ষিণে সাগর ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এদেশের প্রান্ত সীমায় আছে 'কামরূপ' এবং 'আসাম'।"^১

প্রাদেশিক শাসনকর্তারা-বঙ্গালাহুর সুবাদাররূপে অভিহিত হন। আকবরের আমলে 'বঙ্গালাহ' নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হয়। আকবরোত্তর যুগে (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে) পর্তুগীজদের বন্দোপতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে এ ভূ-খণ্ড বেঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। পর্তুগীজদের 'বেঙ্গলা' ইংরেজ শাসনামলে বেঙ্গল (Bengal) নামে রূপান্তরিত হয় যা ১৯৪৭ সালপর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল। যাহোক, বারদী, আফীফ এবং আবুল ফজলের বর্ণনার আলোকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন 'বঙ্গ' এর পরবর্তী নাম বঙ্গালা। অতএব, 'বঙ্গ' হতেই বাংলা নামের উৎপত্তি।

সুতরাং বলা যায় যে বাংলাদেশের নামের উৎস পুরাণ উপাখ্যানে নয়, বরং মহা প্রাবনের পর হযরত নূহ (আঃ) এর প্রপৌত্র হিন্দ এর বিত্তীয় পুত্র বং ও তাঁর সন্তান সন্ততিরী এ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ফলে বং নামে যে জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে তার নাম থেকেই এদেশের নাম হয় বঙ্গ। বঙ্গ হতে 'বঙ্গাল' শব্দের প্রচলন হয়। মুসলমান শাসনামলেই সর্ব প্রথম প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ একত্রিত হয়ে 'বঙ্গালা', 'বঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়। এই বঙ্গালা বা বঙ্গালা পর্তুগীজদের বেঙ্গালা এবং ইংরেজদের বেঙ্গল এ রূপান্তরিত হয়। উপমহাদেশের বিভাগোত্তর যুগে 'বেঙ্গল' এর পূর্বাঞ্চল পূর্ববঙ্গ, পবরতীতে পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 'বাংলাদেশ' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলার অধিবাসী

বাংলার আদিম অধিবাসী কারা এ সম্পর্কে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাপ্ত নিদর্শন নিয়ে পণ্ডিতগণ যে গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন তা থেকে অনুমান করা হয় যে আনুমানিক ১৩ লক্ষ বছর আগে প্রেইস্টোসিন যুগে বাংলায় মানুষের প্রথম আগমন ঘটে ছোট নাগপুরের মালভূমি ও রাজ মহল পাহাড়ের নিকট অবস্থিত বরিন্দে।^২ "আনুমানিক ৮০০০ খৃঃ পূর্ব সালের দিকে শিলং মালভূমি থেকে

১। আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, পৃঃ ১৩-৩১।

২। দশ লক্ষ বছর আগে থেকে (আনুমানিক) খৃঃ পূর্ব ৩৫০০ সালের দিকে লিপি আবিষ্কারে কাল পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

৩। তোফায়েল আহমদ, প্রাপ্ত, পৃঃ ১৩।

সিলেট অঞ্চলে মানুষ আগমন করে। সিলেটের জৈন্তাপুরে অবস্থিত পাথরের বিশাল সৌধ ও স্তম্ভ (Megalithus) একালের স্বাক্ষর বহন করে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের (Millenium) দিকে প্রত্ন প্রস্তর যুগে (Palaeolithic) এ ভূমিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের অধিবাস ছিল। এ প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী আজকের সাঁওতাল, বাউরী, মারিশা প্রমুখ উপ-জাতি।^১ খৃষ্ট পূর্ব ৫ম শতাব্দীতে বাংলায় আর্যদের আগমনের পূর্বে অঙ্গতপক্ষে আরো কয়েকটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন - নেগ্রিটো, অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড় ও ভোটচেনীয়।

নিগ্রোবটোরী প্রত্নপ্রস্তর যুগের লোক। ডঃ সুমীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, “আনুমানিক পাঁচহাজার বছর আগে এরা এ দেশে বাস করত। কৃষিকার্য এরা জানতনা, শিকার লব্ধ মাংসে জীবিকা নির্বাহ করত”।^২

এর পর ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে অস্ট্রিকরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতি বাংলায় আগমন করে। এখানে এসে তারা তামা ও লোহার ব্যবহার শিখে। এরা ছিল কর্মবানী। এরাই কোলভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপ-জাতির পূর্বপুরুষ রূপে চিহ্নিত হয়। বাংলা ভাষার শব্দ ও বাংলার সংস্কৃতিতে এদের প্রভাব রয়েছে।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির প্রায় সমকালে বা এদের কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে। সেমিটিক সভ্যতার উৎস সামের প্রপৌত্র এবং হযরত নূহ (আঃ) এর সপ্তম অধঃস্তন বংশধর আবু-ফীর ছিলেন উপ-মহাদেশের দ্রাবিড়দের আদি পুরুষ। তাই দ্রাবিড় সভ্যতা সেমিটিক সভ্যতার অন্যতম শাখা হিসাবে পরিচিত। আবু-ফীর ও তাঁর বংশধরেরা “উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে পূর্বে গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বসতি বিস্তার করে। দ্রাবিড়রা ছিল উন্নততর সভ্যতার ধারক। তারা লগ্ন সভ্যতার গোড়া পত্তন করে। উরপুর, প্রভৃতি দ্রাবিড় শব্দ। দ্রাবিড়রা সোনা, রূপা, সীসা, ব্রোঞ্জ এবং টিনের ব্যবহার জানতেন। গঙ্গার গাড়ীর আবিষ্কার হয় এদের কালে। সুতা কাটা ও কাপড় বোনা এদের আয়ত্তে ছিল”।^৩ তাম্র প্রস্তর যুগের চিত্রকলার, জ্যামিতিক রেখা অংকনের এবং অলঙ্করণের, মাটির পুতুল ও খেলনার যে পরিচয় তা দ্রাবিড় ভাষী নরগোষ্ঠীরই সৃষ্টি”।^৪

১। এই উক্তিটি আবু বকরের পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ১ নং ভলিউম ১৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন তোফায়েল আহমদ তাঁর যুগে যুগে বাংলাদেশ হচ্ছে, পৃঃ ১৩।

২। তোফায়েল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

৩। ডঃ সুমীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃঃ ৯৫।

৪। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃঃ ৬।

“তারা বন্য জন্তু জানোয়ারকে পোষ মানাতে জানত। গো-পালন ও অশ্বচালনা বিদ্যাও তাদের আয়ত্বাধীন ছিল। কৃষিকাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা উপাসনাশয় ও গৃহ নির্মাণ করা জানত। মিসর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া ও গ্রীসের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় উপকূল দিয়ে তারা ভূ-মধ্য সাগরীয় দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক ও তত্ত্বনিক সম্পর্ক কায়েম রেখেছিল। মোট কথা, তারা নাগরিক সভ্যতার অধিকারী ছিল। তারা ছিল সেমিটিক একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারীদের উত্তরসূরী”।^১ দ্রাবিড়রা এরূপ উন্নত সভ্যতার ধারক হবার কারণে অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির অস্তিত্ব লোপ পায়। অস্ট্রো-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই আর্ষ পূর্ব জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে বাংলায় শৌর্য-বীর্য, সভ্যতা ও কৃষ্টিতে শীর্ষস্থানীয় গঙ্গরীড়ি নামে ভারতের শ্রেষ্ঠতম যে জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় আলেকজান্ডারের সমকালীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখায় সে জাতি কারা? নিশ্চয় দ্রাবিড়গণ। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী বলেন, “গঙ্গা মোহনার সব অঞ্চল জুড়ে এ গঙ্গরীড়িরা বাস করে। তাদের রাজধানী গঙ্গ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বন্দর ছিল। তাদের মত পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ জাতি ভারতে আর নেই।”^২ গ্রীক পণ্ডিতগণের উল্লেখিত এ গঙ্গরীড়িরা যে বঙ্গ ব-দ্বীপের অধিবাসী বঙ্গ দ্রাবিড় তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাঠ হাজার বছর আগে এ দ্রাবিড় জাতি পশ্চিম এশিয়া থেকে বেঙ্গলিস্থানের মধ্য দিয়ে হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। গ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীগুলোর অববাহিকায় বসবাসকারী এ দ্রাবিড়রা স্বভাবতঃই ভারতের বৃহত্তম নদীগুলোর অববাহিকা ও সমুদ্রোপকূলকে নিজেদের আবাস ভূমি হিসাবে বেছে নেয়। তাদেরই একটি দল গঙ্গা মোহনায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে উন্নততর সভ্যতা গড়ে তোলে।^৩

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার খৃষ্ট পূর্ব ৩২৭ অব্দে যখন বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হন তখনই গঙ্গা রীড়ির শৌর্য বীর্য ও পরাক্রমের কথা অবগত হন। গ্রীক ভূগোলবেত্তা ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় জানা যায় যে, “পূর্ববঙ্গের এ প্রাচীন শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিশ সহস্র অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই সহস্র রথ ও চার সহস্র হস্তি যুদ্ধের ভয়ে আলেকজান্ডার এদেশ আক্রমণের সাহস পান নি”।^৪

১। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

২। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৩। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৪। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

গঙ্গারীতি রাজ্যের রাজধানী ছিল গঙ্গা তীরবর্তী গঙ্গে। এই গঙ্গে নগরী ছিল একটি প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক বন্দর। এ বন্দরের সঙ্গে রোম, মিসর, চীন, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও এ উপ-মহাদেশের অন্যান্য এলাকার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য জাহাজ এখানে যাতায়াত করত। এ দেশের স্বর্ণ ও মণিমুক্তা, রেশম ও কার্পাসজাত বস্ত্র, মসলা, গন্ধ দ্রব্য এবং যুদ্ধোপকরণ হিসাবে হাতী বিদেশে রপ্তানী হতো।”^১

“এ বন্দর থেকে সুদূর পশ্চিমে ঢাকায় সূক্ষ্ম মসলিনও রপ্তানী হত। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের বয়ন শিল্প পৃথিবীব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছিল”।^২ বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেও গঙ্গারীতি স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে বিদ্যমান ছিল। “প্রাচীন যুগে অন্ততঃ তিন হাজার বছর বা তাহারও পূর্বে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ----- মোটের উপর আর্ষজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়”।^৩ মেগাস্থিনিশ থেকে শুরু করে প্লুতর্ক; প্লিনি, টলেমী প্রমুখ সমকালীন গ্রীক ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ আর্ষপূর্ব বাংলার দ্রাবিড়দের গৌরবোজ্জ্বল যুগ সম্পর্কে সরব হলেও আর্ষ লেখকরা এব্যাপারে একেবারেই নিরব। যাহোক, এসময় বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করে ভারতের পূর্ব সীমান্ত থেকে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

“দক্ষিণ রাশিয়া ও তুর্কিস্তান ছিল আর্ষদের আদিবাসস্থান।”^৪ কাল ক্রমে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এদেরই একটি অংশ আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব ১৫০০ অব্দে এ উপ-মহাদেশে আগমন করেন। খৃষ্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত হিন্দুস্তানে আর্ষ উপনিবেশ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তাদের আক্রমণও লুণ্ঠনের ফলে দ্রাবিড় অধ্যুষিত সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়। পাঞ্জাব থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের বেনারস পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। এর পূর্বে কয়েকশত বছর ধরে তারা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। নিছক অধিকতর উর্বর জমি ও উপযোগী আবহাওয়া যাযাবর আর্ষদেরকে হিন্দুস্তানে প্রবেশে অনুপ্রাণিত করেনি। বরং বাদশাহ গশ্তাপুসের আমলে তাঁদের মাতৃভূমি ইরানে

১। মদসুদ মুসা (সম্পাদনা), প্রান্তক, পৃঃ ১৮।

২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রান্তক, পৃঃ ২৭।

৩। যমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রান্তক, পৃঃ ১৪।

৪। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রান্তক, পৃঃ ২৯।

ধর্ম নিয়ে যে মত বিরোধ, আত্মকলহ ও পরিণামে ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হয়েছিল, তার ফলেই তাদেরকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিন্দুস্তানের পথে পাড়ি জমাতে হয়।^১ কিন্তু বাংলাদেশে তাদের অভিযান পরিচালিত হয় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে।^২ এতে বুঝা যায় যে এ উপমহাদেশে আর্ষ আশ্রাসন ও আর্ষ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর দু'হাজার বছর পর্যন্ত আর্ষদের বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি।

- ১। আব্দুল মান্নান তালিব ইমাম ইবনে হাযম ও শাহরাস্তানীর 'আল মিলাল ওয়ান নিহালা' গ্রন্থের বরাত দিয়ে আর্ষদের ভারত আগমনের পটভূমির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "ইরানের ধর্মীয় নেতা যরদাশত (যরথুষ্ট) সেখানে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তার ধর্মের মূলকথা ছিল আহরা মাজদা বা জ্ঞানময় আত্মাহ হচ্ছেন পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও প্রভু। মানুষ কোন দেব দেবীর পূজা অর্চনা করবে না। মানুষ একমাত্র আত্মাহর ইবাদত করবে, সোমরস বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা হারাম। পরকাল ও কর্মফলকে বিশ্বাস করতে হবে। যরদাশত তাঁর সত্য ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে প্রথম দশ বছরে তেমন সফল হননি, এ সময় মাত্র একজন শোক তার ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর রাজ দরবারে ধর্ম প্রচারের সুযোগ লাভ করলে মন্ত্রীর দু গুত্র ও রাণী তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে বাদশাহ গশুতাসুপও তাঁর সভাসদবর্গ এ ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু কুসংস্কার ও সনাতন বিশ্বাসের ধারক ও বাহক পুরোহিত পণ্ডিতগণ পূর্বপুরষের ধর্মের দোহাই দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। দেশের সরকার ও নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সুযোগে তুরানীরা ইরান আক্রমণ করে বসে। নব দীক্ষিত মুসলমানেরা একে জেহাদ হিসাবে গ্রহণ করে এ জেহাদকে শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। এর ফলে নিজেদের পৈত্রিকধর্ম ও শেক্ববাদী সংকৃতি সংগে নিয়ে বিদ্রোহী মুশরিকগোষ্ঠীগুলো পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে চলে যেতে থাকে। এদেরই একটি অংশ ভারতীয় উপমহাদেশে চলে আসে"। (আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ১৯)। ঐতিহাসিকগণ যরদাশতকে ইরানের নবী বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু কোরআনে তার নাম উল্লেখ নাথাকায় অসেফেই এব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। কিন্তু এ সন্দেহ কোরআনের শিক্ষার বিপরীত। যেমন, "আর দেখ, তোমার গূর্বে হে মুহাম্মদ। রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি, কিন্তু তার মধ্যকার কতক রাসুলের বর্ণনা তোমার কাছে করেছি, আর কতক রাসুলের বর্ণনা তোমার কাছে ফায় নাই"। (সূরা মোমেন, আয়াত-৭৮)। কুরআনে রাসুলগণের যে সাধারণ লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে যেমন- তিনি আন্তিক হযেদ মুশরিক বা শূন্যবাদী হবেন না। তিনি নিজে নর পুত্রক হবেন না, সৃষ্টির কোন কিছুকে ইশ্বরের অংশ বা তাঁর গুণের অধিকারী বলে গ্রহণ করবেন না ইত্যাদি। যরদাশত এর মাঝে এ লক্ষণগুলো পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।
- ২। আখতার-উল-আলম, ইতিহাসে বাংলাঃ বাংলার ইতিহাস, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ই ভিসেব্বর ১৯৮৯ ইং, পৃঃ ৭।

বৈদিক আৰ্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অভিযান পরিচালনা করে উত্তরাপথের অধিকাংশ দখল করেন। এ অধিকৃত এলাকাই 'আর্যাবর্ত' নামে অভিহিত হয়। পূর্বে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থল অর্থাৎ এলাহাবাদ, উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, পূর্বে সুলেমান পর্বত মালা, দক্ষিণে সিন্ধু সঙ্গম পর্যন্ত 'আর্যাবর্ত' বিস্তৃত ছিল। বৌদ্ধায়ন ধর্ম সূত্র মতে, আর্যাবর্ত ছিল আর্যদের পবিত্র স্থান এবং এর বাইরে ছিল অনার্যদের বসবাস। বঙ্গ ভূ-খণ্ড তখন পর্যন্ত 'আর্যাবর্ত'র বাইরে ছিল। ক্রমে এ ভূ-খণ্ডের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। আর্যদের ধর্ম গ্রহণে এ দেশের প্রাচীন অধিবাসী তথা দ্রাবিড়দেরকে মহাভারতে দেখে, মনুষ্যহিতায় সর্প, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য, দস্যু ও অসুর, ঐতরেয় আরণ্যকে দূর্বল, নূরাহারী ও কাক এবং বৌদ্ধায়ন ধর্ম সূত্রে অস্পৃশ্য ও পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্রে পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভুক্ত বলে বর্ণিত হয়েছে এবং এ দু'দেশে পদার্পণ করলে আর্যদের প্রায়শ্চিত্য করতে হবে এরূপ বিধান রয়েছে।

আর্যদের ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্য বঙ্গের দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রসূত সভ্যতার অপলাপমাত্র। প্রকৃত পক্ষে দ্রাবিড়গণ ছিলেন উন্নত এবং একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী অথচ এ জাতির শৌর্যবীর্য ও কৃতিত্ব সম্পর্কে আর্য পণ্ডিতগণ কেবল নিরবই নয় বরং তাদেরকে নানাভাবে আরো হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই বলেছেন, "বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ যে গঙ্গারীতিই জাতির সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মহাকবি ভার্জিল যে জাতির শৌর্যবীর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন এ দেশীয় পুরাণ বা অন্যকোন গ্রন্থে সেই জাতির কোন উল্লেখই নাই"।^১ এদেশের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়গণ যে অসভ্য ও বর্বর ছিলেন না তা সুস্পষ্ট। এ উপ-মহাদেশে প্রবেশ করতে গিয়ে আর্যগণ দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। আর্যাবর্তে আর্যদের প্রতিষ্ঠার পর দ্রাবিড়দের সাথে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। "খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের পূর্বে উত্তর ভারতে আর্যদের অনুপ্রবেশ শুরু হলে সম্ভবত বিপুল সংখ্যক অনার্য এবং দ্রাবিড় উৎপীড়ন আর দাসত্ব পরিহার করার জন্য বাংলায় পলায়ন করে"।^২ উত্তর ভারতের এই আর্য অনার্য সংঘর্ষ স্বভাবতই বঙ্গের দিকে প্রসারিত হয় এবং এ সংঘর্ষ বহু কাল অব্যাহত থাকে।

১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

মহাভারতে উল্লেখিত যুদ্ধে "বঙ্গরাজা চিত্রসেন এবং পুন্ড্ররাজ বাসুদেবের সঙ্গে কুম্ভের বন্দ এ সংঘর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। পূর্বাঞ্চলে অভিযানে তীম শক্তিশালী পুন্ড্ররাজ এবং অন্যদের পরাজিত করে বঙ্গের অধিপতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সব রাজ্য জয় এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে তিনি গৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মগুণের দিকে অগ্রসর হন। শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা মতে; আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব ৭ম শতকের দিকে আর্য সংস্কৃতির প্রতীক খাজন অগ্নি পূর্ব দিকে অনুপ্রবেশ আরম্ভ করে কিন্তু ভাগলপুরের সদানী নদীর পশ্চিম পার অধি এসে তা থেমে যায়। করতোয়াকে সদানী বলে চিহ্নিত করা হয়। তার পূর্ব পারে ছিল অসভ্য (Saveges) অধ্যুষিত জলাভূমি।" ১

এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতকের আর্য অনার্য সংঘর্ষে আর্য ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমা বঙ্গের সীমান্ত করতোয়া নদী বরাবরই স্থির ছিল। প্রবল চেঁচা সত্ত্বেও আর্য ভারতীয়রা সদলবলে করতোয়ার এপারে বঙ্গে আসতে পারেনি। মম্মথ মোহন বসুর ভাষায়, "প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী (বহিরাগত) আর্যজাতির অধীনতা স্বীকার করিয়া ছিল (করতোয়া নদী বরাবর উপরোক্ত সীমানার এপারে) বঙ্গ বাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিল"। ২

খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বঙ্গ তার স্বাভাবিক নিয়ে বিদ্যমান থাকে। এ সময় আর্য হিন্দু ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, বৈদেশিক আক্রমণ এবং আর্যবর্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অভ্যুদয় প্রভৃতি ঘটনা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলাদেশে আর্য ক্ষমতা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। আর্যরা যুদ্ধে বার বার পরাজিত ও বিতাড়িত হলেও বাংলার ধনসম্পদ ও ভূ-খণ্ডের প্রতি তাদের লোভ ও লালাস্যা সংবরণ করতে না পেয়ে তারা বারবার বঙ্গের যুদ্ধে হানা দিয়েছে। বঙ্গবাসীকে শক্তিহীন করতে তারা অস্ত্রের পাশাপাশি চালিয়ে গেছে তাদের চানক্য কৌটিল্য নীতি, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আশ্রাসন। দ্রাবিড়রা উন্নত সভ্যতার অধিকারী হলেও উন্নত যুদ্ধাঙ্গ ও অশ্বাদীর ব্যবহারে অক্ষ হওয়ায় আর্যদের কাছে পরাজিত হয়। এভাবে প্রাচীন বাংলাদেশে আর্যহিন্দু ভারতীয়দের আধিপত্য স্থাপনের পথ সুগম হয়। আর্যদের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে পরাজিত দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য জাতিরা লোকালয় ছেড়ে দূর পাহাড় পর্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের অনেকেই আর্যধর্ম সত্যতা গ্রহণ করে। আবার অনেকেই তা গ্রহণ করেনি।

১। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ব্রাহ্মণ, পৃঃ ৩০-৩১।

২। মম্মথ মোহন বসু, বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও উন্নয়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯ ইং, পৃঃ ২২।

বঙ্গের দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের সংঘাত সূদীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। এজন্য শত শত বছর ধরে আর্য ধর্মশাস্ত্রগুলোর মাধ্যমে তারা দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে বিমুক্ত আক্রমণ জিইয়ে রেখেছে। তাদের ধর্মশাস্ত্রে এ দেশীয় বিজিতদের শূত্র, দাস, অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই তাদের ধর্মীয়াশাস্ত্রে এদেশীয়দের বিরুদ্ধাচরণ আর্যদের ধর্মীয় আচরণে পরিণত হয়েছে। এজন্যই হয়ত বৌদ্ধায়ণ ধর্ম শাস্ত্রে দ্রাবিড় ও অনার্য অধ্যুষিত বঙ্গ ভূমিকে ঘৃণার স্লেচ্ছদেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি এ দেশে স্বল্পকালের জন্য বসবাস করলেও আর্য সন্তানদের প্রায়শ্চিত্য করতে হয় বলে তাদের ধর্ম শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর্যদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণে তারা বহু দিন পর্যন্ত বঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে ভারতে আসার পর থেকেই আর্য জনগোষ্ঠী বাংলার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করতে থাকে। আর্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও দ্রাবিড়রা তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি। বস্তুতঃ দ্রাবিড়রা পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে আর্যদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। খৃষ্ট পূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে মৌর্য বিজয়ের কাল থেকে এ প্রভাব শুরু হয় এবং গুপ্ত রাজত্ব কালে (৩২০-৫০০ খৃঃ) খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে এ দেশে অনুপ্রবেশ করে।^১

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আর্যদের এ প্রভাব ধীরে ধীরে সর্বগ্রাসী রূপ নেয়। দ্রাবিড় ও অনার্য শক্তি স্তিমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আর্য ও হিন্দু শক্তি দ্রুত বেগে অগ্রসর হতে থাকে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর চন্দ্র গুপ্ত আর্য ভারতীয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। "সমুদ্রগুপ্তের সময় যখন উক্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে, তখনও বাংলার কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে সব রাজাকে পরাজিত করেন, চন্দ্র বর্মা তাদের অন্যতম। তাঁর বাবার নাম ছিল সিংহ বর্মা। তিনি বিষ্ণুর পূজা করতেন"^২ চন্দ্র বর্মার রাজ্য বিস্তৃতিকালে চন্দ্র গুপ্ত নামে একরাজা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (৩১৯-২০ খৃঃ)। সেই সময় থেকেই 'গৌড়' ও 'রাঢ়' নূতন রাজ্যের অংশে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের পূর্বভাগ সমতট, অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ এবং ডবাক অর্থাৎ পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্বে মেঘনা নদী, উত্তরে খাসিয়া পাহাড়, দক্ষিণে ঢাকা ও সোনারগাঁও সহ গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ সমুদ্রগুপ্তের প্রভাবাধীন করদ রাজ্য ছিল।^৩ কিন্তু পুত্রবর্ধনকৃষ্টি অর্থাৎ বাংলাদেশের উত্তর

১। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাকৃত, পৃঃ ২১।

২। ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সর্বমুখ হতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃঃ ৭।

৩। V.A. Smith: "The Early History of India" Oxford London, 1967. p. 302.

পশ্চিমাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত শাসন কর্তার অধীনে ছিল।^১ এতে বুঝা যায় যে এক পর্যায়ে বাংলাদেশের ফরিদপুরের পশ্চিমে অবস্থিত ভূ-খন্ড ও উত্তর পশ্চিমাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লেও করতোয়া এবং ফরিদপুর ও গঙ্গার পূর্বতীরের সমগ্র এলাকা আর্য হিন্দু ভারতীয় শাসনমুক্ত ছিল।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বার বার হনদের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে এ সুযোগে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশই শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ক্ষয়ক্ষতির পাঁচশত বছর পরেও বাংলাদেশে গুপ্ত সম্রাটদের দেয়া উপাধী 'মহারাজাধিরাজ' ধারণ করে অনেকে শাসনকার্য চালাতেন। সম্রাটের সামন্তরাজা বৈন্যগুপ্ত ৫০৭/৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বঙ্গ রাষ্ট্র শাসন করেন। বৈন্যগুপ্তকে পরাজিত করে গোপচন্দ্র বঙ্গের সিংহাসনে বসেন। গোপচন্দ্রের পর ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব রাজত্ব করেন। এঁরা ৬ষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বঙ্গ রাষ্ট্র শাসন করেন। ৫৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে বঙ্গ দেশ চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মার হাতে পরাজিত হয়। কিন্তু এ পরাজয় সত্ত্বেও বঙ্গ রাষ্ট্র পরাধীনতা এড়াতে সক্ষম হয়।^২

রাজা শশাঙ্ক (নরেন্দ্রাদিত্য) ৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেন। হর্ষচরিত অনুযায়ী শশাঙ্ক গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। শশাঙ্কের সাথে থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলে। হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অন্যদিকে শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া বৌদ্ধরাও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, যাতে হিন্দু শশাঙ্কের স্থলে বৌদ্ধ হর্ষ এ অঞ্চলের রাজা হতে পারেন।

এ সময়ে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সাথেও শশাঙ্কের যুদ্ধ হয়। ভাস্করবর্মা পরে শশাঙ্কের নিকট পরাজিত হয়ে হর্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হর্ষ ও ভাস্কর বর্মার সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। ৬২০ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়।

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭১ ইং, পৃঃ ১৩।

২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রান্তক, পৃঃ ৩৪।

বলা হয়ে থাকে যে ৬৫০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের মাৎস্যন্যায় কাল।^১ একথা মেনে নেয়া যায় না। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের সামন্ত শ্রেণী যার যার মত ক্ষমতা বিস্তার করে দেশ অরাজকতায়, উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরে তুলল। কিন্তু সে অরাজকতা বঙ্গের নয় গৌড় রাষ্ট্রের। বঙ্গ তখনও ভদ্র রাজ বংশ রাষ্ট্র শাসন করছে। কেমনা, ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্তে এসেছেন, “সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গ রাষ্ট্র স্বাধীন ছিল এবং ভদ্র বংশের রাজাগণ কর্তৃক শাসিত হয়েছে। ভদ্র বংশের রাজত্বকালেই রাঢ়ের (পশ্চিম বঙ্গের) সামন্ত শশাঙ্ক গুপ্তবংশীয় নৃ-পতি মহাসেনগুপ্তকে পরাজিত করে প্রথমে রাঢ় এবং পরে পুন্ড্ররাজ্য অধিকার করে গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শশাঙ্কের সময়ও বঙ্গ রাষ্ট্র স্বাধীন ছিল। শশাঙ্কের বঙ্গ অধিকারের কোন প্রমাণ নেই।^২

ভদ্র বংশের পর সমতট এলাকার রাজ বংশ খড়্গ রাজগণ দীর্ঘকাল বঙ্গরাষ্ট্র শাসন করেন। এ রাজ বংশের পর রাত্রাজবংশ এবং লোকনাথ বংশীয় রাজারা অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদের কোন এক সময়ে ললিত চন্দ্র বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ----- যশোবর্মার হাতে ললিতচন্দ্রের পরাজয়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত অর্থাৎ আনুমানিক ৭২৫-৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল অক্ষুণ্ণ নয়, সুসংহত রাষ্ট্র শক্তিও ছিল।^৩

ইসলাম আগমন পূর্ব বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা :

খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে মৌর্য বিজয়কালে এদেশে আর্য প্রভাব শুরু হয় এবং গুপ্তরাজত্বকালে (৩২০-৫০০) খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে এদেশে শিকর গৌড়ে বসে। এর পরিণতিতে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায় ‘অসভ্য বঁঙ্গালদের’ মানুষ করার জন্য কণৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ সভ্যতার রক্ত বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এ দেশে কৌলিন্য প্রথার চালু হয়।

১। মাৎস্যন্যায় শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে দক্ষ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অভাবে সামন্ত শাসকরা নিজেরাই কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। কোটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে মাৎস্যন্যায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, “দণ্ডধরের অভাবে যখন বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে অর্থাৎ মাছের রাজত্বের মত যেখানে ছোট মাছকে বড় মাছ গ্রাস করে”। লামা তাগানাথ মাৎস্যন্যায়ের ইতিহাস তুলে ধরেছেন এভাবে “সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিলনা, প্রত্যেক ক্ষত্রীয় সম্রাজ্ঞ লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। ফলে দুঃখ- দুর্দশার আর সীমা ছিলনা।” (বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, পৃঃ ৪৯)

২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রান্তক, পৃঃ ৩৪।

৩। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রান্তক, পৃঃ ৩৫।

প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ সময়ের অধিবাসীদের মধ্যে কিরাত, নিষাদ, দামিল, পুন্ড্র ইত্যাদি জাতির নাম পাওয়া যায়। তারা একেবারে অসভ্য জাতি ছিল এ কথা বলা যায় না। কৃষিজীবী দামিল ও নিষাদ জাতির ধর্ম, দর্শন, সামাজিক রীতিনীতির প্রচলন থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাচীন যুগে বাংলার জনগণ এক উন্নত সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ধূতি, শাড়ী, সিঁদূর ও হলুদের মাধ্যমে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা প্রাগ আর্ষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। পরবর্তী কালে আর্ষ-অনার্য জাতির সংমিশ্রণে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নতুনভাবে গড়ে উঠে। হিন্দু সমাজের কাশী পূজা, মনসা পূজা, শিবের গাজন এখনও অনার্য যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আর্ষদের সংস্পর্শে এসে বাংলার লোকেরা বৈদিক ধর্মের সাথে পরিচিতি লাভ করে। আর্ষদের সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠী চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয় যেমন- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল ব্রাহ্মণরা। তাদের দায়িত্ব ছিল শাস্ত্র পাঠ, যাগযজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করা। ক্ষত্রিয়দের উপর শক্ত ছিল দেশ বিজয়, যুদ্ধ বিগ্রহ, সীমান্ত রক্ষা ও রাজ্য শাসন করার কর্তৃত্ব। বৈশ্যদের হাতে ছিল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ। আর বাদবাকী জনসমষ্টির অধিকাংশ যেমন- তথাকথিত বিজিত দাস, শূদ্র, অন্তর্জ ছিল অস্পৃশ্য অনার্য জাতি। তাদের জীবন ছিল বিড়ম্বিত। তারা উচ্চ শ্রেণীর দাসত্বে নিয়োজিত থেকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হত। ব্রাহ্মণরা তাদের পৌরহিত্য পর্যন্ত করত না। তাদের খাদ্য গ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ। এ বিধান লংঘন করলে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্য করতে হত। অস্পৃশ্যদের ছায়া মাড়ালেও 'গোসল' করে ব্রাহ্মণদের সূচিভা অর্জন করতে হত। এমনকি অস্পৃশ্যদের দেশ বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশে আগমন করাই ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। "অল্প কয়েক দিনের জন্য এ অঞ্চলে অবস্থান করলে গুরুতর প্রায়শ্চিত্য করতে হতো"।^১

"বৌদ্ধ রাজাদের যুগেও ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তেমন কোন শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি বরং ব্রাহ্মণ সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণই ছিল। তাদের চেষ্ঠায় কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে শূদ্রদের চেয়ে মিচ আরও একটি অন্তর্জ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এরা হলো কাপালিক, যোগী, চন্ডাল, শবর, ডোম

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাকৃত, পৃঃ ১৩৬-৪৬।

মালগ্রহী, কুড়ব, বড়ুর, বাউরী, তক্ষণকার, চর্মকার, ঘটজীবি (পাটনা), ডোলাবাহী (শিবিকা বাহক), মল্ল, যুদ্ধম, পুণ্ডিত, থস, খর, কাম্বাজ, সূত্র, কর্মকার, শৌভিক, ব্যাধ, তাঁতী, ধুনুরী, ঋষি, ঝাড়ুদার, মলবাহী (মেথর), মাহুত, নটনটী ইত্যাদি। এদেরকে শূদ্রের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হত। সমাজ জীবনে তাদের কোন প্রতিষ্ঠাতো ছিলই না বরং তাদের মানুষই মনে করা হত না। তাদের জীবন ছিল পশুর চেয়েও অধম। এই চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর অর্থাৎ শূদ্র ও তার নিচের শ্রেণীর লোকেরা লোকালয়ের বাইরে হীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হত। কোমলকালে পথ অতিক্রমকালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অজ্ঞাতসারেও যদি শাস্ত্র বাণী শুনে ফেলত, তবে তাদের কর্ণ কুহরে গলিত সীসা ঢেলে দিয়ে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র আলোচনা তো দুয়ের কথা বর্ণিত 'দেশী ভাষায়' শাস্ত্র বাণী শোনা বা বলা দুই-ই ছিল নিষিদ্ধ। বিধান ছিল-

“অষ্টাদশ পুরাণাকি রামণ্য চরিতানিব

ভাষারং মানবাপ্রত্না বৌরবং নরকং ব্রজেৎ”

অর্থাৎ “গৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ ও রাম চরিত ইত্যাদি যে মানব গুনবে তার ব্যবস্থা বৌরব নরকে”।^১

আর্য ব্রাহ্মণ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না, তবে সহমরণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ধন সম্পত্তিতে তাদের আইনগত কোন অধিকার ছিল না।

“বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে সত্য, শৌচ, দয়া, দান প্রভৃতি সর্ববিধ গুণের মহিমাকীর্তন এবং ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, চৌর্ধ্ববৃত্তি, ব্যভিচার ইত্যাদি কঠিন পাপ বলে গণ্য হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সমাজে দুর্নীতি এবং অশ্রীলতা প্রচলিত ছিল। বিত্তবানদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দাস-দাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। নিহার রজনের ভাষায়, “গৌড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা ও গৌড় বঙ্গের রাজ অস্তঃপুরের মহিলারা যে নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজ-কর্মচারী ও দাস ভৃত্যদের সঙ্গে কাম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন তাহার বিবরণ বাৎস্যায়ণই রাখিয়া গিয়াছেন”।^২

আর্য ধর্ম ছিল তৌহিদবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, পবন, ব্রহ্ম, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা করত। স্বাভাবিকভাবে এ পথে পৌত্তলিকতা ও তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ হোম, যাগযজ্ঞ ও বলিদানের মাধ্যমে তাদের এ সব পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হত। গুপ্ত যুগে বাংলায় তাত্ত্বিক মতবাদ ব্রাহ্মণ্য

১। শাস্ত্রত ভ্রাতৃত্ব সংকলন -৯১, প্রান্তক, পৃঃ ৩২-৩৩।

২। উদ্ধৃতঃ কে, আলী, অধ্যাপক, প্রান্তক, পৃঃ ৯৮।

ধর্মের ব্যাপক প্রচলন হয়। এ যুগের তান্ত্র শাসনে বহু পৌরাণিক দেবদেবী ও তৎসংক্রান্ত আখ্যান পাওয়া যায়। বর্ম ও সেন রাজাগণ ছিলেন বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মাবলম্বী। এ দু'টি ধর্ম ছিল পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের শাখা। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বিজয় সেন ও বগলা সেন ছিলেন শৈব। লক্ষণ সেন নিজেকে পরম বৈষ্ণব বলে প্রচার করেন। সেন রাজাগণ পৌরাণিক দেবতাদের পূজায় ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সেন যুগে বিষ্ণু, শিব, পার্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা শুরু হয়। ফলে বহু মন্দির নির্মিত হয়।

বাংলায় সৌর সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন সূর্য পূজারী ছিলেন। সে সময়ে মহাশক্তির পাদমূলে নরবলির প্রথাও প্রচলিত ছিল। নিষ্ঠাবান আর্ষ হিন্দুগণ ভক্তিসহকারে প্রত্যেহ নারায়ণশিলা ও শিবপূজা, শরৎকালে দুর্গাপূজা এবং বিভিন্ন সময়ে সূর্য, শিব, মহেশ্বর, শ্যামা, কালী, চন্ডি, কার্তিক, গনেশ, লক্ষী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা করত। এ ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

আর্ষ প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের এক বিরাট এলাকা জুড়ে এ ভাবে জনমানুষের উপর নিম্নাহ চলতে থাকে। আর্ষরা এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। কিন্তু এ দেশবাসীকে কখনও আপন করে নিতে পারে নি। আর্ষ ব্রাহ্মণরা পার্থিব স্বার্থে ধর্ম শাস্ত্রে পৌত্তলিক পূজা অর্চনাদির সাথে এ দেশবাসীর বিরুদ্ধে কঠোর অনুশাসনাদি প্রবর্তন করেন। বৈদিক মতবাদেও ব্রাহ্মণ্য আচারে মুষ্টিমেয় উচ্চকোটির সৌভাগ্যের পথ সুগম করে। কিন্তু এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনে বয়ে আনে নৈরাশ্য এবং বাড়িয়ে তোলে নিম্নাহ।

এ সময় নির্বাণ বা 'মুক্তির' বাণী নিয়ে আবির্ভূত হন গৌতম বুদ্ধ ১(খৃঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩)। হিংসা বিদ্বেষ বিবর্জিত কলুষমুক্ত জীবনের বিধান দিয়ে বৌদ্ধ মতবাদ মানুষকে কর্মবিমুক্ত জীবনের নির্গিষ্ঠ অভিল্লায় মোহগ্রস্ত করে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার প্রয়াস পায়। বৈদিক শাস্ত্র ও শৈব জন্মান্তরবাদ থেকে অহিংসে জন্মান্তরবাদে উত্তীর্ণ করায় আর্ষবোধ ও বোধী মায়ায় পর্যবসিত হয়।

১। গৌতমবুদ্ধ খৃঃ পূর্ব- ৫৬৩-৪৮৩): গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। খৃষ্ট পূর্ব ৫৬৩ অব্দে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে কপিলা বস্ত্র নগরে এক রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজা শুদ্ধোধন। মাতার নাম মায়াদেবী। তিনি তদিশ বছর বয়সে যশোধরা নামী এক অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করেন।

প্রায় একই সময়ে এ উপমহাদেশে উদ্ভূত হয় মহাবীর ১ (খৃঃ পূঃ ৫৯৯-৫২৭) প্রবর্তিত জৈন মতবাদ। বস্তুতঃ এ দু'টি মতবাদ একই মূত্রার এপিঠ ওপিঠ। কেননা, জৈন ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে অহিংসা পরম ধর্ম। এ অহিংসা মানুষ জীব জন্তু, পক্ষী, উদ্ভিদ সবার প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হচ্ছে অহিংসা, দয়া, দান, সৎচিন্তা, সংযম, সত্যভাষণ, সৎকার্য সাধন, শ্রষ্টাতে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি মানুষের মুক্তি লাভের প্রধান উপায়। যাগযজ্ঞ ও পশুবলী দিয়ে ধর্ম পালন করা যায় না। ধর্ম পালন করতে হলে ষড়রিপুকে বশ করে আত্মাকে নিকলুশ করতে হবে।

বিয়ের দশ বছর পর অর্থাৎ ২৯ বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তার নাম রাখল। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী ও গৃহ সংসারের আরাম আয়েশ তার অস্থির চিত্তকে শান্তি দিতে পারেনি। মানুষ ও শ্রষ্টার অস্তিত্বের গুঢ় রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনে তিনি একদা গভীর রাতে সংসারের মারা ত্যাগ করে গৃহ ত্যাগ করেন। বহু ব্রাহ্মণ ও শক্তিতেব সাথে তিনি সাক্ষাত করে ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন কিন্তু ব্রাহ্মণ ধর্ম ও মর্শন তাঁকে তৃপ্তি সাধনে সক্ষম হয়নি। অবশেষে ছয় বছরের কঠোর সাধনার পর চল্লিশ বছর বয়সে তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেন। পরবর্তী চল্লিশ বছর সত্য ধর্ম প্রচারের পর আশি বছর বয়সে খৃষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে কুশি নগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তিনি দীর্ঘ দিন মধ্যপ্রদেশ (আম্রা ও অযোধ্যায় সংযুক্ত প্রদেশ) সফর করেন। এ সফরের মধ্যে দেশের একটি বিরাট প্রভাবশালী ও বিত্তশালী দল তাঁর সত্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। তাঁর নিজের সমগ্র পরিবার ও গোত্র তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর ধর্ম বিপুল সাড়া জাগায়। কিছু কালের মধ্যেই তাঁর ধর্ম ভারতের প্রধানতম ধর্মে পরিণত হয়। এশিয়ার বিভিন্ন জাতির নিকটও তা সমাদৃত হয়।

- ১। মহাবীর (খৃঃ পূঃ ৫৯৯-৫২৭)ঃ জৈন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক বর্ধমান মহাবীর খৃষ্ট পূর্ব ৫৯৯ অব্দে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিয়ে করে ২৮ বছর পর্যন্ত তিনি সংসার ধর্ম পালন করেন। তাঁর এক কন্যা সন্তানও জন্মে কিন্তু ২৮ বছর বয়ঃ ক্রমকালে মানবতার দুর্দশা দূরীকরণার্থে তিনি গৃহ ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে বনে জঙ্গলে কৃষ্ণতা সাধনে ব্রতী হন। একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর ধ্যান, তপস্যা ও কৃষ্ণতা সাধনের পর তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেন। অতঃপর তিনি এই নতুন ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ ৩০ বছর ধর্ম প্রচারের পর খৃষ্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে বিহারে বাওয়্যাপুরী নামক স্থানে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে, অহিংসা পরম ধর্ম। এ অহিংসা মানুষ, জীবজন্তু, পক্ষী, উদ্ভিদ সবার প্রতি সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে। পরবর্তীকালে এ অহিংসা হিন্দু ধর্মেরও অংশে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে জৈনধর্ম হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

এ উভয় ধর্মই আর্থদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদকে ঐশী গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করে না। তপস্যা, যাগযজ্ঞ ও পশুবলীকে অর্থহীন গণ্য করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্রাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ হবার ধারণাকে সমাজ থেকে নির্মূল করে দেয়। ফলে বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে উঠে। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ এ ধর্মদ্বয়ের আহবানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। প্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক আর্থও এ ধর্ম গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আর্থ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এ ধর্মদ্বয়কে প্রথমে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের মতে, বেদ বিরোধী মাত্রই নাস্তিক। কাজেই, জৈন ও বৌদ্ধরাও নাস্তিক। অতঃপর উভয় ধর্মীদের নিরিশ্বরবাদ প্রমাণ করার চেষ্টা চলে।

গৌড়া হিন্দু রাজা শশাঙ্কের আমল থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎখাতের চেষ্টা চলে এবং এ প্রক্রিয়া সেন আমলের (১০৯৬-১২০৪) শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে কালক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পরিবর্তন এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের বিকৃতি দেখা দেয়। মহাযান, হিনযান ও তন্ত্রযান প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধদের চিন্তার বিকৃতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 'পাটলীপুত্রে'। কিন্তু এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও কিছু দিন পরই বৌদ্ধগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরাও বৌদ্ধ ধর্মকে আর্থ ধর্মের একটি শাখা বলে দাবী করতে থাকে। সম্রাট অশোকের আমল (খৃঃ পূঃ ২৬০-২৩২) পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে।^১

“কুষাণ সম্রাট কনিক খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বৌদ্ধদের সম্প্রদায়গত বিরোধ মেটাতে কাশ্মীরের ‘কুন্দলাওয়ালা’ নামক স্থানে বৌদ্ধগণের চতুর্থ মহাসম্মেলন আহবান করেন। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পাঁচ শতাধিক বৌদ্ধ পণ্ডিতের মধ্যে অশ্বঘোষ, দারশমিত্র ও নাগার্জুনের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সম্মেলনে নাগার্জুন কতকগুলো হিন্দু রীতি-নীতি ও নতুন দেব-দেবী স্বীকার করে নিয়ে যে সংশোধিত ও উদার (আর্থ ধর্মের দৃষ্টিতে) বৌদ্ধমতের প্রবর্তন করেন তাই হলো বৌদ্ধধর্মের প্রধান শাখা মহাযান ধর্ম। আর প্রাচীন অর্থাৎ বুদ্ধদেবের প্রচারিত মতে যারা বিশ্বাসবান রইলেন তাঁরা হিনযান সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন। একে প্রাচীন বা স্থবির মতও বলে”।^২

এরপর সুবঙ্গ নামক বৌদ্ধমুনি পাতঞ্জল দর্শনের যোগাচার ও মজ্জাদি মহাযানের অন্তর্ভুক্ত করে দেন, যার নাম হলো নব মহাযান ‘যোগাচার’। এমনিভাবে হিন্দু তান্ত্রিকতা ও হিন্দু দেব-দেবী বৌদ্ধ ধর্মে প্রবিষ্ট হওয়াতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে একটা মিলন হয়ে যায় এবং গৌতমবুদ্ধ হিন্দুদের দশ অবতারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম জগতে এক নারকীয় বীভৎসতার সৃষ্টি করে। কর্মবিমূখ,

১। কে, এম, পানীকর, তারিখে হিন্দু-এ কদীম, পৃঃ ২১-২৩।

২। আব্দুল মান্নান তাগিব, প্রাচীন, পৃঃ ৩৮।

সংসারবিমূখ অসংখ্যাত্মী কৃষ্ণতা নিষিক্তবলে অতি অল্পকালের মধ্যেই বৌদ্ধ ও জৈন উভয় মতবাদ জীবনমুখী মানুষকে ইহ-পারলৌকিক জীবনের আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাড়াবাড়ি এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নিস্পৃহ নির্লিপ্ততা স্বাভাবিক মনুষ্য জীবন বিরোধী। অস্বাভাবিক এ দুই মেরুকরণ এ উপমহাদেশের গণমানসে সৃষ্টি করেছিল এক অচল স্থবিরতা। যাহোক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম আর্থহিন্দুদের বড়মস্তুর কবলে পড়ে একদিকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিপীন হয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে আর্থ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার ও নিপীড়নে সারা ভারতের জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে দ্রাবিড় অধ্যুষিত বাংলায় এসে আশ্রয় নিচ্ছিল। সপ্তম শতকের পর বৌদ্ধ ধর্মই বাংলায় প্রবল হয়। অষ্টম শতকে বাংলায় পাল রাজন্যবর্গের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থাকে। একাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম ও সেন রাজবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত আসে। বৌদ্ধরা নিপীড়িত হতে থাকে।

সেন আমলে ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও বর্ণপ্রথার কঠোর অনুশাসনে সাধারণ মানুষের নির্ধাতন চরমে পৌছে। সেই সময় হিন্দু রাজাদের হিংসা ও দমন নীতিতে অতিষ্ঠ ও বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মনে এক চাপা আক্রোশ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল। ত্রয়োদশ শতকের বৌদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিত তাঁর 'শূন্যপুরানে'র 'নিরঞ্জল্য রুম্মা' কবিতায় দেশব্যাপী ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের জুলুম ও নিস্পেষণের চিত্র এঁকেছেন এভাবে :

“ জাজপুর পুরবাদি	সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কেবোল দুর্জান ।	
দখিন্যা মাগিতে জাঅ	জার ঘরে নাহি পাজ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন ।	
মালদহে লাগে কর	দিলঅ কল্প য়ুন
দখিন্যা মাগিতে জায়	জার ঘরে নাত্রিঃ পায়
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন ।	
মালদহে লাগে কর	না চিনে আপন পর
জালের নাত্রিঃক দিসপাস ।	
বলিষ্ট হইল বড়	দস বিস হয়্যা ভড়
সঙ্কর্মিরে করএ বিনাস ।	
বেদ করে উচ্চারন	বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান ।	
মনেত পাইআ মন্ম	সন্তে বোলে রাখ ধন্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান ।	
এইরূপে দ্বিজগন	করে সৃষ্টি সংহারন

ই বড় হোইল অবিচার ।
বৈকুণ্ঠে ডাকিআ ধম্ম মনে ত পাইআ মম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার ।”১

আধুনিক বাংলায় এর সরলার্থ হলো :

জাজপুরে (উড়িষ্যা) ষোলশ বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস । তারা কানে পৈতা তুলে দক্ষিণা চাইতে যায় । যার ঘরে দক্ষিণা পায়না, তার সংসার অভিশাপ দিয়ে পুড়িয়ে দেয় । মাগদহে তারা আপন পর না ভেবে কর বসিয়ে দেয়; তাদের জাল, জুয়াচুরীর শেষ নেই । তারা বড় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । দলবেঁধে (দশ-বিশ জড় হয়ে) সঙ্কমীকে (বৌদ্ধ জনসাধারণকে) বিনাশ করছে । তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, তাদের মুখ থেকে ঘন ঘন অগ্নি বের হয়; সকলে দেখে কম্পমান । সকলে মনে মনে এর অর্থ বুঝে বলে; হে ধর্ম দেবতা, রক্ষা করো, তুমি ছাড়া কে (আমাদেরকে এ বিপদ থেকে) উদ্ধার করবে ? ব্রাহ্মণেরা এভাবে সৃষ্টি বিনাশ করতে লাগলো, এ যে বড় অত্যাচার । ধর্ম দেবতা বৈকুণ্ঠে বসে মনে মনে সব বুঝতে পেরে মায়াতে আচ্ছন্ন হলেন ।

এমনিভাবে যোগে মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে সমাজের সর্বস্তরে অবক্ষয় নেমে আসে এবং আত্মবিপ্লব চলতে থাকে । সাধারণ লোকের চিন্তা ভাবনা সমাজের উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণদের স্পর্শ করতে পারত না । সমাজে শূত্র ও অন্তজ শ্রেণীর মানবগোষ্ঠী সর্বকম সুযোগ সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে । এভাবে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এক দুর্লভ বাধার প্রাচীর গড়ে উঠে । সমাজের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অপাংক্তেয়রা নিগ্রহ ছাড়া আর কিছুই পায়নি । এ সময়েই তাদের কাছে নতুন জীবন দর্শন ও ধর্মবোধ মানবতার আদর্শ নিয়ে আসে ইসলাম । অস্পৃশ্যতা ভেদ বৈষম্য জর্জরিত এবং পুরোহিততন্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ জনগণের কাছে সূফীয়া-ই-কিরাম আন্দোলন একত্রে ও মানবতার মুক্তিবাহিনী প্রচার করেন । এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ জনসাধারণ সূফীদের কাছে এক সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাচরণের আদর্শ প্রত্যক্ষ করে । এ সকল সাধকের সততা, মিঠা, ইহজাগতিক নির্লিপ্ততা ও অকৃত্রিম মানব প্রেম এদেশের শান্তিকামী মানুষের হৃদয় সহজেই জয় করে ।

১ । রামাই পণ্ডিত, শূন্য পুরান, বসুমতি সাহিত্য মন্দির কলিকাতা, ১৩৩৬ বাংলা, পৃঃ ২৩২-৩৩ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব

বাংলাদেশে ইসলামের আদির্ভাব

মানবতার কল্যাণকামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন ইসলামের সর্বশেষ প্রচারক ও ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্দশ বছর বয়সে নবুয়াত প্রাপ্তির পর ২৩ বছর ধরে তিনি সমগ্র বিশ্বমানবতাকে অন্ধকার, অজ্ঞানতা ও পংকিলতা মুক্ত করার জন্য ইসলাম প্রচার করেন এবং শেষ দশ বছর অগ্রগত পরিশ্রম করে মদীনায় একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষকে আত্মাহর নির্ধারিত পথে পরিচালনা করে মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে যান। তাঁর ইজ্তিকালের পর তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবীগণ ইসলামের জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার বাণী নিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন কখন, কিভাবে ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে অব্যাহত গবেষণার ফলে হয়তো তা জানা যাবে। পূর্বে বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি এলাকা ছিল।^১ তাই এ দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে জানতে হলে ভারতীয় উপমহাদেশে কখন ও কিভাবে ইসলামের আগমন ঘটেছে তা জানতে হবে। কারণ, তৎকালে ভারতে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমেই বঙ্গ দেশে ইসলাম প্রচারিত হয় এবং পরবর্তীতে তা চীন পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

সুদূর অতীতকাল থেকেই আরবগণ ব্যবসা বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল বিধায় উল্লেখিত সময়েও তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত ছিল। শেষ নবী (সঃ) এর প্রবর্তিত ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে আরব মুসলিম বণিকগণও ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে, ইসলামের বাণী পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর উপকূল থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিজয়ী মুসলিম শাসকদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও পরিদৃষ্ট হলেও ইসলামের ধারক ও বাহক সাহাবা ও সুফীয়া-ই-কিরামের মাধ্যমেই মূলতঃ ইসলাম প্রচারিত হয়।^২ সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশীয়দেশ বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, ফিলিপাইন, সেবিলিশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এমনকি চীন দেশে পর্যন্ত এসব সুফী সাধক ও বণিকের মাধ্যমেই ইসলামের একত্ববাদ প্রচারিত হয়।^৩

১। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং, ডঃ কাজী দীল মুহাম্মদ, বাংলায় ইসলাম প্রবন্ধ, পৃঃ, ১৭৬; আব্দুল মান্নান জালিখ, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ইং, পৃঃ ৫৩-৫৪।

সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চারশ বছর ভারতীয় উপ-মহাদেশে ইসলাম প্রচারের বিস্তারিত কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরব দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্মের পূর্বে এবং পরে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এ দেশে আরব বণিকরা এসেছিলেন বলে কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে “এমন কিছু প্রমাণাদি পাওয়া যায়, যাতে পরিস্কার বুঝায় যে ইসলাম পূর্ব যুগে বঙ্গ দেশের সাথে আরবদের ব্যবসায় ছিল এবং প্রথম হিবরী শতাব্দীর অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যেই তদানীন্তন হিন্দু তথা বাংলাদেশের সাথে আরব মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং এদেশে ইসলামের আলো পৌঁছেছে”।^১ নবী করীম (সঃ) এর হাদীস “উত্তমবুল ইলমা ওয়া লাউ কানা ফীচ্ছিন” অর্থাৎ ‘জ্ঞান অর্জন কর প্রয়োজনে চীন দেশে গিয়ে হলেও’ এর মাধ্যমে জানা যায় যে, তাঁর জন্মের আগেও চীন দেশের সাথে আরব দেশের যোগাযোগ ছিল। আর এ যোগাযোগের কারণে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং তৎকালীন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য জাহাজ ভিড়ত বলে জানা যায়।^২

মরু আরবে কৃষিযোগ্য জমির অভাব থাকায় এতদঞ্চলের জনগণ বরাবরই বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্ন ছিল। আর বাণিজ্যের কারণেই তারা সমুদ্রবিহারী ছিল। বিশ্বের দেশে দেশে তারা পালতোলা জাহাজে পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াত। তাদের এই জীবনধারা এ উপ-মহাদেশেও এসে থেমেছে এটা সহজেই অনুমেয়।

আর্য আগমন পূর্বকালে বাংলাদেশ এক উন্নত ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল। ইতিহাসে সেকালের বাংলাদেশের মানবগোষ্ঠীকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অস্ট্রিক নামে অভিহিত করা হত। কারো কারো মতে, এদের পরিচয় ছিল ‘নিষাদ’ জাতি বলে। রামায়ণে নিষাদ জাতিকে প্রাচীন অনার্য জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগবেদেও বলা হয়েছে, ‘নিষাদ’ বাংলার প্রাচীন জাতি।

“নব্য প্রস্তর যুগের লোক হলেও তারা (নিষাদ বাংলার প্রাচীন জাতি) ত্রন্দ্রে তন্ত্র ও পৌহের ব্যবহার শিক্ষা করে। এরা প্রধানতঃ কৃষি কার্য দ্বারা জীবন ধারণ করত ও গ্রামে বাস করত। সমতল ভূমিতে ও পাহাড়ের গায়ে ত্তরে ত্তরে ধান উৎপাদন

১। ডঃ আনাম রহমতুল্লাহ, বাংলাদেশ ইসলামের আবির্ভাব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাতাশবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৭ইং, পৃষ্ঠাঃ ১৬৭।

২। ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশে ইসলাম, বাংলাদেশ-সৌদি আরব শাস্ত্র জাতীয় প্রকাশনা, বাংলাদেশ-সৌদি আরব জাতীয় সমিতি, ১৯৯১ইং, পৃঃ ৩৫।

প্রণালী তারাই উদ্ভাবন করে। পান, সুপারী, কলা, লাউ, বেগুন, নারিকেল এবং সম্ভবতঃ আদা ও হলুদের চাষও করত। কুড়ি হিসেবে গণনা করা এবং চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে তিথি দ্বারা দিন রাত্রির মাস তারাই এ দেশে প্রচার করে"।^১

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এক ধরনের খাবারে (মান্না-সালওয়া) মানুষের পরিতৃপ্তি হত না বলে মানুষ আগ্নাহর কাছে ফরিয়াদ জানানোর ফলে আগ্নাহ তাদের রকমারী সুস্বাদু খাদ্যের সন্ধান দেন, "আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করবনা। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্ত্র-সামগ্রী দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, ডরকারী, কাকড়ী, গম, মগুরী, পেয়াজ প্রভৃতি। মুসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্ত্র নিতে চাও যা নিকট, সে বস্ত্রের পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে, যা তোমরা কামনা করছ"।^২

এটা হযরত মুসা (আঃ) এর নবুয়াত কালের একটি প্রাচীন ঘটনা। যেহেতু প্রাচীন নিষাদ জাতি খাদ্যকে সুস্বাদু করার নানা উপকরণের চাষ জানত, তাই স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে এরা নিশ্চয়ই ঐশী হেদায়াতপ্রাপ্ত কোন জাতিরই উত্তরাধিকারী। চন্দ্রমাস আরবদের বৎসরের হিসাব মান। মহানবী (সঃ) এর আবির্ভাব পূর্বকাল থেকেই এটা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন অস্ট্রিক জাতির চান্দ্রমাসের হিসাব করার পারদর্শিতা দেখে উপলব্ধি করা যায় যে কোন সুদূর অতীতে আরবদের সাথে আত্মিক জনগোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক যোগ ছিল।

হযরত মুহ (আঃ) এর এক পুত্রের নাম ছিল সাম। তাঁর নাম অনুসারে আরবদেরকে সেমেটিক বলা হয়। এদের হাতেই আবাদ হয়েছিল তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর অববাহিকায় ব্যাবিলনীয় আসেরীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতা। আর তাদের আদি পিতা হলেন হযরত আদম (আঃ)। বঙ্গোপসাগরের কুল ঘেষে যে সবুজ সমতল জঙ্গলাকীর্ণ জনবসতি গড়ে উঠেছিল, তাও ছিল মূলতঃ আরবীয় সেমেটিক গোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ। সে কারণে প্রাচীনকাল থেকেই আরবদের সাথে বঙ্গ জনগোষ্ঠীর একটি আত্মিক যোগাযোগ ছিল।

মুফাখখারুল ইসলামের লেখায় এ কথারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'আদি মানব' আদি নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম হিন্দ ভূমির

১। বাংলা বিশ্বকোষ, কলিকাতা, পৃঃ ৩১৪।

২। আল কুরআন, সূরা-২, আয়াত-৬১।

দক্ষিণাংশের সরস্বতী থেকে উঠে গিয়ে আরবের পাহাড় বেষ্টিত নিরাপদ 'বালাদিল আমীন' মক্কা শহরেই বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখান থেকেই যে তাঁর আওলাদ আদম জাতি দুনিয়ার নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, গবেষণাকালে সেটুকু একেবারে বিস্মৃত না হলেই বোধ হয় তাদের প্রচেষ্টা সত্যের সূত্রে সহজে উপনীত হতে পারবে। বিস্মৃত প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই আরবদের হাতে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য মধ্য যুগের শেষ ভাগ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা জানা যায়। তাতে মনে হয় আরবরা দুনিয়ার নাশা দিকে ছড়িয়ে পড়া তাদেরই শরীফ শরাকতের খোঁজ-খবর করতে গিয়ে ব্যবসা তিজারত ও তাহজীব-তম্বুদুনের আদান-প্রদান ও আমদানী-রপ্তানী বজায় রেখে আসছিল"।^১

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আরবরা তাদের আদি পিতার অবতরণ স্থান এই উপ-মহাদেশে যাতায়াত করে আসছে। এমনকি এই উপ-মহাদেশের নামটি পর্যন্ত আরবদের দেয়া। পারসিকরা এ মহাদেশের একটি প্রদেশ জয় করার পর সিন্ধু নাম অনুসারে সমগ্র দেশ 'হিন্দ' নামে কথিত হতে থাকে।^২ "পারসিকগণ অপেক্ষা আরবগণ এ উপ-মহাদেশের সাথে অধিকতর খনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন বলে তাঁরা সিন্ধুকে সিন্ধ নামেই অভিহিত করতে থাকেন এবং সিন্ধের বহির্ভূত ভূ-ভাগকে হিন্দ বলে আখ্যায়িত করেন"।^৩ ঐতিহাসিক এলফিস্টোন বলেছেন যে, "হযরত ইউসুফ (আঃ) - এর আমল থেকেই এ উপমহাদেশের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু ছিল।"^৪

জেম্‌স্‌ টেইলর এর মতে, হযরত ইসা (আঃ)- এর জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্বে থেকে যে দক্ষিণ আরবের সাবা সম্প্রদায়ের লোকেরা এ উপ-মহাদেশের পূর্বোত্তর এলাকায় পালতোলা জাহাজে করে আসত, তার নিদর্শন তাদের প্রতিষ্ঠিত সাভার বন্দারের নামে রয়েছে। এর দ্বারা তাদের আগমন, বসতি স্থাপন প্রমাণ করে। "সাবাদের 'উর' নগর সাবাউর। এখন সাবাউরের উচ্চারণ সাভার"।^৫ এই সাবা

-
- ১। মুফাখখারুল ইসলাম, উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, পৃঃ ৭১২।
 - ২। মওলানা আবদুল্লাহ আলকোরায়সী সম্পাদিত পাবনা থেকে প্রকাশিত মাসিক তরজুমানুল হাদীস প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যার প্রবন্ধ হিন্দে ইসলামের আবির্ভাব, পৃঃ ৪৩২।
 - ৩। Elphinstone, History of India.
 - ৫। James Taylor, Remarks on the sequel to peripulus of the Eritrean sea, Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 16. 1847-p.76.

কণ্ঠের নামে আল কুরআনে একটি সূরা রয়েছে। আরবের দজলা ফেরাতের বসরা নগরী সান্নিধ্যনে মিলিত হওয়ার মত সাজারের সামান্য উত্তর ভাগে দু'টি প্রাচীন গঙ্গা ধারা মিলিত হয়েছে। একটির নাম কাঁকিলা জানি। আরবরা গংগাকে কাঙ্ক (কানুক) বলত। আরবী শব্দ ইলার অর্থ প্রাণপ্রিয় বা আরাধ্য। কাঙ্ক নদী যেখানে আরাধ্যরূপে পূজা পেয়ে থাকে সেখানকার নদ্যাংশের নাম কাংকাইলা বা কাঁকিলা জানি। ১

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কে, এ, নিজামী লিখেছেন যে, “হযরত মুহাম্মদ (সঃ)- এর আবির্ভাবের আগেই ভারত ও আরব উভয় অঞ্চলে পরস্পরের উপনিবেশ বা বসতি গড়ে উঠেছিল। দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ থেকে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছে। এ যোগাযোগ ও সম্পর্কের কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য পেয়েছিলেন এবং একজন ভারতীয় রাজা তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন বলেও জানা যায়”। ২

মাওলানা মিনহাজুদ্দীন সিরাজ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ উপমহাদেশের ইতিহাস রচনা করেন। তিনি বরহিন্দ লিখেছেন, ‘উত্তর বাংলা’ বুঝাতে।^৩ সংস্কৃত পণ্ডিতরা একে ‘বরেন্দ্র’ করতে চেয়েছেন বটে, তবে আরবরা যে বরহিন্দ বা বরহিন্দ-এর নাম রেখেছিলেন তা সহজেই অনুমের। হিন্দু দেবতা ইন্দ্রের বর হিসাবে যদি এর নাম হয়, তবে তা ইন্দ্র-বর হবে, বরেন্দ্র হবে কেন? আসলে বিশাল সাগর মহাসাগরে আরবরা জাহাজে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে যখনই এই লাল মাটিভূমি লক্ষ্য করত তখন ‘বরহিন্দ’ ‘বরহিন্দ’ বলে চিৎকার করে উঠত। সে থেকেই এ নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। আরবী বরহি শব্দের অর্থ স্থলভাগ। ঢাকা-টাংগাইলে স্থলভাগকে এখনো ভড় বলে। এই ভড় আরবী ‘বরহি’ শব্দেরই একটি রূপ। আরবী ‘বরহি’ শব্দ থেকে হিন্দের ‘বরহি’ শব্দের উৎপত্তি। আর হিন্দের ‘বরহি’ শব্দ থেকেই ‘ভড়’ শব্দের উদ্ভব।^৪ বরহি হিন্দের সুন্দর মাটি আরবদের পছন্দনীয় ছিল। তাই তারা বরহিন্দের মাটিকে খিয়ার বা পছন্দনীয় বলত, তাই বরহিহিন্দের মাটিকে লোকেরা এখনো খিয়ার বলে থাকে।

ভৈরব জায়গাটির নামটিও আরবদের দেয়া। ভৈরব নামে একটি নদী ও একটি বন্দর এখনও আছে। এ নাম দু'টি আরবীয় শব্দ ‘বহর-ই-আব’ থেকে এসেছে।

-
- ১। মুফাখখারুল ইসলাম, প্রথময় উত্তর টাঙ্গাইল ইতিহাস, (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ সম্পাদিত) একাদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, প্রাবল-চৈত্র, ১৩৮৪, পৃঃ ৬৯ ও ৯৮।
 - ২। কে, এ, নিজামী, মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত Arab accounts of India গ্রন্থের ভূমিকা।
 - ৩। মুফাখখারুল ইসলাম, উপমহাদেশে ইসলাম যতনের প্রথম পর্ব, প্রাক্ত, পৃঃ ৭১৩।
 - ৪। মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাক্ত, পৃঃ ৭১৪।

এর অর্থ হয় জলধী। 'বহর' শব্দের অর্থ সাগর এবং 'আব' শব্দের অর্থ পানি অর্থাৎ 'বহর-ই-আব' শব্দের অর্থ পানির সাগর। সাগরের সঙ্গে গংগার সংযোগ ছিল বলে নদীর নাম হয়েছে পানির সাগর। লৌহিত সাগরের সঙ্গে মোমেনশাহী জেলার নাসিরাবাদের পূর্ব দক্ষিণে তৎকালে যেখানে পানির সাগর আসা যাওয়া করেছে সেখানকার বন্দর ও 'বহর-ই-আব' বন্দররূপে খ্যাত হয়েছে।^১

দক্ষিণ পূর্ব ঢাকা জেলার ওয়ারী বটেশ্বর নামক স্থানে একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার বিস্তৃত নিদর্শন রয়েছে। সেখানে একটি সুদিকৃত টিবির উপর একটি কবরাকৃতি স্থলকে হযরত সুলায়মান নবীর কবর বলে লোকেরা মনে করে। হানিফ পাঠান ও তার পুত্র হাবীবুল্লাহ পাঠান নামক দুই স্কুল শিক্ষক সেখানকার প্রত্ন সম্পদ পাহারা দিচ্ছেন। হয়তো এখানে কোন আরবের কবর হয়েছিল।^২

ময়মনসিংহের নাসিরাবাদের ১০/১৫ মাইল দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ঢেক বন্দর এর নামটাও আরবদের দেয়া এবং বন্দরটি তাদেরই প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা হয়। কারণ, ইব্রিসী, সুলায়মান প্রমুখ আরব ভৌগোলিকগণ 'তওক' বলেই এর উল্লেখ করেছেন। আরবীতে গঙ্গার হারকে বলা হয় 'তওক'। লক্ষণসেনের ভাওয়াল ভদ্র শাসনোক্ত বানহার নদী বর্তমানে 'বানার' নামে পরিচিত। এ স্থানেই হার বা তওকের মত বেকে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের কণ্ঠ লগ্ন হয়েছে বলে আরবদের দ্বারা তখনকার এ পোতাশ্রয়টি 'তওক' নামে প্রসিদ্ধ হয়।^৩ গারো পাহাড়ের সদর হচ্ছে তুরা। সেকালে গংগা সাগর ও লৌহিত সাগর গারো পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাহাজ থেকে গারো পাহাড়ের কুলে নেমে আরবেরা ছোট ছোট গভগিরি ঘেরা এই শহরটিরও পত্তন করে বলে মনে করা হয়। কুরআন মজীদে এ 'তুর' নামে একটি সূরা রয়েছে। হযরত মুসা (আঃ) যে পাহাড়ে আশ্চর্য সংগে কথা বলার সুযোগ পেতেন তার নাম ছিল 'তুর-ই-সিনীদ' বা তুরসীনা। আর 'তুর' শব্দের অর্থ গভগিরি। কয়েকটি গভগিরির সমাহার আরবী বহুবচন তুরাহ বা তুরা।

ভৌগোলিক আরব সওদাগর সুলায়মানের আরবদের নৌ বিহার এর বিবরণে 'সালাহাত' ও 'কামরূপের' নাম পাওয়া যায়।^৪ 'সালাহাত' হল আরবদের দেয়া

১। মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ৭১৫।

২। মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ৭১৫।

৩। মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ৯২।

৪। Travels of marchant sulayman (paris) p-3. সায়েদ সুলায়মান নদতীর আরব ওয়া হিন্দ কি ভায়াকাত (এলাহাবাদ) গ্রন্থে উল্লেখিত।

বর্তমান সিলেটের আদি নাম। আরবী শব্দ সালাহাত শব্দের অর্থ সদনুষ্ঠান। আরব বণিকরা এখানে নেমে কি সদনুষ্ঠান করেছিল তা অবশ্য জানা যায় না। তবে নামটিতে এখনো তাদের স্মৃতি আছে। ইবনে খুরদাবা (মৃতঃ ৩০০ হিঃ) তাঁর 'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে বলেন যে, "কামরুত (কামরূপ) থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্টি পানির মাধ্যমে (নদী পথে) পনের বিশ দিনের মধ্যে আনিত হয়"।^১

আল ইব্রিসী (মৃতঃ ৫৪৯ হিঃ) তাঁর 'নুজহাতুল মুশতাক' গ্রন্থে বলেন, "সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনেক লাভবান হওয়া যায়। এই বন্দর কনৌজের অধীন। এটা এমন এক নদীর তীরে অবস্থিত যা কাশ্মীর দেশ থেকে উদ্ভূত। এখানে চাউল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বিশেষ করে গম পাওয়া যায়। পনের দিনের দূরত্বে অধিষ্ঠিত কামরুত (কামরূপ) থেকে এখানে চন্দন কাঠ এমন নদী পথে আনা হয় যার পানি সুমিষ্টি। এ শহরের (সমন্দর) একদিনের দূরত্বে একটি দ্বীপ আছে যেখানে অনেক লোকের বাস এবং দেশের সকল ব্যবসায়ী রীতিমত সেখানে যাতায়াত করে"।^২ ডঃ আব্দুল করিম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।^৩

ডঃ এম. এ. রহিম তাঁর 'Social and cultural history of Bengal' গ্রন্থে বাংলার উপকূল ভাগে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে বলেছেন যে, "চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এমন কি 'চাটগাঁ' নামটিও আসলে তাদের দেয়া। গঙ্গার ব-দ্বীপ বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটি অবস্থিত বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় 'শান্তি উল গঙ্গা' (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ)। এ 'শান্তি-উল-গঙ্গা' থেকে কালক্রমে চাটগাঁও, অবশেষে চিটাগাং এবং বর্তমান চট্টগ্রামে রূপান্তর ঘটেছে"।^৪

আরব দেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যের চাবি-কাঠী আরবদের হাতে ছিল। ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্য তাদের একচেটিয়া আদিপত্য ছিল। ভারত থেকে তারা প্রধানতঃ

-
- ১। আব্দুল মান্নান ভালিবি, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রান্তক, পৃঃ ৫৫।
 - ২। আল-ইব্রিসী, নুজহাতুল মুশতাক।
 - ৩। ডঃ আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃঃ ৪-১৫।
 - ৪। Dr. A. Rahim, Social and cultural history of Bengal.

গরমমশপ্পা, গজদন্ত ও নানাবিধ মূল্যবান জিনিসপত্র ইউরোপের বাজারে রপ্তানী করত। সরম্বীপ (সিংহল) ও তার নিকটবর্তী ভারতের দক্ষিণ এলাকায় গরম মশপ্পা উৎপন্ন হত। কিন্তু হাতীর জন্য বঙ্গ (বাংলাদেশ) প্রাচীনকাল থেকেই বিখ্যাত ছিল। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে বঙ্গ রাজ্যের চারি সহস্র সুসজ্জিত হস্তি সেনার কথা শুনা যায়।^১

ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলেছেন যে, "বঙ্গাঙ্গার গূর্বে ও দক্ষিণে আরখংগ (আরাকান) নামে এক বিরাট দেশ আছে। চাটগাঁও হচ্ছে তার সামুদ্রিক বন্দর। এখানে প্রচুর হাতী পাওয়া যায়"।^২ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরব বণিকদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। কর্ডোবা থেকে শুরু করে চীন সাগরের উপকূল পর্যন্ত স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমস্ত কেন্দ্রস্থলে তাদের যাতায়াত ছিল। কাজেই, হাতীর দাঁত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই যে বিদেশের বাজারে রপ্তানী হত এবং এ হাতীর দাঁত সংগ্রহ করার জন্য আরব বণিকদেরকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে হত, এতে সন্দেহের অ বকণশ মাত্র নেই।^৩

ভৌগোলিক আরব সওদাগর সুলায়মানের সফরের বিবরণে যে কামরুত্তের নাম পাওয়া যায়-লেখক নাজির আহমদ তাঁর 'বঙ্গালী যুগে যুগে' গ্রন্থে এনামটি 'কওম-এ-হারুত' শব্দদ্বয় থেকে এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন। যে সব নামের প্রথমভাগে কম, কাম বা কুম আছে তা যে আর্থ ভাষা থেকে আসেনি, সে কথা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন। আরবদের ভেতর যাদু শিক্ষাদাতা বলে পরিচিত হারুত মারুতের যাদু 'কামরূপ' এলাকার লোকের মধ্যেও প্রচলিত দেখে এ স্থানের বাসিন্দাকে 'কওম-ই-হারুত' বলে উল্লেখ করতে করতে তাদের অবস্থিতি স্থলের নামটিকেও কওম-ই-হারুত বা কামরূপ বলে মশহুর করে তোলে।^৪

ডঃ রাধা গোবিন্দ বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নিহাররঞ্জন রায় প্রমুখের গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত বাংলাদেশে সেকালে নতুন 'খিল' জমি বেচা-কেনার যেসব লিপি প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার মূল্যের কথায় দীনার ও দ্রহম (দিরহাম) এই দুই জাতীয় মুদ্রার কথা উল্লেখ আছে।^৪

১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীনযুগ, পৃঃ ৫২।

২। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ ৫৫।

৩। মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রান্তক, পৃঃ ৭১৫।

৪। (ক) নিহার রঞ্জন রায়, বঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রথম বান্ধরতা সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ ২০৫-২০৭।

(খ) Dr. R. C. Majumdar (ed) History of Bengal (D.U) Vol. I

(গ) Dr. R.G. Basak, The history of North Eastern India- 1934.

এ সব তথ্যের ভিত্তিতে যে সব প্রশ্ন দেখা দেয় তাহল প্রাচীন বাংলায় গঙ্গা সাগর লোহিত সাগর কুলের লালমাটি এলাকার প্রধান আদি বাসিন্দারা কি তবে আরবরাই ছিল? সাগরে নতুন উদ্ভিত বিরান ভূমিকে খিল ভূমি বলা হয় যা আরবদের আয়ত্বেই ছিল। 'খিল' আরবী শব্দ, অর্থ খালি বা অনাবাদী জমি। নানা প্রমাণসূত্রে এ কথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে দীনার ব্যবহারকারী আরবরাই এ এলাকার মূল বাসিন্দা। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে আজও সাধারণ কৃষকরা অনাবাদী জমিকে 'খিল' বলে। একইভাবে নদীকে দরিয় বা গাং বলে। জেলে মাঝিরা এখনও নদীতে একত্রে অনেক নৌকা চলাচলকে 'বহর' বলে। বিপদ আপদকে ঠেকাবার জন্য অনেক নৌকা একত্র হয়ে এখনও বাংলাদেশের সর্বত্র প্রায় চলাচল করে। এসব প্রমাণ দেখে বলা যায় যে আরব ও তাদের বংশধররাই সম্ভবতঃ এ এলাকার মূল অধিবাসী। সামাজিক এবং নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ সত্যই স্পষ্ট হয় যে নদী ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য, মৎস শিকার এবং ভূমিভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাই এ দেশের জনগণের প্রাচীন অর্থনীতির ভিত্তি ছিল। আর আরবদের হাতেই যে তার বিকাশ হয়েছিল তাও প্রায় নিশ্চিত।

আগেই বলা হয়েছে আরবদের 'বরহিন্দ' শব্দ থেকে উপমহাদেশের হিন্দ নাম হয়েছে। কাজেই সারা উপ-মহাদেশই আরবদের মুখে 'হিন্দ' নাম পেয়ে দুনিয়ার সর্বত্র পরিচিত হয়েছে। সেখান থেকে হিন্দের বিশেষ অংশের ভাষা 'হিন্দী' নাম পেয়েছে। সমগ্র সংখ্যাগুরু মানুষ তাদের জাতি হিসাবে হিন্দু নাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং উপ-মহাদেশে আরবদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকে স্বীকার না করে পারা যায় না।

এ আলোচনা থেকে বাংলাদেশের সাথে আরবদের সুপ্রাচীন সম্পর্কের একটা পটভূমি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে আরবরা বন্দর স্থাপন ও বসতি গড়েছেন, তাদের কাছে তাদের পিতৃভূমি আরবে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইসলামের নবীর আবির্ভাব হবার খবর এসে পৌছাতে বিলম্ব হবার কারণ ছিল না। জানা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে নবী করীম (সঃ) এর জীবদ্দশায়ই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচারিত হয়। নবী করীম (সঃ) -এর জীবদ্দশায়, এমনকি সম্ভবতঃ হিজরতেরও আগে কিভাবে বাংলাদেশের উপকূলে ইসলামের বাণী এসে সত্যের আলো জ্বালিয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য বিবরণ পেশ করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আলোচনায় কিছু প্রমাণ তথ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে থেকে বাংলাদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

এবার বাংলার উপকূলে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেই অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) এর নবুয়াত প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই যে ইসলামের আবির্ভাবের খবর এসে পৌঁছেছিল এবং হিয়রতের পর পরই ইসলামের আলো বাংলার উপকূলে এসে পৌঁছেছিল তারই প্রমাণ পেশ করা হবে।

নবী করীম (সঃ) -এর আবির্ভাবের কিছুকাল আগে থেকেই আরব জনগণ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌপথের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কারণ, সে সময় ইরান এবং রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য আরবদের স্থল পথের বাণিজ্য মারাত্মক বিপদ সংকুল হয়ে পড়ে। নৌবাণিজ্যে আরবরাই তখন অভিজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ ছিল। তাই, স্বাভাবিকভাবেই তারা নৌবাণিজ্যের দিকে বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এদের বাণিজ্য বহর নিয়মিত পাক ভারত উপমহাদেশ, বার্মা এবং মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত যাতায়াত করত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে মক্কার কুরায়শ বণিকরাও নৌপথে বহিঃবাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল।^১

ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর গবেষণা গ্রন্থ 'আরব ও হিন্দকে তাআলুকাত' এর সূত্র উল্লেখ করে বলেছেন, "আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসার হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এ উপ-মহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ আরবের মালাবার, কালিকট, চেরুর এবং আমাদের চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের একরূপ বসতি ইসলাম পূর্ব কয়েক শতাব্দী আগ থেকেই গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। আরবদেশ থেকে বছরে অন্ততঃ দু'বার এসব উপনিবেশে নৌবহর এসে নোঙর করত। ফলে, বাণিজ্যপণ্যের যেমন আদান-প্রদান হত তেমনি সংবাদাদিরও আদান প্রদান চলত"^২ বছরে যখন অন্ততঃ দু'বার বাংলাদেশের উপকূলে আরব বণিকদের জাহাজের বহর নোঙর করত তখন নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই তা এ দেশে জনগণের কাছে পৌঁছেছিল।

ইসলামের আবির্ভাব তখন সমগ্র আরবে একটা দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমন একটা সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে বিদেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের উপনিবেশগুলোতে পৌঁছেনি এমনটা ধারণা করা যায় না। নিশ্চয়ই নবী করীম (সঃ) -এর আবির্ভাব এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলামের কথা লোকের মুখে মুখে বাইরে প্রচারিত হয়েছিল।^৩

১। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্য সূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮ইং, পৃঃ ৩৪৫।

২। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৪৬।

৩। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৪৬।

দাক্ষিণাত্যের মাগধারের এক রাজা নবী (সঃ)-এর চন্দ্র দ্বিখন্ডন দেখেছিলেন এবং গারে এক আরব সপ্তদাগরের নিকট এর মাহাত্ম জানতে পেরে ইসলাম কবুল করেছিলেন বলে জানা যায়। আশরাফ আলী খানবী (রঃ)-এর 'ইসলাম কি সাদাকাত' গ্রন্থে গুজরাটের ধারদার শহরের বাসিন্দা (গুজরাটের রাজা) রাজা ভোজের বংশধর বলে দাবীদার মওলভী হাসান রিজা খানের নিম্নরূপ এক বর্ণনা পাওয়া যায়, "গুজরাটের রাজা ভোজ একদা আকাশে চন্দ্র পর্যবেক্ষণের জন্য নিজ ইমারতের ছাদে উঠেন এবং চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত দেখতে পান। এর রহস্য উদঘাটনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালে তারা যোগ সাধনা বলে বললেন, 'আরব দেশে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য আঙ্গুলের ইশারায় এই অলৌকিক ঘটনা দেখান। এ কথা শুনে সত্য পিয়াসী, মুক্তি সন্ধানী, ধর্ম ভ্রম্যাতুর রাজা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর কাছে সূত পাঠিয়ে দেন। পত্রে লিখেন হে মহামান্য। আপনার এমন একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান, যিনি আমাদেরকে আপনার সত্য ধর্ম শিক্ষা দিতে পারেন। তখন বিশ্বনবী তাঁর জনৈক সাহাবাকে হিন্দে পাঠিয়ে দেন। তিনি রাজা ভোজকে ইসলামে বায়আত করে তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। রাজার ধর্ম পরিবর্তনে ধীরে ধীরে প্রজারা বিক্ষোভ শুরু করে। তারা রাজার বদলে রাজার ভাইকে সিংহাসনে বসায়। যে সাহাবা এসেছিলেন, তিনিও এখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর ও রাজার মাযার এই ধারদার শহরেই আছে"।^১

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট সরবতক নামক জনৈক ভারতীয় শাসক একপাত্র যানজাবিল বা আত্রক (আদা) উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন বলে একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, "According to the narration by Abu Sayed Khudri (R) Sarbatak, king of Kunj (India) sent an earthen ware full of ginger to Prophet Mohummed (sm) as presents. It is also reported that Hazrat Mohummad (sm) sent Hudhayfa, Usama and Suhajeb to the king inviting him to accept Islam. Sarbatak embraced Islam. He also said I saw the prophet's face, first in mecca then in Medina. He was middle statured and very handsome."^২

১। খাতামুন নাখিয়্যীন, কুরআন প্রচার, বৈশাখ ১৩০৮ বাঙ্গা, পৃঃ ১২৪- ১২৬।

২। উদ্ধৃতঃ শাহত আব্দুল সংকলন '৯১, প্রান্তক, পৃঃ ৩৬।

মুফাখখারুল ইসলাম তাঁর 'উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব' নিবন্ধে এ ঘটনা পরিত্যাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, "সরবতক বা শ্রীপাটক নামক হিন্দের রাজার কাছে বিখ্যাত সাহাবী আবু মুসা আল আশআরী মারফত রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ, সে দাওয়াতনামার প্রতি রাজার চুম্বন দিয়ে তাজীম প্রদর্শন করা ও রাজার ইসলাম গ্রহণের হাদীসটি ৪র্থ ও ৫ম হিজরী শতাব্দীর এক শ্রেণীর মিথ্যাচারী আরবী বিদ্বানের উদ্ভাবন বলে গ্রহণ করা যায় না"।^১

অনুরূপভাবে বাবা রতন আলহিন্দ নামে এক লোক আরবে গিয়ে রাসুলুল্লাহর (সঃ) এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলেও জানা যায়।^২ রাসুলুল্লাহ (সঃ) -এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন ভারতীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা হয় বলে ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন।^৩ চিকিৎসক হিসাবে ভারতীয়রা সে যুগে আরবে সমাদৃত ছিলেন, এটা তারই প্রমাণ। ইবনে খাল্লিকান বলেন, "হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) এর পুত্র জয়নুল আবেদীন ভারতীয় মায়ের সন্তান ছিলেন"।^৪

ঐতিহাসিক বুয়ুর্গ বিন শাহরিয়ার বলেন, "আরবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে সরন্দ্বীপবাসীরা রাসুল (সঃ) -এর কাছে দূত পাঠান, কিন্তু এ দূত মদীনায় পৌঁছেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে। হযরত উমর(রাঃ)-এর সাথেই সে দূতের সাক্ষাত হয়। ইসলাম, ইসলামের নবী এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে আলোচনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে দেশে ফেরার পথে ঐ দূত বেগুচিৎসানের কাছে মাকদান এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর হিন্দু সাথী সরন্দ্বীপ পৌঁছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। বিস্তারিত জেনে সরন্দ্বীপের জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়"।^৫ ফিরিস্তা জানান, "সরন্দ্বীপের রাজা এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন"।^৬

১। মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ৭১৭।

২। ইবন হাজার, ইসাবা ফী ভমিইজ আস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯৫

৩। কে, এ নিজামী, প্রাণ্ড, ভূমিকা।

৪। কে,এ, নিজামী, প্রাণ্ড, ভূমিকা।

৫। কে,এ, নিজামী, প্রাণ্ড, ভূমিকা।

৬। কে,এ, নিজামী, প্রাণ্ড, ভূমিকা।

এ সব ঘটনা থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন ছিল না। কেননা, বাংলাদেশের সাথেও আরবদের সুপ্রাচীনকালের সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির আগমনের অনেক পূর্বেই আরব বণিকদের দ্বারা ইসলাম চট্টগ্রাম ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রিচার্ড সাইমন্ডস বলেন, "The culture that developed in Bengal was entirely different from that of the Hindus. The ports of the country especially Chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the 7th century A.D. and many of the Arab voyagers and traders had left a permanent impress upon the area. Islam, therefore, took root very early in this respective soil".^১

"হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কয়েকজন শিষ্য ভারতের মালাবার উপকূলে 'চেরুমল জেরুমল' নামে হিন্দু রাজার সাথে সাক্ষাত করেন। এই রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও 'শারায়ফ বিন মালিক' নামক একজন আরবীয় মুসলিমকে ভূমি প্রদান করেন ও ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন। আরবীয় বণিকেরা সমগ্র মালাবার উপকূলে ও দাক্ষিণাত্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন"^২

মালাবার ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের একটি জেলার নাম। ভৌগোলিক পরিভাষায় অনেক সময় সম্পূর্ণ উপ-দ্বীপটাকে মালাবার বলা হয়। সম্পূর্ণ মালাবার নাম আরববাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়।^৩ মালাবার আরবী ভাষার শব্দ মলয়+আবার =মালাবার। মলয় মূলত একটি পর্বতের নাম, আবার অর্থ-কুপপুঞ্জ, জলাশয়। আরবরা এ দেশকে মা'বার বলে থাকেন। মা'বার অর্থ অতিক্রম করিয়া যাওয়ার স্থল পারঘাট। আজকালকার ভূগোলে পূর্বঘাট ও পশ্চিম ঘাট। "যেহেতু আরব বণিক ও নাবিকরা এই ঘাট দুইটি পারস্যমাদ্রাজ ও হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করিতেন, এই জন্ম তাহারা এদেশকে মা'বার উল্লেখ করিতেন"^৪

এই নাম দু'টি হতে ইহাও জানা যায় যে এ দেশের সাথে তাদের পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। প্রাচীনকাল থেকে আরবরা এ দেশে বসবাস স্থাপনের পর তার পুরাতন নাম পরিবর্তিত হওয়া ও নতুন আরবী নাম প্রবর্তিত হওয়া সন্দেহবশত হয়েছিল। মালাবারের মুসলমানেরা মোপলা নামে পরিচিত। ছোট বড় নৌকা চালানোই তাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন

১। Richard Saymonds, The Making of Pakistan- এ অধ্যাপক আহমদ আলীর গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৭।

২। ডঃ হাসান জামান, সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০ইং, পৃঃ ২১১।

৩। মাওলানা আকরাম খাঁ, মোহলম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৭।

৪। মাওলানা আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

ছিল। মাছ ধরা, মাশ ও যাত্রী বহন করার জন্য তাদেরকে অনেক সময় নদ-নদী এমনকি সমুদ্রেই অবস্থান করতে হত। এ দীর্ঘকালের মধ্যে তাদেরকে কয়েক রোযগারের জন্য অনেক সময় ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আরব দেশে যাতায়াত করতে হত, পুরাতন আত্মীয়তার মায়াও হয়তো তাদের অনেকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখানে ইসলামের আগমন সম্পর্কে মওলানা আকরাম খাঁ বলেছেন, “আরব নাবিক ও বণিকগণ সদাসর্বদা এই পথ দিয়া বঙ্গ দেশ ও কামরূপ হইয়া চীন দেশে যাতায়াত করিতেন। এই মালাবারই ছিল তাহাদের মধ্যপথের প্রধান বন্দর। এখানকার মোহাজেরদিগের ভাষাও ছিল আরবী। সুতরাং হযরত মোহাম্মদ মোক্তফা (সঃ) ও ইসলাম ধর্মের সকল প্রকার বিবরণ যে তাহারা যথা সময়ে সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে আরব বণিকরাই ছিলেন হিজরী সপ্তম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের প্রধান উদ্যোগী ও সদাসক্রিয় উপলক্ষ্য। আমার মতে, এই উৎসাহী ও ধর্ম প্রাণ প্রচারকদিগের সংশ্লেবে আসার ফলেই মালাবারের আরব মোহাজেরগণ হযরতের জীবনকালে খুব সম্ভবতঃ হিজরী সনের প্রথম দিকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালাবারের অনারব অধিবাসীদিগের মধ্যে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হয় ইহার কিছুকাল পরে। স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে”।^১

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ‘বিশ্বকোষে’ বলা হয়েছে, “চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছা পূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন”।^২ শায়খ জয়নুদ্দীন প্রণীত ‘তুহফাতুল মোজাহেদীন’ পুস্তকেও উল্লেখ করা হয়েছে, “মালাবারের রাজা মক্কার গমন করে হযরত (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ইসলামের বায়’আত গ্রহণ করেন। মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় রাজা আশ্রাহর নবীর জন্য আদা ও এদেশে তৈরী একটি মূল্যবান তরবারীসহ কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী সঙ্গে করে নেন। নবী করীম (সঃ) সেই আদা নিজে খান এবং সাহাবীদের মধ্যেও বন্টন করে দেন। তরবারিটি বরাবরই তাঁর সঙ্গে ছিল। সে সময় থেকেই স্থানীয় মুসলমান ও অমুসলমান সকলেই এধারনাই পোষণ করে আসছে যে রাজা কিছুকাল হযরতের খেদমতে অবস্থান করে দেশে ফেরার পথে ‘শহর’ নামক স্থানে ইজ্জিকাল করেন। তবে স্থানীয় অমুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে রাজাকে উর্কে তুলে নেয়া হয়েছে। তিনি আবার দুনিয়ায় ফিরে আসবেন”।^৩

১। মওলানা আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯।

২। বিশ্বকোষ, কোলকাতা, খণ্ড ১৪, পৃঃ ২৩৪।

৩। শায়খ জয়নুদ্দীন প্রণীত তুহফাতুল মোজাহেদীন গ্রন্থ প্রঃ ১।

উপরোক্ত বিবরণকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ, মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে একটি দেশের জনগণ আবহমান কাল হতে যে ঐতিহ্যকে সমবেতভাবে বহন করে আসছে তাকে অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই যে মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল এটাই স্বতঃসিদ্ধ কথা। এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। তাহলে দেখা যায় যে হিজরী প্রথম শতকের প্রায়শ্চৈই (খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে) ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সত্যবানীর সংস্পর্শে আসে।

এ ভাবেই বাংলার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে প্রথম যুগেই মুসলিম বণিকদের সাহায্যে ইসলামের সত্যবানী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। তবে শক্তিশালী ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের অভাবে এ যুগকে চিহ্নিত করা যায় না। নিশ্চয়ই আরব বণিকদের জাহাজ কেবল ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে থেমে যায়নি। কারণ, তৎকালে আরবদের ব্যবসা বাণিজ্য পূর্ব দিকে চীন উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন চীন সম্রাট তাই সুঙ-এর নিকট রাসুল (সঃ) যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পত্রটির কথা N.G.Wells এভাবে উল্লেখ করেছেন, "To the Monarch (Tai-sung) also came (in A.D.628) messages from Mohommod. They come to canton on a tradingship. They have sailed the whole way from Arabia along the Indian coasts.Unlike Heracleus and Kavadh, Tai sung gave there envoys a courteous hearing. He expressed his interest in their theological ideas and practices and assisted them to build a mosque in canton, a mosque survives, it is said , to this day the oldest mosque in the world." >

চীনের ক্যান্টন শহরে দেড় হাজার বছর আগের একজন সাহাবীর কবর রয়েছে। ইসলাম চীন দেশ ও তার আশে পাশে নিঃসন্দেহে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। নিশ্চয় তা আরব বণিকদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। সপ্তম শতকে বঙ্গোপসাগর বহিঃবাণিজ্যের কেন্দ্র স্থল ছিল। কাজেই,সপ্তম শতকে অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতকের শুরুতেই আরব বণিকদের জাহাজ বাংলার উপকূলীয় বন্দর সমূহে নোঙ্গর করেছে এবং তাদের প্রচারিত ইসলামের সত্য বাণীর আলোকে বঙ্গদেশ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং পরে তা চীনকে স্পর্শ করে, একথা নির্দিষ্ট বলা যেতে পারে।

১। স্বাধত-ভ্রাতৃত্ব সংকলন'৯১, বাংলাদেশ সৌদি আমব ভ্রাতৃ সমিতি প্রকাশিত ডঃ ফজী দীন মুহাম্মদ রচিত দিবঙ্গ বাংলাদেশে ইসলাম এ অধ্যাপক N.G.Wells, A History of the World গ্রন্থ থেকে উক্তিটি তুলে ধরা হয়েছে।

হযরত রাসূল-ই-করীম (সঃ)-এর মক্কায় অবস্থান কালেই মালাবার বা চেরুর রাজ্যে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কে এসেছিলেন? কি তার পরিচয়? কিভাবেইবা তিনি এখানে এলেন? কেমন করে তিনি বাংলায় ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত করলেন? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। এ সম্পর্কে শক্তিশালী ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ যদিও তেমন একটা পাওয়া যায় না, তবে এসব প্রশ্নের উত্তর খুজতে গেলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের পটভূমি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

নবী করীম (সঃ) -এর নবুয়াতের পঞ্চম সালে মক্কায় বৈরী পরিবেশে ইসলাম অনুসারীদের অস্তিত্ব নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ায় নবী করীম (সঃ) কর্তৃক দফায় মোট ১০৪ জন সাহাবীকে আবিসিনিয়া (হাবশা) রাজ্যকে নিরাপদ ও বন্ধুসুলভ জেনে সে দেশে হিবরত করার আদেশ দিয়েছিলেন। হাবশায় কেন নবী (সঃ) তাঁর সাথীদের হিবরত করার আদেশ দিয়েছিলেন? এই পদক্ষেপ গ্রহণের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? সে সম্পর্কে মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, "নবী (সঃ) যখন দেখলেন যে কোরায়শদের প্রতিকূলতার মধ্যে ইসলামী আহকামের উপর প্রকাশ্য আমল এবং অন্যদের সামনে ইসলামকে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছেনা, তখন তিনি সাহাবীদেরকে হুকুম দিলেন, "তোমরা বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ো।" সাহাবাগণ আরজ করলেন, "কোনদিকে ইয়া রাসুলাল্লাহ ? তিনি আবিসিনিয়ার দিকে অঙ্গুলি ইশারা করে বললেন, "ওই দিকে।"১

মহানবী (সঃ) কেন সেই দেশটার দিকে ইংগিত করেছিলেন সে বিষয়ে মুহিউদ্দিন খান উল্লেখ করেছেন, "ইসলামের বাণী বাইরে প্রচার করার জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রসূলে মকবুল (সঃ) প্রধানতঃ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ সাহাবীকে হাবশায় পাঠিয়েছিলেন। কারণ, লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিল তখন একটা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। পশ্চিমে মিসর এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র পথে চলাচলকারী নৌবহর হাবশা এসে যাত্রাবিরতি করত। এখানকার বাজারে বিপুল হারে পণ্য বিনিময় হত। রসূলে মকবুল (সঃ) এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রটি পূর্ণমাত্রায় খবর আদান প্রদানের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন"।২

এই মহান উদ্দেশ্য কেমন করে একটা স্বার্থকরূপ লাভ করেছিল সে কাহিনী যেমনি অভাবিত তেমনি বিস্ময়কর। সে কাহিনী ইতিহাসে উপেক্ষিত। রাসূল (সঃ)-এর

১। মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর আরব ওয়া হিন্দ কি তা'আলুকাত দ্রষ্টব্য।

২। মুহিউদ্দিন খান, প্রাকৃত, পৃঃ ৩৪৭।

চাচাত ভাই হযরত জাফর ইবনে আবু তাশিব (রাঃ) হাবশায় দ্বিতীয় দফায় ৮৩ জন সাহাবীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহানবী (সঃ) তাঁর হাতে হাবশার খৃষ্টান সম্রাট নাজ্জাশীকে উদ্দেশিত ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একখানা পত্র দিয়েছিলেন।^১ সম্রাট সেই পত্রখানা পাঠ করে দরবারস্থ ধর্মযাজক ও পাণ্ডী সম্প্রদায় এবং সভাসদগণের আপত্তি ও বিরোধীতা উপেক্ষা করে তজ্জিভরে সিংহাসন থেকে নেমে আসেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দৃষ্টান্তে রাজ পরিবারের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সভাসদগণেরও অনেকে ইসলামে দীক্ষিত হন।

“সম্রাট ইসলাম গ্রহণ করার খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা রাজ পরিবারের অন্য একজন সদস্যের সাথে ষড়যন্ত্র করে এক ভয়াবহ বিদ্রোহের সৃষ্টি করে এবং রাজ্যে ভীষণ অরাজকতা সৃষ্টি করেন”।^২ মহামতি নাজ্জাশী এটা সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরা সফল হলে যেমন তার সিংহাসনচ্যুত ঘটবে তেমনি হাবশায় বসবাসরত মুসলমানদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে। নিজের ভাবনার চেয়ে প্রবাসী মুসলমানদের ভাবনাই তাকে বেশী উদ্ভিগ্ন করে তুলল। এই ভাবনা নিয়ে তিনি বিদ্রোহ দমনের প্রকৃতি গ্রহণ করতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তিনি তড়িঘড়ি করে দু’টি সমুদ্রগামী জাহাজও তৈরী করলেন এবং মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন যে যুদ্ধের অবস্থা প্রতিকূল দেখলে তাঁরা যেন সেই দুটি জাহাজে চড়ে অন্য কোথাও চলে যান”।^৩

মুসলমানদের নেতা বিজ্ঞ ও সাহসী সাহাবী হযরত জা’ফর (রাঃ) নাজ্জাশীর এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে সম্রাটের সহগামী হয়ে তাকে সর্বাঙ্গিক সাহায্য দান করলেন এবং আগ্রাহর অপার করুণায় সম্রাট বিজয় লাভ করেন। ফলে সম্রাটের যেমন সিংহাসন রক্ষা পেল তেমনি হাবশায় প্রসারমান ইসলাম এবং মুসলমানদের বসবাস ও নিরাপত্তাও সংকট মুক্ত হয়ে গেল।

বিদ্রোহ দমনের পর সম্রাট মুসলমানদেরকে আরেক সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন। হযরত জাফর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৮৩ জন মুসলমান হাবশায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মক্কা থেকে দু’জন কুরায়শ প্রতিনিধি প্রবাসী ধর্মত্যাগী মুসলমানদেরকে ফেরত নিতে এসেছিল। নাজ্জাশী তাদেরকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান। তারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

১। মোঃ আফতাব উদ্দীন, মহাচীনে ইসলামের বুনিয়েদ, মাসিক মনীনা, ঈদ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং, পৃঃ ৩৬।

২। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রান্তক, পৃঃ ৩৬।

৩। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রান্তক, পৃঃ ৩৬।

মুফা কামেলা কেটে যাওয়ার মুসলমানদের জন্য তৈরী দু'টি জাহাজ সন্থ্যবহারের জন্য সম্রাট নাজ্জাশী এক অচিন্তনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। মনে হয় মহানবী (সঃ) এই মুহাজির দল প্রেরণের ভেতরকার গভীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি হযরত জাফর (রাঃ)-এর মাধ্যমে সম্যক অবহিত ছিলেন। "তাই এই সুযোগে তিনি সেই দু'টি জাহাজে করে সমুদ্র পথে চীনের উদ্দেশ্যে ইসলামের আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এক প্রচারক দল পাঠাতে উদ্যোগ নিলেন"।^১ এই অভিযাত্রার দায়িত্ব পালনে তিনি চারজন সুযোগ্য বয়ীমান সাহাবীকে পেলেন। রিজাল গ্রন্থের উল্লেখ মতে, এই সাহাবী দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাব ইবনে মুনাফ এবং তাঁর তিন সঙ্গী ছিলেন হযরত উরওয়া ইবনে আছাছ, হযরত কায়স ইবনে হুযায়ফা এবং হযরত আবু কায়স ইবনুল হারিস রাদি আশ্চাছ আনছম। আসমাউর রিজাল গ্রন্থসমূহে এই চারজন সাহাবীর নামই শুধু পাওয়া যায় এবং তারা যে হাবশায় হিজরত করেছিল ন এ তথ্যও পাওয়া যায়। কিন্তু হাবশা থেকে তারা মক্কায় বা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কিনা বা কোথায় তাদের মৃত্যু হয়েছিল সে সব গ্রন্থে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সঃ) -এর মাতা আমিনার ভাই। সে হিসাবে তিনি ছিলেন নবী (সঃ) -এর মামা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়াতের পঞ্চম বছরের মধ্যেই কোন এক সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং কয়েক দফায় পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ১০৪ জন সাহাবীর আখিসিনিয়ায় হিজরতের যে সৌভাগ্য হয়েছিল, তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন।^২ কিন্তু অন্যপ্রায় সকলের মত সেখান থেকে তিনি মক্কায় বা মদীনায় ফিরে আসেন নি। সেই প্রবাস স্থল থেকে তিনি মহানবী (সঃ) -এর নবুয়াতের সপ্তম সালে সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া একখানা সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে তিনজন সঙ্গীসহ পূর্বদিকে সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথটি ধরে যের হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইসলামের ঝাঁজা নিয়ে মহাটীনে গিয়েছিলেন এবং সে ঝাঁজা সবল হাতে সেখানকার মাটিতে পুঁতে সেখানেই জীবন অতিবাহিত করে সেখানকার মাটিতেই কবরস্থ হয়েছিলেন।

এই প্রচারক দলের পবরতী কার্য কলাপের উল্লেখ পাওয়া যায় ইতিহাসবিদ যয়নুদ্দীন ফকীহ প্রণীত 'তুহফাতুল মুজাহিদীন' গ্রন্থে। এ গ্রন্থের উল্লেখ মতে, "অভিযাত্রী দল পূর্ব দিকে জাহাজ ভাসিয়ে প্রথমে ভারতের মালাবারে উপনীত হন এবং সেখানকার রাজা চেরুমল পেরুমলসহ বহু সংখ্যক লোককে ইসলামে দীক্ষিত

১। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রাক্তক, পৃঃ ৩৭।

২। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রাক্তক, পৃঃ ৩৭।

করে শেষ পর্যন্ত এই কাফেলা বাংলাদেশ উপকূল হয়ে মধ্যবর্তী অনেক স্থানে যাত্রা বিরতীর পর চীনের ক্যান্টন বন্দরে উপনীত হয়েছিলেন। চীনা ভাষায় সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত যে সব তথ্য সূত্র রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ৬২৬/৩ হিজরী সনের কাছাকাছি কোন এক সময়ের মধ্যে এই ইসলাম প্রচারক দল চীনের উপকূলে অবতরণ করেন এবং এই প্রচারক দলের নেতৃত্বে ছিলেন রাসূল পাক (সঃ) এর মামা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)। তাঁর সংগে হযরত রাসুলুল্লাহ(সঃ)-এর আরও তিনজন সাহাবী ছিলেন।^১ তিনি চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন এবং তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদটি এখনো সমুদ্র তীরে তার সুউচ্চ মিনারগুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর পবিত্র কবর এখনও বিদ্যমান। তাঁর তিন সঙ্গীর দু'জন সমাহিত রয়েছেন উপকূলীয় ফুকান প্রদেশের চুয়ান চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের উপর। তৃতীয় জন সম্পর্কে এটুকু বলা হয়েছে যে তিনি দেশের অভ্যন্তর ভাগে চলে গিয়েছিলেন”।^২

হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চীনে আসেন এবং এখানেই ইস্তিকাল করেন। আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর চাইনীজ নাম (Yowm Ghosu)। তিনি Gungzho (ক্যান্টন) শহরে Huai Sheng মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদটি আরবের স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে তৈরী। সেই সময় Perl river মসজিদটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এখন নদীটির গতি পথ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। “মসজিদের বর্তমান ইমাম নুর মুহাম্মদ-এর চাইনীজ নাম Ma teng da. হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর মাযার শরীফ লিউ ছ্যা লেক এর পাশে Guangzhiue Ancestrel tom নামে পরিচিত। তাঁর মাযারটি প্রায় ৯/১০ ফুট দীর্ঘ এবং গাছপালায় পরিবেষ্টিত”।^৩ চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে, “সপ্তম শতাব্দীতে চীনা ব্যবসায়ীরা মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়াতেও যাত্রায় শুরু করেন। আরব দেশ এবং অন্যান্য দেশসমূহ থেকেই বণিকেরা এবং ধর্ম প্রচারকেরা চীনে আসেন। এক সময়ে ছাং আনে বিদেশী বসবাসকারীদের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়। ঐ শহর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে পরিণত হয়”।^৪

১। জয়নুদ্দীন ফকিহ, তুহফাতুল মুজাহিদীন প্রট্যা।

২। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রান্তক, পৃঃ ৫৫।

৩। ফরিদা রহমান, চীন দেশে ইসলাম, ইণ্ডোফাক, (মহিলা অঙ্গন) ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ইং।

৪। চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, চিয়ান পোজান, শাও স্যুনচেং হু ছ্যা, বিদেশী ভাষা প্রকাশনাশালয় শেইচিং, ১৯৮৫ইং।

বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) - এর নেতৃত্বে যে প্রচারক দলটি হিজরী তৃতীয় সনে চীনে এসে পৌঁছে ছিলেন তাঁরা সকলেই চীনের মাটিতে মিশে রয়েছেন, হাবশায় বা আরব ভূমিতে ফিরে যাননি। তাঁরা হাবশা থেকে নবুয়াতের সপ্তম সনে যাত্রা করেছিলেন। আর নবুয়াতের ষোড়শ বর্ষে চীনে এসে পৌঁছান। এতে প্রমাণিত হয় যে তারা পশ্চিমধ্যে অন্যান্য নয় বছর অতিবাহিত করেছিলেন। দীর্ঘ নয় বছর কাল তাঁরা সমুদ্রবক্ষে কি কাজে ব্যয় করেছিলেন তা একটা অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের এই নয় বছরের ভ্রমণ বৃত্তান্তের লিখিত কোন দলিল পাওয়া যায় না। তবে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে হাবশা থেকে যাত্রা করার পর ইসলাম প্রচারের প্রথম মজিল ছিল মালাবার। মালাবার থেকে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)- এর দ্বিতীয় মজিল কোথায় ছিল এ প্রশ্নের জবাব খুব একটা জটিল বলে মনে হয় না। আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী লিখেছেন, "মিসর থেকে সদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত সূদীর্ঘ সমুদ্র পথে আরব নাবিকগণ নৌ-পরিচালনা করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে এসে প্রবেশ করতেন। এখানকার চট্টগ্রাম এবং কামরূপে তাদের বাণিজ্যবহর নোঙ্গর করত। দীর্ঘ পথে পাশটানা জাহাজের একটানা যাত্রা সম্ভবপর ছিল না। পথে পথে যে সব মজিল ছিল সেগুলিতে আবশ্যিকভাবেই থেমে জাহাজ মেরামত এবং পরবর্তী মনজিলের জন্য রসদপাতি সংগ্রহ করতে হত"।^১

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে মালাবার থেকে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর জাহাজ বাংলার বন্দরে নোঙ্গর করেছিল। চীনের পরিব্রাজক মাছুয়ানের বর্ণনানুযায়ী জানা যায়, "বর্তমান চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের মধ্যবর্তী কোন একটি স্থানে এমন একটা বন্দরনগরী ছিল, যেখানে খুব উন্নত মানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হত। এসব তৈরী জাহাজ সমগ্র প্রাচ্য জগতে ব্যবহৃত হতো। এই বন্দরে জাহাজ মেরামতও করা হতো। দূর থেকে প্রতিটি জাহাজ এই বন্দরে যাত্রা বিরতি করত"।^২

হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) -এর কাফেলা বাংলার সেই বিখ্যাত বন্দরে যাত্রা বিরতি না করেই সুদূর চীনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন এমনটা ভাবা যায় না। কাফেলা অবশ্যই বাংলার বন্দরে যাত্রা বিরতি করেছিল এবং এখানে বেশ একটা যুক্তি সঙ্গত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে কিছু লোককে ইসলামের দীক্ষা দিয়েছিল।

১। সৈয়দ সুলায়মান নদভী, আরবোকা জাহাজরানী প্রবন্ধ।

২। মুহিউদ্দিন খান, শ্রাবণ, পৃঃ ৩৪৭।

আর এসব লোকই নীরবে এদেশে তাওহীদের বাণী প্রচার কার্য চালিয়ে গেছেন- ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ১২০৩ সনে বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থাই স্বাভাবিকভাবে বিরাজমান ছিল। এছাড়াও এই প্রচারক দলের নয় বছরের কার্য কলাপের উপর কয়েকটি অনিবার্য ধারণা করা যায়, যেমন, প্রথমতঃ হাবশা থেকে সরাসরি চীনে পৌছা তাঁদের লক্ষ্য ছিলনা এবং হাবশা সম্রাটের নির্দেশও তেমন ছিলনা। তাঁরা এ সময়টা প্রমোদ ভ্রমণ বা দৃশ্যাবলোকনেও অতিবাহিত করেন নি। যাত্রা পথের সমস্ত সময়টাই তারা প্রচার কার্যে নিরত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে ইসলামের প্রথম আলো জ্বালানো হয়েছিল মহানবী (সঃ) - এর জীবদ্দশায়ই এই সম্মানিত সাহাবীদের দ্বারা, স্বয়ং তাঁর মাতুলের দ্বারা। তাঁরাই মালাবারের পরে চট্টগ্রামে যাত্রাবিরতি করে সেখানে চাঁটি গেঁড়েছিলেন, যা থেকে চাট্রিগাঁও বা চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।

তৃতীয়তঃ চট্টগ্রামের পর চীনের পথে ব্রহ্মদেশ ও মুসলিম অধ্যুষিত মালয়েশিয়ায়ও ইসলাম প্রচারের কাজ তাঁরা করেছিলেন। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপাঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে সমস্ত দ্বীপাঞ্চল মুসলিম বসতিপূর্ণ দেখা যায়, সেসব অঞ্চলে ইসলামের সূচনার কাজ তাঁরাই করেছিলেন।

চতুর্থতঃ নয় বছরের প্রতি এক বছরে এক একটি স্থানে জাহায ভিড়িয়ে প্রচার কাজ করে থাকলে এ হিসাবে মালাবার ও চট্টগ্রামসহ অন্ততঃ নয়টি স্থানকে তাঁরা ভ্রমণ কালের কর্মস্থল করেছিলেন। এ হিসাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন গুরুত্ব পূর্ণ দ্বীপ বা স্থান তারা বাকি রাখেননি। আরব বণিকেরা পরে ইসলাম বিস্তারের কাজ করলেও সূচনার কাজ এই কাফেলার দ্বারাই সাধিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

জলপথের ন্যায় স্থল পথেও এই উপমহাদেশে মুসলিম প্রচারকদের আগমন ঘটে। স্থল পথে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে তাঁরা এদেশে আসেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) -এর আমলে (খৃঃ ৬৩৭-৪৮) হিজরী ১৪ সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে।

"হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) কয়েকজন প্রচারক (মুমিন) বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের নেতা ছিলেন হযরত মা'মুদ ও হযরত মুহায়মিন। তারপর এ দেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন হযরত হামিদুদ্দীন (রাঃ), হযরত হোসেন উদ্দীন (রাঃ), হযরত মুর্তজা, হযরত আব্দুল্লাহ ও হযরত আবু তাগিব। এরকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন"।^১

১। ডঃ হাসান জামান, প্রাক্তন, পৃঃ ২১২।

তাদের সংগে কোনও অস্ত্র সত্ত্ব বা বই কিতাবও থাকত না। তাঁরা রাজ ক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাদের প্রচার লক্ষ্যতির একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে তাঁরা এ দেশের চলতি ভাষার মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করতেন। অস্ত্র সংখ্যক সত্যিকার মুসলমান তৈরী করা তাদের লক্ষ্য ছিল। তাঁরা গ্রামে বাস করতেন ও সফর করে ধর্ম প্রচার করা তাদের প্রধান কাজ ছিল। “এরপর আরও পাঁচটি দল মিসর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাদের বলা হত ‘আবিদ’। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ‘খানকাহ’ বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচার চালিয়ে যেতেন”।^১

আগেই বলা হয়েছে হযরত উমর (রাঃ) -এর শাসনামলেই সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর ‘ফুতুহুল বুলদান’ গ্রন্থে -এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। “ওসমান ইবনে আবুল আবী সাকাফী, তাঁর ভাই মুগীরা, সাকাফ হারিস ইবন মুগরী আবনী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধু সীমান্তে অভিযানে আসেন এবং বিভিন্ন এলাকা দখল করেন। চুরাশ্রিশ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে সেনাপতি মুহাঈাব ইবনে আবু সফরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছেন। মুহাঈাবের পর আব্দুল্লাহ ইবনে সাওয়ান, রাশেদ ইবন আমর জাদীবী, সিনান ইবন সাগমাহ, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুসজির ইবনে জারুদ আবনী কয়েকবার হিন্দুস্থান সীমান্তে অভিযান চালান”।^২

ভারত অভিযান সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) -এর দুটি হাদীস প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে এ অঞ্চলের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর দুটি হাদীসের মাধ্যমে হিন্দুস্তান বিজয়ের স্বীকৃতি মেলে। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে সংকলিত সাহাবী হযরত সাওয়ান বর্ণিত একটি হাদীসঃ “আমার উম্মতের মধ্যে দুটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে নিকৃতি দেবেন। তার মধ্যে একটি দল হিন্দ অভিযানকারী সেনাদল, আর দ্বিতীয়টি হল ইসা ইবন মরিয়ম (আঃ) এর সহযোগী দল”।^৩

নাসায়ীতে সংকলিত অন্য একটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, “রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ভারত অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন।

১। ডঃ হাসান জামান, প্রাক্তন, পৃঃ ২১২।

২। আব্দুল গফুর, মহানবীর যুগে উপমহাদেশে, অম্পথিক, সীরাতুল্লাহী সংখ্যা ১৯৮৮ইং পৃঃ ৪৯ - ৫৪।

৩। উদ্ধৃতঃ মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, সীরাতুল্লাহী (সঃ) স্মরণীকা, ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৪৩।

কাজেই সে সময় পর্যন্ত আমি জীবিত থাকলে অবশ্যই আমার ধন ও প্রাণ দান করতে কুষ্ঠিত হব না। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয়, তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি সহি সালামতে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হব দোজখমুক্ত”।^১

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এভাবে মুসলমানদের ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ করায় সাময়িক ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের অভিযান প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়নি। অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী ইরাকের গভর্ণর নিয়োজিত হওয়ার পর সতের বছরের তরুণ মুহাম্মদ বিন কাসিম সাকাফীকে সেনাপতি করে ভারত অভিযানে পাঠান। তিনি সমগ্র সিন্ধু জয় করে মূলতান পর্যন্ত দখল করেন। এ অভিযানে তাঁর সংগে চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যও ছিল। আর তিনি যখন পুরনো ব্রাহ্মণবাদ জয় করেন তখন তার সংগে সাবওয়ান্দার অধিবাসীরা মিলিত হয়ে সহায়তা করেন। “এরা সবাই ছিলেন মুসলিম”।^২

মুহাম্মদ বিন কাসিম কোন জনপদ জয় করেই সেখানে একজন গভর্ণর নিয়োগ করতেন। তিনি দেবল (করাচী) নগর জয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন এং সেখানে চার হাজার মুসলিম অধিবাসীর বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। অনেককে জায়গীরও দান করেন। “এভাবে হিজরী প্রথম শতকেই ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে ইসলামের আগমন ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় স্থল পথে মুসলিম ও ইসলামের আগমন সহজতর করে দেয়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সিন্ধু ও পাজাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম বসতি গড়ে উঠে। ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে নির্যাতিত বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে”।^৩

৮ম শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্গ দেশের বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ) পশ্চিমে সিন্ধু নদ ও উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করে রাজধানী কান্যকুঞ্জে এক বিরাট রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রাপ্ত তথ্য সূত্রানুসারে জানা যায়, “এ অনুষ্ঠানে ভোজ, মৎস, মদ, কুরু, যবন অবন্তী, গান্দার ও কীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন”।^৪ “এসবের মধ্যে সিন্ধু দেশকে বা সিন্ধুর তীরবর্তী কোন অঞ্চল বা রাজ্যকে ‘যবন’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে”।^৫ এতে প্রতীয়মান হয় যে অষ্টম শতকের শেষ নবম শতকের প্রথম দিকে সিন্ধুর মুসলিম শাসকের সাথে ধর্মপালের যোগাযোগ ছিল।

১। উদ্ধৃতঃ শাম্ভুত-ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ৯১, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

২। এ.কে.নিজামী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

৩। ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং, পৃঃ ২৬-২৯।

৪। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, গৌড় লেখনালা, প্রথম সবক, রাজশাহী ১৩১৯ বাংলা, পৃঃ ২১-২।

৫। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৪।

এতে আরও বুঝা যায় যে দ্বিতীয় শতাব্দী হতে দশম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গ দেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা, কিভাবে এ সময়ে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন, তাদের সকলের বিবরণ নিশ্চিত জানা যায়না। তবে ১২ থেকে ২৪ হিজরীর মধ্যে ইসলাম প্রচারকের কয়েকটি দল বাংলাদেশে আগমন এবং তাদের নাম সংক্রান্ত তথ্যটি এতদিন কেউ কেউ সহজে মনে নিতে পারেন নি। ১৯৮৬ সালে রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লাঙ্গমাটিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চমাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার 'মজদের আড়া' গ্রামে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। মজদের আড়া নামে পরিচিত ৩০ শতাংশ জমিতে একটি বাঁশঝাড়ের উঁচু মাটির টিলা সমতল করতে গিয়ে এ মসজিদ আবিকৃত হয়। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ৬×৬×১---- আকৃতির বিশেষ ধরনের ইটগুলোতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও আরবী হরফে কালেমা তাইয়েবাহসহ হিজরী ৬৯ সন লেখা আছে। এছাড়া ১৭ হাত দীর্ঘ ও ১৫ হাত প্রস্থের একটি দালানের ছাদের ছক মাটির নিচে দেখা যায়, যা মসজিদের ছাদ বলে মনে হয়। এ স্থানটি থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরে প্রায় দশ গজ উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় এক হাজার গজ দীর্ঘ ও একহাজার গজ প্রস্থ বিশিষ্ট একটি গড় ছিল বলে জানা যায়। এ গড়টিকে এখন আবাদী জমিতে পরিণত করা হয়েছে। গ্রামের নাম মজদের আড়া যে মসজিদের আড়া'র অপভ্রংশ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ মসজিদকে বাঁচিয়ে রাখতে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং এ অঞ্চলটি মসজিদের আড়া' নামে পরিচিত হয়েছিল। ১

৬৯ হিজরীর এ মসজিদ আবিকার থেকে বুঝা যায় যে মসজিদ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছিল এবং মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল। এমনি ধরনের মুসলিম জনপদ এবং তাদের ধর্মীয় কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসাবে বাংলাদেশের অন্যকোন অঞ্চলেও সে সময় মসজিদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিকগণ সে যুগে ভারতীয় পণ্ডিত ও আরব মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সংলাপ বা মত বিনিময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় বিভিন্ন রাজার দরবারে মুসলমান বিচারক বা হনুরমানগণ উচ্চ আসন লাভ করেন। ২

১। দৈনিক বাংলা, ২৩শে এপ্রিল ১৯৮৬ইং, পৃঃ ৪এ হিজরী ৬৯ সনের মসজিদ আবিকৃত' শিরোনামে কুড়ি গ্রাম হতে পাঠানো খবর।

২। কে, এ, দিঙ্গামী, প্রাক্তন, ভূমিকা।

বালাজুরী উল্লেখ করেছেন যে, “উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আযীয (৭১৭-৭২০ খৃঃ) ভারতীয় রাজাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে বহু সংখ্যক পত্র লিখেন”।^১

রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত আক্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদের আমলে (৭৮০-৮০৯ খৃঃ) একটি মুদ্রা সে যুগে বাংলায় স্থল পথে ইসলাম প্রচারের ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করে। ৮ম, নবম ও দশম শতকে চট্টগ্রাম উপকূল থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত এবং স্থল পথে রাজশাহীর পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতিতে ইসলাম পরিচিতি লাভ করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে খনন কার্যের ফলেও কতিপয় আরবীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। “ধর্ম পালের পুত্র দেবপালের রাজত্বের (৮১০-৮৪৫ খৃঃ) পর ময়নামতিতে শক্তিশালী দেব বংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন”।^২ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কোন এক সময়ে ঝড়ে একটি আরবদেশীয় বাণিজ্য জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায়। আরোহীদের অনেকেই প্রাণ হারায়। যাদের প্রাণ রক্ষা পায় তাদেরকে আরাকান রাজার দিকট উপস্থিত করা হয়। রাজা এদের দিকট ইসলামের বিবরণ শুনে মুগ্ধ হন এবং কয়েকটি পত্রীতে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেন। এভাবে সপ্তম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গের অভ্যন্তরে ও আশে পাশে বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম ওলী, দরবেশ, আলিম, ফকীহ, মুহাম্মিহ ও তাবেয়ীদের আগমন ঘটে এবং তাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ত্বরান্বিত হয়।^৩

বঙ্গোপসাগরে মুসলিম বণিকদের জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনার সাথে এ মুদ্রাগুলোর সম্পর্ক থাকা বিচিত্র কিছুই নয়। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যেতে পারে যে মুদ্রাগুলো সেগুলোতে উল্লেখিত সময়েই (৭৮৮ খৃঃ) বাংলায় আনীত হয়েছিল। জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনাটিও ঘটে ৭৮৮-৮১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সম্ভবতঃ আরব বণিক দল বাংলায় বৃহত্তম নদী গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন এবং তাদের মাধ্যমেই পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধবিহারে এ মুদ্রাটি আমদানী হয়।^৪

১। কে, এ, নিজামী, প্রাগুক্ত, কুমিল্লা।

২। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

৩। ডঃ হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২; ডঃ আব্দুল কদিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃঃ ১৫-১৬।

৪। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

ডঃ এনামুল হক তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য পেশ করেছেন, "আমাদের বিশ্বাস কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে খলিফার এ মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবতঃ তিনি এই মুদ্রা লইয়া তথায় ইসলাম প্রচার করিতে গমন করেন। তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হইয়াছিল"।^১

কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন যে, "চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবীয় মুসলমানগণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন"।^২ কিন্তু ডঃ আব্দুল করীম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ ধারণা সংশয়মুক্ত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।^৩

তবে আরব বণিকগণ চট্টগ্রামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন না করলেও প্রাচীনকাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দের তুলনায় এর সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশী বলা যেতে পারে। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়া পদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। চট্টগ্রামী লোকদের মুখের আদল অনেকই আরবদের অনুরূপ বলে মনে করেন। চট্টগ্রামে অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করে। চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকা যেমন, আল-করণ, সুলক বহর, ফাফালিয়া ইত্যাদি আজও আরবী নাম বহন করছে। এসবই চট্টগ্রাম বা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। "আরবী ভাষা, আরবীয় সংস্কৃতি ও আরবীয় রক্তের মিশ্রণই এ এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে"।^৪

যা হোক সত্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চারশো বছরের ইসলাম প্রচারের কোন বিস্তারিত বিবরণ তেমন একটা পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত বঙ্গ দেশে স্থল ও সমুদ্রপথে ইসলামের আগমন সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা এ সম্পর্কিত ছিটে ফোটা আভাস ইঙ্গিত ও আন্দাজ অনুমান ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এর উপর সন্ত্রষ্টি হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে পাক-ভারত অভিমুখে ইসলামের অভিযান মুহাম্মদ বিন কাসিম হতেই শুরু হয়নি বরং খলিফা ওমরের যুগ হতেই তার সূচনা হয়েছিল। আর এ

-
- ১। ডঃ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, পৃঃ ১২।
 ২। ডঃ এনামুল হক, আরাকান রাজ্য সভায় বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪।
 ৩। ডঃ আব্দুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬-১৭।
 ৪। আব্দুল মান্নান ডালিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ, ৫৯।

সূচনার মধ্য দিয়ে ইসলাম যেমন পাক- ভারতে আত্মপ্রকাশ করেছিল তেমনি আরব বণিক, আরবী নাবিক এবং মুসলমান সাধুদের দ্বারা যে বাংলা দেশেও ইসলাম প্রচার লাভ করেছিল এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ, ভারতীয় উপমহাদেশে আরবীয় মুসলমানদের অভিযানের মুখে যতটা না রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তদপেক্ষা ধর্ম প্রচারের বিষয়টি অগ্রগণ্য ছিল।

ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ হচ্ছে অনাবিল একত্ববাদ। নর পূজা, প্রতীক পূজা, অবতারবাদ এবং পৌত্তলিকতার অভিযাপগুলিকে আগ্রাহর সুলিয়া হতে ধুয়ে মুছে সেই সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় একমাত্র আগ্রাহর পূজাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ মানব সমাজকে তাঁরই নামে এক অবিচ্ছিন্ন জাত সমাজে পরিণত করা। নবী করীম (সঃ)- এর ইজ্তিকালের পর আরবরা নিজেদের আবাসভূমি হতে বের হয়ে পড়েছিলেন প্রধানতঃ এই আদর্শের প্রেরণায় আগ্রাহারা হয়ে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ডঃ ইস্বরী প্রসাদ লিখেছেন : The earliest Muslim invaders of Hindustan were not the Turks but the Arabs who issued out from their desert homes after the death of the great prophet to Spread their doctrine throughout the world, which was according to them, "the key of heaven and hell." Wherever they went their intrepidity and vigour roused to the highest pitch by there proud feeling of a common nationality and their zeal for the faith, enabled the Arabs to make themselves masters of Syria, Palestine, Egypt, Persia, within the short space of twenty years. The conquest of Persia made them think of their expansion eastward and when they learnt of the fabulous wealth and idolatry of India from the merchants who sailed from Shiraz and Hurmuz and landed on the Indian coast, they discounted the difficulties and obstacles which nature placed in their way and determined to lead an expedition to India, which at once received the sanction of religious enthusiasm and political ambition. The first recorded expedition was sent from Uman to pillage the coast India in the year 636-37 A. D. during the Khilafat of Umar.^১

এভাবেই একাদশ শতকের আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। দ্বিতীয় এগার শতক থেকে সতের শতক পর্যন্ত এই সাতশ বছর এদেশে ইসলাম প্রচারের সমৃদ্ধ যুগ। এ সময়ে বঙ্গদেশের চারদিকে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১। উদ্ধৃতঃ মওলানা আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলায় ইসলাম বিস্তার ও
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের
পটভূমি

বাংলায় ইসলাম বিস্তার ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পটভূমিঃ

একথা সর্বজন বিদিত যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১২০৩খৃঃ) ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মীতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। সাধারণ লোকের ধারণা যে তখন থেকেই অর্থাৎ ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশে ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল এবং তাদের শক্তি বলেই এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ ধারণা আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস বহুল পরিমাণে জড়িত এর পেছনে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি থাকলেও প্রাচীন যুগে এর সাথে মুসলিম শাসনের কোন সংশ্লিষ্ট ছিলনা। কেননা, ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক আগেই এ দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ এনামুল হক বলেছেন, “ইত্যাকার ধারণাসমূহের মূলে যে ঐতিহাসিক সত্য একেবারেই নাই, সে কথা বলিলে প্রকৃত ইতিহাসকে অনেকখানি অবমাননা করা হয়, তবে এ সত্যের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। এ দেশে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সহিত নানা পরিসরে বহুল পরিমাণে বিজড়িত হইলেও প্রাচীনতম যুগে ইহার সহিত মুসলিম শাসনের কোন সংশ্লিষ্ট ছিলনা। কেননা, তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেও এ দেশের নানা স্থানে ইসলাম বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বাস্তবিকই ইতিহাস অনভিজ্ঞতার ফলে লোকের পূর্ব বিশ্বাস আজও এত বলবৎ”।^১

বঙ্গে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠাকালে সমগ্র উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ মুসলমানদের করতলগত হয়েছিল কিনা তা বলা যায়না। এর প্রায় তিন শতাব্দীকাল আগে থেকেই বঙ্গে মসুরতম গতিতে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকে। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে এদেশে ইসলাম রাজশক্তি হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। “তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছর প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান সুলতান, সুবেদার, নবাব, নাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। মাঝখানে রাজা গনেশ চার বছর (১৪১৪-১৪১৮ খৃঃ) স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা তোডরমল (১৫৮০-৮২ খৃঃ) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-৯৬ খৃঃ) বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন; কিন্তু তারা ছিলেন আকবরের প্রতিনিধি নাজিম”।^২

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং পাব্লিশার্স, ঢাকা, ১৯৪৫ইং, পৃঃ ১০।

২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, বাণী একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩ ইং, পৃঃ ১।

বাংলাদেশ বিজিত হওয়ার অনেক আগে ৮ম শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতে আরবীয় মুসলমানদের আগমন ঘটে। ক্রমে তারা ভারতের অধিস্বর হন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল মওদুদ বলেন, "খৃষ্টীয় আট শতকের প্রথমেই আরব ও দশ শতকের শেষের দিকে তুর্কী, ইরানী ও আফগানী প্রভৃতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানবগোষ্ঠী পাক ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পথে আগমন করত ও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে তারা সমগ্র উপ-মহাদেশটিতে ছড়িয়ে পড়ে, সিলেট থেকে কুমারিকা পর্যন্ত। তারা শুধু স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই নিশ্চেষ্ট থাকেনি, এ উপ-মহাদেশের মহাশক্তিধর শাসক হিসাবে একচ্ছত্র শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছে প্রায় সাত শতাব্দী ধরে এবং একটা গৌরবমণ্ডিত মানবগোষ্ঠী হিসাবে বিশ্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর প্রতিষ্ঠিত করেছে।"^১

প্রাচীনতম কালে এদেশে ইসলাম বিজৃতির মূল উৎস ছিল আরব দেশ। আরবের সাথে বঙ্গের প্রাচীন সম্বন্ধ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষপাদ বলে অনুমান করা হয়। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে তা আজ প্রমাণিত হচ্ছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক আজ এ কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, কেবল ৮ম শতাব্দীর শেষপাদেই নয়, মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের (মানবিকতার) ঢেউ এসে লেগেছিল। এ সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা শুধু আভাস ইঙ্গিত ও আন্দাজ অনুমানের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। কেননা, খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চারশত বছরের ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের কোন বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সাতশত বছর একটি চিহ্নিত সময়কাল। এ সময় ইসলাম বাংলার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং অচিরেই এ উর্বর এলাকায় শ্রেষ্ঠ ধর্মের রূপ লাভ করে।^২

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন আভাস ইঙ্গিত দিয়ে দেখানো হয়েছে যে এ দেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে আরবে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথেই। তবে এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক কোন দলিল বর্তমান না থাকলেও পাক ভারতে তথা বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশে ইসলামের আগমন কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। পাক ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগর অবস্থিত এবং এই সংকীর্ণ জলভাগ অতিক্রম করলে পশ্চিম পার্শ্বে আরব উপদ্বীপের সাক্ষাত মেলে। পুরাকালে এই জলভাগের বিস্তার খুব বেশী ছিল না এবং এই জলপথ বেয়ে আরব ও পাক ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যিক

১. আব্দুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৪।

২. আব্দুল মান্নান ডালিম, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০ইং, পৃঃ ৬২।

সম্মেলন ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একটি উক্তিই ভারতের উল্লেখ আছে^১ ও জনৈক হিন্দুর কথাও আছে। তাঁর ওফাতের পর স্বল্পকালের মধ্যেই ইরান থেকে স্পেন পর্যন্ত ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে ও বিদ্যুৎগতিতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সওদাগরদের মারফত ইসলামের নাম পাক-ভারতেও শ্রুত হয় স্বল্পকালের মধ্যেই। এমনকি এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে যে, "দ্বিতীয় পুণকেশিনের শাসনকালে বোম্বাই এর নিকট থানায় আরব সৈন্য হানা দিয়েছিল (৬৩৭ খৃঃ) হযরত ওমর খেলাফত আমলে"^২।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ দেশে ইসলাম রাজশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করার পূর্বে ইসলাম যে মছরতম গতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল সে সম্পর্কিত কিছু প্রমাণ-তথ্য ও নমুনা পেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে ধ্বংস রূপে আবিষ্কৃত ও কুমিল্লার ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক বননকার্যে ফলে প্রাপ্ত আক্ষরিক খলিফা হারুন অর রশীদ (৭৮৬-৮০৬ খৃঃ)-এর রাজত্বকালের মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতএব, তখন থেকেই বাংলাদেশে কিভাবে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করল এবং মুসলমানেরা একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হল বঙ্গমান আলোচনায় সে সম্পর্কেই আলোকপাত করা হল।

সমগ্র বাংলাদেশে মুসলমানেরা কিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হল, এটি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে, ঐতিহাসিকেরা মোটামোটিভাবে একমত যে পাক-ভারতীয় উপ-মহাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে প্রধানত তিনটি কারণে- (১) বহিরাগত মুসলমানদের আগমন ও এ দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস, (২) ধর্মান্তরকরণ এবং (৩) জন্মহার বৃদ্ধি।^৩ ধর্মান্তরকরণ ঘটেছে কিছুটা মুসলমান শাসকদের প্রভাবে, প্রলোভনে ও সরকারের প্রতিপত্তি তথা মর্যাদা লাভের আকর্ষণে, কিন্তু ইসলাম প্রধানতঃ এ দেশে বিস্তার লাভ করেছে মুসলিম সূফী দরবেশ ও ধর্ম নেতাদের প্রচার কার্যে।^৪ তবে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে অষ্টম শতাব্দীতে এ দেশে ইসলাম

১. মহানবী (সঃ) এর বারী, "আমার উম্মতের মধ্যে দুটি সেনা সলকে আঘ্রাহ তায়াল্লা জাহান্নামের আগুন থেকে নিকৃতি দেবেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভারত আক্রমণকারী সেনাদল, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অসা ইবন মরিয়ম (আঃ) এর সহযোগী সেনাদল"।
২. আব্দুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।
৩. আব্দুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।
৪. আব্দুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

বিকৃতির ইতিহাসে। এ কথা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে জলপথে এবং অষ্টমশতাব্দীর প্রথমপাদে স্থলপথে বাংলাদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসতে থাকে। কিন্তু এ সময়কার তেমন কোন ঐতিহাসিক বিবরণ বর্তমান না থাকায় প্রমাণ করা যাচ্ছেনা যে এ দেশে কোন পর্যায়ে ইসলামের আগমন হয়েছিল, কারা ইসলাম প্রচারে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কি পরিমাণ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তবে একাদশ শতক থেকে এ দেশে ইসলাম প্রচারের কিছু কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারি, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে একাদশ শতকের অনেক পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল। আর এর সূচনা হয়েছিল বাণিজ্য পথে।

ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই আরববাসীরা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইসলাম তাদের এই উদ্যমকে সমন করেনি বরং ইসলাম ও কুরআনের শিক্ষার প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই তা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই দলে দলে আরব বাণিকগণ মৌসুমী বায়ু ভর করে অসীম সাহসে দুনিয়ার বিভিন্ন সাগরে-সমুদ্রে তাদের বাণিজ্য পোত চালিয়ে সূর্য দেশান্তরে গমনা-গমন করতে থাকেন।

অতএব, “বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সহিত আরবদের যোগাযোগের প্রধান পথ ছিল সমুদ্রপথ এবং এই পথেই আরবেরা বিভিন্ন দেশের সহিত যোগ-সূত্র স্থাপন করেন। আবিসিনিয়ায় আরবের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং আরবরা সমুদ্র পথেই তথায় গমনাগমন করতেন, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে চীন সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনা করতঃ আরবেরা মহাচীনে নির্মিত ব্রহ্ম স্বদেশে আনয়ন করতেন”।^১

“আরব সাগর পাড়ি দিয়ে চীন সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনার পর তারা দক্ষিণ বাংলার বন্দরে নোঙ্গর করত এবং সেখানে অবস্থান কালে তারা ইসলাম প্রচার করতেন। এভাবে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার সাথে সাথে এ উপ-মহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে-পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়েছিল”।^২ “দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরুর এবং চট্টগ্রাম ও আরাবান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম পূর্ব কাল্যক শতাব্দী আগ থেকেই গড়ে উঠেছিল বলে বহু প্রমাণ রয়েছে”।^৩

১. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ বজের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা, ১৯৬৫ ইং, পৃঃ ৬০।
২. মুহিউদ্দিন খান, বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল - জুন সংখ্যা, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ ৩৪৬।
৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর বিয়ল গবেষণা গ্রন্থ আরবও হিন্দুকি তায়ফুকাভ।

এ কথা আজ প্রমাণিত যে বাংলাদেশে ইসলাম প্রথম এসেছে সমুদ্রপথে, স্থলপথে নয়। তাই বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সমুদ্রপথে, স্থল পথে নয়। তাই বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে চট্টগ্রামের কথা। কেননা, এ দেশে ইসলাম বিস্তৃতির আদি যুগে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেকোন নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, বাংলার আর কোন অঞ্চলে সেরূপভাবে তখন ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল বলে এ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে দেখা যায় যে এ সময়ে বঙ্গের নানা অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা চলছে।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। সিন্ধুদেশ, মালদ্বীপ, লাফা দ্বীপ, সম্বীপ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও ও মালয় উপকূলে যেমন আরবীয় বণিকগণ ইসলামের বাণী বহন করে নিয়ে যান বাংলাদেশেও তেমনি তারা মুসলিম শাসনের অনেক আগেই ইসলামের বাণী বহন করে এনেছিলেন। বাংলার যে অংশের সাথে আরবীয় বণিকদের প্রাচীনতম সন্ধক স্থাপিত হয় তা-ই আজ আধুনিক চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থান নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জের সহিত প্রাচীন আরবদের যে বাণিজ্য সন্ধক স্থাপিত হয়, তার ফলে পূর্ব ভারতের একমাত্র বন্দর চট্টগ্রাম আরবদের একটি বিশ্রাম স্থান ও ঔপনিবেশ পরিণত হয়েছিল”।^২ বর্তমান ইতিহাসেও এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বাংলার উপকূল থেকে নিয়ে অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত আরব বণিকদের যাতায়াত সম্পর্কে ডঃ এনামুল হক-সুলায়মান (৮৫১ খৃঃ জীবিত), আবু জায়দুল হাসন (সুলায়মানের সমসাময়িক), ইবন খুরদাদবা (মৃঃ ৯১২ খৃঃ), আল মাসুদী (মৃঃ ৯৫৬ খৃঃ), ইবন হাওকল (৯৭৬ খৃঃ), আল ইব্রিসী (জন্ম-একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) প্রভৃতি প্রাচীন আরব পরিব্রাজক ও ভৌগোলিকদের মতামত উদ্ধৃত করে গঙ্গার এ ব-দ্বীপ অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীন সম্পর্কের কথা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, “আরাকান হইতে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় সুরপুর হইয়া উঠেছিল।”^২

-
১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রান্তক, পৃঃ ২২।
 ২. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রান্তক, পৃঃ ১৫।
 ৩. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রান্তক, পৃঃ ১৫।

একথা সত্য যে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য করাই মুসলিম বণিকদের লক্ষ্য ছিল না, এ সঙ্গে নিজেদের উপর অর্পিত ইসলাম প্রচারের দায়িত্বও পালন করে যেতেন। প্রত্যেক মুসলমান স্বধর্ম প্রচারক, একথা প্রাচীন আরবদের জীবনে, কর্মে ও চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে। তাই তারা যে সত্যের আলোকে নিজেদের হৃদয়দেশ উদ্ভাসিত করেছে অন্ধকারে নিমজ্জিত দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে সেই আলোকের সন্ধান দেয়া তারা নিজেদের ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং বাণিজ্যের পাশাপাশি স্বধর্ম প্রচারে ব্রত থাকতেন। ফলে, এসব অঞ্চলে দ্রুত ইসলাম বিস্তার লাভ করে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেই চট্টগ্রামে ইসলাম বিকৃতি লাভ করে। “তৎকালে আরবেরা যে যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, সেখানেই তারা বিভিন্ন কায়দায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন। আরবীয় বণিকগণ স্ত্রী পরিজন নিয়ে কোথাও দূরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায় না। যে স্থানে তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন, তথায় স্থানীয় রমণীদের পাণি গ্রহণ করে বসবাস করেছেন। এই স্থানীয় রমণীদিগকে ইসলামে দীক্ষিত না করে তারা কখনও বিয়ে করেন নি। সুতরাং, এভাবেও এ অঞ্চলে ইসলাম বিকৃত হয়। এছাড়াও আরবীয় বণিকগণ যে সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করতেন সে সকল স্থানে তারা নিজ দেশীয় প্রথানুযায়ী মুসলিম উপনিবেশিক ও স্থানীয় নব দীক্ষিত মুসলমানদের সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য এক একজন ‘আমীর’ বা নেতা নিযুক্ত করতেন। এই আমীর কোন কোন স্থানে শক্তিশালী হয়ে উঠার পর ‘সুলতান’ বা রাজা পদবী গ্রহণ করে রাজদত্ত পরিচালনা করতেও কুষ্ঠিত হতেন না”।^১

ডক্টর আব্দুল করিম তাঁর ‘চট্টগ্রামে ইসলাম’ ও ডক্টর এনামুল হক তাঁর ‘পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম’ নামক গ্রন্থদ্বয়ে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দির মধ্যেভাগে আরব উপনিবেশকে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র আরব রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল বলে ধারণা পোষণ করেছেন। মেঘনা নদীর পূর্বতীর হতে নাফ নদীর তীরবর্তী সমুদ্রোপকূলস্থিত ভূ-ভাগ তখন এই আরব সুলতানের অধীন ছিল বলে ডক্টর এনামুল হক সন্দেহনা ব্যক্ত করেছেন এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করে বলেছেন, “আরাকান রাজ্যের উত্তর উপকণ্ঠে একটি মুসলমান রাজ্য গড়িয়া উঠার ন্যায় আশংকাজনক ব্যাপার আরাকান রাজা সহ্য করেন নাই। তাই দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় ৯৫৩ অব্দে রোসাদ (আরাকান) রাজ সুলতান চন্দয় (৯৫১-৫৭ খৃঃ) স্বীয় রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালা অভিমুখে বহির্গত হইয়া ‘থুরতন’কে পরাজিত করেন

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

এবং স্বীয় দিঘিভয়ের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ চেত্তাগৌং অর্থাৎ চট্টগ্রাম নামক স্থানে এক প্রস্তর নির্মিত বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়া পাত্র-মিত্রের অনুরোধে ফিরিয়া যান। এই চেত্তাগৌং তাঁহার বিজিত স্থানের শেষ সীমা ছিল। কারণ, আরাকানের জাতীয় ইতিহাসের মতে 'চেত্তাগৌং' শব্দের অর্থ 'যুদ্ধ করা অনুচিত' বলিয়া রাজা সুপতৈং চন্দয় যেখানে পৌঁছিয়া যুদ্ধ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেখানেই বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন"।^১ অতএব, এভাবে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরব প্রভাবের ফলে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় হতে চট্টগ্রামের সাথে আরবদের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে মুছে না গিয়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৬-৫২ খৃঃ) রাজত্বকালে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম ভ্রমণ করতে এসে অনেক মুসলমান দেখেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্তুগীজ ভ্রমণকারী বার্বোসা পূর্ব বঙ্গের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে অনেক আরবী, ফার্সী ও হাবসী দেখেছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আরবীয় বণিকগণ বাণিজ্য ব্যাপদেশে বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে আগমন করে স্থানীয় লোকদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তাছাড়াও বহু আরবীয় সাধু ও ধর্ম প্রাণ ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের জন্য আরব দেশ থেকে নানা দিঘিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। চট্টগ্রামেও এ ধরনের সাধু পুরুষ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আগমন ঘটে বলে জানা যায়। চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের উত্তর পার্শ্বস্থ কুমাদান পাহাড়ের উপর একরূপ অনেক প্রাচীন আরবীয় সাধু পুরুষের কবর আছে বলে উল্লেখ করা হয়। এ সময়ে সুলতান বায়জিদ বিস্তামী নামে একজন ঐতিহাসিক সাধকের চট্টগ্রাম আগমনের কথা জানা যায়। ৮৭২/৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গান্ধারের বিস্তাম নগরে ইত্তিকাল করেন ও সমাহিত হন। চট্টগ্রাম শহর হতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক পর্বত চূড়ায় তাঁর একটি স্মারক সমাধি তাঁর চট্টগ্রামে আগমনের স্মৃতি বহন করছে। তিনি এ অঞ্চলে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। ফলে এখানে জনবসতি গড়ে উঠে।^২ "ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শায়খ ফরীদুদ্দীন নামে একজন ধর্মপ্রচারক চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং এখানে কিছু দিন অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেন। পরে ফরিদপুর জেলা ভ্রমণ করে সেখানে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন"।^৩

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-১৮।

২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৪।

৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।

এছাড়াও খৃষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনেক আরবীয় ইসলাম প্রচারে চট্টগ্রামে আগমন করেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৬-৫২ খৃঃ) রাজত্বকালে তাঁর চট্টলা বিজয়ী সেনাপতি কদল খা গাজী চট্টগ্রাম জয় করার পর একদল সাধু গুরুর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে হাজী খলিল ও বদর আলমের নাম উল্লেখযোগ্য।^১ “১৫০৫ খৃষ্টাব্দে শায়খ জালাল হবলী নামে আলেল্লোর আরো এক ধর্ম প্রচারক চট্টগ্রাম এসে ইসলাম বিস্তারে প্রানান্ত ভূমিকা পালন করেন। ১৫৫৭ সালে তিনি ওফাত পান। বখৎপুর গ্রামে তাঁর অনেক বংশধর বাস করেন”।^২

চট্টগ্রামের ন্যায় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে তখন ইসলাম বিস্তার লাভ করে। তন্মধ্যে বগুড়ার মহাস্থান এর নাম অন্যতম। এটা বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীন রাজধানী এবং হিন্দুদের একটি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। উত্তর বঙ্গের এ প্রাচীন মহানগরীতে পরশুরাম নামে এক রাজা রাজত্ব করছিলেন। তখন শাহ সুলতান বলখী মাহীসাওয়ার নামে এক দরবেশ এখানে আগমন করেন। ইসলাম প্রচার করার জন্য জলপথে মৎস্যারোহণ করে বঙ্গ দেশে যাত্রা করেন এবং সরস্বতীপে (সম্ভবতঃ বর্তমানে সন্দ্বীপ) পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি হরিরাম নগরে উপস্থিত হন। হরিরাম নগরে এসে তিনি সোজাসুজি কাশী ভক্ত রাজা বলয়ামের কাশী মন্দিরে গিয়ে আশান দেন। আশানের ধ্বনীতে মন্দিরের সকল মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এতে ভীত হয়ে তাঁকে তাড়াতে গিয়ে রাজার সাথে তাঁর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে রাজা নিহত হন এবং তাঁর মন্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে রাজপদে বহাল থাকেন।

হরিরাম নগরে অবস্থান কালেই তিনি বগুড়ার মহাস্থানের অত্যাচারী রাজা পরশুরামের কথা জানতে পারেন। রত্নামনি নামে রাজার এক কন্যা ছিল এবং যাদু বিদ্যায় পারদর্শিনী যোগসিদ্ধা বোন ছিল। রাজা তার আরাধ্যা দেবী কাশী করালীর মন্দিরে প্রতি বছর একটি করে নরবলী দিত। হরিরাম নগরে বসে শাহ সুলতান তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার মনস্থ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মহাস্থান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মহাস্থান পৌঁছে তিনি রাজার নিকট নিজের ক্ষুদ্র জায়নামাঘটি বিছাবার উপযোগী এক চিলতে জায়গা চান। রাজা তাঁকে জায়গা দিলেন। সবাইকে অবাক করে দরবেশের জায়নামাঘানা প্রসারিত করার সাথে সাথেই রাজ প্রাসাদের চতুর্দিকের সমস্ত জায়গা ঘিরে ফেলল। এ আশ্চর্য ঘটনায় ভীত হয়ে রাজা বোন শীলা দেবীর কাছে এ ঘটনা প্রতিরোধের পরামর্শ চাইলেন।

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

২. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

শীলাদেবী রাজাকে যাদুর সাহায্যে দরবেশকে পরাস্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু দরবেশের বিরুদ্ধে তার সমস্ত যাদু ও তান্ত্রিক অস্ত্র দরবেশের কেলামতির সামনে বিফলে গেল। শীলাদেবী পরাজিত ও ভীত হয়ে কাশীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। “রাজা দরবেশকে শান্তিপূর্ণভাবে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে অক্ষম হয়ে সেনাবাহিনীর আশ্রয় নিলেন। কিন্তু যুদ্ধে রাজা পরাজিত ও নিহত হন। পরে তাঁর মন্ত্রীও নিহত হন। যুদ্ধ বিজয়ী দরবেশ শীলাদেবীর সন্ধানে রাজ অস্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং রাজ কন্যা রত্নামনিকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। পরে শীলাদেবী পলায়নকালে করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। করতোয়ার যে স্থানে শীলাদেবী আত্মহত্যা করেন, তা আজও শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। অতঃপর দরবেশ পরশুরামের সেনাপতি ও অন্যান্য বহু হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি পরশুরামের সেনাপতি সুরখাবের সাথে রত্নামনির বিবাহ দেন”।^১ এভাবে মহাছানে ইসলাম বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাছান বিজয়ের পর দরবেশ সেখানে একটি মসজিদ ও আস্তানা নির্মাণ করেন। এস্থান থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর এখানেই সমাধিত হন।^২

এরপর ধর্ম প্রচারকদের প্রানান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের যে অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও বিস্তার লাভ করে এবং মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে বর্তমান বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার (বর্তমানে জেলা) মদনপুর উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলে তখন এক কোচ রাজা রাজত্ব করতেন। তার রাজত্বকালে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী নামে একজন দরবেশ তাঁর গুরু সুরখখোল আন্তিয়াসহ ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে মদনপুরে আগমন করেন। কথিত আছে যে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম প্রতিপন্ন করার মানসে রাজা দরবেশকে সভায় বিঘ পান করতে দিয়েছিলেন। দরবেশ শরীবেশিত বিষের অধিকাংশই আত্মাহর নাম বলে পান করেন এবং অবশিষ্টাংশ অল্প অল্প করে তাঁর উপস্থিত শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এতে কারো শরীরে কোন প্রকার বিষক্রিয়া না হতে দেখে রাজা দরবেশের মাহাত্মে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং আরো নানা পরীক্ষার পর তিনি ইসলামে দীক্ষা লাভ করেন। সমগ্র মদনপুর গ্রাম দরবেশের নামে শীরোত্তর স্বরূপ দান করে দিলেন। “এই শীরোত্তরকেই ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শাহ শূজা বহাল করেছিলেন”।^৩

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ ৬৬-৬৭।

২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ ৬১।

৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ ৬৯।

এরপর ইসলাম প্রচারে যার নাম সর্বপ্রথমে আসে, তিনি হলেন বাবা আদম। তিনি রাজা বঙ্গাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-৭৯ খৃঃ) কিছু সংখ্যক অনুচরসহ তৎকালীন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আবদুল্লাহপুরে আগমন করেন এবং নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ইসলামের অস্তিত্বিত অনাবিল সত্যের জোরে পৌত্তলিকতার এ কেন্দ্রভূমিতে আগ্রাহ পাকের একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন।^১

জানা যায়, রাজা বঙ্গাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-৭৯ খৃঃ) গো-কোরবানীর অপরাধে নির্যাতিত জনৈক হাজ্জযাত্রীর মুখে তার নির্বাতনের কাহিনী শুনে বাবা আদম একটি ক্ষুদ্রাকারের সেনাবাহিনী নিয়ে ঢাকা বিভাগের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত আবদুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তার স্থাপনের পর আহাযের জন্য তাঁর সৈন্যগণ একটি গরু জবেহ করেন। মুসলিম শিবির থেকে এক টুকরা গো-মাংস চীল কর্তৃক রাজপুরীতে নিষ্কিন্ত হয়। এতে স্বীয় রাজ্যে গো-বধ করার অপরাধের শাস্তি প্রদান করতে রাজা বঙ্গাল সেন যখন তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পক্ষকালব্যাপী সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ চালিয়েও যখন মুসলমানদের সাথে হিন্দু সেনাবাহিনী পেরে উঠছিল না, একের পর এক বিপর্যয় ঘটতে থাকল, তখন রাজা হতাশ হসয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুতি নিলেন। 'যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে 'দুরাখ্যা যবনের' হাতে রাজ পরিজনবর্গ অপমানিত ও লাঞ্চিত হবে' এ আশংকায় রাজা যুদ্ধ যাত্রার প্রাকালে রাজান্তঃপুরে চিতা প্রজ্জ্বলিত করে রেখে স্বীয় পরিজন বর্গকে আদেশ দিলেন যে তারা যেন তার পরাজয় সংবাদে চিতার জ্বলন্ত আগুনে প্রাণপাত করেন। পরিজনবর্গকে যথাসীত্র সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে এক জোড়া সংবাদবাহী করুতর পোশাকের নিচে সংগোপনে রেখে দিলেন।

যুদ্ধে রাজা বিজয় লাভ করেন। একে একে সমস্ত মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। সর্বশেষ বাবা আদম অস্তিম নামায সমাধান্তে রাজার হাতে শহীদ হন। বাড়ী ফেরার পূর্বে রাজা বঙ্গাল খুলে নিকটবর্তী কোন পুকুরে গোসল করতে যান। এ অবসরে করুতর যুগল রাজার অজ্ঞাতসারে রাজধানীতে পালিয়ে যায়। এতে অন্তঃপুরের মহিলারা রাজার পরাজয় ঘটছে মনে করে চিতায় আত্মবিসর্জন করেন।

১. আব্দুল মান্নান ডালিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

রাজা গোসলাঞ্জে যখন জানতে পারলেন যে কবুতর যুগল পলাতক, তখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দেখলেন, ইতিমধ্যে সকলেই পুড়ে ভস্ম হয়েছে। এতে মর্মান্বিত হয়ে রাজাও স্বয়ং পুড়ে মরলেন^১ এবং লোকমুখে 'পোড়া' রাজা উপাধী লাভ করেন। অন্যদিকে রাজার হস্তে নিহত হয়ে বাবা আদম 'শহীদ' উপাধী লাভ করলেন। তিনি শাহাদাত বরণ করলেও তাঁর সাধনা ও আদর্শ সফল হয়। সমগ্র এলাকায় ইসলাম বিজয় লাভ করে। আব্দুল্লাহপুরে দরবেশের মাজার অবস্থিত। বাজারের অদূরে 'আদম শহীদের মসজিদ' নামে একটি জীর্ণ প্রায় মসজিদও দেখা যায়। মসজিদটিতে একটি আরবী লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে (১৪৮২-৮৭ খৃঃ) উৎকীর্ণ উক্ত শিলা লিপি থেকে জানা যায় যে ৮৮৮ হিজরী সনে (১৪৮৩ খৃঃ) কাফুর নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়।^২

বাবা আদমের পর ঢাকায় শাহ নিয়ামুতুন্নাহর আগমনের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার ঘটে। তিনি 'মূর্তিনাশক' পীর নামে খ্যাত। তিনি কোথা থেকে ঢাকা আগমন করেছিলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায়, পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে তিনি ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

কিংবদন্তীতে জানা যায় যে শাহ নিয়ামুতুন্নাহর ঢাকার সন্নিহিত হিন্দু প্রধান অঞ্চল খিলগাঁও এ ইসলাম প্রচারকালে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুদের দ্বারা নানাতাবে বাধাপ্রাপ্ত হন। একদিন তিনি ইবাদতে মশগুল থাকাকালীন অবস্থায় হিন্দুরা ঢাক ঢোল পিটিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তারা প্রতিমা বিসর্জন দেবার জন্য শোভাযাত্রা নিয়ে বুড়িগঙ্গায় যাচ্ছিল। দরবেশের আন্তানার কাছে এসে তারা বাদ্যের আওয়াজ বৃদ্ধি করে ভীষণ শোরগোলের সৃষ্টি করে। ফলে তাঁর ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মূর্তিগুলোর প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেন। ফলে পথের উপরই মূর্তিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। শোভাযাত্রীরা ভীত হয়ে পলায়ন করে। এ অভাবনীয় দৃশ্যে হিন্দুদের মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। এ ঘটনার পর দলে দলে হিন্দুরা তার আন্তানায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময় হতেই তিনি 'বুতশিকন' (মূর্তিনাশক) উপাধী লাভ করেন। বর্তমান ঢাকা নগরীর পুরানা পল্টন এলাকায় দিলকুশা শাহবাগে তাঁর মাজার অবস্থিত। মাজারের পার্শ্বে পাঠান আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান।^৩

১. বাংলাদেশের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ইং, পৃঃ ১১০-১১; ডঃ এনামুল হক, প্রাক্তক, পৃঃ ২৭-২৮; ডঃ আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাক্তক, পৃঃ ৭১-৭২।

২. ডঃ এনামুল হক, A History of Sufism in Bengal, p. 211.

৩. ডঃ এনামুল হক, প্রাক্তক, পৃঃ ২৯; আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাক্তক, পৃঃ ৮৮।

রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ মাখদুম রূপোশের দান অতুলনীয়। রাজশাহীর 'দরগাহপাড়া' নামক স্থানে সরকারী কলেজ প্রাক্তনে তাঁর মাযার অবস্থিত। মাযার গাত্রে খোদিত নাম ফলকে তাঁকে 'সাইয়েদে সনদ শাহ দরবেশ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ১ শাহ মাখদুম ১১৮৪ সালে রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তুর্কীদের বাংলা অভিযানের পূর্বে যে সব ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করে সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে এদেশে ইসলামের ভীত গড়ে তুলেছিলেন শাহ মাখদুম তাদের অন্যতম।

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে হযরত মাখদুম শাহদৌলা শহীদের মাজার রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, ইয়েমেন থেকে তিনি এক বোন, তিন ভাগ্নে ও বহু অনুচরসহ বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় আসার পূর্বে তিনি বুখারায় গিয়ে জালালুদ্দীন বুখারীর (১১৯৬-১২২১ খৃঃ) সাথে সাক্ষাত করে আসেন। দলবর্গসহ শাহজাদপুর এসে তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রতিদিন তাঁর হাতে দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। স্থানীয় হিন্দুরাজা তাদের ইসলাম প্রচারের খবর শুনে নানাভাবে তাদেরকে উৎসীড়ন করতে থাকে। অবশেষে একদিন রাজার লোকজন দরবেশের আন্তানা আক্রমণ করল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে মুসলমানগণ জয় লাভ করলেও দরবেশ ও তার ২১ জন অনুচর শহীদ হন। দরবেশের মাযারের কাছেই এ ২১ জন অনুচরের মাযার রয়েছে। দরবেশের অবশিষ্ট মুরীদগণ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ফলে অল্পকালের মধ্যেই পাবনা ও বগুড়া জেলায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। ২

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর পরই সে সময়ে যে সকল সূফী-সাধক এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং হাজার হাজার অনুসরণমানকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরীজী ছিলেন তাদের পুরোধা। বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া অভিযানের পর সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইউনুস খিলজীর শাসনামলের কোন এক সময়ে তিনি তৎকালীন বাংলার রাজধানী মালদহ জেলার লাখনৌতি নগরে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত

-
১. ইসলামি পশানস অব বেঙ্গল, ৪র্থ খণ্ড, শামছুদ্দিন আহম্মদ এম, এ, কর্তৃক সম্পাদিত ও যরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ২৭১-৭৬।
 ২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাক্তক, পৃঃ ৭৭।

পাভুয়ায় আস্তানা স্থাপন করেন। বাংলার রাজধানীর উপকণ্ঠে আস্তানা স্থাপনের কারণে তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাব সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে বাংলার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়। লক্ষণ সেনের সভাপতিত্ব 'হলায়ুধ মিশ্র' কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থটিই এর অন্যতম প্রমাণ। এ গ্রন্থে তাঁর জীবনের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।^১

'শুভোদয়া' গ্রন্থের বর্ণনা মতে দেখা যায় যে তৎকালীন বাংলার মানুষের উপর তিনি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাবরিজীর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা লক্ষণ সেন তাকে পাভুয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন এবং ঐ মসজিদ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ পরিচালনার জন্য তাঁকে কয়েকটি গ্রাম দান করে। তবে মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে তাঁর কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি এবং অসংখ্য লোকের ইসলাম গ্রহণ। 'তায়কিয়া-ই-হিন্দ' গ্রন্থে একই ধরনের তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলায় পৌছার পর অল্প দিনের মধ্যে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর জন্য একটি খানকাহ নির্মিত হয়। তিনি বহু জমি জয় করে সেগুলোকে বাগানে রূপান্তরিত করেন, অতঃপর মুসাফির ও সেখানে অবস্থানরত লোকদের ভরণ-পোষণের জন্য সেগুলো ওয়াকফ করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় কতিপয় প্রাচীন মন্দির ছিল। মন্দিরের উপাসনাকারীদেরকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং মন্দিরগুলো ভেঙ্গে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন"^২

তাঁর মৃত্যুকাল নিয়ে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 'খুরশীদ-ই-জাহানুমা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি হিজরী ৭৩৮ মোতাবেক ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ইজ্জিকাল করেন। খান সাহেব আবেদ আলী রচিত 'মেক্সুইরস অব গৌড় এ্যান্ড পাভুয়া' গ্রন্থের টিকাকার এইচ.ই. স্ট্রোপেন্টন ১৩৪৬ বা ১৩৪৭ কে তাঁর মৃত্যু সাল অনুমান করেন।^৩ তায়কিয়ার বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি হিজরী ৬২২ মোতাবেক ১২২৫ খৃষ্টাব্দে ইজ্জিকাল করেন।

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাক্ত, পৃঃ ৭৮।

২. তায়কিয়া-ই-আওলিয়া-ই-হিন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬।

৩. M. Abid Ali khan (khan sahib), Memoirs of Gour and pandit a, Calcutta, 1931, p. 99.

এভাবে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কিছু সংখ্যক সাধকবেশী ইসলাম প্রচারক ঢাকায় আগমন করেছিলেন। বাবা আদম শহীদের পর ঢাকায় ইসলাম বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন মীর সৈয়দ আলী তাবরেজী। তিনি এ জেলার ধামরাই অঞ্চলে বহু শিষ্য সমবিহায়ে আগমন করেছিলেন। এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন ও সমাহিত হন। তিনি কখন এ অঞ্চলে আগমন করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে এ সম্পর্কিত একটি তথ্যসূত্র পেশ করেছেন ডঃ এনামুল হক-যাতে ধারণা করা হয় মীর সৈয়দ আলী তাবরেজী খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে ধামরাই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। তথ্যটি নিম্নরূপঃ "বঙ্গ মুসলিম রাজত্বের প্রাচীন স্থানগুলির মধ্যে ধামরাই অন্যতম। এই স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিসগুলির মধ্যে প্রাচীনতম শিলালিপিখানী ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে আবুল মুহম্মদের ফতেহ শাহের (১৪৮২-৮৭) রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, মীর সৈয়দ আলী তাবরেজী খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই ঢাকার ধামরাই অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন" ১

এসময়ে আরেকজন খ্যাতনামা দরবেশ সুলতানুল আউলিয়া শাহ আলী বাগদাদী (মৃঃ ৯১৩/১৪৫৮) ঢাকার মিরপুর এলাকায় আগমন করেন। এখানে তাঁর মাযার রয়েছে। তিনি ফরিদপুর ও ঢাকায় ইসলামের বাণী প্রচার করেন। হযরত শাহ আলী এবং তাঁর সাথে বাগদাদ থেকে আগত ১০০ আউলিয়া ও সূফী দরবেশ বাংলাদেশকে ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত করে তোলেন।^২ মীর সৈয়দ আলী তাবরেজী ও শাহ আলী বাগদাদী উভয়ের ইসলাম প্রচার তৎপরতায় ধামরাই মীরপুর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল আজ মুসলিম প্রধান।

নোয়াখালী জেলার সূফী সাধকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা আহমদ তানুজী তারাককোন্দী ওরফে মীরাস শাহ। অত্র জেলার কাম্বনপুর গ্রামে তাঁর মাযার আছে। তিনি বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর পৌত্র ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা আজাপ্লা (রঃ)। হাপাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের (১২৫৮ খৃঃ) পর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বংশধর ইরান, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্থান উপ-মহাদেশে চলে আসেন। মাওলানা সাইয়েদ আজাপ্লা (রঃ) নানাস্থান ঘুরে অবশেষে দিল্লীতে আগমন করেন এবং সেখানেই সাইয়েদ আহমদের জন্ম হয়। সাইয়েদ আহমদের

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

২. আব্দুল মান্নান ডালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১-১২২।

পিতা এক সময় বাগদাদ চলে যাবার পর তিনি বারজন শাগরিদসহ পাভুয়ায় আগমন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নোয়াখালী জেলার সোনার বাগে পৌঁছেন।^১

ডঃ এনামুল হক এর 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় যে, "তিনি বঙ্গে ইসলাম প্রচারে আদিষ্ট হয়ে আগমন করেন এবং তৎকালীন দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁকে লাখে রাজ ভূমিও দান করেছিলেন। সাইয়্যেদ মীরান শাহ দিল্লী অবস্থানকালে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের প্রত্যাশে লাভ করিয়া তথা হইতে বাংলার রাজধানী পাভুয়ায় আসেন। দিল্লীর তৎকালীন সুলতান ফীরুয শাহ তাঁহাকে তাম্রশাসনে লিখিয়া বঙ্গে তাঁহার যে কোন অভিশ্রুত স্থানে স্বীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য লাখে রাজ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি নাকি পাভুয়া হইতে কুফর বা পৌত্তলিক ধর্ম ধ্বংস করিতে করিতে নোয়াখালী জেলার সোনারবাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন"।^২ এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ও তার সঙ্গীরা ইসলাম প্রচারে ভূমিকা পালন করেন।

পূর্ববঙ্গে ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ জালালের দান অতুলনীয়। সমকালীন পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছিলেন, "তাঁর হাতে এ দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।^৩ বঙ্গতঃ সিলেট, মোমেনশাহী, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), নোয়াখালী ও আসামের পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জেলার অধিকাংশ লোক যে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এতে সন্দেহ নেই। এ জেলাসমূহের অধিবাসীদের উপর আজও তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব একথাই প্রমাণ করে। সিলেট শহরে তাঁর মাযার অবস্থিত। হিজরী ৭০৩ সনে অর্থাৎ ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সিলেট আগমন করেন।

সুলতান ফিরোজ শাহের আমলে (১৩০১-১৩২২ খৃষ্টাব্দে) তিনি বাংলায় প্রবেশ করেন। সম্ভবতঃ তিনি তখন গৌড়ে অবস্থান করে গৌড় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। হযরত শাহ জালালের সিলেট আগমন সম্পর্কে 'সুহাইল-ই-ইয়ামেন' এ নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়, "শায়েখ বোরহানুদ্দীন নামক একজন মুসলমান সিলেটে বাস করতেন। পুত্র সন্তানের জন্য

১। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাক্তক, পৃঃ ১২১-১২২

২. ডঃ এনামুল হক, প্রাক্তক, পৃঃ ৬০।

৩. ইবনে বতুতা, আজায়েরুন্না আসফার, উর্দু অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮০।

উপলক্ষে তিনি একটি গুরু কোরবানী করেন। একথা জানতে পেরে রাজা গৌর গোবিন্দ গো-হত্যার শাস্তি স্বরূপ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছেদন করার ও নবজাত সন্তানটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। রাজার আদেশ কার্যকরী হবার পর শাস্তিপ্রাপ্ত মজলুম বোরহানুদ্দীন গৌড়ের সুলতান শামছুদ্দিন ফিরোজ শাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে এ অন্যায়ে প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ জানান। সুলতান তাঁর ভাগিনা সিকান্দার খানকে সিলেট আক্রমণ করার আদেশ দেন। সিকান্দার খান তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিলেট আক্রমণ করলে রাজা গৌড় গোবিন্দের হাতে পরাজয় বরণ করেন। সুলতান তার ভাগ্নেয়ের পরাজয়ের খবর শুনে সাতগাঁও এর গভর্নর নাসীরুদ্দীনকে সিকান্দার খানের সাহায্যার্থে গমনের নির্দেশ দেন। হযরত শাহ জালাল তাঁর ৩৬০ জন শিষ্যসহ তৎকালে সাতগাঁও অঞ্চলে মুশরিক ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে রত ছিলেন। সিলেটে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা শুনে তিনি তাঁর ৩৬০ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিবেণী নামক স্থানে সিকান্দার খানের সাথে যোগ দেন। এবারের যুদ্ধে রাজা গৌড় গোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। তিনি আসামের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। মুসলমানরা সিলেট জয় করে তাকে গৌড়ের অঙ্গীভূত করে। ৯১৮ হিজরী সনে (১৫১২ খৃঃ) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ বিজয় বার্তা সুন্দরভাবে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, “শায়খুল মাশায়েখ মখদুম শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদের অনুকম্পায় শ্রীহট্ট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সিকান্দার খান গাজীর হাতে এবং সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলবীর শাসনামলে ৭০৩ হিজরী সনে (১৩০৩ খৃঃ)”।^১

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশ জয়ের মধ্য দিয়ে এ ভূখণ্ডে মুসলমান ও তাদের ধর্মের আগমন ঘটে বলে যে সাধারণ ধারণা রয়েছে, তা খণ্ডিত হল। উপরোক্ত বিবরণের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হল বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ করে এরও বহু আগে। ইসলাম পূর্ব যুগ হতে আরব বণিকরা সামুদ্রিক পথে চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা যাবার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়াতেন এবং পণ্য বিক্রয় করতেন। সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে দক্ষিণ চীনে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে আরবের মুসলিম বণিক ও ধর্ম প্রচারক মুবাগ্নিগদের দ্বারা ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। এদেশে প্রথম চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সন্দ্বীপ এবং পরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পথ ধরে সিলেটে

ইসলামের সাওয়াত পৌছে। মুসলিম শাসকের সিপেট বিজয়ের পূর্বে রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজ্যে বোরহানুদ্দীন নামক যে মুসলমান বাস করত, অগ্রযাত্রী মুসলিম মুবাঞ্জিগদের দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশে এভাবে বেসরকারী পর্যায়েই ওলামা মাশায়েখ, পীর আউলিয়া দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। রাজা বাদশাহরা এসেছেন পরে।

বাংলা সে সময়ে একক শক্তিশালী কোন রাজ্য ছিল না। ছোট ছোট অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল এ এলাকা। ফলে এখানে মুসলমানদের স্ব-শাসিত বা সামাজিক শাসিত অঞ্চল গঠনে অপেক্ষাকৃত কম বেগ পেতে হয়। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর যাবত রাজশক্তির কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ইসলাম প্রচারকগণের ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে এ দেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি ভূমি রচিত হয়।

"১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক মধ্য এশিয়ায় ধ্বংস ও তাণ্ডব চলাকালে ইরান, ইরাক, ইয়েমেন ও তুর্কিস্তান এবং হিন্দুস্তানের উত্তরাংশ থেকে অসংখ্য আলিম, সুফী ও মুজাহিদ বাংলাদেশে আসেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁরা অনেকেই বাংলাকে তাঁদের কর্মস্থলরূপে বেছে নেন। ফলে, এ ভূখণ্ডে ইসলাম প্রচারের এক স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। এ পরিবেশেই মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন"।^১

এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য আলিম সুফী ও মুজাহিদ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতায় চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলায় ইসলাম প্রচারের শ্রবণ গতিধারা অব্যাহত থাকে। বাংলায় ইসলাম প্রচারের এই স্বর্ণ যুগের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেনঃ

- (১) ফরিদউদ্দিন শকরগঞ্জ। তের শতকের মাঝামাঝি তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসেন এবং ফরিদপুর এলাকা ভ্রমণ করেন। শুধু বহুরে তাঁর নামে একটি ঝরনা আছে।
- (২) মাখদুম শাহ গজনবী ওরফে রাহীপীর। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট এ দরবেশের আস্তানা ছিল এবং এখানে তাঁর মাজার রয়েছে। সপ্তমতঃ

১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়, সীমাবদ্ধবী স্মরণী কা, ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৪৫।

ত্রয়োদশ শতকে তাঁর আগমন হয়। তাঁর সাথে আরো ১৭ জন দরবেশ এ দেশে আসেন। তাদের মধ্যে ছিলেনঃ সৈয়দ শাহ তাজুদ্দীন, খাজাদীন চিশতী, শাহ হাজী আলী, শাহ সিরাজুদ্দীন, শাহ ফিরোজ, পীর পাজাতন, পীর ঘোড়া শহীদ এবং আরো এগার জন। তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

- (৩) মাওলানা তাকী উদ্দিন আল আরবী। তের শতকের প্রথম দিকে তিনি এদেশে আসেন। সম্ভবত তিনি দেশে ফিরে গিয়ে ই হকাল করেন।
- (৪) শাহ তুর্কান শহীদ। উত্তর বঙ্গের বগুড়া তাঁর প্রচার কেন্দ্র ছিল এবং সেখানেই তাঁর মাজার আছে।
- (৫) শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা। সম্ভবত ১২৭০ মতান্তরে ১২৭৮ সালে তিনি সোনার গাঁয়ে আসেন। তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হ-এ গভীর পারদর্শী ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সোনার গাঁয় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন, যাতে দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র অধ্যয়ন করতো। বিহারের প্রসিদ্ধ সূফী দরবেশ শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ বিন ইয়াহুইয়া আল মুনীরা তাঁরই তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ ২২ বছর-এ সোনার গাঁয় জ্ঞান সাধনা করেন। শায়খ আবু তাওয়ামা ৭০০/১৩০০-তে ইত্তিকাল করেন।^১ এখানে তার মাযার রয়েছে।
- (৬) শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহুইয়া মানেরী ১২৭০-৭৫ সালে সোনার গাঁয়ে আসেন। তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ইত্তিকাল করেন।
- (৭) আমীর খান লোহানী। আফগানিস্তান থেকে আগত এই পীর ইসলাম প্রচার করেন। খড়্গপুরে তাঁর মাজার রয়েছে।
- (৮) শায়খ সূফী শহীদ ১২৯০ সালে তিনি সাতগাঁও আসেন। হুগলী পান্ডুয়ায় তাঁর মাযার আছে।
- (৯) উলুগ-ই-আজম ছমায়ুন জাফরখাঁ বাহরাম ইৎসীন গাজী, সংক্ষেপে জাফর খাঁ গাজী। ইনি একজন সেনাপতি ও ধর্মীয় নেতা। উত্তরবঙ্গ ও হুগলী নদীর ধারে ত্রিবেণীতে তাঁর মাযার রয়েছে।

১। ডঃ আন,ম, রইছ উদ্দিন, প্রাক্ত, পৃঃ ১৭০।

- (১০) পীর শাহ বদর উদ্দীন, সংক্ষেপে বদর পীর। দিনাজপুরের হেমায়াতাবাদ তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। সেখানেই তাঁর মাযার রয়েছে।
- (১১) সৈয়দ আব্বাস আলী। তিনি ১৩৯১ সালে দিল্লীতে এবং ১৩২৩ সালে বাংলাদেশে আসেন। চব্বিশ পরগনার হাড়োয়া নামক স্থানে তিনি খানকাহ নির্মাণ করেন এবং সেখানে তাঁর মাযার ও বংশধর রয়েছে।
- (১২) সৈয়দ রওশন আরা মক্কী, সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কীর বোন। চব্বিশ পরগনার তারাগুনিয়ার খানকায় তিনি থাকতেন। সেখানে তাঁর মাযার রয়েছে। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে তিনি এদেশে আসেন এবং ১৩৪২ সালে তিনি ইজ্তিকাল করেন।
- (১৩) শাহ বদর উদ্দীন আল্লামা, সংক্ষেপে বদর পীর। ১২৪০ সালে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ-এর আমলে চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রামে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য গঠনে সহায়তা করেন। চট্টগ্রাম শহর বখশী বাজার মার্কেটের দক্ষিণে তাঁর মাযার রয়েছে।
- (১৪) কান্তাল পীর। চট্টগ্রামের উত্তরে কাতালগঞ্জে তাঁর মাযার আছে। তাঁদের পরে আরও অনেক দরবেশ এখানে এসেছিলেন। যেমন, শাহ মোস্তা মিসকিন, শাহ নূর, শাহ আশরাফ, কাবুলী শাহ, বান্দা গিয়া শাহ, চট্টগ্রামের চন্দনপুরা টিলার উপর তাঁদের মাযার বিদ্যমান।
- (১৫) শাহ কামাল ১৩৮৫ সালে এদেশে আসেন। তিনি সুনামগঞ্জে শাহার পাড়া এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। পাহাড়ীয়া এলাকায় তাঁর মাযার রয়েছে।
- (১৬) শাহ কালাম। তাঁর মাযার কুমিল্লার উৎমুড়া গ্রামে।
- (১৭) সৈয়দ আহমদ কব্বা শহীদ। নোয়াখালী ও কুমিল্লায় ইসলাম প্রচার করেন। কুমিল্লার আখাউরার খরমপুরে তাঁর মাযার রয়েছে।
- (১৮) শরীক শাহ। কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব দিকে কুটিয়ারে তাঁর মাযার।
- (১৯) শাহ মালেক ইয়ামানী। ঢাকা ওসমানী উদ্যানের পূর্ব পাশে তাঁর মাজার রয়েছে।
- (২০) শাহ কলমী, শাহ ইয়ামানীর মাযারের পাশেই তাঁর মাযার।

- (২১) শায়খ বখতিয়ার সাইফুর। দিল্লী থেকে তিনি এদেশে আসেন। সন্দ্বীপের রোহিনীতে তাঁর মাযার বিদ্যমান।
- (২২) মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন গাজী গাশত বুখারী প্রথমে পাড়ুয়ায় ও পরে রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৩৮৩ সালে উচ্চ নগরে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানেই তাঁর মাযার রয়েছে।
- (২৩) রাসতি শাহ। চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানাধীন শ্রীপুর গ্রামে তাঁর মাযার। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এ দেশে আসেন।
- (২৪) শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী। তিনি একই সময় এদেশে আসেন। ফুমিয়ার শহর তলীতে তাঁর মাযার রয়েছে।
- (২৫) শায়্যেদুল আরেফীন, পটুয়াখালীর ফালীশুড় গ্রামে তাঁর মাযার রয়েছে।
- (২৬) শাহ জালাল। তিনি সোনার গাঁও এর মুয়াজ্জিমপুরে আশ্রানা স্থাপন করেন। সেখানে মসজিদের সাথে তাঁর মাযার রয়েছে।
- (২৭) শাহ মুহাসিন আউলিয়া। তিনি ১৩৯৭ সালে ইজ্তিকাল করেন। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলীতে তাঁর মাযার রয়েছে।
- (২৮) শাহ আলাউদ্দিন আলাউল হক। প্রথমে পাড়ুয়া ও পরে সোনার গাঁও-এ খানকাহ স্থাপন করেন। ১৩৯৮ সালে তিনি ইজ্তিকাল করেন। পাড়ুয়াতে হাট দরগায় তাঁর মাযার রয়েছে।

নব্বই শতক থেকে বাংলাদেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলেও কখনও তা একেবারে থেমে যায় নি। কারণ, “ইসলাম এক মত্বন এবং যুগান্তকারী আদর্শ- যার প্রবর্তনে ভারতীয় উপমহাদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইসলাম ভারত উপমহাদেশে মানবমুক্তি ও কল্যাণের যে আদর্শ নিয়ে আসে তার আংশিক সাফল্য লক্ষ্য করা যায় হিন্দু সমাজের অনুন্নত জনসাধারণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং মনীষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে শ্রেণী নির্বিশেষে সমান সুযোগ ও সুবিধা দানের মধ্যে শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা, সুফী দরবেশদের আধ্যাত্মিক মনোবল ও প্রভাব এবং তৌহিদের অমোঘ বাণী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সহায়ক ছিল।”^১

১. বাংলাদেশ সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশ-সৌদি আরব শাস্ত্রিত ভ্রাতৃত্ব, গ্রন্থে ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান এর প্রবন্ধ, বাংলাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ, ১৯৯১ ইং, পৃঃ ৪৩।

ইসলামের আদর্শকে সামনে রেখে ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁদের চরিত্র, নৈতিক শক্তি এবং মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও ভালবাসা হিন্দু, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণকে তাদের প্রতি বিপুলভাবে আকৃষ্ট করে। আলাউল হক, আখি সিরাজ, জালালুদ্দিন তাবরিজী, নূর কুতুব উল আলম এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে উত্তর বঙ্গের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত শাহ জালাল সিলেটসহ আসামের বিস্তীর্ণ এলাকার লোককে ইসলামের ছায়াতলে আনেন। খান জাহান আলী(মৃঃ ১৪৫৮খৃঃ)-এর প্রচেষ্টায় খুলনা ও যশোরে ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী মুসলিম শাসনাধীনে আসে চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি, অথচ তার আগেই এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকদের দ্বারা বিজিত হবার আগে সোনার গাঁও এলাকায় ইসলামের প্রসার ঘটে। “তেরো শতকের সত্তর দশকে আবু তাওয়ামা কর্তৃক সোনারগাঁয়ে সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীদের আগমন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে মুসলিম বিজয়ের বহু আগেই এ অঞ্চল ইসলামের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল”।^১

এ ভাবে ইসলামের সাথে বাংলাদেশের যে যোগসূত্র স্থাপিত হল তা আর বিচ্ছিন্ন হয় নি। ক্রমে তা বৃদ্ধিই পেতে থাকে। অষ্টম, নবম ও দশম শতকে চট্টগ্রাম উপকূল থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত এবং স্থল পথে রাজশাহীর পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতিতে ইসলাম পরিচিতি লাভ করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে নৌ-যোগাযোগের মাধ্যমেই যে দেশব্যাপী ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বলেছেন, “আরব বণিকদের আগমনের কালে বর্তমান চট্টগ্রাম অঞ্চলটি গঙ্গার ব-দ্বীপ গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী ছিল এবং চট্টগ্রামে ও সোনার গাঁও এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত নদী পথ ছিল। পনেরো শতকের গোড়ার দিকে সে সংক্ষিপ্ত নদীপথ বিদ্যমান ছিল এবং এ পথেই চীনা পর্যটক মাছুয়ান চট্টগ্রাম থেকে নৌকায়োণে রাজধানী সোনারগাঁয়ে গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের দরবারে হাজির হয়েছিলেন। ইসলামের ব্যাপক প্রচারের যুগে পদ্মানদী রামপুর বোয়ালিয়া (রাজশাহী শহর) পাশে রেখে চলন বিলের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে বর্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার গতিপথে প্রবাহিত হত। তারপর এ নদী ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফিরিঙ্গি বাজারের

১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

কাছে মেঘনার পতিত হত। বুড়িগঙ্গা নাম স্বরণ করিয়ে দেয় যে এ নদীর মধ্য দিয়ে এক সময় গঙ্গার গতিপথ প্রবাহিত হত। এ নদী ধীরে ধীরে অনেক দক্ষিণে সরে যায়।”^১

ষোল শতকের ইংরেজ পর্যটক ব্যালফকিন্স ১৫৮৬ সালে ঈসা খাঁর শাসনাধীন সোনারগাঁও সফর করে লিখেছেন যে, “তিনি সোনারগাঁও থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে শ্রীপুর থেকে গঙ্গা নদী পথে চতুর্দশ মাইল হয়ে পেণ্ড গমন করেন। লোহিত নামে অভিহিত বাংলার অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র মধুপুরের পাশ দিয়ে মোমেনশাহী জেলার মাঝামাঝি অঞ্চল ও ঢাকার পূর্বাংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সোনারগাঁও -এর দক্ষিণ পশ্চিমে লাজলবন্দে পতিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র সতের শতকে এ গতি পথ পরিত্যাগ করে এবং তৈরব বাজারের কাছে সুরমা মেঘনার সাথে মিলিত হয়। তৈরব বাজার থেকে সম্বীপের কাছে সমুদ্র পর্যন্ত এই যুক্ত শ্রোতধারা মেঘনা নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্রের মোমেনশাহী প্রবাহটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি শুকিয়ে যায় এবং যমুনা নামে পরিচিত শাখা নদী প্রধান নদী হয়ে দেখা যায়”।^২

দেশের প্রধান প্রধান নদীর সুরমার প্রবাহ সম্পর্কিত এ আলোচনা থেকে বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সৌ যোগাযোগের যে চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়, এ যোগাযোগ পথে বাংলাদেশে দ্রুত ইসলাম বিস্তার লাভ করে এবং বাংলাদেশ তৎকালীন সময়ে একটি সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসাবে পরিচিত লাভ করে। “বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ-এর আমলে (১৩৩৬-১৩৫২ খৃঃ) রাজধানী সোনার গাঁও সফরকালে বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনার গাঁওকে দেখেছেন একটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী বন্দররূপে। প্রাচীনকাল থেকে বিদেশী বাণিজ্য জাহাজসমূহ এ বন্দরে আসত বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহের জন্য। ইবনে বতুতা এখানে পালতোলা চীন দেশীয় তলাচ্যাটা বাণিজ্য জাহাজ দেখেছেন জাহাজ যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইবনে বতুতার আগমনের অনেক আগে থেকেই সোনারগাঁও ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। মিসরের পীড়ামিডে ফেরাউনের মমিতে সোনারগাঁও-এর মসলিন প্রাপ্তিও বহিঃবাণিজ্যে এ অঞ্চলের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রমাণ বহন করে”।^৩ “ইসলাম প্রচারকগণ দুর্লভ ও অপরিচিত পথ ও পরিবেশের বাধা অতিক্রম করে ইসলামের শিক্ষা ও প্রচার কেন্দ্র

১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রান্তক, পৃঃ ৪৪।

২. উদ্ধৃতঃ আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ ৪৬।

৩. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রান্তক, পৃঃ ৪৪।

গড়ে তুলে স্থান থেকে স্থানান্তরে সফরের মাধ্যমে প্রধানত গ্রাম এলাকার বাংলার জনগণের ভাষায় তাদের প্রচার কাজ চালান”।^১

তাই দেখা যায় যে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সুফী ও আলেমদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে সকল সুফী-সাধক ও আলিম-ওলামা বাংলায় আগমন করে ইসলাম বিস্তারে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেকে একাকী, এ সূর্য দেশে পাড়ি দিয়েছেন আবার অনেকে নিজের অনুচরবর্গসহ এ অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে আবহাওয়ার যাবতীয় প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করেও বসতি স্থাপন করেছেন। চতুর্দশ শতকের পর্যটক ইবনে বতুতাকে বাংলাদেশের খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস পত্রের সম্ভ্রামূল্য যেমন তাঁকে বিস্ময়াভিত্ত করে তুলেছিল তেমনি এ দেশের আবহাওয়া তাঁকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে ‘দেশটি ভেজা ও অন্ধকার’ এবং খোরাসান বাসীদের মতে ‘ঐশ্বর্য সম্ভার পরিপূর্ণ দোজখ’।^২

প্রথম যুগের অনেক সুফী আলিম সমুদ্র পথে এ দেশে আগমন করেন। বাংলার সমুদ্র পথ আরবদের নিকট সুপরিচিত থাকা এবং বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠাই ছিল এর মূল কারণ। ‘সমগ্র হিমালয়ান উপ-মহাদেশের মধ্যে বঙ্গ ব-দ্বীপে ইসলামের দ্রুত প্রসার ও অভূতপূর্ব সাফল্যের এটাও একটি প্রধান কারণ’।^৩

বাংলাদেশের আবহাওয়ার ন্যায় তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল ইসলাম প্রচারকদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু রাজারা ইসলাম প্রচারকদের সুনজরে দেখতে পারেনি। তাই তারা এসব প্রচারকদের উপর অকথ্য নির্ধাতন চালাতে থাকে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদের কার্যধারা ব্যাহত করার প্রয়াস পায়। ফলে, ইসলাম প্রচারক সুফী ও আলিমদের অনেককে এ দেশের হিন্দু সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। এ সব যুদ্ধে কেউ কেউ শহীদও হয়ে যান। তাই তাঁদেরকে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে রাজ শক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা রাজ শক্তির পাশাপাশি অবস্থান করে ইসলাম বিস্তারে অবদান রেখে যান। ডঃ তারা চাঁদও একথা স্বীকার

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ ৫৬।

২. উদ্ধৃত : আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ ৬৩।

৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রান্তক, পৃঃ ৬৩।

করে বলেছেন, “মুসলিম সেনারা যেখানেই অভিযান করেছেন কিংবা মুসলিম বণিকরা যেখানেই বসতি স্থাপন করেছেন সেখানেই মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা উপস্থিত হয়েছেন”।^১

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আরবীয় বণিকদের প্রদর্শিত পথেই এ দেশে ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটেছিল। তাঁরা আজ বাংলাদেশে দরবেশ বা সুফী নামে পরিচিত। আরবীয় বণিকগণ এ দেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন সত্য কিন্তু ইসলাম প্রচারের জন্য খুব বেশী সময় ব্যয় করা বা দীর্ঘদিন কাটিয়ে দেয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধর্ম প্রচারক সুফীগণই জীবনব্যাপী প্রচার করে এ দেশে ইসলাম বিস্তারে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা স্ত্রী পরিজন নিয়ে বিদেশ সফরে বের হতেন না। দীর্ঘ সফরের কোন স্থানে তাঁরা প্রয়োজনমত বিরতি করতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ইসলামী শরিয়তের নির্দেশানুসারে ইসলামে দীক্ষিত না করে তারা যে এ সব মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতেন না, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এভাবে বহু স্থানীয় মহিলা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, “কোন কোন ইসলাম প্রচারক হিন্দু রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যাইতেছে। যে স্বাভাবিক কারণে এদেশে ধীরে ধীরে বিজিত ও বিজেতা জাতির মধ্যে একটি সমঝোতার ভাব আসিয়া পড়িতেছিল। বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়া এই ভাব এই সময়ে দেশে দৃঢ়তর হইয়া আসিতেছিল। বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তির প্রতিও এই সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে। বাংলার অনেক মুসলমান এই শ্রেণীর বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে সমন্বৃত।”^২ মরক্কো দেশীয় মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা (হিজরী ৭০৩-৭৭৮) তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন যে, “তিনি আরাকানে বাংলার ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের কলোণী ও মালদ্বীপে এক বাঙালী মুসলিম রাজ বংশের রাজত্ব দেখেন। তিনি তাঁর সফরনামায় বলেছেন, “পরমাস্তর্ষের বিষয় হল এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জের (মালদ্বীপের) বাদশাহ হচ্ছেন ‘খাদিজা’ নামী জনৈক মহিলা। তিনি সুলতান জালাল উদ্দীন উমর ইবনে সুলতান সালাহুদ্দীন সালাহ বাঙালীর কন্যা। তাঁর দাদা বাদশাহ ছিলেন, অতঃপর তাঁর পিতা বাদশাহ হন”।^৩ “চীনের কুচ শহরে এক বিদ্রোহ চলাকালে দেড়লক্ষ মুসলমান নিহত হয়। এ মুসলমানরা সবাই ছিল বিদেশাগত”।^৪

১. ডঃ তারাচাঁদ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, এস মুজিব উল্লাহ কর্তৃক অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ইং, পৃঃ ৪২।
২. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাণ্ডু, পৃঃ ৬৬।
৩. ইবনে বতুতা, আজায়েরুল আসফার, ২য় খণ্ড, খানবাহাদুর মহাম্মদ অনূদিত দিল্লী, ১৯১৩ইং, পৃঃ ৩২১।
৪. খ্যাতনামা পর্যটক মাসরিকীর উদ্ধৃতি দিয়ে খানবাহাদুর মুহাম্মদ হোসাইন আযায়েরুল আসফারের ভূমিকায় একথা বলেছেন।

বাংলাদেশে ইসলাম বিজ্ঞতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ইসলাম প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমগণ হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল অধিকারের চেষ্টা করেছেন। পাহাড়পুর, মহাস্থান, মদনপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্থানই প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আর এ জাতীয় প্রাচীন স্থানগুলোর প্রতি প্রচারকদের দৃষ্টি কেন পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "সম্ভবতঃ তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র স্থলে ইসলাম বিস্তার করিতে পারিলে দেশের অপরাপর স্থানে উহা আপনিই ছড়াইয়া পড়িবে। তাহাদের প্রতি আরোপিত এই ধারণা একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। কেননা, বনে জঙ্গলে সাধনা করিয়া ইসলাম কখনও বিজৃত হয় নাই, লোকালয়ে মানুষের মধ্যেই ইসলাম বিজৃত হইয়াছে"।^১

ইসলাম প্রচারশীল পীর-আউলিয়া দরবেশগণ ধর্ম প্রচারকে পবিত্র কর্ম বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামের ধর্মনীতি ও মুসলমান সমাজ ব্যবস্থায় এমন কতগুলো গুণ ছিল যা সে যুগের মানুষকে চমকিত করেছিল। "ভারতের হিন্দু ধর্মনীতিতে ও সামাজিক আচরণ বিধিতে কতক বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করা হত, বিশেষ করে বর্ণভেদ, দাস, অস্পৃশ্য প্রভৃতি প্রথার কারণে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক অধিকার বলতে বিশেষ কিছু ছিলনা"।^২

মূল ইসলামে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতার স্থান নেই, বরং তা নীতিগতভাবে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সমর্থন করে। "ইসলামের প্রথম গৌরবোজ্জ্বল যুগের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পীর দরবেশগণ মানব সেবায় ও পরহিতব্রত্রে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তারা সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে থেকে তাদের প্রতি দয়া ধর্ম প্রদর্শন করতেন। তাঁদের অনেকেরই আধ্যাত্মিক মহিমা দেখে মানুষ তাঁদের কাছে আসত এবং ক্রমে ভক্ত শ্রেণীতে পরিণত হত। একটি বিদেশী রাষ্ট্রে তিন ধর্মাবলম্বী শাসকের অধীনে ধর্ম প্রচারকগণ কখনও বল প্রয়োগ করতে পারেন না, সাধারণ দয়াদর্শ, হৃদয় ধর্ম ও মানব ধর্মের আবেদনকে তাঁরা মোক্ষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন"।^৩

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

২. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৬৫ইং, পৃঃ ১৭৩।

৩. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

রাজদরবারেও ধর্ম প্রচারকদের বহুল প্রভাব পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে শেখ জালালুদ্দীন তাবরিজীর কথা উল্লেখ যোগ্য। “তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান ছিলেন। তিনি বহু জনপদকে নিপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন”।^১

ত্রয়োদশ শতকে তুর্কীরা এদেশ জয় করে জালালুদ্দীন তাবরিযীর (মৃ ১২২৫ খৃঃ) আরক্ত কাজে হাত দিয়েছিলেন। সদ্য ইসলামে দীক্ষিত বৌদ্ধ তুর্কীগণ একটু বেশী পরিমাণে নবধর্মে অগ্রহণীয়তা প্রদর্শনের জন্য ইতিহাসে সুপরিচিত। দিগ্বিজয়ের দুর্দম বাসনা পাবর্ত্য তুর্কী জাতির একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা ইসলামী বিধি নিষেধের প্রতি কিছুটা উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি উপেক্ষিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত জুলুম শাসনের অবসান করেছিলেন। এ দেশে হতশাক্তি নির্বাচিত মামবতাকে জাতীয় জীবনে উচ্চ আসন দান করেছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের বাংলার মুসলিম বিজেতাগণ ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অনুশাসন ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এ দেশের অনুকূল পরিবেশে ইসলাম শতকরা একশত ভাগ সাফল্য লাভ করত।

যা হোক, তুর্কীদের দেশ জয়ের দুর্দম আকাংখার পেছনে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় প্রেরণা বিদ্যমান ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর কথা ধরা যাক। “লক্ষণাবর্তী জয় করিয়া তিনি যখন তিব্বৎ অভিযান করেন, তখন আধুনিক কোচবিহার রাজ্যের জনৈক কোচ রাজাকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দীক্ষার পর রাজার নাম হইয়াছিল ‘আলীমেচ’। এই ‘আলীমেচ’ তাঁহার তিব্বৎ অভিযানের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ জয় করার পর মুহাম্মদ ইহাতে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনিও তাঁহার আমীরগণ দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও তথায় নিয়মিতভাবে খুৎবা (সাপ্তাহিক ধর্মোপদেশ) প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম বিস্তৃতিতে সহায়ক স্থানে স্থানে মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় নির্মাণ করিয়া মুসলিম সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষক এবং দরবেশদের জন্য খানকাহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইসলাম প্রচারের পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিলেন”।^২

তাঁর পরে হুসামুদ্দীন ইবজ (১২১১-২৬ খৃঃ) -এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি মসজিদ নির্মাণ এবং ধর্ম প্রচার ও বিস্তারে দরবেশদেরকে বৃত্তি দান করেন। নাসির

১. Doctor Sukumar Sen, (edited) Sekesubhodaya, The Asiatic Society, Calcutta, 1962.

২. ডঃ মুহাম্মদ এনাযুল হক, প্রণব, পৃঃ ৩৮।

উদ্দিন মাহমুদ (১২২৬-২৮ খৃঃ)-এ দেশে ইসলাম বিস্তারে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে উৎকীর্ণ একটি শীলালিপিতে তাঁকে 'যীল আমানি লি আহলিল ঈমান' বা মুসলমানদের রক্ষাকর্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^১

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ-এর পর তিনজন শাসন কর্তা মাত্র পাঁচ বছর (১২২৮-১২৩৩ খৃঃ) ধরে বঙ্গদেশ শাসন করেছিলেন। তাঁরা কেউ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ইসলাম বিস্তারের জন্য তেমন কিছু করতে পারেন নি। সত্ত্বতঃ আশু রাষ্ট্র পরিবর্তনই এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। "তারপর ১২৩৩-৪৪ খৃঃ ইজদুদ্দীন তুঘরল খান বাংলার শাসন ভার গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারীরূপে বর্তমান থেকে এ দেশে ইসলাম বিস্তারে অপরিমিত সাহায্য করেছিলেন"।^২

বলবন বংশীয় তুর্কী শাসনকর্তা কৈকায়ুস শাহ (১২৯১-১৩০২ খৃঃ) আগ্রাহর প্রতিনিধির (খলীফাতুল্লাহ) দক্ষিণ হস্ত ও বিশ্বাসীদের নেতা (আমীরুল মুমিনীন) ও সাহায্যকারীরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরবর্তী শাসক শামসুদ্দিন ফীরুয শাহ (১৩০২-২২ খৃঃ) -এর হাতিমখাঁ নামক এক প্রতিনিধি বিহারে এক প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এ প্রাসাদের শিলা লিপিতে প্রাসাদ নির্মাতা হাতিমখাঁকে 'গাজী' বা ধর্মযোদ্ধা আখ্যা দেয়া হয়েছে।

বাংলার তুর্কী শাসকগণ যে সব বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন তাতে বুঝা যায়, স্ব-ধর্ম ও স্ব-জাতির প্রতি তাদের মনোভাব কিরূপ ছিল। তুর্কীদের প্রাধান্যকালে এদেশে ইসলাম বিস্তার বেশ অগ্রসর হয়েছিল। এ সময় ইসলাম রাজশক্তির নিকট থেকে যেকোন সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছিল পরবর্তীকালে তদ্রূপ লাভ করেনি।

বঙ্গে তুর্কী শাসনের যুগে এদেশে ইসলাম বিস্তারের আরেকটি সহায়ক ছিল আরব, পারস্য, বুখারা, খুরাসান, সমরকন্দ ও আফগানিস্তান প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যসমূহ থেকে বঙ্গে মুসলমানদের আগমন ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন। নানাকারণে এ সকল দেশ থেকে বঙ্গে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। তারা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে প্রতিবেশী প্রজা ও প্রতিবেশী হিন্দু, বৌদ্ধ ও অনার্য জাতির মধ্যে ইসলাম বিস্তারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাক্তক, পৃঃ ৩৯।

২. আব্দুল মান্নান ডালিম, প্রাক্তক, পৃঃ ১৩২।

এ সময় তুর্কী শাসনকর্তাদের মধ্যে কারো কারো সাথে বাগদাদের আক্ষাসী খলিফাদের উপটৌকনাদি বিনিময়ে মিত্রতা ও ভাবের আদান প্রদান হওয়ায় আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশ হতে বঙ্গে অধিক সংখ্যায় মুসলমান আগমনের সুযোগ ঘটেছিল। প্রাথমিক তুর্কী শাসনকর্তাদের অভিরিক্ত স্বধর্ম ও স্ব-জাতি প্রীতি, দানশীলতা ও অনুকম্পার ফলে এ সময়ে বহু বিদেশীয় দরবেশ, আলিম, ধর্মাচার্য, ঔবখুরে ও ভাগ্যানুসন্ধানী বঙ্গে এসে বাস করতে থাকেন। বিদেশাগত মুসলমানদের মধ্যে যারাই বিদ্যাবর্তা, বুদ্ধি, শক্তি, সাহস ও দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের জন্য খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন, তারাই বাংলার নানা রাজপদে নিযুক্ত হতেন। “এসময় বঙ্গে যাবতীয় তুর্কী সৈন্য নানা গোত্রভুক্ত বিদেশীয় মুসলিম তুর্কী জাতির মধ্য হতে সংগৃহীত হত। এরা আর দেশে ক্ষেত্রত যান নি। তাদের অনেকেই বাংলার নানাস্থানে বাস করেছিলেন”।^১ মুসলমানদের উন্নত ক্রিয়াকলাপ, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিকতা প্রভৃতি দ্বারা তাঁরা বিজাতীয় প্রতিবেশীদের সম্মুখে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। ফলে এ দেশে ক্রমশ একটি শক্তিশালী ইসলামিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বঙ্গে তুর্কী বিজয়ের দেড়শত বছর অতীত হতে না হতেই বাংলাদেশের নানা স্থানে দ্রুতগতিতে ইসলাম বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে সুফী, দরবেশ ও ইসলাম বিশারদ আলিম-ওলামাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও তাদের পেছনে কাজ করেছে তুর্কী শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষাত্রশক্তি। এ প্রচারের পেছনে মুসলিম রাজশক্তি না থাকলে এরূপ ইসলামিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারতনা। ডঃ এনামুল হক বলেছেন, “দরবেশ ও ধর্মাচার্যেরা ইসলাম বিস্তার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যেক স্থানের প্রচার তৎপরতার সাফল্যের মূলে তাঁহাদের প্রচার শক্তির চেয়ে তুর্কী জাতির ক্ষাত্র শক্তিকে অধিক দেখিতে পাই”।^২

খৃষ্টীয় চতুদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে শামছদ্দিন ইলিয়াস শাহ-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাংলা স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের

১. এর বিস্তারিত প্রমাণের জন্য দেখা যেতে পারে সিয়াজুস সালাতিন, তারিখ ই-ফিরুশশাহী, তারিখ-ই-ফিরিত্তা, তবকাৎ-ই-নাসিরী ও তরকাৎ-ই-আকবরী।

২. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রান্তক, পৃঃ ৬৫।

সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মনীতিতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। এ যুগের উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলো পাঠ করলে ইসলাম বিস্তারে শাসক সম্প্রদায়ের মনোভাব উপলব্ধি করা যায় না। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান প্রথম সিকান্দার শাহ এর আমলে (১৩৫৮-৮৯) একখানা আরবী শিলা লিপিতে তাঁকে, 'যুগ ও কালের অধিপতি, ন্যায় নিষ্ঠা ও উদারতার কর্তা', 'রাজ্যের রক্ষাকারী', 'প্রজার পালক', 'করণাময়ের করণায় বিশিষ্ট ব্যক্তি' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে কিন্তু ধর্মযোদ্ধা আখ্যা দেয়া হয়নি"।^১

382362

সিকান্দার শাহের পিতা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে (১৩৪২-৫৮) বাংলাদেশে তিনজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও সুফী বর্তমান ছিলেন। তারা হচ্ছেন, আযী সিরাজুদ্দীন উসমান, শায়খ আলাউল হক ও রাজা বিয়াবানি। "ইলিয়াস শাহ সুফী ও আলিমগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের ইসলাম প্রচারে সর্বতোভাবে সহায়তা দান করতেন"।^২

১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে সুলতান বারবক শাহ এর আমলের (১৪৫৫-১৪৭৬ খৃঃ) একখানা শিলা-লিপিতে দেখা যায়, 'আদিনা মসজিদটি ন্যায়নিষ্ঠ', 'উদারচেতা', 'জ্ঞানী ও পূর্ণতালক' সুলতান বরবক শাহ এর শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে আবিষ্কৃত সুলতান ইউসুফ শাহকে (১৪৭৪-১৪৮২) "শুধু কালের অধিপতি' ও 'সুলতানের পুত্র' বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে"।^৩

আবুল মোজাফফর ফতেহ শাহ এর শাসনামলের (১৪৮২-৮৭) আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতে দেখা যায়, "তাতে ফতেহ শাহকে 'যুগ ও কালের অধিপতি', 'করণাময়ের সাহায্য দ্বারা অনুগৃহিত ব্যক্তি', 'ইসলাম ও মুসলমানের সাহায্যকারী ব্যক্তি', 'সুলতানের পুত্র সুলতান' ইত্যাদি বিশেষণ আরোপ করা হয়েছে। এ সময়েই উৎকীর্ণ আরেকটি শিলালিপিতে সুলতানের পুত্র অথবা শ্রেষ্ঠ ও প্রধানতম সুলতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডাক
বিশ্ববিদ্যালয়
এখণ্ড

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাক্তক, পৃঃ ৬৮।
২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাক্তক, পৃঃ ১৩৯-৪০।
৩. এর জন্য বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, ডঃ এনামুল হক, প্রাক্তক, পৃঃ ৬৮-৬৯।

শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহের রাজত্বকালে (১৪৯০-৯৩ খৃঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপির একটাতে তাঁকে শুধু সুলতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে তাঁকে 'ন্যায়নিষ্ঠ', 'উদার' ও 'পণ্ডিত সুলতান' এবং 'ইসলাম ও মুসলমানের সাহায্যকারী' বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে বুঝা যায়, এ যুগের সুলতানগণ অন্য আর যা কিছুর জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করুক না কেন অন্ততঃ প্রবল ধর্মীয় চেতনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই বলে ইসলাম বিস্তারে তাদের দান নেই এ কথা বলা যাবে না। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যক্ষ দান কম হলেও পরোক্ষ দান অনেক ছিল। "মুসলিম রাজ শক্তির প্রভাব এ যুগে বাংলার সর্বত্র পূর্ণভাবে অনুভূত হয়েছিল। মুসলিম রাজশক্তির সূত্র ধরে মুসলিম শিক্ষা ও সভ্যতা দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়ায় ইসলাম বিস্তৃতির পথ দেশে সুগম হয়ে উঠেছিল"।^১

তবে একথা প্রব সত্য যে বাংলায় তুর্কী শাসনামলের ন্যায় এদের মধ্যে প্রবল ধর্মীয় উত্তেজনা ছিল ঠিকই কিন্তু তারা কখনও স্বীয় রাজ্যে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করেননি। এক প্রকার রাজাশ্রয়ে থেকে এ যুগে বাংলাদেশে ইসলাম বেশ শান্তভাবেই বিস্তৃত হয়েছিল। এ যুগেও ইসলাম বিস্তৃতির প্রধান কর্তা ছিলেন বঙ্গের দরবেশ ও মুসলিম ধর্মাচার্যগণ। অসংখ্য ইসলাম প্রচারক সমগ্র বঙ্গ দেশ ভরে গিয়েছিল।

এ ভাবেই এয়োদশ শতকের শেষার্ধ্বে থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি একদিকে আরব ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, তুর্কিস্তান, মধ্য এশিয়া ও হিন্দুস্থানের উত্তরাংশ থেকে অসংখ্য আলিম-ওলামা, সূফী ও মুজাহিদ বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার অভিযান চালান এবং অন্যদিকে এ আমলের মুসলিম শাসকদের মধ্যেও ইসলাম প্রচারের প্রেরণা পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। ইসলাম প্রচারকদের প্রচেষ্টার সংগে শাসকদের শক্তি সংযুক্ত হয়ে এ আমলে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে। এ সময় এই উদ্ভূত শক্তির সমন্বয়ে ইসলাম নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে দ্রুত গতিতে বিস্তৃত হয়ে থাকলেও ইসলামের বিস্তৃতি সদাসর্বদা একই গতিতে সম্ভবপর হয়নি। উত্তর বঙ্গে ভাঙ্গুরিয়ার জমিদার রাজা গনেশ (১৪০৯-১৪১৪) এসময় ইসলামের অপ্রতিহত গতি অবরোধ করে দাঁড়ান। তিনি গৌড়ের বাদশাহ বায়িজিদ শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনারোহণ করেই তিনি বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে দূর করার চেষ্টা করেন।

১. ১৪৮৫ সালে সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে এ সময়ের সুলতানদের অভিভাবকত্বের কথা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এ শিলালিপিতে মাহমুদ শাহকে 'রাজ চক্রবর্তী' এবং ইসলাম বিশ্বাসী ও 'মুসলিম রাজ্যের রক্ষাকারী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাক্তন, পৃঃ ৭১)।

রাজা গণেশের স্বল্পকাল স্থায়ী শাসনকালকে কোন কোন হিন্দু ঐতিহাসিক হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন। “তিনি বহু আলিম ও দরবেশকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বাংলার বৃহত্তম আদীন মসজিদকে তিনি তাঁর কর্মচারী বাড়ীতে পরিণত করেন”।^১ রাজা গণেশের অত্যাচারের মুখে ইসলাম প্রচারক আলিম ও দরবেশগণ নতি স্বীকার করেননি বরং এ বিপদ মুকাবিলায় মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। “রাজা গণেশ তাঁর সামনে মাথা নত না করার অপরাধে সরাসরি বদরুল ইসলামকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং একদিনেই পাণ্ডুরার অন্যান্য দরবেশ ও উলামাকে তাঁর আদেশে জগে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়”।^২

বাংলার মুসলমানদের এ দুর্দিনে শেখ আল্লাউল্লের পুত্র নূর কুতুবুল আলম এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শার্কী রাজা গণেশের বিরুদ্ধে বাংলায় অভিযান চালান। এ সময় জৌনপুরের বিখ্যাত আলিম আশরাফ সিমনারী সুদূর জৌনপুর থেকে নূর কুতুব, শেখ হোসেন, যোকর শোশ প্রমুখ বাংলার সমসাময়িক আলিমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং ইবরাহীম শার্কীকে বাংলায় অভিযান চালাতে উদ্বুদ্ধ করেন।

“সুলতান গৌড় আক্রমণার্থে বঙ্গ দেশের সীমানায় এসে উপস্থিত হলে রাজা গণেশ তীব্র সন্ত্রস্ত হয়ে সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজ্য রক্ষা করেন। পরে অল্প বয়স্ক পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত হতে দিয়ে ইবরাহীম শাহ শার্কীকে ফিরে যাবার অনুরোধ করেন। ইবরাহীম শার্কীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পর পরই রাজা গণেশ পুনরায় হিন্দু ধর্মের মানসিকতা নিয়ে পুরোদমে মুসলিম দলন নিধন শুরু করেন”।^৩ যদুকেও প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে তুলেছিলেন।

১. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, পৃঃ ১৪৯।
২. আকবর কর্তৃক অনূদিত গোলাম হোসেন সেলিম-এর ঘিন্নাজুল সালাতিন প্রবন্ধ।
৩. রাজ্য হারাবার ভয়ে রাজা গণেশ ইবরাহীম শার্কীর পীর নূর কুতুবুল আলমের স্মরণাগত হয়ে ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে রাজা গণেশ স্বধর্ম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পরামর্শে অল্প বয়স্ক পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত হতে দিয়ে তিনি কোন একায়ে ধর্ম রক্ষা করেছিলেন। নূর কুতুবুল আলম যদুকে তাঁর মুখের উচ্চিষ্ট খাওয়ায়ে মুসলমান করে দিয়েছিলেন (ডঃ মুহাম্মদ এনাচুল হক, প্রান্তক, পৃঃ ৮৭-৮৮)।

“মুসলিম বঙ্গের একমাত্র ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতা নূর আলমকেও রাজা গণেশ ছাড়িয়েন না। তিনি দরবেশের পুত্র শায়খ আনোয়ার ও শায়খ হাফিজকে কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে সুবর্ণ গ্রামে (ঢাকা জেলার সোনারগাঁয়ে) নির্বাসিত করলেন। তথায় শায়খ আনোয়ার রাজার অনুচর কর্তৃক নিহত হলেন। গৌড়েও দরবেশের পরিচারক ও অনুচর বর্গের যাবতীয় সম্পত্তি রাজার আদেশে বাজেয়াপ্ত করা হইল”।^১

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে রাজা গণেশ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু রাজ্য বিস্তারে বন্ধ পরিষ্কার ছিলেন। কিন্তু তাঁর অল্পকাল রাজত্বের (১৪০৯-১৪১৪) মধ্যে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। তাঁর পর আরো দু’জন রাজা মর্দন দেব ও তাঁর উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রদেব ইসলামের বিরুদ্ধে একই রকম ভূমিকা নিয়েছিলেন। তারা ১৪০৯ থেকে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গে প্রবল হয়ে উঠেছিলেন। এতে বুঝা যায় যে মাত্র চত্বিশ বছরের মধ্যে (১৪০৯-১৪৫০) সমগ্র বঙ্গে মুসলিম রাজ্য ও ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দু জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু এ জেহাদ ফলপ্রসূ হয় নি। রাজা গণেশের পুত্র যদু এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তিনি প্রায়শ্চিত্তের পরেও অস্ত্রে মুসলমান হয়ে গেলেন”।^২

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর যদু ‘জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ’ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ইসলামের প্রতি ভয়ানক অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। ফলে বাংলার মুসলমানদের মাথার উপর থেকে দুর্যোগের সে ভয়াবহ কাণ্ডা মেঘ কেঁটে যায়। “তিনি অনেক হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন। তাঁর প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ব্রাহ্মণদের শাস্তিদেন এবং গো-মাংস ভক্ষণে বাধ্য করে জাতিচ্যুত করেন। ধীরে ধীরে তাঁর রাজ্য সীমা আসামের সীমা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গে বিস্তৃত হয়েছিল”।^৩ ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইত্তিকাণ্ড করেন। এ ছাড়াও ধর্ম প্রচারে সোলায়মান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড় (১৫৬৫-৮৩খৃঃ) ভয়ানকী প্রয়োগ করেছিলেন।^৪ “ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাণ্ড, পৃঃ ৮৯।
২. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাণ্ড, পৃঃ ৯০।
৩. আব্দুল মান্নান তালিব রচিত, বাংলাদেশে ইসলাম ও ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হকের পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম গ্রহণ ঘরের বর্ণনার সংক্ষিপ্তরূপ।
৪. কালাপাহাড় বাংলার স্বাধীন সুলতান সোলায়মান কররানীর (১৫৬৫-৭২) সেনাপতি ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে দখল করেন এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল রাজু। তিনি ধর্মাস্তর গ্রহণ করেন। (Jadhunath Sarker (edited) History of Bengal. Vol. II, University of Dacca, Dacca 1972.pp. 183-84--202).

(১৪৭৪-৮২) রাঢ়ে ছোট পাড়ায় হিন্দু রাজ্য বিজিত হয়েছিল এবং সূর্য ও নারায়ণের মন্দির মসজিদ ও মিনারে পরিণত হয়েছিল”।^১

সুতরাং দেখা যায় যে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও তখনও দেশের কোন কোন স্থানে হিন্দু সামন্ত ও জমিদারদের প্রভাব অপরিবর্তিত ছিল। মুসলিম আশিম ও সুফীগণ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে এ সব সামন্ত ও জমিদারদের চক্ষুশূল হন এবং অনেক ক্ষেত্রে এদের বিরুদ্ধে তারা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। এ সব সংগ্রামে কেউ কেউ শহীদও হয়েছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিজয়ও লাভ করেছেন। তাঁদের জীবন, কর্ম, চরিত্র ও চিন্তা চতুর্পাদ্বহু অনুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে দখলদার আর্থ বর্ণ হিন্দু শাসনে জর্জরিত বৌদ্ধ ও অবর্ণ হিন্দু জনতা ইসলামের মানবতা ও সাম্যের আদর্শের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। ইসলাম প্রচারকগণ তাদের সামনে নতুন জীবনের এক স্বাদ তুলে ধরেন। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দানের ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে মুসলিম প্রধান ছোট ছোট এলাকা গড়ে উঠে। ইসলাম প্রচারের এই অব্যাহত ধারা চলতেই থাকে। ফলে, ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট এলাকা ইসলামের আলোকে উজ্জাসিত হয়ে উঠে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কারণে বাংলাদেশে ইসলাম দ্রুত বিস্তৃত হয়েছে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এ সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র ইসলাম প্রচার তৎপরতায়, বিস্তৃতিতে ও প্রভাবে ভরে উঠে। হিন্দু ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি দিকেই ইসলামের মুখ্য কিংবা গৌণ প্রভাব পড়েছে অর্থাৎ এ সময় ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজ হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজকে দ্রুত গতিতে গ্রাস করছিল। এতে চিন্তাশীল ও দুরদর্শী হিন্দুগণ বিচলিত হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। এ সামাজিক ও ধর্মীয় চাঞ্চল্য বঙ্গ চৈতন্য দেবের (১৪৮৫-১৫৩৪ খৃঃ) আবির্ভাবের পূর্বে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে ইসলামের গ্রাস থেকে রক্ষা করার চেষ্টার কোন ক্রটি করা হয় নি। শ্রীচৈতন্য দেবের ইসলামের বিরুদ্ধে সার্ভাসী অভিযানও হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজকে ইসলামের গ্রাস

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাণজ, পৃঃ ৯৩।

থেকে রক্ষা করতে পারে নি। অপ্রতিরোধ্য গতিতে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। ঘটকগণ, রাজন্যবর্গ ও পন্ডিতমন্ডলী সামাজিকতা, রাজশক্তি, আচার-বিচার বা জ্ঞানের প্রাচীর তুলে তাঁর অন্তরালে জাতিকে আবদ্ধ রেখে জাতীয় বিগ্ৰহ রক্ষায় সচেষ্ট হলেন বটে কিন্তু ইসলামের প্রবল আক্রমণে এ প্রাচীর বারংবার ভুমিসাৎ হয়েছে। একদিকে দলে দলে হিন্দুগণ প্রকাশ্যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। অন্যদিকে তাঁরা নানাভাবে ইসলামী প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ও ইসলামী আচারে চলতে থাকে।^১

বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রতিক্রিয়ারূপেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের উদ্ভব ঘটেছিল। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে চৈতন্য দেব এ মতবাদ প্রচার করেন। এটা ছিল হিন্দু ধর্মের প্রগতিশীল মতবাদ। ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ প্রগতিশীল বৈষ্ণব মত গ্রহণ করে ইসলামের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। মহাপ্রভু চৈতন্য দেব স্বয়ং এর নেতৃত্বে ছিলেন।

ইসলামের বিরুদ্ধে চৈতন্যদেব একাই যে তৎপর ছিলেন তা নয়, তাঁর পশ্চাতে গোটা হিন্দু সমাজ, বিশেষকরে নব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সমাজও এ বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করে যাচ্ছিল। তন্মধ্যে

- (১) অদ্বৈতচার্য- (১৪৩৪-১৫৫৭ খৃঃ) নন্দীয়ার শান্তিপুর;
- (২) হরিদাস ঠাকুর - (১৫৫৯-১৬২৫ খৃঃ) যশোর;
- (৩) নিত্যানন্দ প্রভু (১৪৭৩-১৫৪২ খৃঃ) গৌর মন্ডলে;
- (৪) জাহ্নবা দেবী (১৫০৯-১৫৮৪ খৃঃ) গৌর মন্ডলে;
- (৫) বীর ভদ্র বা বীর চন্দ্র (১৫৩৫-১৫৮৩ খৃঃ) পূর্ব বঙ্গে;
- (৬) নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩১-১৬১১ খৃঃ) রাজশাহীতে;
- (৭) শ্যামানন্দ (১৫৩৫-১৬৩০ খৃঃ) ধারেন্দা বাহাদুর পুর গৌরমন্ডলে;
- (৮) রসকিনন্দ (১৫৬৩-১৬৫৪ খৃঃ); বাংলার বিভিন্ন এলাকায় অতিথান চালিয়ে বহু মুসলমানকে বৈষ্ণব করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় পঁচাত্তর বছর বীর হিন্দু মুসলমানকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে বাংলায় ইসলাম বিস্তারকে খর্ব ও পঙ্গু করে তুলেছিল। যোরতর এই দুয়োগর্গ মুহুর্তেও এ দেশে ইসলাম বেওয়ারিশ অবস্থায় ছিল না।

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাক্তক, পৃঃ ১০০।

এ সময় ইসলামকে রক্ষা করার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় বিভিন্নভাবে। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তখন ইসলাম অত্যন্ত সৰল ও দৃঢ় ছিল। এজন্য তারা বৈষ্ণবদের প্রতিমা, ভাগবত, তুলসী ও সাধুগণকে মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। তারা আশ্রিতিক প্রয়োগে বৈষ্ণব মতকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। ইসলাম বিশেষজ্ঞ কাজীগণও সংঘবদ্ধভাবে বৈষ্ণব মতকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন।

এসময় কালা পাহাড় বা রাজুর ন্যায় ব্যক্তির আবির্ভাবেও ইসলাম বহুল পরিমাণে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কালাপাহাড় হিন্দু ছিলেন, ধর্মান্তর করে তিনি মুসলমান হন এবং মুহাম্মদ ফরমুলী নাম গ্রহণ করেন। “১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সোলায়মান কররানির সেনাপতিরূপে কালা পাহাড় উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। এ সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের প্রধান আড্ডা শ্রী ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীতে গোমর্হর্ষক অত্যাচার করেছিলেন বলে জানা যায়। এতে বুঝা যায়, বৈষ্ণব মতবাদের প্রতি তাঁর জাত ক্রোধ ছিল”।^১

এসময় মুসলমানদের মধ্যে বৈষ্ণব মত বিস্তৃতির পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট হন ইসলাম প্রচারক উলামাগণ। এদের কর্ম তৎপরতা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে আরো কয়েকজন দরবেশের নাম উল্লেখ করা হলঃ (১) ফখরুদ্দীন আনুলীয়ার পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দীন আমুলী, সপ্তগ্রামে, (২) হুসেন শাহ এর রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯) শাহ চাঁদ প্রকাশ দাদা পীর, পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদের আতাই নামক স্থানে ইসলাম প্রচার করেছিলেন (৩) আবু সাইদ তিরমিযি-শেখের দীঘিতে, (৪) শের শাহ এর (১৫৩২-১৫৩৮) গুরু শায়খ খলিল এবং (৫) শাহ সুলতান হুসেন মুন্নীয়া বরহিনা ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

এদের প্রচারণার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে হতে বঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে ভাটা পড়ে এবং ইসলামও তার পূর্ব সৰলতা, দৃঢ়তা ও নানা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। এ দেশে ইসলামের বহুল বিস্তৃতিই এর একমাত্র কারণ। এদেশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা ভাবে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে, আচারে, ব্যবহারে হিন্দুই রয়ে যায়, মুসলমান হয়ে উঠতে পারে নি। এ দেশে ইসলাম হিন্দু পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস করায় মুসলমানেরা এর দ্বারা ক্রমশ

১. ডঃ এনাচুল হক, প্রাক্তক, পৃঃ ১৩১।

প্রভাবিত হতে থাকে। বিদেশীয় মুসলমানেরা বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে স্বীয় ইসলামী দেশের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে থাকে। বাঙ্গালী মুসলমানেরা অতি মাত্রায় বাঙ্গালী সাজতে লাগলেন। বাংলাদেশে ইসলামের প্রভাব একেবারেই শিথিল হয়ে পড়ল। ফলে বঙ্গে শাস্ত্রীয় ইসলাম (শরীয়তী ইসলাম) ধীরে ধীরে লৌকিক ইসলামের (শিরক ও বিদ্যুত) দ্বারা অপসারিত হতে লাগল।

বঙ্গে ইসলামের হ্রাসিত্ব প্রাপ্তির ইতিহাস প্রধানত : “এই লৌকিক ইসলামেরই ইতিহাস সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান পর্যন্ত বঙ্গে লৌকিক ইসলামের প্রাধান্য দেখা যায়। তাই বলে এই সময় ইসলাম বিস্তার বন্ধ থাকেনি”।^১

আর ইসলাম প্রচারকগণ বাংলাদেশে কেবল ইসলামের প্রচার ও প্রসারই করেন নি, মুসলমানদের রাজ্য বিস্তার, রাষ্ট্রীয় ঐক্য, সংহতি বিধান প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। তারা কখনো নিজেরা কখনো সেনাপতিদের সাথে মিলিতভাবে বাংলার শেষ সীমা পর্যন্ত মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রচারকদের কেউ কেউ ইসলামী শাসন সীমা বিস্তার এবং ছোট ছোট রাজা ও জমিদারদের এলাকায় মুসলমানদেরকে জুগুমের হাত থেকে রক্ষা করতে মুসলিম শাসন কর্তা ও সেনাপতিদের সাথে যোগ দেন। তাদের যোগদানের ফলে মুসলিম বাহিনীতে অপরায়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সৃষ্টি হয়। মুজাহিদ দরবেশ জাফর খাঁ গাজী ও শাহ সফিউদ্দিন সাতগাঁয়ের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এ অঞ্চলকে মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে ইসলাম প্রচারক ও শাসকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দেশে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলে মুসলমানেরা একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়।

মধ্যযুগে লোক গণনার কোন রীতি ছিলনা। সুতরাং কোন শ্রেণীর মুসলমান কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার আর নির্ণয় করার উপায় নেই। মুসলমান আমলে এ দেশ সম্বন্ধে যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে সেসব ইতিহাসে প্রধানতঃ রাজ বংশের উত্থান পতনের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে, জনসাধারণের কথা প্রায়ই স্থান পায় নি। “বৃটিশের শাসনামলে ইংরেজ রাজ কর্মচারী এবং পণ্ডিতরা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সমাজতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন”।^২ তাৎসর্যই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে প্রথম আদম শুমারী অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয়,

১. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাক্তক, পৃঃ ৪।

২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাক্তক, পৃঃ ৪।

১৮৯১ সালে তৃতীয় ইত্যাদি দশ বছর অন্তর অন্তর নিয়মিত ভাবে লোক গণনারীতি চলতে থাকে। ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী “মূল বাংলার ৩ কোটি ৫৭ লাখ ৬৯ হাজার ৭ শত ৩৫ জন লোকসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটি ৭৬ লাখ ৯ হাজার ১ শত ৩৫ জন এবং হিন্দু ১কোটি ৮২ লাখ ৪শত ৩৮ জন। বাকী অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক। শতকরা হিসাবে হিন্দু মুসলমানের হার যথাক্রমে ৫০.১% এবং ৪৮.৮%”।^১

১৮৮১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী “মোট ৩৫,৬০৭,৬২৮ জনের মধ্যে মুসলমান ১৭,৮৬৩,৪১১ ও হিন্দু ১৬,৩৭০,৯৬৬ জন। শতকরা হিসাবে মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যা যথাক্রমে ৫০.১৬% এবং ৪৮.৪৫%”।^২ আগের রিপোর্ট-এ প্রায় ছয় লাখ মুসলমান কম ছিল, পরের রিপোর্টে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫ লাখ বেশী হয়েছে। ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৫ লাখের ও অধিক দেখা যায়”।^৩

১৮৭২ সালে হেনরী ব্রেভর্লি সেন্সাস রিপোর্টে জেলা ভিত্তিক লোক সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা, রংপুর ও মোমেনশাহীর দুই তৃতীয়াংশ এবং দিনাজপুর, নদীয়া, যশোর ও ফরিদপুরের অর্ধেকের বেশী মুসলমান। ঢাকায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় সামান্য বেশী। মাগদহে ৪৬ ভাগ, মুর্শিদাবাদে ৪৫ ভাগ, রাজশাহীতে ৭৭ ভাগ এবং চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ৮০ ভাগেরও বেশী মুসলমান। আর মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে সবার উপরে বগুড়া। মুসলিম শাসকদের দ্বারা কয়েক শ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা শহরে তখন মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩৪২৭৫ জন আর হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৩৪৪৩৩ জন। “অন্যদিকে ঢাকার গ্রাম এলাকায় হিন্দু ছিল আট লাখ আর মুসলমান ছিল দশ লাখেরও বেশী”।^৪

বাংলায় এভাবে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের জনগণের ব্যাপক হারে ধর্মান্তর গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন “একহাতে তরবারী, অন্যহাতে কুরআন নিয়ে মুসলমানেরা ধর্ম প্রচার করেছেন”।^৫ তাদের এ নক্তব্য আদৌ সত্য নয়। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার

১. Report on the census of Bengal, 1872, Calcutta, 1872. pp. xxxii-ii.
২. Report on the census of Bengal 1818. Calcutta, 1883-p. 74.
৩. Report on the census of Bengal, 1891-vol-iii, p. 147.
৪. Henri Breverely, District of Bakengong.
৫. J.J. Deboer. History of philosophy in Islam, P. 30.

সম্পর্কে কিছুতেই এ কথা মেনে নেয়া যায় না। শুধু অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তারের কাহিনী নিতান্তই অলীক, ভিত্তিহীন ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের উর্বর ন্তিস্ক প্রসূত। “প্রধানতঃ প্রবর্তনা বা ধর্মাস্ত্রের গ্রহণে প্রেরণা দান দ্বারাই পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তৃত হইয়াছিল। তবে, এই প্রেরণা দানের পশ্চাতে মুসলিম ক্ষত্র শক্তির প্রভাবও কিয়ৎ পরিমাণে ক্রিয়া করে থাকবে। ----- এ শক্তি যে কদাচিৎ সক্রিয় হয়ে উঠেনি তেমন কথা কোন সত্যবাদী ঐতিহাসিক অস্বীকার করতে পারবেন না। ----- তবে ইসলাম বিস্তারে এ শক্তির প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যতটা ক্রিয়া করেছে, এদেশে ততটা ত দূরের কথা তার শতাংশের একাংশও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে নাই।----- বঙ্গ-ইসলাম বিস্তারকারীগণও দক্ষিণ হস্তে তরবারী ও বাম হস্তে কুরআন ধারণ করে বঙ্গ প্রবেশ করেনি”।^১

এ প্রসঙ্গে ডঃ ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, “এদেশে ইসলাম প্রচারে শাসক শ্রেণী অপেক্ষা সাধক শ্রেণীর ভূমিকা অধিক ছিল। সাধু দরবেশগণই ইসলাম ধর্ম প্রচারের মূলদায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের হাতে কোরআন ছিল বটে, কিন্তু তরবারী ছিল না। বাংলার পীর দরবেশগণ সূফীমতের ধারক ছিলেন। সুফিয়া উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলাদেশে শত শত দরগাহ, খানকাহ, মাজার, মসজিদ আছে, সেগুলি শহর বন্দর অপেক্ষা গ্রামে গঞ্জে বেশী ছড়িয়ে আছে। পীর দরবেশগণ লোকালয়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংগে থাকতেন, তাঁদের সৈন্য সামন্ত বা দেহ রক্ষী ছিল না, তাঁরা উচ্চবিত্তের মালিকও ছিলেন না; তাঁরা অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করতেন। কেউ কেউ সরকারের দেয়া নিস্কর ভূমি তথা পীরোত্তর সম্পত্তির সুবিধা ভোগ করতেন সত্য, তবে বেশীর ভাগ সাধুসন্ত ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত দর্শনার উপর নির্ভর করে চলতেন। তাঁরা বল প্রয়োগ করলে গ্রামঞ্চলে টিকতে পারতেন না”।^২

ধর্ম প্রচারে ও ধর্ম কার্য সম্পাদনের জন্য পীর মুর্শিদগণ শাসকদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করলেও ইউরোপীয় যাজকতন্ত্রের মত পীরতন্ত্র বা মোঘ্লাতন্ত্র, কোন সুগঠিত সংঘ শ্রেণী ভুক্ত ছিল না। এগুলি অধিকাংশ ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ও উদ্যোগ ছিল। মুসলিম বিশ্বের রাজতন্ত্র ও পীরতন্ত্রের মধ্যে ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের সাথে যাজকতন্ত্রের মত সম্পর্ক ছিল না। পীর দরবেশগণ রাজ দরবারে সম্মান পেতেন, কিন্তু দরবারে স্থায়ী আসন পেতেন না। সুতরাং মুসলমান কর্তৃক রাজ্য বিজয়ের পূর্বে কি পরে তাঁরা নিজেরা তরবারী ধারণ করেন নি। এমনকি কৃপনধারী শাসক শ্রেণীর ছত্র-ছায়াও তাঁরা সমভাবে ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাননি।

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাক্ত, পৃঃ ৩৩-৩৪।

২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাক্ত, পৃঃ ৬।

সুফী ও সরবেশগণের অনেকেই নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তির (কারামত) সাহায্যে সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করতেন বলে জানা যায়। কিন্তু “জনগণের ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণের মূলে এ অলৌকিক শক্তির তাড়না যতটুকু ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল ইসলামের অন্তর্নিহিত সম্মোহনী ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব। ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ অনাবিল এক ইশ্বরবাদ (তৌহিদবাদ) এবং নর পূজা, প্রতীকপূজা, পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের অভিশাপমুক্ত একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষকে তার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বর্ণ সম্প্রদায় ও অস্পৃশ্যতার কলুষমুক্ত এক ভ্রাতৃ সমাজে পরিণত করার আদর্শই বাংলার ধর্ম বিজ্ঞান ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিগূহিত জনগোষ্ঠীকে পতঙ্গের ন্যায় ইসলামের আলোক রশ্মির দিকে ধাবিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল”।^১

ওধু ভারত বর্ষেই নয় ইসলাম দ্রুত গতিতে পৃথিবীর চার ধারে কিতাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার মূলে কোন বৈপ্রবিক শক্তি নিহিত ছিল। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এম, এন, রায় বলেছেন, “ইসলামের এই বিজয় অভিযানের কারণ ছিল এক অভূতপূর্ব বৈপ্রবিক সুগের মধ্যে লুকিয়ে; গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন এমনকি ভারত বর্ষেরও প্রাচীন সভ্যতায় ঘুন ধরে যাওয়ায়, বিপুল জনসাধারণ যে চরমতম দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হল, তা থেকে বাঁচিয়ে ইসলাম এক আলো ঝলকিত দেশের নির্দেশ তাদের দিতে পেরেছিল বলেই তার এই অসাধারণ বিস্তার সম্ভব হয়েছিল।”^২

তিনি আরো বলেছেন, “ওধু তরবারীর সাহায্যে রাজ্য জয় আরও অনেক জাতি করেছিল, কিন্তু তারা ধূমকেতুর মতো উদ্ভিত হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে, বিশ্বসভ্যতায় তাদের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইসলামের রাজ্য জয় সে ধরনের ছিলনা, ফীয়মান বিশ্ব সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে সে একটি নতুন শক্তি সংগঠিত করেছে। আরবদের বিস্ময়কর সামরিক সফলতা এই প্রমাণ করে যে, তাদের তলোয়ার ইতিহাসের সেবায় তথা মানবতার অগ্রগতির পথেই চালিত হয়েছিল।--- ইসলাম একাধারে সমাজ ও রাজনীতি সম্মত রূপ, মানব সভ্যতার এই মহামূল্যবান অবদানকে রক্ষা ও পুষ্ট করে যুরোপকে মধ্য যুগের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিল, আর তারই সঙ্গে গড়ে উঠল আধুনিক সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিত্ব”।^৩

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাক্তক, পৃঃ ৬৪।

২. ডঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়, The Historical Role of Islam, মুহাম্মদ আব্দুল হাই অনুদিত, ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, কলিকাতা, ১৯৪৯ইং, ভূমিকা, পৃঃ ৯।

৩. মুহাম্মদ আব্দুল হাই অনুদিত, প্রাক্তক, পৃঃ ১৭।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মুক্তি খন্ডন করতে গিয়ে ডঃ আব্দুল করিম বলেছেন, “ইসলাম শান্তির ধর্ম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের মূল কথা; সুতরাং ধর্মে বিশ্বাসীরা শুধু তরবারীর জোরে শাসন করবে একথা বিশ্বাস যোগ্য নয়। যদি তাই হয়, তাহলে সাতশ বছর ধরে প্রবল পরাক্রমে শাসন করার পরেও মুসলমানরা উপমহাদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলনা কেন? এমনকি, মুসলমান শাসনের কেন্দ্রস্থল দিল্লী এবং আশ্রয়ও মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। সুতরাং যিনা বিধায় বলা যায় যে, তরবারী দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়নি। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে রাজা বাদশাহরা কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি বরং ইসলাম প্রচারিত হয় মুসলমান আলিম এবং সূফী দরবেশদের চেষ্টায় তাদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে এবং ইসলামের শান্তির বাণীতে এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেন”।^১ সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেছেন, “অস্ত্রবলে দেশ জয় করা যায় কিন্তু মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করা যায় না। সৌভাগ্যবশত মুসলমানেরা ক্রমে যতই দেশ জয় করিতে লাগিলেন দরবেশরাও ততই অধিক সংখ্যায় এ দেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাই অগ্রদূত হইয়া দেশের নানা স্থানে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ধর্ম জীবনের আদর্শ দেখাইয়া অমুসলমানদিগকে বশীভূত করেন। ধর্মের খাতিরে হিন্দুরা তাহাদিগকে নির্যাতন করিতেন কিন্তু সূফী সাধকগণও নির্যাতনের মধ্যে সহিষ্ণুতা দেখাইয়া স্বধর্ম প্রচারের জন্য স্বার্থ ত্যাগের জুলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাদের সেই আত্ম বলিদানের উপরই আজ ইসলাম ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িতেছে”।^২

পবিত্র কুরআনও বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের বিরোধী এবং ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করতে মুসলমানদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। কুরআনের ঘোষণা, “ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই। সত্য ভ্রাত্তিরপথ থেকে আপনদীপ্তিতে সুপরিষ্কৃত”।^৩

শুধু আক্রান্ত অবস্থায়ই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করারজন্য কুরআন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দান করে। “তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করোনা। কেননা, আল্লাহ সীমালঙ্ঘন কারীদের ভালবাসেন না”।^৪

১. ডঃ আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০ইং, পৃঃ ৯৪।
২. মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, উজ্জ্বল এক পায়রা, পৃঃ ২৭।
৩. আল কুরআন, সূরা-২ আয়াত ২৫৬।
৪. আল কুরআন, সূরা-২ আয়াত ১৯০।

আবার অন্য ধর্মের সাথে কোন প্রকার সংঘর্ষে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্য কুরআনে নির্দেশ রয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে, “আপনি বলুন, হে অবিশ্বাসীগণ, তোমরা যার পূজা করছ, আমি তার পূজা করি না। আর আমি যার উপাসনা করি, তোমরা তার উপাসক নও। আর তোমরা যার পূজা কর, আমি তার পূজারী নই। আর আমি যার উপাসনা করি, তোমরা তার উপাসক নও। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম”।^১

ইসলামের এই নির্দেশ মুসলমানেরা অক্ষরে অক্ষরে প্রমুখ করে তুলেছে। কালের ইতিহাস তার সাক্ষী। “ইসলাম প্রচারের মূলে তরবারী, বল প্রয়োগ বা কোন দমন মূলক ব্যবস্থা বর্জ্য করে নি। ইসলামের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইহার মহান ঐক্য, সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শই মানুষকে ইসলামের পতাকাতে সমবেত করিয়েছে। ইসলাম এক মহান ঐতিহাসিক প্রয়োজনেরই পরিণতি। কোন দমন মূলক ব্যবস্থার প্রভাবে কেহ ইসলাম গ্রহণ করে নাই; ইসলামের উন্নত নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মাহাত্মে মুগ্ধ হইয়া মানুষ ইসলামের শান্তির ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এখনও করিতেছে।”^২

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের জনগণের ব্যাপক হারে ধর্মান্তর গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কঠোরতার কারণে মুসলমান পীর দরবেশগণ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সহজেই ধর্মান্তর করতে পেরেছেন। আরব, পারস্য, আফগানিস্তান থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর বসতি স্থাপনের ফলে বাংলার মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না।^৩

মুসলমানদের পক্ষে অবমাননাকর এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র বলে মুসলমান পণ্ডিতগণ ইউরোপীয়দের এ তত্ত্ব মানতে চান নি। এর বিরুদ্ধে প্রচলিত প্রতিবাদ তোলে খোন্দকার ফজলে রাফি। তিনি বাংলার মুসলমান আমলের নবাব সুপ্তানদের ধারাবাহিক ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস, মুসলমানদের নৃ-তত্ত্ব ও অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশ থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর লোক। তাঁর যুক্তি হলোঃ-

১. “বাংলা বখতিয়ার খিলজীর সময় থেকে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সময় পর্যন্ত মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল।

১. আল কুরআনঃ সূরা- ১০৯।

২. ডঃ রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৮৪ইং, পৃঃ ২২৬।

৩. Shila sen, Muslim Politics in Bengal (1937-1947), Newdelhi, 1976, p.3.

২. সুলতান শাসকগণ অন্য অঞ্চলের স্বধর্মীয়দের আহ্বান করেছেন, সৈয়দ, মোঘল, পাঠানদের চাকুরী দিয়েছেন, শিক্ষিত, ধার্মিক, নিষ্কাম ব্যক্তিদের-করমুক্ত ভূমি দিয়েছেন বসবাস করার জন্য। গিয়াসুদ্দীন (১২১৪-২৭), নাসীরুদ্দীন (১৪২৬-৫৭), হুসেন শাহ (১৪৯২-১৫২১) সম্রাট ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বাংলায় আসতে এবং বসতি স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।
৩. বাংলার শাসকদের সৈন্যবাহিনী বাইরের মুসলমান দ্বারা গঠিত, তাদের অধিকাংশ ঐ সব দেশ থেকে এসেছে।
৪. অনেক ব্যক্তি বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য ও ভূমির উর্বরতায় আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে।
৫. উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বাস্তুত্যাগী ও পলাতকদের আশ্রয়স্থল ছিল বাংলাদেশ। বিশেষকরে স্বাধীন সুলতানদের দু'শবছর রাজত্বকালে (১৩৩৮-১৫৭৬) এ ধরনের রাজনৈতিক আশ্রয় অনেক ছিল। ঘোরী বংশের পতনের কালে এবং মুহাম্মদ তুঘলাকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান পরিবার বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আকবরের রাজত্বকালেও বহু ধর্মীয় নেতা বাংলায় প্রেরিত হয়েছেন"।^১

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ফুকী ও মোঘল আমলে বাংলায় আগত বিদেশী মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু, বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলে উল্লেখ করেছেন।^২

বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূলে রয়েছে, "শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক ব্যক্তি, প্রশাসনিক কর্মচারী, শিক্ষাবিদ, ব্যবসাদার ও আরো অনেক ভাগ্যাবশেষীর দল এসেছিলেন এই বাংলায়। কেন্দ্রের রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে অনেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতের পূর্ব প্রান্তে বাংলায় আশ্রয় প্রার্থী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বল্পে দিল্লীতে অনেকবার রাষ্ট্র বিপ্লব হয়েছে। শেষের দিকে মারাঠা, অমেঠী, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে দিল্লীর নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার কারণে লোকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ত। এদের একটি স্রোত বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে। পরে শান্তি স্থাপিত হলেও তাদের অনেকেই আর ফিরে যাননি। তাঁরা বসতি গড়ে তুলেন এবং স্থানীয় নারী-পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। শাসক, সৈনিক, বণিক,

১. Khondker Rubbe, The origin of the Musalmans of Bengal, Calcutta, 1895.

২. Mohammud Abdur Rahim, social and cultral History of Bengal, VoL-1-11, Karachi- 1961.

ধর্মপ্রচারক প্রকৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিক সূত্রে জাতমিশ্র রক্তধারার মানুষ এই অবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন ও বর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মুসলমান সমাজের পত্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার ধারাই বাঙ্গালী মুসলমানের গঠন ও বিকাশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে"।^১

বাংলার মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির আরো কারণ হলো-ধর্মান্তরকরণ। এই ধর্মান্তরের কারণ হিসেবে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ হিন্দুর 'জাতিভেদ' প্রথার উল্লেখ করেন। হেনরী ব্রেডার্লি ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে জেলা ভিত্তিক লোক সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বাংলার সর্বত্র প্রায় মুসলমানের হার অনেক বেশী। এরূপ তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি মন্তব্য করেছেন, "This circumstances again seems to point out to the conclusion that the existence of Muhammadans in Bengal is not due to so much to the introduction of mughal blood into the country as to the conversion of the former inhabitants for whom a rigid system of cast discipline rendered Hinduism intolerable." ^২

এ প্রথা ভারতের হিন্দু সমাজের সর্বত্র ছিল। হিন্দু শাস্ত্রমতে যবন সংশ্রবে হিন্দুর জাতি পাত হইয়। মধ্যযুগে এই শাস্ত্র ব্যবস্থাই হিন্দুদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'যবনেরা' (মুসলমান) যখন দেশের রাজা; সুতরাং যবন সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কুপমভূকরূপে বাস করা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তখন নানা উপলক্ষে তাহাদিগকে যবন সংস্পর্শে আসিতে হইত ও নানাভাবে তাহাদের সামাজিকতা ইত্যাদিতে যোগ দিতে হইত। ইহাতে সমাজের কঠোর শাসনে হিন্দু কুলিনেরা কুলিনত্ব হারাইতে লাগিলেন; সংশ্রবের গুরুত্ব ও লঘুত্ব হিসাবে দোষী ও সমাজচ্যুত বলিয়া ব্যবস্থা পাইতে লাগিলেন। বহু কুলিনের মেলে 'যবন দোষ' ঢুকিয়া পড়ায়, অন্যান্য নির্দোষ কুলিনগণ তাহাদিগকে সমাজে ছেড় ও তুচ্ছ তাক্ষিল্যের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে দেবীর ঘটক ৩৬ (ছত্রিশ) মেলের সৃষ্টি করেন"।^৩

১. ডঃ ওয়াকিল আহম্মদ, প্রাকৃত, পৃঃ ৩-৪।

২. Report on the census of Bengal, 1872. p. 132.

৩. ডঃ মুহাম্মদ এলানুল হক, প্রাকৃত, পৃঃ ৯৩-৯৪।

মুসলমান কর্তৃক কুলিন কন্যার বলাৎকার ও অপহরণ, মুসলমানের প্রতি কুলিন কন্যার আসক্তি ও তৎসঙ্গে বিবাহ, কুলিন কন্যার যবন গামিনী হওয়া বা কুলিন পুত্রের যবন গমন করা, কুলিনের যবনান্ন ভক্ষণ করা বা যবনের সাথে কুলিনের সংশ্রব ঘটা ইত্যাদি নানা যবন দোষ প্রবিষ্ট হয়েছিল। এতে কুলিন সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। এভাবে হিন্দু সমাজ অতি বিশৃংখল ও আত্মঘাতী হয়ে উঠেছিল। কথায় কথায় হিন্দুর জাতিপাত হত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করলেও আর সেই পতিত ব্যক্তি সমাজে গৃহিত হত না। সুতরাং হিন্দু সমাজ থেকে পরিত্যক্ত লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেই সমাজে মিলিত হতে বাধ্য হত।

বাংলায় সেনরাজারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। “সেন আমলে (১০৯৫-১২০০ খৃঃ) সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়। সমুদ্র যাত্রা করলে হিন্দুদের জাতিচ্যুত হতে হত। তাই জাহাজে মাঝি-মাগ্না হবার জন্যেও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে থাকতে পারে” ১।

এ প্রসঙ্গে বাংলার বৌদ্ধ সমাজের কথা ভেবে দেখতে হয়। অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশত বছর বাংলার বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধ রাজার শাসনাধীনে ছিল। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতিতে বৌদ্ধ বাঙালী বৌদ্ধ কোথায় গেলেন? বৌদ্ধদের সাথে হিন্দুদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। “সেনরাজাদের আমলে (১০৯৫-১২০০ খৃঃ) ব্রাহ্মণদের বহু ভূমি দান করা হয়। ব্রাহ্মণরা হয়ে উঠেন এ দেশের ভূ-স্বামী শ্রেণী। অন্য দিকে বৌদ্ধরা হয়ে উঠেন সাধারণ কৃষক প্রজা। ভূ-স্বামী ও কৃষক প্রজার অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব রূপ নেয় ধর্মীয় বিরোধ হিসাবে” ২।

“ব্রাহ্মণ্য ধর্মাদর্শে প্রভাবিত সেন ও বর্ম রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রশাসনে বৌদ্ধদের কোন স্থান ছিলনা। সেন ও বর্ম প্রশাসকদের প্রচেষ্টায় সেকালের রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্য সমপ্রদায় একচ্ছত্র আদিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের মানসিকতা পাল ও চন্দ্র রাজাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমন্বয় কারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ কণ্ঠামোর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।” ৩ “উত্তর ভারতে আর্ষদের অত্যাচার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য বিস্তার বৌদ্ধ ধর্মসহ বৌদ্ধদের পূর্বদিকে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সেন রাজারা বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেন বর্ণশ্রম ব্যবস্থা-(Caste System); এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের কৌলিণ্য প্রথা ৪।

১. ডঃ এবনে গোলাম সামাদ, বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ১২।

২. ডঃ এবনে গোলাম সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

৩. বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

৪. V.A. Smith, The Oxford history of India, (Ed. p. spear, clarendon press. oxford), p.p. 20-22.

বৌদ্ধদের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করত অশুচি (Undeasly)। এই অপমানিত বৌদ্ধরাই বিশেষভাবে সাড়া দেয় ইসলামের ডাকে। বৌদ্ধদের উপর বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। বৌদ্ধগণ নাথ মতবাদের ছক্কাবরণে নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও রেহাই পায়নি। “যখন ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারে উৎসীড়নে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব এমনি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, তখন ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাহারা এই অত্যাচার উৎসীড়ন হইতে নিকৃতি লাভের একটা উপায় খুঁজিয়া পায় এবং বহু বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। অনুরূপ কারণে অনেক নিগৃহিত হিন্দুও ইসলামের ছায়াতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।”^১

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী বলেন, “বঙ্গে যখন তুর্কী আফগানের আবির্ভাব ঘটে, তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় ভগ্নদশা। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজে তাহারা ছিলেন অপাঙক্তেয়। নবাগত তুর্কী, আফগান বঙ্গ বিহারের বহু সজ্জারাম খুলিসাৎ করিয়াছিলেন, ফলে অনেক বৌদ্ধ নেপাল তিব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আবার অনেকে স্বেচ্ছায় হুঁক, অনিচ্ছায় হোক, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।”^২

হিন্দু সম্প্রদায়ের ‘নিম্নস্তর’ কে কেন্দ্র করে অপাঙক্তেয় হয়ে থাকার চেয়ে সাম্যবাদী ইসলাম গ্রহণ করে সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা লাভ অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন তাঁরা। তাই হ্যাভেল বলেছেন, “মুহাম্মদের সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে সমান আর্থিক মর্যাদা দান করেছে, ইসলামকে রাজনীতি ও সমাজ নীতি মিলন ভূমি করেছে আর এই মৌল অধিকারের উপর ন্যস্ত করেছে সমাজ শাসনের ভার। পৃথিবীকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হওয়ার বিধান হিসাবে ইসলাম যথেষ্ট। বৌদ্ধ দর্শন এবং ব্রাহ্মণ্য চিন্তা ধারার গোঁড়ামী যখন সমগ্র উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, সেই সংকট কালে ইসলাম তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করে।”^৩

বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসাবে মুসলমানদের উত্তরণের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে দেওয়ান ফজলে রাব্বি ও ডঃ জেমস ওয়াইজ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এসব মতামতের প্রতিনিধিত্ব করী বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তিটি এখানে

১. মোহাম্মদ আকরাম খা, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৮৩।
২. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজমত, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় বর্ষ, ১৯৭৫ইং।
৩. Aryan Rule in India-Havell এর থেকে উদ্ধৃতঃ আব্দুল মওদুদ, মধ্যযুগ সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ১৫।

উদ্ভূতির যোগ্য, "প্রথম যুগে তুর্কি সেনাগণ ও ধর্মান্তরিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগকে লইয়াই বাংলার মুসলমান সমাজ গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি হইতে পলাতকেরাও দলে দলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরে তাহাদের অনেকেই বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে দিল্লীতে বিভিন্ন তুর্কী রাজ বংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিভাজিত অনেক তুর্কি সম্রাজ্য লোক বাংলায় আশ্রয় লইলেন। বাংলায় মোঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সম্রাজ্য মুসলমান রাজ কর্মচারীরূপেও বাংলায় আসিতেন। এই রূপে কালক্রমে বহু পণ্ডিত ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আসিলেন। সূফী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর বা ফকির সম্প্রদায়ের চেষ্টায়ই বাঙ্গালী মুসলমানদের উন্নততর ধর্ম ভাব ও সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্র শহরে ও গ্রামে সূফীরা দর্গা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রত্যেক সূফীরই বহু শিষ্য ছিল। এই শিষ্যরাও আবার বড় হইয়া দর্গা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন নূতন শিষ্যকে শিক্ষা দীক্ষা দিতেন। অমুসলমানকে দীক্ষা দেয়া মুসলমান শাস্ত্রমতে পূণ্য কার্য। সূফীরা এই বিষয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন। তাহাদের দৃষ্টান্তে ও উপদেশে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত আবার পীর ও দরবেশ সূফীরা অনেক সময় হিন্দু রাজ্য জয় করিবার জন্যও যুদ্ধ করিতেন---। ধর্ম প্রচার ও শাস্ত্র চালনা এই দুই উপায়ে বাংলায় মুসলমান রাজ্য ও ইসলাম ধর্মের বিস্তারে সহায়তা করিতেন।" ১

ডঃ আরনল্ড বলেন, "ইসলামে জাতিভেদের বালাই নেই; আর এজন্যই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণে বল প্রয়োগের কারণ ছিলনা, শান্তি প্রিয় প্রচারকদের শিক্ষায় তারা সহজে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, ইসলাম প্রচারের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ বিজয় হয়েছে সেই সময়ে ও সে সবক্ষেত্রে যখন মুসলিম রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল ছিল ও যেখানে রাজ শক্তির প্রভাব অনুভূত হয়নি। যেমন- দক্ষিণ ভারতে ও পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ)। বাংলাদেশেই মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা সর্বাপেক্ষা বেশী সকলকাম হয়েছিলেন ধর্মান্তরিতের বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে। অবশ্য বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কোন সুসংবদ্ধ শক্তিশালী অন্যধর্মের মোকাবিলা করতে হয় নি। উত্তর পশ্চিম ভারতে সদ্য বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাতকারী শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচলিত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইসলামকে। কিন্তু বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারককে দু'বাছ বাড়িয়ে অভিনন্দন

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাসঃ মধ্যযুগ, পৃঃ ২৪৫।

জানিয়েছিল বর্ণবাদের যাতাফলে নিষ্পেষিত হিন্দুরা। এভাবে ইসলাম বিনা বাধায় এমনকি সাদর আহ্বানে অভিনন্দিত হয়ে স্বায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল প্রদেশে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক ও বাহক উচ্চবর্ণের হিন্দুরা উৎপীড়ন, অবজ্ঞা ও অমানুষিক ব্যবহারে উত্যক্ত সাধারণ হিন্দুরা সাম্য ও মৈত্রীর একটা মহৎ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করল ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে। এদের মধ্যে তারা একটা মহৎ একত্ববাদের সন্ধান পেয়েছিলেন, একটা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নয়া সমাজ ব্যবস্থারও সাক্ষাৎ লাভ করেছিল”। ১

কাজেই দেখা যায়, বহিরাগত মুসলমানদের বিরাট অংশই ইসলাম প্রচারক আলিম ও সুফী। তাঁরা এসেছেন বিপুল সংখ্যায় এবং দলে দলে দেশের গভীরতম অঞ্চলে প্রবেশ করে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও ইসলাম প্রচার করে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। বাংলার এমন কোন লোকালয় পাওয়া যাবে না, সেখানে তাঁদের আগমন ঘটেনি। এদেশে তুর্কী পাঠান ও আফগানরা এসেছেন বিজয়ী বেলে। বিজয়ী হয়ে সেনা বাহিনী সহ এ দেশে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন। যারা এসেছেন সওদাগর হিসাবে তাঁরাও বিয়ে-শাদী করে এখানে বংশ বিস্তার করেছেন এবং অনেকে এদেশে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। মোগল ও ভাতারদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কিংবা ভাগ্যশেষে এসে হাজার হাজার মুসলমান তাদের অভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছেন রুমী রোযগারের তাগিদে। এভাবে বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা শত শত বছর একসাথে অন্তরঙ্গভাবে বাস করে এদেশের জীবন শ্রোতে এমন ভাবে মিশে গেছেন যে, তুর্কী, আরবী, পাঠান, মোগল প্রভেদ করার সামান্য সুযোগ এখন আর নেই। ধর্মান্তরের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রাথমিক প্রচার যুগের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ অনেকটা সহায়তা করেছে। কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু সমাজপতি ইসলাম গ্রহণ করলে তার সাথে সাথে সে সমাজের অন্য সদস্যরাও ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর এভাবেই বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে পরিণত হয়েছে।

মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার অন্যতম কারণ। মুসলিম প্রধান পূর্ব ও উত্তর বাংলার মাটির উর্বরা শক্তি বেশী। জীবতত্ত্বের নিয়মে মাটির উর্বর শক্তি হ্রাস বৃদ্ধি অনুযায়ী অধিবাসীদের জন্য হারের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহে বিধি নিষেধের কারণে সন্তান ধারণ যোগ্য স্বামী-হীনা নারীর সংখ্যাধিক্য, উৎকট জাতি ভেদ ও পণ প্রথার কারণে মেয়েদের দীর্ঘ সময় অবিবাহিত থাকা, হিন্দু শিক্ষিত আধুনিকদের মধ্যে

১. Dr. Arnold, The Preaching of Islam, Chapter, ix.

জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচলনের কারণে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস প্রকৃতি নানা কারণে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক হারটা বেশী গতি লাভ করে।

তাই বলা যায় একদিকে বাহিরে থেকে অনেক মুসলমান এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন, অন্যদিকে বহু স্থানীয় বাসিন্দাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তদুপরি মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ ও দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধি এসব মিলেই গড়ে উঠেছে আজকের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জমসমাজ বাংলাদেশ।

চতুর্থ অধ্যায়

সূফী দর্শন

সূফী দর্শন

(মহান আল্লাহ তাআলা মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান পেশ করেছেন তার নাম ইসলাম। আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বা জীবন বিধান।^১) সার্বিক পর্যায়ে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারিক জীবন ব্যবস্থা। কেননা, এতে পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। ইসলাম একদিকে প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে, অন্যদিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সাথে জগতের অন্যান্য প্রাণী- প্রজাতির সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক, পরলৌকিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি মানব জীবনের সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা দান করে।

জীবনের এসব দিককে সাধারণতঃ দু'ভাবে ভাগ করা যায়। বাহ্যিক (বহুগত) এবং অভ্যন্তরীণ (আধ্যাত্মিক)। ইসলাম ইহলৌকিক জীবনের চেয়ে পারলৌকিক জীবনকে সযত্নে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহজীবনকে পরিত্যাগ করেছে বা সন্ন্যাসব্রত পালনে প্রেরণা দিয়েছে। বরং তা নিষেধই করেছে।^২ মহানবী (সঃ) ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সংসার জীবনও পালন করেছেন। তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করেছেন কিন্তু সংসার বিমুখ ছিলেন না। তাঁর অনুসারী সাহাবীগণও এমনি স্বভাবের ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ইসলামের মত কর্মের ধর্মেও আধ্যাত্মিকতা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। ফলে, এমন একটি চিন্তাধারা গড়ে উঠে, যার প্রধান নীতি সংসার ত্যাগ না হলেও এ চিন্তাধারার অনুসারীদের অনেকেই সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। এ চিন্তাধারাকে বলা হয় 'আত-তাসাউফ'। আর এর মতানুসারীদের বলা হয় 'সূফী'।

আগেই বলা হয়েছে যে জীবনের প্রত্যেকটা দিক দু'ভাগে বিভক্ত। একটি বাহ্যিক, অন্যটি অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিকভাগ বহুগত (নিম্নমুখী) আর অভ্যন্তরীণ ভাগ আধ্যাত্মিক (উর্ধ্বমুখী)। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ দু'টি ভাগের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য একটি বিধি বা জীবন ব্যবস্থা এবং একটি বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি"^৩ এখানে বিধি বিধান বলতে যাহিরী দিক বা শরীআতের কথা এবং বিশেষ পথ বলতে ইসলামের

১। আল কুরআন, সূরা-৩, আয়াত -১৯।

২। আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'এ বৈরাগ্যবাদ, ও সব ধর্মে তা মনগড়াভাবে शामिल করা হয়েছে। আমরা তা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দেয়নি' (৫৭ঃ২৭)। মহানবী (সঃ) বলেছেন, 'ইসলামে বৈরাগ্য বাদ নেই'।

৩। আল কুরআন, সূরা-৫, আয়াত -৪৮।

বাতিনী দিক বা সূফীতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। হাদীসেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। “হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে দু’প্রকার জ্ঞান লাভ করেছি। এক প্রকার সাধারণ জ্ঞান, যা আমি সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করেছি। আরেক প্রকার বিশেষ জ্ঞান- যা সবার কাছে প্রকাশ করিনি। যদি তা প্রকাশ করতাম, তবে আমার গর্মান যেত”।^১ সুতরাং দেখা যায় যে ইসলামে শরীআতের অভ্যন্তর ভাগ জুড়েই তাসাউফের শিক্ষা রয়েছে।

শরীআত শব্দটি এসেছে ‘শরা’ শব্দ থেকে যার অর্থ পথ, বিধান, ব্যবস্থা ইত্যাদি। জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিকের বাহ্যিক রূপের যে বিধি বা নিয়ম, তা-ই শরীআত। ইহজীবনের প্রয়োজন, গুরুত্ব, অভাব অভিযোগ এবং ইমান, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বাহ্যিক ক্রিয়া পদ্ধতির রূপ শরীআতের অন্তর্গত। তাই কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে, তাকেই শরীআত বলা হয়। শরীআত ইসলামের যাহিরী বা বাহ্যিক দিকের পরিচায়ক। আর ইসলামের বাতিনী বা আধ্যাত্মিক দিকের পরিচায়ক তাসাউফ বা সূফী দর্শন। যেমন- একটি বৃক্ষের শিকড়, গুড়ি, পাতা, ডালপালা প্রভৃতি ঐ বৃক্ষের বাহ্যিক দিকের পরিচয় বহন করে এবং সেজন্য তা ঐ বৃক্ষের শরীআত। আবার ঐ বৃক্ষের ফুল, ফল ও জীবনী শক্তি ঐ বৃক্ষের তাসাউফ বা অভ্যন্তরীণ দর্শন।^২ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা, শিকড়, গুড়ি, পত্রাদী না থাকলে যেমন ফুল, ফল ও ঐ বৃক্ষের জীবন অসম্ভব, তেমনি শরীআত ব্যতীত তাসাউফের স্থানও কল্পনা করা যায় না। শরীআত তাসাউফের ভিত্তিভূমি। শরীআত দেহ, তাসাউফ আত্মা বা প্রাণ। যার পেছনে রয়েছে কুরআন ও হাদীসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন। সূফী তত্ত্ব মূলতঃ কুরআন হাদীসের মগজ, ইসলামের আত্মা। মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রাঃ) বলেছেন, “হাম যেকোরার মগজে রাবার দান্তাম উস্তে খাঁ পেশে ছাগা আনদাখতাম”। অর্থাৎ “আমি কুরআনের মগজ বা মূল বস্তু তুলে নিয়েছি অস্থি চর্ম কুকুরের জন্য ফেলে দিয়েছি”।^৩

শাস্ত্রীয় বাহ্যিক বিধান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিকতর মূল্যবান। এ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক হলেন সূফী-সাধকগণ। এজন্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীস জাহিরী ও বাতিনী জ্ঞান সম্পন্ন এমন এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও দর্শন যাতে বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ‘যাহিরী’ ও ‘বাতিনী’ এ উভয় দিকই ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ। তাসাউফের অস্তিত্বতা

১। সহীহ আল বুখারী, কুতুব খানা রশিদিয়াহ, দিল্লী হিজরী, ১৩০৫, পৃঃ ২৩।

২। ফকির আব্দুর রশীদ, সূফিদর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ইং, পৃঃ ৫।

৩। জালালুদ্দীন রুমী (রাঃ) উক্ত প্রোবকটি ফকির আব্দুর রশীদ রচিত সূফীদর্শন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে, পৃঃ ৭।

অপ্রকাশ্য ও অবর্ণনীয়। শরীআতের জ্ঞানের উৎস পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফিকহ। পক্ষান্তরে, তাসাউফের মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও হাদীস হলেও এর জ্ঞান সূফীর অভিজ্ঞতা প্রসূত। এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়, তা এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে সরাসরি গমন করে। “এ জ্ঞান যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমপ্রত্যয়গত (Conceptual) জ্ঞান নয়, বরং অনুভূতি ও অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বজ্ঞা (Intuition) প্রসূত জ্ঞান। এটি এমন এক ধরনের জ্ঞান যা ব্যক্তি মানব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অপরোক্ষভাবে অর্জন করে থাকে”।^১

অতএব দেখা যায় যে তাসাউফ বা সূফীতত্ত্ব ইসলামের একটি রহস্যময় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা। এ চিন্তাধারার লক্ষ্য হল আত্মাহর গূঢ় অনুভূতির অন্বেষণ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান। মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধন সূফীদের সাধনার মূল কথা। কাজেই বলা যায়, “নৈতিক শৃংখলা, আত্ম-উদ্ভি এবং আত্মাহর সান্নিধ্য কামনার্থে ইসলামে যে মরমী ভাবধারার উৎপত্তি হয় উহাকেই ‘সূফী দর্শন’ বলা হয়।^২ “এ ভাবধারা অদ্ভুত কিংবা সম্পূর্ণ অতিনব কিছু নয় এবং তা সব সময় সব সমাজে কিছু কিছু ব্যক্তির মনে কোশ না কোশরূপে উপস্থিত থাকে। এটি মনের এমন অবস্থা যার উৎপত্তি ঘটে আত্মাহর তীতি থেকে, এমন তীতি যা কিছু কিছু ব্যক্তির মনে ক্রমশ বন্ধনূল হয়ে উঠে। আত্মঅনুশীলন ও শৃংখলা চর্চার মাধ্যমে সে সব ব্যক্তি এই তীতিকেই গভীর ঐশীপ্রেমে পরিণত করেন। এ মানসিক অবস্থা কখনও কখনও সে সব ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়, যারা জীবনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নৈরাশ্যবাদ (Pessimism), নিষ্ক্রিয়তা ও বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হয়। এ দিক থেকেও বলা যায় যে সূফীবাদ আত্মাহর প্রেম ও ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের চিন্তাধারা”।^৩

সূফী দর্শন যে জীবন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহলে, সূফীরা আধ্যাত্মিক বিকাশ লাভের লক্ষ্যে পার্থিব সব কিছুকে ভুলে থাকতে চায় এবং কৃত পাপের জন্য অতীতকে অনুশোচনার সঙ্গে বর্ণনা করতে চায়। তাদের এ লক্ষ্য কোন যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। সূফীগণ পবিত্র কুরআনও হাদীসের বাণীকে সূফীতত্ত্বের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা আত্মাহর ধ্যান ও প্রেমের মধ্যে এমন মগ্ন হয়ে যান যে পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁদের সকল মোহ

১। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ১৬৮।

২। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৬৮৭।

৩। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), প্রাণ্ড, পৃঃ ১৬৮।

বিশুদ্ধ হয়ে যায়। তাদের এ তন্ময়াবস্থাকে বর্ণনার চেয়ে বেশী অনুভব করা যায়। এটি প্রধানতঃ এমন একটি আবেগাত্মক অভিজ্ঞতা যা আল্লাহর ধ্যান ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। এ অবস্থায় সত্যের জ্ঞান ও আল্লাহর প্রেম অর্জন করা যায়। গভীর ঐশীচেতনার এমন এক নিগুঢ় অবস্থা উন্মোচিত করে, যেখানে ব্যক্তিত্ব (Individuality) লীন হয়ে ক্রমশ সীমাহীন ঐশী সত্তায় মিশে যায়”।^১

ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই বলে ইসলাম ইহলোকের চেয়ে পরেলোকের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছে ঠিকই তাই বলে ইহলোককে ইসলাম পরিত্যাগ করেনি, আবার ইহলোককে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বও দেয়নি। ইহজগত পরলোকের জন্য সাময়িক কর্মক্ষেত্র স্বরূপ।^২ তাই, ইহজগতের কর্ম অনুসারে বান্দা পরকালে তার প্রতিফল ভোগ করবে। ন্যায়-নীতপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধিজাত ভাল কাজের জন্য বান্দা আল্লাহর নিকট পুরস্কৃত হবে। ইসলাম যাকে বেহেস্তের পরম সুখ ও শান্তি বলে বর্ণনা করেছে।^৩ পক্ষান্তরে অন্যায়, অবৈধ ও খারাপ কাজের জন্য পরকালে মানুষকে প্লানী ভোগ করতে হবে। ইসলাম যাকে দোজখরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের শান্তি বলে উল্লেখ করেছে।^৪ কাজেই, পারলৌকিক জীবনের তুলনায় ইহলৌকিক জীবন ক্ষুদ্র হলেও তা ইসলামে মোটেই

১। আমিনুল ইসলাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৬৯।

২। মহানবী (সঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘এ দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ’।

৩। **জান্নাতঃ** শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদ্যান বা পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান। পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার আল্লাহ জান্নাত বা বেহেস্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যে সব মুমিন ইহকালে সৎকর্ম করেন তাদেরকে পরকালে সুখশান্তিপূর্ণ উদ্যানে অর্থাৎ জান্নাতে থাকতে দেয়া হবে। যেমন- আল্লাহ বলেছেন, ‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মকরে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরনীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য।’ (সূরা বুরাজ- ১১) জান্নাতের বিভিন্ন স্তর আছে। বেহেস্তবাসীগণ নিজ নিজ সৎকর্ম অনুসারে যোগ্য আসন লাভ করবেন। কুরআনে জান্নাত বুঝাতে আটটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- যেমন -দারুল জুল্লাদ, দারুল মাকাম, দারুল সালাম, জান্নাতুল আদন, দারুল কারার, দারুল নাদিম, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুল ফেরদৌস। জান্নাতের এই আটটি স্তরকে অনেকেই জান্নাতের সংখ্যা আটটি বলে মনে করেন। তন্মধ্যে জান্নাতুল ফেরদৌস সর্ব শ্রেষ্ঠ।

৪। ‘দোজখ’ ফার্সি শব্দ। এর আরবী প্রতিশব্দ ‘নার’ অর্থ অগ্নিগহ্বর। আল্লাহ তার পাপী বান্দাদের জন্য প্রস্তুত অগ্নিকুণ্ডালী সজ্জিত ৭টি দোজখের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। যেমন - হাবিয়া, জাহান্নাম, সাখার, ছতামা, জাহিম, সাঈর, লাজা। আল্লাহ পাক বলেছেন, ‘আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির তারা জাহান্নামের আত্মনে হারী ভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম’। (সূরা-বায়িনাহ, আয়াত- ৬)

উপেক্ষনীয় নয়। ইসলাম উভয় জীবনের কোন বৃত্তিকেই তুচ্ছ মনে করেনা, আবার কোনটিকে জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রণও মনে করেনা। ইসলাম সমষ্টিগতভাবে (উভয় জগতের) মানব প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম সবগুলো বৃত্তিরই সুসামঞ্জস্য ও কল্যাণমুখী পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে ও বাস্তব পরিবেশে তার প্রকাশ চায়। আর এটাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। এটাই মানব সম্ভার পূর্ণ বিকাশ লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

বিশ্ব পরবর্তীকালে পারলৌকিক ও খোদা শ্রেমের উপর অতিশয় জোর দিতে গিয়ে সূফীদের মাঝে ইসলামের প্রায়োগিক (Emperical) দৃষ্টি ভঙ্গিকে উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে, সূফীতত্ত্বে পরাজয়, জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তার এক অশুভ ভাবধারা এবং জগতের অন্যায় ও অশুভকে পরাভূত করার কাজে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। এ দিকে ইঙ্গিত করেই সাইদুর রহমান বলেছেন, “সূফীবাদ ইসলামী শিক্ষার সেই দিকটিরই নির্দেশ করে যেখানে পারলৌকিকতা, বৈরাগ্যবাদ ও খোদা ভক্তির ওপর অতিশয় জোর দেয়া হয়েছে। সূফীবাদ তাই ইসলামের সেই প্রায়োগিক (Emperical) দৃষ্টি ভঙ্গিকে উপেক্ষা করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, পার্থিব অশুভ অমঙ্গলাদিকে বর্জন করে নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মানুষ উত্তরোত্তর অগ্রগতি সাধন করতে পারে। এ জন্যই সূফীবাদের সঙ্গে সূচিত হয়েছে পরাজয়, জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তার এক অশুভ ভাবধারা। একই সঙ্গে আবার সূচিত হয়েছে জগতের অন্যায় অশুভকে পরাভূত করার কাজে আত্মবিশ্বাসের অভাব।”^১

যা হোক, মহানবী (সঃ) যে ওহীর প্রেরণায় সম্প্রসারিত উচ্চ অনুভূতির দ্বারা প্রয়াস কথা বলতেন, আর তাঁর মুরাকাবার মধ্যে ঐকান্তিকতা ও ভাববিহীনতার যে গভীরতা দেখা যেত, প্রধানতঃ তারই উপর ভিত্তি করে ইসলামে সূফীতত্ত্ব বা ইলমে তাসাউফ গড়ে উঠে। মুতাজিলাদের বুদ্ধিবাদ এবং প্রথম তিন হিজরী সালের গোড়া রক্ষণশীল বা সূত্রবাদীদের (Formularists) নির্বিচার ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ইসলামে সূফীবাদের আবির্ভাব ঘটে।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগের শেষের দিকে মুসলিম জাহানে নেমে আসে উন্নয়নক ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত। এই দুঃস্বজনক পরিস্থিতি, খোলাফতের অবসান, দামেস্কের শাসকদের স্বৈচ্ছাচারমূলক শাসন ব্যবস্থা ইসলামে সূফীবাদের উৎপত্তির মূলে অনেকটা দায়ী। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, “হযরত আলীর (রাঃ) শাহাদাতের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে আদি ও সত্য

১। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), প্রাণ্ড, পৃঃ ১৬৯।

খিলাফত বিধ্বস্ত হবার পর যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, মদীনার নর হত্যা ও লুণ্ঠনের পর যে ভীতির সঞ্চার হয়, আর দামেস্কের অধিকতর অসচ্ছরিত শাসন কর্তাদের আমলে যে বর্বরতা সমাজ জীবনে নেনে আসে, তা বহু নিষ্ঠাবান মুসলিমকে একান্তে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হতে বাধ্য করে। তাকওয়া থেকে মাত্র এক হাত দূরত্ব হচ্ছে নিরাসক্ত জীবনের। আর সেখান থেকে অতীন্দ্রিয়বাদ স্বাভাবিক পথেই অগ্রসর হতে থাকে”।^১

যাহোক, কৃচ্ছধর্মী সূফীদর্শন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমীয়া বাণীর গভীরতর ও অন্তরতর অর্থের উপর ভিত্তি করে জন্মলাভ করেছে। উমাইয়াদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, সুন্নী মাযহাবের প্রভাব, মুর্তাযিলাদের যুক্তিবাদের প্রতিক্রিয়া, মুর্তাযিলা ও রক্ষণশীলদের স্বন্দ, মুসলমানদের বিলাস-ব্যসন ও অভুলনীয় বিস্তবেতব আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর প্রবণতা, ‘যাহির’ ও বাতিনের পার্থক্যকরণ এবং জ্ঞানার্জনের প্রপ্নে সূফীগণ স্বজ্ঞার (intuition) উপর অতিশয় জোর দেয়া প্রভৃতি কারণে ইসলামে সূফী দর্শনের উন্মেষ ঘটে। এসম্পর্কে আল্লামা ইকবাল বলেছেন, “কৃচ্ছধর্মী সূফী মতবাদ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই জন্মলাভ করে থাকলেও প্রসারের সাথে সাথে ক্রমশ এটা অন্যান্য অনৈসলামিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মতবাদ আহরণ করে পরিপুষ্ট হতে থাকে। সূফীদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি চিন্তামূলক ছিল। এই বৈরাগ্যধর্মী সূফীবাদের অভ্যুদয় এবং প্রসার লাভ রক্ষণশীলদের বিভিন্ন মনোভাবের অন্যতম কারণ। কেবলমাত্র ধর্মীয় দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে সূফীবাদ প্রকৃত পক্ষে আমাদের ধর্মচার্যদের স্বার্থবোধক বাক বিস্তারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিশেষ। সূফিয়ান সাওরীর দৃষ্টান্ত এ স্থলে প্রনিধানযোগ্য। সে সময়কার প্রখর বুদ্ধি আইনজ্ঞদের (মাযহাবী ইমাম) মধ্যে তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণা দ্বারা তিনি একটি নতুন মাযহাব প্রবর্তনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁর গভীর প্রবণতা তখনকার আইন দাতাদের কাষ্ঠ-গুচ্ছ বাক বিস্তার কাছে প্রতিহত হয়ে তাঁকে বৈরাগ্যধর্মী সূফীবাদের ক্রোড়ে ঠেলে দেয়। চিন্তার দিক থেকে সূফীবাদ ক্রমশঃ পূর্ণ মুক্তবুদ্ধির পথে এগিয়ে আসতে থাকে এবং যুক্তিবাদের সাথে হাত মিলায়। ‘যাহির ও বাতিন’ (দৃষ্টরূপ ও গূঢ় সত্য)- এর পার্থক্যের উপর সূফীবাদ এত বেশী জোর দেয় যে, বহির্জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতিই সূফী জগতের ঔদাসীন্যতাব দেখা দিতে থাকে”।^২

১। অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান অনুদিত সায়্যিদ আমীর আলীর দি স্পিরিট অব ইসলাম, পৃঃ ৪৬৭।

২। ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, পৃঃ ১৯৪।

সাইদুর রহমানের ভাষায়, “অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায় সূফীদের মূল মতাবলী ইসলাম বিষয়ক এক পেশে দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানার্জনের প্রশ্নে এখানে স্বজ্ঞার(intuition) ওপর অতিশয় জোর দেয়া হয় এবং প্রজ্ঞা (Reason), ঐতিহ্য (Tradition), অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা হয়”।^১

সূফী শব্দের উৎপত্তিঃ-

সূফীবাদ উদ্ভবের মূলে অনেক কারণ থাকলেও কৃচ্ছধর্মী মতবাদ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের অমীম্ব বাণীর গভীরতর ও অন্তরতর অর্থের উপর ভিত্তি করে সূফীদর্শন জন্ম লাভ করেছে। সূফী শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মত পরিষ্কিত হয়। সূফী শব্দটি বিভিন্ন উৎস হতে উৎপন্ন বলে অনেকেই যুক্তি পেশ করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত এটাকে আরবী শব্দ 'সূফ' (পশম) হতে উদ্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে, 'যিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও ত্যাগের প্রতীক হিসাবে পশমী পোশাক পরিধান করেন তিনিই সূফী। পশমী পোশাক পরিধান করার কারণেই তাঁদেরকে 'সূফী' নামে আখ্যায়িত করা হয়। “মহানবী (সঃ) মাঝে মাঝে পশমী পোশাক পরিধান করতেন”।^২

মোস্তা জামি ও তাঁর অনুসারীদের মতে, 'সাফা' অর্থাৎ পবিত্রতা শব্দটি থেকে 'সূফী' শব্দটি এসেছে। আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধনই হল সূফীবাদের লক্ষ্য। এই অভিলষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য প্রয়োজন আত্মিক পবিত্রতা। এই উদ্দেশ্যে সূফীরা পবিত্রতা রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। এ জন্যে তাদেরকে 'সূফী' বলা হত।

অধ্যাপক নিকলসনসহ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে, 'সূফী' শব্দটি 'সুফিয়া' শব্দ থেকে এসেছে। তাঁদের মতে, সূফী কথাটি গ্রীক 'সোফিস্ট' কথাটির রূপান্তর মাত্র।^৩ আন্তামা সূফী জুময়ার ব্যাত দিয়ে মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী উল্লেখ করেছেন যে, 'সূফী' শব্দটি গ্রীক 'সুইউসুফিয়া' শব্দ থেকে উদ্ভূত গ্রীক ভাষায় এই শব্দটির অর্থ 'প্রভুর জ্ঞান'। কোননা, সূফীও একজন বিজ্ঞানী। যেহেতু তিনি প্রভুর জ্ঞান সাধনায় সদামগ্ন থাকেন। কারণ, যিনি প্রকৃত অর্থেই সূফী তিনি আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি কৌশলের রহস্যভেদ উদঘাটনে সর্বকণ নিমগ্ন থাকেন। আর ইহাই গ্রন্থ প্রদও জ্ঞান। এই জ্ঞান একটি বিশেষ জ্ঞান। যিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তিনিই বিজ্ঞানী। জ্ঞানের উদ্দেশ্য ঘটে হৃদয়ে আত্মসাধনার মাধ্যমে। ইহাই সূফী সাধনার অভিলষ্ট লক্ষ্য”।^৪

১। আমিনুল ইসলাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৬৮।

২। K.W. Morgan, Islam, the straight path.

৩। আমিনুল ইসলাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৭১।

৪। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, সূফীতত্ত্বের আত্মকথা, পৃঃ ১-২।

আবার কেউ কেউ 'সাক্' কে 'সূফী' শব্দের উৎস বলে মনে করেন। আর সাক্ শব্দের অর্থ কাতার, সারি, পংক্তি। কেননা, সূফীরা জ্ঞান, পবিত্রতা, সাধনা, প্রভৃতি দিক দিয়ে সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন বলে তাদেরকে 'সূফী' বলা হয়।^১ সূফী শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হলেও এ ব্যাপারে তারা একমত যে সূফী সাধনা মহানবী (সঃ) থেকেই শুরু। কেননা, সূফীদর্শনের মূল বিষয়গুলো পবিত্র কুর'আন ও হাদীসেই রয়েছে যা মানুষের কণব বা অন্তরে বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। এ বিশেষ অবস্থাই আত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলনের পথ সুপ্রসঙ্গ করে দেয়। পরমাত্মার সাথে পরিপূর্ণ মিলনেই মানব জীবনের একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু এ মিলন বা একত্ববোধ জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। এ মিলন কোন জ্ঞান প্রসূত বা কোন আনুষ্ঠানিক ত্রিয়ামূলক নয়, এ মিলন একান্তভাবে হৃদয়াবেগ প্রসূত। এ মিলনে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা রূপান্তরিত হয়ে ঐশী সত্তার গুণ লাভ করে। ঐশী ঐক্যলাভই সূফীদের চরম লক্ষ্য। মানুষের ক্ষুদ্র আমিষ বা অহং জ্ঞানের বিনাশ ও আল্লাহর সত্য পুণর্জীবন লাভ সূফীদের শিক্ষার মূল কথা।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হেফা পর্বতের গুহায় নির্জন আরাধনা, ভোগ বিলাসহীন সহজ সরল জীবন যাপন, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ও তাঁর নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি সূফীদর্শন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মানবাত্মা, পরমাত্মা, বিশ্বজগত ও পরম সত্তার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি সূফীদর্শনের মূল ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়। সূফী শব্দটি তৎকালে প্রচলিত না থাকলেও সূফীদর্শনের আচার অনুষ্ঠান হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে পালিত হয়েছে। ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সংসার ধর্ম পালন করলেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে সূফী সুলভ আচরণ পরিস্ফুটিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

- (১) "আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একত্রটিতে তাতে মগ্ন হোন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্ম বিধায়করূপে"।^২
- (২) "বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে"।^৩

১। মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, ইবনুল আরবী ও জালাল উদ্দীন রুমী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ ইং, পৃঃ ৩।
 ২। আল কুরআন, সূরা-৭৩, আয়াত ৮-৯।
 ৩। আল কুরআন, সূরা-৮, আয়াত-২।

- (৩) "হে পরিতুষ্ট আত্মা। তুমি প্রশন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর"।^১
- (৪) "অবশ্যই সেই সকল লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত থাকে, নিজেদের প্রতিপালকের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, নিজেদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না এবং যারা যা দান করার তারা তা দান করে ভীত সজ্জ হৃদয়ে এ বিশ্বাসে যে, তারা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তারাই সতত সম্পাদন করে মঙ্গলকাজ এবং তাতে তারা অগ্রগামী"।^২
- (৫) "এ সকল লোক যাদের অবস্থা এই যে, দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে (সর্বদাও সর্বাবস্থায়) স্মরণ করে"।^৩
- (৬) "এতে যারা তাঁদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গায় রোমাঙ্কিত হয়। অতঃপর তাদের দেহ মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে"।^৪
- (৭) "সিদ্ধ মনোরথ হয়েছে সে সব লোক যারা ঈমানকে মজবুত করেছে, যারা নামাজের মধ্যে খুশখুশু হাসিল করেছে, যারা বৃথা জীবন নষ্ট করা হতে পরহেজ করেছে, যারা মালের এবং নফসের পবিত্রতা হাসিল করেছে, যারা বিবাহিত স্ত্রী ব্যতিত সর্বত্র সংযম অভ্যাস করে কামরিপুকে দমন করে রেখেছে, যারা অঙ্গীকার ও আমানতের হেফাজত করেছে"।^৫

এ সকল আয়াত সমূহে ঈমান্দারদের জন্য যে সব গুণ ও অবস্থা দরকারী বলে নির্ধারিত হয়েছে এবং যা তাঁদের নিকট থেকে দাবী করা হয়েছে তা হলঃ

১. সমস্ত বন্ধ ও অবন্ধ হতে আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাহাদের অধিক মহৎ হইবে।
২. তাহাদের অস্তরের অবস্থা এই রূপ হইতে হইবে, যখন আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভীতসজ্জ ও কম্পিত হইয়া পড়িবে।

- ১। আল কুরআন, সূরা- ৮৯, আয়াত ২৭-৩০।
- ২। আল কুরআন, সূরা-২৩, আয়াত ৫৮-৬১।
- ৩। আল কুরআন, সূরা-৩, আয়াত ১৯১।
- ৪। আল কুরআন, সূরা-৩৯, আয়াত ২৩।
- ৫। আল কুরআন, সূরা- ২৩, আয়াত ১-৮।

৩. যখন তাহাদের সামনে কুরআন শরীফের আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাহাদের ঈমানের নূর বৃদ্ধি পাইবে।
৪. তাহারা আল্লাহ তায়ালায় উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখিবে এবং উহাই তাহাদের জীবনের বড় সম্বল হইয়া পড়িবে।
৫. তাহারা সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়ালায় ভয়ে ভীত সজ্জন্ত থাকিবে।
৬. আল্লাহ তায়ালায় ভয় তাহাদের মনে এত প্রবল হইয়া উঠিবে যে, নেক কাজ সম্পাদনের সময় উহা আল্লাহ তায়ালায় দরবারে কবুল হইল কিনা, এই ভয়ে তাহাদের হৃদয় সজ্জন্ত থাকিবে।
৭. সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণে রাখিবে এবং কোন অবস্থাতেই তাহারা আল্লাহ তায়ালা হইতে উদাসীন থাকিবেনা।
৮. কুরআন শরীফ তেলাওয়াত বা ইহার আয়াত শ্রবণে তাহাদের শরীর কাঁপিতে থাকিবে এবং তাহাদের দেহ মন আল্লাহ তায়ালায় দিকেও তাহার স্মরণের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িবে।
৯. সর্বদিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহ তায়ালায় প্রতি নিবিষ্ট হওয়া তাহাদের হালে (মানসিক অবস্থায়) পরিণত হইবে”।^১

পবিত্র কুরআনের ন্যায় হাদীসেও উক্ত মানসিক অবস্থা ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে যাতে ঈমানের পূর্ণতা সাধিত হয়। যেমন, নবীকরীম (সঃ) বলেছেন,

- (১) “যার নিকট তিনটি জিনিস আছে সে-ই ঈমানের মাধুর্য লাভ করেছে। তিনটি জিনিস হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) প্রতি তাদের ছাড়া আর যা কিছু আছে সবার চেয়ে অধিক মহব্বত হওয়া; কারো প্রতি তার মহব্বত হলে তাও কেবল আল্লাহর ওয়াতে হওয়া; ঈমান আনয়নের পর ফুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন তার জন্য এমন বিশ্বাস ও কষ্টদায়ক হওয়া যেন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া।”
- (২) “যে ব্যক্তির অবস্থা এমন হয়েছে যে, সে কেবল আল্লাহর জন্যই মহব্বত করে (যাকে সে মহব্বত করে), কেবল আল্লাহর জন্যই শত্রুতা রাখে (যার সাথে সে শত্রুতা করে), শুধু আল্লাহ তায়ালায় জন্যই দান করে (যাকে সে

১। মাওলানা মুহাম্মদ মনসুর নোমানী, তাসাওউফ কাহাকে বলে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং, পৃঃ ১৭।

যা কিছু দান করে); এবং কেবল আপ্লাহর সজ্জটির জন্যই কাফেরও কিছু দান করা হতে বিরত থাকে, তবে সেই ব্যক্তিই নিজের ঈমান পূর্ণ করে নিয়েছে।”(মিশকাত)

- (৩) “তুমি এভাবে আপ্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। কারণ, তুমি যদিও তাকে দেখতে না পাও তিনি তো তোমাকে সর্বস্থানে ও সর্বাবস্থায় দেখছেন।” (ফতহুল বারী) ^১

এসব মানসিক গুণাবলী অর্জনের নিমিত্তেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সর্বদা আপ্লাহর নিকট তন্ময় হয়ে প্রার্থনা করতেন-

- (ক) “হে আপ্লাহ। তোমার যিকরের জন্য আমার হৃদয়ের কর্ণ খুলে দাও।”
- (খ) “হে আপ্লাহ। আমাদের এমন অন্তর দান কর যা প্রেম বেদনায় ব্যথিত, তোমার সামনে অবনত এবং তোমার দীনের কাজে তিরসৃত থাকে।”
- (গ) “হে আপ্লাহ। তোমার ভালবাসা যেন আমার জীবনের চেয়ে এবং ধন সম্পদ, স্ত্রী পুত্র ও ঠান্ডা পানি হতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়।”
- (ঘ) “হে আপ্লাহ। আমাকে এ তওফীক দাও, যাতে আমি তোমার ভয় হৃদয়ে এমনভাবে জাগ্রত রাখতে পারি যেন আমি তোমাকে সর্বদা দেখছি। আমি যেন সম্পূর্ণ জীবন এ অবস্থায়ই কাটিয়ে তোমার দরবারে উপস্থিত হতে পারি এবং আমাকে তাকওয়া দান করে সৌভাগ্যবান কর এবং তোমার মাফরমানী করে যেন কখনো আমি নিজের কপালে নিজে আগুন লা দেই।”
- (ঙ) “হে আপ্লাহ, আমার অন্তরে নূর^২ দান কর, আমার চোখে নূর দান কর, আমার কর্ণে নূর দান কর, আমার ডানে-বামে নূর দান কর, আমার পেছনে সামনে চতুরদিকে নূর দান কর, আমার স্নায়ুতে নূর দান কর। আমার চর্মে নূর দান কর। আমার রসনায় নূর দান কর। আমার প্রবৃত্তিতে নূর দান কর। আমাকে অতি বেশী এবং বড় নূর দান কর এবং আমার নিম্নে নূর দান কর”।^৩

১। হাদীস তিনটি উদ্ধৃতঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫ ও ১৮।
 ২। উক্ত হাদীসটিতে যে নূরের কথা বলা হয়েছে তাহা আলাহর যিকরকে বুঝানো হয়েছে। (হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ), তাছাওফ তত্ত্ব, পৃঃ ১৫)।
 ৩। হাদীসগুলি উদ্ধৃতঃ মাওলানা মনযুর নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯, ২০, ২১, ২৩।

এভাবে মহানবী (সঃ) কায়মনোবাক্যে আগ্রাহর নিকট দোয়া করতেন এবং তাঁর উন্মতকে এ সব দোয়া শিক্ষা দিতেন, যাতে সকল জিনিস হতে আগ্রাহ তাঁর প্রতি সর্বাদিক ভালবাসার উদ্রেক হয় এবং অধিক ভয় ভীতির সঞ্চার হয়। আগ্রাহ তাআলার দীদার লাভের আগ্রহ মনে এত প্রবল হয়ে উঠে যেন দুনিয়ার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও মনের কামনা বাসনার কথা বিনষ্ট হয়ে যায়।

এতে বুঝা যায় যে যিক্র, ধ্যান মগ্নতা, গূঢ়তত্ত্ব আলোচনায় জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সূফী সাধনার প্রয়োগ এবং কথা বার্তায় সূফীবাদের প্রভাব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনেও ঘটেছে। তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও এ প্রভাব লক্ষণীয়। হযরতের জীবদ্দশায় মসজিদ-ই-নববীতে কিছু সংখ্যক সাহাবা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। তাঁদেরকে আসহাবে সুফফা বা আহলুসুসুফফা (বারান্দার অধিবাসী) বলা হত। তাঁরা দুনিয়ার কাজ কর্ম ছেড়ে মদীনার মসজিদে আগ্রাহর ধ্যান ও উপাসনায় সময় কাটাতেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ শত। তাঁদের জীবনে কোন আড়ম্বরতা ছিল না। দারিদ্রই ছিল এঁদের ভূষণ। তাঁরা রাসূল (সঃ)-কে এত ভালবেসেছিলেন যে, নিজেদের জীবন, ধন, মান, সংসার, স্ত্রী, পুত্র পরিজন সকল কিছু আগ্রাহ ও রাসূলের নিমিত্তে উৎসর্গ করে 'ফনা ফীর রাসূল' হয়ে গিয়েছিলেন। "তাঁদের অনেকেই বত্রাভাবে পশমী কঞ্চল পরিধান করতেন। এ জন্য অনেক সময় তাঁদেরকে 'কঞ্চল পরিধান কারী' বলেও অভিহিত করা হত"।^১ তাঁরা আবার জনগণের নিকট 'কাঠ কাটা লোক' বলেও পরিচিত ছিলেন। তাঁরা জ্বালানী বিক্রি করে জীবন ধারণ করতেন। তাঁরা কিছু রক্ষণাবেক্ষণের দিকে মোটেও অগ্রাহী ছিলেন না, দিনে এনে দিনে খেতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কোন সঞ্চয় করতেন না। তাঁরা আগ্রাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ দিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। "সর্ব প্রথম যিনি এ সূফী উপাধি গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন হাশিম আস-সাদ বিন আহমদ।^২ এই আসহাবে সুফফা থেকেই 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি।

ইবনে খালদুন, আলকালাবাদী, আর রুদবারী প্রমুখ মনীষীগণ বলে থাকেন। 'সূফ' শব্দ থেকে সূফী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'সূফ' শব্দের অর্থ পশম। যারা পশমী কাপড় পরিধান করেন, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন, তারাও 'সূফী' নামে

১। ফকির আব্দুল মশীদ, সূফী দর্শন, পৃঃ ১২।

২। আমিনুল ইসলাম, প্রান্ত, পৃঃ ১৭১-৭২।

অভিহিত। এটি সূফীদের অধরব ও পোশাকের প্রতিই বেশী ইঙ্গিত বাহক। কিন্তু তাসাউফ যেহেতু বাতিনী দিকের পরিচায়ক, সেহেতু শুধু বাহ্যিক দিকের নির্দেশক 'সূফ' বা পশম থেকে সূফী শব্দের উদ্ভব হয়েছে- এ কথা বলা যায় না।

সূফীরা প্রথম কাতারের মানুষ ছিলেন বলে যারা 'সাফ' বা কাতার - 'সারি' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উদ্ভব হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন তাদের মতও গ্রহণ যোগ্য নয়। এটা কল্পনা প্রসূত মাত্র।

মোল্লা জামী ও তাঁর অনুসারীগণের মতে 'সাফা (পবিত্রতা) শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। সূফীরা পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী বলে এটা ধরা হয়। কিন্তু এটা শুধু সূফী জীবনের একটি দিকের নির্দেশক।

ডক্টর আর, এ, নিকলসনসহ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ সূফী শব্দটিকে গ্রীক শব্দ 'সোফিস্ট' থেকে আগত বলে মনে করে থাকেন। সোফিস্ট অর্থ জ্ঞান এবং তাঁরা বলেন, সূফীরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সাগর। কাজেই 'সোফিস্ট' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু এ বিদেশী পরিভাষা শব্দ বা ভাবটি যে ইসলামী সংস্কৃতি বা তাহজীব তদুদ্দেশে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে- এ দাবীর স্বপক্ষে তাঁরা কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেননি।^১ কাজেই এমতও গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

একমাত্র 'আসহাবে সূফফা' শব্দই সূফীতত্ত্বের ও সূফীজীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তাঁরাই বস্ত্রাভাবে পশমী পোশাক পরিধান করতেন, সব সময় আত্মাহর স্মরণে ব্যাপ্ত থাকতেন। তাঁরাই আত্মাহর সম্মানের চাদরে আবৃত, তাঁরাই হযরত (সঃ)-এর সাহচর্যে থেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানে জ্ঞানবান হয়েছিলেন। কাজেই 'আসহাবে সূফফা' থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি ও সূফীতত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাবের প্রকাশ লাভ ঘটেছে। তাই 'আসহাবে সূফফা' থেকেই যে 'সূফী' শব্দের উদ্ভব হয়েছে এতে বিমতের কোন অবকাশ থাকতে পারেনা।

সূফীতত্ত্ব বা তাসাউফের সংজ্ঞা ৪

ইসলামে সূফীতত্ত্বের অপর নাম 'ইলম-ই-তাসাউফ'। ইহাকে সূফী দর্শন বা সূফী শাস্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়। এটা ইসলামের একটা গবেষণামূলক শাস্ত্র।

১। ফকির আব্দুল রশীদ, প্রাণক, পৃঃ ১৩।

সূফীতত্ত্ব বা 'ইলম-ই-তাসাউফ' এমন একটি নাম যার মধ্যে বহু বিচিত্র অর্থের সমাবেশ ঘটেছে, এটা একটা বহুরূপী বিষয় এবং এজন্যই বিভিন্ন সূফীর ক্ষেত্রে এর বর্ণনা বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই, এর কোন ধরাবাধা সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তার পরেও বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে সূফীতত্ত্ব বা 'ইলম-ই-তাসাউফকে' সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন,

'তাসাউফ' শব্দটি 'সাওফ' ধাতু থেকে উদ্ভূত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ, 'পশমী কাপড় পরিধান করা'। আর পুরাতাত্ত্বিক অর্থ-সূফী সাধনায় ব্রত হওয়া, "তরীকত সাধনায় আত্মনিয়োগ করা, আত্মোৎকর্ষ সাধনে ব্রত হওয়া, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত হওয়া, আপ্লাহতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া, আপ্লাহর সন্তুষ্টিবল্লে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া, আপ্লাহতে সমাহিত হয়ে যাওয়া, আপ্লাহর ধ্যানে ব্রত থাকা, আপ্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত হওয়া, আপ্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া, ঐশীণ্ডে গুণান্বিত হওয়া, আপ্লাহতে বিলোপ হয়ে যাওয়া, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হওয়া, পাশব প্রভৃতির তাড়না থেকে পূত পবিত্র থাকা, কু-প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা, থেকে বিমুক্ত থাকা প্রভৃতি সাধ্যাতিত সাধনায় সফলতা লাভের পর সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক বস্তুতে মহান স্রষ্টার জ্যোতির্ময় সত্তার অবলোকন, আপ্লাহর সন্দর্শন লাভ প্রভৃতি অর্থ সমাহারে যে শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে, তাকে বলা হয় 'তাসাউফ' বা সূফীতত্ত্ব"। ১

সায়্যিদ আমীর আলী বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওহীর প্রেরণায় সম্প্রসারিত উচ্চ অনুভূতি দ্বারা প্রায়শঃ কথা বলতেন, আর তার মুরাকাবার মধ্যে ঐকান্তিকতা ও ভাব বিহবলতার যে গভীরতা দেখা যেত, প্রধানতঃ তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদ বা 'ইলম-ই-তাসাউফ'। ইসলামী জগতের উচ্চতর মনের মধ্যে এই বলে যে ধারণা রয়েছে যে, কুরআন মজীদেয় বাণীতে গভীরতর ও অন্তরতর অর্থ নিহিত আছে, তা ভাষা ও বিশ্বাসের বাহ্য কঠোরতা থেকে বাঁচবার প্রয়াস থেকে উৎপন্ন নয়, বরং এ রকম দৃঢ় মূল বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে, সাধারণ ব্যাখ্যাকারীরা যেটুকু অর্থ আছে বলে মনে করেন কুরআন মজীদেয় ভাষা তার চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যমন্ডিত। এ বিশ্বাস মিলিত হয়েছে আপ্লাহর নৈকট্য লাভের অনুভূতির সঙ্গে। সে এমন এক অনুভূতি যার সঙ্গে কুরআন মজীদেয় শিক্ষার আর রাসূলুল্লাহর উপদেশ মালার সঙ্গতি রয়েছে। আর এ মিলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে সেই ধ্যানমূলক বা আদর্শবাদী দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় সূফীবাদ"। ২

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাক্তক, পৃঃ ৬৭।

২। অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান অনুদিত, প্রাক্তক, পৃঃ ৪৬৩- ৪৬৪।

সূফীবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে মাওলানা আবদুর রহীম হাযারী বলেছেন, “রাসুলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ করেছেন, “তোমরা মহান আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হও”। তাঁর এ মহান উক্তির প্রকৃত অর্থ, আল্লাহ তায়ালা যিনি সব গুণাবলী রয়েছে, সে সব গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়াকেই আল্লাহ তায়ালা স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা স্বভাবে বা তার গুণ-পবিত্র চরিত্রে কোন প্রকার কামনা - বাসনা, লোভ - লাগসা, হিংসা - বিদ্বেষ, মিথ্যা - প্রতারণা, পরশ্রীকাতরতা, যৌনোত্তেজনা, পানাহার, প্রত্যাশা প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তির লেশমাত্র নেই। এমন ঐশী স্বভাবে স্বভাবিত হতে পারলেই জৈবিক উপাদানে আবদ্ধ মানবাত্মা ঐশী সত্তায় পৌছতে পারে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও আর আল্লাহ ছাড়া এমন কে আছে যে সর্বোত্তম রং প্রদান করতে সক্ষম?” সুতরাং যিনি আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হতে পেরেছেন তিনিই আল্লাহর বেলায়াত প্রাপ্ত সূফী অথবা ইনসান-ই-কামিল বা পরিপূর্ণ মানব নামে অভিহিত। এদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “তাদের জন্যই রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুসংবাদ”। এমন খোদাপ্রেমিক খোদাভীরু, খোদাভক্ত ওলীদের অনুসৃত পথকেই বলা হয় তাসাউফ বা সূফীশাস্ত্র”।^১

‘ইলম-ই-তাসাউফ’ এমন একটি নাম, যার মধ্যে বহু বিচিত্র অর্থের সমাবেশ ঘটেছে। ‘তাসাউফ’ বিষয়টি একটি আধ্যাত্মিক গুণ রহস্যভেদ দ্বারা আবৃত। ‘তাসাউফ’ শব্দটির মধ্যেও একটি গোপন তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। ‘তাসাউফ’ আরবী শব্দটির চারটি বর্ণ যেমন (তা-সোয়াদ-ওয়াও-ফা) এর সমন্বয়ে গঠিত। এর প্রতিটি বর্ণ এক একটি অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য দ্বারা রহস্যাবৃত হয়ে আছে। যথা, ‘তা’ দ্বারা ‘তাওবাহ’র প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা, তাসাউফ বা সূফী শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয় ‘তাওবাহ’ দ্বারাই। ‘তাওবাহ’ দ্বারাই আত্মবিশোধন লাভ হয়। এই আত্মবিশোধন লাভকারী ব্যক্তিকেই আল্লাহ ভালবাসেন। যেমন আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাওবাহকারী ও শুদ্ধাচারীদেরকে অধিক ভালবাসেন”।^২

“যে তাওবাহ করেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর সৎকর্মও করেছে, আল্লাহ তাদের পাপকর্ম পূর্ণকর্ম দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু”।^৩

১। মাওলানা আবদুর রহীম হাযারী, প্রাক্তন, পৃঃ ৬৯-৭০।

২। আল কুরআন, সূরা-২৮, আয়াত ৩।

৩। আল কুরআন, সূরা-১, আয়াত ৪।

'সোয়াদ' দ্বারা 'সাফা' বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ আত্মশুদ্ধি লাভ বা আত্মার পবিত্রকরণ পদ্ধতি। এ আত্মশুদ্ধি লাভ করাই সূফী সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। আত্মশুদ্ধি ছাড়া সূফী সাধনায় সফলতা লাভ করা যায়না। এই আত্মবিশোধন হল জাগতিক ধনসম্পদ, মান সম্মান ও ঐশ্বর্য লাভের মোহ থেকে অন্তর বা মন মানসিকতাকে পূত পবিত্র রাখা এবং আগ্রাহ তাআলার তাঁতি ও প্রীতি দ্বারা সর্বদা মন প্রাণকে সংযত রাখা। 'ওয়াও' দ্বারা বেলায়াত অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। 'তাসাউফ শিক্ষার প্রথম স্তর তাওবাহ, দ্বিতীয় স্তর সাফা এবং তৃতীয় স্তর হল বেলায়াত। প্রথমোক্ত দুটি স্তর পেরিয়ে তৃতীয় স্তরে উন্নীত হতে পারলেই বেলায়াত লাভ হয়। বেলায়াত প্রাপ্ত সূফীদের প্রতি ইলহাম হয়। তাদের প্রতি বিশ্ব পরিচালনার গোপন দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়। ফা, দ্বারা 'ফানা ফীল্লাহ'র প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। ইহা সূফী সাধনার চূড়ান্ত স্তর। এই সর্বোপরিসরে উন্নীত সূফীগণ আগ্রাহতে ফানা বা লীন হয়ে যান।^১

সূফীরা নিজেরাই এবং সূফীতত্ত্বের লেখকগণ সূফীদর্শনের সংজ্ঞা নিরূপণের আশ্রয় প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন,

- * শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী বলেন, "সূফীদর্শন মানুষের আত্মার বিশোধনের শিক্ষা দেয়। তার নৈতিক জীবনকে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের ভিতর ও বাহিরের জীবনকে গড়ে তোলে। এর বিষয় বস্তু হল আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং তার লক্ষ্য চিরন্তন সুখ শান্তি অর্জন"।
- * আলী আর-রুদবারী (Ali-Ar-Rudhbari) বলেন, "সূফীতত্ত্বের মূল হল পার্থিব জগতকে দূরে নিক্ষেপ করে আগ্রাহর সহন্দনীয় পূর্ণ মানুষের (মাসূপুগ্লাহ (সঃ)) পথ অনুসরণ করা"।
- * জুনায়েদ বাগদাদীর (রাঃ) মতে, "বস্তু জগতের মোহ থেকে আপন প্রবৃত্তিকে প্রভাব মুক্ত রাখা, বিশ্ব প্রকৃতির ছলনা থেকে বিরত থাকা, ইতর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনাও প্রতারণা থেকে আত্মাকে পূত পবিত্র রাখা মানবিক চরিত্রে বিভূষিত হওয়া এবং সমুদয় সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টা আগ্রাহর অস্তিত্বের সাথে পরিচিত হওয়া এবং তারই মহান অস্তিত্বে নিজের সুপ্রভূতম অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়ার নামই সূফীদর্শন"।

- * আবু আল-কাজিনী বলেন, “সূফীদর্শন মনোরম আচরণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়”।
- * আবু সাহল সাগুফী বলেন, “আপত্তিকর বিষয় থেকে দূরে সরে থাকাই সূফীদর্শন”।
- * আবু মুহাম্মদ আজ জারিনী বলেন, “সদভ্যাস গঠন এবং সমস্ত অনিষ্টকর কামনা থেকে মনকে মুক্ত করাই সূফীদর্শন”।
- * মা'রুফ আল কারখীর মতে, “সূফীদর্শন ঐশী সত্তার উপলব্ধি।”
- * আল কুশাইরী বলেন, “বাহ্য ও অন্তর জীবনের বিগততাই সূফীদর্শন”
- * আবুল হোসাইন আন-নূরী বলেন, “ইন্দ্রিয়জ আত্মার সব প্রবৃত্তির বিসর্জন দেয়াই সূফীদর্শন।”
- * মহাত্মা যুন্নুন আল মিসরী (রঃ) (মৃত্যু ২০০ হিঃ/৮১৬ খৃঃ) বলেছেন, “সৃষ্টি জগতের সমূদয় আশা ভরসা পরিবর্তন করে কেবল আপ্লাহর উপর নির্ভর করার নামই সূফীদর্শন।”
- * সাহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতারী (মৃঃ ২৮৩হিঃ /৮৯৬ খৃঃ) বলেন, “যার অন্তরে সঙ্কোচবোধ ও কুটিলতা নেই, সদা সৎ চিন্তায় বিভোর, আপ্লাহর প্রেমে উদ্ভুক্ত হয়ে জাগতিক লোভ লালসা থেকে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং স্বর্ণ ও মুক্তা যার নিকট সমান, সমন্বয়াদা ও সমন্বয়োর বলে বিবেচিত, তিনিই প্রকৃত পক্ষে সূফী”। তিনি আরো বলেছেন, “যিনি স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা ও স্বল্প কথায় অভ্যস্ত এবং জাগতিক মোহ থেকে অনাসক্ত, তিনিই সূফী। আর সূফীকে বিশ্বসৃষ্টির আকর্ষণ থেকে বিন্মুক্ত থাকাই সূফীদর্শন”।^১
- * ইমাম গাযালী বলেছেন, “আপ্লাহ ব্যতীত অপর সব কিছু থেকে হৃদয়কে পবিত্র করে আপ্লাহর আরাধনার নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আপ্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার অপর নামই সূফীদর্শন”।^২

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে অন্তরের বিগতকর মাধ্যমে বাহ্য ও অন্তর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে, ঐশী সত্তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিরন্তন শান্তি লাভই সূফীদর্শনের শিক্ষা। মোটের উপর মহানবী (সঃ)-এর নির্দেশিত পথে আত্মশুদ্ধি করে ইসলামের বাহ্য ও অন্তর জীবনের (যাহিরী, বাতিনী) প্রেমপূর্ণ

১। সূফীবাদের সংজ্ঞাসমূহ উদ্ধৃতঃ মাওলানা আব্দুল রাহীম হাযারী, প্রাণ্ড, পৃঃ-৫।

২। ইমাম গাযালীর দেয়া সূফীবাদের সংজ্ঞাটি উদ্ধৃতঃ ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাণ্ড, পৃঃ-২৪।

বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে পরম সত্তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ও তাঁর নৈকট্য লাভ জনিত রহস্যময় উপলক্ষিকেই সূফীদর্শন বলা হয়। সূফীদের সূফীবাদ সম্পর্কিত দৃষ্টি ভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে যে সত্য ফুটে উঠে, তা হল,

“প্রথমতঃ আত্মশুদ্ধি ও পবিত্র আত্মা লাভের জন্য হারাম খাদ্য, হারাম কাজ, অন্যান্য-অবেধ, কুকর্ম, কুচিন্তা, কুভাব, অহংবোধ সর্বপ্রকার পান ও কাপ্তান ত্যাগ করা সূফী জীবনের প্রাথমিক কর্তব্য ও প্রয়োজন। নফসে আন্মারাহ বা আত্মায় নিম্ন প্রবৃত্তি সমূহকে ‘ফানা’ করার কথাও এখানে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধভাবে ও সঠিক নিয়মে শরীআতের বাহ্যিক আরবান আহকাম পালন করতে হবে, যাতে আত্মাহর তীতি অন্তরে উপস্থিত হয়।

তৃতীয়তঃ শরীআতের অভ্যন্তরীণ বা বাতিনী দিকের প্রতি খেয়াল করে হাকীকত বা মূল সত্য লাভ করার প্রচেষ্টা এবং তাই আত্মাহকে পাওয়ার জন্য পথ প্রদর্শক শিক্ষকের কাছে নিজের আত্মসমর্পণ এবং তার প্রদর্শিত ইলমে লাদুনীর জ্ঞান অর্জন করতে সাধনা পথে অগ্রসর হতে হয়।

চতুর্থতঃ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে জীবনের সঠিক দিক বিশেষতঃ ইবাদতের দিকটা যাতে আরো সুন্দর, মনোরম ও মধুর (ইহসানপূর্ণ) হয়, তার জন্য প্রয়াস পাওয়া এবং উভয় দিকের পূর্ণতা লাভের জন্য প্রচেষ্টা করা এ স্তরের উদ্দেশ্য। ভক্তি ও প্রেম ব্যতীত ইবাদতের এ স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়।

পঞ্চমতঃ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিলায়াত অর্জন পূর্বক আত্মাহর উপলক্ষিজাত জ্ঞান লাভ করে পরম সত্তায় (যাত) স্থিতি (বাকা) লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করা সূফী সাধনার মূল বিষয় বস্তু”।^১

তাই দেখা যায় যে সূফীদর্শন একটা সাধারণ মানুষকে পরিপূর্ণ মানবতা দান করে আত্মাহর অনন্ত অসীম জ্ঞানে জ্ঞানী করে তোলে। সূফী দর্শনের শিক্ষা তাই পরিপূর্ণরূপে মানবতারই শিক্ষা, পাশবিক স্তর হতে মানবতার স্তরে উন্নীত হবারই শিক্ষা। তাসাউফ তাই মানুষত্বের চরম শিক্ষা ও দর্শন।

১। ফকির আব্দুল রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৫-২৬।

সূফী দর্শনের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ ৪-

ইসলামের সূফীদর্শনের উৎপত্তি নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। ইসলামী চিন্তাজগতে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উৎপত্তির ন্যায় সূফী দর্শনও কুরআনের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকেই এটা স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁদের অনেকেই প্রমাণ করতে চান যে, ইসলামে সূফীদর্শন বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন, খৃষ্টীয় ও নিও প্লেটোনিক দর্শন এবং পারসিক দর্শনের প্রভাবজাত। তাঁদের মধ্যে ভনক্রেমার, ভেজী, এইচ. মার্টেন, ব্রাউন, নিকলসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে আল কুশাইরী থেকে শুরু করে আব্দুমা ইকবাল পর্যন্ত বহু মুসলিম চিন্তাবিদ পবিত্র কুরআনকে সূফীদর্শনের উৎস বলে নির্দেশ করেছেন। তাই দেখা যায়, সূফীদর্শনের উৎপত্তি সম্পর্কে চারটি মতবাদ রয়েছে, যথাঃ বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ প্রভাব মতবাদ, খৃষ্টীয় ও নব্য প্লেটোবাদী মতবাদ, পারসিক মতবাদ এবং কুরআনীয় মতবাদ।

(১) বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ মতবাদঃ এইচ. মার্টেন ও গোল্ডজিহার প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মতে, মুসলিম চিন্তায় সূফীদর্শনের উৎপত্তি ঘটে বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের সংস্পর্শে। যেহেতু বেদান্তের মত বৌদ্ধ মতবাদও সূফীতত্ত্বের চাইতে প্রাচীনতর। সে জন্য সূফীরা বৌদ্ধ চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। ভারতীয় দার্শনিকগণ এ জগতকে প্রাতিভাসিক, অবাস্তব, ক্ষণস্থায়ী ও অধ্যাসমূলক বলে মনে করেন। ভারতীয় দর্শনে যে নৈরাজ্যবাদী মনোভাব ও বৈরাগ্যবাদী জীবনাবরণ লক্ষণীয়, তা সেমেটিক মনে আবেদন সৃষ্টি করে এবং এর ফলে বৈরাগ্যবাদ দৃষ্টি ভঙ্গির সৃষ্টি হয়। এ মতবাদ সূফীদের 'ফানা' এবং বৌদ্ধদের 'নির্বাণের' সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানরা সাহিত্য সূত্রে ভারতীয় ধারণাবলীর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা মেসোপটেমিয়ায় কিছু অনুসারী সৃষ্টি করে। হার্টম্যানের মতে, "সূফীবাদের উদ্ভব ঘটে সেদিনের বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল খোরাসানে এবং সেই সূত্রেই ভারতীয় ধারণাবলী ইসলামে প্রবেশ লাভ করে"।^১

সূফীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও নিয়মাকানুনের সঙ্গে ভারতীয় অনুশাসনের ও আচরণাদির অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বলে অধ্যাপক নিকলসন বলেন, “একথা বলা যায় যে সূফীবাদের নৈতিক আত্ম অনুশীলন, বৈরাগ্যবাদী উপাসনা প্রভৃতিতে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভূত প্রভাব রয়েছে। তবে দু’য়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে”।^১

ভারতীয় অনুশাসন ও আচরণবাদের সাথে মুসলিম সূফীদের জীবন পদ্ধতীর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে বলে এটা প্রমাণ করেনা যে ইসলামে সূফীদর্শনের উদ্ভব ঘটেছে ভারতীয় চিন্তাধারা থেকে। কেননা, সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কার্যকারণ নির্ধারণ সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তামূলক। ইসলামে সূফীদর্শনের উদ্ভব ঘটে মুসলমানদের ভারতীয় ভাবধারার সাথে যোগাযোগের বহু পূর্বে। কেননা, সূফীদর্শন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সূফীদর্শনের আবির্ভাব। সূফীদর্শন ইসলামের মতই পুরাতন। আর ইসলামের আবির্ভাব কালে ভারতীয়দের সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ ঘটেছিল-এ সত্য প্রমাণ করার মত কোন ঐতিহাসিক দলীল নেই। কাজেই বলা যায় যে ভারতীয় ভাবধারা ইসলামে প্রবেশ করে সূফীদর্শনের উদ্ভবের বহু পরে।

সাদৃশ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ দুটি দর্শনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। ‘বেদান্ত’ দর্শনে ‘মায়াবাদ’ ও সূফীদের ‘জগত’ সম্পর্কীয় ধারণা এক নয়। বৈদান্তিকগণ এ জগতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন, কিন্তু সূফীরা এ জগতের বাস্তবতা অস্বীকার করেন না। কেননা, এ জগতকে তারা পরম সুন্দরের প্রকাশ বলে মনে করেন। বৈদান্তিকদের নিকট এ জগত অর্থহীন হলেও সূফীদের নিকট এ জগত মূল্যবান। কেননা, এ জীবনের সাধনাই পরজীবনের তিষ্ঠি রচনা করে।

বৈদান্তিকরা তাত্ত্বিক দিক থেকে জগতের অলীকতা স্বীকার করেন কিন্তু সূফীরা নৈতিক দিক থেকে জগতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন।^২ “যে ব্যক্তি খোদাকে পাওয়ার সাধনায় মোটেই অগ্রসর হতে পারল না, প্রবৃত্তির দাস হয়ে জীবন কাটাল, তার জীবন অসার, জগত অলীক কিন্তু সাধকের নিকট নয়”।^৩ সূফী সাধক জীবন জগতের মুরাকাবার মাধ্যমেই খোদার সান্নিধ্য লাভ করে।

১। Nicholson, Mystic of Islam, p-15.

২। ডঃ রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের তুনিফা, সাহিত্য কুটির বগড়া, ১৯৮১ইং, পৃঃ ৩৭৭।

৩। ডঃ রশীদুল আলম, প্রাণ্ডজ, পৃঃ- ৩৭৭।

বৌদ্ধ দর্শন শূন্যবাদ ও আত্মার নঞার্থে বিশ্বাসী। সূফী দর্শন অস্তিত্ববাদ ও আত্মার সদর্থে বিশ্বাসী। সূফীদের 'ফানা' বৌদ্ধদের 'নির্বাণের'^১ মত কোন নঞার্থক অবস্থা নয়। 'ফানার' পরে রয়েছে ইতিবাচক 'বাকা' বা আল্লাহতে অবস্থিতি। নির্বাণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বোধকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এরপর আর কোন গুর নেই। 'ফানা' অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চায় ঠিকই কিন্তু সেই বিসর্জন শুধু আল্লাহর মধ্যে সমাহিত হয়ে অসীমত্ব অর্জনের লক্ষ্যেই নিবেদিত।

বৌদ্ধ দর্শনে পরমতত্ত্ব বলতে 'শূন্যবাদ'কেই বুঝানো হয়। শূন্য একটা অনির্বাচনীয় অবস্থা। বালায়ুরীর ভাষায়, "অস্তি-নাস্তি তনু ভয়ানুভয়ে চতুষ্কোটি বিনি মুক্তির শূন্য রূপম"^২। অর্থাৎ যা অস্তিও নয়, অস্তি নাস্তি নয়-এমনও নয়। অর্থাৎ এসব অবস্থার অর্ন্তীতে যে অবস্থা, তাকেই শূন্যরূপ নাম দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধদের 'শূন্যবাদ' দার্শনিক চিন্তার শেষ অবস্থা, বৌদ্ধরাও যার সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে হয়না। এদিক দিয়ে সূফীর মাশুক "পরমযাত পাক আল্লাহ চিরজীবী এবং দৃশ্য অদৃশ্য তাঁর ব্যক্ত রূপ। সব কিছুর মাধ্যমে তিনিই নিজেকে প্রকাশ করে নিজেই নিজেকে উপলক্ষি করেছেন বা চিনেছেন- এই তাঁর স্বভাব। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "আমি গুপ্ত ভাষায় নিহিত ছিলাম, নিজেকে প্রকাশ করে চিনবার নিমিত্তে সব কিছুকে সৃষ্টি করলাম"^৩। সূফীর এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং তার আল্লাহ তাই প্রকাশ (যাহির) অপ্রকাশ (বাতিন) সবই"^৪।^২

এদিক দিয়ে সূফীরা পরম তত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত সত্যে উপনীত হয়েছেন, বৌদ্ধরা সত্য লাভে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া সূফীরা একেশ্বর (তাওহীদ) পন্থী। এক আল্লাহ ছাড়া তাঁরা দ্বিতীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যদিও সূফী সাধনায় জড়-জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতে উত্তরণের প্রয়াস আছে, যাতে গুণ (সিফাত) থেকে সত্তার (যাত) স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। সেজন্যই তাদের এ প্রচেষ্টা। জড়-জগত ও আধ্যাত্মিক জগতকে তারা 'এক' এরই বিবর্তন রূপ বলে মনে করেন।

১। 'নির্বাণ' অর্থ মোক্ষলাভ বা জীবের মুক্তি। বৌদ্ধ সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল নির্বাণ লাভ। বৌদ্ধরা উপনিষদ থেকে তাদের নির্বাণ মতবাদ গ্রহণ করেছেন। সমস্ত কামনা বাসনাকে নির্বাণিত করাই নির্বাণ। মানবের দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি থেকে মোক্ষলাভ করতে হলে একমাত্র তার দৈহিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কামনাকে স্তব্ধ করে নিজেকে জাগতিক ও বৈশ্বিক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে এবং ধ্যানের মাধ্যমে অনন্ত শূন্যতার মাঝে আপনাকে বিসর্জন দিতে হবে। একেই নির্বাণ বা প্রকৃত মোক্ষলাভ বলা হয়েছে। আত্মবিলয়ের মধ্যেই বৌদ্ধমতে জীবের মুক্তি। আত্মবিলোপের পর আর কোন গুর বৌদ্ধ সাধন মতে নেই।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ডু, পৃঃ ১০১।

“কিন্তু বৌদ্ধগণ বেদান্তবাদীদের ন্যায় ‘সু’ ও ‘কু’ বা সত্য ও মিথ্যা বলে দুই পরাক্রমশালী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং জগতের একটা অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে আপনার নঞর্থক মুক্তি খোঁজেন। এজন্য তারা সংসার ত্যাগ করেন, কঠোর সংযমব্রত পালন করেন এবং কৃচ্ছতা অবলম্বন করেন। অন্যদিকে সূফীরা সংসার জীবন পালনের মাধ্যমে স্বাভাবিক সাধনা সংযম ও কৃচ্ছতা পালনের ভেতর দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের উর্ধ্ব স্তরে উপনীত হন”।^১

আধ্যাত্মিক সাধক যে কোন শ্রেণীরই হোক না কেন, তারা যে বিলাস ব্যাসনে, আরাম আয়েশের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে পারেন না, তারা যে মহান ব্রত উদযাপনের জন্য সংযম ও কৃচ্ছতা অবলম্বন করেন তা শুধু সূফীদের মধ্যে দেখা যায় না, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, এমনকি দেশ প্রেমিক রত্নে নায়কের মধ্যেও দেখা যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বেদান্ত দর্শনের মায়ার পেলব কিংবা ভারতীয় যোগী তথা বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কৃচ্ছতা ও সংযম মুসলমান মরমীবাদের প্রেরণা নয়। উভয়ের মধ্যে যা সাদৃশ্য তা বাহ্যিক।^২

সূফীদের ‘ফানা’ এবং বৌদ্ধদের ‘নির্বাণের’ সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলোচ্য মতবাদ। মতবাদ দু’টির মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য কিছুটা থাকলেও এদের মাঝে মৌলিক কোন সাদৃশ্য নেই। অধ্যাপক নিকলসনও তা স্বীকার করেছেন, “We can not identify fana with Nirvana unconditionally while Nirvana is purely negative fana is accompanied by baqa, everlasting life in God.” অর্থাৎ আমরা বিনা শর্তে ফানাও নির্বাণকে অভেদাত্মক বলে মেনে নিতে পারিনা। নির্বাণ নিছক নেতিবাচক, কিন্তু ‘ফানার’ পরবর্তী স্তর ‘বাকার’ (আত্মাহর্য তিরস্তন সত্তার অবস্থান) সাথে সমপূর্ণ।^৩

উপরোক্ত পর্যালোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে ইসলামের সূফীদর্শন ভারতীয় আমদানী নয়, ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষারই অনিবার্য পরিণতি।

(২) খৃষ্টান ও নিউ প্রোটোনিক প্রভাবঃ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে মুসলমানেরা নিউ প্রোটোবাদী খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে ইসলামে সূফীদর্শনের সূত্রপাত ঘটে। প্রথম দিকে মুসলমানগণ এমন কিছু খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে যারা তাদের নিজস্ব ধর্মমত সিরিয়া ও

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১০২।

২। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৭৮।

৩। R.A. Nicholson, opcit, P. 9.

পার্ব্বতী অপরাপর দেশসমূহের জনগণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। এসব নব্য প্রেটোবাদী দার্শনিকগণ যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন তা ছিল গ্রীকদর্শনের আলোকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত। নিউ প্রেটোনিক মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন দার্শনিক প্রাটিনাম। তিনি ২৪৪ খৃষ্টাব্দে রোম নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রেটোর (খৃঃপূর্ব ৪২৭ অব্দ) ভক্ত। প্রেটো পুরোপুরি একজন নিরস দার্শনিক মাত্র। এই দার্শনিকের ভক্ত দার্শনিক প্রাটিনাম প্রেটোর মতানুবর্তী হয়ে এ ভক্তিমার্গে অগ্রসর হয়ে অনেক বিষয়ে প্রেটোকে অতিক্রম করেছিলেন। এজন্য প্রাটিনামের দর্শনকে 'নিউপ্রেটোনিজম' নামে অভিহিত করা হয়।

পবিত্র তওরাত, যাবুয়, ইঞ্জিল (বাইবেল) ও আল-কুরআন একই সাথে ধর্ম গ্রন্থ ও নীতি শাস্ত্র। কিন্তু প্রেটোর চিন্তাধারা নিছক দর্শন শাস্ত্র। ধর্ম গ্রন্থের আপ্লাহ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, গুণসম্পন্ন কিন্তু দর্শনের আপ্লাহ এক নিরুন্ন মহাচেতনা। প্রেটোর এই নিরুন্ন চেতনাকে প্রাটিনাম সভা থেকে অভিন্নরূপী গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে মানুষের আবহমান কালের চিরন্তন আকাংখার নিবৃত্তি করেন"।^১ তিনি দর্শনের মূলভিত্তিকে অনুন্ন রেখে ভক্তি ও প্রেম মার্গে অগ্রসর হন। আর সূফী দর্শনের সাথে নিউ প্রেটোনিজমের সাদৃশ্য এখানেই।

প্রেটোর মতে, দৃশ্যমান জগতের সব কিছুই এক একটা সুন্দর টাইপ বা আদর্শ যা আধ্যাত্মিক জগতে বিদ্যমান। আজ যে বস্তুর জন্ম বা প্রকাশ হচ্ছে তা সেই আধ্যাত্মিক টাইপগুলোরই মূল প্রকাশ মাত্র। জড় দেহের (জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকা) মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিচ্ছবিই এ দৃশ্যমান জগত। কাজেই এ জগতের নিজস্ব কোন স্থায়িত্ব ও সত্যতা নেই। একমাত্র আধ্যাত্মিক জগতই চিরসত্য, চির শাস্বত। প্রেটো এ শাস্বত টাইপ বা মডেলের সাধারণ নামকরণ করেন 'আইডিয়া'।^২

কিন্তু প্রেটোর এই নিরস ও প্রাণহীন নিছক দর্শনের উপর প্রাটিনাম সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাই তিনি প্রেটোর দর্শনে ভক্তিকে যোগ করে আধ্যাত্মিক সাধনার সুষ্ঠু ও সুন্দর নিয়মাবলীর নির্দেশ করে যান। তিনি প্রেটোর মতাবলম্বন করেই নির্দেশ করেন যে, "দৃশ্যমান বিশ্বজগত এক শাস্বত আধ্যাত্মিক জগতেরই বহিঃপ্রকাশ এবং এ জগত পুনরায় নিঃশেষিত হয়ে সেই মূল আধ্যাত্মিক ধারার সাথেই মিশে যাবে। জগতও জাগতিক সকল বস্তুর এই-ই-হল শেষ পরিণতি ও

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১০৩।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১০৩।

চরম লক্ষ্য। 'প্রাটিনাম আরো বলেন, "বহিঃ প্রকাশের স্তর তিনটিঃ যথা, আত্মায়জগত, প্রাণীজগত ও বস্তুজগত এবং পরমাত্মার দিক দিয়ে প্রত্যাবর্তনের ও স্তর তিনটি-যেমন, ইন্দ্রিয় অনুভূতি, মার্জিত জ্ঞান ও পরমাত্মায় সমাধি"।^১

জীবনচরণের দিক থেকে নব্য প্রেটোবাদী ধর্ম প্রচারকগণ ছিলেন মরমী ভাবাপন্ন। মুসলিম যুগের কয়েক শতক ধরে তাদের বহু সংখ্যক সদস্য আরব ও সিরিয়ার সর্বত্র কর্মরত ছিল। কলে মুসলমানগণ তাদের সংস্পর্শে আসার কারণেই মুসলমানদের মধ্যে সূফীদর্শন জন্ম লাভ করে। এ জন্য নিকলসন মনে করেন, "ইসলামে মরমীবাদের উৎপত্তি ঘটে এমন এক পরিবেশে যা ছিল গ্রীক দর্শন সম্পৃক্ত"।^২

কিন্তু ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এ মতবাদ সমর্থন যোগ্য নয়। সূফীভাবের প্রকাশ মূলতঃ মহানবী(সঃ) তাঁর শিষ্য বিশেষ করে আহলে সুফ্যন ও তাবেয়ীনের মাধ্যমে ঘটেছিল। তাঁরা জাগতিক কর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তাছাড়া প্রথম পর্যায়ে সূফীগণ বাহিরের চিন্তার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেনি। সুযোগ লাভ করে থাকলেও কুরআনের বাহ্যিক দিকের উপরই তা নিবদ্ধ ছিল বেশী। এ কারণে নির্দিধায় বলা যায় যে, "সূফীদর্শনে নব্য প্রেটোবাদ প্রবেশ লাভের সুযোগ পাননি। নবম শতাব্দীর পূর্বে সূফীদর্শন জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে"।^৩

নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা দ্বারা গঠিত না হলে কোন বিদেশী প্রভাব জনগণের মন ও মানসিকতাকে নতুন কোন ধারণা বা নৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেনা। ইকবাল তাই বলেছেন, "No idea can seize a peoples soul unless, in some sense it is the peoples own" অর্থাৎ "কোন ধারণাই কোন জাতির মনকে অধিক দিন ধরে রাখতে পারেনা, যদি সে ধারণা তাদের নিজস্ব না হয়"।^৪ কাজেই সূফীবাদ ইসলামের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত এবং মুসলিম জাতির চিন্তা ধারার ফল।

(৩) পারসিক প্রভাব মতবাদঃ-

ই.জে.ব্রাউন ও তাঁর অনুসারীদের মতে, ইসলামে সূফী দর্শনের প্রবর্তক হলেন পারসিকগণ। তাঁদের মতে, মুসলমানদের নিকট পারস্য সাম্রাজ্য পতনের পর

১। ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাক্ত, পৃঃ ১০৩।

২। Nichalson, opcit, p-15.

৩। ডঃ রশীদুল আলম, প্রাক্ত, পৃঃ ৩৭৯।

৪। Iqbal, The development of Metaphysics in Persia, p-76.

মুসলমানগণ পারসিকদের সংস্পর্শে আসেন। তখনই ইসলামে সূফী দর্শনের সূত্রপাত ঘটে। একটি অনুন্নত জাতি দ্বারা একটি উন্নততর জাতির পরাভবের ফলে উন্নততর জাতি অর্থাৎ পারসিকদের রাজনৈতিক পরাজয়ে তাদের মধ্যে নৈরাজ্য, কঠোর সংযম ও মরমীবাদের সৃষ্টি করেছিল। পারস্যদেশ যথার্থই সূফীদের দেশ এবং পরবর্তীতে অধিকাংশ সূফীই পারস্যের বৃহৎ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই পারসিকগণই সূফীদর্শনের প্রবর্তক।

পারস্যবাসীদের মনের উপর রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও সহজাত মানসিক পবিত্রতার প্রভাব মরমী চিন্তা ধারার বিকাশের সহায়ক হয়। সূফীদর্শনের বিস্তার ও উন্নতিতে পারস্যবাসীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তবে তারাই সূফীদর্শনের জন্ম দিয়েছেন একথা বলা যায়না। কিন্তু অধ্যাপক নিকলসন প্রশ্ন করেছেন, "If Sufism was nothing but a revolt of the Aryan Spirit, how are we to explain the undoubted fact that some of the leading pioneers of Mohummadan Mysticism were natives of Syria and Egypt and Arabs by race".^১

পারসিকগণ আর্ষজাতি। তাদের প্রবণতা অজ্ঞর্ষুখীন। তাই তাদের ধর্মমত, চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় একটা বিশিষ্ট স্বকীয়তা বিদ্যমান। জাতি হিসাবে তাদের বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। আরবরা শ্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদ অনুযায়ী সৃষ্টি শ্রষ্টা থেকে পৃথক এবং শ্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রভু ও ভূত্যের সম্বন্ধের ন্যায়। পারস্যবাসীরাও এ দিক দিয়ে একত্ববাদী। তাঁদের মতে, শ্রষ্টার মাঝে সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান। "আরবদের মতে আল্লাহতায়াল্লা সাত তলা আসমানের উপরে সিংহাসনে বসে এ বিশ্ব শাসন করেন, কিন্তু পারস্যবাসীদের মতে, বিশ্বের সব কিছুর মাঝেই আল্লাহর অস্তিত্ব অমুহূত হয়। আরবগণ প্রত্যক্ষবাদী, পারসিকগণ ভাববাদী, আরবগণ বৈশীল ভাগই নৈতিক গুণে উদ্বুদ্ধ, আর পারসিকগণ সাধারণভাবেই দার্শনিক ভাবধারায় বিভূষিত"।^২

সূফী দর্শনের সাথে পারসিকদের মিল পরিলক্ষিত হলেও পারসিক প্রভাবে সূফীদের উদ্ভব ঘটেছে এর কোন প্রমাণ নেই। পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ সূফী দার্শনিক মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী ও ইবনুল ফরীদ পারসিক ছিলেন না, আরবী ভাষাভাষী ছিলেন,

১। Nichalson, opcit p.9.

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাক্তক, পৃঃ ১০৫।

অথচ সূফী দর্শনে তারা শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে। ইবনুল আরাবী সূফীদর্শনকে সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে একে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। কাজেই এ মতবাদের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। মূল কথা হল, আরব জাতি পারসিকদের সংস্পর্শে আসার অনেক পূর্বেই সূফীবাদের উদ্ভব ঘটে। মহানবী (সঃ) কে সূফীবাদ বা ইলমে মারিফাতের আদি গুরূ বলে ধরা হয়। তিনি এবং তাঁর চার খলিফা নিঃসন্দেহে বাইরের প্রভাব মুক্ত ছিলেন। বাইরের প্রভাবমুক্ত ছিলেন মহানবী (সঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবা (আহলে সুফফা) ও তাবেয়ীনগণ।

(৪) কুরআনীয় মতবাদঃ

বাইরের কোন চিন্তাধারার প্রভাব সূফীতত্ত্বের জনক নয় উপরোক্ত আলোচনায় আমরা তাই দেখানোর প্রয়াস পেয়েছি। পবিত্র কুরআন ও হাদীসই এর মূল উৎস। মহান আদ্রাহ তায়ালা স্বয়ং কুরআন শরীফের মাধ্যমে এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতার রূপ মূর্ত করে তুলেছেন। বাইরের কোন চিন্তাধারা ইসলামকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই এর মূলভিত্তি। বাইরের কোন চিন্তাধারার প্রভাবে এর জন্ম হয়নি। কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মুসলমানদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিতে সূফীতত্ত্বের মধ্যদিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে। পবিত্র কুরআন শরীফে এক শ্রেণীর আয়াত রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক ও মরমীবাদী ভাব বহন করে। এছাড়া নবীকরীম (সঃ)এর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে ও তাসাউফের সূত্রপাত ঘটে। যেমন, পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ,

১. "আমি তোমার নফসের সাথে আছি, কিন্তু তুমি দেখছনা।"
(সূরা যারিয়াত)
২. "তিনি তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসে।" (৫ঃ৫৪)
৩. "এবং আমি (আদ্রাহ) মানুষের প্রাণরগ অপেক্ষা নিকটতী।" (৫০ঃ১৬)
৪. "আদ্রাহ ভূলোক, দ্যুলোক ও বিশ্বভূবনের নূর (জ্যোতি)।" (২৪ঃ৩৫)
৫. "তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা" (৫৭ঃ৩)
৬. "তোমরা যেখানেই থাক তিনি (আদ্রাহ) তোমাদের সাথে আছেন।"
(৫৭ঃ৪)
৭. "দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপী তাঁর পবিত্র সিংহাসন বিরাজমান।" (২ঃ২৫৫)
৮. "যখন আমার বান্দারা (হে মুহাম্মদ) তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমার আদ্রাহ কোথায়? তখন বলবে, আদ্রাহ আমার নিকটেই আছেন।" (সূরা বাকারাহ)

৯. "আমি স্বীয় চিহ্নসমূহ জগতে ও মনুষ্য শরীরে দেখাবার জন্য প্রকাশ করেছি, উদ্দেশ্য এই যে, সত্যের অবস্থা যেন তাদের নিকট প্রকাশিত হয়।" (হা-মিস-সেজদা)
১০. "(হে, মুহাম্মদ (সঃ)) যখন তুমি শত্রুদের প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করেছিলে, তা তুমি করনি, বরং আপ্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।" (সুরা আনকাল)
১১. "নিশ্চয়ই আমি তাদের নিকটবর্তী আছি। কেউ আমাকে আহ্বান করলে আমি সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি।" (২ঃ১৮৬)
১২. "পূর্ব ও পশ্চিম আপ্লাহরই। সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাওনা কেন, সেদিকেই আপ্লাহর বাস্তব অস্তিত্ব বিদ্যমান। নিশ্চয়ই তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।" (২ঃ১১৫)
১৩. "অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর এবং আমি তোমাদেরকে স্মরণ করি।" (২ঃ১৫২)

পবিত্র কালামে পাকে এমনি আরও বহুবিধ আয়াত রয়েছে যার মধ্যে তাওহীদের মৌলিকরূপসহ মরমীবাদী আয়াত ব্যক্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেসব তাত্ত্বিক ও মরমী ভাবপূর্ণ বাণীসমূহ মুসলিম মনমানসিকতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল এবং সেজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ইসলামে সূফী দর্শনের উদ্ভব ঘটে।

পবিত্র কুরআনের পর হাদীসেও সূফী দর্শনের ভিত্তি অনুসৃত হয়। মহানবী (সঃ) এর পবিত্র বাণী ও কর্মের মধ্য দিয়েও তাসাউফের জন্ম হয়। যেমন, নবী করীম (সঃ) এর বাণীঃ-

"যখন আমার বান্দা মফলা ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধুবলে জানি। যখন আমি তাকে বন্ধু বলে জানি, তখন আমি তার কর্ণ হই যদ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হই যদ্বারা সে দর্শন করে, আমি তার হস্ত হই, যদ্বারা সে ধারণ করে; আমি তার পদযুগল হই, যদ্বারা সে হাটে।" (হাদীস -ই-কুদসী) ১

"যে নিজেকে চিনেছে, সে আপ্লাহকে চিনেছে"। (হাদীস)

"নিশ্চয়ই আপ্লাহ মানুষকে তাঁর নিজ সুরত অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন"। (হাদীস)

"মুমিনের হৃদয় আপ্লাহর সিংহাসন"। (হাদীস)

"যা আমি বলেছি, তা শরীআত, যা করেছি তা তরীকত, যা দেখেছি তা হাকীকত এবং যা চিনেছি ও জেনেছি তা মারিফাত"। (হাদীস)

১। হাদীস-ই-কুদসীঃ-হাদীসে কুদসী সেসব হাদীসকে বলা হয় যার মূল কথা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে আপ্লাহ তাআলা নবী করীম (সঃ)-কে অবহিত করেছেন। আর নবী করীম (সঃ) নিজ ভাষায় সে কথা বর্ণনা করেছেন। (মাওলানা আব্দুল রহিম, হাদীস সকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৩০)

“মারিফাত ব্যাতিত কেউ হাযার বছর ইবাদত করলেও তা আগ্রাহর দরবারে গৃহিত (কবুল) হবেনা।” (হাদীস)

“আসমান ও যমীন আমাকে ধারণ করতে পারেনা, কিন্তু মুমিনের হৃদয়ে আমার স্থান হয়।” (হাদীস-ই-কুদসী)

“মানুষ আমার রহস্য এবং আমি মানুষের রহস্য।” (হাদীস-ই-কুদসী)

“আমি ছিলাম গুপ্ত ভাঙারে নিহিত এবং আমি প্রকাশ হতে ইচ্ছে করলাম, সেজন্যই আমি (আগ্রাহ) এসব সৃষ্টি করলাম ও প্রকাশ করলাম।” (হাদীস-ই-কুদসী)

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বাণী দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে সূফীতত্ত্বের উৎস কুরআন ও হাদীস। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এবং নবী করীম (সঃ) এর বাণী, কার্যাবলী ও ইশারা ইঙ্গিতই ইসলামের মরমীদর্শন সূফীতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে এটাই সূফীদর্শনে পরিণতি লাভ করে।

মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় কিছু লোক ছিলেন যারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এসব বাণীর নিগূঢ় অর্থ অনুসন্ধানে রত ছিলেন। আবার কিছু লোক এসব বাণীর বাহ্য অর্থ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। “পরবর্তীকালে গূঢ় অর্থ অনুসন্ধানকারীরাই প্রণয়ন করলেন এক মরমীবাদী জীবন ধারা এবং তাদেরকে অভিহিত করা হল প্রথমে জুহুহাদ (ধর্মপ্রাণমানুষ), এরপর উক্বাদ (খোদাভক্ত মানুষ) এবং সবশেষে ‘সূফী’ বলে”।^১ এ মতটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কারণ, সূফী দর্শনে বিদেশী প্রভাবের আভাস লক্ষ্য করা যায়। আলোচিত প্রত্যেকটি মতই পুরোপুরি নাহলেও আংশিকভাবে সত্য। বক্তৃতঃ সূফী দর্শন এমন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, যা বাহ্য শক্তির প্রভাবে অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পরিবেশে বিকাশ লাভ করে। সূফী দর্শনের উদ্বেষ ও বিকাশের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনার এসব তথ্য ও ঘটনার কিছুটা হলেও গুরুত্বের দাবী রাখে। কারণ, সূফী দর্শনের উদ্ভবের জন্ম এসবের কোন একটিকেই সম্পূর্ণ ভাবে বা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়না। অভ্যন্তরীণ দিকে সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বাহ্যিক দিকে বর্ণিত কিছু বিদেশী প্রভাব যৌথভাবে মরমী ভাবধারা বিকাশের পক্ষে সহায়ক ছিল।

সূফী দর্শনের উৎপত্তির কারণ :

ইকবালের ভাষায়, “সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইসলামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ধর্মীয় আলোচনা, মুক্তিবাদী ভাবধারার কারণে ধর্মীয় প্রেরণার

১। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), গ্রাণ্ড, পৃঃ ১৭৬।

ক্রমিক নমনীয় ভাব, সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে উচ্চতর মহলের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে ঔদাসীন্য, ইসলামী বুদ্ধিবাদে সংশয়াত্মক ভাবধারা, খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মধ্যে শাস্ত্রজীবনের অনুপস্থিতি এসবই সমষ্টিগত ভাবে কাজ করেছিল ভক্তিবাদী ভাবধারাকে এধরনের অস্থিরতার দৃশ্যপট থেকে ক্রমবর্ধমান অনুধ্যানিক জীবনের আনন্দময় শান্তিতে ঠেলে দিতে"।^১

আপ্লোমা ইকবাল তাঁর 'The development of Metaphysics in Parsia' গ্রন্থে উদার মন নিয়ে সূফীদর্শনের বিকাশের পেছনের কারণ গুলি বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে অষ্টম শতাব্দীর শেষের ভাগ এবং নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ও অস্থিরতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থাসমূহ যা সূফীবাদের কুরআনিক প্রেরণা ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলেছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে, "এসময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে কমবেশী রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও চাঞ্চল্য স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম মানসে পার্থিব জীবন সম্পর্কে নিরতিশয় উদ্বেগ ও গভীর নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছিল। ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগে উমাইয়া বংশের পতনের পর ইসমাইলীয়া, বাতিলীয়া, কারামতিয়া, শী'আ, প্রভৃতি সম্প্রদায় ধর্মীয় আবরণে মূলতঃ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। খলিফা হারুন-অর-রশীদের ইজিকালের পর তাঁর পুত্র মানুন-অর-রশীদ ও আমিনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের জন্য এক অশুভ আত্মঘাতী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মানুনের রাজত্বকালে 'শহুদিয়া' দ্বন্দ্ব (Shuhudiyya controversy) রাজনৈতিক অস্থিরতাকে তীব্রতর করে তোলে। এদ্বন্দ্ব 'সাফীরিয়া' 'সামারিয়া' প্রভৃতি স্বতন্ত্র পারসিক সম্প্রদায়ের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। এছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক কলহ শান্তিপ্ৰিয় মুসলমানদেরকে অনিশ্চিত ও ক্ষণভঙ্গুর জীবনের ধ্যান-ধারণায় সূফীবাদের শান্তিময় জীবনে টেনে এনেছিল।

মু'তাযিলাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে সংশয়াত্মক প্রবণতার (Sceptical tendencies) বীজ রোপন করেছিল। বাশার ইবনে বোর্দ ও আবু আল আল্লাহ মারীর কবিতায় এ প্রবণতা বাণীরূপ লাভ করে। বুদ্ধিবাদের মধ্যে নিহিত এ সংশয়াত্মক প্রবণতা জ্ঞানের এক নিশ্চিত উৎস অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রয়োজনীয়তা বোধে পরিণতি লাভ করেছিল। আল কুশাইরী ও হযরত আল হজলিতরী প্রমূখ কতিপয় খ্যাতনামা সূফীর লেখায় এ আধ্যাত্মিক প্রবণতা সূত্র হয়ে উঠেছিল। এ সংশয়াত্মক প্রবণতা সূফীবাদের মধ্যে এসে আধ্যাত্মিক পরিণতি লাভ করেছিল।

১। উক্তিটি উদ্ধৃতঃ আমিনুল ইসলাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৭৬।

আল মামুনের শাসনামলে (৮১৩-৮৩৩ খৃঃ) বিভিন্ন প্রতিনিধির ধর্মীয় কোন্দল ও ঝগড়া ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। অনিন্দ্য সুন্দর ধর্মের জগতে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে প্রকৃত ধর্ম প্রাণ ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় অনাসৃষ্টির উর্ধ্বে উঠে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এসময় সূফীদের বিকাশ ঘটে।

হানাফী, শাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবের আবেগবর্জিত পরহেজগারী আবেগধর্মী আন্তরিক শুদ্ধি ও পবিত্রতার দিকে অনিবার্যভাবে ঝুঁকে পড়েছিল।

আন্দালসীয় রাজত্বের (৭৫০-১২৫৮খৃঃ) প্রাথমিক পর্যায়ে বুদ্ধিবাদী প্রবণতার প্রসারের ফলে ধর্মীয় তেজ ও অনুশীলনে ভাটা পড়ে, অন্যদিকে জনসাধারণের হাতে বিশেষতঃ সমাজের উচ্চশ্রেণীর হাতে অভুলনীয় বিভবৈভব থাকায় ধর্মীয় ঔদাসীন্য ও নৈতিক অবনতি দেখা দেয়। সমাজের এই ধর্মীয় অধোগতি ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের মনে ধর্মের অন্তরে আশ্রয় খুঁজতে প্রেরণা দান করে"।^১

তৎকালীন এ দুঃবস্থা ইসলামের সর্বজনীন জীবন দর্শনের অন্তরের দিকে নজর করতে কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে সাহায্য করেছিল। কুরআনের গূঢ়ার্থপূর্ণ আয়াতসমূহ সন্ন্যাসবাদী ও ভক্তিবাদী ভাবধারা বিকাশের পক্ষে সহায়ক ছিল এবং পরবর্তী কালে সেগুলোই অনুধ্যায়মূলক ও সর্বেশ্বরবাদীরূপ পরিগ্রহ করে। মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় কিছু লোক ছিলেন যারা আব্দুল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রেমে নিজেদের সপে দেন। ইসলামের আদি পর্বে সন্ন্যাসবাদী ও ভাববাদী ভাবধারা উদ্ভবের পেছনে ছিলেন এসব ব্যক্তি।

মূলতঃ "সূফীদর্শনের বিকাশ ঘটে সমকালীন প্রয়োজন থেকে। যে মাটিতে সূফীবাদের পুষ্টি ও বিকাশ তার নিজস্ব প্রকৃতি এবং সেখানকার জনগণের মেজাজ ও মানসিকতাই ইসলামে সূফীবাদের উৎপত্তির জন্য দায়ী। তবে এর অগ্রগতির পেছনে যেসব বাহ্য প্রভাব কার্যকর ছিল সেগুলোকেও উপেক্ষা করা যায়না। সূফীদর্শনের যে বীজ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় নিহিত ছিল, তা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা সমানভাবে পরিপুষ্ট হয়"।^২

১। Allama Iqbal, opcit, p-79.

২। আমিনুল ইসলাম (স্বপাত্তর ও সম্পাদনা), প্রাক্ত, পৃঃ ১৭৭।

সূফীতত্ত্বের ক্রম বিকাশের ধারাঃ-

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ মহানবী (সঃ) -এর সময় 'সূফী' শব্দটি প্রচলিত ছিলনা । তবে সূফী সূত্র আচরণ মহানবী (সঃ)-এর জীবনে পালিত হয়েছে । "নবী করীম (সঃ) -এর ইনতিকালের দুশত বৎসরের মধ্যে সূফীতত্ত্ব প্রচলিত হয়" ।^১ সূফী শব্দটি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুফার জাবির বিন হাইয়ান নামক একজন রাসায়নিক পেশাদারী সাধক এবং আবু হাশিম নামক একজন সাধকের নামে সর্ব প্রথম ব্যবহৃত হয় । প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ইরাকে মুসলমান সাধকদের নামের সঙ্গে সূফী শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে এবং পরবর্তী দুইশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র মুসলিম জাহানের সাধকদের নামের সঙ্গে 'সূফী' শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে । আজ পর্যন্তও সূফী শব্দটি মুসলমান সাধকদের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে ।"^২

'সূফী' শব্দের উৎপত্তি বা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সূফীতত্ত্বেরও উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকেই ধারণা করে থাকেন । এ ধারণা সঠিক নয় । হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে যদিও মুসলিম বিশ্বে 'সূফী' শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে কিন্তু তার পূর্বেও অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) তাঁর সাহাবা, তাবেরীন, তাবে তাবেরীনের জীবনেও সূফীদর্শনের জীবনাচরণ প্রচলিত হয়েছে ।^৩ যদিও তখন তাঁরা সূফী নামে পরিচিত ছিলেননা । "প্রথমদিকের সূফীরা পরিচিত ছিলেন 'উক্বাদ' (খোদাভক্ত মানুষ) 'যুহুহাদ' (ধর্মপ্রাণমানুষ), মুকাররাবিন (খোদার বন্ধু), 'সাবেরীন' (ধৈর্যশীল) এবং আবরার (পূর্ণবান মানুষ) বলে" ।^৪

ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সূফীদর্শনের আগমন । কাজেই "সূফীদর্শন ইসলামের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এটা ইসলামের মতই পুরাতন" ।^৫ নবী করীম (সঃ) হতেই এর উৎপত্তি ও সূচনা । পবিত্র কুরআনের মরমী ভাবধারার আয়াত সমূহ তাঁর নিকট অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর সূত্রপাত । পবিত্র কুরআনের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বহু আয়াত, নবী করীম (সঃ) -এর বহুবর্ণী এবং তাঁর সূফীসূত্র আচরণ ও মাঝেমাঝে ধ্যানমগ্ন, আত্মসমাহিত অবস্থায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে, সূফী দর্শনের আবির্ভাব ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে এবং নবী করীম (সঃ) এর আদি গুরু । যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ-

"সাবধান, আল্লাহ সবকিছু ব্যাপিয়া আছেন" (আলকুরআন)

"আল্লাহ মানুষের প্রাণরগ অপেক্ষা নিকটবর্তী," (৫০-১৬)

-
- ১ । মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রাক্তন, পৃঃ ৩ ।
 - ২ । আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ইং, পৃঃ ১৮২ ।
 - ৩ । মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাক্তন, পৃঃ ২০ ।
 - ৪ । আমিনুল ইসলাম, প্রাক্তন, পৃঃ ১৭২ ।
 - ৫ । Dr. Sayed Muzaffar Uddin Nadvi, Muslim thought and its sources, p. 79.

“তিনি (আব্রাহাম) আদি, তিনি অস্ত, তিনি দৃশ্য, তিনি অদৃশ্য এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা।” (৫৩ঃ৩)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, “যেব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সে ব্যক্তি তার প্রতি পালককে চিনেছে।”

“আমি ছিলাম গুপ্তধন এবং আমি আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করলাম, তাই আমি গড়ে তুললাম এ সৃষ্টি যাতে তারা আমাকে জানতে পারে।”

“যে ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রেম নেই সে মুমিন নয়।”

নবী করীম (সঃ) দীর্ঘ দিন হেরা পর্বতের গুহায় আরাধনা করতেন, অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আব্রাহাম মুশাহাদায় রত থাকতেন এবং নামায আদায়কালে এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে, তখন তাঁকে চেনাই কঠিন হত।^১

নবী করীম (সঃ)-এর সূফীসূলভ আমল, আখলাক তাঁর সাহাবীরাও অনুসরণ করতেন। সাহাবাগণ বিশেষতঃ আহলে সুফফাগণ নবী করীম (সঃ)-এর সবচেয়ে কাছাকাছি থাকতেন এবং সর্দা সর্বদা তাঁর জীবনাদর্শ মিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করতেন।

খুলাফায়ে রাশেদার চার খলিফা(৬৩২-৬৬১খৃঃ)^২ নবী করীম (সঃ) ও ইসলামের স্বার্থে সবকিছু ত্যাগ করে হযরতের কাছেই সর্বদা ছায়ার মত থাকতেন। “তাদের জীবনাদর্শ ও চলাফেরা, উঠা-বসা, ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে হযরতের তাকওয়াহ, পরহেজগারী, আব্রাহামের প্রেম ও তীতি এবং সূফীসূলভ অন্যান্য নিয়ম পদ্ধতি অপূর্ব ভাবে বিকাশ লাভ করেছিল”।^৩ তবে তাঁদের মধ্যে হযরত

১। নবী করীম (সঃ) কে নামাযরত অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, “হযরত যখন নামাজে দাঁড়াতে, তখন তাঁকে আমরা হঠাৎ করে চিনতে পারতাম না। তাঁর মুখাবয়বের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন স্বাক্ষর করা যেত যে, মনে হত তিনি অন্য জগতের লোক এবং পার্শ্ববর্তী লোকদের কে চেনেননা। এছাড়া তিনি যখন নামায আদায় করতেন, তখন নিকটবর্তী তাঁর শরীরের মধ্যে একটি বিস্ময়কর শব্দ শুনতেন। ডেকচিতে গোস্ত রান্না করার সময় ডগবগ করে যে শব্দ হয়, অনেকটা তদ্রূপ”। এমনি আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

২। খুলাফায়ে রাশিদার চার খলিফা বলতে বুঝায়, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) কে। নবী করীম (সঃ)-এর প্রথম শ্রেণীর সাহাবী ছিলেন এঁরা। নবী করীমের (সঃ) ইতিকালের পর তাঁরা পর্যায়ক্রমে (৬৩২-৬৬২খৃঃ) মুসলিম জাহানের খিলাফত লাভ করেন। তাঁদের খিলাফত কালছিল হায় ত্রিশ বছর। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁরা খিলাফত পরিচালনা করেন বলে তাদের শাসনকালকে ‘খুলাফায়ে রাশিদুন’ বা খিলাফতের সোনালী যুগ বলা হয়।

৩। ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাক্তক, পৃঃ ৩৩।

আবুবকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ)-এর সর্বোচ্চে স্থান ছিল বলে অধিকাংশ সূফীদের বিশ্বাস। হাদীসে বলা হয়েছে “আমি (নবী) জ্ঞানের সুরক্ষিত নগরী এবং আলী (রাঃ) তার দরজা”। “আলী আমার, আমি আলীর (রাঃ)”। “আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে যদি আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকর (রাঃ) কে গ্রহণ করতাম।”

“জগতের সমস্ত সূফীরা-এ কেয়ামই এই মহামদীশীঘরের পদবীর সিলসিলায় মাধ্যমে আবিস্কৃত হয়েছেন। ----- হযরত আবুবকর (রাঃ) হতে কমপক্ষে দুটি ও হযরত আলী (রাঃ) থেকে তিন শতাধিক সূফী তরীকা প্রকাশ পেয়েছে।^১ ডঃ এম. এ. রহিম তাই অধ্যাপক ম্যাসিগনৌ (Massignon) এর বরাত দিয়ে বলেছেন, “সূফীবাদ বা মরমীবাদ আন্দোলন এসেছে আদি মুসলমানদের অতিরিক্ত কঠোর সংঘের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে। এর উৎপত্তি ঘটেছে কোরআন থেকে এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর অভ্যাস বা আচার-আচরণ থেকে। যদিও ইসলামকে অপেক্ষাকৃত কমই কৃচ্ছতাপরায়ণরূপে ধরা হয়; তথাপি মুসলমান আদি পুরুষগণের মধ্যে অনেক ছিলেন যারা গভীর নিষ্ঠা ও সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। তাদের মিকট ইসলাম ছিল আত্মার সংঘম কেবল বাহ্যিক কতকগুলো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র”।^২

“হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণ করার পর মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক আকাশে নেমে আসে কালমেঘের ঘনঘটা। এর পরিণতিতে দুঃখজনভাবে শাহাদত বরণ করতে হয় হযরত আলী (রাঃ)কে। তাঁর শাহাদাতের মধ্যদিয়ে বিধ্বস্ত হয় আদি ও সত্য খেলাফত। তার ফলে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, মদীনার হত্যা ও লুণ্ঠনের পর যে ভীতির সঞ্চার হয় আর দামেকের অধিকতর অসচ্ছিন্ন শাসনকর্তাদের আমলে যে বর্বরতা সমাজ জীবনে নেমে আসে, তা বহু নিষ্ঠাবান মুসলমানকে একান্তে ইবাদত বন্দেগীতে মগল হতে বাধ্য করে। তাদের অধিকাংশই ছিলেন তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন। ক্রমান্বয়ে এ গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমাজেও তাঁরা অপরিসীম প্রকার আসন দখল করেন। তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার সকল প্রকার লোভ লালসার উর্ধ্ব। সকলক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থী। এসব আধ্যাত্মিক পুরুষগণ বৈদেশিক কোন চিন্তাধারার সাথে পরিচিত ছিলেন না, এবং পরিচিত হওয়ার

১। ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৬।

২। ডঃ এম.এ.রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ ইং, পৃঃ ৮২।

সুযোগও লাভ করেননি। তারা বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত প্রাণ। এখান থেকে ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদ স্বাভাবিক গঠে অগ্রসর হতে থাকে। সর্ব বিষয়ে তাঁরা যে মূলতঃ সূফী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাদের 'সূফী' বলা হত কিনা তা বড় কথা নয়"।^১

আগেই বলা হয়েছে যে 'সূফী' শব্দটি উদ্ভব হয়েছিল হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং সর্বসাধারণে তা প্রচলিত হয়। ইসলামী জগতে সাধারণত প্রথম সূফী হিসাবে মনে করা হয় ইমাম হাসান আল বসরী (রঃ) কে। আর সূফী দর্শনের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় এখান থেকেই। "তিনি মদীনায়ে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বসরায় জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর মুরীদ ও প্রধান খলিফা। তাঁর মা ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর বিবি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সাগমার দাসী। ইনি উম্মে সাগমা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তন্য পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৩০ জন সাহাবার সাহচর্য লাভ করেছিলেন"।^২ তিনি একাধারে দার্শনিক, ইমাম ও মরমী (Mystic) সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি হিজরী ১১০/ ৭২০ খৃষ্টাব্দে ইতিকাল করেন।

কেউ কেউ আবার (জামি ও তাঁর অনুসারীগণ) আবুল হাশিমকে প্রথম সূফী বলে অভিহিত করেছেন। আব্দুল রাহীম হাযারী ও এমতের সমর্থক। তিনি বলেছেন, "মুসলিম বিশ্বে যিনি সর্বপ্রথম সূফী নামে অভিহিত হন তিনি হলেন সূফী আবুল হাশিম। তিনিই সর্বপ্রথম ভাসাউক বা সূফীবাদের উপর একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। ১৬২ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভবত তিনি নিরহংকার জন্মিত পশমী পোশাক পরিধান করতেন বলেই লোকেরা তাঁকে সূফী নামে অভিহিত করেছিলেন।"^৩

Sayed Abdul Hai- বলেন, "The name 'sufi' was first applied to Abu-Hashim (d./62 A.H), an Arab of kufa. He flowed the simplicity of the prophets life and was very deeply influenced by the conceptions of sin, transitoriness of the Earthly life and the day of judgment,"^৪

১। Sayed Abdul Hai, opit, p.137-40.

২। ফকির আব্দুল রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

৩। মাওলানা আব্দুল রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৪। Sayed Abdul Hai, opcit, p.137.

কেউ কেউ আবার জাবির বিন হাইয়ানকে (মৃঃ ১৬৮) প্রথম সূফী বলে মনে করেন। অবশ্য যাকেই প্রথম 'সূফী' বলা হউক না কেন, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে সূফী নামটি সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এ সময় কুরআনের শিক্ষায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে একদল মুসলমান পরহেজগারী ও তাকওয়াবর মধ্যে নিজেদের মশগুল রাখেন তারা হলেন, ইবরাহীম ইবন আদহাম (মৃত্যুঃ ১৬১ হিজরী), দাউদ আততায়ী (মৃত্যুঃ ১৬৫ হিজরী), ফাজিল ইবন ইয়াজ (মৃত্যুঃ ১৮৮ হিজরী), মারুফ আল-কারখী (মৃত্যুঃ ২০০ হিজরী), হারিস আল মুসাহিবী (মৃত্যুঃ ২৪৪ হিজরী), আব্দুল ওয়াহেদ বিন য়ায়েদ এবং হযরত রাবিয়া আল বসরী (মৃত্যুঃ ১৮৫ হিজরী) প্রমুখ। অধ্যাপক গীব বলেন, "প্রাথমিক পর্যায়ে সূফীদর্শন আগ্রাহর ভীতি ও শেষ বিচার দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে এধারণার পরিবর্তন আসে এবং প্রেমের মধ্যদিয়ে শ্রিয়তম আগ্রাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়। বসরায় সাফ্বী রমণী রাবেয়া ছিলেন এর প্রথম প্রসিদ্ধ পথিকৃতা। তিনি বলতেন, "আগ্রাহর প্রেমে আমাকে এতবেশী নিমগ্ন করেছে যে, আর কারো কোন প্রেম বা ঘৃণাই আমার অন্তরে নেই"।^১

'সূফী' নামটি এ সময়ের পূর্বে ছিল না, তবে তা ইসলামের মধ্যেই নিহিত ছিল। নবী করীম (সঃ), সাহাবাগণ ও তাবেয়ীনরা মনেপ্রাণে ও কার্যাবলীতে ছিলেন আগ্রাহতে উৎসর্গীত প্রাণ (সূফী)। তাদের 'সূফী' বলা হতনা। সাহাবী ও তাবেয়ীন নামে তারা সমধিক পরিচিত ও সম্মানিত হতেন।"^২

সূফীদর্শনের বিবর্তনের আরেক পর্যায় শুরু হয় হু মুন মিসরীর সঙ্গে (মৃত্যু ২৪৫ হিজরী)। তিনি সূফীতত্ত্বকে মতবাদ হিসাবে নিয়ন্ত্রণ ও রূপদান করেন। তিনি ছিলেন গভীর শক্তিত্যের অধিকারী একজন সূফী ও দার্শনিক। তাঁর মতে, আগ্রাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপায় হল তন্ময়তা (হাল)। তিনি বলেন, "সেই ব্যক্তি খোদাকে সম্যকরূপে জানেন যিনি খোদার মধ্যে সর্বাধিক সমাহিত"। তিনি হাল ও মাকাম সম্পর্কীয় মতবাদ প্রবর্তন করেন। তারপর জুনায়েদ বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৭ হিজরী) তার মতবাদ লিপিবদ্ধ ও সুসংহত করেন এবং তাঁর শিষ্য শিবলী (মৃত্যু ৩৩৪ হিজরী) এর আরও পরিবর্তন করেন। "এ সকল সূফী আগ্রাহর সাথে আত্মার মিলনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও তারা সর্বখোদাবাদী (Pantheism) ছিলেন না"।^৩

১। H.A. Gibb, Mohamedanism, p. 103.

২। Sayed Abdul Hai, opit, p.138.

৩। Sayed Abdul Hai, opit, p.138.

এরপর হযরত বায়জীদ বিস্তামী (মৃত্যু ২৭১ হিঃ) ও হুসাইন বিন মনসুর হাফ্লাজ (মৃত্যু ৩৯৮ হিঃ) সূফীদর্শনকে সর্বখোদাবাদের দিকে নিয়ে যান। বায়জীদ বিস্তামী সূফী দর্শনে 'ফানা' (আত্মবিনাশন) মতবাদ প্রবর্তিত করেন। তাঁর মতে, আল্লাহতে আত্মসমাহিত হওয়াই নৈয়ামিক পরিণতি। তিনি বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে আল্লাহর মধ্যে সমাহিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐশীজ্ঞান লাভ করতে পারবেনা"। তিনি তাসাউফ ও নিজের হাল সম্পর্কিত কতিপয় পুস্তক রচনা করেন।

সূফীদের মতে, আত্মবিনাশন ও আত্মবিলোপ (Self annihilation) সর্বখোদাবাদে পরিণতি লাভ করে। মনসুর হাফ্লাজের মতে, মানুষ মূলতঃ ঐশী। কেননা, আল্লাহ মানুষকে তার নিজের প্রতিবিম্বে সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহর সত্য অধিষ্ঠিত 'বাকা' অবস্থায় মনসুর হাফ্লাজ বলেছিলেন, "আমিই পরম সত্য" (আনাল হক)। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনসুরের এ ঘোষণা ছিল মানুষকে আল্লাহর মর্যাদা দানের শামিল। এজন্যই হাফ্লাজকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাঁর ধর্ম বিরুদ্ধ মতের জন্য। মনসুর হাফ্লাজের ভুল ছিল তাঁর মুহূর্তিক অতিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা। সূফীদর্শন মাঝে মাঝে প্রাধান্য লাভ করলেও এটা সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ, হাকীকতের এ স্তর লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, আর হাকীকতের গুণ রহস্য সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করা বৈধ নয়।

আবু নসর আল-সারাজ (মৃত্যু ৩৭৮ হিঃ) 'কিতাবুল লুমা' তে এবং আল কুশাইরী (মৃত্যু ৪৩৭ হিঃ) 'রিসালাতে' সূফীদর্শনগুলি লিখে গেছেন। তাঁদের ভাষায় সাধারণ মুসলমানেরা সূফী দর্শনকে সুনজরে দেখতে পারেনি। রক্ষণশীল মুসলমানেরা সূফীদেরকে সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে দেখেছে। কুশাইরীর ভাষায় জানা যায় যে, "বাগদাদের রুয়াইম (মৃত্যু ৩০৩ হিঃ) বলেছেন, সকল লোকই ধর্মের বাইরের রূপ আকড়ে থাকে। কিন্তু এ দলটি (সূফী) আকড়ে আছে আসল হাকীকতকে নিয়ে। সকল মানুষ ধর্মীয় আইনের বাইরের দিক মেনে চলাকেই তাদের কর্তব্য মনে করে। সূফীরা ধর্মপরায়ণতা ও নিরবচ্ছিন্ন আন্তরিকতা অর্জনের চেষ্টাকে তাঁদের কর্তব্য মনে করে"।^১

ইসলামে সূফীদর্শনের মধ্যে যে সুস্বাদু, নিয়মকায় ও সৌন্দর্য দেখা যায় তার জন্য কতিপয় দাবীদার ইমাম গাযালী। পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে তিনি ঠিক সময়েই আবির্ভূত

১। হুগলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা, পৃঃ ২০৭।

হয়েছিলেন। “তাঁর প্রচেষ্টায় সূফী দর্শনের ও রক্ষণশীল মতবাদের সমন্বয় ঘটে এবং সূফীদর্শন সাধারণে স্বীকৃতি লাভ করে”।^১ তাঁর সমসাময়িক সূফীরা হলেন আল কুশাইরী (মৃত্যু ১০৪৫ খৃঃ) ; আব্দুল কাদির জীলানী (মৃত্যুঃ ১১৬৬ খৃঃ) ; শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী আলমাকতুল (মৃত্যুঃ ৯২২ খৃঃ), ফরীদ উদ্দীন আত্তার (মৃত্যুঃ ১২২৯ খৃঃ) প্রমুখ।

ফরীদ উদ্দীন আত্তার ‘মুনকাতুত তারিয়্য’ নামক কাব্য গ্রন্থে রূপকের ভেতর দিয়ে মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন পথে সাতটি উপত্যকার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- সন্ধান, জ্ঞান, প্রেম, নির্লিপ্ততা, একত্ব, বিস্ময় ও আত্মবিলোপন। তাই জালালুদ্দীন রুমী বলেছেন, “আত্তার তাঁর আত্মসাধনার সাতটি রাজ্য পরিভ্রমণ করেছেন। আর আমি এখনও আঁধার গলিতে ঘুরে মরছি।” তিনি আরো বলেছেন, “আত্তার সূফী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র এবং সানারী তাঁর দুটি চোখ।”^২

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্পেন ও পারস্যে সূফী দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারা পরিচালিত হয়। স্পেনের আরবী ভাষা-ভাষী সর্বশ্রেষ্ঠ সূফীদের মধ্যে মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ৬৩৮ হিঃ) প্রথম সূফী। তিনি সর্বখোদাবাদকে সুশৃঙ্খল ধারায় প্রকাশ করেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এ মতবাদের প্রবণতা দেখা দিলেও ইবনুল আরাবীই পূর্ণাঙ্গ সর্বখোদাবাদী মতবাদের জন্মদান করেন। এ দর্শনের বুনিয়েদী নীতি হল খোদা সকল সত্তার ঐক্য।

তাঁর মতবাদ ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ নামে পরিচিত। জালালউদ্দিন রুমীসহ তাঁর পরবর্তী সকল সূফীই কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। পারস্যে জালাল উদ্দীন রুমী (১২০২-১২৭০ খৃঃ) সূফী দর্শনের সুবর্ণ যুগের সত্তন করেন----।

পরবর্তী সূফী শায়খ ফখরুদ্দীন ইরাকী, (মৃত্যু-১২৮৯ খৃঃ) ; সাদুদ্দীন মুহাম্মদ শাবিস্তারী (মৃত্যুঃ ১২৫০-১৩২০ খৃঃ), আলকাশানী (মৃত্যুঃ ৭৩০ হিঃ); আব্দুল করীম জীলী (মৃত্যুঃ ৮১১ হিঃ) ; নূরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী (মৃত্যুঃ ১৪৯২ খৃঃ); শেখ সা’দী (১১৭৫-১২৯২ খৃঃ); শায়খ সদরুদ্দীন কোনারী (মৃত্যুঃ ১২৭৩ খৃঃ); ইবনুল ফরীদ প্রমুখ সূফীদের উপর ইবনুল আরাবীর প্রভাব কমবেশী আছে”।^৩

১। অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান অনুদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৯।

২। মাওলানা আব্দুর রাহীম হামারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

৩। Sayed Abdul Hai, opit, p.140; ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮-৬২।

“এ যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে সূফীদের মধ্যে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (মৃত্যুঃ ১২৩৪ খৃঃ) ছিলেন অগ্রগণ্য। সে যুগের অন্যান্য সূফী হলেন বখতিয়ার কাকী (মৃত্যুঃ ১২৩৬ খৃঃ) ; ফরিদউদ্দিন শাকরগঞ্জ (মৃত্যুঃ ১২৫৬ খৃঃ) ও নিজামুদ্দিন আওলিয়া (মৃত্যুঃ ১২৩৪ খৃঃ)।

ইবনুল আরাবীর ‘ওয়াজুদীয়া’ দৃষ্টিকোণ (Standpoint) কে চ্যালেঞ্জ করেন রুকনুদ্দিন আলাউদ্দৌলা। তাঁর মতে, “বাহ্য জগত ঐশীসত্তা থেকে নিঃসৃত নয়; এটা তার প্রতিচ্ছবি মাত্র”। এ গোষ্ঠী ‘গুহুদিয়া’ গোষ্ঠী নামে পরিচিত। বাহাউদ্দিন (মৃত্যুঃ ১৩৮৮ খৃঃ) এ গোষ্ঠীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখেন এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ‘গুহুদিয়া’ চিন্তাধারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রখ্যাত সূফী সাধক শেখ আহমদ সারহিন্দী (মৃত্যুঃ ১৬২৪) যিনি মোজাদ্দেদ আলফেসানী নামে খ্যাত এ চিন্তাধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।”^১ যার প্রবাহমান ধারা আজও বিদ্যমান।

সূফী ভক্তের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধন সূফী সাধনার লক্ষ্য। আর পরম সত্তাকে জানার ও চেনার আকাংখা মানুষের চিরজ্ঞান। মানুষ তার মনের আকাংখা চরিতার্থ করার মানসে তার হৃদয়ের মধ্যে সেই পরম প্রিয়তমের সন্ধান লাভ করে যার সাথে নিবিড় যোগসূত্রে সে মিশিত হয়। তার এই পরম সত্তা আল্লাহ প্রেমময়। তিনিই একমাত্র সত্তা, জগত তাঁর পরম সুন্দরের বহিঃ প্রকাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু আল্লাহ হতে নিঃসৃত। সমস্ত বস্তুতে তাঁর মহিমা বিচ্ছুরিত। এজন্য আল্লাহ পরম দয়ালু। তিনি সকল প্রেম ও সমস্ত জ্ঞানের আঁধার। তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের। প্রেমের মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের অন্তঃস্থলে তার প্রেমাস্পদের উপলব্ধি করে, যিনি তাঁর মাহবুবের অন্তরের আহবানে সাড়া দিয়ে থাকেন এবং তিনি মানুষের হৃদয়ের আবেদন চরিতার্থ করতে সক্ষম। সূফীদর্শন আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার এ শূন্যতা পূর্ণ করে দেয়।

এজন্য সূফীরা আল্লাহর ধ্যান ও প্রেমের মধ্যে এমন মগ্ন হয়ে পড়েন যে পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁদের সকল মোহ বিলুপ্ত হয়। তারা ধ্যানের মাধ্যমে এক আকস্মিক আবেগ মুহূর্তে পরম সত্য ও সুন্দরকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেন। আল্লাহর জন্য সূফী যে প্রেমের আবেগ আনন্দ অনুভব করেন, তার সঙ্গে মিশে থাকে বিরহের অর্থাৎ পরতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বেদনা। কেননা, মানুষ কোথেকে এসেছে, কেন এসেছে আবার কোথায় তার শেষ আবাস স্থল-এ সব প্রশ্ন মানবমনে স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা হল, “হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে একটা মাত্র পুরুষ (আদম) ও একটা মাত্র স্ত্রী (হাওয়া) (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার”।^১ “আমি জীব ও মানব জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।”^২ “আমরা আল্লাহর নিকট থেকে নিঃসৃত হয়েছি এবং তারই কাছে প্রত্যগমন করব”।^৩

এছাড়া হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, “আমি (আল্লাহ) গুপ্তভাভারে নিহিত ছিলাম। নিজকে প্রকাশ করার জন্য আমি পেছায় সব কিছু সৃষ্টি করলাম এবং প্রকাশ হলাম।”

১। আল কুরআন, সূরা-৪৯, আয়াত ১৩।

২। আল কুরআন, সূরা-৫১, আয়াত ৫৬।

৩। আল কুরআন, সূরা- , আয়াত- ।

সব কিছুর মূলেই যে আগ্রাহ এবং এ বিশ্ব জগত যে তাঁরই প্রকাশ, সেকথাই মূর্ত হয়ে উঠে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে। সূফী দর্শনের মূল সুরাই হল পরম সত্তা আগ্রাহ। একমাত্র আগ্রাহই এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। যা কিছু দৃশ্যমান ও প্রকাশমান, সবই তাঁর বিকশিত রূপমাত্র। এ বিশ্ব সংসার সেই পরম সুন্দরের প্রকাশ। সবকিছু তাঁর থেকেই নিঃসৃত হয়েছে এবং জগতের সকল কিছুতে তাঁরই মহিমা, তাঁরই গুণ ও সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত। এ মহা সত্যটি যখন একজন মানুষের গভীর উপলব্ধিতে আসে তখন তিনি তাঁর প্রাণের কোণে এক অজানা শূন্যতা উপলব্ধি করেন। সে শূন্যতা তাঁকে নিয়ে যায় গভীরে, যেখানে সে দেখতে পায় কেবল ব্যথা ও হাহাকার। জীবনের প্রতিটি হিয়ায় হিয়ায়, জগতের সকল সৃষ্টির মাঝে তিনি দেখতে পান এক পরম সত্তার সৌন্দর্য ও মহিমা। সেই সৌন্দর্য ও মহিমাই তাঁকে জানিয়ে দেয় অনন্তের সাথে তার আত্মীয়তা রয়েছে। এ জন্য পরমাত্মার সাথে মিলনের জন্য মানবাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠে। এয়াকুব আলী চৌধুরী এমনই এক ভাব ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। “আমার প্রাণের কোণে এ শূন্যতা কেন? মর্মতলে তত্ত্ব ব্যথা লুক্কায়িত কেন? আমার হৃদয়ে সকল আনন্দ স্তব্ধ করিয়া রহিয়া রহিয়া এ হাহাকার কেন? আমি জানিনা, আমি বুঝি না, একি? কিসের ব্যথা? কেন এ ব্যর্থতাবোধ? কর্মের মধ্যে ভুবিয়া থাকি, হাসির মধ্যে মঝিয়া যাই, কিন্তু শূন্যতা ত দূর হয়না; হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণ শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয়না। কে আমাকে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া যায়। সুখের সৌধ ভেদিয়া কাহার বর শূনা যায়। কাহার মহাধ্বনী সকল ধ্বনী স্তব্ধ করিয়া প্রাণের মধ্যে বাজিয়া উঠে। আমার মন প্রাণ উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া পড়ে।

প্রভাতের মৃদু মলয়ে আমার মর্মতলে কে স্নেহ স্পর্শ বুলাইয়া দেয়? উষার সুরভি স্বাসে জীবনের আহবান আনে? আকাশ বাতাস, নিত্য নবীন, জীবন গানে পূর্ণ করিয়া জীবন ধারা নবীন বেগে বহাইয়া দেয়? আমি অথাক হইয়া ভাবি, আমি ব্যাকুল হইয়া দেখি, আধারে এ আলোর মেলা মরণ-জীবনের খেলা। আমি মহিমা দেখিয়া চাহিয়া রই। আমার নয়ন ভরিয়া সলিল আসে, হৃদয় আমার নিবেদনের বেগে কম্পিত হয়।

সায়াকে কার শান্ত শোভায় হৃদয় মন ভরিয়া যায়? কে শ্রমের মাঝে শান্তি আনে? ভীষণতায় মধু বহায়? কে আমাকে হিল্লোলে হিল্লোলে ডাকিয়া যায়? বৃক্ষের পত্র পত্রে, সোনার ধানে দুগিয়া দুগিয়া খেলিয়া যায়? আমি ছুটিয়া যাই, আবেগে বাহু বাড়াইয়া আমার সমস্ত প্রাণ উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। থামাও, তোমার কলগান থামাইয়া দাও। তোমার আনন্দ মেলা মিটাইয়া দাও, সন্ধার মৌন অন্ধকারে বিশ্বের বিরাট ব্যথা আমার মনের সঙ্গে মিলাইয়া লই। দিনান্তের ম্লান আভায়, এছায়া ও মলিনতায়, এই মৌন স্বচ্ছ অন্ধকার বিশ্বে বিষন্ন মুখে কিসের

ব্যথা মুর্ত হইয়া প্রকাশ পায়। আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া পড়ে। হৃদয় হাহাকার করে উঠে, মনে হয় কিছুই হয় নাই, কিছুই বলা হয় নাই। মিথ্যা আমার দিনের আলো মিথ্যা, আমার কর্ম কোলাহল মিথ্যা, আমার উল্লাস আবেগ মিথ্যা কোথায় আমার পরমাশ্রী পড়িয়া আছে, জীবনের সর্বস্ব কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহারই সন্ধান চাই, তাহারই মিলন চাই, নাহিলে সবই বৃথা ও ব্যর্থতাময়, আমার সবই শূন্য ও অন্ধকার।

আমি মৌনতার মাঝে মজিতে চাই, আমি অন্ধকারে ডুবিতে চাই। অসীমে আমি মিশিতে চাই, গভীর নিশার অন্ধকারে অসীমের কি প্রকাশ দেখি। বিরাতের কি মহাআভাস বিশ্ব ভরিয়া ভাসিয়া আসে। অন্ধকারে দিগন্ত নাই, বিশ্বব্যোমের বিভেদ নাই, আকাশের অন্ত নাই, শূন্যের সীমা নাই। অসীমের সহিত সীমার সমাহারে এই শূন্যতাময় স্তম্ভ গভীর মহাকালে এমন মৌন মুগ্ধ রুদ্ধ হইয়া বিশ্ব কাহার ধারণা করে। ধ্বনীর পর ধ্বনী রুদ্ধ করিয়া বিশ্বময় কাহার চরনোপান্তে উত্থিত হয়? আমি ধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া যাইব, আমি ধ্বনীর সঙ্গে মিশিয়া যাইব, আমি অনন্তে উত্থিত হইব।

আমার অনন্তের সহিত আশ্রীততা আছে, মধ্যদিনের রুদ্রালোকে এই কথাই আমি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। সংসার রূপ রূপের পসরা মেলিয়া প্রকাশ পায়, শব্দ ছন্দের বিচিত্র মন্ত্র পড়িয়া মায়ালোক রচনা করে; এই চঞ্চল জনশ্রোত, অপার কর্মশ্রোত, ফর্মের কোলাহল, শব্দের কলকল, অবিরাম বন বন, বন্দ ও উপার্জন, ইহারই মধ্যে মন উদাস ও বিষন্ন হইয়া উঠে, বিশ্ব ব্যাপিয়া ক্রান্তি ও শূন্যতা আশ্রয় রূপে প্রকাশ পায়, আমি মানুষের নয়নে বদনে শান্তির মিলন ছায়া দেখি, রৌদ্র বলসিত আকাশতলে শ্মশানের তন্তু নিঃশ্বাস দেখি, আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে, বিপুল ব্যথায় হৃদয় আমার বিচলিত হয়। শূন্য-এ অসীম শূন্য সমস্তই মায়া ও ছায়া। মিথ্যা এ আয়োজন, মিথ্যার প্রশোভন। ছায়ার মায়ায় পড়িয়া আছি। একা আমি নিতান্তই একা, আমার চতুর্দিকার্শে সিন্ধু সলিল অনন্তে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার মাঝে বিন্দুর মত আমি পড়িয়া আছি। অনন্তে আমার যাত্রা ভুলিয়া কোথায় বসিয়া আছি, শব্দহীন বেগন সীমাহীন অমৃত লোকে আমার ঘর বিঘোরে কোথায় ভুলিয়া আছি।

দাও, দাও, শব্দ ছন্দ স্তম্ভ ফরিয়া দাও, সীমার রেখা অন্ধকারে মিশাইয়া দাও, আমি নামাজ পড়িয়া অনন্তের সন্ধান লই। রূপের অতীতে, ধ্বনীর অতীতে, সীমাহীন, গভীর শান্তিলোকে উত্তীর্ণ হই, প্রাণের অনন্ত ভূমি মিটাইয়া লই”।^১

১। এয়াকুব আলী চৌধুরী, নামাজ, বাংলা সাহিত্য (সংকলন) গদ্য ও পদ্য, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৯৩ ইং।

যাহোক সূক্ষ্ম দর্শনে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি আত্মাকে সার্বিক আত্মায় মিশিয়ে ফেলা। আত্মসত্তার চেতনার বিলোপ এবং ঐশীসত্তায় অব্যাহত অস্তিত্ব সূক্ষীদের লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই আত্মা কি, কি তার স্বরূপ? আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনটি প্রধান মতবাদ রয়েছে। যেমন “প্রথম মতটি অনুসারে আত্মা এমন একটি আধ্যাত্মিক বাস্তবসত্তা, যা দেহকে প্রাণবন্ত করে এবং যা দেহ বিনাশের সঙ্গে বিদ্যমান হয়না। দেহের মধ্যে আত্মার প্রবেশ এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সাথে এক বড় অন্তরায় এবং এজন্যই তা সব সময় নিজেকে এ বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চায়।

দ্বিতীয় মত অনুসারে, আত্মা এমন একটি ধারণা, যাকে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় উপস্থাপিত করা যায় না। এটি এমন একটি জিনিস যা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। তবে নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের ঘটনাবলী এ ধরনের ধারণাকে আবশ্যিক করে তুলে।

তৃতীয় মতটি, এ ধরনের কোন আধ্যাত্মিক আত্মসত্তা এর অস্তিত্ব ও বাস্তবতায় বিশ্বাস করেনা, বরং আত্মাকে জটিল মস্তিষ্ক প্রক্রিয়ার একটি উপবস্তু (Epiphenomenon), উপসৃষ্টি (by-Product) বলে মনে করে।”^১

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “আমি আমার রুহকে তার মধ্যে (আদমের কলবে) ফুর্কে দিয়েছি।”^২

“(হে নবী) বলুন - রুহ আমার প্রভুর আদেশ স্বরূপ।”^৩

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রুহ এক যাত নিঃসৃত অবিদ্যমান শক্তি, এক রহস্যময় গুণধন, যা মানুষকে আগ্রাহ শাক দান করেছেন।

আবার একথাও বলা হয় যে, “দেহ একটি মাংস পিণ্ড এবং এই পিণ্ডের মধ্যেই রয়েছে কলব বা মন। মনে রয়েছে কল্পনা (প্রজ্ঞা) এবং সেই কল্পনায়ই আবার রয়েছে চিদাত্মা। চিদাত্মায় রয়েছে গুণজ্ঞান এবং এই গুণ জ্ঞানেই রয়েছে আত্মসত্তা বা আমি (আনা)। এই আমি বা অহং নিম্নতম পর্যায়ের প্রাতিভাস (Appearance)

১। প্রাণ্ড, আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনায়), পৃঃ ১০২।

২। আল কুরআন, সূরা-১৫, আয়াত ২৯।

৩। আল কুরআন, সূরা-১৭, আয়াত-৮৫।

নয়। এটি আত্মসচেতন বাস্তব সত্তারই একটি চেতনা”।^১ এখানে বিষয়ী (Subject) এবং বিষয় (Object) এর কোনো দৈততা নেই। এ ‘আমি’র পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে পূর্ণমানুষে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর মধ্যে। এ আত্মার কতগুলো পর্যায় রয়েছে যেমনঃ

রূহ-ই-নামা (উজ্জীদাত্মা)

রূহ-ই-মুতাহরিকা (প্রেমদাত্মা)

রূহ-ই-মাতিকা (বৌদ্ধিকাত্মা)

এবং রূহ-ই-কুদসিয়া (পবিত্রাত্মা)

শেষোক্ত রূহ-ই-কুদসিয়াকেই বর্ণনা করা হয়েছে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত (ওহী) চিদাত্মা বলে। অতীতে সেকি ছিল এবং ভবিষ্যতে কি হবে, তা সে জানে এবং তা আপ্লাহর ত্রি-য়াপরতারই ফল।

আত্মা হল আপ্লাহর নিকট থেকে আগত একটি শক্তি বিশেষ। আপ্লাহর জ্ঞানে আত্মার কিছু আকার বিদ্যমান আছে এবং এ ধরনের একটি আকারের সঙ্গে একটি গুণের সংযোগই আত্মা। এসব আকারের উপর আপ্লাহ তাঁর গুণাবলী প্রদান করেন এবং তখনই সেসব গুণ বাস্তব রূপ লাভ করে। আপ্লাহ যখন তাঁর গুণাবলীর সঙ্গে আকার সমূহকে যুক্ত করেন তখনই সৃষ্টি হয় বস্তু। আপ্লাহর জ্ঞানে যেসব আকার রয়েছে সেগুলো চিরন্তন এবং এগুলোই সকল অস্তিত্বের কারণ। দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগের ফলেই সৃষ্টি হয় মন (কল্ব) ও আত্মসত্তা (নফস)। বস্তুজগত এ দুয়ের সংযোগের ফল”।^২

মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ‘রূহ’ ও ‘নফস’ নামে যে দুটি সূক্ষ্ম শক্তি বিদ্যমান রয়েছে উভয়কেই আত্মা বলা হয়, ‘নফস’ নিম্ন গুণের আত্মা (প্রবৃত্তি) এবং রূহ হল উর্ধ্ব গুণের প্রাণশব্দ। ‘রূহ’ শুণ্ড, ‘নফস’ প্রকাশ্য। ‘রূহ’ হচ্ছে হাকীকী শক্তিসম্পন্ন, পক্ষান্তরে ‘নফস’ হচ্ছে মাপিকী শক্তির প্রকাশ।

কল্ব (মন) আত্মার দিকে এবং নফস তার প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চতর কিংবা নিম্নতর প্রবৃত্তির দিকে অগ্রসর হয়। নফসের কাজ হল বুঝা ও উপলব্ধি করা। এ নফসের আবার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন- নফস-এ-আম্মারা অর্থাৎ এমন নফস যা অন্যায়ে ও অশুভপ্রবন। এটাই মানুষকে অমঙ্গলের দিকে পরিচালিত করে এবং পূর্ণতার পথ থেকে সরিয়ে রাখে। মানুষের মধ্যকার নফস-এ আম্মারার গুণ, কাম, জেদ, মদ, মোহ প্রভৃতি রিপুকে দুর্বল করে একের পর এক স্তর অতিক্রম

১। আমিনুল ইসলাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৮২।

২। আমিনুল ইসলাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৮৪।

করে উচ্চমার্গে উত্তরণ লাভ করাই হল সূফীদের লক্ষ্য। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় নফস-ই-রাহমানী বা উচ্চতর আত্মা, যা নিম্নতম প্রবণতা ও প্রবৃত্তি সমূহকেও দমনের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করে। তৃতীয়টিকে বলা হয়, নফস-ই-মুলহিমা (প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত আত্মা), যা নিজের উপর নিজে কল্যাণ বর্ষন করে। এবং চতুর্থটিকে বলা হয় নফস-ই-মুতমাসিন্না অর্থাৎ সেই নফস, যা আপ্লাহতে স্থায়ী অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটাই নফসের সর্বোচ্চ বিপ্লব স্তর এবং এখানে আত্মা আপ্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাঁকে ছাড়া থাকতে পারেনা। তাই পবিত্র কুরআনে আপ্লাহ পাক বলেছেন, “আমি তোমাদের মাঝেই আছি, তোমরা কি দেখতে পাওনা?”^১ হযরত আলী (রাঃ) তাই বলেছেন, “যে তার স্বীয় নফসকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রতিপালক আপ্লাহকে চিনতে পেরেছে।”^২

এতএব, আত্মা জ্ঞানই মানুষকে পারমার্থিক জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে। তাই নফসকে বাদ দিতে বলা হয়নি, বরং নফসকে চিনে ইবাদত করার কথা বলা হয়েছে।

সূফী পথ পরিক্রমাঃ-

সূফীগণ আত্মার উন্নয়ন ও বিকাশে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে আত্মার উৎপত্তি ঘটেছে একপর্গীয় আদি নিবাস থেকে। ভাগ্যচক্রে তা সেখান থেকে অধঃপতিত হয়েছে। সুতরাং আদি পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করতে হলে তাকে অবশ্যই বেশ কয়েকটি পর্ব অতিক্রম করতে হবে। আপ্লাহর দর্শন লাভ ও তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাওয়াই সূফী জীবনের পরম লক্ষ্য। কিন্তু এ লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে তাকে অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা, কষ্ট-ক্রেশ অতিক্রম করতে হয় বিশ্রামহীন চিন্তে। সূফী দর্শনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তাকে শরী'আত, তরীকত, মারিফত, হাকীকত ও ওয়াহ্দানিয়াত এ পাঁচটি মঞ্জিল অতিক্রম করতে হয়। এ সকল মঞ্জিল অতিক্রমের মধ্যদিয়ে সূফীর আত্মার বিকাশ সাধিত হয় এবং সূফী জীবনের পরম চাওয়াকে পেয়ে থাকেন।

১। আল কুরআন, সূরা-৫১, আয়াত ২১।

২। “মান-আরাফা নাফসাহ্-ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ্”, ইহা হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি।
কিন্তু অনেকেই ইহাকে হাদীস বলেও উল্লেখ করেছেন।

(১) শরী'আতঃ শরী'আত সূফীর যাত্রাপথের প্রথম স্তর। কতিপয় নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠানের কঠোর ও বিশ্বস্ত অনুশীলন যেমনঃ কালামা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত নিয়ে শরী'আত গঠিত। শরী'আত শব্দটি 'শার'আ' শব্দ থেকে উদ্ভূত। "শার'আ' শব্দের আভিধানিক অর্থ সহজ সরল পথ, প্রধান সড়ক, জনপথ প্রভৃতি। আর 'শরী'আত' শব্দটি 'প্রবাস্ত নদী প্রবাহিত, জলস্রোত', বৃহত্তম জনসড়ক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।"^১

ইসলামের পারিভাষিক অর্থে "কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা গৃহীত ইসলামের জীবন বিধান বা জীবন ব্যবস্থার নামই শরী'আত"। আব্রাহাম প্রদত্ত যেসব বিধি বিধান নবী করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি নির্দেশ ও নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, একেই ইসলামের পরিভাষায় শরী'আত বলা হয়। ইসলামের এই নির্দিষ্ট জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্যই ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, আব্রাহামপাক ঘোষণা করেছেন, "ইসলামের জীবন ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থাই আব্রাহামের নিকট গৃহীত নয়"।^২

আধ্যাত্মিক জীবনের রূপায়ণের জন্য শরী'আতের বিধি বিধানের অনুশীলনের মাধ্যমে সূফীকে ভবিষ্যতের কঠোর ব্রত পালনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত শরী'আতের এই পাঁচটি বিধান পালন করা শরী'আতপন্থীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তবে যাকাত ও হজ্জ ধর্মীর জন্য অপরিহার্য, সকলের জন্য নয়। শরী'আতের নির্দেশাবলীকে দুভাগে ভাগ করা হয়। (ক) হক্কুল্লাহ, (খ) হক্কুলইবাদ।

(ক) হক্কুল্লাহ : অর্থাৎ আব্রাহামের হক বা প্রাপ্য। আব্রাহামের প্রাপ্য সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালনের নাম হক্কুল্লাহ। যেমন, কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আব্রাহামের প্রাপ্য।

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা অর্থাৎ পরজগতের অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এর মূল তত্ত্ব নিহিত রয়েছে কালেমা তারিয়বার ভেতর। যেমন- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ "এক আব্রাহাম ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আব্রাহামের রাসূল।" এ পবিত্র বাক্যের মর্মানুযায়ী ইহলোক ও পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করাকে বুঝায়। এই পবিত্র বাক্য স্বীকার করলে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সে মুসলমান বলে

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাফিজী, সূফীতত্ত্বের আত্মকথা, নবরঙ্গ প্রকাশনী, ডেমরা, ঢাকা, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ ২০৪।

২। আল কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-৮৫।

বিবেচিত হবে। ঈমান অর্থ সাধারণভাবে সাতটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন। যেমন, “আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস, শেষ বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস, তকদীরের ভাল-মন্দ উভয়ের প্রতি বিশ্বাস এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন”।^১ এছাড়াও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াজ নামাজ যথানিয়মে আদায় করা, রমজান মাসে রোযা রাখা, যাকাত প্রদান করা এবং বিত্তবানদের পক্ষে জীবনে অন্ততঃ একবার হজ্জ পালন করা।^২

“ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ হয় তিনটি শর্তে, যথা- (ক) কালেমায়ে তায়্যিবাহূর প্রতি মৌখিক সাক্ষ্যদান বা স্বীকারোক্তি করা; (খ) এর মৌখিক স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আন্তরিকভাবেও বিশ্বাস করা এবং (গ) বিশ্বাস অনুযায়ী তা কার্যে পরিণত করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থেই নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির কার্য সম্পাদন করা ফরয, বিশ্বাস অনুযায়ী তা কার্যে পরিণত করাই পরিপূর্ণ ঈমান”।^৩

(খ) হকুল ইবাদ ৪ অর্থ বান্দার হক বা প্রাপ্য। হকুল ইবাদ বলতে বুঝায় জাগতিক দায়িত্ববোধের প্রতি আত্মসচেতনতাবোধ। অর্থাৎ শরী‘আতে আল্লাহ ব্যক্তিত সৃষ্টির অন্যান্য সকলের উপর যে অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব বর্তমান তাকে হকুল ইবাদ বলা হয়। যেমন- পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সমুদয় সমস্যা সমাধানের নামই হকুল ইবাদ। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার, সামাজিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় অধিকার এমনকি অন্যান্য সম্পদ ও প্রাণীকুলের অধিকার সংরক্ষণ, এদের ভোগ ব্যবহার, বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব পালন হকুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত।

১। সাধারণভাবে যে সাতটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয় তাকে এক কথায় ‘ঈমান-ই-মুফাসসাল’ বলা হয়। যেমন, “আমানতু বিত্বাহি, ওয়া মাশাহিকাতিহি, ওয়াকুতুবিহি, ওয়ারাসুলিহি, ওয়াল-ইয়াউমিল আখিরি, ওয়াল কানরি ওখায়রিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তায়্বালা ওয়াল বা‘হি বা‘দাল মাউত।”

২। ইসলাম কতগুলো মৌলনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর মধ্যে কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। যেমন মহানবী (সঃ) বলেছেন- “পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কোন উপাস্য নেই; মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল” নামায আদায় করা, রমযান মাসে রোযা পালন করা, বার্ষিক উদ্ধৃত আয় হতে নির্দিষ্ট পরিমাণে আল্লাহর পথে যাকাত প্রদান করা এবং হজ্জ পালন করা”। এগুলো আল্লাহর হক। আল্লাহর হক পরিহার করা মহাপাপ। এ পাপ ক্ষমা করা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন আবার ক্ষমা নাও করতে পারেন।

৩। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযাফী, প্রাক্ত, পৃঃ ২০৮।

শরী'আতের আলোকে দৈনন্দিন কার্যাবলীকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- (১) আইনসঙ্গত (মাশরুফ) এবং (২) আইনবিরোধী (গায়রে মাশরুফ)। আইনসঙ্গত কার্যাবলী- (১) ফরয, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নাত, (৪) মুস্তাহাব, (৫) নফল এবং (৬) মুবাহ। আইনবিরোধী কার্যাবলী দু'ভাগে বিভক্ত- (১) হারাম, (২) মাকরুহ।

(১) ফরয : এর অর্থ অবশ্য পালনীয়। এটা আব্রাহাম আদেশ। তা প্রতিটি মুসলমানকে অবশ্যই পালন করতে হবে। এর অস্বীকারকারী কাফির বলে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। পাঁচ ওয়াজিব নামায, রমযান মাসের রোযা, ধর্মীর জন্য যাকাত ও হজ্জ ফরয। ফরয দু'ভাগে বিভক্ত- (১) ফরযে আইন, যা সবার জন্য অবশ্য পালনীয়, (২) ফরযে কিফায়্যা- যা সমাজের তরফ থেকে কতিপয় শোক আদায় করলে চলে। কিন্তু তা কেউ পালন না করলে সকলেই তার জন্য দায়ী ও শাস্তি পাবে। যেমন, জানাযার নামায, তাবলীগ।

(২) ওয়াজিব : গুরুত্বের দিক দিয়ে ফরযের পরেই ওয়াজিব অবশ্য পালনীয়। ওয়াজিব পরিত্যাগকারী কবীরাহ গুনাহগার। যেমন- দুই ঈদের নামায, পরিবারের ভরণ-পোষণ।

(৩) সুন্নাত : ওয়াজিবের পরেই সুন্নাতের স্থান। নবী (সঃ) নিজ জীবনে যা পালন করেছেন, যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা অনুমোদন করেছেন তা-ই- সুন্নাত-ই-রাসুলুল্লাহ নামে পরিচিত। সুন্নাত দু'প্রকার- যেমন, (ক) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা- নবী (সঃ) যা নিয়মিত ভাবে করেছেন তাই সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামে পরিচিত। যেমন, পাঁচ ওয়াজিব নামাজের সুন্নাত নামায, তারাবিহুর বিশ রাকআত নামায।

(খ) সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাঃ- মহানবী (সঃ) মাঝে মাঝে যা করেছেন, মাঝে মাঝে করেননি তা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা নামে পরিচিত।

(৪) মুস্তাহাবঃ যে কাজ নবী করীম (সঃ) নিজে করেছেন অন্যকে তা পালনে বাধ্য করেননি তা-ই মুস্তাহাব। মুস্তাহাব পালনে পুণ্য আহ, পরিত্যাগে কোন পাপ নেই।

(৫) নফল : ঐচ্ছিক ইবাদতকে নফল বলা হয়েছে। নফল ইবাদতে সওয়াব আছে কিন্তু পরিত্যাগে দোষ নেই।

(৬) মুবাহ : শরী'আত যে সকল কাজকে অনুমোদন করেনি কিংবা নিষেধও করেনি এরূপ কাজকে মুস্তাহাব বলা হয়। এতে পাপ বা পুণ্য কিছুই নেই।

আইন বিরোধী কার্যাবলীঃ

(১) হারাম : শরী'আত সুস্পষ্টভাবে যে কার্যাবলীকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, তা হারাম। হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য পবিত্র কুরআন সোচ্চার কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছে। হারাম কাজ আপ্তাহর নিকট নিন্দনীয় এবং কঠিনতম শাস্তি পাবার যোগ্য। নর হত্যা, ব্যভিচার, সুদ গ্রহণ, আপ্তাহর সাথে কাউকে শরী'ক করা প্রভৃতি হারাম।

(২) মাকরুহ : শরী'আত যা অনুমোদন করেনি সেগুলো মাকরুহ বলে পরিচিত। এটা করলে শাপ না করলে পুণ্য। মাকরুহ দু'প্রকার মাকরুহ তাহরীমী যা হারামের কাছাকাছি এবং মাকরুহ তানজীহী যা করলে সগীরাহ গুনাহ হয়।

ইসলামী শরী'আতের যাবতীয় বিধি নিষেধ বিষয়াদির নির্বাচন পদ্ধতিকে বলা হয় ফিক্হ শাস্ত্র। ফিক্হ শাস্ত্রের রায় বা বিচার বিশ্লেষণের উৎসমূল কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদ বা স্বনির্ভর ব্যক্তি গবেষণা। ইসলামের ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা চার প্রকার ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। যেমন, হানাফী ১, শাফী, ২ মালিকী ৩ এবং হাযলী"।^৪

- ১। হানাফী মাযহাবঃ ইমাম হযরত আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত (রঃ) (৬৯৯-৭৬৭ খৃঃ) এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ইজ্তিকাল করেন। এ মাযহাব সর্বাপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ, সুসঙ্গত ও বিচারের কঠিনপাথরে যাতায়াত। তিনি কুরআন, কিয়াসকে তাঁর মাযহাবে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দান করেন। এজন্য এ মাযহাব সর্বাপেক্ষা ও সর্বাধিক জনপ্রিয়।
- ২। শাফী মাযহাবঃ হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী (রঃ) (৭৬৭-৮১৯ খৃঃ) ছিলেন এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিসরে মাযহাব প্রচার করেন। তিনি হযরত মালিক বিন আনাস (রঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ মাযহাব মূলতঃ হাদীস ভিত্তিক।
- ৩। মালিকী মাযহাবঃ এ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন ইমাম মালিক বিন আনাস (রঃ) (৭১২-৭৯৫ খৃঃ)। তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনাতেই ইজ্তিকাল করেন। তিনি হাদীস ও সামাজিক প্রথার মাধ্যমে তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'কিতাবুলমুয়াত্তা' নামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন- যা মুসলিম আইনের প্রাচীনতম নির্ভর যোগ্য হাদীস গ্রন্থ।
- ৪। হাযলী মাযহাবঃ ইমাম আহমদ বিন হাযল (রঃ) (৭০০-৮৫৫ খৃঃ) এ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) শিষ্য। তিনি ছিলেন হাদীসের গৌড়া সমর্থক। তিনি কুরআন ও হাদীসের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন।

ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ তাদের মীমাংসিত বিষয় গুলোকে তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। “(ক) ইবাদত, এটা কেবল আল্লাহর হুক বা প্রাপ্য বিষয়াদি। যাকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ভাষায় হক্কুল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। (খ) মুয়ামালাত মু’আশিরাত, এটা জাগতিক লেনদেন, কাজ কারবার, আচার-আচরণ ও সামাজিক বন্ধনকে বুঝায়। (গ) উকূবাত, এটা মানব জীবনের ন্যায় নীতি, বিধি বিধান, আইন কানুন, বিচার, ব্যবস্থা, প্রতিকার প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থাকে বুঝায়”।^১

অতএব দেখা যায় যে মহান আল্লাহ নবী করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবের সঠিক পথ পরিক্রমার যে নির্দেশ দান করেছেন তাই শরী’আত নামে পরিচিত। মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করাই শরী’আতের লক্ষ্য। শরী’আতের বিধি বিধান পালনের মধ্যদিয়ে সূফী তাঁর প্রবৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, দেহকে আত্মার অধীনে আনেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ঘোষণা-“আর যে ব্যক্তি তাঁর সন্দর্শন কামনা করে সে যেন এই এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর অর্চনায় আর কাউকে শরীক না করে”।^২

“আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা কানে কানে যা বলে তা আমি জ্ঞাত আছি, তার কাঁধের শিরা অপেক্ষাও আমি তার নিকটবর্তী”।^৩

“তুমি কি উপলব্ধি করছনা যে আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞাত? নির্জনে তিন ব্যক্তি বাক্যালাপ করেনা, আল্লাহ চতুর্থজন, পাঁচ জনও করেনা, তিনি ষট জন, তার বেশী কিংবা কমও করেনা। কারণ, সর্বত্রই তিনি তাঁদের সঙ্গী”।^৪

“হেবিশ্বাসী গণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের চালক ও নেতাদের।”^৫

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২১০।

২। আল কুরআন, সূরা-১৮, আয়াত ১১০।

৩। আল কুরআন, সূরা-৫০, আয়াত ১৫।

৪। আল কুরআন, সূরা-৫৮, আয়াত ৮।

৫। আল কুরআন, সূরা-৪, আয়াত ৫৯।

(খ) তরীকতঃ শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সূফীর পথ পরিভ্রমণ বা পরিভ্রমণকে তরীকত বলে। তরীকত সূফী সাধনার দ্বিতীয় স্তর। এ স্তরে সাধককে বিশেষ নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। বাহ্যিকভাবে শরী'আতের ইবাদতের বিধান সমূহ অনুশীলন করার পর তা বিশেষ কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক আলোক দ্বারা সুসম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করা হয় তরীকতের মাধ্যমে।^১ 'তরীকত' শব্দটি 'তরীক' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তরীক শব্দের আভিধানিক অর্থ পথ বা পথচলা। আর 'তরীকত' অর্থ পথচলার নিয়মকানুন। শরী'আত থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তরীকতের যে পথ ধরে মারিফাত, হাকীকত ও ওয়াহদানিয়াতের লক্ষ্য বিন্দুতে পৌঁছা যায়, তাকেই তরীকত বলা হয়। শরী'আত থেকে মারিফাতে উত্তীর্ণ হতে হলে যে পথ অনুসরণ করতে হয়, সেই অনুসৃত পথের নামই তরীকত।^২

খোদায়ী বিধান বা পথ ধরে একত্ববাদের দিকে অগ্রসর হওয়াই তরীকত। তরীকত সূফীর কর্মক্রিয়া বা সাধনার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "আত্তারিকাতু আফওয়ালিহী।" অর্থাৎ আমি যা করেছি তাই তরীকত।^৩ নবী করীম (সঃ) -এর কর্মকেই তাহলে তরীকত রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।^৪ সূফীদর্শনে 'তরীকত' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আব্বাহ পাক ঘোষণা করেছেন, "আমি তোমাদের জন্য একটি শরীয়াত বা জীবন বিধান ও অন্যটি মিনহাজ বা খাস পথ প্রদান করেছি।"^৫ মিনহাজ শব্দটিই 'তরীকত' সম্পর্কিত বিশেষ পথ বা পথ পরিভ্রমণের নির্দেশক। 'মিনহাজ' শব্দ তরীকত, হাকীকত, মারিফাত ও ওয়াহদানিয়াতের সম্মিলিত রূপ।

"শরী'আতপন্থী যখন শরী'আতের যাবতীয় অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য হন এবং শরী'আতের নির্দেশাবলী জীবনে বাস্তবায়িত হয়ে উঠে। তৎসঙ্গে শরী'আতের উদ্দেশ্যাবলীও যদি জীবনে প্রতিফলিত হয়ে উঠে তখনই তার জন্য শরী'আতের শিক্ষা থেকে তরীকতে দীক্ষা নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শরী'আত থেকে তরীকতে ব্রত হবার বা দীক্ষা নেবার সাধনাকেই বলা হয় বেলায়াতে খাসসা। বেলায়াতে খাসসার প্রথম ধাপই হল তরীকতের শিক্ষা।"^৬ তরীকতের স্তরে এসে সূফীকে পীর বা শায়খের নিকট হতে আত্মিক নির্দেশ বা তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করতে হয়। এসব শর্ত পালনের পর পীর তাকে সূফী সিলিসিলা বা শৃংখলার অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তাকে বিনা বিতর্কে, বিনা দ্বিধায় পীরের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। একে বলা হয়, ফানা ফীশ শায়খ বা শায়খের মধ্যে আত্মবিলোপ।

- ১। ফকির আব্দুর রশিদ, সূফীদর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ইং, পৃঃ ১৪৮।
- ২। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাণ্ড, পৃঃ ২১০।
- ৩। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৪৮।
- ৪। আল ফুয়াদান, সূরা-৫, আয়াত ৪৮।
- ৫। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাণ্ড, পৃঃ ২০৫।

পীরের দেয়া শর্ত পালনে সক্ষম মুরীদকেই পীর সাহেব তরীকতের গোপন রহস্যভেদ সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন এবং তরীকতে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে তিনি খিলাফত দান করে থাকেন। যার ফলে ভক্তের অন্তরে ঐশীপ্রেমের উদ্রেক হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তরীকতের উচ্চমার্গে পৌছা যায়। তরীকত আলমে মালাকুতের অন্তর্ভুক্ত। 'আলমে মালাকুত' বলা হয় খোদায়ী জগত, ফেরেস্তা জগত এবং আত্ম জগতকে। এটা অশরীরী আত্মজগত। এ আত্মজগতে প্রবেশ করতে হলে মানুষের দৈহিক স্বভাব পরিহার করে আত্মজগতের স্বভাব ও প্রভাব দ্বারা স্বভাবিত ও প্রভাবিত হতে হয়। এজন্যই আলমে মালাকুতে প্রবেশ করতে হলে মানব চরিত্রের কতকগুলো মন্দ স্বভাব পরিহার করতে হয় এবং তদভূলে ভাল গুণদ্বারা বিভূষিত হতে হয়। এরই নাম তরীকত সাধনা। পরিবর্তনীয় মন্দস্বভাব গুলো হল, "কাম, জেনাধ, মিথ্যা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, আত্মঅহংকার, আত্মগৌরব, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, জাগতিক ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য, বিলাসিতা, ভাঙ্গবাসা, কূপণতা, লোক দেখানো উপাসনা, নিষিদ্ধ কার্যকলাপ, ভোগবিলাস, ব্যক্তি স্বার্থে উত্বুদ্ধ হওয়া ও প্রাধান্য দেয়া, পরস্বার্থে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা, প্রতারণা, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো, ওজনে কম দেয়া, ওজনে বেশী নেয়া, অস্বাভাবিক মুনাফার আশায় পণ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ, মিথ্যা দাঙ্গালী, রাহাজানী, ছিনতাই, নারীধর্ষণ, নারীঅপহরণ, নরহত্যা, বাপক-বালিকা অপহরণ, লাগোয়াতাত, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি যাবতীয় সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ চিরতরে পরিহার করা তরীকাতপন্থীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য"।^১

তরীকত সাধনায় নিম্নবর্ণিত সৎগুণাবলী অর্জন করতে হয়। যথা, "আত্মসংযম, ধৈর্যধারণ, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, পরলৌকিক ভয়ভীতি বা আল্লাহ ভীতি, সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি আত্মতৃষ্টি প্রকাশ, বৈরাগ্য মনোভাব নিয়ে উদাসীন অবস্থায় জাগতিক জীবন যাপন করা এবং আল্লাহ ও পরজগতের প্রতি মনসংযোগ স্থাপন করা, প্রতিকাজে আল্লাহ নির্ভর হয়ে চলা, দারিদ্রকে ভাল জানা এবং ঐশ্বর্য কে ঘৃণা করা ও মন্দ জানা, আল্লাহর একত্ববাদে আত্মবিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহর দাসত্বে আত্মসমর্পণ করা, মনের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা, সর্বকষ্টে অনাবিল হৃদয়ের পরিচয় দেয়া, আল্লাহর গভীরতম প্রেমে আবদ্ধ হওয়া এবং তাঁর দর্শন লাভের বাসনায় অধীর ও অস্থির অবস্থায় জীবন যাপন করা, নির্জনে আল্লাহর ধ্যান-ধারণায় তন্ময় থাকা, অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। নিরর্থক কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, স্বপ্নে ডুট থাকা, কুরআন হাদীসের বার্তা অনুযায়ী অদৃশ্য বিষয়ে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় স্থাপন করা, সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকা, সত্যের উপর দৃঢ়তা অবলম্বন এবং যাহিরী ও বাতিনী জ্ঞানার্জনে লিপ্ত থাকা,

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাক্ত, পৃঃ ২১৩-১৪।

আপ্লাহর দাসত্বে লিপ্ত থাকার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা, আপন স্বার্থ বিলিয়ে দিয়ে পরস্বার্থে উদ্বুদ্ধ ও তৎপর হওয়া, আপ্লাহ পাকের দর্শন লাভের বাসনায় এবং শরীফ সত্য ও সত্তার বাস্তব জ্ঞান লাভের আশায় আত্মবিভোর থাকা, শরীফ আতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা, নিষিদ্ধ পানাহার ও ভোগ বিলাস পরিহার করে চলা, মিথ্যা ও প্রভারণা বর্জন করা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলা, কম কথা, কম খাওয়া, কম খুমে অভ্যস্ত হওয়া।” ১

এসব নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের উপর নির্ভর করেছে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি। আত্মকর্ম সাধনের উপরই নির্ভর করেছে তরীকতের সফলতা এবং সৎগুণাবলী অর্জনের উপরই নির্ভর করেছে ‘আলমে মালাকুতে’ প্রবেশ করার ক্ষমতা। শরীফ আতে নামাযের তেরটি আরকান ও আহকামের ন্যায় তরীকতেও মাশায়খগণ তেরটি জিনিসের উপর ফরযের ন্যায় জোর দিয়ে থাকেন। যেমন, তরীকতের সাতটি আরকান, (১) আপ্লাহকে জানার মত সময়োপযোগী জ্ঞান অর্জন করতে হবে, (২) দুনিয়ার লোভ লাগসা ত্যাগ করতে হবে, (৩) দুঃখ দৈন্যে ধৈর্য ধারণ করা, (৪) আপ্লাহর নিয়ামতের শুকর, (৫) হৃদয়ে আপ্লাহর ভয় রাখা, (৬) আপ্লাহর স্মরণে সর্বক্ষণ তন্ময় থাকা এবং (৭) মুরাকাবার মাধ্যমে শ্রুতি ও সৃষ্টির ধ্যান-ধারণায় তন্ময় থাকা। তরীকতের ছয় আহকান, (১) আপ্লাহর মারিফাত লাভ বা তৎসম্পর্কীয় পরিচয় লাভ, (২) দানশীলতা বা বদান্যতা প্রদর্শন, (৩) সত্যবাদী হওয়া, (৪) তকদীরের উপর অটল ঈমান, (৫) আপ্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা এবং (৬) পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা জিহাদ। এছাড়াও কম কথা, কম খুমে ও কম খাবারে অভ্যস্ত হওয়াও অত্যাবশ্যিক। নির্জনবাসও প্রয়োজন।

নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করাই তরীকতের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানব দেহে বিজড়িত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুতলো নির্মূল করাই তরীকতের উদ্দেশ্য। অতএব, যে মানবাত্মা জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারে এরূপ মানবাত্মাই আত্মজগতে প্রবেশ করতে সক্ষম। এ অর্থেই তরীকত সাধনায় রয়েছে আত্মোন্নতির শর্তাবলী ও নিয়ম পদ্ধতি।

(৩) মা'রিফাতঃ আপ্লাহর পরিচিতি জ্ঞান তথা আপ্লাহর পরিচয় জানাকে মা'রিফাত বলে। সূফী সাধনার তৃতীয় স্তর মা'রিফাত। ‘মা'রিফাত’ শব্দটি উরফুন শব্দ থেকে এসেছে। আর ‘উরফুন’ শব্দের আভিধানিক অর্থ-চেনা জানা, যেমন

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাথমিক, পৃঃ ১৫০-৫১; মাওলানা আব্দুল কাহীম হাযরী, প্রাথমিক, পৃঃ ২১৪।

বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা, কোন কিছুর প্রকৃতি ও সত্তা সম্পর্কে অবগত হওয়া, পরিচয় লাভ করা, কোন কিছুর সম্যক জ্ঞান লাভ করা ইত্যাদি। 'মারিফাত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ "জানাগুনা ও নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা যে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, তাকে 'মারিফাত' বলা হয়।

তাসাউফ শাস্ত্রমতে 'মারিফাত' শব্দের বিশদব্যাখ্যা হল, বিশ্ব সৃষ্টির পরমসত্তা মহান আল্লাহ ও তাঁর সুবিশাল সৃষ্টি জগত এবং আপন সত্তাকে জানার নামই মারিফাত। নিজ ও নিরাজ্ঞনকে জানার নামই মারিফাত। যেমন, "নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মান আরাফান নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু। "যে তার নিজকে জানতে পেরেছে, সে তার নিরাজ্ঞনকে জানতে পেরেছে।" সুতরাং "কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া অথবা লক্ষ্য বস্তুর লক্ষ জ্ঞানকেই বলা হয় মারিফাত"।^১ অন্যকথায়, "যারা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক (Intuitive) দিকটির ওপর জোর দেন এবং মানুষকে অনুধ্যানমূলক জীবন যাপনের পরামর্শ দেন। এ এমন জীবন যার মাধ্যমে স্বর্গীয় প্রেম ইবাদতকারীর আত্মায় প্রবেশ করে। এই স্বজ্ঞাপ্রসূত ও অপরোক্ষ গূঢ়জ্ঞানকেই বলা হয় মারিফাত বা যথার্থ জ্ঞান"।^২ মারিফাত অনুশীলনে এমন এক স্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেয়া হয়, যাতে যুক্তির ভূমিকা খুবই পৌন। "মারিফাত মানেই ঐশী আলোকে আলোকিত মন নিয়ে আল্লাহর স্বজ্ঞাত ও ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ অনুধ্যান। এখানে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয় এবং মানুষের মধ্যে স্বর্গীয় গুণাবলীর অভ্যুদয় ঘটে। এই ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ ও সমাধিভাবাপন্ন অনুশীলনকে ভবিষ্যত মুক্তির নিছক একটি উপায় বলেই নয়, বরং আল্লাহর সঙ্গে আত্মার মিলন এবং আল্লাহর প্রতি প্রেম সৃষ্টির লক্ষ্যে আত্মপরিষ্করণের একটি উপায় বলে বিবেচনা করা হয়"।^৩

মারিফাতের অর্ন্তীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে হলে চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। যেমন, "(১) ঈমান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন; (২) তলব, অদৃশ্য বিষয় বস্তুর অনুসন্ধান কার্যে লিপ্ত হওয়া; (৩) ইরফান, অদৃশ্য বিষয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা বা পরিজ্ঞাত হওয়া এবং (৪) ফানাফীল্লাহ, অদৃশ্য বস্তুতে উপনীত ও উন্নীত হওয়া। অর্থাৎ প্রেমাম্পদের জ্যোতির্ময় সত্তার আলোকে নিজের ক্ষুদ্রতম সত্তাকে আলোকিত করে তোলা"।^৪

-
- ১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৩।
 - ২। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫।
 - ৩। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫।
 - ৪। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০।

অদৃশ্য যন্ত্রের ধ্যান ধারণায় রতাবস্থায় সাধনা করতে করতে সূফীর হৃদয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টি জগতের পরমসত্তা আল্লাহর সিফাতকে প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব ও উপলব্ধি করা যায়। নির্ভুল উপলব্ধির নামই ইরফান বা আত্মোপলব্ধিজ্ঞান। এক কথায় পরম সত্তার লক্ষ জ্ঞানকেই বলা হয় ইরফান। সূফীগণ সাধনা বলে যখন জ্ঞানের পরম সীমায় উন্নীত হন তখনই তারা মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাক্বুল আলামীন প্রদত্ত জ্ঞান প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। আপন অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতম জ্ঞান সত্তা মহা অস্তিত্বের জ্ঞানসত্তায় মিশে গেলে দ্বি-সত্তায় কোন রকম ব্যবধান দেখতে পান না”।^১ এমনিভাবে আরিফ মারিফাত জগতের অনন্ত অসীম রহস্যবৃত্ত কারণসমূহ ধীরে ধীরে জানতে পারেন। মারিফাতে উত্তীর্ণ হতে পারলে আত্মদর্শন লাভ হয় এবং আত্মতত্ত্বের মাধ্যমেই পরম সত্তার পরিচিতি পাওয়া যায়। আত্মা আলম-এ আমরের অন্তর্গত এবং দেহ আলম-এ ফানার অন্তর্গত। দেহ পাঁচটি মৌল উপাদানে গঠিত, যেমন- আগুন, পানি, বায়ু মাটি ও নূর। পঞ্চভূতের এ দেহকে জানতে পারলে যাত পাক আল্লাহকেও জানা যায়। তাই নবী (সঃ) বলেছেন, “আমি (আল্লাহ) মানুষের গুণভেদ এবং মানুষ আমার গুণভেদ।” (হাদীস-ই-কুদসী)

আল্লাহ পাক বলেছেন, “তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন”।^২ “আমি তোমার নফসের সাথে মিশে রয়েছি, অনন্তর তুমি আমাকে দেখছনা”^৩

কাজেই নফসের সন্ধান করলে এবং পঞ্চ নফসকে পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করলেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে। “নফসে আশ্মারাহ, নফসে লাওয়ামাহ, নফসে মুলাহিজাহ, নফসে মুতমাইন্বাহ, নফসে রাহমানি এ পঞ্চ নফসের সমন্বিত রূপের মধ্যেই সেই গগন যাত পাক আল্লাহর স্বরূপ বিদ্যমান”।^৪ পরমসত্তা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে তাঁর গুণের পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহর গুণাবলী সমগ্র পৃথিবীতে মানব শরীরে ও আত্মায় বিশেষ নিদর্শন হিসাবে কাজ করছে। এসম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, “আমি আমার চিহ্নসমূহ সমুদয় সৃষ্টি জগতে বিশেষভাবে তোমাদের দেহে প্রকাশ করে রেখেছি। যাতে পরম সত্য তোমাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, আমিই একমাত্র পরম সত্য”।^৫

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযাফী, প্রাণ্ড, পৃঃ ২২১।

২। আল কুরআন, সূরা-৫৭, আয়াত ৪।

৩। আল কুরআন, সূরা-৫১, আয়াত ২১।

৪। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৫৫।

৫। আল কুরআন, সূরা-৪৯ -আয়াত ৫।

সৃষ্টি জগতে স্রষ্টার যেসব বিশেষণ ছড়িয়ে আছে তা সাত ভাগে বিভক্ত, যথাঃ

- “(১) হাইউন (চিরঞ্জীবী),
- (২) কাদরুন (পরম শক্তি),
- (৩) ইরাদাহ (ইচ্ছা শক্তি),
- (৪) ইগ্মুন (পরম জ্ঞান),
- (৫) কালামুন (কথন শক্তি),
- (৬) সীমউন (শ্রবন শক্তি) এবং
- (৭) বাসরুন (দর্শন শক্তি)”^১

এ সাতটি বিশেষণেরই অঙ্গভুক্ত সৃষ্টি জগত। এদের উৎস মূল যাতে কাদেমী থেকে। এজন্য বক্তাজগত আধ্যাত্মিক জগতেরই প্রাতিভাস। আপ্লাহ আধ্যাত্মিক জগতের পরম সত্তা। তার বাহ্যিক গুণাবলীর বিকাশ কেবল সৃষ্টি জগতের মধ্য দিয়েই বিকশিত। পরমাত্মা তিনি স্বয়ং আর গুণাবলী তাঁর দেহ বিশেষ।

এ অর্থে খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী ও মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর বরাত দিয়ে ফকির আব্দুর রশিদ ও মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- “আমি যখন তাঁর যাত ও সিফাতকে পৃথক ভাবে দেখেছিলাম তখন আমি যাই দেখেছি আপ্লাহ তিন অন্য কিছুই দেখিনি”। (দেওয়ান-হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী)।^২ “মানুষ খোদা নন- খোদা মানুষ থেকে পৃথকও নন” (রুমী)।^৩

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, সিফাতের মধ্যদিয়ে সূফীরা এমনিভাবেই আপ্লাহর যাতকে উপলব্ধি করেন। এ যাতের সান্নিধ্য লাভের জন্য মুরাকাবা ও মুশাহাদার মাধ্যমে পাঁচটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। যেমন- মাকামে নাসিরা, মাকামে মাহমুদা, মাকামে কাবা কাউসায়ন, মাকামে আউআদনা ও মাকামে উরাউল উরা”।^৪

সাধক ধ্যানসাধনার মাধ্যমে কাবা কাউসায়ন এর স্তরে উপনীত হয়ে থাকেন এবং ঐশীপ্রেমে অনুরাগী অঙ্গুষ্ঠনু দ্বারা আউআদনার স্তরে উপনীত হয়ে পরম সত্তার দাঁদার লাভ করে তাওহীদের সাগরে নিজকে হারিয়ে ফেলেন। তাই মাওলানা রুমী

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৪।

২। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) তাঁর দেওয়ানে উল্লেখ করেছেন-
“সিফাত ও যাত চুঁ আজ হাম খোদা নামি বেনাম;
বাহার চেমি নাভারম জাল খোদা নামি বেনাম”

৩। মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর উক্তিটি নিম্নরূপ
“মরদানে দাগর খোদানা লাবাশদ
ওয়ালেকেন আজ খোদা জুদা নাবাশদ”

৪। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৫।

(২৪) বলেছেন, “তাওহীদের সাগরে যদি নিজকে ফানা করে ডুব দিতে পার, তবেই তুমি তোমার প্রেমাস্পদকে চিরদিনের মত পাবে।”^১ এটা ঐশীপ্রেমের স্তর। এখানে ফানা ফীল্লাহ্ ছাড়া সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। ঐশীপ্রেমের চরমে উন্নীত ব্যক্তি নবী করীম (সঃ)-এর জ্যোতির্ময় সত্তার মাধ্যমে নূরে তাওহীদীর আলোকোজ্জ্বল দীপ্তিচ্ছুটায় বিমুক্ত ও বিভোর হয়ে যান। তিনি রাসূলের মাঝে আত্মবিলোপনের মাধ্যমে আল্লাহতে মৌন হয়ে যাওয়ার প্রতি ধাবিত হয়ে পড়েন।

সূফী দর্শন মতে খোদা আপনাতে আপনিই বিকশিত ও পূর্ণ। বিশ্ব দর্পণে তারই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। তাওহীদ সামগ্রীক অস্তিত্বের একক ফল। বহুত্ব এক নিবিড় ঐক্যে তারই এককরূপ প্রকাশ করেছে। কিন্তু উরুজ বা আরোহের জগতে তিনি চিরজীবী, চিরস্থায়ী এবং নুজুল বা অবরোহের জগতে তিনি বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত ও বিকশিত। তাঁর বিকাশ পদ্ধতিঃ আহাদিয়াত থেকে বিমিশ্ররূপ ওয়াহাদাত বা হাকীকতে মুহাম্মদ যা নূরে মুহাম্মদ -এর প্রকাশ ঘটেছে। তিনিই থেকে ওয়াহিদিয়াত (আরিফ বিল্লাহ্ ফানাফীররাসূলের মাধ্যমে ফানা ফিল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়ে পড়েন। এ স্তরে আরিফ রিসালাত ও বিলায়াত- এর বাস্তব স্বরূপ সম্পর্কিত উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।) বা আমিত্বের বিকাশ লাভ ঘটেছে। তিনিই থেকে শহদ, নূর, ইলম ও ওজুদ এর বিকাশ ঘটেছে। নূর, ইলম ও ওজুদ শহুদরূপে আপনা আপনি বিকশিত। সৃষ্টির মধ্যদিয়ে তাঁর শিক্ষাত প্রকাশ পাচ্ছে”।^২ চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে আল্লাহর বিকাশ পদ্ধতিটি নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ

আহাদিয়াত
একত্ব

ওয়াহাদাত
হাকীকতে মুহাম্মদ
বা
নূরে মুহাম্মদ
বা
তিনিই

ওয়াহিদিয়াত
আমিত্ব

শাহুদ

নূর

ইলম

ওজুদ ৩

- ১। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর (রঃ) উক্তি উদ্ধৃতঃ মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী ও ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ যথাক্রমে- ২২৫/১৫৭।
- ২। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাণ্ড, পৃঃ ২২৬।
- ৩। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৫৮।

সৃষ্টি রহস্যের সম্যক অবগতি ছাড়া 'আলমে খালক' বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কখনও অবগতি লাভ করা যায় না। অথচ মারিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য তা জানা অপরিহার্য। মারিফাতের রাজ্যে যিনি বিচরণ করেন ও মারিফাতের পরিচয় লাভ করেন তিনিই সত্যিকার আরিফ। এ ক্ষেত্রে সুফী বাহ্যিক জ্ঞানও স্বজ্ঞার মাধ্যমে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও নিয়ম, সৃষ্টির প্রারম্ভ ও শেষ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। আদি, অন্ত, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্যের নিগূঢ়রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত হন। উলুহিয়াত (শ্রুতত্ব), রুহবিয়াত (অসীমত্ব) এবং আবদিয়াত বা দাসত্ব দ্বারা সৃষ্টির রহস্যভেদ বুঝতে সক্ষম হন। চেনা-অচেনা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার রহস্য ভেদ সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হন। মানবাত্মা এরূপ নয়টি স্তর অতিক্রম করে পরিপূর্ণ মানবরূপ পরিগ্রহ করে। নূজুলের বা অবরোহের প্রথম নয়টি স্তর, (১) যাতে কাদীমের (পরম আদি সত্তার) জগত, (২) জাফজগত (জামাদাত), (৩) উত্তীদ জগত (নাবাতাত), (৪) জীবজন্তুর (আলমে হায়ওয়ানাতে) জগত, (৫) নুফা বা বীর্য জগত, (৬) রক্তজমাট (আলফা), (৭) অপরিপক্ক আকৃতি (মুদগা), (৮) পরিপূর্ণ আকৃতি (দায়রা), (৯) বাল্যের পরিণতি কাল (তিফল)

নূজুলের (অবরোহ) ২য় নয়টি স্তর, (১) আহাদিয়াত, (২) ওয়াহদাত, (৩) ওয়াহিদিয়াত, (৪) আলমে মিসাপ, (৫) আলমে আরওয়াহ, (৬) আলমে হিসাসা, (৭) আলমে জিস্ম, (৮) আলমে হাইওয়ান এবং (৯) আলমে ইনসান।” ১

শ্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এমনই এক খনিষ্ঠতম সম্পর্ক রয়েছে যা সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত। শ্রষ্টা তাঁর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আহমদ সত্তা নূরে মুহাম্মদের উপর ভিত্তি করে কেবল 'কুন' অনুজ্ঞাসূচক শব্দ দ্বারা নিখিলবিশ্ব সৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়েছেন। আহাদ ও আহমদের মধ্যবর্তী অনুরাগ সত্তাই সৃষ্টির উৎস মূল। আদিতে আদ্বাহ একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় উলুহিয়াতে বিরাজ করছিলেন। আপনসত্তার পরিচিতিকল্পে সৃষ্টি প্রবাহের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করলেন। মানবই শ্রষ্টার স্বার্থক সৃষ্টি।

মানবজীবনে তকদীর বা নিয়তির ভাল মন্দ দু'ভাবে ঘটে। তকদীরে হাকীকত, যা মানব স্বাধীনতার উদ্দেশ্য। আর তকদীরে মালিকী যা মানব ইচ্ছার আওতাধীন। এ দু'পর্যায়ে সমুদয় কার্য সংঘটিত হয়। নবজাতকের অন্ধত্ব বা তদ্রূপ ভাগ্য লিপির জন্য দায়ীকে? এ প্রকার তকদীর শ্রষ্টার প্রকৃতিগত তত্ত্ব ও তথ্যে পরিপূর্ণ। মারিফাতে উত্তীর্ণ ও উন্নীত আরিফই এসব রহস্যভেদ বুঝতে সক্ষম।

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাক্ত, পৃঃ ২২৬-২৭।

পরজগতের রহস্যভেদ তথা আলমে বরযখ, আলমে আখিরাত, হাশর (বিচারদিবস), কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতির রহস্যভেদ কেবল আরিফগণই জানতে সক্ষম। বস্তুরাজগতের চেয়ে আত্মজগত আরও বেশী রহস্য জনক। সূক্ষীগণ সজ্জার মাধ্যমে, জ্ঞানের মাধ্যমে তা জানতে পারেন। নবী করীম (সঃ) তাই বলেছেন, "আলমারিফাতু ইরফানিহি" অর্থাৎ "মারফত -তা-যা আমি জেনেছি ও চিনেছি।"

মারিফাতে উন্নীত আরিফগণ এভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সকল রহস্যভেদ জানতে পারেন এবং তা প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় দর্শন করে থাকেন।

হাকীকত ৪-

সত্য উপলব্ধি করার নামই হাকীকত। পরম সত্য বা সত্তাকেই হক বা হাকীকত বলা হয়। 'হাকীকত' শব্দটি এসেছে 'হাকীকুন' শব্দ থেকে। আর 'হাক্কুন' শব্দ থেকে এসেছে হাকীকুন। যার শাব্দিক অর্থ- বাস্তব, ধ্রুব সত্য, পরম সত্তা, সার বিষয়বস্তু প্রভৃতি। 'হাকীকুন' শব্দের আভিধানিক অর্থ, পরম সত্য বিষয়, যে পরম সত্যে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাকেই হাকীকত বলা হয়।

"এ নশ্বর সৃষ্টি বিশ্বের অন্তরালে যে অবিনশ্বর সত্তা বিদ্যমান রয়েছে, সেই পরম প্রেমাম্পদ আল্লাহতে অভিনিবেশিত, স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রতিনিয়াকেই হাকীকত বলা হয়।" ^১ অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির অন্তরালে যে পরম সত্য বা সত্তা লুকিয়ে আছে সেই পরম সত্তায় উন্নীত হওয়াই হাকীকত। তরীকতের অষ্টাষ্ট দাফ্লে উপনীত হওয়ার নামই হাকীকত।

সাধক এ-স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারলে পরম সত্যের সন্ধান ও স্বরূপ লাভ করতে পারেন এবং পরম সত্য বা সত্তার স্বরূপ অবলোকন করতে পারেন তথা আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই পরম প্রেমাম্পদের ভাষাবাসায় নিজের অস্তিত্ব বোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন, আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে আপন সত্তাকে পর্যন্ত পরম সত্তায় হারিয়ে ফেলেন। ইহা ফানা কীদ্বাহর স্তর। খোদাপ্রেমিক সাধকের অবস্থান জাগতিক প্রেম-প্রীতি, মান-সম্মান, লোভ-লালসার উর্ধ্বস্থিত বলেই তাঁরা হাকীকতের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ পাকের গোপন প্রেমে যে প্রেমিক মত্ত, তারই অবস্থান হাকীকতে। পাঁচ প্রকার অনুসন্ধান পদ্ধতির মাধ্যমে এ পরম সত্যের উপলব্ধি জ্ঞান লাভ হয়। যেমন, (১) বুদ্ধি, (২) অভিজ্ঞতা, (৩) বিচার বিশ্লেষণ, (৪) বিবর্তনমুখী মতবাদ এবং (৫) প্রজ্ঞাবাদ।

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাণ্ড, পৃঃ ২২৮।

সালিক বা আরিফগণ শরী'আতগত জ্ঞান, তরীকতগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং মারিফতের পরিচিতিগত জ্ঞানের সমন্বয়ে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে সজ্ঞা তথা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মৌলজ্ঞান লাভ করে থাকেন। সত্যোপলব্ধির এসব মাধ্যম গুলোকে তাসাউফের পরিভাষায় 'কাশফ' নামে অভিহিত করা হয়"।^১ মূলতঃ হাকীকত 'আলম-ই-লাহুতের' অন্তর্গত। সৃষ্টির আদিতে এই স্তরে প্রথম আবির্ভূত হয়। এটা আল্লাহকে উপলব্ধির স্তর। এ স্তরে সাধক ফানা ফীর রাসূল এর মধ্য দিয়ে ফানা ফীল্লাহর স্তরে প্রবেশ করেন। --- হাকীকতের এ স্তরে সাধক তার নিজস্ব স্বকীয়তা, নিজ বৈশিষ্ট্য, স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা ও অনুভূতি, পৃথক অস্তিত্ববোধ সব কিছুই হারিয়ে ফেলেন এবং আল্লাহর সত্তায় 'ফানা' (লীন) হয়ে যান।"^২

এ অবস্থায় মানুষ আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়। এ স্তরে সাধকের হৃদয়ে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকেনা। এরূপ সাধনাসিদ্ধ আত্মার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে, "হে পরিতুষ্ট আত্মা। তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।"^৩

হাকীকত অর্জনকারী সাধক 'ইনসান-ই-কামিল' (পূর্ণাঙ্গ মানব) মর্যাদায় ভূষিত হন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "আল হাকিকাতু আহওয়ালিহি" অর্থাৎ 'হাকিকত আমার হাল বা মহাতাবের অবস্থা সমূহ'। হযরত শাহ বু-আদী কলন্দর বলেছেন, "হে সাধক, যতদিন পর্যন্ত তোমার তুমিত্ববোধ বাকী থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তুমি তাঁর পরম বন্ধুতে পরিণত হতে পারবে না, আর যখন তোমার তুমিত্ব বোধের বিপুলি ঘটবে, তখনই তুমি আল্লাহর পরম বন্ধুতে পরিণত হতে পারবে"। হাকীকত স্তরে উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে মরার আগেই মরতে হয়, [মৃত্ কাবলা আন-তামৃত্ (হাদীস)]। মোট কথা, পরম সত্তার অস্তিত্ব বোধ ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্ব বোধ হৃদয়ে পোষণ না করার নামই 'হাকীকত'।

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাণ্ডক, পৃঃ ২২৯।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১৬২।

৩। আল কুরআন, সূরা-৮৯, আয়াত ২৭-৩০।

ওয়াহিদানিয়াত ৪

'ওয়াহিদুন' শব্দ থেকে 'ওয়াহিদানিয়াত' শব্দের উদ্ভব। 'ওয়াহিদ' শব্দের অর্থ এক। আর ওয়াহিদানিয়াত শব্দের অর্থ একত্ব, যার দ্বিত্ব নেই।^১ যা আদি, যা মৌলিক ও অবিভাজ্য, যা সর্ব স্থানে সব কিছুতে সমভাবে বিরাজমান ও স্থিতিবান, যা সবকিছুর মূল্য নির্ধারক ও পরিমাপক, যা আপনা আপনিই মূল্যায়িত এবং আপনা আপনিই বিকশিত অর্থাৎ সয়ত্ব।^২ এরূপ একত্বের গুণে গুণাঙ্কিত কেবল সয়ত্ব আত্মাহ। আত্মাহর একত্ব অনাদি, অনন্ত, অবিভাজ্য, তার মৌল সত্তা অবিমিশ্র, যে সত্তাতে কোন মিশ্রণ নেই।

'ওয়াহিদানিয়াত' সূফী পথপরিক্রমার সর্বশেষ বা চূড়ান্ত স্তর। এ স্তরে মহান আত্মাহ ছাড়া আর কিছুই নেই। এ স্তরে এসে সাধক তাঁর অস্তিত্ব বোধকে একত্ববোধের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন। সকল পথপরিক্রমা পেরিয়ে তিনি এ উদ্দিষ্টে এসে উপনীত হন। এটাই তার পথ চলার অষ্টম লক্ষ্য। ওয়াহিদানিয়াত 'আলম-ই-হাছতের' অন্তর্ভুক্ত। যা হল আত্মাহর নিষ্ঠুর অবস্থা। এখানে তাঁর কোন গুণ নেই। শুধু তিনি চিরজীবী হয়ে প্রকৃতি শূন্য অবস্থায় বিরাজ করছেন। তার এ মৌলসত্তা সৃষ্টি, প্রকৃতি, গুণ ও অবরোহ শূন্য। এ হলো স্রষ্টার আদিও সর্বশেষ অবস্থা। আদিতে একমাত্র তিনিই ছিলেন আর কেউ ছিলনা। পূণরায় সব কিছু ধ্বংস করে কেবল তিনিই থাকবেন আর কিছুই থাকবেনা। এ স্তরে সাধক তার সবকিছুকে এমনকি নিজকে পর্যন্ত ধ্বংস (ফানা) করে আত্মাহর যাতে স্থিতি লাভ করেন। এখানকার চেতনা আত্মাহর চেতনা, এখানকার চেতন্য স্বরূপ তা আত্মাহরই স্বরূপ, এখানকার জীবন আত্মাহরই জীবন। এ অবস্থাকে সাধকের 'বাকা' (আত্মাহতে স্থিতিলাভ) বলা হয়। এ সম্পর্কে হাদীস-ই-কুদসীতে বলা হয়েছে, "যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তখন আমি তাঁকে বন্ধু বলে জানি। তখন আমি তাকে এমনভাবে বন্ধু হিসাবে জানি যে, আমি তার কর্ণ হই যদ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তাঁর চক্ষু হই যদ্বারা সে দর্শন করে, আমি তাঁর হস্ত হই যদ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পদযুগল হই যদ্বারা সে চলে।" এ অবস্থা সম্পর্কে মাওলানা রুমী বলেন, "তুমি যদি নিজকে বিপীন করে দিয়ে আত্মাহর তাওহীদে অবস্থান করতে পার, তাহলে তুমি তাঁর পরম বন্ধুরূপে তারই সত্তায় অবস্থান করতে পারবে। এ স্তরে উত্তীর্ণ সাধক অমরত্ব লাভ করেন। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে, "আত্মাহর ওলীদের জন্য মৃত্যু নেই"। এস্তরে উন্নীত মানব হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, "এই কুরআন শ্রুত আর আমি এর সবাক জীবন্ত কুরআন।"

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৩০।

২। ফারিদ আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

বায়জিন বিত্তামী বলেছেন, "সমুদয় প্রশংসা আনারই জন্য, আর আমি কতইনা গৌরবের অধিকারী।" হযরত আবু বকর শিবলী বলতেন, "আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই"।^১

সূফীতত্ত্বের মূলনীতি ৪-

আল্লাহর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর দর্শন লাভ করাই সূফীদর্শনের মূল লক্ষ্য। পরম সত্তা আল্লাহর সাথে মিলনে পরম পাওয়ার যে চরম পরিভূক্তি তাই সূফী সাধককে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রলোভন এবং আপাত মধুর ইন্দ্রিয়াসক্তি হতে মুক্তকরে তাকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের (ইনসান-ই-কামিল) সাধনায় সার্থক করে তোলে। আর-এ মূলনীতিগুলো সূফীদের সাধনায় সাহায্য করে থাকে। যেমন,

তাওবাহ বা অনুতাপ-অনুশোচনা ৪- অনুতাপ অনুশোচনা, পাপ কাজ পরিত্যাগ করা এবং পাপ কাজে আর লিপ্ত না হওয়া বা অগ্রসর না হওয়ার প্রতিজ্ঞাই 'তাওবাহ'। "ঔদাসীনের মোহ নিম্না হতে আত্মার জাগরণই তাওবাহ।"^২ আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রাথমিক স্তরে বিচরণকারী ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে তাওবাহ হল কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা। কিন্তু যারা এ পথে বেশ কিছু দূরে অগ্রসর হয়েছে তাদের জন্য তাওবাহ হল আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার জন্য অনুশোচনা। এ অর্থে- তাওবাহ হল প্রেমাস্পদ আল্লাহ ছাড়া অন্যসকল বস্তু থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনা। মোট কথা, অতীত জীবনের যাবতীয় পাপ অপসারণ করে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যত জীবনে পাপ না করার কৃত সংকল্পে অটুট থাকার নামই তাওবাহ বা অনুশোচনা। তাওবাহ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে একটি বড় সহায়ক। তাওবাহ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন, "হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা আল্লাহর দরবারে খাঁটিভাবে তাওবাহ কর"।^৩ রাসূলুল্লাহ(সঃ) দৈনিক ৭০ বার তাওবাহ করতেন। তাওবাহ দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির ধাপ ক্রমান্বয়ে অতিক্রান্ত হতে থাকে।

তাওয়াক্কুল-(আল্লাহ নির্ভরশীলতা) : জীবনের সর্বাঙ্গীয়, সর্বকাজে, সর্ব বিষয় আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার নামই তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুল একমাত্র একত্ব বাদের ধারণা হতে আসে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর না করাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করে

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৩২।

২। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৭১।

৩। আল কুরআন, সূরা-৬৬, আয়াত ৮।

আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশসাধন করাই সূফীসাধকের লক্ষ্য। তাওরাকুল সম্পর্কে আব্বাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, “একমাত্র আব্বাহর উপরই প্রত্যেক খোদা বিশ্বাসীর আত্মনির্ভর হওয়া কর্তব্য।”^১ নবী করীম (সঃ) বলেছেন, “তুমি যখন কিছু কামনা করবে, তখন তা একমাত্র আব্বাহর নিকটই কামনা করবে। আর তুমি যখন কোন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখনও তুমি তা আব্বাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে”।^২

পরিবর্তনঃ সূফীগণ পার্থিব সুখ ও বিলাসিতা পরিহার করে আব্বাহর প্রেমে বিভোর থাকেন। পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে পার্থিব জিনিসের প্রতি কম আকৃষ্ট হওয়া উচিত। দারিদ্র সম্পর্কে সূফীদের ধারণা বলতে সম্পদের প্রকৃত অভাব নয় বরং সম্পদের বাসনার অভাবকে বুঝায়। “শূন্য হৃদয় ও শূন্য হাত’ এই হল তাদের লক্ষ্য। প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তির একটিই বাসনা এবং সেটি হল আব্বাহর প্রেম ও জ্ঞান। পার্থিব কিংবা পারলৌকিক কোন জিনিসের প্রতিই তার কোন মোহ থাকে না।”^৩ আব্দুল মজিদ নিজামুদ্দীন আওলিয়ার বরাত দিয়ে বলেছেন, “স্বল্প আহার, স্বল্প কথা, স্বল্প মেলামেশা, ও স্বল্প নিদ্রার মধ্যেই রয়েছে মানুষের পূর্ণতা।”^৪

তাপসী রাবিয়াহ বসরী বলেন, “সর্বোত্তম কার্য যা মানুষকে আব্বাহর নিকট পৌঁছায় তাহল সে আব্বাহ ব্যতীত ইহজগত বা পরজগতের কোন বস্তুর প্রতি তোয়াক্কা রাখবে না।”^৫

আত্মসমর্পণঃ নিজেকে আব্বাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণই হল ইসলামের মর্ম কথা। মুসলিম জীবনের ইহকাল ও পরকালের সবকিছু আব্বাহরই জন্য সমর্পিত। যেমন, আব্বাহ বলেছেন, “(বলুন) আমার উপাসনা, আরাধনা, উৎসর্গ অনুধ্যান, আমার জীবন ও মরণ, সমস্তই বিশ্ব নিয়ন্ত্রা আব্বাহরই জন্য।”^৬

১। আল কুরআন, সূরা-১৪, আয়াত ১২।

২। হাদীসটি উদ্ধৃতঃ মাওলানা আব্বাহ রাহীম হাযরী, প্রাক্তক, পৃঃ ২৪৬।

৩। আমিনুল ইসলাম, প্রাক্তক, পৃঃ ১৮৭।

৪। Abdul Majid. B.A. Taswof -E-Islam- " Mans perfection consists in having a little of food, a little of talk, a little a of association with people and a little of sleep."

৫। " The best thing that leads man on to God is that he must not care for anything of this world or of the next other than God." (Muslim thought and its source, p-92.)

৬। আল কুরআন, সূরা-৬, আয়াত ৬২।

এ বাণীর আলোকে সূফীরা আত্মসমর্পণের নীতি মেনে চলেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক পথ পরিভ্রমণের প্রারম্ভে নীর বা উস্তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ওস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত না হলে সাধকের পক্ষে ইলমে মারিফাত অর্জন সম্ভব হয়না। এজন্য মুরীদকে মুর্শিদের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আগ্রাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এজন্য আগ্রাহ পাক বলেছেন, “হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা আগ্রাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের চাণক ও নেতাদের।”^১

সবর বা ধৈর্যশীলতাঃ- আগ্রাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের পথে বহু রকম দুঃখ - কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এসব দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে-ধৈর্যের পরিচয় দেয়াকেই বলা হয় সবর বা ধৈর্যশীলতা। ধৈর্যধারণের পেছনে অপরিমিত কল্যাণ রয়েছে। তাই জীবনের প্রতিটি ঘাত প্রতিঘাতে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া মোমিনের অবশ্য কর্তব্য। এসম্পর্কে আগ্রাহ বলেছেন, “হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আগ্রাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আগ্রাহ ধৈর্য শীলদের সাথে আছেন। ---- আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিঞ্চিৎ ভয়-দ্বারা, ক্ষুধা দ্বারা, ধনপ্রাপ ও শস্যের স্বল্পতা দ্বারা আর সুসংবাদ জানিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে, যখন তাদের উপর মুহিবত আসে, তখন বলে, আমরা ও আগ্রাহরই আয়ত্বে, আর আমরা সকলে আগ্রাহর সমীপে প্রত্যাবর্তন করী”।^২ এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “মুর্শিদদের কতইনা সৌভাগ্য ভাল মন্দ সর্বাবস্থায়ই তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। কেননা, আগ্রাহ বিশ্বাসীগণ সুখের সময় যেমন আগ্রাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তেমনি দুঃখের সময় ও তারা ধৈর্য ধারণ করে থাকে। উভয় অবস্থায়ই তাদের জন্য পূণ্য রয়েছে। তাই ভাল-মন্দ সর্বাবস্থায়ই তাদের পক্ষে কল্যাণকর”।

ইখলাস (পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা)ঃ- ‘আগ্রাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ মনে নিষ্ঠার সাথে কোন কিছু করাকেই ইখলাস বা হৃদয়ের পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধতা বলে। আগ্রাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের একক বাসনা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কামনা-বাসনা মিশ্রিত না হওয়াকেই ইখলাস বলে। সূফীগণ হৃদয়ের পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করে চলেন। কেননা, এক মাত্র পূত -পবিত্র অশুঃকরণে আগ্রাহর নূর প্রতিবিম্বিত হয়। সন্দেহজনক কার্যাদি পরিত্যাগ করা, বিবেক বিরোধী কাজ বর্জন করা এবং যে কাজ আগ্রাহ হতে দূরে নিয়ে যায় তা পরিবর্জন

১। আল কুরআন, সূরা- ৪, আয়াত ৫৯।

২। আল কুরআন, সূরা-২, আয়াত ১৫৩-১৫৬।

করা পবিত্রতা অর্জনের সহায়ক। যেমন- আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করেছে, যে তার আত্মার পবিত্রতা লাভ করতে পেরেছে আর সেই ব্যক্তিই তার প্রতিপালকের নাম সदा স্মরণ করেছে, বাস্তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত নামায সমাধা করেছে।”^১

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার আত্মাকে বিপন্ন রেখেছে, সেই তার জীবনকে সার্থক করে তুলেছে। আর যে ব্যক্তি তার আত্মাকে কলুষিত করে ফেলেছে, সে তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।”^২

ইশক (আল্লাহ প্রেম) ৪- আল্লাহ প্রেমই সূফীদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সূফীদের আত্মা সর্বদা আল্লাহর স্তব ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। পার্থিব কোন বিষয়ই তাঁকে খোদার চিন্তা থেকে বিয়ত রাখতে পারেনা। এজন্য সূফীদর্শন প্রেম ধর্ম নামে পরিচিত। একজন মরমী কবির ভাষায় তা ফুটে উঠেছে এভাবে,

“ ভাল যদি বাসতে হয় তাকে ভাল বাস
সেজন প্রেমময়,
তাঁর সাথে তোর কিনা চলে
কোনটা বা না হয়।”^৩

আল্লাহ ও মানুষের প্রেমের সম্পর্ক সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে মাওলানা রুমী (রাঃ)-এর পংক্তিতে এভাবে,

“ ক্রশ ও খুঁটান জগত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম
তিনি ক্রশের উপর নন।
পূজার মতুপ, প্রাচীন বৌদ্ধ মঠে গমন করলাম
সেখানেও তাঁর সাক্ষাত মিলল না
হিরাত ও কাম্পাহারের পর্বত অনুসন্ধান করলাম
তিনি সেই পর্বত উপত্যকার মধ্যে নেই।
আমি আমার অন্তঃকরণের দিকে দৃষ্টি পাত করলাম,
তাঁকে সেখানে দেখতে পেলাম -তিনি অন্য কোন খানে নেই।”^৪

১। আল কুরআন, সূরা-৮৭, আয়াত ১৪-১৫।

২। আল কুরআন, সূরা-৯১, আয়াত ৯-১০।

৩। ডঃ রশীদুল আলম, প্রাক্ত, পৃঃ ৩৭৩।

৪। Davis, Headlands-" Persian Mystics. Rumi.

যিকরঃ আল্লাহ পাকের নাম বা পবিত্র কুরআনের কোন কোন অংশ বারংবার উচ্চারণ করাকেই যিকর বলা হয়। আল্লাহতে লীন হয়ে যাবার উদ্যোগ বাসনায় সাধকগণ যিকরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, “তোমরা আমাকে স্মরণকর আমিও তোমাদের স্মরণ করব”।^১ “হে বিশ্বাসী গণ। যত বেশী পার আল্লাহর যিকর কর, আর সকাল ও সন্ধ্যায় তার মহিমা কীর্তন কর।”^২

পবিত্র এ কালামে পাকের উপর সূফী সাধকগণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যিকরের আশ্রয় নেন। যিকর দুই প্রকার হতে পারে। যিকরে জলী ও যিকরে খফী। প্রথম প্রকারের যিকর অনুশীলন করা হয় সরবে। আর দ্বিতীয় প্রকারের যিকর বিশেষত অনুশীলন করা হয় নীরবে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যিকরে খফীর মর্যাদা বেশী।

‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহ আকবার’ এ দুটি আয়াতই সাধারণতঃ যিকরের মাধ্যমে পাঠ করা হয়। আল্লাহতে লীন হতে হলে সাধককে চার প্রকার যিকরের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়।

- (১) যিকরে লিসানী অর্থাৎ মুখ ও জিহ্বার দ্বারা আল্লাহর বিশেষ নাম উচ্চারণ ও আয়াত বিশেষ বার বার পাঠ করা।
- (২) যিকরে কলবী অর্থাৎ কলব বা অন্তঃকরণ দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা।
- (৩) যিকরে আনফাসী বা শ্বাসপ্রশ্বাসের যিকর। এ পছায় আল্লাহর নাম যিকর করার নিয়ম। এ যিকরের মাহাত্ম অত্যন্ত বেশী।
- (৪) যিকরে আয়নী বা চোখের যিকর। এটাই হচ্ছে চরমতম ও উচ্চতম পর্যায়ের যিকর। এ যিকর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, “তুমি যেকোনো ভাষায়, আল্লাহর মুখ সেদিকেই বর্তমান।”^৩ স্বীয়সত্তা ভুলে গিয়ে আল্লাহতে লীন হয়ে যাওয়াই যিকরের মূল উদ্দেশ্য।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানঃ- আল্লাহর জ্ঞানই সূফীদর্শনের লক্ষ্য। আল্লাহকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়না। কারণ, তিনি অজড়ীয়। আবার বুদ্ধি দ্বারাও তাকে জানা যায়না। কারণ, তিনি অচিন্তনীয়। আল্লাহর জ্ঞান শুধুমাত্র প্রত্যাদেশ বা স্বর্গীয়

১। আল কুরআন, সূরা-২, আয়াত ১৫২।

২। আল কুরআন, সূরা-৩৩, আয়াত ৪১-৪২।

৩। আল কুরআন, সূরা-২, আয়াত ১১৫।

সাহায্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন ধ্যান, প্রেম পবিত্রতার সাথে বুদ্ধি ও আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করা। তিন প্রকার ইলম দ্বারা সাধকগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে থাকেন। যেমন,

- (১) ইলমুল ইয়াকিন বা অনুমানলব্ধ জ্ঞান। এ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধক বুদ্ধির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ জ্ঞান বুদ্ধি নির্ভর।
- (২) আয়নুল ইয়াকিন বা প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান। এ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি তন্ময়াবস্থায় আধ্যাত্মিক গোপনীয় বিষয়সমূহ অবগত হয়ে থাকেন।
- (৩) হাকুল ইয়াকিন বা উপলব্ধিজাত জ্ঞান। এ জ্ঞানের সাহায্যে সূফী-সাধক পরম সত্তার সাথে মিলন অনুভব করেন। পবিত্র কুরআনে সত্য জ্ঞান লাভের এ তিনটি পথ প্রদর্শিত হয়েছে।^১

কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া) : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি জগতের অসংখ্য নিয়ামত উপভোগ করছে। এ দানের বিনিময়ে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নামই শুকর। সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সূফী সাধকদের অন্যতম মূলনীতি। আল্লাহ পাক স্বয়ং বলেছেন, “তোমরা আমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহলে আমি তোমাদের নিয়ামত-আরও বাড়িয়ে দেব।” (আলকুরআন)

কাশফ (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি): সূফীদের মতে, কাশফ বা স্বজ্ঞা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই আল্লাহকে জানতে পারা যায়। কাশফ এমন এক ধরনের অস্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে সাধক ভূত ভবিষ্যত জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য, আত্মা, আল্লাহর যাত ও সিফাতকে জানতে পারেন। কাশফ দু’ধরনের হতে পারে। (১) কাশফে কাউনী যার সাহায্যে সাধক ভবিষ্যত কালের বা দূরবর্তী স্থানের, দৃশ্য বা অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারেন। (২) কাশফে ইলাহী-যাত, সিফাত, শিক্ষা নির্দেশনা সম্পর্কীয় যে জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়, তাকে কাশফ-এ-ইলাহী বলে। প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়- একমাত্র কাশফই সূফীকে আল্লাহর বাস্তব জ্ঞান দিতে সক্ষম। সূফীদের মতে, কাশফের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

সামা (সঙ্গীত) : আল্লাহর প্রেম মূলক সঙ্গীতকে ‘সামা’ বলা হয়। হামদ-ই-বারি তাআলা, নাত-ই-রাসুলুল্লাহ, গয়ল মুর্শিদী, মার্শিফাতি, কাওয়ালী, আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, দেশ প্রেমমূলক সঙ্গীত, এ সবই এ পর্যায়ের সঙ্গীত। এসব সঙ্গীত শ্রবণ করা মুবাহ ও সম্ভাব বর্ধক পর্যায়ের। এছাড়া অন্যান্য গানবাদ্য হারাম। সূফীদের

সবাই সঙ্গীত প্রিয় নয়। সঙ্গীত প্রিয় সূফীরা মনে করেন, সঙ্গীতের মুর্ছনা অস্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং মনকে আগ্রাহর ধ্যানে নিবিষ্ট করতে সাহায্য করে। তবে এই সামা বা সঙ্গীত শ্রবণের জন্য হযরত খাজা নিজামুদ্দিন চিশতী (রঃ) চারটি শর্তারোপ করেছেন। যেমন,

- “(১) মুসামি বা বক্তাকে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হতে হবে। স্ত্রীলোক বা বালক হলে চলবে না।
 (২) মসমু বা সামা আগ্রাহর মহব্বত বর্ধিত করার উদ্দেশ্য হতে হবে।
 (৩) মুসতামে বা শ্রবণকারীকে ফাসিক বা নফসানী খাহেস ওয়ালা হলে হবে না।
 (৪) আলাতে সামা বা বাদ্য থাকা চলবে না”।^১

উপরন্তু মহাসত্য লাভের জন্য সূফীগণ যে সকল স্তর অতিক্রম করেন তা হল :-

- (১)^২ জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ, সূফীদের জিহাদ কোন বহিঃক্রম বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজের আত্মার বিরুদ্ধে।
 (২) খলওয়া ও উজলা, এ স্তরে সূফীরা-নির্জনে বাস করে মন্দকাজ থেকে বিরত থাকেন।
 (৩) ভাখওয়া, আগ্রাহর ভয়ে ভীত হওয়া।
 (৪) ওয়ারা অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কাজ বা পেশা থেকে বিরত থাকা।
 (৫) জিহাদ, আইনানুগ সুখ ভোগ থেকে বিরত থাকা।
 (৬) সমত বা নিরবতা পালন করা।
 (৭) খউফ বা ভয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পাছে কোন মন্দ কাজ করতে পারে তার ভয় করা।
 (৮) বরা বা আশা অর্থাৎ সাধনার ফলে ভবিষ্যতে অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার আশা।
 (৯) হজান, কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
 (১০) জো ওরাক আল শাহওয়া বা ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষুধার অস্তিত্ব অস্বীকার করা।
 (১১) খুওয়া তত্তয়াজু, ভীত থাকা বা বিনয়াবনত থাকা
 (১২) মোখালিফাত আল নফস ও যিকর উয়োবিহা, নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কু-প্রবৃত্তির সম্বন্ধে সজাগ থাকা বিশেষতঃ হাদদ বা পরশ্রীকাতরতা এবং গীবত বা পর নিন্দা করার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।
 (১৩) কণা বা আত্ম ভূক্তি।
 (১৪) একিন বা দৃঢ় বিশ্বাস।
 (১৫) মুরাকাবা, মুশাহাদা।

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রান্তক, পৃঃ-১৭০।

- (১৬) রিয়া বা পরিত্যক্তি ।
- (১৭) উবেদিয়া বা শুধু আগ্লাহর নিয়ন্ত্রণার্থীনে থাকার চিন্তা করা ।
- (১৮) ইরাদা বা নিজের কোন ইচ্ছা না রাখা । আগ্লাহর ইচ্ছামত কাজ করা ।
- (১৯) ইসতিকামা বা সততা । এই অবস্থায় শুধু আগ্লাহর ধ্যান বা সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকা ।
- (২০) ইখলাস বা শুধু আগ্লাহর বাধ্যানুগত থেকে আগ্লাহর ধ্যান করা ।
- (২১) সিদক বা চিন্তায় ও কাজে সত্যবাদিতা
- (২২) হায়্যা বা লজ্জা (২৩) হুরিয়া বা মহানুভবতা, অর্থাৎ নিজের ভাল কামনা না করে পরের ভাল কামনা করা ।
- (২৪) ফতোয়া বা নিজ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও পরের উপকার করা ।
- (২৫) ফিরাস বা অন্তর্দৃষ্টি (২৬) খুলুক বা নৈতিক চরিত্র ।
- (২৭) জুদ, সখা বা বদান্যতা ।
- (২৮) গয়ারা বা আগ্লাহর কাজ করার জন্য হিংসুক হওয়া অর্থাৎ আগ্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজকে হিংসা করা ।
- (২৯) ভিলায়্যা বা আগ্লাহর নিরাপত্তায় থাকা
- (৩০) দোয়া বা সর্বদা আগ্লাহর ইবাদতে থাকা ।
- (৩২) তাসাউফ বা পবিত্রতা
- (৩৩) আদব বা উন্নত ব্যবহার ।
- (৩৪) সফর বা ভ্রমণ ।
- (৩৫) সোহবাত বা সাহচর্য ।
- (৩৬) তওহীদ বা আগ্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী
- (৩৭) মহৎ মৃত্যু (৩৮) মারিফাত বা প্রকৃত জ্ঞান বা মহাজ্ঞান লাভ ।
- (৩৯) মুহাক্বা বা মানুষের জন্য আগ্লাহর ভালবাসা ।
- (৪০) শওক বা আগ্লাহর সাহায্যের জন্য আকুল আকাংখা ।” ১

ফানা ও বাকাঃ-

ফানাঃ ‘ফানা’ অর্থ আত্মচেতনার অবলুপ্তি বা আত্ম বিনাশ । আর এই আত্ম বিনাশ মানে আত্মার ধ্বংস নয় । কারণ, আত্মা অমর, শাস্বত ও চিরন্তন ।^১ আত্মগরিমা, আত্ম অহংকার , হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, রিয়া, লোভ-লালসা, কামনা, নিন্দা দুনিয়ার ভাল বাসা প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা, গুণ ও কার্যাবলীকে পরিত্যাগ করা, মানবিক গুণ ও আত্মবোধকে ধ্বংস করা এবং তৎপরিবর্তে আগ্লাহর গুণাবলী লাভ

১। আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ ইং, পৃঃ ১৮৩-৮৫; গোলাম সাক্বায়ন, বাংলাদেশের সুফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ ১৪-১৫ ।

করা, যার অর্থ আত্মাহর সিফাতের মধ্যে মানবিক সিফাতকে বিলীন করে দেয়া এবং সর্বশেষে আত্মাহর অসীম যাতের মধ্যে বান্দার সসীম সত্তাকে লীন করে দিয়ে নিজ অস্তিত্ববোধকে ভুলে যাওয়াকে 'ফানা' বলে অভিহিত করা যায়"।^১

আত্মাহ সদা বিরাজমান এমন এক পরমসত্তা যাকে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাহায্যে চেনা যায়না। কারণ, তিনি অপার্থিব, ইন্দ্রিয়াতীত ও অচিন্তনীয়। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, মানুষ এ জ্ঞান সীমার বাইরে বিচরণ করতে পারেনা। তাই নূর, প্রত্যাদেশ ও আত্মিক উৎকর্ষতা দ্বারাই আত্মাহকে জানা যায়। আত্মাহকে জানতে হলে প্রথমে নিজেকেই জানতে হয়। সূফীরা বলেন, "নিজের মনকে দেখ, তোমার মধ্যেই আত্মাহ বিরাজমান"। "যে নিজেকে জানে সে আত্মাহকেও জানে"। হৃদয় একটি আয়নার মতই, আত্মাহর মহিমা সেখানে প্রতিফলিত হয়। সূফীরা বলেন- আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আত্মাহকে সব রকম প্রবৃত্তি প্রসূত প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত করতে হবে। পরম সত্তা আত্মাহকে উপলক্ষের জন্য অর্জদৃষ্টিকে উন্মুক্ত করতে হবে। নিরলস ধ্যান কিংবা প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে আত্মাহকে জানা যায়। তন্মুয়াবস্থায় তিনি তাঁর চারপাশের সবকিছুতেই আত্মাহকে প্রত্যক্ষ করেন। আত্মাহকে তিনি দেখেন সঙ্গসঙ্গিতাবে, বিশেষ কোন বস্তুর মাধ্যমে নয়। ফলে আত্মাহর সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং আত্মাহর সাথে একীভূত হয়। এই বিস্তৃতি ও আত্মচেতনার অবলুপ্তিকেই বলা হয় 'ফানা' বা আত্ম বিনাশন। "জাগতিক মোহ ও আকাংখা হতে মুক্তি লাভ করে আত্মাহ যে নৈতিক রূপান্তর তা-ই-'ফানা'। এ পর্যায়ে মন সবকিছুকেই বিস্মৃত হয়ে আত্মাহর ধ্যানে আত্ম সমাহিত হয়"।^২

এই ফানা বা আত্মবিলোপন লাভ করতে হলে চারটি স্তর পাড়ি দিতে হয়। যেমনঃ- (১) ফানাফীল নাফস বা ফানাফীল ওজুদঃ (২) ফানাফীল শায়খ, (৩) ফানা ফীর রাসূল এবং (৪) ফানা ফীল্লাহ।

১। ফানা ফীল নাফস বা ফানাফীল ওজুদঃ নফসে আম্মারাহ, কু প্রবৃত্তি, দৈহিক জাগতিক সর্বপ্রকার ইচ্ছা, কামনা ও আকর্ষণ তথা অহংসম্পর্কিত সকল কিছুপরিবর্তন করে ঐশী গুণাবলী লাভ করাই এ স্তরের কাজ।

১। ফকির আব্দুল রশিদ, প্রান্তক, পৃঃ ১৭১।

২। বিস্তারিত আলোচনা জন্য দেখা যেতে পারে আমিনুল ইসলাম রচিত মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৮৯; অধ্যাপক কে, আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃঃ ১৬৮-৮৯; আব্দুল রশিদ ফকির, প্রান্তক, পৃঃ ১৭১-৭২; Sayed Abdul Hai, opcit, p.147-48.

২। ফানা ফীশ শায়খঃ এ স্তরে সাধক সূফী তার পীর বা শায়খের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। শায়খের সর্বপ্রকার গুণাবলী লাভ করা এবং নিজের ইচ্ছা ও কামনা শায়খের ইচ্ছায় পরিণত করাই এ স্তরের উদ্দেশ্য।

৩। ফানা ফীর রাসূলঃ এ স্তরে সাধক নবী করীম (সঃ) -এর সর্ব প্রকার গুণাবলী লাভ ও তার মহক্বত লাভ করার জন্য সাধনা শুরু করেন। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি এ সময় রাসূল (সঃ) এর নূর -ই-মুহাম্মদীর সাক্ষাত লাভ করেন এবং নিজের অস্তিত্বকে রাসূল (সঃ) এর অস্তিত্বে বিলীন করে দিয়ে ফানা ফীর রাসূল লাভ করেন।

৪। ফানা ফীল্লাহঃ ফানা ফীর রাসূল লাভ করার পর সূফী নূর-ই- মুহাম্মদীর মাধ্যমে নূর-ই-তাজাত্তী লাভ করেন। নূর-ই-তাজাত্তীর দীদারের মাধ্যমে সাধক ধ্যানের উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হন এবং ব্যক্তিগত আত্মচেতনাকে বিলীন করে যাতে অসীম চেতনায় উন্নীত হন এবং সাধকের ব্যক্তিগত চেতন্য আত্মাহর নুরাকাবা ও প্রেমে সমাহিত হয়। একেই ফানা ফীল্লাহ বণে।

'ফানার' স্তরগুলি নৈতিক ও গভীর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রদীপ্ত। এ স্তরে আত্মবিনাশনের মাধ্যমে আত্মাহ প্রাপ্তি ঘটে। ফানার এই চারটি স্তরই নঞর্থক (Negative) হিন্দু দর্শনের 'সমাধি' লাভ ও বৌদ্ধদের 'নির্বাণ' লাভ 'ফানার' এই স্তরেই ঘটে থাকে কিন্তু সূফীদর্শনে 'ফানা' ফীল্লাহর পরের সদর্থক (Positive) স্তর হল বাকা বিপ্লাহ। ফানা ফীল্লাহর উপরে 'ফানাউল ফানা' নামে আর একটি মাকাম আছে। ফানার মাধ্যমে সূফী যে নিজের ও সমুদয় সৃষ্টির অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেন, এস্তরে সে চিন্তা বা বোধও শোপ পায়। ফানার এই স্তর সমূহ অতিক্রম করতে পারলেই সাধক আত্মাহর বঙ্গ বা ওলী আত্মাহ পদবাচ্য হন।

বাক্বাঃ পরম ঐশী সত্তা আত্মাহতে স্থিতি লাভ করার নাম 'বাকা' বা বাকা বিপ্লাহ। 'ফানার' যেখানে শেষ সেখানেই 'বাক্বার' শুরু। ফানা হল বিশোধনমূলক জীবনের সর্বশেষ পর্যায় আর বাকা হল স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত জীবনের শুরু। ফানা ফীল্লাহতে ধ্বংস, বাক্বা বিপ্লাহতে পুনর্জীবন লাভ। ফানা ফীল্লাহ অবস্থায় সাধক যখন স্বীয় অস্তিত্ব বোধ হারিয়ে ফেলেন, তখন সেখানে স্বয়ং আত্মাহই বিরাজ করেন, আপনাতে আপনি অস্তিত্ববোধ বিধ্বস্ত হলেই সেখানে যাত পাক বিকশিত হয়ে উঠেন। অন্য কথায় সসীম আত্মা অসীম যাতে অসীমত্ব লাভ করে।

এজন্যই শাহ বু-আলী কলন্দর (রঃ) বলেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার তুমিত্ব জীবিত থাকবে, ততক্ষণ তুমি মানুষক আত্মাহকে পাবেনা। যখন তোমার তুমিত্ব থাকবেনা, তখন তোমার আত্মাহ প্রাপ্তি ঘটবে”।^১

ফানা পর্যন্ত সূফীর দৈতভাব বজায় থাকবে, ‘আমি’ ও ‘তুমি’ এই দুই এর চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। কিন্তু বাকা বিদ্বাহ লাভ করলে দুই এর ভাব আর থাকেনা। এখানে যাতে মধ্য সিফাত মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। যাতে মধ্য সিফাত থাকে বটে, কিন্তু গুণ অবস্থায় এবং পৃথক বৈশিষ্ট হারিয়ে জীবন্ত পরমাত্মার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পরমাত্মার লা-মাকান লাভ করে যাতেই মধ্য আত্মবিসর্জন করে এবং যাতে অসীমত্বের মধ্যে অসীম গুণ ও সত্তা লাভ করে অসীমরূপ ধারণ করে। এক কথায়, অন্তরে সসীম থাকেনা, একমাত্র অসীমই থাকে। এস্তর সম্পর্কে আত্মাহ বলেন, “আত্মাহ ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে”। ‘বাকা বিদ্বাহ’ এমন এক অবস্থা যেখানে আলম-ই-নাসূত (জড়জগত) বা আলম-ই-লাহুতের কোন বোধ নেই। আধ্যাত্মিক জগত বা অন্য কোন জগতও নেই। এখানে কোন অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নেই। এ জগতের কোন উপরও নেই নীচও নেই। এ জগত বে-নিশান ও বে-মিছাল (উপমাহীন)। একমাত্র অসীমই এ অসীম জগতের মর্ম বুঝে। সাধকের সাধ্য-সাধনা, ধ্যান-ধারণা, মুরাকাবা-মুশাহাদার সাহায্যে স্বীয় আত্মিত্ব অসীম সত্তা আত্মাহর আত্মিত্বের সাথে মিশে যাওয়ায় সাধক এক অভিনব জীবন লাভ করেন। ‘বাকা’ প্রাপ্ত হলে তখন আত্মাহর অনুভূতিই সাধকের অনুভূতি, আত্মাহর অসীম চেতনাবোধই তার মহাচেতন্য। এ সময় তার অস্তিত্ব আত্মাহর অসীম অস্তিত্বের সাথে একাত্ম ও একক অবস্থায় অনুভব করেন। এখানে দুই-এর কোন রূপ, চিন্তা বা বোধ নেই। এ স্তর সম্পর্কেই আত্মাহ পাক হাদীস-ই-কুদসিতে বলেন, “যখন আমার পাস নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধু জানি। যখন আমি তাকে বন্ধু জানি এমতাবস্থায় যে, আমি তার কর্ণ হই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হই, যদ্বারা সে দর্শন করে, আমি তার হস্ত হই, যদ্বারা সে ধারণ করে, আমি তার পদযুগল হই, যদ্বারা সে হেটে বেড়ায়।” এ স্তরে সাধকের স্বীয় অস্তিত্ব আত্মাহর অস্তিত্বে স্থিতিলাভ করে এবং তাঁর সত্তা ও গুণ তখন স্বয়ং আত্মাহই হয়ে যায়। “আত্মাহর দিকে ফিরে যাওয়া, আত্মাহতেই বিলীন হওয়া এবং তাঁতেই পূর্ণজীবন লাভ করা আত্মাহর আসল উদ্দেশ্য। বাকা বিদ্বাহতে সূফীর এই পূর্ণজীবন লাভ হয়। এ সময় আত্মাহই সাধকের মাধ্যমে স্বীয় কর্ম সম্পাদন করেন”।^২ এ স্তরে তাই

১। শাহ-বু-আলী কলন্দরের সেই বিখ্যাত উক্তিটি ছিল নিম্নরূপ, “তা তুমি ইয়ারে গরদাদ ইয়ারে তু-তু-নাবাশী ইয়ারে বাশদ ইয়ারে তু।”

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাক্তক, পৃঃ ১৭৭।

সাধারণ মানুষের কথা, কাজ ও হাব-ভাবের সাথে সুফী-সাধকদের কথা, কাজ ও হাব-ভাবের পার্থক্য ও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মুখ থেকে বের হয়েছিল, "আমিই মহাকাল এবং যে আমাকে দেখল সে হকফেই (পরম সত্য) দেখল।"

বাক্বার ব্যাখ্যায় আবু নসর আস সারাজের বরাত দিয়ে সায়িদ আব্দুল হাই বলেছেন- "Baqā does not mean infussion of the Divine essence into human nature or identification of the human nature with the Divine essence rather it means the transition from human qualities to the Divine qualities by which the individual loses his own will and enters into the will of God. The will of the individual is also given by God and this he understands that he should be entirely devoted to God. Moreover, the Qualities of humanity is not the humanity itself, as such the sufi cannot lose his humanity and be invested with the attributes of God. Rather the human attributes can only be changed by the radiance of Divine light shed upon man, the attributes of humanity, not being its essence, cannot be one with God, but the essence alone can be united with God." >

এ স্তরে হযরত আলী (রঃ) এর মুখ নিঃসৃতবাণী, "এই কুরআন নির্বাক এবং আমি সবাক (জীবন্ত) কুরআন"।

এ স্তরে উপনীত হয়েই মনসুর হাশ্বাজ উক্তি করেছিলেন, "আনাল হক" অর্থাৎ আমিই হক বা সৃষ্টিশীল পরম সত্য আপ্লাহ। তাঁর মতে, "আপ্লাহ তাঁর নূর থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ মাত্রই স্বর্গীয়। মানুষ আপ্লাহর চিরন্তন প্রেমের প্রতিচ্ছবি, যার মাধ্যমে দর্পনের মত আপ্লাহ নিজেকে দেখেন। মানুষের মাঝেই আপ্লাহর অভিব্যক্তি চূড়ান্তরূপ লাভ করে, মানুষ তাঁর সৃষ্ট জীব। এজন্যই আপ্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদমকে সালাম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন"।^২ এ ধারণা মানুষের মাঝে খোদায়ীত্ব আরোপের নামাস্তর ছিল। এজন্য প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তিনি শাস্তি ভোগ করেন। দীর্ঘ সাত বছর সাত মাস বন্দী অবস্থায় বিচারের পর তাঁকে ৯২২ খৃঃ প্রাণদত্ত দেয়া হয়। দণ্ডের প্রাক্কালে তিনি প্রার্থনায় বললেন, "আপ্লাহ তোমার ধর্মের উৎসাহে, তোমার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল দাস আমাকে হত্যা করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে, তাদের তুমি দয়া কর, করুণা কর। কারণ, আমার কাছে যা প্রকাশ করেছে, তা যদি তুমি তাদের কাছে ব্যক্ত করাত, তবে তারা যা করছে তা করতে পারতনা। যা তুমি

১। Sayed Abdul Hai, opcit, p. 148.

২। Sayed Abdul Hai, opcit, p.149.

তাদের কাছে অব্যক্ত রেখেছে তা যদি আমার কাছে গোপন রাখতে তবে আমাকে আজ এই দুঃখ ভোগ করতে হতনা। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"।^১

পরবর্তী কালের সূফীগণ মনসুরের এ মতবাদের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করেছেন। যেমন, একদলের অস্তিত্ব হল, তাঁর ধারণা বা উক্তি যথার্থ ছিল; কিন্তু তিনি নিয়মের বিরোধীতা করেছেন। 'মানুষমাত্রই সৃজনশীল সত্য' কথাটি ফাঁস করে তিনি আব্দুল্লাহর গোপনীয়তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কারণ, এধরনের গূঢ়সত্যের পরিবেশন শুধু কতিপয় নির্ধারিত ব্যক্তির বেলায়ই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় আরেক দলের মতে, মনসুর তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা বিগুপ্তির পর যখন আব্দুল্লাহর সাথে তিনি সর্বোতভাবে একাত্মবোধ করছিলেন তখন এক ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণ তন্ময়াবস্থায় একথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আব্দুল্লাহর সাথে একাত্ম হননি, একাত্ম হয়েছিলেন আব্দুল্লাহর একটি গুণের সাথে।

তৃতীয় আরেকটি দলের মতে, তন্ময়তার চরম মুহুর্তে হাদ্জাজ সৃষ্টি ও শ্রষ্টার মাঝে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারেননি, যিনি 'আনাল হক' বলেছিলেন, তিনি আসলে হাদ্জাজ নন বরং অবচেতন হাদ্জাজের মধ্য দিয়ে আব্দুল্লাহ নিজেই এ কথা বলেছেন"।^২

এমতটি অনেক সূফীই গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে সাইয়দ আব্দুল হাই জালালুদ্দীন রুমীর ভাষ্যের উল্লেখ করে বলেছেন, "The some light shines in myriad forms through the whole univers, The one essence, manifesting itself from age to age through prophets and saints who are it witness to mankind, remains always the same."

অর্থাৎ "একই আলো সারা বিশ্বে অসংখ্যরূপে আভা বিস্তার করেছে। সে একই নির্ঘাস (essence) যুগে যুগে নবী পয়গম্বরদের মাধ্যমে মানবতার কাছে নিজেকে অভিব্যক্ত করেছে, তা সব সময় এক ও অপরিবর্তনীয়ই আছে"।^৩

১। আ.ন.ম, বজলুর হাশীদ, আমাদের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭ খ্রি. পৃঃ ১৪১।

২। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), প্রাণ্ডু, পৃঃ ১৯১; Sayed Abdul Hai, opcit, p. 149-50.

৩। মনসুর হাদ্জাজের মতবাদের সমর্থনে আরো উক্তি পাওয়া যায় বিভিন্ন সূফীদের উক্তিগত। যেমন, নবী (সঃ) বলেছিলেন, "আমিই মহাকাশ, যে আমাকে দেখল সে হক (পরম সত্যকেই) দেখল।"

বাক্য বিপ্লবই সাধকের সর্বশেষ স্তর। এই স্তরে সূফী-সাধক আল্লাহর চিরন্তন, শাস্ত ও অসীম সত্য স্বায়ীভাবে স্থিতি লাভ করেন। সাধক এ স্তরে কুতুব, গাউস, আরিফবিপ্লব প্রভৃতি লকবের অধিকারী হন। এ সময় জীবন ও মৃত্যু তার ইচ্ছামীন হয়ে যায়। এ স্তরে তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহময় হয়ে যান। মুগতঃ বাক্যবিপ্লব আল্লাহতে সাধকের চিরন্তন স্থিতি লাভেরই নামাস্তর। এস্তরে সাধক মুশাহাদায় ও সাধারণ অবস্থায়, নিদ্রা ও জাগরণে সর্ববস্থায়ই একমাত্র আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেন, উপলব্ধি করেন। প্রকৃত পক্ষে বাক্যবিপ্লব আল্লাহরই স্তর।

সূফী অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যঃ-

সূফীদের জ্ঞান বিদ্যার আলোকে বলা যায় যে নিরস যুক্তির চুলচেরা বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের প্রতি সূফীদের আকর্ষণ নেই এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানেও তারা পরিতুষ্ট নয়। তাঁরা চান হৃদয়ের অনুভূতির নিবিড়তায় পরম সত্তার সান্নিধ্য ও তাঁর সাথে মিলনের আনন্দধারা। সেজন্যই সূফীদের আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়। কারণ, “আল্লাহকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়না, কারণ, তিনি অজড়ীয়, আবার যুক্তি দ্বারাও তাকে জানা যায়না, কারণ, তিনি অচিন্তনীয়”।^১

সূফীদের এ জ্ঞান স্বতন্ত্র জ্ঞান। এটা তাঁদের হৃদয়ের উপলব্ধি জ্ঞান, ‘কাশফের’ জ্ঞান। লক্ষ্যনীয় যে, “জ্ঞানের এই সর্বশেষ চরম পর্যায়ে শুধু আল্লাহর জ্ঞানই বিদ্যমান থাকে। সে জ্ঞান সকল ধারণা, সকল অনুভূতি ও সকল বোধের অতীত। অসীম ও অনন্ত এ স্থান শূন্যময়। সমস্ত সৃষ্টির এই হলো সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মতম আদি, অদৃশ্য অচিন্তনীয় ও চিরগুণী রূপ।”^২

সূফী অভিজ্ঞতার উচ্চ পর্যায়সমূহ বিশ্লেষণ করা সুকঠিন ব্যাপার। তবু কেউ কেউ এ অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যগুলো ধরার চেষ্টা করেছেন। ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল এ সম্পর্কিত কতগুলো বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। যথা

“আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে আমি দেহ এবং তুমি প্রাণ, এরপর যেন কেউ বলতে না পারে, আমি একজন এবং তুমি আয়েকজন।”

‘আল্লাহ আল্লাহ জপতে জপতে মানুষই আল্লাহময় হয়ে যায়, একথা কি করে সাধারণ লোক বিশ্বাস করে?’ (জালালুদ্দীন রুমী)

“তুমি যদি আল্লাহর মুখ দর্শন করতে চাও, আমার চেহারার দিকে তাকাও। আমিই তার দর্পণ সে আমা হতে পৃথক নয়।” (খাজা মজনুদ্দীন চিশতী)

‘এই কুরআন নির্বাক, আমি সবাক বা জীবন্তকুরআন’ (হযরত আলী (রঃ))

“সমস্ত প্রশংসা আমার, আমি কি গৌরবের আধিকারী” (বায়জীদ বিস্তামী)

“আমিই বলি আর আমিই শ্রবণ করি। এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কউ নেই।”

(আবু বকর শিবলী (রঃ))

১। আমিনুল ইসলাম, প্রাক্ত, পৃঃ ১৮৮।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাক্ত, পৃঃ ৭৮।

প্রথমতঃ প্রথম দর্শনীয় ব্যাপার হল, এ অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা। এদিক দিয়ে জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কোন পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ সকল অভিজ্ঞতাই প্রত্যক্ষ। বহির্জগতের জ্ঞানের যেমন আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলো ইন্দ্রিয় নির্ভর বিশ্লেষণসাপেক্ষ, আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের জন্যও তেমনি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতার অর্থ হল অন্যান্য বস্তুকে আমরা যেমন জানি, আল্লাহকেও তেমনি জানি। আল্লাহ কোন গাণিতিক সত্তা বা পরস্পর সংযুক্ত কোন মৌলিক বস্তু কিংবা অভিজ্ঞতা নিরূপেক্ষ ধারণা নয়।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অবিভাজ্য সমগ্রতা। কারণ, এ অভিজ্ঞতার মধ্যে এমনি এক ঐক্যের সূত্র বিদ্যমান, যে তার সমগ্রতা নিয়ে ব্যক্ত হয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় কর্তা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করি। কিন্তু সূফী অভিজ্ঞতায় জ্ঞাতা (Subject) এবং জ্ঞেয়ের (Object) এর পার্থক্য অনুভূত হয় না। ইকবালের ভাষায় "The mystic state brings us into contact with total passage of reality in which all the diverse stimulimerge into one another and from a single unanalysable unity in which the ordinary distinction of subject and object does not exist."^১

তৃতীয়তঃ সূফীর নিকট তন্ময়াবস্থার চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য ব্যক্তিগত সমস্ত অভিজ্ঞতা অতীত এক অতুলনীয় অন্যসত্তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গ লাভ ঘটে। এ সময় সূফীর ব্যক্তিগত সমস্ত সত্তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ অভিজ্ঞতা আত্মগত নয় বরং বিষয়নিষ্ঠ। এ অভিজ্ঞতাকে আত্মগত বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ, এটা আত্মগত হলে আমরা আমাদের সত্তা সম্পর্কে অবহিত হতে পারতাম না। ইকবাল বলেন, "আমরা আমাদের সত্তা সম্পর্কে সচেতন, অন্তর্দর্শন ও ইন্দ্রিয়ানুকৃতির মাধ্যমে জানতে পারি। কিন্তু অপরের মন বা সত্তাকে জানার স্বতন্ত্র কোন ইন্দ্রিয় নেই কিন্তু আমরা নিজেদের দৈহিক সঞ্চালনের ভিত্তিতে অন্যের সচেতন সত্তার অস্তিত্বের অনুমান করি। অধ্যাপক রয়সি (Royce) বলেন যে, "আমাদের সঙ্গীরা আমাদের ইশারা ইসিতির সাড়া দেন বলে তারা আমাদের নিকট বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়।" পবিত্র কুরআনেও অনুরূপ অভিমত রয়েছেঃ "অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব"।^২ "এবং তোমার প্রভু বললেন, "আমাকে

১। Allama Iqbal, The Reconstruction of Religious thought in Islam, p.19.

২। আল কুরআন, সূরা-২, আয়াত ১৫২।

ডাক এবং আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেই।”^১ “এবং - যখন আমার বান্দাগণ আমার সমক্ষে তোমাকে প্রশ্নকরে, তখন আমি তাদের নিকটবর্তী হই এবং আমার কাছে যে কাস্তর ভাবে প্রার্থনা করে, তার প্রার্থনার জবাব আমি দান করি”।^২

কাণ্ডেই দেখা যায় যে তন্মায়বস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা তুলনাহীন নয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে এর কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে এবং সম্ভবতঃ এটা সাধারণ অভিজ্ঞতারই সমগোত্র।

চতুর্থতঃ সূফী অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ (Direct) বলে এটা যোগাযোগ রহিত। মননের চেয়ে অনুভূতির সঙ্গেই তন্ময়াবস্থায় মিল বেশী। সূফী বা পয়গাম্বর এ অভিজ্ঞতার বাক্য দ্বারা প্রকাশ করতে পারেন বটে কিন্তু সেই অনুভূত অবস্থাকে অন্যের নিকট অবিকল প্রবিস্ট করাতে পারেন না। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, “নক্ষত্র যখন অন্তর্মিত হয় তখন তার শপথ, তোমাদের সহচর ভুল করেন না বা বিপদগামী হননা, অথবা নিছক ভাবাবেগ থেকে তিনি কথা বলেননা। তাঁর কাছে কুরআন আগ্রাহর দেওয়া ওহী ছাড়া কিছু নয়। শক্তিশালী একজন তাঁকে এটা শিক্ষা দিলেন এবং প্রজ্ঞাদান করলেন। দিখলয়ের সর্বোচ্চ অংশে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি নিকটবর্তী হলেন এবং এগিয়ে আসলেন এবং দুই ধনুক পরিমাণ সূর্যদেহর মধ্যে অথবা আরো কাছে রইলেন। তারপর আগ্রাহর বান্দার কাছে সে প্রত্যাদেশ প্রকাশ করলেন, তিনি যা দেখলেন, তা তার অন্তর অবিশ্বাস করলনা। তিনি যা দেখলেন তা নিয়ে কি তোমরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করবে? যে সিদরা বৃক্ষ সীমানা চিহ্নিত করছে, তাঁর কাছে বিশ্রাম উদ্যান অবস্থিত, এই সিদরাবৃক্ষ তাঁর আবরণ দ্বারা আবৃত ছিল, তাঁর চোখ অন্যদিকে ফেরেনি বা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক বিচরণ করেনি; কারণ, তিনি আগ্রাহর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন।”^৩

“আগ্রাহ মানুষের সঙ্গে কেবল স্বপ্নে অথবা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন না; তিনি দূত প্রেরণ করেন; দূত আগ্রাহর আদেশমত তাঁর প্রত্যাদেশ প্রচার করেন। কারণ, তিনি মহাজ্ঞানী”।^৪

১। আল কুরআন, সূরা ৪০, আয়াত ৬০।

২। আল কুরআন, সূরা ২, আয়াত ১৮২।

৩। আল কুরআন, সূরা ৫৩, আয়াত ১-১৮।

৪। আল কুরআন, সূরা-৪২, আয়াত ৫২।

এ অভিজ্ঞতা হল অব্যক্ত অনুভূতির ব্যাপার। বুদ্ধিগত বিচারের সঙ্গে এর কোন সঙ্গ নেই। অন্য সকল অনুভূতির মত অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিরও একটা জ্ঞানাত্মক উপাদান আছে। এ অনুভূতির প্রকৃতি হল এটা ধারণার মধ্যে ব্যক্ত হতে চায়। তাই এ অনুভূতি শেষ হয় সীমানার বাইরে, বিষয়ের চেতনায়। হকিং বলেন, “Feeling is outward pushing, as idea is outward reporting and no feeling is so blind as to have no idea of its own object.”^১

৫মতঃ “সূফী অভিজ্ঞতায় চিরন্তনতার (Eternity) এক নিবিড় অনুভূতি জন্মে, তা ক্রমিক সময়ের (Serial time) অবাস্তবতার ধারণা দিলেও ক্রমিক সময়ের সাথে তার বিশ্লেষণ ঘটে না। অমল্যতার দিক দিয়েও সূফীর তন্ময়তা সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্ক শূন্য নয়। কারণ, সূফীদের অতীন্দ্রিয় ভাব শীঘ্রই কেটে যায়; দীর্ঘসময় তা স্থায়ী হয় না। সাধক আবার পূর্বাভাসে ফিরে আসেন। পরমসত্তার সাথে মিলনের তন্ময়তা ক্ষণস্থায়ী হলেও সূফীর চেতনার উপর তার গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়”^২

৬ষ্ঠতঃ “সূফী অভিজ্ঞতার চরম পর্যায়ে এমন এক নিত্যকার অনুভূতি সে লাভ করে যা সেই নিত্য জগতের (বাস্তবের) ও পরম যাতের চরম নিত্যজ্ঞান, যে জ্ঞান সত্তা ও গুণের মধ্যকার প্রভেদ অপসৃত করে দেয় এবং সেই জন্য ক্রমিক সময়ের মধ্যে থেকেও জ্ঞাত। ক্রমিক সময়কে নিত্যতার ঐক্যসূত্রে গ্রথিত বা একক সময়ের নিত্যতার বর্তমান রূপ প্রত্যক্ষ করে। তখন সূফী সাধক প্রত্যক্ষ করেন আপাতঃ দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত ক্রমিক ও খন্ড কালের রহস্যপূর্ণ একক ও নিত্যরূপ সীমিত জগতের ও খন্ড সৃষ্টির এক শাস্বত চিরন্তনী অখন্ড এক রূপ ও তার মধ্যকার ঐক্যময় নিত্যতা, যে নিত্যতা অখন্ডতার, আল্লাহর অনন্ত অসীমরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে একক, নির্গুণ ও অব্যক্ত সত্তারূপে জ্ঞান, কাল ও আপেক্ষিকতার অতীতে মহাশূন্যে অনন্ত শাস্বত অনাদী, চিরন্তন মহাচৈতন্যময় শূন্যরূপে বিরাজমান।

এ অভিজ্ঞতা লাভের পর সাধক সাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেচিত হলেও অনন্তকালের জন্য তার কাছে খন্ড ও অখন্ডের, রূপ ও অরূপের, বস্তুজগত ও আধ্যাত্মিক জগতের ব্যবধান তিরোহিত হয়ে যায় এবং তিনি তখন ‘বাকা’ (One with Allah) প্রাপ্ত হন। সূফীর এই চরমতম অভিজ্ঞতা যা তিনি সাধারণকে অবহিত করতে পারেন না, শুধু সূফীই সূফীর মর্ম বুঝতে সমর্থ”^৩

১। Dr. Iqbal, opcit, p, 21.

২। ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল সূফীর এই পাঁচটি অভিজ্ঞতার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থ The Reconstruction of Religious thought in Islam এর অন্তর্গত Knowledge and Religious Experience নিবন্ধে।

৩। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ৭৯-৮০।

সুতরাং দেখা যায় যে পরমসত্তাকে চেনা বা জানার বিভিন্ন পথ রয়েছে। বহিঃপ্রত্যক্ষের সাহায্যে সাধারণ মানুষ বাহ্য জগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এ ধরনের জ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। পবিত্র কুরআনের মতে, হৃদয় একটা জ্ঞান লাভের শক্তি। হৃদয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা বহিঃপ্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এজন্য প্রবৃত্তির অবিলম্বিত ও অজ্ঞান থেকে হৃদয়কে মুক্ত রাখা আবশ্যিক। তাই সূফীরা হৃদয়ের পবিত্রতার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন।

অতএব, “সূফী অভিজ্ঞতা কোন অসাধারণ বা অলৌকিক অভিজ্ঞতা নয়। ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা যেমন বহিঃপ্রত্যক্ষের জন্য প্রয়োজন, মস্তিষ্কের সুস্থতা যেমন চিন্তার জন্য প্রয়োজন, অতিশ্রিয় অনুভূতি বা কাশ্ফের জন্য তেমনি হৃদয়ের সুস্থতা অপরিহার্য। প্রবৃত্তির উদ্দাম অবিলম্বিত হতে হৃদয়কে মুক্ত করতে পারলে এবং হৃদয়ের শক্তির অনুশীলন করলে সাধারণ লোক সূফীর উপলক্ষ লাভ করতে পারে। মানুষের জ্ঞানের পরিকল্পনায় ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞার যেমন এক একটা সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, কলব বা হৃদয়ের তেমনি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা, হৃদয় এই তিনের ক্রিয়ার সীমানা রয়েছে। সীমানার বাইরে গেলে তারা অচল। তবে এদের মধ্যে বিরোধ নেই”।^১

সূফী সাধক ও রক্ষণশীল মুসলমান :

সূফীদর্শন ইসলামেরই অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা ইসলামের বাতিনী (অপ্রকাশ্য) দিক। এজন্য এটা ইসলামের মতই পুরাতন। প্রাথমিক পর্যায়ে সূফী দর্শন রক্ষণশীল ইসলাম থেকে আলাদা ছিল না বরং তা রক্ষণশীল বিশ্বাস ও আচরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে সূফীরা কুরআনের কিছু কিছু আয়াতের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং এগুলোর ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দিতে গিয়ে অপর এমন কিছু আয়াত উপেক্ষা করেছিলেন, সাধারণ মুসলমানেরা সেগুলোকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত।

১। সূফী দর্শনের অধিকাংশ সমালোচক পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু ফকির আব্দুর রহিম উক্ত পাঁচটি ছাড়াও আরেকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি মোট ছয়টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “সূফী দর্শন সমালোচকদের বিদ্রোহধর্মী ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে সূফী অভিজ্ঞতার ষষ্ঠতম বৈশিষ্ট্যের কথা ধরা পড়েনি। অথবা অতিশয় দৃষ্টিভঙ্গি, রহস্যপূর্ণ ও অব্যক্ত সত্যের স্বরূপকে সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বহির্ভূত মনে করে তা এ বৈশিষ্ট্যকে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তালাউকের সর্বশেষ পর্যায় ব্যাক্বা বিল্লাহ যা পৃথিবীর অন্যান্য মিস্টিক অনুভূতি থেকে ইসলামী সূফী অভিজ্ঞতাকে বিশিষ্টতার মর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছে। ষষ্ঠতম বৈশিষ্ট্যকে বাতিল করে, সূফী অভিজ্ঞতার সেই সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে সত্যের অপলপ করা হয়।”

“সূফীদের আত্ম অস্বীকৃতি ও নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণীর বিরোধী ছিল। কারণ, ইসলাম এ জগতকে বাস্তব বলে মনে করে এবং মানুষকে কর্মতৎপর হতে শিখায়। স্বয়ং মহানবী (সঃ) অলস ও নিষ্ক্রিয় মনোভাবের কঠোর নিন্দা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বহু বিদেশী প্রভাবে সূফীদর্শন একটি অনুধ্যানিক (Speculative) ও দার্শনিক মতবাদে বিকাশ লাভ করে। ফলে তা রক্ষণশীল ইসলাম থেকে বহু দূরে বিচ্যুত হয়ে যায়”।^১ এভাবে ইসলামের এক একটা দিকের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করার ফলে সূফী দর্শন ও রক্ষণশীল ইসলামের মধ্যে পার্থক্য পরিমল্কিত হয়। পার্থক্যগুলো হলঃ-

প্রথমতঃ রক্ষণশীল মুসলমানগণ কালেমা তায়্যিবাৎ “লাইলা ইব্রাহীম মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ” বলতে বুঝেন- “আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল”। লাইলাহা ইব্রাহীম এর তাৎপর্য বলতে রক্ষণশীল মুসলমানরা বুঝে থাকেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ উপাসনার যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে সূফীরা এর গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করে বলেন, লাইলাহা ইব্রাহীম -এর তাৎপর্য হল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা নেই।

দ্বিতীয়তঃ রক্ষণশীল মুসলমানেরা কুরআনের শাস্তিক অর্থের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। কিন্তু সূফীরা কুরআনের আয়াতসমূহের বাহ্যিক, গূঢ় বি-বিধ তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন এবং কুরআনের অভ্যন্তরীণ অর্থই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে থাকেন।

তৃতীয়তঃ ইসলাম আকল, নাকল, ও কাশুফের উপর সমান গুরুত্ব প্রদান করে এবং মানুষের জ্ঞানের এ তিনটি উৎস নির্দেশ করে। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলমানেরা নাকলের (সামাজিক প্রথা) উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে, আকলকে (প্রজ্ঞা) অল্পই গুরুত্ব দেয় এবং কাশুফের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই স্বীকার করেননা। কিন্তু সূফীরা কাশুফের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন।

চতুর্থতঃ রক্ষণশীল মুসলমানেরা আল্লাহর ভয়ে তাঁদের ইবাদত বন্দেগী করেন। তাঁদের মতে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। তিনি পাপীকে শাস্তি দেন এবং পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করেন। কাজেই তারা বেহেস্তের লোভে এবং দোজখের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। তাঁদের মতে, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক হল প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক। কিন্তু সূফীরা আল্লাহর সাথে বহুবিধ সম্পর্ক কল্পনা করেন। তন্মধ্যে আশিক সম্পর্কই প্রধান। তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদত করে থাকেন। বেহেস্তের লোভ কিংবা জাহান্নামের ভয় তাকে বিচলিত করতে পারে না।

১। ডঃ রশীদুল আলম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৬৩; আমিনুল ইসলাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৭৯।

পঞ্চমতঃ “রক্ষণশীল মুসলমানরা শরী‘আতের বিধান পালনে কোন প্রকার শৈথিল্য আনয়নকে মহাপাপ বলে গণ্য করেন। সাধারণতঃ সূফীরাও এ ব্যাপারে একই মতাদর্শী। কিন্তু এক ধরনের সূফী যারা আঞ্জাহর প্রেমে এতই মশগুল হয়ে গেছেন যে, তাদের বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে সকল সাধকের প্রতি শরী‘আতের বিধান প্রযোজ্য নয়”।^১

৬ষ্ঠতঃ রক্ষণশীল মুসলমানরা ধর্মীয় নীতিসমূহ বিনা বিচারে গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় নিয়মকানুন প্রতিপালন করেন। তাঁদের এরূপ ধর্মাচরণে একীণ বিল গায়ব (অদেখা ও অঙ্গবিশ্বাস) কাজ করে থাকে। পক্ষান্তরে সূফীরা ধর্মীয় নীতি ও নিয়মকানুন বিচার সহকারে পালন করেন এবং আইনুল ইয়াকিনের (প্রত্যক্ষ জ্ঞান জনিত বিশ্বাস) দ্বারা ইবাদতের প্রকৃত মর্ম উদঘাটন করত প্রেম সহযোগে তা সম্পাদন করেন”।^২

সপ্তমতঃ “সূফীদের বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক পথ পরিভ্রমার জন্য আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত শায়খ বা পীরের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলমানেরা মনে করেন যে, ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের মাধ্যমেই মুসলমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে কোন শায়খ বা পীরের প্রয়োজন নেই”।^৩

অষ্টমতঃ “রক্ষণশীলদের মতে, মানুষ সাধনায় যতই পূর্ণতা লাভ করুক না কেন - তারা আঞ্জাহর সাথে মিশে যেতে পারেনা। কেননা, মানুষ আঞ্জাহর সৃষ্টি। মানুষ ও আঞ্জাহর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সূফীদের মতে, আঞ্জাহর সাথে মিলনই মানব জীবনের পরম সার্থকতা, মানবজীবনের পরিপূর্ণতা। কেননা, মানুষের আত্মা আঞ্জাহ হতে নিঃসৃত হয়েছে”।^৪

নবমতঃ “রক্ষণশীল মতানুসারে মৃত্যুর পর আত্মা পরিপূর্ণ স্বকীয়তা বজায় রাখবে এবং পাপ, পুণ্যের হিসাব অনুসারে শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করবে। কিন্তু সূফী মতানুসারে পূর্ণ মানবের আত্মা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্ব আত্মা আঞ্জাহর মধ্যে বিলুপ্ত বা সমাহিত হয়ে অমরত্ব লাভ করবে”।^৫

১। Saiyed Abdul Hai, opcit, p.174.

“According to orthodox Islam, the Muslims are under compulsion to observe the religious duties prescribed by the shariat. Orthodox Islam Never permits the avoidance of religious duties such as obligatory prayer, fasting etc. But sum of the sufis put less stress on prescribed religious duties.

২। ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাক্তক, পৃঃ ৯৮।

৩। Saiyed Abdul Hai, opcit, p. 173-74.

৪। Sayed Abdul Hai, opcit, p.174.

৫। Sayed Abdul Hai, opcit, p.174.

দশমতমঃ “সূফীগণ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের জন্য কতকগুলি স্তর অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ স্তরগুলো একের পর এক পার হয়ে সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণপূর্বক আত্মাহর মিলনরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ঘটে। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ এ সব স্তর সম্পর্কে অবহিত নন”।^১

১১শতমঃ “রক্ষণশীল সমাজ ঈমানের স্তর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং এ জন্য ঈমানের স্তর অস্বীকার করেন; কিন্তু সূফীদের মতে ঈমানের কতিপয় স্তর আছে। এর সর্বশেষ স্তর লাভ করলেই মুমিন, সিদ্দিক বা ইনসান-ই-কামিল হওয়া যায়”।^২

১২শতমঃ রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ সর্ব প্রকার সঙ্গীতকে হারাম ও নাজায়েয মনে করেন এবং অধিকাংশ সূফী ধর্ম সঙ্গীতকে জায়েয মনে করেন।

১৩শতমঃ “রক্ষণশীল মুসলিমগণ কবর, হাসর, বরযখ প্রভৃতি কতিপয় দৈহিক অবস্থাস্তর ব্যতিত আত্মার ত্রমবিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। পক্ষান্তরে সূফীগণ আত্মার ত্রমবিবর্তন এবং এই ত্রম বিবর্তনের মাধ্যমেই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী”।^৩

১৪শতমঃ রক্ষণশীল মুসলিমগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে দুটি বিপরীত মুখী জগত বলে মনে করেন। আর সূফীগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জগতকে এক ও অভিন্ন একইসূত্রে দেখতে পান।

সূফী সমাজ ও রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের মতবাদের পার্থক্য দেখে বুঝা যায় যে, এসব পার্থক্য প্রকৃত পক্ষে বাতিনী দিকের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে বর্তমান। সূফীরা যাহিরী বাতিনী উভয় দিকের সমন্বয় পছন্দী, কিন্তু রক্ষণশীল মুসলিমগণ মাত্র যাহিরী দিকের প্রবক্তা।

সূফী তরীকাহ্‌ সনুহঃ

সূফীদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিভিন্ন তরীকাহ্‌র উদ্ভব ঘটে। আর এসব তরীকাহ্‌র উদ্ভাবক ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধক বিখ্যাত সূফী-পীরগণ। এ সব তরীকাহ্‌বিভিন্ন পীর পরম্পরায় হযরত আলী (রাঃ) কিংবা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর মাধ্যমে নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত তরীকাহ্‌র সম্পর্ক অনুসৃত হয়। এসব তরীকাহ্‌ নবী করীম (সঃ) কে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পীর বলে অভিহিত করে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস বলে মনে করে।

১। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩৬৫।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৯৯।

৩। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৯৯।

প্রায় তিন শতাধিক সূফী তরীকাহর সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, কলন্দরিয়া, আদহামিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, মাদারিয়া তরীকাহগুলির জনপ্রিয়তা সর্বাধিক এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, শরীয়াত, সুন্নাহ ও ফিকাহর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

তরীকাহ-ই-কাদরিয়াঃ

এই তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত গাউসুল আজম মহীউদ্দিন শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) (১০৭৮-১১৬৬ খৃঃ)। তিনি পারস্যের গীলান বা জীলান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আবু সালেহ ছিলেন একজন ওলী-এ-কামেল। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি আঠার বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি কুরআন, তাফসীর, ফিকহ, মানতিক, তাসাউফ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা লাভ করেন।

“তিনি বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত সূফী আবুল খায়র মুহাম্মদ বিন মুসলিম দরবেশের নিকট (মৃত্যুঃ ১১৩১ খৃঃ) তাসাউফের শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর বাগদাদের হাম্বলী মাদ্রাসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বর্জী আবু সা’দ মুবারক আল মুখাররমীর নিকট থেকে খিরকা বা সূফীদের বিশিষ্ট পরিধান লাভ করেন”।^১ “তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ একজন বাগ্গী, পবিত্র চেতা মহাপুরুষ ও অসাধারণ শক্তিশালী সূফী-সাধক” তিনি বহু ইহুদী ও খৃষ্টানকে ইসলামে দীক্ষিত করেন”।^২

তিনি অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মধ্যে (১) আল ওনইয়া লি-তালিবি - তরীক আল হক, (২) আল ফতহর রব্বানী, (৩) ফুতুহুল গায়ব, (৪) জলাউল খাতির, (৫) হিজব-বশায়েরুল খয়রাত, (৬) রাহমাতুল আসরার ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ কিতাবগুলিতে হযরত আব্দুল কাদের জীলানী আইনযিদ হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১১৩৪ খৃঃ তিনি বাগদাদের হাম্বলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইস্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ মাদ্রাসায় (৩৩ বছর ধরে) অধ্যাপনা করেন। “তিনি একটি খানকাহরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মাদ্রাসা ও খানকাহ উভয়ই ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার সময় বিনষ্ট হয়”।^৩

১। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০।

২। Saiyed Abdul Hai, opcit, p-166.

৩। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১।

তরীকাহ-ই-কাদরিয়্যার তা'লীমঃ এ তীরকাহর খাস তা'লীম হল কাশিমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহর ১২টি হরফ। “এই ১২টি হরফের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত রহস্য লুকায়িত। এ বিশ্ব জগতের মূলকারণ ও উৎস এ বার হরফ। তাওহীদের প্রকৃত রূপও এ কাশিমা। এ বার হরফের মধ্যে কোন নোঙা নেই। নোঙা শূন্য হরফের সাহায্যে কালেমার সৃষ্টি কেন হল-তা গভীর রহস্যময়তার অঙ্গকারে নিমজ্জিত। এ কালেমাকে চিনলে-জানলে ও সঠিকভাবে তাহকীক করে পড়লে তার কাছে সকল রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়”।^১

কালেমা প্রধানত ৪ দু'ভাগে বিভক্ত। এর এক ভাগ ‘ফানা’ যাকে মুজুল বা অবরোহ বলা হয়। আর একভাগকে ‘বাকা’, যাকে উরুজ বা আরোহ বলা হয়। কালেমার প্রথম অংশ - ‘লাইলাহা’কে নফী আর দ্বিতীয় অংশ-‘ইল্লাল্লাহ’ কে ইসবাত বলা হয়। ‘লাইলাহা’ বলে শ্বাস গ্রহণ এবং ইল্লাল্লাহ বলে শ্বাস ত্যাগ করাই হচ্ছে নফী ইসবাতের যিকর। এ তরীকাহপন্থী সূফীগণ একক কিংবা সম্মিণ্ডিত ভাবে জোরে (জলী) অথবা নিম্নস্বরে (খফী) যিকর করে থাকেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে কিছু নির্ধারিত ওজিফা, বিশেষ সময়ে বিশেষ নিয়মে দুর্গদ শরীফ পাঠ করা এবং নুরাকাবা-মুশাহাদায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকার পদ্ধতি বাতলে থাকেন। এ তরীকাহতে চিষ্টাকুশীর রেওয়াজেজ রয়েছে এবং উপ-তরীকা জুনায়েদিয়ার মতে সামার প্রচলন রয়েছে।

হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) -এর বক্তৃতা, উপদেশ, প্রার্থনা এবং রচনা, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘আল গুনিয়া লি তালিব তরীক আল হক’ এ সংরক্ষিত হয়েছে। “এ গ্রন্থে এমন কিছু নাই যা চরম গোঁড়াপন্থীরও শ্রদ্ধা লাভ করেনা। এ গ্রন্থ সংকলনের বিষয়বস্তু কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এতে যে সমৃদয় ধর্মীয় অনুশীলনের বিষয় অনুমোদিত হয়েছে তা যে কোনরূপ আপত্তির উদ্দেশ্যে।”^২

‘আল ফুয়ুদাত আল রব্বানীয়া’ গ্রন্থে দেখা যায় যে, কোন লোক কাদরিয়্যার তরীকাহ গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে সিয়াম পালনে এবং রাতে আল্লাহর উপাসনায় মশগুল থাকতে আদেশ দেওয়া আছে। “এই অবস্থায় তাকে চত্বিশ দিন থাকতে হয়। এই সময় যদি কেউ এসে তাকে বলে ‘আমি আল্লাহ’। তার উত্তর দিতে হবে যে, ‘না’ ভূমি আল্লাহর মধ্যে। যদি শিক্ষানবীশের প্রমাণের জন্যই এই মূর্তি এসে

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাক্ত পৃঃ ১৯৫।

২। A.J.Arberry, Sufism, london, 1950, p-75.

থাকে তাহলে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর যদি অদৃশ্য না হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, তার শিক্ষা নব্বীশকাল শেষ হয়েছে এবং তিনি কাদরিয়্যা তরীকাহতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন"।^১

কাদরিয়্যা তরীকাহ ও তার শাখা-প্রশাখা বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, আরব, মরক্কো, মিশর প্রভৃতি দেশে বিদ্যমান রয়েছে।

তরীকাহ -ই-চিশতিয়াঃ

চিশতিয়া তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন- এ নিয়ে পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, হযরত আলী (রাঃ) এর নবম অধঃস্তন পুরুষ আবু ইসহাক এ তরীকাহর প্রতিষ্ঠা করেন। আবু ইসহাক এশিয়া মাইনর থেকে হিজরত করে খোরাসানের চিশত নামক গ্রামে বসবাস করেন। অন্য পণ্ডিতদের মতে, বান্দা নওয়াজ কর্তৃক এ তরীকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কারো কারো মতে, চিশতের খাজা আহমদ আবদাল (মৃত্যুঃ ৯৬৫-৬৬ খৃ) এ তরীকাহর প্রতিষ্ঠা করেন।^২

প্রকৃত পক্ষে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ) ছিলেন এ তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১১৪২ খৃষ্টাব্দে সিবানে জন্মলাভ করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। অতপর খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী খোরাসানের কয়েকটি শহর ঘুরে বাগদাদ এসে উপস্থিত হন। এ সময় তিনি কয়েকজন বিখ্যাত সূফী যেমন- নাজমুদ্দীন বুঘরা, শাহাযউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী এবং আউহাদুদ্দীন কিরমানের সঙ্গে পরিচিত ও সান্নিধ্য লাভ করেন। ১১৯২ খৃঃ সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী 'তরাঈনের যুদ্ধে' জয় লাভ করে দিল্লী অধিকার করেন এবং ভারত উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী ভারতে আগমন করেন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আজমীরে গমন করেন। সেখানে খানকাহ স্থাপন করে বাকী জীবন কাটিয়ে ইসলাম প্রচারের কার্যে কাটিয়ে দেন। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানেই ইত্তিকাল করেন। ইত্তিকালের পর আজমীরে তাঁর দরগাহ তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

১। আব্দুল করিম, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১৯১-৯২।

২। আব্দুল করিম, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১৮৮।

তঁার ইস্তিকালের পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিশ্টিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পীর দরবেশগণ ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তী কালে অর্থাৎ মোগলযুগে দিল্লী চিশ্টিয়াপন্থীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। "The rise of Fathpur-Sikri on the ridge of the sikri hills as a great sufic centre in northern India and its establishment as the new Mughal capital was direct result of the Spiritual eminence of shaikh Salim bin Bahauddin chishti shaikh salim's ancestors were descendants of Baba Farid.

In 1524/25 Shaikh Salim began to pilgrimage to Mecca. He remained abroad for thirteen years visiting Iraq, Syria, Turkey and Iran taking care to reach Mecca in time to perform the annual pilgrimage. Returning to Sikri in 1537-38 he again began living on the uninhabited ridge later to become the site of Mughal Capital. His fame as a hajji, in conjunction with his intense self mortification and meditation, resulted in sikri becoming a centre for sufis, Alims and the poor.

In 1554/55 Shaikh salim made another hajj and again was abroad for some years in 1563/64 he again returned to the sikri ridge, this time constructing a KHANQUH there"^১

তরীকাহ -ই- চিশ্টিয়ার সাধনাঃ

"খামসা আনাসীর (পঞ্চভূত); আশুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং নূর এর তা'লীম চিশ্টিয়া তরীকাহর খাস তা'লীম। "নবী করীম (সঃ) এর শিক্ষানুযায়ী হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে এ তা'লীম হযরত হাসান বসরী (রাঃ) লাভ করেন এবং সিনায়-সিনায় -এ তা'লীম হযরত ওসমান হারুনী(রাঃ) পর্যন্ত চলে আসে। এ পর্যন্ত এ তা'লীম সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে লিখিত ছিলনা। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্টি এ তা'লীম সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করেন এবং অন্যান্য নিয়মপদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করেন।"^২

এ তরীকাহ মতে, পঞ্চভূত হচ্ছে জগতের মূল। এটাকে 'মান আরাফা নাফসাহ'র তা'লীমও বলা হয়। এ তা'লীম লাভ না করা পর্যন্ত কেউ চিশ্টিয়া তরীকাহর পীর হওয়ার উপযুক্ত হননা। এ তরীকাহতেও নোক্তা বিহীন বার হরফ বিশিষ্ট কাণিমার যিক্র করা হয়। এ তরীকাহ মতে যিক্রের নিয়ম হল, তাহাজ্জুদ নামাযের শেষে চার জানু হয়ে বসে অতীত পাপের কথা 'স্মরণ করে ১১ বার 'ইস্তিগফার' পাঠ করতে হয়। অতঃপর দশবার দুর্জদ শরীফ, অতঃপর বার তসবীহর যিক্র, যেমন, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' দু'শতবার, 'ইল্লাল্লাহ' চারশতবার, 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ছয়শতবার, 'আল্লাহ' একশতবার"^৩

১। Sayed Athar Abbas rezvi, A History of Sufism in India, Vol. II, New Delthi, 1983-p.p. 279-80.

২। ফকির আব্দুল রশিদ, শ্রাবণ, পৃঃ ১৯০।

৩। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাসাউফের বিভিন্ন বই পুস্তক দেখা যেতে পারে।

এ তরীকাহ মতে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকরে 'আল্লাহ' বলে নিঃশ্বাস গ্রহণ, হু' বলে নিঃশ্বাস ত্যাগ অথবা লাইলাহা বলে নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং ইল্লাল্লাহ বলে শ্বাস ত্যাগ করার নিয়ম আছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেষে ওজিফা ও মুরাকাবা মুশাহাদার উপর জোর দেয়া হয়।

এ তরীকাহতে 'সামা' 'ধর্মসঙ্গীত' ও 'চিল্লাকুশী' করার নিয়ম আছে। আফিম, ভাস, ডামাক, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি চিশতিয়া সূফীদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, বার্মা, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে এ তরীকাহ বিস্তার লাভ করে।

তরীকাহ-ই-নকশ বন্দিয়া

তরীকাহ-ই-নকশ বন্দিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ নকশবন্দ আল বুখারী (রঃ)। তিনি ৭০৮/৭১৮ হিজরীতে মধ্য এশিয়ার বুখারায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মুহাম্মদ বুখারী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি আঠার বছর বয়সে গৃহ ত্যাগ করে সম্মান বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানে মুহাম্মদ বাবা আল সাম্মাসীর নিকট আধ্যাত্মিক সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে আল সাম্মাসী বাহাউদ্দীন বুখারীকে খলীফা নিযুক্ত করেন। 'পীররূপে' পরিগণিত হবার পর তিনি যে দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন, সেদিকেই 'আল্লাহ', নামের নকশা অঙ্কিত হয়ে যেত। এজন্য তাঁকে নকশবন্দ এবং তার প্রতিষ্ঠিত তরীকাহ 'নকশবন্দিয়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে"।^১

এ তরীকাহর তা'লীমঃ নকশবন্দিয়ার প্রধান সাধনা হল ছয় লতিফা, যেমন- কণব, রুহ, নফস, সীর, খফী ও আখফা এবং আরবায় আনাসীর, যেমন, অগ্নি, পানি, মাটি ও বায়ু এর ভিন্ন ভিন্ন মুরাকাবা। এছাড়া হাযরাতুল খামসার মুরাকাবা ও এ তরীকাহর তা'লীম - (১) সায়ের ইল্লাল্লাহ, (২) সায়ের ফিল্লাহ, (৩) সায়ের আনিল্লাহ, (৪) আলম-ই-মিসাল এবং (৫) আলম-ই-শাহাদতকে 'হাযরাতুল খামস' বলা হয়।

এই গোপন তা'লীম নবী করীম (সঃ) থেকে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর মাধ্যমে পীর পরম্পরায় হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ পর্যন্ত সিনায় সিনায় এসে পৌঁছেছে। এসব তা'লীম লিপিবদ্ধকারে ছিলনা। হযরত বাহাউদ্দীন তা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

১। আব্দুল করিম, প্রাক্ত, পৃঃ ১৯২।

নিম্নপরে যিকর করার পক্ষপাতি এ তরীকাহতে আটটি জিনিসের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। যথা,

- “(১) নজর বর কদম (পীরের অনুসরণ করা),
- (২) সফরদার ওয়াতন (দেহরাজ্যে পরিভ্রমণ করা) ;
- (৩) খিলাওয়াত দ্বার আজুমান (চুপি চুপি বাক্যালাপ) ;
- (৪) ইয়াদ কারদান (সার্বক্ষণিক যিকরে মশগুল থাকা) ;
- (৫) বাযগাস্ত (আপ্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া) ;
- (৬) নেগাদাস্ত (আপ্লাহতে অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা) এবং
- (৭) ইয়াদ দাস্ত বা খোদাগোয়াস্ত (নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে আপ্লাহকে চিরজাগ্রত রাখা)”।^১

তরীকাহ-ই- মুজান্দিদিয়াঃ

এ তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা হলেন- হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সির হিন্দী মুজান্দিদ আলফে সানী (রঃ) (১৫৬১-১৬২৪ খঃ)। তিনি হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের প্রারম্ভে তাঁর সংস্কার কাজ শুরু করেছিলেন বলে তাঁকে মুজান্দিদ আলফে সানী বা ‘দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কারক’ বলা হয়। তিনি সম্রাট আকবরের শাসনামলে অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও ভারত স্বীন-ই-ইলাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাণিয়ে ছিলেন। তিনি ভারত বর্ষের সিরহিন্দ নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাখদুম আব্দুল আহাদ একজন ওলী-এ-কামিল লোক ছিলেন। স্বীয় পিতার নিকট তিনি প্রথম মা’রিফাতের সবক প্রহণ করেন। অতঃপর তিনি খাজা বাকী বিল্লাহ নকশবন্দ (রঃ) এর নিকট নুরীদ হন এবং অচিরেই খিলাফত লাভ করেন। তিনি ভারত বর্ষে, শিরক, বিদ’আত, ফুফর প্রভৃতিরও মূলোচ্ছেদ করে প্রকৃত ইসলামী জীবন ধারার যৌক্তিক পুনরায় রোপন করেন। তিনি স্বীয় পীর ও মুর্শিদ কর্তৃক প্রদত্ত নকশবন্দিয়া তরীকাহর মধ্যে কিছু নতুন নিয়ম প্রক্রিয়া, মাকাম ও জজবার সংযোজন করেন”।^২ ১৬২৪ খঃ তিনি সিরহিন্দে ইজ্জিবাল করেন।

এ তরীকাহর তা’লীমঃ নকশ বন্দিয়ার মত মুজান্দিদিয়া তরীকাহর মূল তা’লীম হল পাঠায়িফে সিদ্দা, আনাসীরে আরবা’, হাযরাতুল আনাসীর ও হাযরাতুল খামসের মুরাকাবা। “তবে তিনি হাযরাতুল খামস্কে নতুন নিয়মে লিপিবদ্ধ করেন। যেমন নকশবন্দিয়া তরীকাহ মতে, সায়ির ইলাপ্লাহকে বেলায়েতে সুগরা এবং সায়ির ফীপ্লাহকে বেলায়েতে ফুখরা নামকরণ করেন। আহাদিয়াতের শুরুতে

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৮৩।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাণ্ড, পৃঃ ২০১।

তিনি পূর্বকার স্তর থেকে ১৬/১৭ টি স্তরের উদ্ধৃতি স্তর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বেলায়াতে উলিয়া বা উদ্ধৃতি বেলায়াতকে নবুয়াতের পর্যায়ভুক্ত মাকাম বলে মন্তব্য করেছেন”।^১

এ তরীকাহর সমর্থক সূফীগণ যিকরে খফীর পক্ষপাতী। ঐশী প্রেমমূলক ‘সামা’ সঙ্গীত এতে নিষিদ্ধ। তবে বাদ্যহীন হাম্দ নাটকে সমর্থন করা হয়েছে।

তরীকাহ-ই-সোহরাওয়ার্দীয়াঃ শেখ মজীয উদ্দিন আব্দুল কাদির সোহরাওয়ার্দী এই তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জিবালের সোহরাওয়ার্দী নগরে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহাবউদ্দীন উমর বিন আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী এ তরীকাহর বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। অনেক দূর দূরান্তর থেকে শ্রোতারা তাঁর আলোচনা শোনার জন্য তাঁর খানকাহুতে আগমন করত। মুসলমান শাসকগণও তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি হজ্জ পালন করতে গিয়ে হযরত কবি ওমর বিন আল ফরীদেব সংস্পর্শে আসেন। তিনি ‘আওয়ারিফুল মা‘আরিফ’ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। “সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকাহ মূলতঃ কাদরিয়া তরীকাহ থেকে উদ্ভূত একটি উপ-তরীকাহ। এ তরীকাহর তা‘লীম অনেকটা কাদরিয়া তরীকাহর মতই”।^২

তরীকাহ-ই মাদারিয়াঃ বদীউদ্দীন শাহ মাদার এ তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর পিতা আবু ইসহাক শামী সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৩১৫ খৃঃ সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৩৬ খৃঃ কানপুর জেলার সফানপুরে ইত্তিকাল করেন।

বদীউদ্দীন শাহমাদার পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশে গুজরাট-আজমীর, কণৌজ, জৌনপুর, ঝাঞ্ছী, কানপুর প্রভৃতি অনেক জায়গা সফর করেন। উত্তর বঙ্গে মাদারের ‘বাঁশ তোলা’ অনুষ্ঠান ঘটা করে পালন করা হয়। তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন কিনা সঠিক বলার উপায় নেই। তবে ডঃ এনামুল হকের বরাত দিয়ে আব্দুল করিম বলেছেন, “ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, চট্টগ্রাম জেলার মাদার বাড়ী এবং মাদারশা ইত্যাদি এলাকাগুলি বদীউদ্দীন শাহ মাদারের নাম বা মাদারিয়া তরীকাহর স্মৃতি বহন করছে”।^৩ বিভিন্ন দরগাহের পুকুরের মাছ বা কচ্ছপ মাদারী রূপে এখনও লোকের সম্মান পেয়ে থাকে।

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হামরী, প্রাক্তক, পৃঃ ১৮৬।

২। মাওলানা আব্দুর রাহীম, প্রাক্তক, পৃঃ ১৮৭।

৩। আব্দুল করিম, প্রাক্তক, পৃঃ ১৯৩।

তরীকাহ-ই-শতভারিয়াঃ পৌদৌ সুলতানদের আমলে শাহ আব্দুল্লাহ (মৃঃ ১৪৮৫ খৃঃ) এই তরীকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ তরীকাহর মূলনীতি গুলো হল,

- (১) "ফানাবাদ বা আত্ম বিলোপন নয়, বরং আত্মসচেতন ও আত্ম স্বীকৃতির উপরই রয়েছে আগ্রাহ প্রাপ্তির সম্ভাবনা।
- (২) মুরাকাবা বা ধ্যানে কখনও দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না এবং তা দ্বারা সত্য উপনীত হওয়া যায়না।
- (৩) অস্তিত্ববোধ লাভ করার পর তওহীদের একত্বাধীন নেতৃত্বে বাস করাই প্রকৃত সূফী ধর্ম ও সূফী কর্ম।
- (৪) তাসফিয়া-ই-নফস তথা পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মশুদ্ধি বা আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা নিরর্থক।
- (৫) একত্ববাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম কখনও দ্বৈতবাদ স্বীকার করে না।"^১

তরীকাহ-ই-কলন্দরিয়াঃ "ড্রাম্যমান ফকীরদেরকে 'কলন্দর' বলা হয়। ইরানে কলন্দরিয়া তরীকাহর জন্ম হয়। কিন্তু অন্যান্য তরীকাহর মত এ তরীকাহর কোন বিশেষ নীতি ছিল কিনা তা জানা যায়না। স্পেনের জমেক ইউসুফ বা পারস্যের শেখ জামাল উদ্দীনকে কলন্দরিয়া তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তাদের নির্দিষ্ট কোন আবাস স্থল ছিলনা। কোন বিশেষ বিধিবদ্ধ নীতি ছিল না, ধর্মীয় আইন বা সমাজের সঙ্গেও কোন বিশেষ সংশ্রয় ছিলনা। কলন্দররা মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই ছিল এবং বাংলা-পাক-ভারতেও তাদের অস্তিত্ব ছিল"^২

তরীকাহ-ই-মৌলবিয়াঃ হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (১২০৭-১২৭৩) ছিলেন এ তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা। তুর্ককে এ তরীকাহর উৎপত্তি ঘটে এবং উসমানীয় খলীফাদের আমলে এ তরীকাহ সর্বশেষ শক্তিশালী তরীকাহ হিসাবে পরিগণিত হয়। এ তরীকাহতে সামাকে বেশী জোর দেয়া হয়। শিকর ও সামার সাথে নৃত্যের তালে তালে এ তরীকাহর অনুসারীরা জজবার হালত লাভ করেন।

তরীকাহ-ই-ওয়ালসিয়াঃ হযরত ওয়ালেস আল কুরনী (৪ঃ) এ তরীকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাতিনী পন্থায় নবী করীম (সঃ) থেকে তাওয়াজ্জুহ ও ইলম-ই-লাদুনী লাভ করেন। তিনি নবী করীম (সঃ) এর গায়ের জুকা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকাহ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯।

২। আব্দুর করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩-৯৪।

তরীকাহ-ই-সেনুসিয়াঃ শেখ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল সানুসী(রঃ) (মৃঃ ১৮৩৭ খৃ) ছিলেন সেনুসিয়া তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা। এ তরীকাহপন্থীগণ ছিলেন মালিকী মাজহাবের অনুসারী। নৈতিক চরিত্র গঠন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলই এ তরীকাহর অর্ন্তীষ্ট লক্ষ্য।

তরীকাহ-ই-হাতিমিয়াঃ এ তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪০খৃঃ)। এ তরীকাহর মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বলা হয় ঠিকই কিন্তু তা মূলতঃ পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় সর্বেশ্বরবাদ নয়। এটা কাদুরিয়া তরীকাহর একটি শাখা।

তরীকাহ-ই-আদহামিয়াঃ হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখী (রঃ)(মৃঃ ৭৭৬-৭৮৩হিঃ)-এ তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা। এটি চিশ্টিয়া তরীকাহর একটি শাখা। সিরিয়া, তুর্কিস্তান, সমর কন্দ ও বুখারায় এ তরীকাহর প্রভাব ছিল। ভারত, বাংলাদেশ পর্যন্ত এ তরীকাহ বিস্তার লাভ করেছিল।

সূফী দর্শনের গুরুত্ব :

ইসলাম শুধুমাত্র একটি তথাকথিত অনুষ্ঠানসর্বশ্ব ধর্মমাত্র নয়। এটা মানব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা এবং সর্বজনীন ধর্ম। ইসলামের মূল লক্ষ্য হল মানুষের সমগ্র সত্তার বিকাশ সাধন। দেহসর্বশ্ব নয়, দেহ ছাড়াও মানুষের আরও একটি রূপ আছে তা হল আত্মা। দেহ ও আত্মার সমন্বয়কে বলা হয় মানুষ। মৃত্যুর পর দেহ ক্ষিতি (খাক), অপ (আব), তেজ (আতস) ও মরুৎ (হাওয়া) এ চতুর্ভুতে মিলিত হয়, আর আত্মা বিশ্ব আত্মায় বিরাজ করে। দেহবিহীন আত্মা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনা। কাজেই আত্মা ও দেহ এ দুয়ের মিলিত রূপই মানুষ। আর মানুষের সামগ্রিক দিকের উন্নয়নই ইসলামের লক্ষ্য। সূফী দর্শন এই আত্মিক দিকের পরিণতি।

“মানুষ যে জড় পদার্থের বিবর্তন নয় কিংবা লেহ বিলোপেই যে মানুষের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটবেনা- এ জীবন এক মহাজীবনের পর্ব-সূফীদর্শনের এ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে। জীবনের এক চিরন্তন দিক উন্মোচন করে সূফী মতবাদ মানুষের নিত্য সত্তার অধিকার দিয়েছে প্রতিষ্ঠা ও সৃষ্টি, দেহ ও আত্মা, পার্থিব ও অপার্থিব জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জীবনের মূল্য বোধকে উন্নীত করেছে”।^১

১। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৮৮।

সূফী দর্শন মানুষের হৃদয়ের পবিত্রতার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। কারণ, হৃদয় হল আল্লাহ ও মানুষের মিলন কেন্দ্র। কেননা, আল্লাহ পাক বলেছেন, “কাদ আফলাহা মান যাক্বাহা ওয়া কাদ খাবা মান দাস্‌সাহা।” অর্থাৎ “নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি পরিত্রাণ পেয়েছে যে তার আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করতে পেয়েছে। আর সেই ধ্বংস হয়েছে যে তার আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।”^১ সুতরাং সূফী দর্শন ধর্মের নিরস রীতি নীতির মধ্যে প্রেমরস প্রবাহিত করে আল্লাহ ও মানুষকে বাধনে বেধেছে।

“সূফীরা উদার নীতির ধারক বাহক। সকল মুসলমান তথা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তারা উদারতার মাধ্যমে মিলন সেতু রচনার প্রয়াসী। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে, বর্ণে বর্ণে দেশকাল পাত্রের মধ্যে তারা সর্ব প্রকার বিভেদ ও হানাহানির উর্ধ্বে”।^২ সূফীরাই তাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদগাতা। তাদের মতে, “ধর্মে ধর্মে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। কারণ, সব ধর্ম একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কোন ব্যক্তি কোন ধর্মাবলম্বী, কিংবা কোন ব্যক্তি কি কি আচার-অনুষ্ঠান পালন করণ তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইবাদতের শেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহ এবং বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন উপায়ে একই আল্লাহকে পেতে চায়। আল্লাহ সর্বত্র ও সব ধর্মে উপস্থিত এবং তিনি কোন গোষ্ঠী বা জাতি বিশেষের একচেটিয়া সম্পদ নন”।^৩ হয়ত এদিকে ইংগিত করেই কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

“মানুষে মানুষে জাতি জাতিতে অন্ধকারের এ বিভেদ জ্ঞান
অভেদ আহাদ মজ্রে টুটিবে সকলে হইবে এক সমান”।^৪

সূফী দর্শন ধর্মের পৌড়ামী ও যুক্তি প্রবণতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায় যখন কেবল কুরআন ও হাদীসের আক্ষরিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তখন অন্যদিকে মুক্তবুদ্ধি মুতামিল সম্প্রদায় প্রজ্ঞার সাহায্যে ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তবে তাঁদের কোন দলই সত্য লাভ করতে সমর্থ হয়নি। সূফীগণ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জীবনের এক নব দিগন্তের নির্দেশ দান করে।

যুগে যুগে যখন মানুষ জড়বাদ ও বুদ্ধিবাদের আবর্তে পড়ে জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ সম্পর্কে দিশেহারা হয়েছে, মুসলমানদের জীবনে যখন পার্থিবতা প্রাধান্য পেয়েছে এবং শক্তির মদমত্তায় নিমগ্ন সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে সূফীরা তাদের

১. আল কুরআন, সূরা ৮৭ আয়াত- ১৫-১৫

২. ডঃ হামিদুল আলম, প্রাক্তক, পৃঃ ৩৮৯।

৩. ফকির আব্দুল হামিদ, প্রাক্তক, পৃঃ ২৬২।

৪. কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলামী কবিতা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, কভার পৃষ্ঠা।

শুনিয়েছে আশার বাণী ও দিয়েছে অভয়। জড়বাদ মানুষের যে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, বুদ্ধিবাদ সে শূন্যতা ভরে দিতে পারেনি, সূফীবাদ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের মধ্যে সেতু নির্মাণ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সাধনার ইতিহাসে আজ মানুষ দৃষ্টকণ্ঠে তার বিজয় বার্তা ঘোষণা করেছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে -সর্বত্র তাঁর বিজয় নিশান উড়ছে। মানুষ আজ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নির্ভিক গতিবেগে ছুটে চলছে, জীবনের সকল প্রতিকূল পরিবেশে আজ সে অকুতোভয়। বিজ্ঞানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে সুইচ টিপে সে যোগাযোগ রাখছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, অতল সিঁধু তন্ন তন্ন করে পেয়েছে মণি মানিক্য। আবার মানুষ জরাকে জয় করে পেয়েছে স্বাস্থ্য, মরুভূমি কর্ষণ করে পেয়েছে শস্য সম্ভার, গুহাবাসী নিরাশ্রয় বনি আদম আজ আকাশচুম্বী অট্টালিকার প্রতিষ্ঠাতা। এসব হল মানব জীবনের বৈজ্ঞানিক সাফল্য। তাই প্রশ্ন উঠে আধুনিক বস্তৃতান্ত্রিক কমপিউটার জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সূফী দর্শন মানানসই কিনা?

বিজ্ঞানের এসব বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজন হলেও বিজ্ঞানের এ বিজয় গৌরব মানুষকে প্রকৃত সূখ ও শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ হয়েছে জড়বাদী, বস্তৃতান্ত্রিক। কিন্তু দৈহিক আকাংখার পরিতৃপ্তি জীবনের পূর্ণতার পরিচায়ক নয়। “জীবনের পূর্ণাঙ্গ মূল্যবোধের সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য দেহের অনুশীলনের সাথে মন ও আত্মার অনুশীলনও অপরিহার্য”।^১ সূফীবাদ মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপের নির্দেশ দান করে তার জীবনকে পরিপূর্ণ করে শূন্যতা হতে রক্ষা করে। কাজেই বলা যায় যে, সূফীবাদ বস্তৃতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ণতা আনয়নের জন্য একান্ত আবশ্যিক।

জীবন জগতের সূচঁ উপলব্ধিতে সূফী দর্শনের কোন কার্যকারিতা আছে কিনা? এক্ষেত্রেও সূফীদর্শনের গুরুত্ব অপরিহার্য। সূফী চিন্তাধারা কিভাবে বিজ্ঞান ও শিল্প অধ্যাবিত জীবন দর্শনকে পরিপূর্ণ করতে পারে সে সম্পর্কে ডঃ রশীদুল আলম যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন- এখানে তার সার নির্যাস তুলে ধরা হল,

প্রথমতঃ প্রাণীতত্ত্বের দিক দিয়ে মানুষ দৈহিক সত্তা, কতকগুলি শরীর বৃত্তীয় নিয়মাধীনে তার দেহ চালিত হয়। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে মানুষ চিন্তা অশুভূতি ইচ্ছা সম্পন্ন হয়। তাই মানুষ কেবল দৈহিক ও মানসিক সুখেই তৃপ্ত থাকতে চায়না। সে চায় অন্তরের গভীরে পরম প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সব কিছুই উজাড় করে

ঢেলে দিতে। সুতরাং মানুষের জীবন বোধকে পরিপূর্ণ করতে, তার স্বভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য দেহের সাথে মনের, মনের সাথে আত্মার যোগাযোগ স্থাপন অপরিহার্য। সূফী দর্শন মানুষের স্বভাবের পূর্ণ চিত্র বিশ্লেষণ করে মানুষকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্বিতীয়তঃ মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে পার্থিব আবেদনের মত অপার্থিব বিষয়ের আবেদনও তার জীবনে কম নয়। কাব্য, শিল্পকলা, ধর্ম ইত্যাদির উৎস ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়, এদের জন্ম হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে। কোন জাতির অদ্যুত্থানের সময় সে জাতি দেশ বিজয়, দেশ রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শৃংখলা নিয়ে মেতে থাকে। আবার সমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে জাতি সর্বশক্তি নিয়োগ করে সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম ও কোমল বৃত্তির অনুশীলনে। এতে বুঝা যায়, মানুষ একদিকে জড় উদ্ভিদ প্রাণী জগতে সমগোত্রীয়, অন্য দিকে সে আত্মিক শক্তিতে মহীয়ান ও গরীয়ান।

তৃতীয়তঃ বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টি ভঙ্গি মানুষের হৃদয়ে উপলব্ধি ও সংশয় এনেছে। তার সুস্থ চিন্তাকে করেছে আচ্ছন্ন এবং তার অস্তিত্বের সীমাহীন সম্ভাবনা খর্ব করেছে। মানুষ পথহারা পথিকের মত দৈহিক আবেদন চরিতার্থ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সূফীদর্শন মানুষের বিভ্রান্তিকর পরিবেশে পূর্ণ জীবনবোধের চিত্র সামনে ধরে মানুষের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দিতে পারে।

চতুর্থতঃ জড়বাদের ঘেরাটোপে পড়ে আজ মানুষের মন মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত। বিভ্রান্ত মানুষ আজ দেহের তাড়নায় দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য। জড়বাদের প্রভাব আজ মানুষের সত্য সুন্দর কল্যাণের আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত হানছে। জড়বাদের এ আসুরিক শক্তির কবল থেকে সূফী দর্শন মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারে তার হৃদয়স্পন্দন, আন্তর্জাতিক অশান্তির আগুন নিভিয়ে দিতে পারে শান্তির আবেহায়াত।

পঞ্চমতঃ পাশ্চাত্যের অজিহতা ভিত্তিক বুদ্ধিবাদ ও প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদ যেদিন মানব দর্শনকে নবরূপে রূপায়িত করবে, সেদিন বুদ্ধিবাদ ও সূফী দর্শনের সমন্বয় সাধিত হবে। সেদিন জীবনের পরিপূর্ণ রূপ মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হবে। সেদিন দেশ কাল পাত্রের ভেদ যুচে যাবে ও অভেদ ধর্ম জাতি গড়ে উঠবে। আজিকার দিশেহারা মানব জাতির সম্মুখে সূফী দর্শন এক বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয় নিয়ে হাজির হয়, প্রীতি প্রেমের পূর্ণবাধনে সব দুর্গতি নাশ করতে মানব জাতিকে আহ্বান জানায়”।^১

পঞ্চম অধ্যায়
সূফী সাধকগণের অবদান
(১৭৫৭ - ১৮৫৭)

হযরত পীর ফতেহ আলী (রঃ)

(জন্মঃ ১০৯০ বাৎ/১৬৮৩ইং - মৃতঃ ১১৮৩ বাৎ/১৭৭৬ইং)

হযরত পীর ফতেহ আলী (রঃ) ১০৯০ বাৎলা/১৬৮৩ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। ভারত বর্ষের অক্ষরা (?) নামক স্থানে মুহাম্মদ হুসাইন শাহ নামক জনৈক সাধক বাস করতেন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর নাম ছিল বিবি হামযা। হযরত পীর ফতেহ আলী (রঃ) ছিলেন এই পত্নীর সন্তান। শৈশবে তিনি হাই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। অতঃপর একাধিক কামিল মুরশিদ-এর কাছে মা'রিফাত অর্থে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার যিকর-এ মশগুল থাকতেন। এক পর্যায়ে তিনি গৃহ ত্যাগ করে সুদূর চীন দেশে গমন করেন। চীনে আঠার বছর অতিবাহিত করে আজমীর শরীফে ফিরে আসেন। আজমীর শরীফে কিছুকাল অবস্থান করার পর বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বাংলার অনেক স্থান ভ্রমণ করার পর অবশেষে ১১৬৫ বাৎলা/১৭৫৮ইং সনে বগুড়ায় করতোয়া নদীর তীরবর্তী নবাব বাজারে খানকাহ স্থাপন করেন। তিনি অতি সরল প্রকৃতির ওলী আল্লাহ ও প্রখ্যাত 'আলিম ছিলেন। তিনি উর্দু, ফারসী ও আরবী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। পীর ফতেহ আলী (রঃ) সদা সর্বদা আল্লাহ প্রেমে মগ্ন থাকতেন। তাঁর কার্যকলাপ থেকেই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর খানকাহ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে কালী মন্দির ছিল। অথচ এই মযজুব আলী কালী মন্দির ও পূজা-অর্চনার বিরুদ্ধে কখনও কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। হিন্দু নর-নারীর কার্যকলাপে কখনও বাধার সৃষ্টি করেননি। বরং দেব-মন্দিরের পাশে খানকাহ স্থাপন করে নিজ ধর্মের মহিমা প্রকাশে তৎপর ছিলেন।

মাওলানা পীর ফতেহ আলী (রঃ) ১১৮৩ বাৎলা ১৭৭৬ইং সনে ৯৩ বছর বয়সে নিজ খানকাহতে ইনতিকাল করেন এবং বগুড়ায় করতোয়া নদীর তীরবর্তী নবাব বাজারে তাঁকে সমাহিত করা হয়।^১

সায়্যিদ শাহ আবুল হাসান যাকির আলী

(১৬৯৯-১৭৭৮)

সায়্যিদ শাহ আবুল হাসান যাকির আলী গাওছুল আজম শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (রঃ)- এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সায়্যিদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। প্রচলিত প্রধানুসারে যাহিরী ও বাতিনী ইলম শিক্ষার জন্য বিখ্যাত 'আলিম এবং ওলীয়ে কামিল-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি হযরত গাওছুল আজম এর রহানী ফয়েয থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ফলে, অতি অল্প বয়সে তিনি উত্তম বিদ্যায় কামালিয়াত হাসিল করেন এবং বাগদাদে তা'লীম ও তালকীনের কাজে রত হন। অতঃপর ১১৮০হিঃ/১৭৬৬ইং হযরত শায়খ আবদুল কাদির জীলানী

-
- ১। কলিকাতার মানিকতলায় সমাহিত শাহ সূফী ফতেহ আলী এবং বগুড়ায় করতোয়া নদীর তীরবর্তী নবাব বাজারে সমাহিত হযরত পীর ফতেহ আলী উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন।
 - ২। গোলাম সাদ্দামেন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, পৃঃ ৫৯-৬০।
 - ৩। মাওলানা এম, উবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, পৃঃ ৯৮; মাওলানা নুজর রহমান, তায়কেরাতুল আওলিয়া, খন্ড-৬, পৃঃ ২৪৭।

(৪) এর নির্দেশক্রমে বাংলাদেশের লোকদেরকে হিদায়ত করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বীরভূম শহরে এসে উপনীত হন এবং ইসলাম প্রচারে রত হন ।

১১৯২হিঃ/১৭৭৮ইং ভারতের বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ইনতিকাল করেন এবং মঙ্গলকোটেই সমাহিত হন ।^১

শাহ নূরী (রঃ)

(মৃত্যুঃ ১৭৮৬ইং)

বিশিষ্ট বুয়ুগ হযরত শাহ নূরী (রঃ) ঢাকার বড় মগবাজার দায়েরার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । তাঁর মূল বাসস্থান ঢাকা নিউমার্কেটের পূর্বদিকে বাবুপুরা মহল্লায় ছিল । এই মহল্লাটি বাদশাহ আলমগীরের আমলে (১৬৫৮-১৭০৭) অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল । শাহ নূরীর পিতার নাম ছিল মাওলানা শায়খ আবদুল্লাহ মুজাদ্দিদী ও দাদার নাম শায়খ গুলাম মুহাম্মদ মুজাদ্দিদী । গুলাম মুহাম্মদ একজন ‘আলিম ও বিজ্ঞলোক ছিলেন । তিনি মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানি শায়খ আহম্মদ সিরহিন্দী (মৃত্যুঃ ১৬২৫খৃঃ)-এর মুরীদ ছিলেন ।^২ শাহ নূরীর পিতা আবদুল্লাহ একজন বড় ‘আলিম ও শরী‘আতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন ।^৩ তিনি পিতার মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। ঢাকার লালবাগ কিল্লাহর পশ্চিমে ১৭০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত খান মুহাম্মদ মুখার মসজিদস্থ মাদ্রাসার শিক্ষক তৎকালীন উপমহাদেশ বিখ্যাত আলিম মাওলানা আসাদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও মাওলানা লুৎফুল্লাহ মেহেরপুরী ছিলেন তাঁরই অন্যতম শাগরিদ । তাঁরা দুজনই বাবুপুরার অধিবাসী ছিলেন এবং এখানকার ‘সালিক’ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক ছিলেন । তাঁরা এই খানকাহর মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রচলিত বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন । শাগরিদদের মধ্যে যাদেরকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণোপযোগী মনে করতেন তাদেরকে সেই দীক্ষাও দিতেন । তাঁরা নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকাহর শাগরিদদের দীক্ষা দিতেন । শায়খ গুলাম মুহাম্মদ ও শায়খ আবদুল্লাহ বাবুপুরা মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম কবরস্থানে সমাহিত হন ।^৪ এই মসজিদটি শাহ নূরীর বোন মরিয়ম সালিহা (মৃঃ ১৭০৬) ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন^৫ এবং ঐ বছরেই তিনি (সালিহা) পরলোক গমন করেন । বাবুপুরা খানকায় প্রতি বছরে শাহ নূরীর পীর রাজশাহী নিবাসী খালীকুর রহমান বাবু দেওয়ানের উয়স পালন করা হয় । মিঞা সাহেব ময়দানের দায়েরা ও আঘীমপুর দায়েরার বহু পূর্বেই এই খানকাহটি প্রতিষ্ঠিত হয় ।

বাবুপুরার খানকাহ সম্ভবত ঢাকা শহরের প্রাচীনতম খানকাহ । শাহ নূরীর পূর্ব পুরুষ বাহাউদ্দীনসহ শাহ নূরী সহপাঠীদের সাথে তাঁর পিতার নিকট বাবুপুরা খানকাহর মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর যৌবন কালে ১১২০হিঃ/১৭০৮খৃঃ মগবাজার থেকে রোজ প্রায় চার মাইল পথ পায়ে

-
- ১। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫১; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২ ।
 - ২। শাহ সায্যিদ আহমদ উল্লাহ, আইনুল জরিয়াহ, পৃঃ ৭৮-৭৯; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ‘ঢাকার কয়েকজন সূফী’, পৃঃ ২৭৩ ।
 - ৩। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা, পৃঃ ৭২-৭৩; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩ ।
 - ৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩ ।
 - ৫। নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, পৃঃ ৩২ ।

হেঁটে শায়েস্তা খা প্রতিষ্ঠিত পাথরতলী' মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করতেন।^২ পাথরতলী মাদ্রাসায় তিনি হাসান সাগানী লাহোরী রচিত হাদীস গ্রন্থ 'মাশরিকুল আনওয়ার' ও 'শরহে মাতালি' (যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ) সহ অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন।^৩ ঢাকায় শিক্ষাশেষে তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের মতিঝিল মাদ্রাসায় পড়তে যান। সেখানে তিনি খালীকুর রহমান ওরফে বাঘু দেওয়ানের আধ্যাত্মিক শিক্ষার খ্যাতি শুনে রাজশাহীর ভেন্নাবাড়ীয়ায় (বিনোদপুর) তাঁর নিকট গিয়ে বায়'আত প্রার্থী হন। বাঘু দেওয়ানের পিতা শায়খ বদরুদ্দীন মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চলস্থ পুখারিয়া নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রাজশাহী শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী বাঘা নামক গ্রামে বিয়ে করেন। খালীকুর রহমান তাঁর মামার বাড়ীতে থেকেই বাঘা মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর ভাগলপুর শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা শেষে মেদিনীপুরের মীর সায্যিদ বদীউদ্দীনের মুর্শিদ হন। আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি বাথায় ফিরে এসে মাওলানা হামীদ দানিশম্মদের মাযারের নিকটস্থ মসজিদে কিছুকাল অবস্থান করেন। বাথায় অধিবাসী ছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁকে 'বাঘু দেওয়ান' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এখান থেকে চার মাইল দূরে মুমিনপুরে কিছুদিন সপরিবার অবস্থান করার পর তিনি ভেন্নাবাড়ীয়ায় (বর্তমান বিনোদপুরে) স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।^৪ জীবনের শেষ তেইশ বছর তিনি ভেন্নাবাড়ীয়ায় আধ্যাত্মিক সাধনায় ও ভক্তদের শিক্ষা-দীক্ষাদানে জীবন অতিবাহিত করেন।^৫ তিনি একজন কামিল বুয়ুর্গ ছিলেন। কাদরিয়া, নায্‌যামিয়া, সোহরাওয়াদীয়া নক্‌শবন্দিয়া ও ফিরদাউসিয়া তরীকাহয় বায়'আত গ্রহণের জন্য তিনি অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন। তবে তিনি শুধুমাত্র কাদরিয়া তরীকাহতেই দীক্ষা দিতেন।^৬

বাঘু দেওয়ান প্রচলিত শিক্ষা সমাপ্তির পর শাহ নূরীকে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দেন। তদনুসারে শাহ নূরী শিক্ষা শেষে বাঘু দেওয়ানের মুর্শিদ হন।^৭ এবং কয়েক বছর ভেন্নাবাড়ীয়ায় তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক সাধনা করেন। অবশেষে পীরের নির্দেশে পিতার জীবদ্দশায় ঢাকায় ফিরে আসেন। বিরাশি বৎসর বয়সে ২৯ জিলকদ, ১১৬৫ হিঃ/অক্টোবর, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীর ভেন্নাবাড়ীয়ায় (বর্তমান বিনোদপুর) বাঘুদেওয়ান ইনতিকাল করেন এবং এখানেই সমাধিস্থ হন। শাহ নূরী মুর্শিদের কবর যিয়ারত করার জন্য কয়েকবার রাজশাহীর ভেন্নাবাড়ীয়ায় গমন করেন।^৮

শাহ নূরী পীরের দীক্ষা গ্রহণ শেষে কখন ঢাকায় ফিরে আসেন তার সঠিক তারিখ অদ্যাবধি জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, মুর্শিদের মৃত্যুর (১৭৫২ খৃঃ) সেড় বছর পূর্বে তিনি ঢাকায় ফিরেছিলেন। তাই

-
- ১। পাথরতলী মাদ্রাসা বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে মিটফোর্ড এলাকায় অবস্থিত। এটি নবাব শায়েস্তা খা (১৬৬৪-৮৮) নির্মিত শায়েস্তা মসজিদের আওতাধীন ছিল।
- ২। হাকীম হাকিমুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫।
- ৩। শাহ নূরী, কিবরীত-এ-আহমার, পৃঃ ৯৭৪।
- ৪। শাহ নূরী, কিবরীত-এ-আহমার, (অপ্রকাশিত) পৃঃ ১৭৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৫।
- ৫। শাহ নূরী, কিবরীত-এ-আহমার, (অপ্রকাশিত) পৃঃ ১৭৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৬।
- ৬। হাকীম হাকিমুর রহমান, পৃঃ ১১৭; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৬।
- ৭। মুন্সী রহমান আলী, তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা, পৃঃ ১৩৩।
- ৮। হাকীম হাকিমুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৬।

অনুমান করা যায় যে, ১৭৫০ সালের কোন এক মাসে তিনি ঢাকা ফিরেছিলেন। শাহ নূরীর ঢাকার প্রত্যাবর্তনের পরেই সূফী দায়িম আজীমপুরে আস্তানা স্থাপন করেন।^১ সূফী দায়িমের সাথে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে শাহ নূরীর মনোমালিন্য ঘটায় তিনি পিতার নির্দেশে বাবুপুরা ত্যাগ করে বড় মগবাজার শাহ শুরুর মসজিদে (১৬৭০ খৃঃ) আস্তানা স্থাপন করেন। তিনিই মগবাজার দায়েরার প্রতিষ্ঠাতা। মগবাজারে তাঁর আগমনের ফলে অনাবাদ এ জায়গাটি আবাদ হয়ে উঠে। তখাকার মসজিদটি পুনঃনির্মিত হয় এবং তথায় লোকালয় গড়ে উঠে। লোকেরা তাঁর নিকট দীক্ষা নিতে থাকেন।^২

তদানীন্তন ঢাকার নায়েব নাজিম জাসারত খাঁ (মৃঃ ১৭৮৯ খৃঃ) শাহ নূরীর মুরীদ ছিলেন।^৩ শাহ নূরী একজন বড় 'আলিম ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বড় সাধক ছিলেন। তিনি ফার্সী গদ্য ও পদ্য উভয়েই অনায়াসে লিখতে পারতেন। তাঁর হাতের লেখাও সুন্দর ছিল। তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে এবং তাঁর পীর, পীর ভাই, ও পীরের খলীফাদের জীবন-চরিত বর্ণনা করে ফার্সীতে 'কিবরীত-এ-আহমার' নামক একটি গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। কিবরীতে-এ-আহমার -এর ভাষ্যনুযায়ী তিনি ১৭৬৪ খৃঃ-এ গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৭৭৫ খৃঃ সমাপ্ত করেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র শাহ মুহাম্মদীকে পথনির্দেশ দানের উদ্দেশ্যেই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৫২ পৃষ্ঠার ৯^১/_২ "x ৭" সাইজের পান্ডুলিপিটি অপ্রকাশিত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এ গ্রন্থ পাঠে শাহ নূরীর ফার্সী জ্ঞানের পারদর্শিতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়।^৪

শাহ নূরী ১২০০ হিজরীর ২৭শে রবীউল আউয়াল মুতাবিক ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইনতিকাল করেন এবং মগবাজার দায়েরায় সমাধিস্থ হন।^৫ কিন্তু 'তাওয়ারীখে-এ-ঢাকা' গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু তারিখ জনৈক কবি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় যে, শাহ নূরী এ নশুর রাজ্য ত্যাগ করেছেন। হে প্রভু! তাঁর উপর রহমতের বারি বর্ষণ কর। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ঘোষক অদৃশ্য থেকে ঘোষণা করেছেন ১১৮৮ হিজরী তাঁর আত্মার বিশ্রামাগার বেহেস্তের উদ্যানে পরিনত হোক"।^৬ প্রতি বছর তাঁর ওফাত দিবস উদযাপিত হয়। তাঁর বহু কারামতের কথা শোনা যায়। তিনি ঢাকার খাজা আবদুল্লাহর খুবই প্রিয় পাত্র ছিলেন। খাজা আবদুল্লাহর কবর মগবাজার দায়েরায় শাহ নূরীর কবরের ডান পার্শ্বে অবস্থিত। তাঁর পুত্র খাজা আহসান উল্লাহ শাহ নূরীর মুরীদ ছিলেন।

শাহ নূরীর চার পুত্র ছিল। তিন পুত্র ছোট বেলায় মারা যায়। তাঁদের কবর শাহ নূরীর কবরের পার্শ্বেই অবস্থিত। চতুর্থ পুত্র শাহ মুহাম্মদী শাহ নূরীর মুর্শিদ বাধু দেওয়ানের স্লামাভিষিক্ত হন। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। শাহ নূরীর মুর্শিদ বাধু দেওয়ানের স্লামাভিষিক্ত হন তাঁর ভ্রাতৃপুত্র মিঞা মুহাম্মদী। মিঞা মুহাম্মদী নামের সংগে সঙ্গতি রেখেই শাহ নূরী তাঁর চতুর্থ পুত্রের নাম

১। সাযিদ শাহ আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪।

২। হাকিম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৬-৭; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পৃঃ ২৭৪।

৩। Syed Mohammad Taifoor, Glimp ses of old Dhaka, 1985. p.234; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪।

৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৫।

৫। হাকিম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬-৭।

৬। صد حيف كه شبه نوري از ملك فنا بگذشت - هر تربت او يارب باران كرابارا .
از رحلت او هاتفا از غيب جنين گفته - آرام كه روحت گلزار آرام بارارا - (۱)
মুনশী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারী-এ-ঢাকা, পৃঃ ১৩৪।

রাখেন মুহাম্মদী। কিন্তু তাঁর আসল নাম ছিল আবুল ওফা মাহদী। শাহ মুহাম্মদী তাঁর মুহীদদেরকে যে পীর-মুহীদ পরিচয়পত্র (সাজারী) দিতেন, তাতে তিনি তাঁর নাম 'আবুল ওফা' -ই লিখতেন।^১ কিন্তু জনসমাজে তিনি 'শাহ মুহাম্মদী' নামেই পরিচিত ছিলেন।^২ শাহ মুহাম্মদী একজন যবরদস্ত আলিম ছিলেন। এজন্য বাদশাহ আলমগীরের দরবারে তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিল। কথিত আছে যে, ফতোয়া-এ আলমগীরিতে শাহ মুহাম্মদীর স্বাক্ষর ছিল।^৩ তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বড় সাধক ছিলেন। তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। ধন ও ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ফকীরের ন্যায় সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ঢাকা শহরের ধনী-গরীব, আমীর-রইস এমনকি তৎকালীন ঢাকার নওয়াবরাও তাঁর ভক্ত ছিলেন। তাঁর রইস ভক্তদের অনেকেই ছিলেন শী'আপন্থী। সে কারণে তাঁর খান্দানে কিছুটা শী'আ রীতিনীতি প্রবেশ করেছিল।^৪

তিনি আল্লাহ ভীরু ও শরী'আতের একনিষ্ঠ কামিল লোক ছিলেন। তিনি কখনও অজু ছাড়া থাকতেন না, তাঁর মজলিশে কেউ অজু ছাড়া যেত না। তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন।

অনেক 'আলিম, পণ্ডিত ব্যক্তি, হাফিজ ও বুয়ূর্গ সব সময় তাঁর কাছে থাকতেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘর ছিল। লংগরখানা থেকে দিনের খাবার প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া হত। রাত্রি বেলায় তিনি সকলের সঙ্গে একত্রে দস্তরখানায় বসে যেতেন। লংগরখানায় উন্নতমানের খাবার প্রস্তুত করা হত। সকলকেই তা খাওয়ানো হত। কিন্তু তিনি নিজে ডাল-রুটি ছাড়া অন্য কিছুই খেতেন না। তিনি আমীর বেশে ফকীরী জীবন যাপন করে গেছেন। দান-খয়রাতের প্রতিও তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। অসংখ্য গরীব মিস্কীন তাঁর কাছে লালিত-পালিত হত। তিনি মুসাফিরদের খুবই সম্মান করতেন।^৫ তাঁর দরবারে ভক্ত ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে অনেক হাদিয়া তহফা আসত। তাঁর থেকে অনেক অলৌকিক কীর্তিকলাপও সংগঠিত হয়।

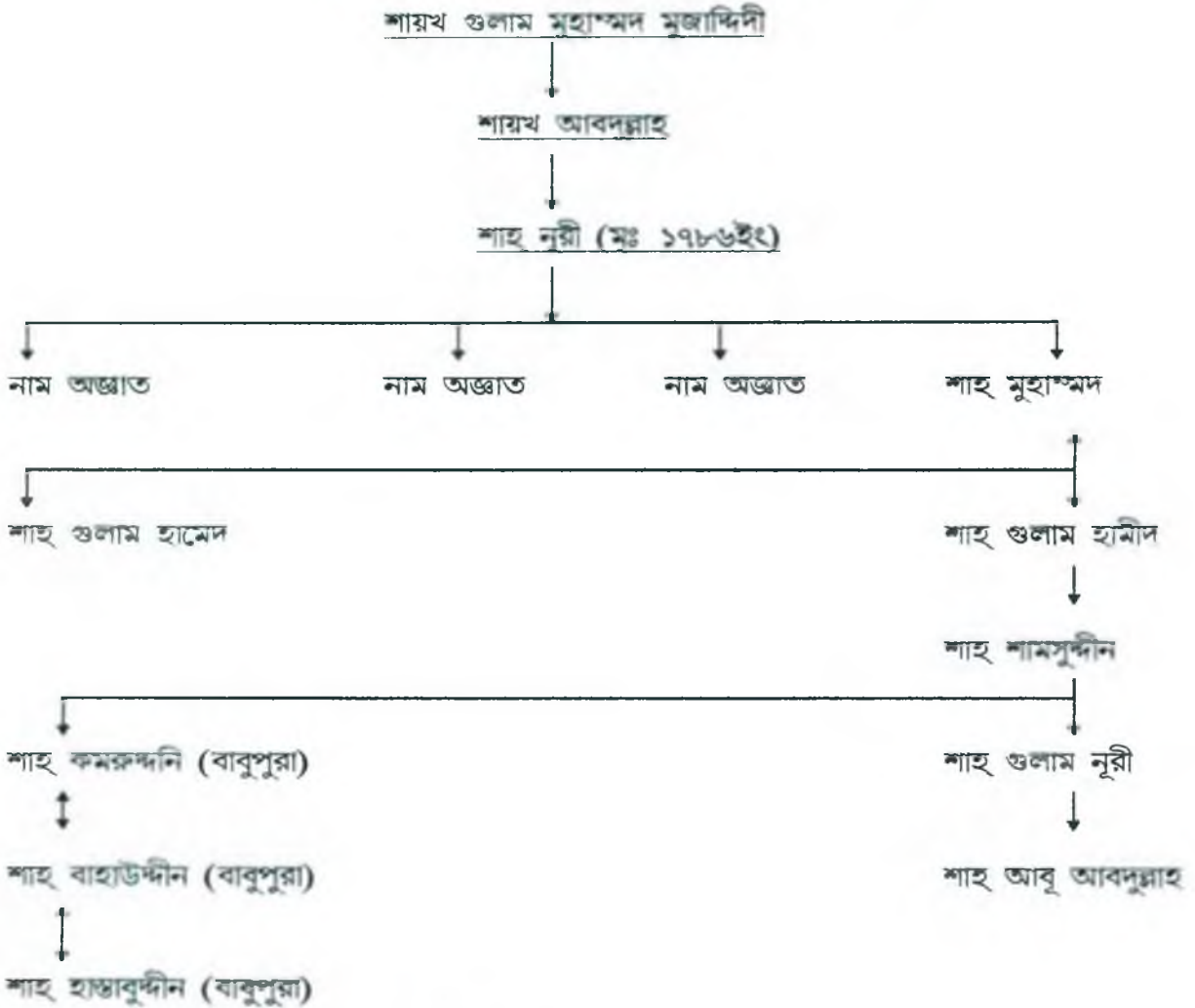
শাহ মুহাম্মদী ১২৪১ হিঃ/১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় ইনতিকাল করেন। তাঁর কবর পিতা শাহ নূরীর কবরের দক্ষিণ পার্শ্বে ভিন্ন দেয়ালে ঘেরা ছিল। বর্তমানে দেয়ালটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে।

শাহ মুহাম্মদীর দুই পুত্র ছিল : শাহ গুলাম হামিদ ও শাহ গুলাম হামিদ। শাহ মুহাম্মদীর মৃত্যুর পর শাহ গুলাম হামিদ তাঁর স্ফুলাভিষিক্ত হন। শাহ গুলাম হামিদ পিতার জীবদ্দশায়ই হজ্জ সম্পন্ন করে দেশে ফেরার পথে মারা যান। শাহ গুলাম হামিদ মিঞা সাহেব ময়দানের তদানীন্তন গদীনশীন শাহ বদীউদ্দীনের মেয়েকে বিয়ে করেন। শাহ গুলাম হামিদের পর তারপুত্র শাহ শামসুদ্দীন সাজ্জাদানশীন হন। তিনি আজীমপুর দায়েরার সূফী বালীলুলাহর সহোদরা বোনকে বিয়ে করেন। শাহ শামসুদ্দীনের দুই পুত্র ছিল : শাহ ফখরুদ্দীন ও শাহ গুলাম নূরী। শাহ ফখরুদ্দীন বাবুপুরায় তাঁর পূর্বসূরী শাহ গুলাম মুহাম্মদের মাযারের নিকটই অবস্থান করতেন। তিনি বাবুপুরা খানকাহর গদীনশীন ছিলেন। শাহ ফখরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ বাহাউদ্দীন বাবুপুরায় সাজ্জাদানশীন

-
- ১। হাকিম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৬।
 ২। হাকিম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৬।
 ৩। নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, পৃঃ ৬৪।
 ৪। টৈয়দ শাহ আহমদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮-৭৯; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৫।
 ৫। তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা পৃঃ ১৩৪।

হন। তিনি বাবুপুরা মাযারের সন্নিকটস্থ বসবাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাম্ভাবুদ্দীন গদীনশীন হন। তিনিই বাবুপুরা খানকাহর বর্তমান সাজ্জাদানশীন। শাহ শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর ছোট পুত্র শাহ গুলাম নুরী মগবাজার দায়েরায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৫১ সালে তিনি হস্তব্রত পালন করেন।^১ তাঁর মৃত্যুর পর মগবাজার দায়েরায় তাঁর পুত্র শাহ আবদুল্লাহ স্থলাভিষিক্ত হন। বর্তমানে তিনিই মগবাজার দায়েরার গদীনশীন।

মগবাজার দায়েরার প্রতিষ্ঠাতা শাহ নুরীর বংশ তালিকা :

মগবাজার দায়েরার গদীনশীনদের তালিকা :

- ১। শাহ নুরী (মৃঃ ১৭৮৬)
- ২। শাহ মুহাম্মদ (মৃঃ ১৮৩৫)
- ৩। শাহ গুলাম হামিদ
- ৪। শাহ শামসুদ্দিন
- ৫। শাহ গুলাম নুরী
- ৬। শাহ আবু আবদুল্লাহ।^২

১। উল্লাহ শাহ আহমদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।
 ২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৮।

শাহ্ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মাদ দায়িম (রঃ)

(মতঃ- ১২১৪ হিঃ/১৭৯৯ খৃঃ)

ঢাকার আজীমপুর দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মাদ দায়িম (রঃ) হিজরী ছাদশ শতাব্দী/খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ধুম রেল স্টেশনের নিকটস্থ বইয়ারা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।^১ তাঁর জন্মের সাল তারিখ সম্পর্কে সঠিক কিছুজানা যায়নি। তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন এদেশে ইসলাম প্রচার ও হিদায়াতের জন্য আগত প্রসিদ্ধ বার আওলিয়ার অন্যতম সূফী সাধক হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মাদ বখতিয়ার মাহীসাওয়ার। তিনি আনুমানিক পাঁচশ বছর পূর্বে বাগদাদ থেকে চট্টগ্রাম আগমন করেন।^২ ছাদশ শতাব্দীতে বাগদাদ থেকে মৎসপৃষ্ঠে আরোহণ করে তরঙ্গময় উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করে এদেশে আগমন করেছিলেন বলে তিনি মাহীসাওয়ার উপাধিতে আখ্যাত।^৩ এদেশে আগমনের পর চট্টগ্রামের কালুরঘাট ব্রীজের নিকটস্থ তৎকালীন হালদা নদী মতান্তরে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ সংলগ্ন নদীর তীরে প্রথমে অবস্থান গ্রহণ করেন।^৪

হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ বখতিয়ার মাহীসাওয়ার চট্টগ্রামে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) এর বংশধর এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর উত্তরসূরী। এখানে তাঁর দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একজনের নাম সায়্যিদ হায়া শাহ্ অন্যজনের নাম সায়্যিদ জাঁহা শাহ্। সায়্যিদ জাঁহা শাহ্ ছিলেন দুনিয়ামুখী। তিনি পূর্বএশীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে হিজরত করে চলে যান এবং মালায়ে ইনতিকাল করেন ও তথায় সমাহিত হন। তার বংশধরগণ মালায়েই বসবাস করেছেন। পক্ষান্তরে হায়া শাহ্ ছিলেন আল্লাহভক্ত এবং ওলীর পর্যায়ভুক্ত।

হযরত বখতিয়ার মাহীসাওয়ার (রঃ) তাঁর অন্যপুত্র সায়্যিদ হায়া শাহ্কে চট্টগ্রামে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে সস্ত্রীক বাগদাদ প্রত্যাবর্তণ করেন। সূফী মুহাম্মাদ দায়িম ছিলেন হযরত সায়্যিদ মুহাম্মাদ হায়া শাহ্-এরই বংশধর।^৫ হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ বখতিয়ার মাহীসাওয়ার পর্যন্ত শাহ্ সায়্যিদের (রঃ) বংশ ছিলছিল বা নছবনামা নিম্নরূপ :-

শাহ্ সায়্যিদ হায়া শাহ্ (রঃ)

শাহ্ সায়্যিদ পীর মুকাররম (রঃ)

-
- ১। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ- আজীমপুর দায়রা শরীফ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০ ইং, প্রকাশক- সায়্যিদ শাহ্ আসিম বিল্লাহ, ৪৪নং আজীমপুর রোড, ঢাকা, পৃঃ ৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সূফী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বুল ১৯৯১, পৃঃ ২৮৮।
 - ২। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা, ঢাকা- ১৯৪৬, পৃঃ ৯৭।
 - ৩। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রান্তক, পৃঃ ৩।
 - ৪। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রান্তক, পৃঃ ৩।
 - ৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রান্তক, পৃঃ ২৮৮; মাওলানা নূরুর রহমান, তায়কেরাতুল আওলিয়া, বড-৬, পৃঃ ১৩৭।

শাহ সায়্যিদ ওয়াল্লা মুহাম্মদ (রঃ)

শাহ সায়্যিদ সূফী মুহাম্মদ (রঃ)

শাহ সায়্যিদ আমীনউল্লাহ (রঃ)

শাহ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মদ দায়িম (রঃ)

হযরত শাহ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মদ দায়িম (রঃ) ইবনে হযরত শাহ সায়্যিদ আমীন উল্লাহ (রঃ) ইবনে শাহ সায়্যিদ সূফী মুহাম্মদ (রঃ) ইবনে শাহ সায়্যিদ ওয়ালী মুহাম্মদ ইবনে শাহ সায়্যিদ পীর মুকাররুম ইবনে শাহ সায়্যিদ হায়া শাহ ইবনে হযরত শাহ সায়্যিদ মুহাম্মদ বখতিয়ার মাহিসাওয়ার (রঃ)।^১

বখতিয়ার বংশে অনেক 'আলিম, জ্ঞানী ও আত্মাহতীক লোক জন্মগ্রহণ করে।^২ খ্যাতি ও মর্যাদার দিক দিয়ে বাগদাদ থেকে আগত সন্ধ্যাপের আলফা হোসাইনী পরিবারের পরেই ছিল এ খান্দানের স্থান। আত্মীয়তা সূত্রে আলফা হোসাইনীর পরিবারের সাথে এ খান্দানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।^৩

হযরত শাহ সূফী সায়্যিদ বখতিয়ার মাহিসাওয়ার (রঃ)-এর বংশধরগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেছেন। সূফী দায়িমের (রঃ) পিতা হযরত শাহ সায়্যিদ আমীন উল্লাহ ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার মধ্যবর্তী ধুম রেলস্টেশনের নিকট ঝইয়ারা নামক স্থানে বসবাস করতেন। এখানেই সূফী দায়িম জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পিতৃহারা হন।^৪

হযরত শাহ সূফী সায়্যিদ দায়িম (রঃ) কিশোর বয়সেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং বিভিন্ন ওলামায়ে কিরামের নিকট অধ্যয়নপূর্বক হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন।^৫ সূফী দায়িম ছোট বেলায় চট্টগ্রাম শহরের লালদীঘির পূর্ব পার্শ্বে অবস্থানরত শাহ সূফী আমানত (রঃ) (মৃঃ ১৭৭৩)-এর খ্যাতি জনতে পান। শাহ আমানত ছিলেন ঢাকার মিঞা সাহেব ময়দানস্থ খানকাহর শাহ আব্দুর রহীম শহীদে (মৃঃ ১৭৪৫) খলিফা।^৬ শাহ আমানতের কামালিয়াতের সুখ্যাতি শুনে আসরায়ে এলাহীর মারিফাতের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সূফী দায়িম তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তাঁর নিকট কিছুকাল অতিবাহিত করার পর সূফী দায়িম তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করার

-
- ১। হাকীম হাবীবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮; মাওলানা নূরুর রহমান, পৃঃ ১৩৭।
 - ২। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ, আহাদীসুল বাওয়ানীন, কলিকাতা, ১৮৭১, পৃঃ ১১১।
 - ৩। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ, প্রাক্ত, পৃঃ ১১২।
 - ৪। শাহ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাক্ত, পৃঃ ৪।
 - ৫। শাহ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাক্ত, পৃঃ ৬।
 - ৬। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাক্ত, পৃঃ ২৮৯।

সৌভাগ্য অর্জন করেন।' অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আধ্যাত্মিক (মা'রিফাত) ক্ষেত্রে উচ্চস্তরে আরোহণ করেন এবং শাহ আমানত এর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। কিন্তু অপরিণত বয়সে তাঁর নিকট থেকে একটি কারামত প্রকাশ পাওয়ায় শাহ আমানত তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ফলে পীর সাহেব তাঁর সমুদয় সম্পদ (মা'রিফাতের শিক্ষা) কেঁড়ে নেন। অবশেষে বহু অনুনয় বিনয় করে সূফী দায়িম স্বীয় পীরের নিকট ক্ষমা লাভে সক্ষম হন। কিন্তু শাহ আমানত কিছুতেই তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন না।

সূফী দায়িম অল্প বয়স্ক ছিলেন। তাই তিনি শাহ আমানতের বাস গৃহের অন্তর মহলেও যাতায়াত করতেন। শাহ আমানতের স্ত্রীর মুখে শাহ আব্দুর রহীম শহীদ ও তদীয় ছালাতিযিক শাহ নাজমুদ্দীনের প্রশংসা শুনেছিলেন। তাই তিনি পূর্ব থেকেই ঢাকার লক্ষ্মীবাজারস্থ মিঞা সাহেব ময়দানের খানকাহর আসার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। শাহ আমানত (রঃ) তদীয় শিষ্য সূফী দায়িমকে ক্ষমা করার পর অধিকতর আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভের জন্য তাঁকে নিজ মুর্শিদ শাহ আব্দুর রহীম শহীদে (মৃঃ ১৭৪৫) ছালাতিযিক গদীনশীন (ভাতিজা) শাহ নাজমুদ্দীনের নিকট ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। সূফী দায়িম কালবিলম্ব না করে তদানীন্তন গদীনশীন শাহ নাজমুদ্দীনের খানকাহর উপস্থিত হন।^১

শাহ সূফী দায়িম (রঃ) তাঁর সাহচর্যে প্রায় চার বৎসর কাটান এবং অধিকতর আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। তবুও তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের তৃষ্ণা নির্বাপিত হয়নি। তাঁর আশ্রয় দেখে শাহ নাজমুদ্দীন তাঁকে পাটনার শাহ সূফী মুন'য়িম (মৃঃ ১৭৭১) -এর নিকট পাঠান। তিনি নৌকা যোগে পাটনার শাহ সূফী মুন'য়িমের (মৃঃ ১৭৭১) নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর নিকট কামালিয়াত হাসিল করেন^২ এবং 'আবুল উলাইয়া'^৩ তরীকায়ও বায়'আত করার অনুমতি লাভ করেন। শাহ মুন'য়িমের নির্দেশে তিনি ফুলওয়ারী (পাটনা) শরীফের শাহ নি'য়ামতুল্লাহর নিকটও দীক্ষিত হন। পাটনা ত্যাগ করার সময় শাহ নিয়ামতুল্লাহ তাকে পুনরায় শাহ আমানতের নিকট গিয়ে আরো অনুশ্রম লাভের নির্দেশ দিয়েছিলেন।^৪

পাটনার শিক্ষা শেষে শাহ দায়িম মিয়া সাহেব ময়দানের খানকাহর ফিরে আসেন। শাহ নাজমুদ্দীন তাঁকে তাঁর পূর্বকার মুর্শিদ শাহ আমানতের সাথে দেখা করার নির্দেশ দেন।^৫ স্বীয় পীরের নির্দেশে হযরত শাহ মুহাম্মদ দায়িম (রঃ) পাটনা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চট্টগ্রামে পৌঁছেই কালবিলম্ব না করে হযরত শাহ আমানতুল্লাহ (রঃ) -এর খিদমতে হাজির হন। সেখানে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করার পর পীরের অনুমতিক্রমে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হন^৬ এবং মিয়া সাহেবের ময়দানে ফিরে আসেন। শাহ নাজমুদ্দীনের নির্দেশে আজীমপুরে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজীমপুরের পরিসীমার মধ্যেই কালাতিপাত করেন।^৭ বলা হয় ঢাকায় এসে প্রথমতঃ তিনি ঢাকার লালবাগ কেল্লার পশ্চিমে অবস্থিত আমলীগোলাস্থ ঐতিহাসিক খান মুহাম্মদ মুখার মসজিদে (১৭০৪)

-
- ১। শাহ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাণ্ডক, পৃঃ ৬।
 - ২। সায়্যিদ শাহ আহমদ উল্লাহ, আইনুন জারিয়াহ, বাংলা বাজার, ঢাকা ১৯৬৪ইং; পৃঃ ২৩।
 - ৩। শাহ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ডক, পৃঃ ৭-৮।
 - ৪। আবুল উলাইয়া হল মকশবদিয়া তরীকার একটি শাখা।
 - ৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক, পৃঃ ২৮৯।
 - ৬। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক, পৃঃ ২৯০।
 - ৭। শাহ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ডক, পৃঃ ৯।
 - ৮। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক পৃঃ ২৯০।

ধ্যানরত হন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বুয়ুর্গীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই, দলে দলে লোক তাঁর কাছে ভীড় জমাতে থাকে। বহু অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বধির ও আতুর তাঁর দো'আর বরকতে আরোগ্য লাভ করে। কিছুদিন পর সেখান থেকে আজীমপুর গোরস্থানের পশ্চিমে শাহ্ ফয়জুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত (১৭৪৭ খৃঃ) দ্বিতল মসজিদে ইতিকাক-রত হন।^১ ক্রমে লোকের ভীড় বেড়ে যাওয়ায় সূফী দায়িম (রঃ) অকস্মাৎ এক রাতে আজীমপুরের গভীর জংগলে আত্মগোপন পূর্বক আস্তানা স্থাপন করেন। বর্তমান গদিঘরটি তাঁর সেই আস্তানার উপরই স্থাপিত। এখানে দু'তিন দিন উপবাসে কাটাবার পর তাঁর খাদিম কচুপাতা সিদ্ধকরে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আর অল্পকাল সবর করলে কখনও তোমার পাক করার প্রয়োজন হতনা। যাক্ শাহ্ মুন'য়িম (রঃ) এর শর্ত স্বরণ করে তিনি লজরখানা চালু করার উদ্দেশ্যে তা থেকে নিজে কিছু আহাৰ করলেন এবং খাদিমকে খেতে দিলেন। এভাবে নিবিষ্ট চিন্তে আল্লাহর ধ্যানে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন।^২

মোগল সুবাদার আজীমুশশান (১৬৯৭-১৭০৩)-এর নামানুসারেই আজীমপুর এলাকাটি উক্ত নামে অভিহিত হয়।^৩ আজীমুশশান ও বাংলার দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খানের পারস্পরিক কলহের ফলে তারা উভয়েই ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হন।

আজীমুশশান তাঁর সদর দফতর পাটনায় নিয়ে যান এবং মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর রাজস্ব দফতর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন (১৭০৪)। ১৭১৩ সালে বাংলার রাজধানীও ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে চলে যায়। ফলে ঢাকার শান শওকতের অবনতি ঘটে। আজীমুশশানের কর্মচারী বৃন্দ আজীমপুর এলাকায় থাকতেন। তাঁর চলে যাওয়া ও রাজধানী পরিবর্তনের ফলে এলাকাটি ক্রমাগত জংগলে পরিণত হয়।^৪ কথিত আছে যে, এলাকায় শিয়াল এমনকি বাঘও থাকত।^৫ সেই ভীতপ্রদ পরিবেশেই শাহ্ সূফী দায়িম একজন খাদিমকে নিয়ে আজীমপুরের জংগলময় স্থানে আল্লাহর ধ্যানে রত হন।

কিন্তু বেশীদিন তিনি আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। একদা শহর থেকে জাঁনেক কাঠুরিয়া জঙ্গল হতে কাঠ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় এসে তাদেরকে ধ্যানরত অবস্থায় দেখে শহরবাসীদের তাদের সম্পর্কে অবহিত করে। ফলে লোকেরা তাদের জন্য জংগল সাফ করে একটি আটচালা ঘর নির্মাণ করে দেন।^৬ অতঃপর বিভিন্ন স্তরের লোকেরা শিক্ষা-দীক্ষা হাসিলের উদ্দেশ্যে সূফী দায়িমের নিকট যাতায়াত করতে থাকে, তাঁর সাহচর্যে উপকৃত হতে থাকে এবং ক্রমাগত তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শাহ্ দায়িম বানকাহর পার্শ্বে ১১৯৩ হিঃ/ ১৭৭৬ খৃঃ একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যা ১১৯৩হিঃ/১৭৭৬খৃঃ সমাপ্ত হয়।^৭ অতঃপর তিনি বিয়ে শাদী করে তরীকত প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

-
- ১। মাওলানা নুরুল রহমান, ভায়কেরাভুল আওলিয়া, খন্ড-৬, পৃঃ ১৪০।
 - ২। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
 - ৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০।
 - ৪। সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, আইনুন জারিয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
 - ৫। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬।
 - ৬। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
 - ৭। শাহ্ লকীবুল্লাহ, মুকদা-এ-ফজলে হক, ঢাকা, ১৯৩৩ ইং, পৃঃ ৪।
 - ৮। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

সূফী দায়িম (রঃ) তাঁর খাদিন মারী শাহকে উক্ত মসজিদে আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ও তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় আজীমপুর খানকাহ শরীফ। এখানে তিনি এক লঙ্গরখানার প্রচলন করেন। 'উল্লেখ্য দু' দিন অনাহারে থাকার পর হযরত দায়িমের শিষ্য মারীশাহ কিছু শাক সংগ্রহ করে তা দিয়েই প্রথম লঙ্গরখানার প্রচলন করেন।^১

শাহ মুহাম্মদ দায়িম পাটনার শাহ মুন্'য়িম ও শাহ নি'য়ামতুল্লাহর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করে কখন ঢাকায় ফিরেছিলেন বা চট্টগ্রামের শাহ আমানতের সাথে পুনরায় দেখা করে কখন ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন, আর কখন আজীমপুরের খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এসবের সঠিক সন তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও আনুমানিক বলা যায় যে, হিজরী ১১৮০-৮২ / ১৭৬৬-৬৮ খঃ মতান্তরে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ঢাকায় আগমন করেন^২। কেননা, ১৭৭১ সালে শাহ মুন্'য়িম ইনতিকাল করেন। ১৭৭৩ সালে শাহ আমানতুল্লাহ পরলোক গমন করেন। তাই বলা যায়, শাহ দায়িম এ সময়ের পূর্বেই দ্বিতীয়বার তাঁর সাহচর্য লাভ করে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। শাহ দায়িম ১৭৭৬ সালে আজীমপুর মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এর পূর্বেই তথায় খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই বলা যায় যে, আঠার শতকের বাটের দশকে অথবা সত্তর দশকের গোড়াতেই তিনি আজীমপুরে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।^৩

হযরত শাহ সূফী মুহাম্মদ দায়িম (রঃ) ঢাকায় আগমনের পর ঢাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে দু' ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন।^৪

শাহ মুহাম্মদ দায়িম শরী'আতের একনিষ্ঠ অনুসারী ও কামিল লোক ছিলেন। আব্দুল হামিদ, আশীয়-বজন ও খাদিমদের সাথে তিনি অমায়িক ব্যবহার করতেন। তিনি চার শ্রেণীর লোকদের অত্যধিক ভালবাসতেন। প্রথমতঃ হাফিজ ও স্কারী, দ্বিতীয়তঃ 'আলিম ও জ্ঞান সাধকগণ, তৃতীয়তঃ হাজী তথা মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারতকারী এবং চতুর্থতঃ ফকীর দরবেশ।^৫ তাঁর সময়ে আজীমপুর খানকাহ শরী'আত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'আলিম-ফাজিল' নিযুক্ত ছিলেন। বহু শিক্ষার্থী খানকাহ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। খানকাহ থেকে বিনামূল্যে খোরপোশ দেয়া হত।^৬ মুসাফির, হাফিজ ও স্কারীদের বিনামূল্যে আহার পরিবেশন করা হত। গরীব দুঃখীদের জন্য লঙ্গরখানা ছিল। লঙ্গরখানার পরিচালক সূফী দায়িমের মুরীদ ছিলেন। তিনি একজন কোমলমতি ব্যক্তি ছিলেন। সূফী দায়িমের অবর্তমানেও তিনি সেখানকার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কবর আজীমপুর গোরস্থান গেটের পশ্চিম দিকে শাহ ফয়জুল্লাহর মসজিদ বরাবর পূর্বদিকে একটি কক্ষে অবস্থিত।^৭

-
- ১। শাহ সূফী সায়িদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১১।
 - ২। শাহ সূফী সায়িদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১২।
 - ৩। শাহ সূফী সায়িদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১০।
 - ৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৯০।
 - ৫। শাহ সূফী সায়িদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৪।
 - ৬। শাহ সূফী সায়িদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৩।
 - ৭। হাকীম হাবিবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা, পূর্বভ, পৃঃ ৯৮।
 - ৮। আইনুল জায়িয়াহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৭৬-৭৭।

শাহ্ দায়িমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কখনও সংগীত শ্রবণ করতেন না। তাঁর দায়রা শরীফ আত্মাহ ও রাসুলের বাণী চর্চার মুখরিত থাকত। তাঁর খলীফাদের নিকট তাঁর পুত্ররাও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। রওশন আলী নামক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী নিত্য সূফী দায়িমের সাহচর্যে থাকতেন। তিনি শুধু সূফী দায়িমের মুরীদই ছিলেননা, খলীফাও ছিলেন। সূফী দায়িম তাঁর একমাত্র কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। সূফী দায়িমের ইনতিকালের পর তাঁর ওহিরত অনুসারে এই জামাতার নিকটই তাঁর পুত্রবয় শাহ্ আহমদুল্লাহ ও শাহ্ লকীতুল্লাহর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পন্ন হয়।^১

সূফী রওশন আলী ভারতবর্ষের কোন্ এলাকার লোক ছিলেন তা আজও জানা সম্ভব হয়নি। কারণ মতে, তিনি দিল্লী সম্রাটের শাহী দরবারে কর্মরত একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। আবার কারণ মতে, তিনি তৎকালীন দিল্লী সম্রাটের উয়িরে আজম ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢাকার আজীমপুর দায়রা শরীফে আগমন করেন বলে ধারণা করা হয়। তখন দিল্লীর সিংহাসনে আওরঙ্গজেবের বংশধর দ্বিতীয় শাহ্ আলম (আলী গরহর ১৭৫৯-১৮০৬ খৃঃ) অধিষ্ঠিত ছিলেন।^২

শাহ্ মুহাম্মদ রওশন আলী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি এক বুয়ুর্গের স্বপ্লাদেশ প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় পদে ইত্তফা প্রদান করে ঢাকায় আগমন করেন। শাহ্ দায়িমের নিকট কঠোর সাধনার পরে স্বীয় রোগ মুক্তির পর তিনি আজীমপুর দায়রা শরীফে হযরত দায়িম কর্তৃক মুহাফিজ নিযুক্ত হয়ে 'শাহ্ সূফী' খেতাবপ্রাপ্ত হন এবং দায়িমের নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। পরিশেষে সূফী দায়িমের (রঃ) অনুরোধে তাঁর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেন।^৩

শাহ্ দায়িমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রবয় যখাজমে শাহ্ আহমদুল্লাহ ও শাহ্ লকীতুল্লাহর বয়স ছিল যথাক্রমে ১৪ বছর ও ৯ বছর। জামাতা রওশন আলী ছিলেন তাঁর একান্ত আপনজন। সূফী দায়িমের নির্দেশেই তাঁর জীবনশায় এই জামাতার জন্য আজীমপুর ছোট দায়রা সৃষ্টি করা হয়।^৪ সূফী রওশন আলী ছিলেন তাঁর প্রথম গদীনশীন। ১২৩৮ হিজরীর ৯ই রবীউল আওয়াল মাসে তিনি পরলোক গমন করেন এবং স্বস্তর তথা মুরশিদের কোষায় সমাধিস্থ হন। দূর-দূরান্তের অনেক লোক তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষায় ধন্য হয়। শাহ্ লকীতুল্লাহ, সূফী যাকি উদ্দীন, শাহ্ গুলাম হোসেন বায়মুদী, সূফী দেলওয়ার আলী কাশ্মীরী, মৌলবী শাহ্ ফয়েযউল্লাহ, মৌলবী শাহ্ আলী আফযাল ও মৌলবী শাহ্ মাহফুজ আলী (রঃ) প্রমুখ তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ খলীফা ছিলেন।^৫

সূফী রওশন আলীর (রঃ) ইতিকালের পর ছোট দায়রার গদীনশীন হন শাহ্ আহমদুল্লাহর পুত্র শাহ্ ওজীহউল্লাহ। তিনি ২৭শে জামাদিউল আউয়াল ১২১৮ হিজরী /সেপ্টেম্বর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জনসম্মুখে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ ও স্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হাকীম হাবীবুর রহমানের মতে, তিনি মক্কা শরীফে ১০ই মুহাররম ১২৮২ হিঃ/ ৫ই

-
- ১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৯২।
 - ২। শাহ্ সূফী সাযিাদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৪।
 - ৩। শাহ্ সূফী সাযিাদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৪।
 - ৪। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ ঢাকা, প্রাণ্ড, পৃঃ ৯৮-১০০।
 - ৫। শাহ্ সূফী সাযিাদ আহমদউল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৬।

জুন ১৮৬৫ খৃঃ ইতিকাল করেন।^১ মাহমুদ আযাদ তাঁর কবিতার, মাওলানা আজীকদ্দিন 'রিয়াজুন নূর' পুস্তিকায় তার মৃত্যু তারিখ ১২৭৮ হিজরী / ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ উল্লেখ করেছেন। আজীকদ্দিন, মাহমুদ আযাদ ও মুন্সী রহমান আলী ভায়েশ সূফী শাহ ওজীউল্লাহর মৃত্যু মক্কাতেই হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।^২

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে যে, তিনি মক্কার হজ্জ করতে গিয়ে আর দেশে ফিরেননি। তিনি মক্কার ইতিকাল করেননি, বরং তরীকত প্রচারের জন্য তিনি বার্মার বর্তমান মায়ানমারের রেংগুন (বর্তমান ইয়াংগুন) চলে যান এবং তথায় ১৩৪০হিঃ / ১৯২১ খৃঃ ইতিকাল করেন এবং তথায় সমাধিস্থ হন।^৩

শাহ ওজীউল্লাহ মুজাম্বিনিয়া তরীকাহর অনুসারী ছিলেন। 'ওয়াহদাতুল ওহদ' স প্পর্কে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি দায়েরার বাইরেও গমন করতেন। এ জন্য বড় দায়েরায় তাঁর উরস হয়না। তাঁর পুত্র সায়্যিদ আশিকুল্লাহ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।^৪ ১২ই রজব ১২১৪ হিজরী তারিখে হযরত শাহ দায়িম (রঃ) শ্বীয় মুরশিদ- এর উরস উপলক্ষে এক মাহফিলের আয়োজন করেন।^৫

১৫ই রজব তরবার জুম'আর নামাজের পর উপস্থিত সকলকে বাতিনী তাওয়াজ্জুহ দান করতঃ তিনি শ্বীয় পুত্র সৈয়দ আহমদ উল্লাহকে সকলের উপস্থিতিতে বিলাফত দান করেন এবং খাস তাওয়াজ্জুহর মাধ্যমে তাকে শরী'আতী জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন।^৬

১২১৪ হিজরীর ১৮ হতে ২৭ শে রজবের মধ্যে হযরত শাহ দায়িম শ্বীয় পরিবারভুক্ত সকলের যাবতীয় দেনা-পাওনা শরী'আ মৃতাবিক আদায় ও বন্টন করেন এবং দায়রা শরীফের খানকাহতে বসবাসকারীদের আয়ের সুবন্দোবস্ত করে নগদ অর্থ, খাদ্য সামগ্রী, তৈজ্যপত্র এবং আবাসিক গৃহ ও ইমারত ইত্যাদি লিখিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে বন্টন করে দিয়ে উহাতে সন্তুষ্ত দান করেন^৭ এবং ১২১৪ হিজরীর ১লা শাবান/ ১৭৯৯ সালের ৩১শে ভিসেখর রবিবার খানকাহ শরীফে ইতিকাল করেন। তাঁর কবর গম্বুজের মধ্যে অবস্থিত। মৃত্যুর সময় তিনি এক কন্যা ও দুই পুত্র রেখে যান। প্রত্যেক বছর খানকাহর গদীনশীন মৃত্যুদিবসে উরস করে থাকেন। উরসে কোন গান বাজনা হয়না। কেবল কুর'আন তিলাওয়াত, মিলাদ মাহফিল ও কাংগালী তোজ হয়ে থাকে।^৮ হযরত শাহ দায়িমের (রঃ) খলীফাগণ এবং দায়েরা শরীফ হতে পরবর্তী পর্যায়ে বিলাফত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যুর্গ হলেন :-

-
- ১। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ ঢাকা, প্রান্তক, পৃঃ ১০১।
 - ২। মাহমুদ আযাদ, দীওয়ান-এ-আযাদ, আজীমাবাদ ১৩০৭/১৮৮৯, পৃঃ ৯৬; আজীকদ্দিন, রিয়াজুন নূর, কানপুর, নিযামী প্রেস ১২৯৯/১৮৭৫, পৃঃ ৩৫; রহমান আলী ভায়েশ মুন্সী, তাওয়াজ্জুহ-এ-ঢাকা, আরা, ১৯১০, পৃঃ ১৭৮।
 - ৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রান্তক, পৃঃ ২৯০।
 - ৪। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ- ঢাকা, প্রান্তক, পৃঃ ১০১।
 - ৫। শাহ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রান্তক, পৃঃ ২২।
 - ৬। শাহ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রান্তক, পৃঃ ২৩।
 - ৭। আসুদেগান-এ - ঢাকা, হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রান্তক, পৃঃ ১০১।
 - ৮। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রান্তক, পৃঃ ৯৯।

হযরত শাহ সূফী দায়িমের (রঃ) ইতিকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ সূফী আহমদ উল্লাহ গদীনশীন হন। সূফী দায়িম জীবদ্দশায়ই তাঁকে ভাবী স্থলাভিষিক্ত করে যান। বহু লোক তাঁর নিকট নীক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি ১২৩০ হিজরীতে/১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৩০ বছর বয়সে ইতিকাল করেন।

অতঃপর তাঁর ছোট ভাই শাহ লকীতুল্লাহ সাজ্জাদানশীন হন। সুদীর্ঘ ২২ বছর তিনি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর অসংখ্য লোককে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন।^১ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে হজ্জ করার দশ বছর পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ৪৫ বছর বয়সে ইতিকাল করেন। তিনি পিতা ও পিতামহের পার্শ্বে গম্বুজের মধ্যে সমাহিত হন। তিনি ছিলেন ছোট দায়েরার প্রতিষ্ঠাতা সূফী রওশন আলীর খলীফা।^২

সূফী লকীতুল্লাহ তাঁর বড় পুত্র শাহ ওলী উল্লাহকে ভাবী গদীনশীন করে যান। তাঁর নিকট অসংখ্য লোক আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ২০ রমজান ১৩০১ হিজরী/ জুন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইতিকাল করেন এবং পারিবারিক কবরস্থানে সমাধিস্থ হন। শাহ ওলীউল্লাহর ইতিকালের পর তাঁর পুত্র শাহ সূফী খলীলুল্লাহ গদীনশীন হন। তিনি একজন কামিল লোক ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অনুরাগী শাহ খলীলুল্লাহ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে দায়রা শরীফে ইমারতসমূহ নির্মাণ করেন। তিনি মসজিদের সম্প্রসারণ করেন, খানকাহর গুরনো ইমারতটি পুনর্নির্মাণ করেন, মেহমানখানা প্রস্তুত করেন, অজুর জন্য গভীর হাউজ প্রস্তুত করেন, জাঁকালো একটি দেউড়ি তৈরী করেন এবং কবরস্থানে কবরের জায়গা ফুরিয়ে যাওয়ায় তিন গম্বুজ বিশিষ্ট রওজা নির্মাণ করেন।^৩ ইমারত নির্মাণের প্রতি তাঁর এত আঘ্রহ ছিল যে, তিনি নিজেই ঐ সব কাজের তত্ত্বাবধান করতেন।

হাকীম হাবীবুর রহমান শাহ খলীলুল্লাহর মুরীদ তথা ভক্ত ছিলেন। তাঁর মুরশিদের স্থাপত্য-শ্রীতি, নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন সম্পর্কে বলেন: একদিন তিনি সংবাদ পেলেন যে, শাহ খলীলুল্লাহ সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন। কাল বিলম্ব না করে আজীমপুর দায়েরায় ছুটে গেলেন এবং শাহ সাহেবকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখতে গেলেন। তাঁকে জানানো হল যে, নির্মাণ কাজ চলা অবস্থায় শাহ সাহেব বাঁশের একটি মইতে চড়ে উত্তাগারদের কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন, তখন রোদ ছিল প্রখর। হঠাৎ মাথা চক্কর দিয়ে তিনি মই থেকে মাটিতে পড়ে যান এবং গুরুতরভাবে আহত হন। হাকীম সাহেবের সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর শাহ সাহেব সংজ্ঞা ফিরে পান। হাকীম সাহেব তাঁকে বললেন : অসুখ নিয়ে নির্মাণ কার্যে এত ব্যস্ত থাকা ও কষ্ট করা আপনার উচিত ছিল না। উত্তরে শাহ সাহেব বললেন : 'মিঞা' ঐ যে সামনে একটা 'বুতখানা' (মন্দির) দেখা যাচ্ছে, তা আমার ঈর্ষা হয়, আমি চাইনা যে, ঐ দেউড়িটি দায়রা শরীফের দেউড়ির চাইতে অধিকতর উঁচু হোক, কারণ তা হলো 'বুতখানা' আর এটা হলো 'ইসলামখানা'। ইসলামখানার বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যই কায়ম থাকা প্রয়োজন।

শরী'আত প্রচারের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আঘ্রহ ছিল। শরী'আত শিক্ষার প্রতি লোকদের অনীহা দেখে তিনি দুঃখবোধ করতেন। একদিন তিনি হাকীম হাবীবুর রহমানকে বলেন: ৪০টি বছর ধরে বাপ দাদার গদীতে আসীন

-
- ১। মুনশী রহমান আলী তায়েশ, প্রাক্ত, পৃঃ ১৭৮।
 - ২। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাক্ত, পৃঃ ১০২।
 - ৩। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাক্ত, পৃঃ ১০২।

আছি। দেখলাম, আল্লাহর পথ নির্দেশের জন্য খুব কম লোকই আমার নিকট যাতায়াত করে থাকেন। যারা আসেন, তারা কেবল তাবিয়-তুমার ও ঝাড়-কুঁকুর জন্যই এসে থাকেন। শাহ খলীলুল্লাহ ঢাকার আল্লাহওয়াল লোক, বিভিন্ন বানদানের হাল-হকীকত সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত ছিলেন। তিনি পূর্ব-পুরুষদের রীতিনীতি মেনে চলতেন। ঢাকার পুরনো শরীফ লোকদের ন্যায় তিনি ও রক্ষন কার্যে সুনিপুণ ছিলেন। অত্যধিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি নিজে মাঝে মাঝে 'সহস্বে উৎকৃষ্ট খাবার তৈরী করতেন। 'সহস্বে কাজ করতে তিনি কখনও ইতস্তত করতেন না। তিনি "তুহফা-এ-আসবার-এ-খলিল" শীর্ষক পুস্তক রচনা করেন। ১৩৩৯ হিজরীর জমাদিউল আওয়াল /১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন।^১

শাহ খলীলুল্লাহর অবর্তমানে তাঁর বড় পুত্র শাহ সূফী লকীতুল্লাহ (দ্বিতীয়) সাজ্জাদানশীন হন। তিনি 'মুঝদা-এ-হক-করামত-এ- বর হক' নামে আজীমপুর দায়েরার ইতিহাস ও ফারামত সংক্রান্ত একটি উর্দু কিতাব রচনা করেন। ৭৮ পৃষ্ঠার এই কিতাবটি ঢাকা থেকে ১৩৫২ হিজরী/১৯৩৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়।^২ তিনি 'শাহ মুহাম্মদ ফজলে হক' নামে বেশী পরিচিত ছিলেন বলে তিনি কিতাবটিকে 'মুঝদা-এ-ফজলে হক' নামে অভিহিত করেন। শাহ লকীতুল্লাহ তাঁর মেঝো পুত্র শাহ ফয়জুল্লাহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু তাঁর পূর্বেই ১৩৭৩ হিঃ ১৯৫৩ সালে এই পুত্রের মৃত্যু ঘটে। এতে তিনি মর্মান্বিত হন। তিনি ১৩৭৯ হিঃ/১৯৫৯ খৃঃ ওফাতপ্রাপ্ত হন।^৩

দ্বিতীয় শাহ লকীতুল্লাহর ইহধাম ত্যাগের পর তাঁর বড় পুত্র শাহ ওলী উল্লাহ (দ্বিতীয়) গলীনশীন হন। ১৩৮৯ হিজরী/১৯৬৯ সালে তাঁর ইত্তিকালের পর ছোট ভাই আলহাজ্জ শাহ সূফী ফয়জুল্লাহ সাজ্জাদানশীন হন।

এছাড়াও হযরত শাহ সূফী সাযিাদ দায়িমের (রঃ) খলীফাদের মধ্যে হযরত সূফী জলী শাহ (চট্টগ্রাম), হযরত সূফী চান্দ শাহ (সন্দীপ) তাঁর মাজার হাতিয়ায়, হযরত শাহমাতে (ঢাকা), হযরত শাহ ফয়জুল্লাহ (ঢাকা), হযরত বাড়াশাহ (ঢাকা), হযরত শাহ গুলাম আলী (ঢাকা), হযরত শাহ আবু সাঈদ (কুমুর লাউ), হযরত মারী শাহ (আজীমপুর কবরস্থান মাযার) এবং নোয়াখালী জিলার শ্যামপুর দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ সূফী যাকী উদ্দিন হোসাইনী অন্যতম ছিলেন।^৪ হযরত দায়িমের (রঃ) খাদিমগণের মধ্যে মৌলভী হাসান রেজা, মৌলভী ইয়াব মুহাম্মদ, মৌলভী ইলাহী বক্স, খন্দকার শাহ মুহাম্মদ যামান, শাহ মুহাম্মদ হায়াত, শাহ কয়ম আলী, শাহ সূফী মুহাম্মদ সিদ্দিক (রঃ) প্রমুখরা অন্যতম ছিলেন।^৫

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রধানতঃ সম্পদশালী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দান-দক্ষিণা, ভক্তদের তুহফা ও আল্লাহভীর জনসাধারণের হাদিয়া থেকেই ঢাকার আজীমপুর দায়েরাসহ দেশের অন্যান্য এলাকার দায়েরার লোকজনের জীবিকা নির্বাহ হত।^৬

-
- ১। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাণ্ড, পৃঃ ১০২।
 - ২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৯৫-২৯৬।
 - ৩। আইনুল জারিয়া, প্রাণ্ড, পৃঃ ৭৮।
 - ৪। শাহ সূফী সাযিাদ আহমদ উল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৩।
 - ৫। শাহ সূফী সাযিাদ আহমদ উল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৩।
 - ৬। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৯৬।

উনিশ শতকের ঢাকাহু তিনজন পীরের সামাজিক মর্যাদা ও তাদের জীবিকার উপায় সম্পর্কে এ, এল ক্লে বলেন :
'There are three pirs or holy men of great Sanctity in the vicinity of the town, one at Azimpoora near the Government elephant depot (pilkhanah), another at the village of Moghbazar, about three miles to the north of the town beyond the Race-course, and a third at Ekrapore in the suburbs to the east ward, near the Dhulay creeck, Fakirs are numerous in the city and subsist principally on the bounty of the wealthy Musalman inhabitants, as Mirza Golam peer, Khajeh Abdool Gunny and others''^১

শাহ সূফী দারিম (রঃ) প্রতিষ্ঠিত খানকাহ শরীফে পূর্ববর্তী বুফুর্গদের সংগৃহীত কিতাব সমূহের জন্য একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। এতে অনেক দুষ্পাণ্য আরবী, ফারসী ও উর্দু গ্রন্থের মধ্যে শাহ ফজলে হক-এর 'মুবদা-এ-ফজল-এ-হক' এবং শাহ খলীলুল্লাহর 'আসবার-এ-খলীল উল্লেখযোগ্য। এই খানকাহ শরীফে সোনালী রংগের দু' টি সুন্দর কুর'আন শরীফ রয়েছে। তন্মধ্যে একটিতে বাদশাহ আলমগীরের আমল থেকে দ্বিতীয় শাহ আলমের যুগ পর্যন্ত ঢাকার কাবীসের সীলমোহরের ছাপ রয়েছে। এটি কুর'আনের একটি বিরল কপি।

এই খানকাহর লোকেরা বর্তমানে শুধু আধ্যাত্মিক দীক্ষা নয় বরং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকুরী বাকরিতে নিয়োজিত আছেন। ছোট সায়েরার গদীনশীনগণ ও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। সূফী দারিমুল্লাহ একজন ভাল ইউনানী চিকিৎসকও বটে। তিনি 'দারিমী হেলথ কমপ্লেক্স' নামে একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। কয়েকটি জেলায় এই দাওয়া খানার অনুমোদিত এজেন্টও রয়েছে। এ ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি মাদ্রাসাও প্রতিমখানা স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার আমিরাবাদ সুফিয়া 'আলিয়া মাদ্রাসা, সুফিয়া দারিমীয়া মুসলিম প্রতিমখানা ও কুমিল্লার আস্‌মতুল্লাহর প্রতিমখানা উল্লেখযোগ্য।^২

১। A.L. Clay- Principal Head of the History and Statistics of Dhaka Division - London 1868, p.29.

২। নূরুল আলম, 'আজীমপুর দায়রা শরীফের আত্মকথা', তারিখ বিহীন, পৃঃ ১১।

মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হুসাইনী

(মৃঃ - ১৮০৪/১৮০৫)

মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হুসাইনী সায়্যিদ লাল শাহ-এর পৌত্র মাওলানা রহমতুল্লাহ-এর পুত্র ছিলেন। তিনি দিল্লীতে বসবাস করতেন। দিল্লী থেকে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার সাতখর গ্রামে আগমন করেন। তাঁর জন্মকাল, চট্টগ্রাম আগমনের সময় ও জীবনতীতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি।

জাহিরী ইলম-এ তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি যোম শহরে গিয়েছিলেন। রোমের বাদশাহ তাঁকে একটি তরবারী দান করেন। তরবারীখানা অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষিত আছে। রোগীদের তরবারীখানা ধৌত করে পানি পান করালে আরোগ্য লাভ করে বলে জনসাধারণের ধারণা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলম-এ-লাদুনী দান করেছিলেন। হাকীকত, তরিকত, শরী'আত ও মা'রিফাত-এ তাঁর খুব প্রতিভা ছিল। তিনি সর্বদাই আল্লাহর যিকর-এ নিমগ্ন থাকতেন। সুফী নামেই তাঁকে অভিহিত করা হত। তিনি ২২শে শাওয়াল ১২১৯হিঃ/ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। সাতখর গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর জন্মক মুহীস আবদুল জব্বার সদাবী তাঁর ইনতিকাল সম্পর্কে একটি ফারসী কবিতায় বর্ণনা করেছেন তাঁর নাম সৈয়দ আতাউল্লাহ। তিনি দিল্লীর অধিবাসী এবং সৈয়দ লাল শাহের পৌত্র ছিলেন। ২২শে শাওয়াল, ১২১৯ হিঃ/২৪শে মাঘ, ১৮০৪ইং রোজ শনিবার আসরের নামাযের সময় তিনি ইনতিকাল করেছেন এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিবস সোমবার সকাল বেলা তাঁকে দাফন করা হয়।

পীর জঙ্গী

(মৃত্যুঃ ১৮১৫ইং)

পীর জঙ্গী শাহ সুলতানুল আওলিয়া (রঃ) ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যুর্গ, পীর ও সুফী সাধক ছিলেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি এতদঞ্চলে, বিশেষত ঢাকা জিলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। শাহ সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ)-এর অন্যতম সহযোগী এবং এতদঞ্চলে মুজাহিদ সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ প্রদান তাদেরকে সীমান্ত প্রদেশে প্রেরণের তত্ত্বাবধানে তিনি নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়। তা ছাড়া আধ্যাত্মিক তা'লীম প্রদানসহ দাওয়াত, তাবলীগ প্রভৃতি দ্বীনি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এতদঞ্চলে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখেন।

পীর জঙ্গী (রঃ)-এর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। জানা যায়, তিনি বাগসাদ থেকে প্রথমে ভারতে আগমন করেন। ভারত আগমনের পূর্বে তিনি স্থানীয় মুসলিম মনীষী-

১। ফারসী কবিতার অংশ বিশেষ হল :-

پیر از خدایه نعت پیغمبر - کشم تاریخ وفات هاری سقرر .

২। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আতাউল্লাহ হুসাইনী, পৃঃ ৫-৬।

দের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর সদ্য পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতীয় মুসলমানদেরকে ইংরেজ দাসত্বের কবল থেকে উদ্ধার এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন।

বাংলায় তখন হিন্দু জমিদারদের দৌরাআ ছিল। মুসলিম প্রজারা তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অপরদিকে বৃটিশ বেনিয়াদের দোর্দণ্ড প্রতাপে মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব বিস্ময় প্রায়। এমনি দুর্দিনে সমাজকে উদ্ধারের জন্য পীর জঙ্গী বাংলাদেশের ঢাকায় তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেন। তিনি বাংলাদেশে অথবা ঢাকায় কখন, কোথায় এবং কিভাবে আগমন করেন তা অস্পষ্ট। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন ঢাকা শহরের ব্যস্ততা এড়িয়ে নিকটবর্তী মতিঝিলের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে তিনি আস্তানা স্থাপন করেন- যা আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য খুব অনুকূল ছিল। জঙ্গলে বসবাসকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণ তাঁকে জঙ্গলের পীর বলতে থাকায় তাঁর নাম 'পীর জঙ্গী' হয়ে যায় অথবা তিনি স্থানীয় জমিদার ও বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে জঙ্গ বা জিহাদে অংশগ্রহণ ও মুজাহিদ বাহিনীকে সর্বোত্তমভাবে সহযোগিতা করায় তাঁর নাম 'পীর জঙ্গী' বা জিহাদী পীর হয় বলে অনুমান করা হয়। তবে, এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোন নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

মতিঝিল জঙ্গলেই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। এ সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিন্দুদের প্রধান্য থাকায় পীর জঙ্গী হিন্দুদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে থাকেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এতদঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং নওমুসলিমরা এখানকার জঙ্গলে এসে বসবাস শুরু করে। বর্তমান মতিঝিল কলোণী ও কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত এখানে জঙ্গলের পাশাপাশি মুসলিম জনবসতিও বর্তমান ছিল।

পীর জঙ্গী (রঃ)-এর মৃত্যুর সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না। তবে তাঁর মাযার গাত্রে লিখিত ১২২১ বঙ্গাব্দ/১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি উক্ত তারিখেই ইন্তিকাল করেন। আর যেহেতু তিনি ইরাক থেকে আগমন করেন এবং তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য অবগত হওয়া যায় না, সেহেতু লিখিত ১৮১৫ সনই তাঁর মৃত্যু সন বলে মনে হয়। বালাকোট যুদ্ধ (৬ই মে ১৮৩১ ইং) সংঘটিত হওয়ার ১৬ বৎসর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন।

পীর জঙ্গী (রঃ)-এর শাগরিদদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে মতিঝিলে এসে তিনি বন্ধুশাহ নামক একজন অভিজাত হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেন ও মুরীদ করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে বন্ধুশাহ-এর মাধ্যমে শাগরিদত্বের সিলসিলা চলতে থাকে। পীর জঙ্গীর পর্যায়ক্রমিক শাগরিদরা হলেন : ১। বন্ধু শাহ ২। আফাজ উদ্দিন শাহ ৩। ইলিয়াস শাহ।

পীর জঙ্গীর মৃত্যুর পর তাঁর আস্তানা সংলগ্ন এলাকায় তাঁকে দাফন করা হয় পরে যা মাযারে রূপ নেয়। মাযারের পাশেই বহু পরে বর্তমান পীর জঙ্গী মসজিদটি নির্মিত হয়। বর্তমানে এটি ঢাকার অন্যতম বৃহৎ মসজিদ। ইহার সংস্কার কাজ এখনও অব্যাহত রয়েছে।

পীর জঙ্গী মাযারের প্রায় ৩৬ বিঘা জমির ওয়াকফ এষ্টেট ছিল। পরে সরকার কলোণী নির্মাণকালে সামান্য কিছু বাদে বাকি জমি ছকুম দখল করে। বর্তমান মাযার ও মসজিদ ছাড়াও ওয়াকফ এষ্টেটের কিছু জায়গা পড়ে আছে এবং কতকাংশে দোকান আছে।

প্রতি বৎসর রজব মাসের ২৫, ২৬ ও ২৭ তারিখ উরস পালিত হয়।^১

সূফী সায়্যিদ ওয়ারিস আলী (রঃ) (মৃঃ ১৮৩১)

সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে বালাকোট-এর যুদ্ধে (১৮৩১ খৃঃ) যেসব বাঙ্গালী অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন সূফী সায়্যিদ ওয়ারিস আলী (রঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বাংলার অন্যতম সূফী সাধক সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর মুরীদ ও খলীফা ফতেহ আলী-এর পিতা ছিলেন।^২ তিনি চট্টগ্রাম-এর অধিবাসী ছিলেন।^৩ তাঁর জন্ম তারিখ ও জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি একজন বড় 'আলিম, পরহেযগার ও বুয়ুর্গ লোক ছিলেন। সায়্যিদ আহমদ শহীদের বাঙ্গালী সহযোদ্ধাদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সোয়াত জিলার পশ্চিমাংশে পাহাড়ী অঞ্চলে পানজতার নামক স্থানে ১৮৩১সালে বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হন। সীমান্ত প্রদেশের পানজতারাে তাঁর মাযার আছে।^৪

হযরত শাহ্ আমানতুল্লাহ (রঃ) ওরফে আমানত শাহ্

চট্টগ্রামের বার আওলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ্ আমানতুল্লাহ (রঃ) বিহারে এক পাঠান বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।^৫ তবে মাওলানা নূরুর রহমান 'আব্বেকেরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে তাঁকে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের লোক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি, তবে তাঁর জীবনীর উপর লিখিত বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে জন্ম গ্রহণ করেন। শাহ্ আমানতুল্লাহর পিতার নাম ছিল শাহ্ নি'য়ামতুল্লাহ। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। এবং হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) এর বংশধর ছিলেন।^৬

শাহ্ আমানতুল্লাহর পিতামহ শায়খ সদরুদ্দীন বাগদাদ থেকে বিহারে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং বিহারের সুপ্রসিদ্ধ সূফী শাহ্ মুন'য়িম পাকবাচের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

শাহ্ আমানতুল্লাহর পিতা শাহ্ নি'য়ামতুল্লাহ বিহারের একজন বিখ্যাত 'আলিম, সাধক ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। সেখানকার বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, অনেক মুসলমান তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র পুত্র শাহ্ আমানতুল্লাহর প্রাথমিক শিক্ষার ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেন। পিতার নিকট প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে পাটনার একটি উচ্চ পর্যায়ের মাদ্রাসায় ভর্তি হন।^৭

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ৪৫০ - ৪৫১।

২। মতীউর রহমান, আমনা-ই-উম্মাইসী, পৃঃ ১৪৫।

৩। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

৪। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫।

৫। মাওলানা এম ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়ার পুস্তক, হাশীদ এ্যান্ড ব্রাদার্স, - হামিদিয়া লাইব্রেরী, কেন্দ্রী, সোয়াখালী, পৃঃ ১০৮।

৬। মোবারক করীম জরহর, ভারতের সূফী, পৃঃ ১৯৩।

৭। মোবারক করীম জরহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩।

শাহ আমানতুল্লাহ, পিতার নিকটেই কিছুটা আধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করেন। পরে বিহারের অনেক সূফী সাধকের সাহচর্যে থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হন। বিহারের বিখ্যাত সাধক শাহ মুন'য়িম পাকবাচের পীর বলীলুদ্দীন তাঁর পীর ছিলেন। পিতার ইত্তিকালের পর শাহ আমানতুল্লাহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিহারেই কাটান।^১

আধ্যাত্মিকজ্ঞান অর্জনের জন্য শাহ আমানতুল্লাহ বহু দেশ যেমন দিল্লী, কাশ্মীর, লঙ্কৌ, মুর্শিদাবাদ গমন করেছিলেন। দিল্লীতে এসে তিনি জনৈক ব্যক্তির নিকট শাহ আব্দুর রহীম শহীদেব বুয়ুর্গীর কথা শুনে তাঁর অনুসন্ধান লঙ্কৌ উপস্থিত হন। সেখানে যেয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত শাহ শহীদ মুর্শিদাবাদ আছেন। লঙ্কৌ থেকে মুর্শিদাবাদ এসে তাঁর সাক্ষাত পান। হযরত শাহ আব্দুর রহীম শাহ আমানতুল্লাহকে দেখেই তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে অতি আশ্চর্যের সাথে তাঁকে মুর্শিদ করেই প্রথমে উচ্চ পর্যায়ের সবক প্রদান করেন। শাহ আমানত তাঁর কার্যবিত্ত মুর্শিদ পেয়ে কঠোর পরিশ্রম করে অল্প দিনের মধ্যে কাদুরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া এবং মোজাদ্দিদীয়া তরিকাহর খিলাফত লাভ করেন।^২

শাহ আমানত তখনও বিয়ে করেন নাই। সাংসারিক ঝামেলায় লিপ্ত না হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে নিরিবিলি আত্মাহ তা'আলার ইবাদত করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু হযরত শাহ আব্দুর রহীম তাঁকে বিবাহ-শাদী করে সাংসারিক হতে এবং হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে নির্দেশ প্রদান পূর্বক চট্টগ্রাম চলে আসার পরামর্শ দেন। পীর সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি চট্টগ্রামে চলে আসেন। চট্টগ্রামে এসেই তিনি অনায়াসে জঙ্গ কোর্টে মীর দফতরীর পদে চাকুরী নিয়ে হালাল জীবিকার ব্যবস্থা করে শহরেই কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি দিনে চাকুরী ও রাতে আত্মাহ তা'আলার ইবাদত করতে লাগলেন।

হযরত শাহ আব্দুর রহীম ইতোমধ্যে কয়েকবার ঢাকায় আগমন করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে প্রত্যেক বারই শাহ আমানত ঢাকায় এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ফরোয লাভ করেন।^৩ হযরত শাহ আমানতুল্লাহর চট্টগ্রাম আগমনের কারণ সম্পর্কে আরো একটি কিংবদন্তী রয়েছে- "একদা তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তার মরহুম পিতা নি'য়ামতুল্লাহ তাঁকে বিহার ত্যাগ করে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে যাবার আহ্বান জানাচ্ছেন। স্বপ্নের মাধ্যমে সন্তানকে চট্টগ্রাম শহর দেখিয়ে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান"^৪

স্বপ্ন দেখার পর থেকেই তাঁর মন উদ্ভিন্ন হয়ে উঠে। তাঁর পক্ষে আর বিহার থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। কাজেই তিনি কালবিলম্ব না করে পিতার স্বপ্ন নির্দেশিত শহরের উদ্দেশ্যে বের হন। অবশেষে বাংলাদেশে এসে এমন একটি

-
- ১। মোবারক করীম জওহর, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৯৪।
 - ২। মাওলানা এম ওবায়দুল হক, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১০৯।
 - ৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৯৪।
 - ৪। মোবারক করীম জওহর, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৯৫।

শহরের সন্ধান পেলেন যার সঙ্গে তাঁর স্বপ্নে দেখা শহরটি ছব্ব মিলে গেল। তিনি জানতে পারলেন এ শহরের নাম চট্টগ্রাম। তিনি আল্লাহর অশেষ শুকর আদায় করে সেখানেই অবস্থান করার মনস্থ করলেন।^১

হযরত শাহ আমানতুল্লাহর (রঃ) চট্টগ্রামে আগমনের কারণ সম্পর্কে মাহবুব উল আলম সাহেব বলেন, “ইংরেজ জজ মোহাম্মদ শফি শাহকে পাগল সাব্যস্ত করে যেদিন জেলে নেবার হুকুম দিলেন সেদিন তিনি তাঁর নাড়িতে চট্টগ্রামের টান অনুভব করলেন। দেখলেন চট্টগ্রামের বেলায়েত খালি পড়ে আছে। তাঁকে নিজে গিয়েই উহার শাসন ভার নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রাম রওয়ানা হলেন”।^২

উপরোক্ত তিনটি কারণের যে কোন কারণেই তিনি চট্টগ্রামে এসে থাকুন না কেন-উক্ত কারণগুলোর কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তাঁর চট্টগ্রাম আগমনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি কারণই ক্রিয়া করেছে, একঝা নির্বিধায় বলা যায়। যে কোন কারণেই হোক, তিনি চট্টগ্রামে এসে নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে স্থানীয় জজকোর্টে একটি সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন এবং রাতে ইবাদতে মশগুল থাকেন।^৩

তাঁর চাকুরীর পদ নিয়েও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন তিনি পিয়নের চাকুরী নেন; আবার কেহ কেহ বলেন- তিনি পাখা টানার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। জনসাধারণ তাঁকে খান সাহেব বা মিঞা সাহেব বলে ডাকত।^৪ তখন কোর্ট কাচারীতে ফার্সী ভাষায় কাজকর্ম চলছিল। আর শাহ আমানতুল্লাহ ছিলেন ফার্সী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।^৫ তিনি ইচ্ছে করলে যে কোন উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা কেন করেননি তা বলা মুশকিল। তবে শাহ আমানতুল্লাহ (রঃ) এর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত না হয়ে সামান্য পিয়নের পদে চাকুরী গ্রহণ করার পটভূমিতে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। হয়ত বা নিজের জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিলনা। দেশে ইংরেজ রাজত্ব চলার কারণে মুসলমানদের চাকুরীর সংস্থান দিন দিন কমে আসছিল হয়ত বা ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পর সরকারী চাকুরী এবং ব্যবসা বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে মুসলমানেরা একে একে অবহেলিত হয়ে পড়ে। তাই তিনি জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা হিসাবে এই পিয়নের চাকুরী গ্রহণ করেন।^৬

শাহ আমানত (রঃ) চট্টগ্রামের কদম মোবারক মসজিদের অদূরেই একটি বাসস্থান নির্মাণ করেন এবং বিবাহ করে অতি সাধারণ সংসারী লোকের মতই সেখানে বাস করতে থাকেন। অন্যান্যের মত তিনিও যথারীতি গৃহস্থালীর কাজ করতেন। কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে তিনি অতি সঙ্কোপনে চালিয়ে যান একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক-সাধনা।^৭ কদম

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫।

২। মাহবুব-উল-আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৫।

৩। আব্দুল করিম, হযরত শাহ সুফী আমানত খান; প্রকাশনার - শাহজালা বেলায়েত উল্লাহ খান, খানকা শরীফ, হযরত শাহ সুফী আমানত খান (রঃ), হযরত শাহ আমানত সড়ক, চট্টগ্রাম- ৩য় প্রকাশ, শ্রাবণ-১৩৯২ বাংলা, পৃঃ ২৪।

৪। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

৫। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০।

৬। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

৭। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০।

মোবারক মসজিদে বসেই তিনি আধ্যাত্মিক-সাধনা করেন। বর্তমান জামে মসজিদটি ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নওয়াব শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম বিজয় করলে তাঁর পুত্র ও চট্টগ্রামের প্রথম মোগল নওয়াব বুয়ুর্গ উমেদ খান নির্মাণ করেন। কিন্তু ইংরেজরা তাদের শাসনামলে মসজিদটিকে গোলা বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধ সামগ্রীর গুদামে পরিণত করে। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক হামীদুল্লাহ খানের প্রচেষ্টায় পরে মসজিদটি মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য ফেরত দেয়া হয়। শাহ আমানতুল্লাহর চট্টগ্রামে আগমনের সময়ও মসজিদটি ইংরেজদের গুদামে পরিণত ছিল এবং সেই কারণে নওয়াব ইয়াসিন খান কর্তৃক নির্মিত কদম মোবারক মসজিদ জামে মসজিদ রূপে পরিণত ছিল।^১

শাহ আমানতুল্লাহর চট্টগ্রাম আগমনের সঠিক সন তারিখ জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি ১৭৮১ খৃঃ থেকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময় চট্টগ্রাম আসেন। যেহেতু তিনি চট্টগ্রাম আসার পর পরই স্থানীয় জজকোর্টে চাকুরী নেন এবং ১৭৮১ সালের পূর্বে চট্টগ্রামে কোন জজকোর্ট ছিলনা। তাই অনুমিত হয় যে, তিনি ১৭৮১ সালের পরেই চট্টগ্রামে আসেন। ইংরেজ সরকার চট্টগ্রাম জজকোর্ট স্থাপন করেন ১৭৮১ সালে।^২

প্রত্যেক ওলি দরবেশের স্বভাব এই যে, তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে যত উচ্চ মর্যাদাই লাভ করুন না কেন তাঁরা তা সর্বদাই গোপন রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করতে তাঁদের একান্তই অনিচ্ছা। তবুও কালক্রমে মানুষের নিকট তাঁদের স্বরূপ ধরা পড়ে যায়। শাহ আমানতুল্লাহর জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চট্টগ্রাম এসে তিনি নিজেকে যথাসাধ্য গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সুফী সাধকরা দুঃস্থ, বিপন্ন ও গরীবদের সেবা ও সাহায্য করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁরা এমন কিছু সেবা সাহায্য করেন যা করতে গিয়ে তাঁরা আর নিজেদেরকে গোপন রাখতে পারেন না। তদ্রূপ নিম্নোক্ত ঘটনায় শাহ আমানতুল্লাহ (রঃ) নিজেকে আর গোপন রাখতে পারেননি এবং তাঁর সুফী সাধনা প্রকাশ পায়।

শাহ আমানতুল্লাহ চট্টগ্রাম কোর্টে পিয়নের, মতান্তরে পাখা টানার কাজ করতেন। তখন সন্দ্বীপবাসী মতান্তরে কল্পবাজার বা মহেশখালীর জনৈক লোক তার মোকাদ্দমার তারিখ জানার জন্য চট্টগ্রাম শহরে আসেন। মোকাদ্দমায় নিযুক্ত তার পক্ষের উকিলের সংগে সাক্ষাত করে জানতে পারলেন যে, সেদিনই তার মোকাদ্দমার শুনানীর তারিখ, অথচ তার সঙ্গে মোকাদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। লোকটি উকিলের নিকট আরো জানতে পারলেন যে, আগামীকাল প্রয়োজনীয় দলীলপত্র দেখাতে না পারলে মামলা খারিজ হয়ে যেতে পারে। এ কথা শুনে লোকটি যেমন আশ্চর্য হয়ে পড়েন তেমনি নিজেকে অত্যন্ত বিপন্নবোধ করেন। কেননা, মোকাদ্দমার তারিখ অজ্ঞাত থাকায় মোকাদ্দমার শুনানীর জন্য এবং বিচারের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেননা। লোকটি এর জন্য উকিলকে দায়ী করলে উকিল ভুলবশতঃ লোকটিকে মোকাদ্দমার তারিখ জানাতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।

১। আব্দুল করিম, প্রান্তক, পৃঃ ২৪-২৫।

২। মোবারক করীম জওহর, প্রান্তক, পৃঃ ১৯৪।

৩। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, প্রান্তক, পৃঃ ১১০।

লোকটি উকিলের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, তিনি জজের নিকট মোকাদ্দমা মূলতবী করার আবেদন জানাবেন, যাতে তিনি দলীল দস্তাবেজ নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু কোর্টে এসে তিনি তার বিপরীত অবস্থা দেখতে পান। জর্জ মামলাটি অনেক পুরানো বলে মূলতবী করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। জজ সাহেব সেদিনই তনানী দিতে চাইলেন। লোকটির অনেক কাঁপা কাটিতে তিনি একদিনের সময় দিলেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে মহেশখালী থেকে দলীল-পত্রাদি নিয়ে আসা সম্ভব ছিলনা। তাই লোকটি কোর্ট ছুটির পর মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসছিল। এ সময় শাহু আমানতও ঘরে ফিরছিলেন। লোকটির ক্রন্দনে শাহু আমানত অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, আগামীকালের মধ্যে মোকাদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি দাখিল না করতে পারলে তার মোকাদ্দমা ঝরিজ হয়ে যাবে এবং সে কাজাল হয়ে পড়বে। লোকটির দুরবস্থার কথা শুনে শাহু সাহেবের দয়া হল। শাহু সাহেব জানতে চাইলেন তাঁর সম্পত্তিগুলো হালাল পথে অর্জিত কিনা। লোকটি হালফ করে বলতে লাগলো তার সম্পত্তি সব হালাল পথে অর্জিত। শাহু সাহেব লোকটিকে ঐ দিনই মাগরেবের নামাজের পর সদরঘাটে সাক্ষাত করার অনুরোধ করেন। লোকটি এতে আশ্বস্ত হয়ে ভাবলেন যে, শাহু সাহেব কোর্টে চাকুরী করেন, তিনি হয়তো জজকে ধরে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। সে যা হোক সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট স্থানে উভয়ের সাক্ষাত হল। সদরঘাটে লোকটিকে দেখে শাহু সাহেব বললেন- আমি তোমার কোন উপকার করে দিলে কারো কাছে তা প্রকাশ করতে পারবেনা, করলে তোমার অমঙ্গল হবে। লোকটি তাতেই রাজী হল এবং কারো নিকট তা না বলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। শাহু সাহেব লোকটির চক্ষু বন্ধ করে দিলেন এবং একখানা রুমাল নদীতে বিছিয়ে দিলেন। রুমালখানি নদীতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একখানা কিস্তিতে পরিণত হল। শাহু সাহেব লোকটিকে কিস্তিতে উঠিয়ে দিয়ে বললেন- কিস্তিখানি তাঁকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে গিয়েই তিনি নামবেন এবং দলীল দস্তাবেজ নিয়ে পুনরায় কিস্তিতে সওয়ার হবেন এবং আবার চোখ বন্ধ করবেন এবং আবার কিস্তি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যেন তিনি চোখ খোলেন ও নেমে পড়েন। শাহু সাহেবের নির্দেশমত লোকটি তাই করলেন। তিনি যখন অনুভব করতে পারলেন যে, কিস্তিটি মাটির সঙ্গে লেগেছে তখন চোখ খোলে অর্থাৎ বিন্ময়ে দেখলেন যে, কিস্তিখানি ঠিক তাঁর বাড়ীর ঘাটেই লেগেছে। শাহু সাহেবের আদেশমত তিনি কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে কাগজপত্র নিয়ে একই কায়দায় কিস্তিতে সওয়ার হয়ে সুবহি সাদিকের সময় সদরঘাট (চট্টগ্রাম) এসে পৌঁছেন।

শাহু সাহেব লোকটিকে পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গন্তব্যস্থানে চলে যান। লোকটি আনন্দে দলীল দস্তাবেজ নিয়ে কোর্টে হাজির হয়ে উকিলকে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে মোকাদ্দমার তনানীর জন্য তৈরী হলেন। অবশ্য উকিল সাহেব এত অল্প সময়ের মধ্যে কাগজ কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে লোকটি বললেন কাগজপত্রগুলো শহরেই আমার এক বন্ধুর নিকট ছিল সেকথা ভুলে গিয়েই পূর্বের দিন মোকাদ্দমা মূলতবী রাখার আবেদন জানিয়েছিলাম। জজ সাহেব এজলাসে বসার পর মোকাদ্দমার তনানী আরম্ভ হলে লোকটি এক মহাবিপদের সম্মুখীন হল। জজ সাহেব লোকটির দলীলপত্র দেখে রেগে গেলেন এবং বললেন যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমার বাড়ী হতে কাগজপত্র আনা সম্ভব নয়। তুমি শঠ মিথ্যাবাদী। তিনি দলীল দস্তাবেজ তার বন্ধুর কাছে রেখে ভুলে গিয়ে পূর্বের দিন মোকাদ্দমা মূলতবী রাখার আবেদন করেছিলেন বলে অজুহাত দেখাতে চেষ্টা করলেন। উকিলও জজ সাহেবকে লোকটির পক্ষে সাফাই গেয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, লোকটি শঠ এবং মিথ্যাবাদী নয়। জজ সাহেব এতে মোটেই কর্ণপাত করলেন না, তিনি লোকটিকে কোর্ট অবমাননার শাস্তি প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আর সে শাস্তির মেয়াদ ৭ বৎসর কারাদন্ড।

পূর্ব প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকলেও লোকটি পরিস্থিতির শিকার হয়ে শাহ সাহেবের কারামতের কথা প্রকাশ করে দিলেন। কোর্টে উপস্থিত সকলেই লোকটির কথা শুনে আশ্চর্য হলেন। ইংরেজ জজও অলৌকিক (super natural) কাজের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হলেন। তিনি এজলাসে স্থির থাকতে পারলেন না। এজলাস থেকে নেমে এসে অতি পরিচিত নগণ্য চাকুরে শাহ আমানতুল্লাহর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, হাজার আমার এত দিনের বহু অন্যান্য ও বেয়াদবী মাফ করে দেবেন। মেহেরবানী করে আপনি আর কোর্টে আসবেন না। আপনার যাবতীয় খরচ আমিই বহন করব।^১

শাহ আমানতুল্লাহ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে জজকোর্টে গিয়নের চাকুরী গ্রহণ করেননি। তাঁর অর্থের কোন প্রয়োজন ছিলনা। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রকৃত স্বরূপকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখা। সেই গুপ্ত রহস্যই যখন প্রকাশিত হয়ে গেল তখন আর চাকুরী করার কোন প্রয়োজনই রইলনা। কাজেই তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে পরিপূর্ণভাবে জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। চট্টগ্রাম শহরের লালদীঘির পাড়ে একটি বানকাহ গৃহ স্থাপন করে সেখানে বসে দিবা রাত্রী আত্মাহর ইবাদতে লিপ্ত রইলেন।^২ অল্পকালের মধ্যে তাঁর বুয়ুগী ও কামালিয়াতের কথা সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে এবং মফঃস্বলে আলোচিত হতে লাগল এবং চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার বহু আলিম ও পরহেয়গার লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে মুরীদ হয়ে তত্ত্বজ্ঞানে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। এমনকি সুদূর আনাম প্রদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক তিন্ম ধর্মান্বলাম্বী মানুষও তাঁর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।^৩

তাঁর নিকট সমাগত হিন্দু মুসলমান থেকে অযাচিতভাবে যে প্রচুর পরিমাণ নজরানা পেতেন তার সামান্য অংশ তিনি নিজের জন্য ব্যয় করে বাকী সব ধীন দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তিনি সমাগত শিষ্য ও দর্শনার্থীদের জন্য একখানা বৃহৎ বৈঠকখানা ঘর এবং একটি লজরখানা খুলে দিলেন। ফলে তাঁর মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধিপায়।^৪

সুদীর্ঘ ৪৭/৪৮ বৎসরকাল একনিষ্ঠভাবে ইসলামের খেদমত করে তিনি পরলোক গমন করেন।^৫ তাঁর মৃত্যুর সন তারিখ সঠিক জানা না গেলেও অনুমান করা হয় যে, তিনি ১৮৪১ সালের অল্পকাল পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

আইনুল জারিয়া গ্রন্থের বরাত দিয়ে মাওলানা এম ওবাইদুল হক 'বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ' এবং মাওলানা নূরুর রহমান 'তায়কেরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ১১৮৭ হিজরীর ৩০ শে জিলকদ তিনি ইতিকাল করেছেন। আনওয়ার খাঁ নামক জনৈক বংশধর ১২৫৮হিঃ/ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মাযার ও মসজিদ ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। এই সূত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই হযরত শাহ আমানতুল্লাহ খান ইতিকাল করেন।^৬

-
- ১। আব্দুল করিম, প্রান্তক, পৃঃ ৩২-৩৮।
 - ২। মোবারক করীম জওহর, প্রান্তক, পৃঃ ২০১।
 - ৩। মোবারক করীম জওহর, প্রান্তক, পৃঃ ২০২।
 - ৪। মোবারক করীম জওহর, প্রান্তক, পৃঃ ২০৩।
 - ৫। মোবারক করীম জওহর, প্রান্তক, পৃঃ ২০৩।
 - ৬। মাওলানা নূরুর রহমান, তায়কেরাতুল আওলিয়া, খণ্ড-৬, পৃঃ ১৫৬।

চট্টগ্রাম শহরের জেলখানার উত্তরে এবং লালদীঘির পূর্বদিকে মাত্র ২/৩ মিনিটের পথ দূরে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। প্রত্যেক বৎসর জিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখে তাঁর মাযারে বিরাট উরস হয়। উরস তিন দিন ধরে চলে।^১

এখন থেকে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্বে শাহ আমানতুল্লাহর খানকাহ শরীফ প্রতিষ্ঠিত হলেও দিন দিন তাঁর উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে সেখানে একটি বিরাট সুরমা মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। এই মসজিদের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রী এসে তাঁর পবিত্র মাযার যিয়ারত করে।

হযরত শাহ সূফী আলী রিজা প্রকাশ কানু শাহ (রঃ) (১৭৫৯-১৮৪৭ইং)

চট্টগ্রাম জেলাধীন আনোয়ারার ওশখাইন (আলীনগর) গ্রামে ১৭৫৯ইং সনে হযরত শাহ সূফী আলী রেজা প্রকাশ কানু শাহ (রঃ) জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার পূর্ব পুরুষ সপ্তম শতকের শেষের দিকে গৌড়ে আগমন করেন। তাঁর পিতামহ শাহ মনোহর পাটিয়া খানার চক্রশালায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতা শাহ মুহাম্মদ সাচি চান্দখালি নদীর পশ্চিম তীরে ওশখাইন গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন।

তিনি উরদু, ফারসী, আরবী ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং হাজীগঞ্জের শাহ আলাউদ্দিনের পুত্র শাহ রিয়াজুদ্দিনের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। উরদু, ফারসী ও আরবী সাহিত্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান থাকলেও তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি ছড়া, কবিতা, সাহিত্য, প্রবন্ধ, জীবনতত্ত্ব, নীতিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও আআচরিতমূলক পুস্তকাদি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত পুস্তক সমূহের মধ্যে ১) জ্ঞান সাগর, ২) আগমন ৩) সৃষ্টি পণ্ডন ৪) যোগ কলন্দর ৫) শাহনাম (দুই খণ্ড) ৬) ষষ্ঠ চক্রবেদ ৭) সিরাজ কুলুব ৮) ধ্যানমালা ও ৯) খাবনামা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়, এ ছাড়াও তাঁর অসংখ্য মারিফতী গান রয়েছে।

এই সাধক ১৮৪৭ ইং ইনতিকাল করেন। প্রতি বছর ৩০শে পৌষ তাঁর বার্ষিক উরস উদযাপিত হলে।^২

১। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, প্রাণ্ডু, পৃঃ ১১২।

২। বি. এ. আজাদ ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম স্মরণী, প্রকাশকাল, ওরা জুলাই, ১৯৮৭ ইং, পৃঃ ১৩।

হাজী শরী'আতুল্লাহ

(১৭৮১ - ১৮৪০)

আঠার শতকে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।^১ একদিকে তারা নিজেদের ধর্ম ও আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়, নিজেদের অবস্থা ও কর্তব্য সম্পর্কেও উদাসীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভূই-কোড় হিন্দু জমিদার ও আমলাদের দৌরাণ্ডে মুসলমান জনসাধারণের জীবন দুর্ভিষ হয়ে উঠে। ইতিপূর্বে মুসলমান সমাজে ইসলাম পরিপন্থী বিভিন্ন কুসংস্কার ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করে। তারা ইসলামী জীবনাদর্শ ত্যাগ করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন যাপনে মেতে উঠে। ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও রীতি-নীতির পরিবর্তে তারা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ধর্মের নামে অর্ধমের প্রাধান্য দেখা দেয়। মুসলিমদের এমনি দুর্দিনে আলোকবর্তিকার ন্যায় যাঁর আবির্ভাব ঘটে তিনি হলেন বাংলার ফরায়েখী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরী'আতুল্লাহ। তিনি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর (বর্তমান মাদারীপুর) জেলার শিবচর থানার অন্তর্গত শামাইল গ্রামে এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।^২ তাঁর পিতার নাম আবদুল জলিল তালুকদার। তিনি ছিলেন একজন সৎ, সাধু, অমায়িক ও উদার প্রকৃতির ব্যক্তি, একজন প্রজা-বৎসল তালুকদার। সাধারণ অত্যাচারী জমিদার তালুকদারের ন্যায় তিনি প্রজাদের উপর জুলুম অত্যাচার করতেন না। তাঁর উদারতার কারণে প্রজারা তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। মুহাম্মদ আজীম তালুকদার ও মুহাম্মদ আশিক তালুকদার নামে আবদুল জলিলের দুই ভ্রাতা ছিল। মুহাম্মদ আজীম সাংসারিক কাজ কর্ম নিয়ে শামাইল গ্রামে থাকতেন। ছোট ভাই আশিক ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলিম। তিনি মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ নবাব বাহাদুরের দরবারে মুফতী হিসাবে সপরিবারে অবস্থান করতেন।

হাজী শরী'আতুল্লাহ বাল্য বয়সে মাতাকে হারান। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতার ইনতিকালের পর তিনি ও তাঁর বোন তাদের চাচা মুহাম্মদ আজীম তালুকদারের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতে থাকেন। মুহাম্মদ আজীমের কোন সন্তানাদি ছিল না। তাই, তিনি ও তাঁর স্ত্রী তাদেরকে আদর যত্নসহকারে লালন পালন করতেন।

বাল্যকাল থেকেই হাজী শরী'আতুল্লাহ জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। কিন্তু গ্রামে লেখাপড়ার তেমন কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। অন্যদিকে স্নেহপরায়ণ চাচাও তাঁকে দূরে কোথাও পাঠাতে রাজী ছিলেন না। তাই চাচার অগোচরে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা চলে যান। সেখানে তিনি তৎকালীন বুয়ুর্গ আলিম মাওলানা বশারত আলীর কাছে পবিত্র

১। ছমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, পৃঃ ৫৫।

২। হাজী শরী'আতুল্লাহর জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। গোলাম সাকলায়েন বাংলাদেশের সুফী সাধক এবং Muhammad Abdullah, some Muslim Statwarts, নামক গ্রন্থে তাঁর জন্ম তারিখ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ লিখেছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে - Khan Muinuddin Ahmed, Tomb inscription of Haji Shariatullah Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. III 1958, p. 187-95.

৩। মতান্তরে বাহাদুরপুর। শামাইল ও বাহাদুরপুর উভয় গ্রাম একই থানার অন্তর্গত; শামাইল গ্রাম বাহাদুরপুর গ্রামের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

৪। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সঙ্ঘামী ওলামা পীর-মাশায়েখ, পৃঃ ২-৩; মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, পৃঃ ১৪০।

কুর'আন শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উত্তাদের পরামর্শক্রমে আরবী ও ফারসী ভাষা শেখার জন্য ভারতের হুগলী জেলার অর্জগত কুরকুরা গমন করেন। দুই বৎসরে তিনি উক্ত ভাষাঘয়ে যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর চাচা মুহাম্মদ 'আশিকের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ গমন করেন। সেখানে তিনি চাচার কাছে আরবী ও ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। একদিন চাচা-চাচীর সাথে নৌকা যোগে নিজ গ্রাম শামাইল-এ আসার পথে কালবৈশাখী ঝড়ের কবলে পতিত হলে চাচা চাচী উভয়েই প্রাণ হারাণ। তাই শরী'আতুল্লাহ শোকাভুর মনে গ্রামে না এসে কলিকাতায় তাঁর উত্তাদ মাওলানা বাশারত 'আলীর নিকট ফিরে যান। সেখানে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেন।^১

১৭৯৮/১৭৯৯ইং সনে শরী'আতুল্লাহ মাত্র ১৮ বছর বয়সে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে উত্তাদ মাওলানা বাশারত 'আলীর সাথে মক্কা গমন করেন। মক্কায় তিনি তৎকালীন ছোট আবু হানীফা নামে খ্যাত প্রখ্যাত বুয়ুর্গ মাওলানা তাহির সম্বল আল-মক্কীর^২ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সেখানে প্রায় ২০ বছর অবস্থান করে কুর'আন, হাদীস, ফিক্হ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন ও মাওলানা উপাধি লাভ করেন। তিনি মাওলানা সম্বলের নিকট বাইআতও হন।^৩

হাজী শরী'আতুল্লাহ তাঁর চাচা 'আজীম তালুকদারের অসুস্থতার ববর পেয়ে ১৮১৮ইং সনে মক্কা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।^৪ দেশে ফিরে এসে তিনি নি'আমত বিবি নামী এক গুণবতী ও রূপবতী মহিলাকে বিয়ে করেন। জনৈক লেখকের মতে তিনি মক্কা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে মাত্র চার বছর এদেশে অবস্থান করেন এবং পুনরায় মক্কায় চলে যান। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

চারি সাল হেদায়েত করি নামদার।

পুনঃ যে বাহেব হৈল মক্কা মওয়াজ্জমার।

দেশে আগমনের কিছুদিন পর তিনি মুসলিম সমাজ থেকে পীর পূজা, কবর পূজা, বিদ'আত ও কুসংস্কার বিদূরিত করে ইসলামের পুনর্জাগরণের কাজ শুরু করেন।^৫ ইংরেজ শাসিত এদেশের মুসলিম সমাজের অবস্থা তখন অত্যন্ত করুণ ছিল। তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও নানা প্রকার শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি আরও দেখতে পান যে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তারা এমন কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে আছে যে, কোন মুসলমান পরিবার বা সমাজের পক্ষে তা বরদাস্ত করা সম্ভব

১। Dr. Muinuddin Ahmed Khan, History of the Faraidi Movement, p. 142.

২। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩।

৩। Dr. Muinuddin Ahmed Khan, op.cit, p. 143.

৪। তিনি প্রসিদ্ধ শাফী তরিকার প্রধান ছিলেন। হুমায়ূন আবদুল হাই, প্রাণ্ড, পৃঃ ৫৬।

৫। মোঃ আবদুস সাভার, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৪০; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩-৪; হুমায়ূন আবদুল হাই, প্রাণ্ড, পৃঃ ৫৬।

৬। Gibb and Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, p. 99

৭। Khan Muinuddin Ahmed, op.cit

নয়। মুসলিম পরিবারগুলো শুধু নামে মাত্র তাদের পূর্ব গুরুবাদের ধর্মীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিবিদিত। মূলতঃ তাদের মধ্যে ইসলামের নিত্যপালনীয় কিছুই নেই। বরং তারা দীর্ঘদিন যাবত হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাস করে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ইসলামের মৌলিক ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির কথা তারা একেবারেই ভুলে বসেছে। তিনি মুসলমানদেরকে ধর্মবিমুখতা, চরিত্রহীনতা, ধর্মের প্রতি অনাগ্রহ ও বিভিন্ন কুসংস্কারের পথ পরিহার করে ইসলামের দিকে আগমনের আহবান জানালেন। কিন্তু মুসলমানদের অনাগ্রহ ও স্বধর্ম ইসলামের প্রতি তাদের ঔদাসিন্য শরী'আতুল্লাহকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। তাই, তিনি পুণরায় মক্কার উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি বাগদাদ যান। সেখানে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) ও হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) এর কবর যিয়ারত করেন। অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস ও মিসর যান। হজ্জব্রত পালনের পর আপন মুরশিদ (মাওলানা তাহির সম্বল)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁর থেকে দোয়া নিয়ে পবিত্র মদীনার উপস্থিত হন। হাজী শরী'আতুল্লাহ প্রায় দু'বছর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রওযা পাকের কাছে অবস্থান করেন এবং ইবাদত, রিয়াযত ও মুশাহাদায় রত থাকেন। এ সময় তিনি উপর্যুপরি তিন বার রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে স্বপ্নে দেখেন যে, রাসুল (সঃ) তাঁকে দেশে এসে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি পবিত্র মক্কা শরীফে এসে তাঁর মুরশিদের নিকট স্বপ্নের বিবরণ খুলে বলেন। মুরশিদ তাঁর উপর খুব সন্তুষ্ট হন, তাঁকে বিলাকত এদান করেন এবং 'কুতুবুল বাংগাল' উপাধীতে ভূষিত করে দেশে এসে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেন।^১

অনেকে বলেন যে, মক্কা অবস্থানকালেই তিনি ওহাবী মতবাদের সংস্পর্শে আসেন ও এ মতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা কঠিন। কারণ, দেশে এসে তিনি ওহাবী মতবাদ প্রচার করেননি বরং তিনি ফরায়েযী আন্দোলন নামে এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন।

১৮২০ সালে হাজী শরী'আতুল্লাহ স্বদেশ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন এদেশের মুসলমানেরা প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দূরে গিয়ে নানা প্রকার শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। হিন্দুদের দেব-দেবীর নামে মানত করা, কবর পূজা, পীর পূজা, সরগাহ পূজা, গাজীর শিরনী, ফাতেমার শিরনী, পাঁচ পীরের পূজা, খোয়াজ-খিঘিরের নামে ভেলা ভাসান প্রভৃতি ইসলাম বিরুদ্ধ কাজে তারা নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে। কালিমা, নামায, রোযা ও পর্না মুসলমান সমাজ থেকে প্রায় লোপ পায়। তাছাড়া মুসলিম সমাজে পতিতাবৃত্তি, পরনারী হরণ, মদ্যপান, জুয়া, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি অনৈসলামিক কাজ ব্যাপক ভাবে অনুপ্রবেশ করে।^২ এমনি কুসংস্কারে জর্জরিত মুসলমান সমাজকে তিনি ষাঁটি ইসলামী নীতি ও বিধি-সম্মত ব্যবহার দিকে আহবান করেন। এতদ উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার পত্নীতে পত্নীতে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালান। তাঁর এ উদাত আহবানে বাংলাদেশের ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), বুলনা প্রভৃতি জিলার অগণিত লোক সাড়া দেয়।^৩ অশিক্ষা কৃষিক্ষায় নিমজ্জিত অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে আলোর দিকে, প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত

১। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রান্তক, পৃঃ ১৪১; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রান্তক, পৃঃ ৪।

২। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রান্তক, পৃঃ ১৪১; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রান্তক, পৃঃ ৪।

৩। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রান্তক, পৃঃ ৫।

৪। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রান্তক, পৃঃ ১৪১; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রান্তক, পৃঃ ৫।

হওয়া এবং তদনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য যে আন্দোলনের ডাক দেন পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের ইতিহাসে তা ফরায়েযী আন্দোলন নামে খ্যাত।^১ ফরায়েজ আরবী 'ফারীয়াহ' শব্দের বহু বচন। ফারীয়াহ অর্থ অপরিহার্য করণীয় কর্তব্যসমূহ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসুলের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সমূহঃ যথা-সৃষ্টিকর্তা, এক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনয়ন করা, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখা, অর্থবান মুসলমানদের পবিত্র হজ্জব্রত পালন করা ও গরীরদের যাকাত প্রদান করা প্রভৃতি মেনে চলা। আর যারা উক্ত কর্তব্যসমূহ পালনের অস্বীকারভুক্ত তাদেরকেই ফরায়েযী বলে অভিহিত করা হয়।^২

ফরায়েযী আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসুল (সঃ) এর জীবনাচরন পুংখানুপুংখরূপে প্রতিপালনের ও কুর'আন সুন্নাহ্ অসমর্থিত সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান করা হয়। ফরায়েযীর মাহরমের দশ তারীখকে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)- এর পৃথিবীতে আগমন দিবস মনে করেন। তাঁরা আরও মনে করেন যে, এ তারিখেই আরশ-কুরসী ও স্বর্গসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ কর্তৃক মাহরমের দশ তারীখ ইবাদতের জন্য বিশেষ দিবস হিসাবে পালিত হয়েছিল। তাই ফরায়েযীগণ মাহরমের দশ তারীখ ও পরবর্তী দিন রোযা রাখেন এবং সারারাত ইবাদত করেন। এদিনে তাঁরা বিস্তহীন অসহায় ও এতিমদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন। প্রতি পক্ষের সাথে কোন বৈরিতা থাকলে এ দিবসের শিক্ষার আলোকে তাদের মধ্যে পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা রাসুল (সঃ) এর নির্দেশিত সুন্নাহ্ ও কুর'আনের সাথে পালন করেন। কিন্তু, শহীদ ইমাম হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)- এর আত্মোৎসর্গের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রচলিত উৎসবাদি দর্শন থেকেও তাঁরা বিরত থাকেন। এছাড়া তাঁরা পুতি, ছাতি ও চিল্লার আচার - অনুষ্ঠান হতে দূরে থাকেন। এসব অনুষ্ঠান শিশু জনের তিন দিনের মধ্যে পালিত হত। তাঁরা শিশু জনের পর একমাত্র আকীকাহ অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন।^৩ ঠিক একইভাবে তাঁরা বিয়ের আনুষ্ঠানকেও বিভিন্ন প্রকার লৌকিক আচার থেকে পৃথক করেন। ইতিপূর্বে সমাজে বিয়ে উপলক্ষে নানা প্রকার নিয়ম-কানুন পালন করা হত। যেমন-১. জাঁক-জমকের সাথে বসে থাকা ২. হলুদ গায়ে মেখে তা বরণ করা ৩. বিয়ের পোশাক পরিচ্ছদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ও ৪. সবগশত শোভা যাত্রা ইত্যাদি। ফরায়েযীগণ এসব কিছু বর্জন করেন। তাঁরা বিয়ের দিন কুর'আন সুন্নাহ্ মৃত্যাবিক বর-কনের সাজ-সজ্জা করতেন। বিয়ের মুহূর্তে গান-বাজনা, অশ্লীল নৃত্য-গীত ইত্যাদিও তাঁরা নিষিদ্ধ করেন। তবে, বিয়ের দিনে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য ওয়ালিমা ভোজের ব্যবস্থা করতেন।

ফরায়েযীগণ সমাধি সংক্রান্ত সংক্যাদি সুন্দরভাবে পরিচালিত করতেন। তাঁরা কবরে পুষ্প অর্পণ ও ফাতিহাখানির বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে কবরের মাঝখানে মাটি দিয়ে উঁচু করা ঠিক নয়। এমন কি কবরের উপর কোন ইট পাথরের স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণেরও তাঁরা বিরোধিতা করেন।^৪

১। গোলাম সাকলায়েন, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৬৭।

২। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৫৭।

৩। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৫৭; মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৪১।

৪। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৫৭; মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৪১।

ফরায়েযী আন্দোলনের সংগঠক হাজী শরী'আতুল্লাহ হানাকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি সমসাময়িক ইসলাম পুনর্জাগরণকারীদের ন্যায় সংস্কার ও একত্ববাদের নিঃশর্ত বাস্তবায়নের উপর জোর দেন। ইসলামের মৌলিক বিধান থেকে বিচ্যুতিকেও তিনি বিদ'আত বলে মনে করেন।^১

হাজী শরী'আতুল্লাহ তাঁর ফরায়েযী নীতি প্রচার করার সাথে সাথে তা সমাজে কার্যকরী করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। তিনি ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে অধঃপতিত মুসলমান সমাজে নুতন করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। পাড়ায় পাড়ায়, মসজিদে-মসজিদে তিনি কুর আন ও নামায শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।^২ পুরুষানুক্রমিকভাবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এক শ্রেণীর লোকের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর একদল অনুসারী নিয়ে এ আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। নানা প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারে নিপতিত মুসলমানদের তিনি ইসলামের পূর্ণ অনুসরণে আব্রাহাম ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠা, রমযান মাসে রোযা রাখা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান।

মোটকথা সমাজ-সংস্কার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদেরকে পুনরায় সত্যিকার ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনাই ছিল হাজী শরী'আতুল্লাহ-এর আন্দোলনের উদ্দেশ্যে। ফরায়েযীদের নিয়ম-কানুন ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি বেশ কঠিন ধরণের ছিল এবং তা যথাযথভাবে পালন করা হত। তাদের সমকালীন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি মৌলিক বিবরণ দিয়ে গেছেন জেমস টেইলর। তিনি বলেন ৪- *"They (the Faraejees) Profess to adhere to the strict letter of Koran and reject all ceremonies that are not sanctioned by it. The commemoration of the martyrdom of Hassan and Husein is not only forbidden but even urtnessing the ceremonies connected with it, is avoided by them. They reject the rites puttee, chuttee and chilla which were performed between the first and fortieth day after the birth of a child and observe the 'rite of Aqiqa'. In the same way they have diversted the marriage ceremony of its formalities; The funaral/funreal obserqutes are concluded with a corresponding degreee of simplicity. Offering of fruits, flowers at the grave and the various Fatiha ceremonies being prohibited; their graves are not raised above the surface of the ground, not marked by the building of brick of stone"*.^৩

হাজী শরী'আতুল্লাহ তাঁর এ সংস্কার আন্দোলনে প্রায় বিশ বছর সময় কাটান। এ সংস্কার কর্মসূচীকে আন্দোলনে রূপ দিতে গিয়ে তিনি প্রধানতঃ নব্বিন কৃষক শ্রেণীকে এক্ষেত্র করেন। ফলে, তিনি রাজনৈতিকভাবে ইংরেজ এবং সামাজিকভাবে জমিদার ও নীল কুঠিয়ালদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁর এ সঙ্গ্রাম কয়েক বছরের মধ্যেই ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা) প্রভৃতি জিলায় ছড়িয়ে পড়ে। জেমস টেইলরের মতে, ফরায়েযী আন্দোলনের প্রথম দশ বছরের মধ্যে উদ্ভিধিত অঞ্চল সমূহের

১। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাচুর, পৃঃ ১৪১; জেমস টেইলর, কোম্পানী আমলে ঢাকা, পৃঃ ১৯২।

২। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাচুর, পৃঃ ১৪৩; জেমস টেইলর, কোম্পানী আমলে ঢাকা, পৃঃ ১৯২।

৩। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাচুর, পৃঃ ১৪৪।

মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় ছয় ভাগের একভাগ লোককে তিনি তাঁর অনুগত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮৩৭ সালে তাঁর মুরীদের সংখ্যা ১২,০০০ বলে জানা যায়।^১

ফরায়েযী আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতি সম্পর্কে জেমস টেইলর বলেন :- *“ Within the last ten years a Mohammedan set has sprung up in this part of the country and has spread with extra ordinary rapidity in this district (Dhaka), Faridpur, Backergonj and Mymensingh. The founder of it is a man of the name of Shariatullah (sic), a native of Fareedpur ”*^২

হাজী শরী‘আতুল্লাহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি এ দেশকে ‘দারুল হারব’^৩ বা বিধর্মী রাজ্য বলে ঘোষণা দেন। আর ‘দারুল হারব’-এ মুসলমানদের পক্ষে জুম‘আ ও ঈদের নামায পড়া না জায়েজ। তাই, তিনি এ দেশে জুম‘আ ও ঈদের নামায পড়া না জায়েয বলে ঘোষণা দেন। এ দেশকে ‘দারুল হারব’ ঘোষণা করলেও তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেননি। আবদুল বারী বলেন :- *“But unlike Syed Ahmad Shahid, Shariatullah does not appear to have formulated any revolutionary principle about Jihad or to have preached any direct action against the English rules”*^৪ কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি সরকারের হাত থেকে রেহাই পাননি। এ সম্পর্কে টেইলর বলেন:- *The Farajees have the charcter of being Stricter in their morals than their other Mohammadan bretheren but they are inclined to intolerance and prosecution and in showing their contempt of the religious opinions of their neighbours. They frequently occasion affrays and disturbances in the town. Their leader Hajee Shariatullah has more than once been taken in custody on this acccount, and is at present under the ban of police. I believe, for exciting his disciples in the country to with hold the payment of reve-nue”*^৫

পীর মুরীদ প্রথার পরিবর্তে তিনি গুরু-শিষ্য বা ছাত্র-শিক্ষক প্রথার প্রচলন করেন। অথচ এর পূর্বে এখানে এ ধারণা করা হত যে, পীরেরা মুরীদানকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে বেহেতে নিয়ে যাবেন। ফলে, অনেক মুরীদ পাপাচারে লিপ্ত থাকত এবং যথাযথভাবে ইসলামের বিধানগুলো অনুশীলন করত না। কারণ, তাদের ধারণা ছিল যে, আমলে আখলাকে কিছুটা ত্রুটি থাকলেও পীর সেটা সারিয়ে নেবেন। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক উৎসবাদিতে অথবা অপব্যয় করতে তিনি নিষেধ করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয়

১। কবি রুহুল আমিন, দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০।

২। James Taylor, A Sketech of the topography and Statistics of Dhaka , p. 248-249

৩। যে দেশ অমুসলিম সরকার দ্বারা শাসিত সে দেশকে ‘দারুল হারব’ বলে।

৪। James Taylor, opicit p. 248.

৫। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রান্তিক, পৃঃ ৫৭; সমাচার দর্পন, ২২শে এপ্রিল ১৮৩৭, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা) পৃঃ ৩৭৯-৮০।

করাবেনা এবং আত্মাহর নির্দেশিত ফরয কর্তব্য সম্পাদনেই তাদের অধিক মনোযোগী হতে হবে।' তিনি আরও বলেন যে, নবজাতকের জন্মলগ্নে তার পিতাকেও খাতীর সঙ্গে একযোগে শিশুর নাড়ী কাটতে হবে। হিন্দু ধর্মের প্রধানসারে শুধু খাতীর দ্বারা নাড়ী কাটা চলবে না। এর ফলে জনসাধারণ ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ দেখা দেয়।^১

হাজী শরী'আতুল্লাহ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান তথা কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এ আন্দোলন সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন : " বহু বছর ধরে শরী'আতুল্লাহ তাঁর নিজের জেলাস্থ গ্রামগুলোতে এই নতুন মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এতে তিনি অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একদল বিশ্বাসী শিষ্য গড়ে উঠে এবং ক্রমশঃ তিনি একজন ধার্মিক ও ধর্মীয় নেতা হিসাবে সু-পরিচিত হয়ে উঠেন"।^২

জনগণের মধ্যে এ আন্দোলনের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং হাজী শরী'আতুল্লাহর সংস্কার প্রচেষ্টা এক অভাবনীয় সাফল্যের সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ তাঁর মোহামেডান্স অব ইষ্টার্ন বেঙ্গল গ্রন্থে লিখেন : " হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদ নীতির সাথে দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কথা বলার প্রথম সোচ্চার প্রচারক হিসাবে তাঁর (হাজী শরী'আতুল্লাহ) আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু বাংলার চেতনাহীন ও উদাসীন চাষী সমাজের মধ্যে তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা জন্মত করার ব্যাপারে যে সাফল্য অর্জন করেন, তা আরও বেশী চমকপ্রদ। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একজন অকপট ও সহানুভূতিসম্পন্ন প্রচারকেরই প্রয়োজন ছিল আর মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের অধিক ক্ষমতা শরী'আতুল্লাহর চেয়ে অপর কারুর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি"।^৩

হাজী শরী'আতুল্লাহ তদানীন্তন মুসলিম সমাজে একজন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি মজলুম জনতার পাশে ছিলেন। ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং তৎকালীন লাক্ষিত মুসলমানদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিমিত। তিনি হিন্দু জমিদার ও নীল কুঠিয়াল ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হতে পরামর্শ দেন। হিন্দু জমিদারদের বহু অবৈধ কর আদায়ের বিরোধিতা করেন।^৪ ফলে জমিদাররা সংঘবদ্ধভাবে কলিকাতার বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে হাজী শরী'আতুল্লাহকে তীতুমীরের মত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরকার গঠনের দায়ে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করে এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করে। তৎকালে বৃটান পাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত 'সমাচার দর্পন' পত্রিকায় ১৮৩৭ সালের ২২শে এপ্রিল প্রকাশিত সংখ্যায় এক বেনামী চিঠিতে যে ভাষায় তাঁর কুৎসা রটনা করা হয় তাহলো এই :- " ইনানিং জিলা ফরিদপুরের অন্তর্গত শিবচর থানার সরহন্দে

১। Abdul Bari, The Reform movement in Bengal, History of the freedom movement, vol.-I, p. 547.

২। James Taylor, Ibid, p. 248; হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রান্তক, পৃঃ ৫৯।

৩। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রান্তক, পৃঃ ৮।

৪। গোলাম সাকলায়েন, প্রান্তক, পৃঃ ১৬৮।

৫। খান মুহাম্মদ সিদ্দিক, 'দীর্ঘ দুদু মিয়া', পৃঃ ২১-২২।

বাহাদুর গ্রামে শরী'আতুল্লাহ নামক এক জবন বাদশাহী লওনোহক হইয়া ন্যূনধিক ১২০০০ জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারি করিয়া চতুর্দিকস্থ হিন্দুদিগের বাটি চড়াও করিয়া দেবদেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জমাইতেছে এবং জিলা চাকার অস্ত্রপতি মুলফতগঞ্জ থানার সরহন্দে রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে। আমি বোধকরি শরী'আতুল্লাহ জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর প্রবল হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবে"।^১ এ অভিযোগপত্র থেকে হাজী শরী'আতুল্লাহ, তাঁর আন্দোলন এবং অনুসারীদের ব্যাপারে হিন্দু জমিদারদের ষড়যন্ত্রের মাত্রা সহজেই অনুমেয়। হিন্দুদের এ ষড়যন্ত্রের সাথে খৃষ্টানরাও সহযোগী হিসাবে কাজ করে।

হাজী শরী'আতুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সজাগ প্রকৃতির লোক। ইসলামের পুনর্জাগরন এবং তৎকালীন লাক্ষিত মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিমিত। তাঁর অক্লান্ত কর্তব্য নিষ্ঠার ফলে অচিরেই তাঁর আন্দোলন বিরাট সফলতা লাভ করে। ফলে, মুসলমানদের চিরাচরিত শত্রু উইফোড়-হিন্দু জমিদার, আমলা ও ইংরেজ নীল কুঠিয়ারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন জেমস ওয়াইজ। তিনি বলেন, "জমিদারগণ এই নতুন মত প্রচারের ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, এর ফলে মুসলমান চাষীরা সংঘবদ্ধ হল এবং অচিরেই বিরোধ দেখা দিল। ফলে শরী'আতুল্লাহ তাঁর নতুন বাসস্থান নয়াবাড়ী থেকে বিভাড়িত হয়ে নিজ জন্মস্থানে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁর কাজ আরম্ভ হল। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিত মুসলমান জনগণকে তাঁর দলভুক্ত করলেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেন এবং কেউ তাঁর আদেশ মানতে একটুও দ্বিধা করত না। তিনি অত্যন্ত বিবেচনা ও সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতেন এবং অধিকাংশ সময়েই ধর্মীয় সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতেন। পূর্ব বাংলার জন্মভূমির এক দরিদ্র মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করে তিনি বাংলার হৃদয়গোচর কৃষকদের জীবনে নব-জাগরণ এনেছিলেন। এ কৃতিত্বের জন্য যে সহানুভূতি ও সততার প্রয়োজন, তা একমাত্র শরী'আতুল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে ছিল না। আর কেউ তেমন সহানুভূতি নিয়ে জনগণের চিন্তে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেননি। অত্যন্তসাধারন ঘরে জন্মগ্রহণ করে তিনি নির্মল ও আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন, ফলে তাঁর দেশবাসীরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। জনগন তাদের সমস্ত দুর্দশায় তাঁকে নিজেদের পিতার মত বিবেচনা করতেন"।^২

হিন্দু জমিদাররা হাজী শরী'আতুল্লাহ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করত, তাদের পক্ষ থেকে পত্রিকা সম্পাদককে লেখা একটি পত্রের কিয়দংশ থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়। যেমনঃ- "আরও শ্রুত হওয়া গেল শরী'আতুল্লাহর দলভুক্ত দুষ্টজনেরা ঐ ফরিদপুরের আন্তপতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিনী চরন মজুমদারের প্রতি নানা প্রকারের দৌরাত্ম অর্থাৎ তাহার বাটিতে দেব-দেবীর পূজায় আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু যবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হস্তুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কয়েকজন যবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয়! দুষ্ট যবনেরা মফস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম ক্ষান্ত না হইয়া

১। কুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রান্তক, পৃঃ ৯।

২। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রান্তক, পৃঃ ১৪৫।

বরং বিচারগৃহ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।” শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের যে সকল আমলা ও মোজারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই শরী‘আতুল্লাহ যবনের মতাবলম্বী।’ সংস্কার বিরোধীরা অনেক মিথ্যা মামলা মুকাদ্দমা হাজী শরী‘আতুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কোর্টে দায়ের করে এবং নানাভাবে তাঁকে ও তাঁর আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিল। ১৮৩১ সালের ফরায়েযী ও ফরায়েযী বিরোধীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। হিন্দু জমিদারগণ বিচারের কাজে আদালতকে সাহায্য করে। ফলে, বিচারে হাজী সাহেবের দু’জন শিষ্যের কারাদণ্ড হয়। কয়েকজনকে জরিমানাও করা হয়। হাজী শরী‘আতুল্লাহকেও অভিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোন প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ায় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর থেকে মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। হাজী সাহেব তখন ঢাকার নয়াবাড়ী নামক স্থানে দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এসব বাধা ও অন্যান্য অসুবিধা হেতু তিনি সাময়িকভাবে নয়াবাড়ীর কেন্দ্র পরিহার করে ফরিদপুরে স্বথামে ফিরে যান এবং সেখান থেকেই আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করেন।^১

হাজী শরী‘আতুল্লাহ ইংরেজদের নাগপাশ থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য যে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করে ফরায়েযী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা বাঙালী মুসলমানদের জন্য একটি দিগ-দর্শন বৈ কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, হাজী সাহেবের চরিত্রবল, অসীম ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক বল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি যুগিয়েছিল।

হাজী শরী‘আতুল্লাহ একজন নীতিবাদী, অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। অতি সাধারণভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। তিনি একজন গৌড়া হানাকী ছিলেন। তিনি তাঁর কার্যদক্ষতাগুণে তাঁর সমসাময়িক কালে সুন্নী মুসলমানদের মানসিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটান। মোটকথা, তাঁকে বাঙালী মুসলমান সমাজের ‘নবজাতির পুরোধা’ বললে অত্যাুক্তি হবেনা। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, এই মহামানব বাংলার বিপর্যস্ত কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়ের মধ্যে নব জাগরণ আনয়ন করেন।^২

হাজী শরী‘আতুল্লাহ ফরিদপুরের নিভৃত শামাইল গ্রামে যে ইসলামী পুনঃজাগরণের সূচনা করে গিয়েছিলেন পরবর্তীতে তা সমগ্র বাংলা ও আসামে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি জীবিতাবস্থায়ই তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়াকে পবিত্র মক্কা শরীফে লেখা পড়া শেষ করিয়ে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন। দুদু মিয়াকে তিনি নিজের পাশে রেখেই কিছুকাল আন্দোলনের প্রশিক্ষণ দান করেন। পরবর্তী ফরায়েযী আন্দোলনের কাজে দুদু মিয়া পিতার চেয়েও বিচক্ষণতা ও সফলতার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই মহান নেতা ১৮৩৯/৪০ খৃষ্টাব্দে ঊনষাট বছর বয়সে নিজ গ্রাম শামাইলে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃতদেহ সেখানেই সমাহিত করা হয়। তাঁর উত্তরসূরী ফরায়েযী জামা‘আতের অন্যতম নেতা আবু খালিদ রশীদ উদ্দীন ওরফে বাদশাহ মিয়া (১৮৮৪-১৯৬০) ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ/ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর নামানুসারে ‘বাহাদুরপুর শরী‘আতীয়া আলীয়া মাদ্রাসা’ নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসাটি ফরিদপুর জেলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম আলীয়া মাদ্রাসা। হাজী শরী‘আতুল্লাহ এর অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ

১। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৯।

২। খান মুহাম্মদ সিদ্দিক, প্রাণ্ড, পৃঃ ২১-২২; হুমায়ূন আবদুল হাই, প্রাণ্ড, পৃঃ ৬০।

৩। উজীর আলী, মোসলেম রম্ভদার, পৃঃ ১৬; মোঃ আবদুস সাভার, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৪৫।

(বর্তমান গদীনশীন) আবুল হাফিজ মুহসিন উদ্দিন আহমদ (দুদু মিয়া)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসানাত মুহসিনউদ্দিন আহমদ (আবুবকর) বর্তমানে উক্ত ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাটির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।^১

হযরত সাযি়দ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর

(১৭৮২ - ১৮৩১)

গলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খৃঃ) প্রায় পঁচিশ বছর পর এবং সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খৃঃ) পঁচাত্তর বছর পূর্বে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত ২৪ পরগণা জিলার বশীরহাট মহকুমাধীন বাছড়িয়া থানার অন্তর্গত মুসলমান বহুল চাঁদপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৭৮২ সালে তীতুমীরের জন্ম হয়। তাঁর প্রকৃত নাম সাযি়দ নিসার আলী।^২ তবে, তীতুমীর নামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ।^৩ তাঁর পিতার নাম সাযি়দ হাসান আলী ও মাতার নাম রোকেয়া আবিদা খাতুন।^৪ ছোট বেলা থেকেই তীতুমীরের লেখা পড়ার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। সাড়ে চার বছর বয়সে তাঁর আক্বা-আম্মার কাছেই তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে এক মক্তবে ভর্তি করে দেয়া হয়। তাঁর আক্বা-আম্মা উভয়ই তাঁর পড়াশুনার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। তাঁকে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা শেখাবার জন্যে দু'জন গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।^৫

অত্র এলাকার তৎকালীন নামকরা উস্তাদ মুনশী লাল মিয়াকে তীতুমীরের আরবী, ফার্সী ও উর্দু পড়াবার আর সু-পণ্ডিত রাম কমল ভট্টাচার্যকে তাঁর বাংলা ও অংক শেখানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা দু'জনেই সবিশেষ যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে তীতুমীরকে এসব বিষয় শিক্ষা দিতেন।^৬ এ ছাড়া বিহার শরীফের মশহুর 'আলিম হাফিজ নি'আমত উল্লাহকে তীতুমীরের ইসলামী শরী'আত ও তরীকত সম্বন্ধীয় জ্ঞান দানের জন্যে নিয়োজিত করা হয়। লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী হওয়ার ফলে মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি মাদ্রাসার পড়া শেষ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলায় অগাধ জ্ঞান লাভ করেন।^৭ এ সব ভাষায় তিনি সুন্দর বক্তৃতা দিতে ও আলাপ আলোচনা করতে পারতেন। তাঁর বক্তৃতার ভাষা ও কথা বলার ভঙ্গিমা অত্যন্ত মার্জিত, সাবলিল, যুক্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত ছিল।

-
- ১। গোলাম সাকলায়েন, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৬৯; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১০।
 - ২। তীতুমীরের একাধিক উপাধি ছিল। তন্মধ্যে 'সায়ি়দ' তাঁর বংশগত, 'মীর' নওয়াব প্রদত্ত, 'শাহ' জনতা প্রদত্ত, 'বাদশাহ' ইংরেজ প্রদত্ত এবং 'শায়খ' তাঁর সাধনালক উপাধি। (এ বি এম আবদুল বারী, তীতুমীর : মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ৬)।
 - ৩। তীতুমীর নামে প্রসিদ্ধ লাভের পেছনে একটা ঘটনা আছে। তা'হলো এই যে, একবার তিনি শৈশবে জুরে আক্রান্ত হয়ে শীষণ রোগ ও দুর্বল হয়ে পড়েন। তিতা ঔষধ খেয়ে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেন। তাই তার নাম হয় তিতা মিয়া। পরবর্তীকালে 'তিতা মিয়া' থেকে তীতুমীর নামে পরিচিত হন। তীতুমীরের আরেক ভায়ের নাম ছিল মিঠা মিয়া। আসল নাম ছিল সাযি়দ পূর্বের আলী। (এ, বি, এম আবদুল বারী, তীতুমীর : মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ৬)।
 - ৪। অত্রপত্রিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৪, পৃঃ ২০।
 - ৫। এ, বি, এম, আবদুল বারী, তীতুমীর : মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ৮।
 - ৬। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৮।
 - ৭। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৮।

হাকিফ নি'আমতুল্লাহ চাঁদপুর দু'বছর অবস্থান করার পর তীতুমীরকে নিয়ে বিহার শরীফ গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন ও পীর, ওলী-আওলিয়াদের মাযার বিদ্যারত করেন। দীর্ঘ ছয় মাস পর তিনি সেখান থেকে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। বিহার শরীফ পরিভ্রমণের ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উদার হয়, জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ঘটে।^১ তীতুমীরের জন্মকালীন সময়ে প্রায় দেশব্যাপী শরীর কসরৎ বিদ্যার জনপ্রিয়তা ছিল। বিশেষ করে যারা কুস্তি, হা-ডুডু, লাঠি খেলা, তীর-তলোয়ার, ঢাক-সড়কি চালনায় দক্ষ ছিলেন তাদের খুব কদর ও সমাদর ছিল। শরীর কসরৎ বিদ্যার উৎকর্ষের জন্য গড়ে উঠেছিল বহু 'আখড়া'।^২ তরুণ বয়স থেকেই তিনি হাকিফ নি'আমতুল্লাহর কাছে কুস্তি, লাঠি খেলা, তীর-তলোয়ার, ঢাক-সড়কি চালনার ছলা-কলা শিখেছিলেন।^৩ অতঃপর তিনি এক আখড়ায় ভর্তি হন। সেখানে নিয়মিত ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা, তীর ছোড়া, তলোয়ার চালানো প্রভৃতি শিক্ষা করে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন মস্তবড় কুস্তিগীর ও মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত হন। যৌবনের শুরুতে তিনি গ্রামরক্ষী দল গঠন করে গ্রাম ও গ্রামের আশে পাশে যাতে শান্তি-শৃংখলা বিদ্বিত না হয় তার ব্যবস্থা করেন। যৌবনে পদার্পন করার পর তাঁর আক্বা-আম্মা দেখে শুনে বর্তমান ভারতের পশ্চিম বংগের বশীরহাট মহকুমার অধীন বাদুড়িয়া ধানার অন্তর্গত খাসপুর গ্রামের কামিল দরবেশ শাহ সূফী মুহাম্মদ আসমতুল্লাহ সিদ্দীকীর পৌত্রী ও হযরত শাহ সূফী রহীমুল্লাহ সিদ্দীকীর কন্যা ময়মুনা বাতুনের সাথে তাঁকে বিয়ে দেন। বিয়ের কয়েক মাস পর তাঁর পিতা হাসান আলী মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। বিয়ের চৌদ্দ দিন আগে তাঁর ছোট দাদা (পিতামহ) সায়্যিদ ওমর দারাজ একশত পাঁচ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।^৪

পিতার ইনতিকালের পর তীতুমীর কলিকাতার তালতলায় গিয়ে তাঁর ওস্তাদ হাকিফ নি'আতুল্লাহর পীর ভাই হাকিফ মুহাম্মদ ইসমাইলের বাসভবনে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি জনতে পান যে, মিসরীগঞ্জের নাদির হুসাইন বলীকার আখড়ায় একদল নামকরা কুস্তিগীরের কুস্তি প্রতিযোগিতা হচ্ছে। একদিন তিনি সেখানে কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখতে যান। কুস্তি দেখে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা তাঁর ওস্তাদের কাছে ব্যক্ত করেন। তৃতীয় দিনের প্রতিযোগিতায় বারজন কুস্তিগীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর 'আরিক আলীর' সাথে প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী হন। ফলে, চতুর্দিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।^৫

একদিন মীর্জা গোলাম আশ্খিয়ার^৬ বাড়ীতে তীতুমীরের সংগে বরিশালের যবরদস্তপীর শাহ কামাল ও তালতলার দরবেশ যাকী শাহ এর মুলাকাত হয়। যাকী শাহের নির্দেশানুযায়ী তীতুমীর কামিল মুরশিদের সন্ধানে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, দিল্লী, অম্বা ও আজমীরের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে ১৮২১ সালে তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। এখানে এসে তিনি দু'জন সূফী সাধক হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ও সায়্যিদ আহমদ বেরলতীর (রঃ) সাহচর্য লাভ করেন এবং সায়্যিদ আহমদ বেরলতী (রঃ)-এর বনিষ্ঠ

১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ৯।

২। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১১।

৩। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১০।

৪। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১২।

৫। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক পৃঃ ১৩।

৬। মীর্জা গোলাম আশ্খিয়া কলকাতার মীর্জাপুরের একজন নামকরা জমিদার ছিলেন।

সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মতবাদে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে চার তরীকাহয় (কাদ্রিয়া, চিশ্টিয়া, মুজাদ্দিদিয়া ও নক্শবন্দিয়া)মুরীদ হন।^১

অল্প কিছুদিনের মধ্যে তীতুমীর নিজের চেষ্টা সাধনা বলে খিলাফত লাভ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর। এর কিছুদিন পর সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ) তাঁকে সংগে নিয়ে মদীনায় রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর রওয়া মুবারক যিয়ারত করেন ও মসজিদে নববীতে জুম'আর নামায আদায় করেন। এখানে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি অন্যান্য ব্যুর্গানে নীনের রওয়া যিয়ারত করেন। অতঃপর তিনি ইরান, ইরাক, সিরিয়া, কুফা, কারবালা, মিসর ও আফগানিস্তানের বহু ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন।^২ মক্কা শরীফে অবস্থানকালে তাঁরা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব প্রবর্তিত ও প্রচারিত সমাজ-সংস্কার ও ধর্মীয়-পুনর্গঠন আন্দোলনের সংগে পরিচিত হন। বাংলার মাটিতে যারা এ আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদের মধ্যে তীতুমীর ও হাজী শরী'আতুল্লাহ অন্যতম ছিলেন।^৩

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মৃত্যুর (১৭৫৭ খৃঃ) পর এখানকার অধিকাংশ মুসলমান উঁচু বর্ণের হিন্দুদের পরামর্শ ও নির্দেশানুযায়ী ধর্ম-কর্ম করতে শুরু করে। সালাম দেওয়ার পরিবর্তে তারা নমস্কার বা আদাব দিতে, লুঙ্গি ছেড়ে ধূতি পরতে, মুসলমানী নামের আগে শ্রী লিখতে, ইসলামী, আরবী ও ফার্সী নাম রাখা বাদ দিয়ে পাহু, জটে, গোবরধন, নেপাল, দুলাল ইত্যাদি হিন্দুয়ানী নাম রাখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। কেবল তাই নয়, প্রকৃত শিক্ষা বিবর্জিত জনগণ দীনদারী পরহেয়গারী বাদ দিয়ে ইবাদত, বন্দেগী ও অযু-গোসল ইত্যাদি পরিত্যাগ করে উপবাস আরাধনা, স্নান করা, বলির পাঠা ছাগল যোগান দেওয়া, পূজা পার্বনে যোগ দেওয়া ইত্যাদি হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠে।^৪

ঠিক এমনি এক রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দুর্যোগপূর্ণ মুহুর্তে বাংলার মুসলমানদের পরিত্রানের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন তীতুমীর ও হাজী শরী'আতুল্লাহ।^৫ বাংলাদেশের এমনি এক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৮২১ সালের শেষ ভাগে তীতুমীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। একই সময়ে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ)ও সুবে বাংলায় আগমন করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানের 'আলিম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিসের নিয়ে কলিকাতায় শামসুন্নাহার খানমের বাগান বাড়ীতে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। এ সভায় তৎকালীন মুসলমান সমাজের দুরাবস্থা ও বর্গী দস্যুদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ সংস্কার সাধনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

কলিকাতার সভা সমাপ্তীর পর তীতুমীর স্বগ্রাম প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি চাঁদপুর, হায়দারপুর, নোয়াপাড়া, রাজাপুর, হুগলী গাঁ, আটঘরা, সন্নিয়া, শিমলা, বেডগুম, বেগমপুর (বিনেটআটি) কীর্তিপুর, কোলাসুর, মান্দ্রা, বশাইকাটি প্রভৃতি স্থানে সভা সমিতিতে যোগদান করে মুসলমানদিগকে ধর্মের পাবন্দ হতে সুনুত তরীকাহয় অনুসরণ করতে

-
- ১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১৫।
 - ২। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১৫।
 - ৩। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১৬।
 - ৪। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১৮।
 - ৫। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১৮।

উপদেশ দেন। এমন কি পূজা পার্বনে চাঁদা দিতে, বলির পাঠা ছাগল যোগান দিতে, দাঁড়ি কামাতে ও ধূতি পরতে নিষেধ করেন। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে শরীক হতে, শিরকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধাচারণ করতে উপদেশ দেন। এই উদ্দেশ্যে সকলকে তিনি ঐক্যবদ্ধ হতে অনুরোধ করেন। তিনি নিজে বর্তমান বানুড়িয়া থানার পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদীর তীরবর্তী সরফ রাজাপুর গ্রামের শাহী আমলে নির্মিত ও বর্গী দস্যু কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদটির সংস্কার সাধন করেন। সেখানে তিনি জুম'আর নামায কায়েম করেন। মুসল্লীগনকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে, রমযান মাসে রোযা রাখতে, কাছা না দিয়ে কাপড় পরতে, মুসলমানী নাম রাখতে সকলকে নসীহত করেন। মুসলমানদেরকে বিশেষ ভাবে তাকীদ দেন তারা যেন- ১) এক ও অধিতীয় আদ্বাহর উপাসনা করে, ২) নিরাকার আদ্বাহর সাথে শরীক না করে, ৩) পীর পূজা ও কবর পূজা না করে, ৪) কুর'আন-হাদীসের খেলাফ কাজ না করে, ৫) কুসংস্কারধর্মী ও অনৈসলামিক কাজ না করে।

এ ছাড়া তিনি আরও বলতেন-ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি উপেক্ষা করা পাপ। অমুসলমানদের কার্যকলাপ যারা অনুসরণ করবে আদ্বাহ তাদের শাস্তি দিবেন। মুসলমানদের অবশ্যই পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা বার্তায়, ব্যবহারে, সাহিত্য সংস্কৃতিতে মুসলমানী ছাপ রাখতে হবে। নচেৎ আদ্বাহ মহাবিচারের দিন তাদেরকে অমুসলমানদের সাথে স্থান দিবেন। তাঁর কথায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে লোক তাঁর কাছে আসতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে তীতুমীর তাদের নিয়ে গনকৌজ নামে এক জিহাদী দল গড়ে তোলেন।^১ তীতুমীরের সংস্কারধর্মী ও জনহিতকর কার্যাবলী স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের মাঝে তীব্র সঙ্ঘর্ষ করে। ফলে, নিরীহ কৃষকদের উপর তাদের অত্যাচার ও শোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। পূঁজার প্রভাবশালী জমিদার শ্রী কৃষ্ণদেব রায়, গোরব ডাকার জমিদার শ্রীকালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার শ্রী রামনারায়ণ নাগ, নাগরপুরের জমিদার শ্রী গৌরপ্রসাদ চৌধুরী, সাফরাজ পুরের জমিদার শ্রী কে,পি, মুখার্জি, কলিকাতার গোমস্তা লাঠু বাবু প্রমুখ স্বনাম ধন্য ব্যক্তি একজোট হয়ে তাদের স্ব স্ব এলাকায় তীতুমীরের অনুসারীদের উপর জুলুম ও করের সংখ্যা ও মাত্র বাড়িয়ে দেন। আগেই মুসলমান প্রজাদের জমিদারের কাচারী ঘরে প্রবেশ কর, জমিদার পুত্রের টিকি কর, কন্যার বিড়াল বিবাহ কর এবং ১২ মাসে ১৩ পূজার কর দিতে হত।^২ পূঁজার জমিদার শ্রী কৃষ্ণদেব রায় উপরোক্ত জমিদারদের সাথে সলাপরাপর্শ করে এই পাঁচ দফা ফরমান জারি করেন যে,

- ১। যারা তীতুমীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে, দাঁড়ি রাখবে ও গোঁফ ছাটবে তাদের চাপ দাঁড়ি রাখার জন্য আড়াই টাকা এবং গোঁফ ছাটার জন্য ও ছোট দাঁড়ির জন্য পাঁচসিকা কর দিতে হবে।
- ২। কাঁচা মসজিদ তৈরীর জন্য পাঁচশত টাকা এবং পাকা মসজিদ তৈরীর জন্য এক হাজার টাকা নজরানা দিতে হবে।
- ৩। চলতি নাম পরিবর্তন করে আরবী মুসলমানী নামকরণের জন্য মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।
- ৪। কেউ গরু যবেহ করলে তার ভান হাত কেটে দেয়া হবে।
- ৫। কেউ তীতুমীরের তার বাড়ীতে আশ্রয় দিলে তার ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রান্ত, পৃঃ ২০।

২। অম্পতিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪, পৃঃ ২১।

জমিদার কর্তৃক করমান জারি হওয়ার পর তীতুমীর জমিদার শ্রীকৃষ্ণদেবের কাছে পত্র লেখেন যে, “মহাশয়, আমি আমার দীন ইসলাম জারি করছি মাত্র। ইসলাম শান্তির ধর্ম। মুসলমান শান্তিকামী ও তাওহীদবাদী। মুসলমানদেরকে ধর্মের বিধি-নিষেধ শিক্ষা দিচ্ছি মাত্র। এটা ধর্মীয় অনুশাসনের অংশ। এতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকতে পারে?”

ইতোমধ্যে তীতুমীরের প্রভাব ২৪ পরগণা, নদীয়া, খুলনা ও ফরিদপুরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা ছড়িয়ে পড়ে। তীতুমীর জমিদারদের দাঁড়ির উপর খাজনা ধার্যের ও কর আদায়ের তীব্র প্রতিবাদ করেন। মুসলমানরা তাঁর নেতৃত্বে সুসংগঠিত ও সুসংহত হয়। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে জমিদারদের কাচারী বয়কট করে ও কর দিতে অস্বীকার করে। ফলে মুসলমান গরীব প্রজাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায়।^১ তীতুমীরের অনুসারী জনৈক আমীনুল হক এই কর দিতে অস্বীকার করায় গুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেবের লোকেরা তার উপর অকথ্য নির্যাতন করে জেলে পাঠায় এবং জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়।^২ মুসলমানদের উপর জমিদাররা কিরূপ জুলুম-নির্যাতন করত তার একটি চিত্র ১৮৩২ সালের ২৭শে আগষ্টের সমাচার দর্পনে পাওয়া যায়। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মর্ম হল এই যে, কোন এক মসজিদে মুসলমানরা যখন আযান দিয়ে নামায পড়ত তখন স্থানীয় জমিদারের সন্তানেরা তাদের বিক্রম করত এবং চিৎকার করে নামাযে বাধা সৃষ্টি করত। একদিন অনেকটা রাগান্বিত ও বিরক্ত হয়েই মুসুল্লীরা একজনকে চপেটাঘাত করে। এ খবর শোনার পর জমিদার লোকজন পাঠিয়ে মুসুল্লীদের অনেককে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাদের সরদারকে (সম্ভবত ইমাম) ধরে আনা হয় এবং হিন্দু নাপিত ডেকে তার চুল দাঁড়ি প্রসাব দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে মারাত্মকভাবে প্রহারও করা হয়। জমিদারের এই সৌরভের প্রতিকার চেয়ে আদালতে নালিশ করা হয়। কিন্তু আমলারা ঘুষ নিয়ে মামলা ডিসমিস করে দেয়। অতঃপর ঐ জমিদারের লোকেরা নামাযের সময় মুসুল্লীদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ ও ঠাট্টা বিক্রম করত। এমন কি একদিন তারা একটি ঢকর জবেহ করে তার রক্ত মসজিদে ছড়িয়ে দেয়।^৩ ইতোপূর্বে তীতুমীর কর্তৃক সরফরাজপুরের শাহী মসজিদটির সংস্কার সাধন ও সেখানে জুম'আর নামায কয়েম করার সংবাদ পেয়ে জমিদারের চরেরা একদিন শুক্রবার নামাযের সময় তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় ও নিকটস্থ মুসলমানদের বাড়ী-ঘর লুটপাট করে। তখন তীতুমীর বাধ্য হয়ে বশীরহাট মহকুমায় গুড়ার জমিদারের বিরুদ্ধে মসজিদ পোড়ানোর ও মুসলমানদের বাড়ী-ঘর লুট পাট করার অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু হিন্দু দারোগা অপরাধীর বিচার না করে তীতুমীরের বিরুদ্ধে উল্টো চার্জশিট দাখিল করে। উপায়ান্তর না দেখে তীতুমীরের ভক্তরা বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে দারোগার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের সুবিচার প্রার্থনা করেন। কিন্তু এবারও বিচারের রায় জমিদারের অনুকূলে দেওয়া হয়। অবশেষে তীতুমীর তাঁর ভাগ্নে ও প্রধান শাগরিদ গুলাম মা'সুমকে আদালতের এরূপ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ১৮৩১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার আলিপুরে পাঠান। জজ সাহেব কর্মস্থলে ছিলেন না বিধায় গুলাম মাছুম ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। বশীরহাটের দারোগা ও বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট তীতুমীরের বিপক্ষে ছিলেন। জমিদাররা নিরীহ গরীব মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করতে লাগল। তাদের জমিও

১। এ. বি. এম. আবদুল বাবী, তীতুমীর : মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ২৪।

২। অম্পর্ষিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪, পৃঃ ২১।

৩। অম্পর্ষিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪, পৃঃ ২১।

৪। এ. বি. এম. আবদুল বাবী, তীতুমীর : মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ২৪।

ক্রোক করে নিতে ও বাড়ীঘর লুটপাট করে ভিটে মাটি ছাড়া করতে লাগল। তীতুমীরের শাগরিদদের হয়রানি ও নাজেহাল করার জন্য পিঠমোড়া দিয়ে দু'হাত বেঁধে জমিদারের কাচারিতে নিয়ে আসা হত। তারপর তাদের উপর কঠোর নির্যাতন চালান হত।^১ জমিদারদের নির্যাতনের আইনগত প্রতিকার না হওয়ায় তীতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা ১৮৩১ সালের অক্টোবরে সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে নারিকেলবাড়িয়ায়^২ প্রশাসনিক কেন্দ্র ও বাঁশের কেন্দ্র^৩ বা দুর্গ নির্মাণ করেন। তীতুমীরের সংগে ফকীর মিসকীন শাহু তাঁর দলবলসহ যোগদান করেন। ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে তীতুমীরের অনুসারীরা পুঁড়ায় প্রবেশ করে এবং বাজারে একটি গরু জবেহ করে তার রক্ত একটি মন্দিরে ছড়িয়ে দেয়। তারা আরও কয়েকটি গ্রামে হানা দেয় এবং বহু বিস্ববান হিন্দুর আনুগত্য লাভ করে। এসব ঘটনায় তীতুমীরের সমর্থক সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তার বাহিনী আরও স্কীত হয়। ভীত সন্ত্রস্ত জমিদাররা অতঃপর তীতুমীরকে দমনের জন্য সামরিক সাহায্য চেয়ে বাংলার তৎকালীন গভর্নরের (বেন্টিংক, ১৮২৮-৩৫) কাছে দরখাস্ত করেন। গভর্নরের নির্দেশে ফলিকাতা থেকে যশোরে একটি সেনাদল পাঠান হয়। যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে এই বাহিনী ১৮৩১ সালের ১৫ই নভেম্বর নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। কিন্তু তীতুমীরের গণকৌজ যুদ্ধের এক পর্যায়ে এই বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। আলেকজান্ডার কোনমতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। বিজয়ী বাহিনী অতঃপর কয়েকটি নীলকুঠি লুট করে। ১৮৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট আর একটি বাহিনী নিয়ে নারিকেলবাড়িয়া অভিযুক্ত যাত্রা করেন। কিন্তু তীতুমীরের বাহিনীর সাথে যুদ্ধে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করে। অবশেষে আলেকজান্ডার ও মেজর কটের নেতৃত্বাধীন বাহিনী ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর মাসে নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। তারা কামান দেগে বাঁশের দুর্গ ধ্বংস করে দেয়। তীতুমীরের বাহিনী অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করে পরাজিত হয়। গোলার আঘাতে মুক্তি কৌজের ৫০ জন বীর^৪ মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। ময়েজউদ্দীন বিশ্বাস ও তীতুমীরের পুত্র মীর জওহার আলী ও অন্যান্য অনেকে শহীদ হন। কামানের গোলার আঘাতে তীতুমীর ও মিসকীন শাহের দেহ^৫ খন্ড বিস্ফট হয়ে যায়। তীতুমীরের দুই পুত্র মীর তুরাব আলী, মীর গওহর আলী ও সেনাপতি গুলাম মাসুম সহ ৩৫০ জন মুজাহিদ বন্দী হন। ৩৫০ জনকেই আলিপুর আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ১১ জনকে যাবৎজীবন ও ১৪০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। সেনাপতি গুলাম মাসুমকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বলা হয়। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেন্দ্রের পূর্বদিকে প্রশস্ত খোলা ময়দানে প্রকাশ্য দিবালাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বিচার চলাকালে ৪ জন বন্দী কারাগারে ইত্তিকাল করেন। একজন পাগল হয়ে যান। বাকী বন্দীরা কঠোর কারা নির্যাতন ভোগের পর বালাস পান।

যুদ্ধ শেষে ইংরেজ সেনাপতি ভার অধীনস্থ সৈন্যদের একত্রিত করে ভাবগম্ভীর স্বরে বলেন, “বন্ধুগণ, যুদ্ধে আমরা

১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাক্তন, পৃঃ ২৬।

২। নারিকেলবাড়িয়ার উত্তরে ছপলী গাঁ, দক্ষিণে মেসে সোমপুর, পূর্বে ভরবরে নদী ও কুলিয়া গ্রাম, পশ্চিমে কুরুজ ও কেরশা।

৩। বাঁশের কেন্দ্রের মধ্যে ভক্ত মুরীদানদের থাকার জন্য কয়েকটি ঘর নির্মিত হয়। ঘরগুলো নারিকেল পাতায় ছাওয়া ছিল। পানশই একটি মসজিদ যা দীর্ঘদিন বিরান অবস্থায় পড়েছিল। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৩০ হাত ও প্রস্থ ১২ হাত ছিল।

৪। অত্রপত্রিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪, পৃঃ ৩৩।

৫। জনশ্রুতি আছে যে, তাঁরা উভয়ে অন্তর্হিত হন।

জয়ী হয়েছি সত্যি কিন্তু জীবন দিয়েছেন এক ধর্মপ্রাণ দেশ-প্রেমিক মহাপুরুষ। তোমরা তাঁর অমর আত্মার প্রতি সম্মান দেখাও।”^১

তীতুমীর ছিলেন একজন কর্মবীর ও পরিশ্রমী। পরিশ্রমকে তিনি কখনও ত্যক্ত করতেন না। তিনি সময়ের কাজ সময়ে করতে গছন্দ করতেন, বৃথা সময় নষ্ট করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তিনি সংকর্মী ও সত্যসাধক ছিলেন।^২

তিনি ছিলেন বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র।^৩ তিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী, সাধক ও ধর্মভীরু ছিলেন। তাঁর মধ্যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয়েছিল।^৪ তিনি ছিলেন সংসাহসী ও স্বাধীন চেতা, অন্যান্য-অবিচারের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামী। তিনি ইসলামের নিষ্কলুব এবং খাঁটি অনুসরণে ও অনুশীলনে মুসলমানদের উজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। খাঁটি ও প্রকৃত তাওহীদ প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সকলকে উত্বুদ্ধ করতেন। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর কল্যাণ সাধনাই তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা ছিল।

বর্তমানে তীতুমীরের বংশোদ্ভূত পরিজনের এক বৃহৎ অংশ শিয়া মাযহাব ভুক্ত। তারা তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনার জন্য মারিকেলবাড়িয়ার বিজন প্রান্তরে প্রতি বছর যে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন, সেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সমবেত হয়।

-
- ১। এ. বি. এম. আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ৯।
 - ২। এ. বি. এম. আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ৯।
 - ৩। এ. বি. এম. আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১০।
 - ৪। এ. বি. এম. আবদুল বারী, প্রান্তক, পৃঃ ১৪।

শাহ আজীম
(জন্মঃ ১৭৮৫ইং)

বাংলাদেশের বৃহত্তর নোয়াখালী জিলায় যে সব সুফী-সাধক ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে শাহ আজীম বা আজম শাহ অন্যতম ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ ইরাকের বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন।^১ শাহ আজীম-এর পিতার নাম শাহ মুহাম্মাদ রফী উদ্দীন এবং দাদার নাম শাহ মুহাম্মদ নুদুন্নী। তিনি ছিলেন হযরত শাহ জালাল (রঃ)-এর ভ্রাতৃপুত্র। শাহ মুহাম্মদ নুদুন্নী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম জিলায় ফটিকছড়িতে এসে আস্তানা স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের মহান সাধক শাহ আমানত উল্লাহর নুন্নীদ ঢাকার আজীমপুর দায়রার প্রতিষ্ঠাতা সাধক শাহ দায়িম বালক শাহ আজীমকে সাথে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আগমন করেন। তিনি তাকে খুব প্রেহ করতেন। বালক আজীমও তাঁর যিদমত করতেন। তাঁর সঙ্কুষ্টি অর্জন করে তিনি প্রভূত আধ্যাত্মজ্ঞানের অধিকারী হন।^২

শাহ আজীম ১৭৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।^৩ চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অবশেষে প্রাক্তন নোয়াখালী জেলার লক্ষীপুরে (বর্তমান জেলা) এসে উপনিত হন। লক্ষীপুর তখন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। তিনি এই অরণ্যের মধ্যে আস্তানা স্থাপন করেন। এই স্থানকে বর্তমানে দিয়রা বাড়ী বা দায়রা বলে।^৪ অত্র অঞ্চলের তৎকালীন প্রখ্যাত সাধক চাঁদ শাহ ফকীরের বড় মেয়ে খায়রুন্নিছাকে বিবাহ করেন।^৫

শাহ আজীম ধর্ম শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ধর্মতত্ত্ব সম্প্রদায় ফারসী ভাষায় তাঁর লিখিত ২৫ খানা পুস্তকের পাণ্ডুলিপির মধ্যে ২০ খানার নাম পাওয়া যায়। বাকীগুলোর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যে সব পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হল :

- ১। উম্মাতুল ইসলাম
- ২। কাসীদ-ই-আবদুল কাদির জীলানী
- ৩। বুরহানুল আরিফীন
- ৪। খুদাই তস্বের দলীল
- ৫। দীওয়ান

-
- ১। জাহিদুল গনি চৌধুরী, নোয়াখালীর চরিতাভিধান, পৃঃ ১২৭।
 - ২। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পঃ ৭৮।
 - ৩। তাঁর জন্ম-সন সম্পর্কে পরল্পর অসংলগ্ন বর্ণনা দেখা যায়। শিলালিপিতে, তাঁর জন্ম সন ১০১৩হিজ/১৬০৪ইং লেখা হয়েছে। কিন্তু জাহিদুল গনি রচিত নোয়াখালীর চরিতাভিধান গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, তিনি ১৭৮৫ সালে সর্বপ্রথম লক্ষীপুরে আগমন করেন। তাহলে এতদূত্বের মধ্যে ১৮১ বৎসরের সময়ের ব্যবধান হয়। তাছাড়া তিনি ছিলেন মাওলানা ইমামুদ্দিনের সমসাময়িক এবং তাঁর ছোট শ্যালিকাকে বিবাহ করেন। আর ইমামুদ্দিনের জন্ম সন তারিখ ছিল ১৭৮৮ ইং। তাই, শিলালিপিতে বর্ণিত জন্ম তারিখ ও লক্ষীপুর আগমনের তারিখ কোনটাই সঠিক নয়। বরং ১৭৮৫ ইংরেজীতে তাঁর জন্ম সন হবে। (ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ৮১-৮২)।
 - ৪। জাহিদুল গনি চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।
 - ৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯।

- ৬। হযরত শাহ সুফী যাহিদ
 ৭। পান্দে নামা-ই-নবী করীম (হযরত আলীর প্রতি রসূলের নসীহত)
 ৮। রাহাতুল কুযুব
 ৯। কিতাবুততীব
 ১০। ফযীলাতুম্বিসা ওয়া সিওয়ায়া (৩৩টি আয়াতের ফযীলত)
 ১১। তালীম ধীন
 ১২। লুবাবুল আবরার (হাদীছের সার)
 ১৩। মুবতাল-ই-দুআয়ে মাসুরা
 ১৪। হাদীছে আরবাইন
 ১৫। আল আমল বিন নিয়াত
 ১৬। ফযায়িল-ই-কিতাবুল মুত্তাকী
 ১৭। শামায়িল-এ-নবী করীম (সঃ) (হযরত (সঃ)এর চেহারা মুবারকের বর্ণনা সম্বলিত পুস্তক)
 ১৮। মুনাযাতিল্লাহি তাআলা
 ১৯। মুখতালিফুল আমল
 ২০। হিদা'আত-ই-ইসলাম (মসলা ও দু'আ সম্পর্কীয়)।^১

শাহ আজীম-এর হাতে লেখা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি একজন বড় আলিম ও উচ্চ স্তরের সুফী-সাধক ছিলেন। ফারসী সাহিত্যে তৎকালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। এছাড়া সিরাতুল মুত্তাকীর অধ্যায়, (ইসমাইল শহীদ সংকলিত সাহ্যিদ আহমদ বেরলভীর উপদেশমালা যার জন্য স্বয়ং মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী দুবার মাওলানা ইমামুদ্দীনের বাড়ীতে গমন করেন) নওশিরওয়ান ওযীর বুজরকে মোহরকৃত খবরনামা, হাসান বসরী প্রণীত রিসালা-ই-ফযলে মজা, তরীকা-ই-কাদিরিয়া এবং মাওলানা কারামত আলীর রাহাতে রুহ প্রভৃতি দুর্লভ পুস্তক তাঁর উত্তরাধিকারীদের নিকট আজও বিদ্যমান আছে।

উক্ত কিতাবগুলো তিনি স্বহস্তে পাটখড়ি দিয়ে কাগজ তৈরী করে তাতে লিপিবদ্ধ করেন। পাটখড়ি পানিতে ভিজিয়ে গুড়ে করে মন্ড তৈরী করে পাথর চাপা দিয়ে পানি নিখড়িয়ে তিনি এ কাগজ প্রস্তুত করেন।

শাহ আজীম একজন সাধক ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। তিনি শরী'আতপন্থী অলিম ছিলেন। গান-বাজনা তিনি বিদ'আতী কাজ বলে মনে করতেন। ধীন-হীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে পছন্দ করতেন। তাঁর মৃত্যুর সন তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।^২

হযরত শাহ আবুল লায়ছ (মৃত্যু : ১৮৫৮ইং)

হযরত শাহ আবুল লায়ছ শাহ হাফিজ আবু তুয়াব-এর পুত্র ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তিনি একজন ফামিল ওলী ছিলেন। অনেকের মতে তিনি তৎকালীন বাংলার কুতুব ছিলেন। 'তাস্দীকুন্নিহাদ' গ্রন্থে খন্দকার ফজলে রাকী লিখেছেন যে- হযরত আবুল লায়ছ এর বন্ধ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের কুতুব ছিলেন। দেশের

১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।

২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।

জনসাধারণ তাঁর খুব ভক্তি করত। জনসমাজে তাঁর বহু কারামতের কথা প্রসিদ্ধ আছে। তাসাউফ সম্পর্কে তাঁর কয়েকখানা গ্রন্থ আছে- যদ্বারা তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ মেলে। কিতাবগুলোর নাম হল- (১) যুবদাতুল ফাওয়ারিদ ২) রিসালা-ই-লায়ছিয়া, (৩) কান্ব-ই-রিয়াদ (৪) শাজারা-ই-নিজামিয়া ও (৫) শাজারাতুল 'আরিফীন। তাঁর নামানুসারে লায়ছিয়া বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই মহান সাধক ১২২২হিঃ/১৮৫৮ খৃঃ ইনতিকাল করেন।^১

শাহ যকি উদ্দীন (মৃত্যু : - ১৮৫৮)

আনুমানিক ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে সায়্যিদ মাসুম নামক জনৈক সুফী-সাধক চট্টগ্রাম জেলার হাওলা নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন। সায়্যিদ যকিউদ্দীন তাঁর অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর পিতা সায়্যিদ শামসুদ্দীন একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। বাংলা একাদশ (খৃষ্টীয় ১৭শ) শতাব্দীর শেষভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁকে মকতবে ভর্তি করে দেয়া হয়। প্রথম থেকেই তিনি ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন বিধায় পড়াশুনায় তাঁর মন বসত না। মকতবে অধ্যয়ন না করে তিনি মাঠে-ময়দানে, বনে জংগলে ঘুরে বেড়াতেন। সংসারমুখী হওয়ার জন্য তাঁকে নিজ আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করানো হয়। কিন্তু তিনি কবুল বলেই বিবাহ মজলিস হতে বের হয়ে আর ঘরে ফিরে আসেননি। বহু বৎসর তিনি চট্টগ্রাম পাহাড়ে বসবাস করে অবশেষে ঢাকায় এসে আজীমপুরার তৎকালীন বিখ্যাত পীর শাহ রওশন আলী (মৃঃ ১৮২২) এর খিদমতে হাজির হন। দীর্ঘদিন তাঁর খিদমতে থেকে অনেক কষ্ট করে আধ্যাত্মবিদ্যা হাসিল করেন এবং ১২২০বাং/১৮১৩খৃঃ নোয়াখালী (বর্তমান লক্ষীপুর) জেলার কাঞ্চনপুরে অবস্থিত মীরান শাহের কবর যিয়ারত করে শ্যামপুরে গিয়ে দায়রা স্থাপনের আদেশপ্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী কিছুদিন তিনি মীরান শাহের কবরের পাশে অবস্থান করেন। এলাকাটি জনবসতিহীন জংগলাকীর্ণ ছিল বিধায় কচু খেচু খেয়ে জীবনপাত করতেন এবং গভীর রাতে জংগল থেকে বের হয়ে নদীর উপর জায়নামায পেতে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতেন। অতঃপর শ্যামপুর নিবাসী মুহাম্মদ কুরায়শ বেপারী ও অন্যান্যদের সহায়তায় শ্যামপুরে অবস্থান করতে শুরু করেন এবং সেখানে একখানা মসজিদ ও দায়রা স্থাপন করে এতদঞ্চলের হিন্দু মুসলমানদের মাঝে ইসলাম প্রচার করেন। শাহ যকিউদ্দীন দায়রা বাড়ীতে একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। প্রতি শুক্রবার একটি গরু জবাই করে তিনি গরীব-দুঃখী মানুষদের খাওয়াতেন ও দান-খয়রাত করতেন। নিজে কচু কচুর শাক প্রভৃতি তৈল, লবন ও মসল্লা ছাড়াই সিদ্ধ করে খেতেন।

পারিবারিক জীবনের প্রথম অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় নাই। তবে, শ্যামপুরে এসে অনেকদিন অবস্থানের পর অত্র এলাকার মুমিনপুর গ্রামের কাযী বাজীর কাযী আবদুল শুকুর-এর ইয়াতীম মেয়ে আফসাকুলিছা খাতুনকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে চারপুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাটি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। জ্যেষ্ঠপুত্র সায়্যিদ আবদুস সালাম সাধারণতঃ বড় মৌলবী সাহেব নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি একজন গরীব দরদী লোক ছিলেন। তিনি ডাটওয়ালপুর গিয়ে নূতন দায়রা স্থাপন করেন। প্রতি শুক্রবার তাঁর লংগরখানায় গরীব-দুঃখীদের উদ্দেশ্যে যিয়াকত দিতেন। ২য় পুত্র শাহ সায়্যিদ হিদায়াতুল্লাহ পিতার ছল্লাতিষিক্ত হন এবং পিতার লংগরখানা চালু রাখেন। অতান্ত

১। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৯৩-৯৪।

বিনয়ী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। ৩য় পুত্র সায়িদ্ আবদুল খালিক 'ছোট মৌলবী সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নোয়াখালী জিলার মাইজদীর নিকটস্থ পদুয়ার গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ৪র্থ পুত্র সায়িদ আবদুল জ্বার একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের জিলা জজ হন, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে পিতার বিয়াগভাজন হয়ে কালাতিপাত করে পরলোকগমন করেন।

শাহ ফকীউদ্দিনি ৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার ১২৬৫ বাৎ/১৮৫৮ ইং আসরের নামাযের সময় ইনতিকাল করেন। পরদিন শুব্বার তাঁকে দাফন করা হয়।^১

১। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ৮২-৮৭।

হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ)

(১৭৮৮ - ১৮৫৯)

ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে বাংলার মুসলমানগণ বিশেষ করে নোয়াখালী জিলার মুসলমানগণ মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ) এর নিকট সর্বাধিক ঋণী। তিনি কোথায় অনুগ্রহণ করেছেন এ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। গোলাম সাকলায়েন তাঁর 'বাংলাদেশের সূফীসাধক' গ্রন্থে মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ) সন্দ্বীপের অন্তর্গত হাজীপুর (সায়াদুল্লাহপুর) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।^১ রাজীব হুমায়ুনও তাঁকে সন্দ্বীপের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।^২ মাওলানা আতাহার উদ্দীন মোস্তা তাঁর অনুস্থান নোয়াখালী জিলার চৌমুহনী বন্দরের পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত হাজীপুর গ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন।^৩ ডঃ আব্দুল কাদের তাঁর (ইমামুদ্দীনের) অনুস্থান চৌমুহনী বাজারের আড়াই মাইল দক্ষিণ পূর্বদিকস্থ হাজীপুর গ্রাম বলেছেন। কিন্তু যারা তাঁকে সন্দ্বীপের অধিবাসী বলেন তারা তাদের সাথে একমত নন।^৪ আয়না-ই-উয়াইসী-এর গ্রন্থকার মতীউর রহমান-এর মতে তিনি নোয়াখালী জেলার রৌশনাবাদ অঞ্চলের আশরাবাদ পরগনার হাজীপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁকে যারা নোয়াখালী জেলার সুধারাম সদরের কাছে অবস্থিত সাদুল্লাহপুর গ্রামে অনুগ্রহণকারী বলে উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয় বরং তিনি মূলতঃ হাজীপুর গ্রামেই অনুগ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে অবশ্য তিনি সাদুল্লাহপুরে বসতি স্থাপন করেছিলেন।^৫

মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ)-এর জন্মতারিখ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক-এর মতে তাঁর জন্মতারিখ ১১৯১বাং কিংবা ১১৯৯বাং। আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অনুগ্রহণ করেন। ইংবেজী সনকে সঠিক বলে ধরে নিলে তাঁর জন্মকাল ছিল ১১৯৫ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাস।^৬ ডঃ আব্দুল কাদের 'নোয়াখালীতে ইসলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে ১২৬২ বঙ্গাব্দে ইন্তিকাল করেন। এই হিসাব অনুযায়ী ইমামুদ্দীনের জন্মকাল ১১৯৮ বঙ্গাব্দ (১২৯১ হিঃ)।^৭ আর গোলাম সাকলায়েন তাঁর জন্ম ১১৯৫ বঙ্গাব্দ/১৭৮৮খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।^৮ তাঁর পিতা তনুজা ছিলেন হাজীপুর গ্রামের সন্তান ও গরীব পরিবারের অধিবাসী। ইমামুদ্দীনের বয়স যখন ৩ বৎসর তখন তাঁর পিতা মারা যান।^৯ পিতার মৃত্যুকালে তাঁর মাতার বয়স ছিল আনুমানিক ১৮ বৎসর। এ বয়সে বৈধব্য জীবন নিরাপদ নয় বলে মনে করে তিনি উক্ত গ্রামেরই জায়গীরদার সমীরুদ্দীনের নিকট পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর মাতা শিশু পুত্রকে নিয়ে দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে চলে আসেন।^{১০} এখানেই শিশু ইমামুদ্দীন বি-পিতার অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে বড় হতে

-
- ১। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭, পৃঃ ১২৭।
 - ২। রাজীব হুমায়ুন, সন্দ্বীপের ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি, সন্দ্বীপ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ২২৭।
 - ৩। মাওলানা আতাহার উদ্দীন মোস্তা, বাংলাদেশের গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ), প্রকাশনায় মকবুল আহমদ, নোয়াখালী সমিতি, ঢাকা, ৩৩৪/ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা - ৫, পৃঃ ৩।
 - ৪। ডঃ আব্দুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম - ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ- ১৯৯১ পৃঃ ১০৮।
 - ৫। মতীউর রহমান, আয়না-ই-উয়াইসী-পাটনা-১৯৭৬ ইং, পৃঃ ১২৪।
 - ৬। এ, এম, এম আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রান্তক, পৃঃ ৩।
 - ৭। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রান্তক, পৃঃ ৩।
 - ৮। গোলাম সাকলায়েন, প্রান্তক, পৃঃ ১২৭।
 - ৯। ডঃ আব্দুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯১ পৃঃ ১০৮।
 - ১০। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রান্তক, পৃঃ ৪।

থাকেন। বি-পিতার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাঁকে গোচারনা করতে হয়।^১ বাল্যকাল থেকেই তিনি প্রখ্যাত 'আলিম-এ-দ্বীন হওয়ার মনোবাসনা পোষণ করতেন। এজন্য খর রৌদ্রে ঝোপের আড়ালে বসে তিনি মহৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন।^২

বাল্যকাল থেকেই তিনি ন্যায় পরায়ণ মন-মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে উঠেন। গোচারনার সময় গরু কোন কারণে কারো শস্য নষ্ট করলে তিনি তজ্জন্য মনে খুব কষ্ট অনুভব করতেন। মাঝে-মাঝে তাঁর বি-পিতা তাকে বেত্রাঘাত করতেন, কিন্তু তিনি কখনো প্রতিবাদ করিতেন না।^৩ বি-পিতার নির্যাতন সহ্য করতে না পেয়ে মাত্র ১০/১২ বছর বয়সে মায়ের পরামর্শে তিনি 'আলিম-এ-দ্বীন হওয়ার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন।^৪ সারাদিন হাটতেন ও রাতে কোন এক বাড়ীতে প্রবাস যাপন করতেন। বাড়ীওয়ালা দয়া করে কিছু খাবার দিলে খেতেন, নতুবা অনাহারে রাত কাটাতেন। কখনও বা কারো কাজ করে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করতেন, আর আহার না পেলে দু' এক পয়সার চিড়া-মুড়ি কিনে খেতেন। এভাবে পথ চলে প্রায় একমাস পর ঢাকায় এসে পৌছেন।^৫ বাল্যকালে তিনি জৈনক মাওলানা শাহ আব্দুল আযীযের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।^৬ ঢাকা এসে তিনি লোক মুখে ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার উত্তম ব্যবস্থার কথা শুনে খুব আনন্দিত হন।^৭ হুগলীর বিখ্যাত দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসিন এর বিরাট ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়ের টাকায় তদানীন্তন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকারী তত্ত্বাবধানে এই মাদ্রাসা এবং হুগলী ও চট্টগ্রামে আরও দুটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে (ইমামুদ্দীন) নিজের বাড়ীতে থাকতে দেন এবং তাঁর পড়াশুনার প্রবল আশ্রয় দেখে মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন।^৮

ইমামুদ্দীন খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু মাদ্রাসার পাঠ্য সূচী তাঁর মনঃপূত হয়নি বলে তিনি জায়গীরদাতা ও স্বীয় শিক্ষক বৃন্দ থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকা ছেড়ে কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।^৯ কলিকাতার বিদ্যুৎশাহী ধনবান ব্যক্তি মাওলানা হাফিজ জামালুদ্দিন তাঁর মুর্শিদ হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ) এর পরামর্শক্রমে বর্তমান সার্কুলার রোডস্থ সিঙ্কুরিয়া পত্রিতে একখানা মসজিদ ও খারিজী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মাদ্রাসায় কোম্পানী সরকারের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হত না। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠার উপযোগী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়।^{১০} ইমামুদ্দীন মাদ্রাসার

-
- ১। এ. এস. এম. আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
 - ২। এ. এস. এম. আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।
 - ৩। এ. এস. এম. আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।
 - ৪। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।
 - ৫। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।
 - ৬। গোলাম সাকলায়েন- বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১২৭।
 - ৭। এ. এস. এম. আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
 - ৮। এ. এস. এম. আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
 - ৯। এ. এস. এম. আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
 - ১০। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯-১১।
 - ১১। এ. এস. এম. আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি ইমামুদ্দীনকে স্ব-গৃহে স্থান দেন এবং তাঁর অধ্যয়ন স্পৃহা দেখে তাঁকে মাদ্রাসায় ভর্তি করান।^১ কাল্পিত জ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্যে ইমামুদ্দীন নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

হাজী জামালুদ্দিন তৎকালীন প্রখ্যাত সুফী-সাধক, সংস্কারক ও মুজাদ্দিদ বলে বিবেচিত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ) এর খলীফা ছিলেন। শিরক ও বিদ্'আয়াতের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্ঘাম মুসলিম সমাজে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করে। পাঞ্জাবে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি (বেরলভী) তার বিশ্বস্ত মুরীদদের খলীফা নিয়োগ করে নানা জায়গায় প্রেরণ করতেন। হাজী জামালুদ্দীন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ) কলিকাতা আগমন করলে হাজী জামালুদ্দীনের বাড়ীতে অবস্থান করতেন।^২

পুণ্ডিত বিদ্যার পাশাপাশি ইমামুদ্দীন আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেন। এ সময় সায়্যিদ আহমদ লক্ষৌ শহরে হাজী জামালুদ্দীনের বাড়ীতে আগমন করেন। ফলে, তার (ইমামুদ্দীন) সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। ইমামুদ্দীনের প্রতিভা ও সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে (ইমামুদ্দীন) হাজী সাহেবের নিকট থেকে রায়বেরলভীতে নিয়ে যান।^৩ ১৬ বছর বয়সে ইমামুদ্দীন সায়্যিদ আহমদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর সংস্কারমূলক কার্য তৎপরতার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন।^৪

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ) প্রায় দেড়যুগ ইমামুদ্দীনকে ফৌজী শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধীনী ইলুম শিক্ষা দান করেন। তিনি সায়্যিদ আহমদ সাহেবের তাহাজ্জুদ নামাযের পানির যোগান দিতেন। আনুমানিক ১৮ বৎসর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে মুরশিদের অনুবর্তনকরতঃ ১৮২০ সালে প্রায় ৩২ বৎসর বয়সে মাওলানা ইমামুদ্দীন স্বীয় সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বৃহত্তম ত্যাগের উদ্দেশ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।^৫ বেরলভী সাহেবের প্রিয় শাগরিদ মাওলানা আব্দুল হাই ও শহীদ ইসমাইলের নিকট হতেও তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।^৬

নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরীকাহনুযায়ী তাঁর শাজারা নিম্নরূপ :-

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)

হযরত সালমান ফারসী (রঃ)

-
- ১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১১।
 - ২। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১০৯।
 - ৩। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১০৯।
 - ৪। গোলাম সাকলায়েন, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১২৭।
 - ৫। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, পৃঃ ১২-১৩।
 - ৬। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১১০।

হযরত কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন হযরত আবু বকর (রঃ)

হযরত ইমান যাকর সাদিক

হযরত খাজা বায়েজীদ বিজানী (রঃ)

হযরত হাসান আসকারী (রঃ)

হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামাদানী (রঃ)

হযরত আবদুল খালিক গিজদাওয়ালী (রঃ)

হযরত মাওলানা আরিফ রেউগীরী (রঃ)

হযরত খাজা মাহমুদ উনজির ফাগনবী (রঃ)

হযরত খাজা আযিয়ান আলী রানিতাইনী (রঃ)

হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবাই সাম্মানী (রঃ)

হযরত সায়্যিদ আমীর কুলাল (রঃ)

হযরত ইমাম বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ (রঃ)

হযরত খাজা আলাউদ্দীন সাত্তার (রঃ)

হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)

হযরত খাজা নাসিরুদ্দীন ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাহিদ ওয়াশশী (রঃ)

হযরত মাওলানা নরবেশ মুহাম্মদ (রঃ)

হযরত খাজা মুহাম্মদ আসকাভী (রঃ)

হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ)

হযরত মুজান্নিদ-ই-আল্ফ-ই-সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহেন্দী (রঃ)

হযরত শায়খ আদম বান্দুরী (রঃ)

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবদুল্লাহ আকবারাবাদী (রঃ)

হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম মুহাম্মিদ-ই দেহলভী (রঃ)

হযরত মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ মুহাম্মিদ-এ দেহলভী (রঃ)

হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ মুহাম্মিদ-ই দেহলভী (রঃ)

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ)

হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী সুধারামী (রঃ)।^১

সুদীর্ঘ দুইযুগ দ্বীনী ইল্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের পর মাওলানা ইমামুদ্দীন মায়ের সাথে সাক্ষাত ও স্বদেশের অধঃপতিত মানুষকে হিদায়াত^১ করার উদ্দেশ্যে দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁর মুরশিদ তাঁকে অনুমতি দেন, তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন এবং বলেন তোমার মাতা হজুব্রত পালনের ইচ্ছা পোষন করলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তাঁর পীর ভাই চট্টগ্রামের সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী এ সময় খিলাফত লাভ করেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী তখনও খিলাফত পাননি। ইমামুদ্দীন (১৮২০ সালে) মুরশিদের অনুমতি নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সময় বেরলভী (রঃ) এক ঝটিকা সফরে কলিকাতা আসেন। খুব সম্ভবতঃ মাওলানা ইমামুদ্দীনও তার সংগে আসেন।^২

কলিকাতা হতে নোয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হাজীপুরের পথ ছিল বড়ই দুর্গম। বহু গ্রাম, নদ-নদী, বন-জঙ্গল, মাট-ঘাট পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হত। ইমামুদ্দীন মায়ের খেদমতে আসার পথে যেখানেই রাত্রি হয় সেখানেই কোন লোকালয়ে বিশ্রাম নেন।^৩ দেশ-প্রশ্বে উদ্বেলিত হয়ে তিনি মুসলমান সমাজের গোষ্ঠীগত বাদ বিসম্বাদ, উপজাতীয় কোন্দল, শিরক, বিদ্'আত, অনাচার, অবিচার, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে হিদায়াতে তৎপর হন। তিনি দেখতে পান যে, এ দেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে প্রায় সর্বহারা। একটু সুযোগ পেলেই এই সর্বহারাগোষ্ঠী আক্রোশে ফেঁটে পড়বে। তারা চায় একটা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। মাওলানা ইমামুদ্দীন এ সুযোগের পূর্ণ সন্থ্যবহার করেন। পথে পথে তাবলীগ করে তিনি ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মাঝে জিহাদী চেতনা জাগিয়ে তোলেন এবং বিভিন্ন স্থানে জেহাদী সংগঠন গড়ে তোলেন।^৪ এভাবে তিনি আপন মায়ের সন্ধানে পথ চলতে লাগলেন। এক সন্থায় তিনি আশ্রয়ের খোঁজে রাস্তা

-
- ১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রান্তক, পৃঃ ১৪-২৫।
 ২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রান্তক, পৃঃ ১১০।
 ৩। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রান্তক, পৃঃ ১৬।
 ৪। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রান্তক, পৃঃ ১৮-১৯।
 ৫। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা, আহমদাবাদী, প্রান্তক, পৃঃ ৯২।

দিয়ে হেটে চললেন। এমন সময় লোকজনের কাছে মসজিদের সন্ধান চান। লোকেরা তাঁকে পীয়ারীগন্জের তোরাব খাঁর মাঝারের উত্তর পাড়ের বিরান মসজিদ দেখিয়ে দেয়। মসজিদটি জনমানবহীন এক ভুতুড়ে পরিবেশে ছিল। সেখানে জ্বীনদের আড্ডাখানা ছিল। ইমামুদ্দীন আযান দিয়ে সেখানে নামায আদায় করেন। পরে রাতে ঘটনাক্রমে দলপতিসহ জ্বীনেরা মাওলানার নিকট তওবা করে। ফলে, সেদিন হতে অত্র অঞ্চলে জ্বীনদের উৎপাত বন্ধ হয়। এ ঘটনার পর ইমামুদ্দীনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।^১ এরপর সেখান থেকে চলে যাবার পথে সন্ধ্যায় এক পুকুর পাড়ে ওযু করে আযান দিয়ে নামায আদায় করেন। নামায শেষে চলার পথে সম্মুখে একখানা জীর্ণ কুটির দেখতে পান। ঘরে কে আছেন জানতে চাইলে এক বৃদ্ধা বের হয়ে এলেন। বৃদ্ধার নিকট রাত্রির জন্য একটু আশ্রয় প্রার্থনা করলে বৃদ্ধা তাঁকে ঘরের মাঝখানে একখানা কাপড় টাংগিয়ে এক পাশে তাঁর জন্য জায়গা করে দেন। সেখান থেকে তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরে জাহিল লোকদের হিদায়াত করতে লাগলেন। লোকজনের কাছে বি-পিতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের খোঁজ নিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের মৃত্যু হওয়ায় তাদের কোন সন্ধান পেলেন না। নিজের পরিচয় গোপন রাখায় কেউ তাকে চিনতে পারল না।^২

কিন্তু আতাহার আলী মোস্তা তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'বালাকোটের গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন' এ উল্লেখ করেছেন যে, আশ্রয় প্রার্থিত রাত্রেই ঘরে ইবাদতে মশগুল অবস্থায় বৃদ্ধার কান্নার সুরে তার ধ্যান ভেঙে যায় কিন্তু বি-পিতা ও বৈমাত্রেয়দের খোঁজখবর নিতে পারেননি। এর পূর্বেই মাতা পুত্রের পরিচয় ঘটে। ধ্যান ভঙ্গের পর ইমামুদ্দীন বৃদ্ধার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বৃদ্ধা বললেন, বাবা! আমার মত দুঃখিনী এ জগতে আর কেউ নেই। আমার একটি ছেলে ছোট বেলায় ঘর ছেড়ে চলে গেছে। জানিনা সে কোথায় আছে, কেমন আছে, এখনো সে ফিরে আসেনি। জানিনা সে বেঁচে আছে কিনা। মাওলানা ছেলের নাম জানতে চাইলে বৃদ্ধা বললেন তাঁর নাম 'ই-মামুদ্দীন'। মাওলানা পর্দা সরিয়ে শায়িতা মাতার কদমবুচী করে বললেন আমিই আপনার ছেলে বেলায় হারিয়ে যাওয়া হতভাগ্য ইমামুদ্দীন। দীর্ঘ দুই যুগ পর^৩ মাতা পুত্রের সাক্ষাত হল। হারাধন পেয়ে বৃদ্ধা পুত্রকে জড়িয়ে ধরেন। পরে তিনি মাতার নিকট জানতে পারলেন যে, বি-পিতা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন। তাঁর শুধু বংশই লোপ পায়নি বরং তার সব বিলীন হয়ে গেছে।^৪ বৃদ্ধা যে বাস্তব্ধিটায় আছেন এটাই ইমামুদ্দীনের পিতৃপুরুষের ভিটা। বি-পিতার মৃত্যুর পর প্রবাসী ইয়াতীম সন্তানের অপেক্ষায় মাতা ইমামুদ্দীনের ভিটাতেই আশ্রয় নেন।^৫ স্বীয় মুর্শিদের অনুমতি নিয়ে মায়ের সাথে দেখা করার ও স্বীনি ইলুম প্রচারের জন্য খিলাফত নিয়ে নিজ গ্রামে পদার্পন করে মুসলমানদের মধ্যে শিরুক-বিদ্‌আতের ব্যাপক প্রচলন দেখতে পান। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী-এর অধীনে চাষীরা দৈন্য দশার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। খ্রীষ্টানগণ অর্থের বিনিময়ে দরিদ্র লোকদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। মুসলমানগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দৈন্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে বেশী দেরী নেই। মাওলানা এসব কিছু পরিণাম চিন্তায় শঙ্কিত হলেন। তিনি ধর্মাত্তর ব্যবস্থা রোধে ইসলামের অর্থনৈতিক করনীয়-কিত্রা, যাকাত প্রদান ও স্বীনী জনগণকে ঋণরাতি সাহায্যের জন্য ধনবানদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১১১।

২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১১১।

৩। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ডক, পৃঃ ২৫।

৪। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ডক, পৃঃ ২৫।

৫। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ডক, পৃঃ ২৬-২৭।

তার প্রচার কার্য জোরে শোরে শুরু হলে একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে আরম্ভ করে। নোয়াখালী জেলার নুরপুর গ্রামে (হাজীপুর থেকে ৬/৭ মাইল দূরে) জবর আলী ফকীর নামে এক ভক্ত লোক গান-বাদ্য, কবর পূজা ইত্যাদি বিদ'আত ও শিরুক কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের গোমরাহ করার সংবাদ শ্রবণ করে ইমামুদ্দীন সেখানে উপস্থিত হন এবং ফকীরের লম্বা চুল কেটে দেন। অবশ্য পরে সে তওবা করে এবং আজীবন মাওলানার মহৎ কাজে সহায়তা করে এবং ১৮৫৭ সালে মক্কা মোয়াজ্জমায় ইস্তেকাল করে।^১ এর পর তিনি চট্টগ্রামে একরূপ আরেক ফকীরের অনৈসলামিক কর্মকান্ড বন্ধ করে চট্টগ্রামে হিদায়াত, ধ্বনি শিক্ষা ও তাবলীগ কেন্দ্র স্থাপন করে নোয়াখালীতে ফিরে আসেন।^২

প্রাচীন বিশ্বাসে ঘা পড়ায় ও ভক্ত ফকীরদের রিয়ুক বন্ধের উপক্রম হওয়ায় তারা দল বেঁধে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গিয়ে নালিশ করে যে, কোথা হতে এক মৌলবী এসে ধর্মের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের পুরাতন রুসুম রেওয়াজ নষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের অভিযোগ শুনে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে তলব করেন। তিনি যথা সময়ে তাঁর এজলাসে হাজির হন। আচকান, পায়জামা-পাগড়ী পরিহিত আপাদমস্তক উজ্জ্বল চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ইনি সাধারণ লোক নন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে সসন্মানে চেয়ারে বসিয়ে ব্যাপার জানতে চান। তাঁর জওয়াব শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মতই ঠিক এবং তা কার্যকরী হলে দেশে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে। কাজেই, তিনি তাঁকে একখানা অনুমতিপত্র দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিন্তে আপনার সংস্কারকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। কোন প্রকার বিপদে পড়লে আমার নিকট আসবেন।^৩ এভাবে সংস্কারবিরোধীদের সমস্ত অপচেষ্টা বানচাল হয়ে যায় এবং মাওলানা সাহেবের আন্দোলন নির্বিবাদে এগিয়ে চলে। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘরে হিদায়াত করতে থাকেন। ২/৩ মাস পর একবার লক্ষীপুর জিলাধীন রায়পুরা গিয়ে সেখানেও আন্দোলন চালু করেন। স্বার্থবাদী মহল ক্ষেপে গিয়ে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করে।^৪ তিনি আল্লাহর রহমতে বেঁচে যান। তারা তওবা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। রহীমপুর গ্রাম নিবাসী সুদখোর পাচু পাটওয়ারীর কবর থেকে অনবরত আগুন উঠতে থাকে। তার পুত্রগণ কবরের নিকট কুর'আন শরীফ বতম করার বন্দোবস্ত করলেও আগুন কমেই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিন হঠাৎ মাওলানা সাহেব কবরের কাছে উপস্থিত হতেই কবরের আগুন থেমে যায়। এ দেখে এলাকার সুদখোররা তওবা করে সুদ খাওয়া ছেড়ে দেয়।^৫ এভাবে তিনি ইসলামের বানী প্রচার করে শিরুক-বিদ'আতে নিমজ্জিত দেশবাসীকে উদ্ধার করেন এবং খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করেন। মাওলানা ইমামুদ্দীন ১৮২০ সালে কলিকাতা থেকে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে উপমহাদেশীয় আদর্শমূলক ঐতিহ্যের সূত্রপাত ঘটান। ফলে, নোয়াখালী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষা ও জিহাদী মনোভাব আলিম সমাজের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে এবং অত্র অঞ্চল এশিয়ার দ্বিতীয় আরবের মর্যাদার অধিকারী হয়।^৬

-
- ১। এ. এস. এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।
 - ২। এ. এস. এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।
 - ৩। ডঃ আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।
 - ৪। ডঃ আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।
 - ৫। এ. এস. এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯।
 - ৬। এ. এস. এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।
 - ৭। এ. এস. এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

সামগ্ৰীতে (উত্তর হাতিয়া) চাঁদ শাহ নামে জনৈক বুয়ুর্গ ব্যক্তি বাস করতেন। ধ্যানযোগে তিনি জানতে পারলেন যে, মাওলানা ইমামুদ্দীন কলিকাতা থেকে নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তিনি স্বীয় জামাতা লক্ষীপুর দায়রার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা আজম শাহকে পত্র লেখেন যে, তরুণ মাওলানা ইমামুদ্দীন বাড়ী পৌছলে তার সংগে যেন তার ছোট কন্যার শুভ বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হয়। যথাসময়ে তাই করা হলে ইমামুদ্দীন মাতার অনুমতি নিয়ে সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আড়ম্বরহীন পরিবেশে মাত্র সাড়ে তিন টাকা দেনমোহরানায় ইমামুদ্দীনের সাথে হযরত চাঁদ শাহ -এর কনিষ্ঠ কন্যা আসমাতুন্নিহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।^১ রাত্রে চাঁদ শাহ বাসর ঘরে আঙন লাগিয়ে দেন। ইমামুদ্দীন এক মুঠো বালুতে দো'আ পড়ে হুঁসিয়ে জ্বলন্ত বেড়ার নিকে ছুড়ে মারেন, এতে আঙন নিভে যায়। কারামত পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন।^২

অনেক গুলি-আল্লাহ তাঁর দরবারে আসতেন। মশুরীখোলার শাহ আহসানউল্লাহ সাহেব কিছু দিন তাঁর খিদমতে ছিলেন। তিনি তাঁর বহু কারামতের কথা বলেগেছেন। শাহ ইসমাইল শহীদ রচিত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক সিরাতুল মুত্তাকীম পাঠ করার জন্য মাওলানা কারামত আলী তাঁর গৃহে এসে প্রথমবার ১৮ দিন অবস্থান করেন এবং শেষবারে তাঁর খেলাফত গ্রহণ করেন।^৩

ইমামুদ্দীন পীরের নির্দেশানুযায়ী দেশে ফিরে হিদায়াতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ফলে, এতদঞ্চলের মুসলমানগণ শরী'আতের সঠিক পথ দেখতে পায়। তাঁর হিদায়াতের কার্য ১২২৭ বাংলা হতে আরম্ভ হয়েছিল বিধায় সেকালের মুসলমানদের ২৭শে মুসলমান বলা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় বর্তমান সময়ও যদি কোন মুসলমান ধর্মীয় কাজে খাঁটি ও অগ্রগামী হয় এতদঞ্চলের লোক তাকে সাতাইশে মুসলমান বলে।^৪ বিবাহের পর তিনি দেশ সেবার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। একবার তিনি রায়পুর গমন করে সেখানেও তিনি হিদায়াত, ধ্বনী তা'লীম ও জিহাদী চেতনা প্রচারের সুবন্দোবস্ত করে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। তাঁর মায়ের শরীর দুর্বলহেতু তিনি হজ্জ করতে পারবেন না বলে মাওলানা একাই হজ্জ যাত্রার উদ্দেশ্যে কলিকাতা গিয়ে মুরশিদের অবস্থান কেন্দ্রে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন।^৫

শতাব্দীর রেনেসার নায়ক শাহ সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী পাক ভারতের মুসলমানদের পুনর্জাগরণের বাণী প্রচার করেন। তিনি তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ১৮২১ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনবার হজ্জব্রত পালন করেন।^৬ মাওলানা ইমামুদ্দীন সায়্যিদ আহমদ বেরেলভীর একজন অনুরক্ত ভক্ত ও খলীফা ছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তিনি স্বীয় মুরশিদের সাথে বালাকোটের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। দূর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর অবস্থানের ববর ফাঁস করে দেয়ার কারণেই এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে। এই বালাকোটেই হযরত সায়্যিদ আহমদ

১। ডঃ আবদুল করিম, প্রাক্তক, পৃঃ ১১৩।

২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাক্তক, পৃঃ ১১৩।

৩। এম, ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াজগণ, রশিদ এ্যান্ড ব্রাদার্স, হাম্বিদিয়া লাইব্রেরী, কেন্দী, নোয়াখালী ১৯৮১ইং, পৃঃ ১৭৫ - ১৭৬।

৪। এম, ওবায়দুল হক, পৃঃ ১৭৫।

৫। এ, এস, এম, আতাখার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাক্তক, পৃঃ ৩৩।

৬। এ, এস, এম, আতাখার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাক্তক, পৃঃ ৩৬।

বেরেলভী ও মাওলানা ইসমাইল দেহলভীসহ আরো অনেকে শাহাদাৎ ররণ করেন। এ যুদ্ধে মাওলানা ইমামুদ্দীনের দু'টি দাঁত আত্মাহর রাহে শহীদ হয়। এ কারণে তিনি অবশ্য গর্বিত ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে মাওলানা ইমামুদ্দীন রায়বেরেলীতে স্বীয় মুরশিদের জন্মভূমি যিয়ারত করে দেশে ফেরেন।'

সায়িদ আহমদের ইত্তিকালের পর তাঁর আন্দোলন এ দেশে কিছু দিনের জন্য তীব্রতা হারায়, কিন্তু মুছে যায়নি। বরং তাঁর যোগ্য খলিফাগণ তাঁর মহান আদর্শ সামনে রেখে পাক-ভারতে আন্দোলন চালিয়ে যান। প্রকৃত প্রস্তাবে বালাকোটের সংঘর্ষের পর থেকে মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী রাজশাহী ও মালদহ জেলাতে, মাওলানা কারামত আলী, মাওলানা ইমামুদ্দীন ও মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী এ দেশে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা ও এর প্রচার কার্য চালান। মাওলানা কারামত আলী প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে, মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং মাওলানা ইমামুদ্দীন নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সংস্কার আন্দোলনে কাজ চালিয়ে যান। মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ) সন্থবতঃ ১৮৩১ সালের শেষের দিকে ৪৩ বৎসর বয়সে নিজ গৃহে প্রত্যাভর্তন করেছিলেন। তাঁর ভাসা দাঁত গুণ্ডচরদের সন্দেহের উদ্ভেক করতে পারে এ আশংকায় তিনি গোপনে তাবলীগ করেন।' সৌভাগ্যবশতঃ ইমামুদ্দীনের নিজ পরগণার কোম্পানী সরকারের মালিক মুজার দারোগা সাবের খাঁ মাওলানার প্রিয়তম শিষ্য, পরহেজগার দানশীল ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন।' তিনি ছিলেন নোয়াখালীর বিখ্যাত দারোগা বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। নিমক মহলের দারোগাগিরি করে তিনি অনেক টাকা উপার্জন করেন এবং ভুলুয়া জমিদারীর সাত পরসার অংশ ক্রয় করে জমিদার হন।'

বাল্যকালে মাওলানা বি-পিতার গৃহ ত্যাগ করেন। অতঃপর ধর্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করে দেশে ফিরে অত্যন্ত পাতিতাপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতেন। এতদউদ্দেশ্যে একখানা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য সাবের খাঁ বার্ষিক তেইশ হাজার টাকা দিয়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু তিনি কোম্পানীর দারোগা, সেহেতু কোম্পানীর সিলেবাস অনুযায়ী মাদ্রাসার পাঠ্য সূচী হবে। তা না হলে মনজুরী পাওয়া যাবে না। তাই মাওলানা প্রতি বৎসর ছয়জন মেধবী ছাত্রকে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ সনদ লাভের জন্য দেওবন্দ পাঠাতে হবে এ শর্তে রাজী হলেন।' দারোগা সাহেব তাতেই সায় দিয়ে বললেন মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী কোম্পানীর সিলেবাস অনুযায়ী দেখানো হবে। আর আমাদের যোগ্যালোক তৈরী করার মত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের দেয়া হবে। সেখানে (দেওবন্দ) নোয়াখালীর মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রতিবছর মেধাবী ছয়জনকে পড়ানোর সু ব্যবস্থা করা হল। তাদের প্রচেষ্টায় নোয়াখালীর বিভিন্ন জায়গায় অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। নোয়াখালী জিলার মুসলিম অধিবাসীগণ জিলার শিক্ষা বিস্তারে শরীক হয়ে যে অবদান রাখে তার প্রণেতা ও উদ্যোক্তা স্বয়ং মাওলানা এবং আর্থিক সাহায্যকারী দারোগা সাবের খাঁ ছিলেন।' তিনি মাওলানা সাহেবকে মাইজদীর চার মাইল পূর্বদিকস্থ সাদুল্লাহপুরে এক দ্রোন জমিসহ একটি ছাড়া বাড়ী নিষ্কর দান করেন এবং একটি দালান ও হাওলীর প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। এই বাড়ী দান পেয়ে মাওলানা সাহেব হাজীপুর হতে এখানে চলে আসেন।

-
- ১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৯।
 - ২। গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।
 - ৩। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৪১।
 - ৪। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৪১।
 - ৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাণ্ড, ১১৩।
 - ৬। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৪৪।

১২৭৩ বঙ্গাব্দে দারোগা সাহেব তাঁকে একটি তালুক ওয়াকফ করে দেন। এ ছাড়া যখনই তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন তখনই তাকে একটি মোহর নজরানা দিতেন।' মাওলানা গ্রামবাসীর অনুরোধে হাজীপুর থেকে সাদুল্লাহপুর এসে বসতি স্থাপন করেন। মাওলানা সাহেবের বংশধরগণ সাদুল্লাহপুরে দেড় শত বছর ধরে আছে কিন্তু এখনও তা সরকারী বাজী বলেই খ্যাত।

১৮৪০ এর দশকে মীরেরসরাই ও সীতাকুন্ডে দারাইল্যা গোত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে চট্টগ্রাম বাসীদের সাথে তাদের বিরোধ বাধে। মাওলানা ইমামুদ্দীনের হস্তক্ষেপের ফলে দারাইল্যাগোত্র ও চট্টগ্রাম বাসীদের মধ্যে কিছুটা সত্তাব ও মেলা মেশার সূচনা হয়।

মাওলানা ইমামুদ্দীন ১৮৫৮ সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে মক্কা শরীফ গমন করেন। মক্কার তিনি সহীহ সালামতে হজ্জ সমাপনাতে দেশে ফেরার উদ্দেশ্যে জাহাজ যোগে মক্কা ত্যাগ করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ মহান সাধক পথিমধ্যে জাহাজেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৯ সালে ইন্তিকাল করেন।' তিনি কাফনের কাপড় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লাশ দাফনাতে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়। শ্বেতবাস পরিহিত চারজন লোক তা নিয়ে নীচের দিকে নেমে যেতে দেখা যায়। অচিরেই সেখানে একটি চর জেগে উঠে। তাঁর মৃত্যুস্থান শুকতারা সংলগ্ন এই চরটি 'চর ইমামিয়া' নামে পরিচিত হয়। কিন্তু তাঁর কবর সনাক্ত করা যায়নি।' অনুসন্ধান জানা যায় যে, আরব সাগরের উপকূলে শুকতারা নামে কোন নদী কিংবা 'চর ইমামিয়া' নামে কোন দ্বীপ নেই। তবে মাইজনির ২০/২২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে (মতান্তরে ১০/১২ মাইল পূর্বে) চর ইমামুদ্দীন নামে একটা চর আছে। খুব সম্ভবতঃ এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য তাঁর পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থেও চরটির এই নাম হতে পারে।'

তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মুসাম্মাৎ আবিদা বাতুন, মুসাম্মাৎ হামিদা বাতুন ও মুসাম্মাৎ বদরুল্লাহ নামে তাঁর তিন কন্যা ছিল। দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দুই জামাতা ঘরে আনেন। নবী করীম (সঃ)-এর ন্যায় সৌহিনের মারফতেই তাঁর বংশ রক্ষা পায়। তৃতীয় কন্যাকে তালতলী দাগনভূঁইয়া (ফাজিলপুর) নিবাসী মুনাওয়ার আলী চৌধুরীর সংগে বিয়ে দেন। কিন্তু অকালে তার মৃত্যু ঘটে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহংকার ও নম্রভাবের লোক এবং শরী'আতের একান্ত পাবন্দ ছিলেন। তাঁর কোন প্রকার অর্থ লিঙ্গা ছিলনা। তিনি সাদা-সিদা জামা কাপড় পড়তেন, সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি জীবনে ১২ বার হজ্জ করেছেন বলে জানা যায়।'

হজ্জ যাবার কালে তিনি বড় জামাতা মাহমুদ আলীকে যোগ্যভাবে বিলাফত দিয়ে যান। তিনি ও তাঁর পুত্র মাওলানা আব্দুল আযীয মরহুমের কার্য চালু রাখেন। তৎপরে এই বংশে আর কোন উপযুক্ত আলিমের জন্ম হয়নি।

১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৪৫।

২। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৪৫।

৩। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোস্তা আহমদাবাদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৪৭।

৪। হাজীব হুমায়ুন, সশীশের ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি, সশীশশিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং, পৃঃ ২২৭।

৫। গোলাম সাকলায়েন, প্রাণ্ড, পৃঃ ১২৯।

মাওলানা ফয়যুল্লাহ

তিনি মাওলানা ইমামুদ্দীনের (১৭৮৮-১৮৫৮) খলীফা ছিলেন। প্রথম জীবনে সন্দ্বীপে বসবাস করতেন। অতঃপর বামনী গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর উপর অহেতুক অত্যাচার হতে থাকায় রায়পুরায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।^১

সূফী আলীমুদ্দীন

তিনি মাওলানা ইমামুদ্দীনের (১৭৮৮-১৮৫৮) খলীফা ছিলেন। বিলুপ্ত নোয়াখালী শহরের ৮ মাইল পূর্বদিকে ওন্দাখালী গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি অত্যন্ত কামিল লোক ছিলেন। তাঁর থেকে বহু কারামত প্রকাশিত হয়।^২

মাওলানা আবদুল্লাহ

তিনি মাওলানা ইমামুদ্দীনের (১৭৮৮-১৮৫৮) খলীফা ও কাশুক শক্তিসম্পন্ন ওলী ছিলেন। তিনি প্রায়ই মাজযুব অবস্থায় থাকতেন। নোয়াখালী শহরের সাথে অবস্থিত তাঁর মাযার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।^৩

চাঁদ শাহ ফকীর

তাঁর জন্ম - মৃত্যুকাল সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় নাই। তবে তিনি যে ১৭৫৭-১৮৫৭ সময়ের মধ্যবর্তীকালের একজন সূফী সাধক ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, মাওলানা ইমামুদ্দীন (১৭৮৮-১৮৫৮) ও শাহ আযীম (মৃঃ ১৮৫৮) তাঁর দু'কন্যার জামাতা ছিলেন। হাতিয়ার চর রমিজে তাঁর আক্তানা ছিল। তাঁর দু'কন্যা ও চার পুত্র ছিল।^৪

মৌলবী মুহাম্মদ ছমী

মৌলবী মুহাম্মদ ছমী হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন-এর জামাতা ছিলেন। মাওলানা ইমামুদ্দীন ইনতিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় নাই।^৫

-
- ১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রান্তক, পৃঃ ১১৯।
 - ২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রান্তক, পৃঃ ১১৯।
 - ৩। ডঃ আবদুল কাদের, প্রান্তক, পৃঃ ১১৮।
 - ৪। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ১১৬।
 - ৫। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ২৬৪।

মাওলানা সায়্যিদ গাদা হাসান আল হুসাইনী (রঃ)

(মৃঃ ১৮৬৫ - ১৮৭১ইং)

মাওলানা সায়্যিদ গাদা হাসান আল হুসাইনী চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ, সন ও স্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তিনি তাঁর সময়ে বাংলার পূর্বাঞ্চলের প্রায় সকলের উস্তাদ ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। জনসাধারণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। তৎকালে তাঁকে 'শায়খুশ্ শয়খ' অর্থাৎ সকলের মুরশিদ বা পথিকৃৎ বলা হত।^১ তিনি লক্ষৌ শহরে শিক্ষাপাঠ করেন। লক্ষৌর নিজামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও দরসে নিয়ামিয়া পদ্ধতির প্রণয়নকারী মাওলানা নিজামুদ্দীন (মৃঃ ১৭৪৮খৃঃ) ও তাঁর পুত্র তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলিম ও বাহরুল উলুম (বিদ্যাসাগর) মাওলানা আবদুল আলী (মৃঃ ১৮২০খৃঃ) -এর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। চট্টগ্রামে তাঁর নিজস্ব মাদ্রাসা ও খানকাহ ছিল।^২ তিনি চট্টগ্রাম জেলার একজন বড় বুয়ুর্গ ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতেন, আল্লাহর দেওয়া রিক্বকের উপর ভরসা করতেন। আমীর-ফকীর প্রশাসক কারো নিকট তিনি যেতেন না এবং নিজ অভাব অভিযোগের কথা কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। তবে, কেবল মাত্র শায়খ মুহাম্মদ আনীর কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। কেননা, তিনি (শায়খ মুহাম্মদ আনীর) বাহেরী ও বাতেনী ইলুম-এ কামিল ও একজন বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। মুহাম্মদ আকবর আলী দারোগার পুত্র মৌলভী আবদুল্লাহ এবং আদালতের কার্যী ও পরে সদর আমীন ফৌজদার ইসমাতুল্লাহর বিশেষ সঙ্গতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও তারা সায়্যিদ গাদা হাসানের সাহচর্যে ধন্য হতেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করাকে বড় সৌরভের বস্তু মনে করতেন। বাংলার পূর্বাঞ্চলের ছাত্র-শিক্ষক সকলে তাঁর নিকট সমবেত হতেন। অনেক দূর-দূরান্তর থেকে লোক তাঁর বিদমতে এসে উপকৃত হত।^৩ তিনি কখনও কারও মুখাপেক্ষী হননি। কথিত আছে যে, ১৭৬৫ ইং শাহ আলম কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করা হয়। কোম্পানী আমলের সূচনা লগ্নে ইংরেজ অফিসাররা স্থানীয় বুয়ুর্গ তথা শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তিবর্গের মন রক্ষার চেষ্টা করতেন। সে সময়কার 'বড় সাহেব বলে কথিত জটনক অফিসার' একবার সায়্যিদ গাদা হাসানের সাক্ষাতে আসেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর খানকাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি খানকাহ থেকে বের হয়ে 'বড় সাহেবের' সাথে সাক্ষাত করলেন না এবং তাঁর কোন মুরীদ তাঁকে বসার জন্য অনুরোধ করলেন না। অবশেষে 'বড় সাহেব' ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন। শাসক ও প্রশাসকদের তিনি হয় চক্ষে দেখতেন। আরও কথিত আছে যে, একদা 'বড় সাহেব' ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। গতানুগতিকভাবে তার ঘোড়া সায়্যিদ গাদা হাসানের সামনে এসে পড়লে তিনি 'বড় সাহেবকে' দেখামাত্র ঘুনাভরে গলিতে ঢুকে আত্মগোপন করেন। তিনি 'বড় সাহেবের' ঘোড়ার দিকে তাকালেন না।^৪ তিনি ১৮৬৫ ও ১৮৭১ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময় ইন্তিকাল করেন।

- ১। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ, আহাদীসুল খাওয়ানীন, পৃঃ ১৮৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ১১৭; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ২৪৪।
- ২। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ, আহাদীসুল খাওয়ানীন, পৃঃ ১৮৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ১১৭।
- ৩। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ, আহাদীসুল খাওয়ানীন, পৃঃ ১৮৮; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ১১৭; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ২৪৪।
- ৪। অফিসারের আসল নাম ছিল হেরী স্টেরলস্ট। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চট্টগ্রামস্থ চীফ ছিলেন।
- ৫। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ, প্রান্তক, পৃঃ ১৮৪-১৮৮; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রান্তক, পৃঃ ১১৭-১১৮; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রান্তক, পৃঃ ২৪৪-৪৫।

মাওলানা মুসলিহ উদ্দীন (মৃঃ - ১৮৯৯ ইং)

মাওলানা মুসলিহ উদ্দীন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত ‘আলিম, ফিকহবিদ ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা রজব আলী। তিনি জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। কিছুকাল নিজ এলাকায় পড়াশুনা করেন। তৎপর চাচা মাওলানা কারামত আলী (১৮০০-১৮৭৩)-এর সংস্পর্শে আসেন, ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে তাঁর বিদমত করেন, তাঁর হাতে বায়আত হন, তাঁর নিকট থেকে খিলাফত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর সাথে তাবলীগ করেন। তাঁর মৃত্যুর (১৮৭৩) পর বাংলায় বিশেষত নোয়াখালী, সন্দ্বীপ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, আসামের ধুবড়ী গোয়ালপাড়া, বার্মার আরাকান প্রভৃতি স্থানে ইসলাম প্রচার করেন।^১ তিনি মাওলানা কারামত আলীর ভতিজা ছিলেন। কারামত আলীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পরিবারের তত্ত্বাবধান করেন। মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রঃ) তাঁর কাছেই জালিত পালিত হন এবং তাঁরই বদৌলতে লক্ষ্মী ও পবিত্র মক্কায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

১৩০৬ হিজরী মুতাবিক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মাওলানা মুসলিহ উদ্দীন পাবনায় ইন্তিকাল করেন এবং তথায় তাঁকে দাফন করা হয়।^২

-
- ১। আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, মুফীদুল মুফতী, পৃঃ ১৪২-৪৩; আবদুল হাই লখনৌবী, নূযহাতুল খাওয়াতিয় ৮ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৬; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রঃ), পৃঃ ১৩।
 - ২। মাওলানা আবদুল বাতেন, মাওলানা হাফেয আহমদ জৌনপুরী, পৃঃ ২৫; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

শাহ্ আহসান উল্লাহ

(১৭৯৮-১৯২৬)

‘মশুরী খোলার শাহ্ সাহেব নামে’ পরিচিত শাহ্ আহসান উল্লাহ্ একজন উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী কামিল মুরশিদ, আবিদ ও বিশিষ্ট ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তবে তিনি সংসার ত্যাগী ছিলেন না।

শাহ্ আহসান উল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত আড়াই হাজার থানাধীন টেটিয়া নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বাংলা ১২০৫ সনের (১৭৯৮ খৃঃ) ভাদ্র মাসের শেষ জুম’আ রাত্তির শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। বিধবা দাদী তার নাম রাখেন ‘আহসান’। তাঁর লকব ছিল ‘হযরত কেবলা’, আর কুনিয়াত ছিল ‘দরবেশ মিয়া’। তাঁর পিতার নাম নূর মুহাম্মদ ওরফে ‘ঠাকুর মোল্লা’। নূর মুহাম্মদ টেটিয়ার চর এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গ্রামের ছেলে মেয়েদেরকে অংক, বাংলা, আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাই, উক্ত এলাকার সকলেই তাঁকে ভক্তি - শ্রদ্ধা করত। শুধু মুসলমানগণই নয়, হিন্দুগণও তাঁর কোমলতা ও পরোপকারিতা দেখে তাঁকে ‘ঠাকুর মোল্লাজি’ এবং তাঁর স্ত্রীকে ‘ঠাকুর মা’ বলে ডাকত। শাহ্ আহসান উল্লাহর দাদার নাম ছিল হযরত শাহ্ রফিউদ্দিন। তাঁর পূর্ব পুরুষের বসতি ছিল দিল্লীতে। সেখান থেকেই তাঁরা প্রথমে বাংলাদেশের সোনারগাঁও এসে বসতি স্থাপন করেন।^১ তাঁর উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ শাহ্ নওজোয়ান হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) (মৃঃ ১৩৪৬ খৃঃ) এর ইসলাম প্রচার কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে তাঁর বন্ধু বাবা আদম শহীদেবের সাথে এলাহাবাদ থেকে সিলেটে আসেন। তাঁরা ছিলেন মূলত মক্কার অধিবাসী প্রথম বঙ্গীক হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বংশধর। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে এসে দিল্লীতে বসবাস শুরু করেন, পরে বাংলাদেশে আসেন।^২

শাহ্ আহসান উল্লাহর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে ঢাকার একজন সাংবাদিক তাঁর প্রতিবেদনে শাহ্ সাহেবের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ *“His holiness was a descendant of Hazrat Abu Bakar Siddique the first Khalifa of Islam. It is said that a fore father of this family, who was himself a devotee of the first rank. Left Mecca for India with Hazrat Baba Adam, in order to propagate Islam. After residing at Delhi for some time he came to Sonargaon and began to preach Islam.”*^৩

শাহ্ নওজোয়ান দেখতে পেলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। তাই, তিনি সোনারগাঁও-এ বিয়ে করে বসতি স্থাপন করেন ও এখানে ইসলাম প্রচার ও মজুব - মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনিই হলেন শাহ্-আহসান উল্লাহর বাংলাদেশীয় প্রথম পূর্ব পুরুষ। আহসান উল্লাহর পিতা শাহ্ নূর মুহাম্মদ ওরফে

-
- ১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সূফী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯১, পৃঃ ৩০১।
 - ২। এ, এফ, এম, আব্দুল মজিদ রুশদী হযরত কেবলা ঢাকা আওলাদে রুশদী, পৃঃ ৯।
 - ৩। এ, এফ, এম, আব্দুল মজিদ রুশদী, প্রান্তক পৃঃ ৯।
 - ৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৩; এ, এফ, এম, আব্দুল মজিদ রুশদী, প্রান্তক, পৃঃ ৯।
 - ৫। গোলাম সাকলায়েন বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃঃ ১৪৯।
 - ৬। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাপ্তক, পৃঃ ৩০২, এ, এফ, এম, আব্দুল মজিদ রুশদী, প্রান্তক, পৃঃ ১২।
 - ৭। এ, এফ, এম, আব্দুল মজিদ রুশদী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রান্তক,; পৃঃ ৩০৩।

‘ঠাকুর মোস্তা’ শাহ নওজোয়ানেরই অধস্তন পুরুষ। তিনি সোনারপাঁও থেকে এসে পরবর্তী সময়ে উক্ত টেটিয়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন।^১ জন্মের ছয় বছর পর শাহ আহসান উল্লাহ তাঁর মাতাকে হারান। এর দু বছর পর (১২১৩ বাৎ/১৮০৬ খৃঃ) তাঁর পিতাও ইহধাম ত্যাগ করেন। তখন আট বছরের শিশু শাহ আহসান উল্লাহ-র লালন পালনের ভার তাঁর বিধবা দাদী ও ফুফুর উপর অর্পিত হয়।^২ বাল্যকাল থেকেই তিনি ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর সুমধুর ব্যবহারের জন্য পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে অতি আদরনীয় ছিলেন।^৩

পিতার ইত্তিকালের তিন বৎসর পর তাঁর পিতামহের মৃত্যু হয়। দাদীর অবর্তমানে তাঁর লালনপালনের দায়িত্ব পড়ে ফুফু ও চাচার উপর। ফুফু তাঁকে সন্তানের ন্যায় আদর সোহাগ করলেও চাচা সম্পত্তির লোভে তাঁকে কষ্ট দিতেন। শাহ আহসান উল্লাহ চাচার ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সমুদয় সম্পত্তি চাচাকে দান করে দেশ ত্যাগ করেন এবং এর প্রায় ৪৫ বৎসর পর ঢাকা শহরের ১২ মাইল দূরে সাতার খানাধীন মত্তরীখোলা গ্রামে গিয়ে বসতবাড়ী, মন্ডব ও মাদ্রাসা স্থাপন করে তথায় বসবাস করতে থাকেন।^৪

শাহ আহসান উল্লাহ, পিতামাতা ও ফুফুর নিকটই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৩ বছর বয়সে শাহ সাহেব চাচার সংগে মামার সাথে সাক্ষাত করতে ঢাকায় আসেন এবং তথায় সাত বছর তিনি আরবী ও ফার্সী শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মামা সৈয়দ উবায়দুল্লাহ (মৃঃ ১৯৩৫)-এর পিতা শাহ হাফিজুল্লাহ (মৃঃ ১৮৯৬)-তাঁর গৃহ শিক্ষক ছিলেন।^৫ শাহ সাহেবের হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল। তিনি পবিত্র কুর’আন-এর পাকুলিপি তৈরি করে তা হতে অর্জিত অর্থে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতেন।^৬ তাঁর চাচার আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না বিধায় চাচা তাঁকে দিয়ে কৃষি কাজ করাতেন এবং প্রায়শই ক্ষেত থামারে কাজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন।^৭ তাই, তিনি অনেক কষ্ট করে জায়গীর থেকে জায়গীর বাড়ীওয়ালার কৃষি কার্য করে, মাটি কেটে, মাছ ধরে ইত্যাদি দৈহিক পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতেন।^৮

শাহ সাহেবের স্মরণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও প্রখর ছিল। ৩২ বছর বয়সে ১২৩৭ বাংলা (খৃঃ ১৮৩০) ঢাকার সুজাতপুরের মাওলানা নিজামুদ্দীননের নিকট তাফসীর ও হাদীস শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিন বৎসর যাবত হাতে লিখে সিহাহ সিন্তাসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ- সমূহ ও তাফসীর-ই ইবনে আব্বাস, তাফসীর-ই বায়হাকী ও তাফসীর-ই ইবনে জারীর আত্মতাবারী ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহ তাঁর বাড়ীর নিজ কুতুব খানায় এখনও বিদ্যমান আছে।^৯

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩০৩।

২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত পৃঃ ৩০৩; এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১১; গোলাম সাকলায়েন, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৫০।

৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩০৩;।

৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩০৩-৪; এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১২। গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০।

৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩০৫; এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ডক্ত পৃঃ ১৩।

৬। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ডক্ত পৃঃ ১৩।

৭। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত,; পৃঃ ৩০৪।

৮। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৩।

৯। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৪।

হাদীস শিক্ষা লাভ করার পর শাহ সাহেব আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করতে আগ্রহী হন এবং তাঁর নানীর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রথম সবক গ্রহণ করেন। কালেমা তাইয়েবার যিকর-আযকার দ্বারা ছয় লতিকাকে আয়ত্ব করার শিক্ষাও তাঁর নিকটই লাভ করেছিলেন। নানীর ইত্তিকালের পর তাঁর নানা (মায়ের চাচা) হযরত শাহ পীর মুহাম্মদ সাহেবের নিকট নানা প্রকার যিকর আযকার ও দু'আ শিখতেন। সাত বৎসর যাবত 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'-এর সবক লাভ করার পর 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর সবক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কালেমা তাইয়েবার আমলকে নিজ আয়ত্বে আনার জন্য সুদীর্ঘ ২০ থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত সময় ব্যয় করেন এবং কালেমা তাইয়েবার নমুনায় নিজে গড়ে তোলেন।^১ শাহ সাহেব ৩৩ বছর বয়সে ১২৩৮ বাৎ (১৮৩১ খৃঃ) হাদীস শিক্ষা শেষ করার পর তাঁর নানা তাঁকে আরও কঠোর সাধনা ও হজ্জ ব্রত পালন করার এবং বিয়ে না করার উপদেশ দেন।^২

শাহ সাহেব ৩৪ বৎসর বয়সে নানার আদেশে হজ্জ ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন।^৩ হজ্জ ব্রত পালনশেষে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বাগদাদে অনেক গুলী-আওলিয়ার মাযার যিয়ারত করেন। বাগদাদ থেকে তুরস্কে যান ও মাওলানা রুমীর (১৭৯২-১৮৫৫) মাযারে ৭ মাস অবস্থান করেন এবং মাযারের প্রতিবেশী ও মুসাফিরদের পানি সরবরাহ করেন। অতঃপর খোরাসানে (ইরান) চলে আসেন এবং এক সম্মোহিত ফকীরের সাহচর্যে ৪০ দিন অতিবাহিত করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শিক্ষার প্রতি একাগ্রতাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। কুর'আন, হাদীস, ফিকহ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভ করার পর হজ্জ ব্রত পালন করেন। অতঃপর তিনি 'ইলম-ই-মারিফাত' লাভের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সময় ১২৪৫ বাৎ/১৮৩৮ খৃঃ শাহ সাহেবের নানা ইনতিকাল করেন। নানার মৃত্যু বেদনায় শাহ সাহেবের হৃদয় ক্রমশঃ কাতর হয়ে পড়লে কালীম শাহ বাগদাদী নামক জনৈক অপরিচিত আগন্তুক সাধক একদিন শাহ সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। শাহ সাহেব তাঁকে কাদরিয়া তরীকাহতে বায়'আত করান। তখন থেকে তিনি তাঁর মুর্শিদের সংগে বৎসরকাল অবস্থান করে তাঁকে নানা রোগের ঔষধ শিক্ষা দেন। প্রস্থানের সময় তিনি বলে যান যে, চিশ্টিয়া তরীকাহয় নুন্নীস হলে শাহ সাহেব ইলম-ই-মা'রিফাত এর শেষ প্রান্ত বেলায়েতের স্তরে পৌছতে সক্ষম হবেন।^৪

কালীম শাহ বাগদাদীর চলে যাবার পর তিনি প্রথম চিন্তা স্বরূপ ঢাকার অদূরে মীরপুরের শাহ আলী বাগদাদীর পবিত্র মাযারে ১৪ বৎসর আধ্যাত্মিক সাধনা করেন।^৫ অতঃপর নারায়ণগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী শাহী কেল্লার মধ্যস্থিত মসজিদে দ্বিতীয় চিন্তা স্বরূপ প্রায় তিন বৎসর অবস্থান করেন। এর পর তিনি এক বছর ঢাকার লালবাগে খ্রিস্ট আজমশাহ প্রতিষ্ঠিত কিল্লার (১৬৭৮ খৃঃ) মসজিদের নিকটবর্তী সুড়ঙ্গে তৃতীয় ও সর্বশেষ চিন্তা সমাপ্ত করেন।^৬

-
- ১। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রান্তক, পৃঃ ১৪।
 - ২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রান্তক, পৃঃ ১৬।
 - ৩। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রান্তক, পৃঃ ১৭।
 - ৪। নুজুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, সংগ্রাম, ২৪ জৈষ্ঠ ১৩৯০, বাংলা।
 - ৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রান্তক, পৃঃ ৩০৫।
 - ৬। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রান্তক, পৃঃ ১৯।
 - ৭। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রান্তক, পৃঃ ২০।
 - ৮। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রান্তক, পৃঃ ২১।

এমনিভাবে ১৮ বৎসর কঠোর সাধনার পর সমাজসংস্কার ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের দিকে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করেন। এ সময়েই তিনি তাঁর মশুরীখোলাস্থ বাড়ীতে মসজিদ ও মস্জব প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে মশুরীখোলা এলাকাটি ছোটখাট শহরতলীতে পরিণত হয় এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে লোকজন তাঁর নিকট আসতে থাকে ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করতে শুরু করে।^১

শাহ সাহেব ১২৭৮ বাৎ/১৮৭১ ইং সালের দিকে ঢাকার শাহসাহেব লেনে একটি বাড়ী নির্মান করেন এবং তাঁর মশুরী খোলাস্থ মস্জবটিকে ১৮৭১ সালে উচ্চ লেনে এক ভাড়া করা বাড়ীতে স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর তিনি ঢাকার বাড়ী ও মশুরীখোলার বাড়ী উভয় স্থানেই অবস্থান করতে থাকেন।^২

শাহ সাহেব তাঁর চিরকুমার নানা পীর মুহাম্মদ সাহেবের অনুকরণে জীবন যাপন করার মনস্থ করেছিলেন। নানা তাঁকে কঠোর সাধনা, হজ্জ পালন এবং বিয়ে না করার উপদেশ দিয়েছিলেন। পরে আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে বিশেষ করে তিনি (শাহ আহসান উল্লাহ) হযরত শাহ তাজ মুহাম্মদের বংশের একমাত্র পুত্র হওয়ায় ৫০ বছর পরে তিনি তাঁকে (শাহ সাহেব) বিয়ে করার আদেশ দেন। শাহ সাহেব স্বীয় পিতৃব্যের অনুরোধে ৬৫ বৎসর বয়সে প্রথম বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের রাত্রিতেই তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তিনি নামায, রোযা এবং আত্মাহর যিক্র-আয্কারে মশগুল থাকেন এবং অবসরে গ্রামের নিরক্ষর লোকদেরকে বিশেষতঃ বালক-বালিকাদেরকে শিক্ষা দান করতেন। সাংসারিক বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন বিধায় তাঁর চাচা তাঁর উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই, শাহ সাহেব পুনরায় বিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে বিবিরকান্দি গ্রামের শরীফুদ্দীন মাতাকবরের সাক্ষাত পান এবং মাতাকবরের অনুরোধে শাহ সাহেব সেখানে থেকে তাঁর ছেলে মেয়েদের নামায রোযা এবং তখার একখানা মস্জব প্রতিষ্ঠা করেন।^৩ শাহ আহসান উল্লাহ ৭৫ বছর বয়সে মশুরীখোলার জনাব কাজীমুদ্দিন মোল্লা সাহেবের ৭ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভেই শাহ সাহেব এর ৯ কন্যা ও ৪ পুত্র সন্তান গ্রহণ করে।

৯৬ বৎসর বয়সে শাহ সাহেব ৭০ বৎসর বয়স্কা তাঁর পীর হযরত বাবা খাজা লস্কর মোল্লা সাহেবের বিধবা কন্যাকে তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করেন। খাজা লস্কর মোল্লা ছিলেন শাহ আহসান উল্লাহ-র মুরশিদ। ঢাকা জেলার বৈদ্যের বাজার এলাকাস্থ চর ভাসানিয়াতে তাঁর বাড়ী ছিল। খাজা লস্কর মোল্লা ১২৮১ বাৎ/১৮৭৪ খৃঃ নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। নরসিংদী জেলার পাইকারচর ইউনিয়নের দাউচর ভাসানিয়া গ্রামে তাঁর কবর অবস্থিত। ১০১ বৎসর বয়সে তাঁর তৃতীয় স্ত্রী চরভাসানিয়া গ্রামে ইন্তিকাল করেন।^৪

শরীফুদ্দিন মাতাকবরের মস্জবে শিক্ষা দানকালে শাহ সাহেব মুসলমান সমাজের করুণ অবস্থার কথা ভেবে বড়ই চিন্তিত হন এবং তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণে বের হন। বালাকোটের যুদ্ধে (১৮৩১সালে)

-
- ১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ প্রাণ্ড, পৃঃ ৩০৫।
 - ২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৯।
 - ৩। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৪।
 - ৪। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৪।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ), ইসমাইল শহীদ (১৭৯৬-১৮৩১ খৃঃ) ও তাঁদের সংগীদের শাহাদৎ বরণের পর' বাংলাদেশে সায়্যিদ আহমদ শহীদের সুযোগ্য তিনজন খলিফা হযরত মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী (রঃ) (১৮০০-১৮৭৩ খৃঃ), হযরত মাওলানা ইমামুদ্দিন সন্দ্বীপি (রঃ) (১৭৮৮-১৮৫৭) এবং হযরত শাহু গুলয়ার মোল্লা বাংলাদেশের পল্লীতে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে ছিলেন। মাওলানা কারামাত আলী ও মাওলানা ইমামুদ্দিনের সাথে শাহু আহসান উল্লাহর সাক্ষাত ঘটে। তিনি কিছু দিন তাঁদের সাহচর্যে কাটান। শাহু গুলয়ার মোল্লা ছিলেন শাহু আহসান উল্লাহর দাদা পীর। শাহু আহসান উল্লাহ কখনও তাঁকে দেখেননি। তাঁর কবর কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দির সোনারচরে অবস্থিত।^১

ঢাকার পশ্চিমে কলাতিয়া বাজারের মসজিদ প্রাংগনে এক ওয়াজ মাহফিলে মাওলানা কারামাত আলী শাহু আহসান উল্লাহ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেন যে, কালে তিনি (আহসান উল্লাহ) এই বাংলাদেশের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ ও আসামের একজন সুপ্রসিদ্ধ কামেল ওলী ও হাদী হবেন। ঐ সভায় তাঁর রচিত কিতাব 'রাহ নাজাত' ও 'মিকতাহুল জান্নাত' তাঁকে (শাহু আহসান উল্লাহ) পুরস্কার দেন। ১২৬৫ বাৎ/ ১৮৫৮ খৃঃ শাহু আহসান উল্লাহ শাহু লসকর মোল্লার নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে অতি কষ্টে ঢাকা (বর্তমান নারায়ণগঞ্জ) জেলার বৈদ্যের বাজার এলাকাছ চরভাসানিয়ায় গমন করেন। লসকর মোল্লা তাঁকে নিজ বাড়ীতে 'চিশতিয়া তরিকাহুয়' বায়'আত করেন।^২ তিনি ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ফায্বুন মাসের প্রথম শুক্রবার 'চিশতিয়া বান্দানের ফায়েয লাভ করেন।^৩ হযরত খাজা লসকর মোল্লা নরসিন্দী জেলার পাইকার চর ইউনিয়নের দাড়িচর ভাসানিয়া গ্রামে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ফায্বুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের সোমবার নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন।^৪ উক্ত গ্রামেই তাঁর কবর অবস্থিত।

চিশতিয়া বান্দানের ফয়েয লাভ করার পর শাহু সাহেব সমাজ সঙ্কোর, আত্মাহর একত্ববাদ ও রাসুলুল্লাহর সুন্নতের আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। চিশতিয়া তরিকাহুয় তিনি লোকদের ফায়েয দিতেন ও যিকুর আয্কার শিক্ষা দিতেন। এতে শাহু সাহেব লোকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সম্মুখীন হন। পরে তিনি বড়পীর আবদুল কাদের জীলানীর (রঃ) (মৃঃ ১১৬১ খৃঃ) স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত হয়ে কাদুরিয়া তরিকাহুতে দুরীদ করান। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট একদল হিন্দু সিদ্ধা তাঁর নিকট আগমন করে ইসলামের উদার নৈতিকতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

শাহু আহসান উল্লাহ হানাকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ইজতিহাদের পক্ষপাতি ছিলেন না। মাওলানা কারামাত আলীর ন্যায় তিনিও সিপাহী বিপ্লবের (১৮৫৭ সালে) পর এ দেশকে 'দারুল হরব' বা শত্রুদেশ বলে মনে করতেন না। পক্ষান্তরে ফরায়েযীরা পরাধীন (বৃটিশ শাসনাধীন) থাকায় এদেশকে 'দারুল হরব' বা শত্রু দেশ বলে মনে করতেন। ইসলামী শাসন ছিলনা বলে ফিক্হুর দৃষ্টিকোণ থেকে জুম'আ ও দু' ইদের নামায পড়াকে

-
- ১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩০৫।
 - ২। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৫।
 - ৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩০৬।
 - ৪। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৯।
 - ৫। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ২৯।

অবৈধ মনে করতেন।^১ ফরায়েবীদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে জুম'আর নামায আদায় করার ফতোয়া দিতে গিয়ে তিনি লাজুম'আ দল কর্তৃক অনেক অন্যায় অত্যাচারের সম্মুখীন হন। আব্দুল মজিদ রুশদী তাঁর প্রণীত 'হযরত কেবলা' গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। বাংলার বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) জেলার কয়েক স্থানে 'দুখিয়াল' নামে অভিহিত লা-জুম'আ পন্থী মুসলমানগণ ফতোয়া প্রচার করছিল যে, এদেশ অর্থাৎ পরাধীন এই ভারত উপমহাদেশে জুম'আর নামায ও দুই ঈদের নামায পড়া বৈধ নয়। যে মুসলমান উক্ত নামায পড়বে তিনি পথভ্রষ্ট ও কাফির। এই দলের মধ্যে ফরিদপুরের দুদু মিয়ার নাম-ই উল্লেখযোগ্য।^২

তারা নানা প্রকার বর্বর ও ধর্মবিরুদ্ধ নৃশংস কাজ করত। 'দুখিয়াল' মতের বলিফাগণের ইঙ্গিতে ঢাকা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরার অনেক জুম'আর মসজিদ ধুলিস্যাৎ হয়েছিল। তারা জুম'আর নামায আদায়কারীদের ঘর-বাড়ীও জ্বালিয়ে দিত। তারা শাহু আহসান উল্লাহর ওস্তাদ মাওলানা নিজামুদ্দীন সুজাতপুরীর ঘর বাড়ীও জ্বালিয়ে দেয়। এমনকি তারা বাংলা ১২৯৭ সনে শাহু আহসান উল্লাহ সাহেবের পবিত্র মসজিদ ও তাঁর মত্তরীখোলাস্থ বাড়ীর উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তারা হযরত কেবলার বাড়ীর সীমানার মধ্যে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিকভাবে অঙ্গ হয়ে যায়। পরে তারা ত্রন্দন রত অবস্থায় শাহু সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তি পায় এবং তওবা করে জুম'আর নামায আদায় করতে থাকে।

১২৯৮ বাৎ/১৮৯১ খৃঃ প্রায় তিন হাজার দুদুমিয়াপন্থী ফরায়েবী শাহু আহসান উল্লাহর প্রাণ নাশ করার জন্য মারমুখী হয়ে তাঁর বাড়ীর নিকট আসে। এমন সময় সাদা শোশাক পরিহিত গুত্র দাঁড়ি বিশিষ্ট একজন লোক শাহু সাহেবের মত একজন ব্যুর্গ লোকের প্রতি বেয়াদবি না করার অনুরোধ জানালে দুখিয়াল লোকের একজন লাঠির আঘাতে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। এ নিয়ে তাদের নিজ দলের মধ্যেই মারামারি লেগে যায় এবং শত শত লোক যখম হয়ে বাড়ী ফিরে। দলের বুদ্ধিমান লোকেরা শাহু সাহেবের হাতে বায়'আত হয়ে জুম'আর নামায আদায় করতে লাগল।^৩ শাহু সাহেব প্রতি সপ্তাহে কালাতিয়া বাজারে তাঁর স্থাপিত মসজিদে জুম'আর নামায পড়াতেন। দুখিয়াল দল শাহু সাহেবকে হত্যা করার জন্য গোপনে পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পুরস্কারের লোভে এক গুত্তা রামদা নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে গেলে তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারা দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়ে। কল্পিত অবস্থায় তার হাত থেকে রামদা পড়ে তার নিজেরই পা কেটে যায়। শাহু সাহেব তাঁর নিজ চাদর ছিড়ে ক্ষতস্থানে পটি বেধে দেন এবং নিজ বাড়ীতে নিয়ে সেবায়ত্ত করেন। গুত্তা লোকটি শাহু সাহেবেরই এক বৃদ্ধা মুরীদের সন্তান ছিল।^৪

১২৯৮ বাৎ/১৮৯১ খৃঃ কলাতিয়া বাজারস্থ জয়দেবপুর বাজার কাচারীতে শাহু সাহেবের সাথে দুদু মিয়ার ছেলে

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৬ - ৩০৭।

২ক। দুখিয়াল বলে ফরায়েবী আন্দোলনের নেতা পীর মুহসিনউদ্দিন আহমদ দুদুমিয়ার অনুসারীদের বুকালো হয়েছে।

২খ। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত,; পৃঃ ৩৬।

৩। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত,; পৃঃ ৩৮।

৪। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০।

(সম্ভবতঃ খান বাহাদুর সাঈদুদ্দিন আহমদ)' বাহাস করবেন বলে দিন সময় নির্ধারণ করা হয়। শাহ্ আহসান উল্লাহ সাহেব ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসার হেড মৌলভী জনাব আব্দুস সালাম, ৬/৭ জন 'আলিম বন্ধু ও ছাত্র নিয়ে বাহাসের জন্য যথা সময়ে উপস্থিত হন। অন্যদিকে দুদু মিয়্যার ছেলের সঙ্গে মৌলভী আইনুদ্দীন, মৌলভী আব্দুল জব্বার ও মৌলভী সমীরুদ্দীন বাহাসে যোগ দেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মাওলানা আব্দুস সালামের ছাত্র। তাঁরা উত্তাদকে দেখে বাহাসের ইচ্ছা ত্যাগ করে হতভম্ব হয়ে ফিরে যান।^১ এব কিছদিন পর আটি, পাঁচদানা ও ভাওয়ালকান্দি গ্রামের 'দুখিয়ালগণ' পুনরায় পাঁচদানার মসজিদে শাহ্ সাহেবকে দুদু মিয়্যার ছেলের সঙ্গে বাহাস করার অনুরোধ করেন। শাহ্ সাহেব যথাসময়ে উপস্থিত হলে দুদু মিয়্যার ছেলে গা ঢাকা দেন। শাহ্ সাহেব সেখানে জুম'আর নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করে অনেক লোককে বায়'আত করান। সেদিন মাওলানা দরবেশ আলী নামের হযরত কেবলার একজন মুরীদ পাঁচদানার ঈদের মাঠের মজলিস হতে বাড়ী ফেরার পথে দুদুমিয়্যার দল কর্তৃক দুদুমিয়্যার ছেলের বজরায় অপহৃত হন। শাহ্ সাহেব পুলিশের সাহায্য চাইলে পুলিশ দুদু মিয়্যার পুত্রকে কেরানীগঞ্জ থানায় চালান দেন এবং মাওলানা দরবেশ 'আলী পুলিশ হেফাজতে বাড়ি ফিরে আসেন। পরে পাঁচ হাজার টাকা মুচলেকা দিয়ে দুদুমিয়্যার পুত্র থানা থেকে বাড়ী ফেরেন।^২ এর কয়েকমাস পর আগলার জমিদার মজীদ মিঞার বাড়ীতে (যিনি দুদু মিঞার পুত্রের মুরীদ ছিলেন) শাহ্ সাহেবের সাথে দুদুমিয়্যার পুত্রের বাহাসের তারিখ ঠিক করা হয়। উভয়ের মধ্যে জুম'আর নামায ফরয হওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। দুদু মিঞার পুত্র শাহ্ সাহেবের যুক্তি খণ্ডন করতে পারেনি। ফলে, মজীদ মিয়্যা শাহ্ সাহেবের হাতে তওবা করেন এবং সবাইকে জুম'আর নামায পড়ার নির্দেশ দেন। দুদুমিয়্যার পুত্রকে বহু উপটোকনসহ বাড়ী পাঠিয়ে দেন। তারপর আর তাঁকে এ অঞ্চলে দেখা যায়নি।^৩ শাহ্ সাহেব জুম'আর নামায প্রচলনের জন্য বিভিন্নস্থানে ওয়াজ-নসীহত করতেন। মোমেনশাহীর মৌলবী শাহ্ আব্দুল লতীফ হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হর অনেক কিতাব মাথায় নিয়ে তাঁর সাথে থাকতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে মোমেনশাহীর পোড়াবাড়ী গ্রামের জুম'আ মসজিদ অন্যতম। সে সময় শাহ্ সাহেব তাঁর জীবনের শতবর্ষ পাড়ি দিয়েছিলেন। তবুও তিনি পায়ে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মসজিদ উদ্বোধন করতেন।^৪

শাহ্ সাহেব নিজের জীবনকে আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎসর্গ করলেও তিনি সংসার বৈরাগী ছিলেন না। তিনি কৃষি কাজ করতেন, ফসল ফলাতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। শাহ্ সাহেব কুমিল্লার বিবিরকান্দি গ্রামে যখন ছেলে মেয়েদের পড়াতে তখন তিনি রাধি মালের ব্যবসা করতেন। তাফসী মোল্লার বাড়ীতে তাঁর ধান, চাল, ডাল, মরিচ

-
- ১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭।
 - ২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০-৪১।
 - ৩। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।
 - ৪। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪-৪৫।
 - ৫। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।
 - ৬। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

ও পৈয়াজ রসুন রাখার বড় বড় গোলা ঘর ছিল।' সিলেট থেকে বড় নৌকা নিয়ে ব্যবসায়ীগণ এসে তাঁর নিকট থেকে মাল নিতেন। তাঁর কারবার ছিল পরিষ্কার, কোন প্রকার ধোকাবাজি ছিল না। মাল বিক্রির পূর্বে তিনি মালগুলো ভাল করে নিজ হাতে তর্কিয়ে নিতেন। লোকসান হলেও ব্যবসায়ে জবান ঠিক রাখতেন। কারবার করে শাহ সাহেব বহু টাকা পয়সা সঞ্চয় করেন। সঞ্চিত টাকা দিয়ে জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি খরীদ করেন। কারবারের টাকা দিয়ে তিনি অনেক মহৎ কাজও করেন। মতুরীখোলাস্থ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে উহার বরচের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন। ঢাকার শাহ সাহেব লেনস্থ ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে বাড়ী নির্মাণ করেন ও মসজিদ তৈরী করে পানির জন্য কয়েকটি কূপ খনন করে দেন এবং আহুসানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। চাচার চাপে এক সময় তিনি নিজ প্রাপ্য পিতৃসম্পদ চাচাকে দিয়ে নিজে নিঃশ্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন।^১ তিনি মতুরীখোলার নিকটবর্তী বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৫০/১৬০ কানি জমি খরীদ করেন।^২

হযরত শাহ আহুসান উল্লাহ রাজনীতি না করলেও এক্ষেত্রে তিনি সচেতন ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কংগ্রেস তথা হিন্দুদের সাথে মিলনধর্মী রাজনীতি করার পক্ষপাতি ছিলেন না।^৩ হযরত শাহ সায়্যিদ আবু আহমদ^৪ (১৩২৮ বাং) শাহ সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, এ সময় হিন্দু মুসলমান একত্রিত হয়েছে। উভয়ে একত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করলে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে, জনগণ স্বাধীনতা পাবে। শুনে শাহ সাহেব বললেন যে, তোমার কি কুর'আন শরীফের বাণী মনে নেই যে, মুশরিক হিন্দু ও ইহুদী এ দু' সম্প্রদায়ের মত বড় দুষমন মুমিন মুসলমানদের আর দ্বিতীয় কেহ নেই। দেশী কাপড় পরিধান করুন, কারবার দ্বারা দেশকে উন্নত করুন। সন্তান সন্ততিগণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানও ইলুম-ই-কালামে উৎসাহিত করুন। সাবধান! হিন্দুদের সাথে মিশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কাজ করবেন না। দোয়া করি আপনার জীবদ্দশাতেই স্বাধীন মুসলমান দেশ দেখবেন।^৫

হযরত শাহ সায়্যিদ আবু আহমদ ১৩৮৬/১৯৭১ সালে ১২৬ বৎসর বয়সে ইত্তিকাল করেন। তিনি স্বাধীন মুসলমান দেশ দেখতে পান। শাহ সাহেবের ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিকলিত হয়।

শাহ সাহেবের বিশিষ্ট মুরীদ দারুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা হাফিজ আবদুল্লাহ শাহ সাহেবের নিকট ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে উত্তরে শাহ সাহেব তাঁর বড় পুত্রকে ডেকে বললেন : মাওলানা সাহেবকে ধীরস্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে বল। হিন্দু নেতৃত্বের অধীনে কোন মুসলমানের যাওয়া তাঁর পছন্দ নয়। প্রকৃত মুমিন ও মুসলমান কখনই অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে পারে না যদি তারা কুর'আন ও হাদীসের আদেশ-নিষেধ মতে চলে। মুসলমানদের শক্তির উৎস হল আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ ও

-
- ১। গোলাম সাকলায়েন, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৫০।
 - ২। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রশদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৫১।
 - ৩। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রশদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ৫৪।
 - ৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩০৯।
 - ৫। ফেনী জেলার হাসলনাইয়া ধানার অন্তর্গত লিজপানুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।
 - ৬। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রশদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ১২৯-৩০।

রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর আদর্শ ও সুনতকে ভালভাবে আঁকড়িয়ে ধরে চললে মুসলমানরা প্রকৃত শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে। তারা শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থে ও ব্যবসা বাণিজ্যে বলীয়ান হতে পারবে। (তাঁর মতে) এ সময়ে ভারতের মুসলমানগণ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগকে মুসলমান জাতির একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করতঃ তার পতাকা তলে এসে দাড়ানো উচিত। এতেই মুসলমানদের স্বাধীনতা আসবে। বর্তমানে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের অধীনে দেশের যাবতীয় স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসাকে বন্ধকট করা হয়েছে। সরকারের সাহায্য ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সুচারুরূপে চলতে পারে না। মৌলবী ও মোদাররিসগণের নিকট অনুরোধ এই যে, তারা যেন এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান না করেন ও ছাত্রদেরকে তা হতে দূরে রাখেন। এতে মুসলমানগণ অংশ গ্রহণ করলে তারা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষা ও ব্যবসায় ৫০ বৎসর পিছনে পড়ে যাবে।

শাহ সাহেবের কণিষ্ঠ পুত্র আবুল হাসান সাহেব বলেন- আমার পিতা সাধু সন্ন্যাসীগণের মত সংসার ধর্মত্যাগী অথবা সমাজ সংস্কার ও স্বাধীনতার প্রতি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। গত ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমার আলীগড় কলেজ-বন্ধু আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মোহাম্মদ 'আলী) কনফারেন্স উপলক্ষে ঢাকায় আসেন ও হযরত বাবাজান কেবলার দরবারে এসে বাংলা ও আসামের মুসলমানদের ও তাঁর মুরীদগণকে এই নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে যোগদানের জন্য একখানা হুকুমনামা লিখিয়ে নিতে চাইলেন। শাহ সাহেব মুদু হেসে বললেন- বাবা! আমি নিজ চক্ষে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) দেখেছি। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুগণ আমাদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমাদেরকে যে বিপদে ফেলে দিয়েছিল, সেই ভয়াবহ দৃশ্য আমি এখনও ভুলতে পারিনি। স্বাধীনতার জন্য মুসলমানগণ দলে দলে কামান ও বন্দুকের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অপর পক্ষে হিন্দুগণ দলে দলে গিয়ে ইংরেজ সরকারের চাকুরীতে ভর্তি হতে থাকে।

বাবা! আমরা পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) ও সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) ক্ষতিগ্রস্থের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারিনি। এখন যদি আমরা হিন্দুদের সঙ্গে যোগদান করে তাদের নেতৃত্ব মান্য করে চলি এবং আমাদের মজুব, মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজগুলো বন্ধ করে দেই তাহলে আমরা ১৮৫৭ সনের মত আরো ৫০ বৎসর পিছনে পড়ে যাব। আপনারা এখন মুসলমান সমাজের কর্ণধার। গান্ধী-মত পোষণ করে স্বীয় 'হোনেহার' সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যাবেন না। এই আন্দোলনের প্রথম হতেই আমি লক্ষ্য করে আসছি যে, আপনারদের ইস্তিতেই প্রথমে মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান আলীগড় এম, এ, কলেজ, এরপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা (বাংলার মুসলমানদের একমাত্র ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র) এবং কুমিল্লার হোসসামিয়া মাদ্রাসা (পূর্ব বঙ্গ ও আসামের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান) ধর্মঘট করে। কিন্তু খবরের কাগজের কোন পৃষ্ঠায় বেনারস হিন্দু কলেজ কিংবা কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ধর্মঘটের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। এই সংস্কৃত কলেজেই আমাদের বাংলা ভাষা হতে ইসলামী শব্দ তুলে সংস্কৃত পৌত্তলিক শব্দ যোজনা করে মুসলমানদের প্রিয় বাংলা ভাষাকে অনৈসলামিক করে তুলেছে।

বাবা! এই জনবহুল জাহাঙ্গীর নগরীর (ঢাকা) বৃকে শত সহস্র মসজিদ মজুব ও মাদ্রাসা ছিল। এদের চালকগণকে প্রায় জামে মসজিদে ও পথের বড় বড় বটগাছে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। ভয়ে ও আতংকে মুসলমানগণ এ স্থান ত্যাগ

করেছিল বিধায় আজ ঢাকা জনশূন্য বিরাট বিরান অরণ্যে পতিত হয়েছে। মুসলমানদের মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মক্তব ও মাদ্রাসার নিশানাসমূহ এখনও এই অরণ্যের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

বাবা! আমি এখন ১২১ বছর পাড়ি দিয়ে চলেছি। আমার অভিজ্ঞতা হতে অনুরোধ এই যে, কংগ্রেস হতে এখনই আপনারা চলে আসুন ও হিন্দুগণের বিশেষতঃ মিঃ গান্ধীর নেতৃত্ব ত্যাগ করুন ও নিজের পায়ের উপর দাঁড়ান এবং মরহুম খাজা স্যার সলিমুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগকে পরিপুষ্ট করুন। উত্তরকালে এটাই হবে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ও মুখপাত্র। উপযুক্ত হলেই সেখানে সেখানে কোলাকুলী হবে।^১

আলী ভ্রাতৃত্ব শাহ সাহেবের কথা শ্রবণ করে সিপাহী বিদ্রোহ ও তৎকালীন সময়ের পার্থক্য শাহ সাহেবকে বুঝাতে চাইলেন, হিন্দু-মুসলিম এর সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান মাতৃভূমি উদ্ধারের সম্ভাবনা ব্যক্ত করলেন। এ সব শুনে শাহ সাহেব বললেন, বাবা! আমি দেখেছি যে, ঐ দিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন আপনারাও হিন্দুদের স্বরূপ বুঝতে পেরে কংগ্রেস থেকে সরে পড়বেন।^২ দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সুবুদ্ধি দান করুন ও সিরাত-ই-মুস্তাকিম এর উপর কায়ম রাখুন। অতঃপর কুর'আনের এ আয়াতংশটুকু তিলাওয়াত করলেন ان اشد الناس عند الله عداه للذين امنوا . اليهود والذين اشركوا .

উপরোক্ত বর্ণনা হতে পরিকার প্রতীয়মান হয় যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে শাহ সাহেবের দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, মিলনধর্মী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আসবেনা, আর আসলেও তাতে মুসলমানদের স্বার্থ বজায় থাকবে না। এ জন্য তিনি 'কংগ্রেস' তথা হিন্দুদের সাথে মিলনধর্মী রাজনীতি করার পক্ষপাতি ছিলেন না। ১৩২৮/১৯২১ সালে যখন মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯ - ১৯৪৮) নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন একাকার হয়ে গিয়েছিল, তখন মুসলিম লীগের স্বাভাবিক অর্থাৎ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তখনও শাহ সাহেবের স্বাভাবিক আঁচ লাগেনি। সে সময় উপমহাদেশের আকাশ বাতাস মুহাম্মাদ আলী (১৮৭৬ - ১৯৩১), শওকত আলী (১৮৭৩ - ১৯৩৮) ও গান্ধীর মিলনধর্মী অসহযোগ আন্দোলনে ছিল উষ্মিত। কিছু তখনও কোন কোন বিচক্ষণ নেতা নিশ্চিত ছিলেন যে, এই হিন্দু মুসলিম ঐক্য বেশী দিন টিকে থাকবেনা। কারণ, কংগ্রেস কখনও মুসলমানদের হিত কামনা করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবেনা। এরূপ মনোভাব নিয়েই তখন ইকবাল (১৮৭০ - ১৯৩৮), এম, এ জিন্নাহ (১৮৭৬ - ১৯৪৮), এ, কে, ফজলুল হক (১৮৭৩ - ১৯৬১), হাকীম হাবীবুর রহমান (১৮৮১ - ১৯৪৭) প্রমুখ অসহযোগ আন্দোলনে সায় লেননি, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ছাড়তে রাজী হননি। তাঁরা ঐ আন্দোলনের পরিনিতি সম্পর্কে যা ভাবতেন শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটল। চৌরিচৌরার ঘটনার অজুহাতে ১৯২২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তুঙ্গে উঠা অসহযোগ আন্দোলন গান্ধী বন্ধ করে দেন। ফলে বলতে গেলে মুসলমানদের খিলাফতের আন্দোলনেরও এর সাথে অবসান ঘটে। কিছুকাল পর হিন্দু মুসলিম দাংগা শুরু হয়।

১। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ১০১-০২।

২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাণ্ড, পৃঃ ১০২।

উভয়ের রাজনীতি আবার ভিন্ন ভিন্ন ধারায় এগুতে থাকে। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল কনভেনশন' এ মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থিত না হওয়ায় মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী সহ বড় বড় অনেক মুসলিম নেতাই 'কংগ্রেস' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এখানেই শাহ সাহেবের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রমাণ মেলে।^১

শাহ সাহেবের চরিত্র ছিল আদর্শস্থানীয়। দীর্ঘ ১২৮ বৎসর জীবনে তিনি রাসুলুল্লাহর (সঃ)-এর সুনুতের অনুসরণ করেছেন। তাঁর কার্যকলাপ, আচার ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় দেখলে মনে হত বাস্তবিকই রাসুলুল্লাহর প্রকৃত ওয়ারিস বা সত্য নায়েব নবী। বিষয় সম্পত্তির প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না। তিনি গরীব ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে সাহায্য করতেন। স্বপ্নে তুষ্ট থাকতেন। কোন সময় উপবাস থাকলেও বিমর্ষ হতেন না। নিজেই কাজ নিজেই করতেন, হাট বাজারে গিয়ে কেনা-কাটা করতেন। বাগান করারও তাঁর শখ ছিল। শাহ সাহেব কখনও কারো নিন্দা বা কুৎসা রটনা ও গাল মন্দ করতেন না কিংবা পরশ্রীকাতরতা দেখাতেন না।^২ ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রতি শাহ সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি ১২৬৬ বঙ্গাব্দে মত্তরীখোলার বাড়ীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১২৭৮ বঙ্গাব্দে ঢাকার শাহ সাহেব লেনে বাড়ী নির্মিত হলে তা তথায় স্থানান্তর করেন। মাদ্রাসাটির নাম রাখা হয় "মাদ্রাসা দারুল উলুম আহসানিয়া"। হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র এ মাদ্রাসা হতে তা'লীম হাসিল করে বড় বড় ওলামা ও আওলিয়া-এ-কেরামের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।^৩ বর্তমানে মাদ্রাসাটি শতাব্দীর ঐতিহ্য বহন করে যথারীতি সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়ে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাবিস্তারে নিয়োজিত আছে।^৪ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও শাহ সাহেবের প্রতি দেশের উচ্চ পদস্থ লোকজনের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ১৯০১ সনে নওয়াব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) শাহ সাহেবকে ইস্তিসকার নামায পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। দেশে হাজারও আলিম থাকা সত্ত্বেও তাঁর উপর নওয়াব সাহেবের দৃষ্টি পড়েছিল।^৫ এটাই তাঁর সর্বজন শ্রদ্ধেয় হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

শাহ সাহেব জীবনে তিনটি বিয়ে করেন। প্রথম বিবাহ করেন ৬৫ বছর বয়সে। বিয়ের রাতেই নব-বিবাহিতা পত্নী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। দ্বিতীয় বিয়ে হয় ৭৫ বছর বয়সে মত্তরীখোলার জনাব কাযিমউদ্দীন মোল্লার ৭ বছর বয়স্ক কন্যার সাথে। এই স্ত্রীর গর্ভে ৯ কন্যা ও ৪ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শাহ সাহেবের তৃতীয় বিয়ে হয় ৯৬

-
- ১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাচ্য, পৃঃ ৩০৯।
 - ২। এ.এফ.এম. আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাচ্য, পৃঃ ১৭৮-১৮০।
 - ৩। এ.এফ.এম. আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাচ্য, পৃঃ ১৯১।
 - ৪। এ.এফ.এম. আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাচ্য, পৃঃ ১৯২।
 - ৫। এ.এফ.এম. আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাচ্য, পৃঃ ১২৫।

বছর বয়সে পীর খাজা লশকর মোল্লার ৭০ বছর বয়সে কন্যার সাথে। তাঁর এ বেগম সাহেবা ১০১ বছর বয়সে (১৩৪৬ বাৎ/১৯৩৯ ইং) চরভাসানিয়া গ্রামে ইন্তিকাল করেন। পিতার পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত শাহ আহসান উল্লাহ ১২৮ বৎসর ৩ মাস ২৭ দিন বয়সে ১১, কার্তিক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২০ রবীউস সানী, ১৩৪৫ হিজরী ২৬ অক্টোবর, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার ফজরের নামাযের পর ৫টা ১৭মিনিটে ইন্তিকাল করেন। ঢাকার লক্ষীবাজার মিয়া সাহেব ময়দানের সাজ্জাদানশীন মরহুম মাওলানা শাহ সায়্যিদ আব্দুল্লাহ তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। জানাযায় আনুমানিক পনের হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। শামছুল উলামা আবু নসর ওহীদ, শামছুল ওলামা ইসহাক বর্ধমানী, মাওলানা মুজাফ্ফার হসাইন, আইনী সাহেব, সৈয়দ হাকীম আইয়ুব, সূফী ওসমান গণী, হাকীম হাবীবুর রহমান সহ দেশ-বিদেশের বহু প্রসিদ্ধ ওলামা, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও ছাত্র জানাযায় শরীক হন।^১

ঢাকার শাহ সাহেব লেনে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই রাস্তার নাম করণ করা হয় শাহ সাহেব লেন।^২ শাহ সাহেবের ইন্তিকালের পর বড় পুত্র শাহ আব্দুল আযীয তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

শাহ সাহেবের বংশ তালিকা ও খেলাফতের সিলসিলা :

<u>বংশ তালিকা</u>	-----	<u>খিলাফতের সিলসিলা</u>
শাহ নওজোয়ান (সোনার গাঁও)	-	সৈয়দ আহমদ শহীদ (মৃঃ ১৮৩১)
----- (অপ্তাত)	-	শাহ গুলজার মোল্লা (মৃঃ ১৮৭০)
----- (অপ্তাত)	-	শাহ আহসান উল্লাহ (মৃঃ ১৯২৬)
শাহ তাজ মুহাম্মদ	-	শাহ আব্দুল আযীয (মৃঃ ১৯৪৮)
শাহ রফি উদ্দিন	-	শাহ আব্দুল লতীফ (মৃঃ ১৯৭২)
শাহ নুর মুহাম্মদ ঠাকুর মোল্লা	-	শাহ আহসানুজ্জামান (মৃঃ ১৯৫০)

শাহ আহসান উল্লাহ।^৩

-
- ১। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রশদী, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৭২।
 - ২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩১৪।
 - ৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩১৫।

হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)

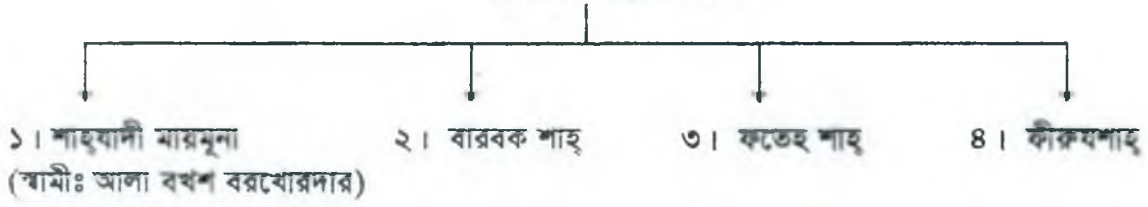
(১৮০০ - ১৮৫৮)

হযরত সায়েদ আহমদ শহীদেব বাংলাদেশীয় অন্যতম খলীফা মাওলানা সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত ছোট ফেনী নদীর তীরবর্তী দান্দারা পরগণার মজলিসপুরে 'সাড়ে সাত ঘর' নামে কথিত খান্দানসমূহের এক খান্দান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষরা সৌড়ের ইলিয়াস শাহী সুলতানদের আমাত্য ছিলেন। এই বংশের নাসীরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৬০) বাল্যকালেই পিতৃহারা হন। মৃত্যুকালে পিতা মু'আজ্জম শাহ তাঁর শ্যালকের (প্রধান ওয়ীর) উপর স্বীয় পুত্র মাহমুদ শাহের লালন-পালনের ভার অর্পন করেন।^১ এবং তাঁর উপর রাজ্য পরিচালনা ও ধনসম্পদ ন্যস্ত করে তিনি এ মর্মে ওসিয়ত করে যান যে, শাহজাদা মাহমুদ বড় হলে যেন শাসনভার ও গচ্ছিত সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু মামা সেই ওসিয়ত অনুসারে কাজ করেননি বরং তিনি মাহমুদ শাহকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর অনুগত আমাত্য ও অনুচরবর্গ নিয়ে জৌনপুরের অধিপতি ইব্রাহীম শাহ শার্কীর নিকট আশ্রয় নেন।^২ ইব্রাহীম শার্কী মাহমুদ শাহের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর সাথে নিজ কণ্যার বিয়ে দিয়ে তাঁকে সৌড়ের রাজ্যলাভে সাহায্য করেন। মাহমুদ শাহের তিন পুত্র ছিল; রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪ খৃঃ), জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮১-৮৭ খৃঃ) ও আলা উদ্দীন ফীরুয শাহ ওরফে শাহজাদা খান। মাহমুদ শাহের জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র ফীরুয শাহ বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে পিতার প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল মাহমুদাবাদে (বারবকুত, চট্টগ্রাম)। তাঁর উত্তরসূরীগণ (শাহযাদখানী নরপতিগণ) ক্রমসংকোচনের মধ্য দিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত চট্টগ্রাম নোয়াখালী অঞ্চলে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।^৩ মাহমুদশাহী আমাত্য মাওলানা বরখোরদাদের সঙ্গে শাহজাদা ফীরুয শাহের ভগ্নী শাহজাদী মায়মুনার বিয়ে হয়। সেই ঘরে শূজা'আত খান জন্মগ্রহণ করেন। এই শূজা'আতখানী বংশেই ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সূফী নূর মুহাম্মদের জন্ম হয়।^৪ তাঁর পূর্ব পুরুষ বীরযাদা দক্ষিণ চট্টগ্রামের চক্রশাল ছেড়ে বোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে দান্দারা পরগণার মজলিসপুরে বসতি স্থাপন করেন।

সূফী নূর মুহাম্মদ পরিনত বয়সে মজলিসপুর থেকে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত নিজামপুর পরগণার মিরসরাই-এর নিকটস্থ মালিয়াশ নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং নিজামপুর পরগণার নামানুসারে নিজামপুরী বলে অভিহিত হন। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ :

- ১। শেখ এ, টি, এম, রহুল আমীন, মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩৭১ পৃঃ ৭১৫-১৮।
- ২। সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯০, পৃঃ ৯২-৯৩; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আন্তর্বিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৮৬, পৃঃ ১১৪।
- ৩। ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলা পত্রিকার এনামুল হক স্মৃতি সংখ্যার জন্য লিখিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পত্রিকল্পনা অফিসার জনাব শেখ রহুল আমীনের 'স্বাধীন বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য' শীর্ষক পাতুলিপি থেকে সংকলিত; পৃঃ ১১৪।
- ৪। শেখ এ, টি, এম, রহুল আমীন, আল হেরা, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৩-৩৪।
- ৫। শেখ এ, টি, এম, রহুল আমীন, আল হেরা, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৭।
- ৬। এই বংশ তালিকা উক্ত জনাব শেখ রহুল আমীনের নিকট থেকে প্রাপ্ত। তিনি শাহজাদখানী বংশের সন্তান, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাপ্ত, পৃঃ ১১৫।

সুলতান মাহমুদ শাহ

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর পিতার নাম মুহাম্মদ ফানাহ। তাঁর মায়ের নাম এবং কোথায় ও কাদের নিকট তিনি জ্ঞান লাভ করেন তা অজ্ঞাত।^১ প্রাথমিক জীবনে নোয়াখালী জিলার বাহমনী পরগণার অন্তর্গত ভুলুয়া গ্রামের শেখ যাহিদের মুরীদ হন। পরে কলিকাতায় গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ক্রমশঃ তিনি আধ্যাত্মিকতার দিকে মনে প্রানে ঝুকে পড়েন এবং সংসার ত্যাগী হয়ে কলিকাতায় মিসরীগঞ্জে মুন্সী গুলাম রহমান মসজিদের নিকটস্থ লঙ্গরখানায় আস্তানা স্থাপন করেন।^২ ১৮২২ সালের অক্টোবর মাসে সায়্যিদ আহমদ শহীদ হজ্জে যাওয়ার পথে কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথায় তিন মাস অবস্থান করেন। এ সময় সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী স্বপ্নে হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রাপ্ত হন যে, “আমাদের ছেলে সন্তান সায়্যিদ আহমদ কলিকাতায় গিয়েছেন, তুমি তার হাতে বায়‘আত গ্রহণ কর”। তাই কাল বিলম্ব না করে সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী চলে যান এবং নবী (সঃ) থেকে প্রাপ্ত সুসংবাদ অনুযায়ী সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রঃ) এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর খলীফা নিযুক্ত হন।^৩

এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২০ বৎসর।^৪ কলিকাতায় কিছুদিন তাঁর (সায়্যিদ আহমদ) সাহচর্যে থাকার পর সূফী সাহেব নিজামপুরে ফিরে আসেন। সায়্যিদ আহমদ শহীদ শিব-ইংরেজ বিরোধী জিহাদ (১৮২৬ খৃঃ) ঘোষণা করলে তিনিও তাঁর সাথে পাক্সাবের কয়েক স্থানে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। পেশওয়ার বিজয়ের কিছুপূর্বে ১৮৩০ সালে বনজিত সিংহের সামরিক অধিনায়ক পেশওয়ারের গর্তনর সুলতান মুহাম্মদ খানের সংগে মর্দানের নিকট মাথারে যে জিহাদ সংঘটিত হয় তাতে সূফী নূর মুহাম্মদ ও তাঁর ভাই হাজী চাঁন্দ আহত হন। বন্দুকের গুলি সূফী নূর মুহাম্মদের হাটুর একদিক দিয়ে চুকে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।^৫ বালাকোটের জিহাদ (৬ই মে, ১৮৩১) শেষে তিনি দেশে ফিরে ইসলাম প্রচার ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।^৬

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দীর খলীফা মাওলানা হামীদ দানশমন্দ মঙ্গলকোটী শরীফ আবাদে (পশ্চিম বাংলা) ইসলাম প্রচার ও সংস্কারের যে কাজ শুরু করেন পূর্ব বাংলার প্রভাব অঞ্চলে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী। তিনি সূফী সায়্যিদ ফতেহ আলী ওয়াইসীর পীর মুর্শিদ ছিলেন।^৭ তিনি একজন কামিল বুয়ুর্গ ছিলেন। কয়েকবার হজ্জব্রত পালন করেন। খমনিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর চরিত্র ছিল আদর্শ স্থানীয়। সংসারের প্রতি উদাসীন থাকায় জীবনে বিয়ে করেননি। তিনি মিতভাষী ও কঠোর তাওহীদবাদী ছিলেন। আরবের মানুষকে রহমতের দরিয়া বলতেন। রুগীর সেবা ও মৃতের

-
- ১। ডঃ মুত্তীউর রহমান, আইনামে ওয়াইসী, পৃঃ ১১৫
 - ২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাপ্তক, পৃঃ ১১৬।
 - ৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাপ্তক, পৃঃ ১১৬; ডঃ মুত্তীউর রহমান, আইনামে ওয়াইসী, পৃঃ ১০৩।
 - ৪। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ৮৮।
 - ৫। এম ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, পৃঃ ৩০৪।
 - ৬। ডঃ মতিউর রহমান, আইনামে ওয়াইসী, পৃঃ ১০৩।
 - ৭। ডঃ মতিউর রহমান, প্রাপ্তক, পৃঃ ১০৩।

জানাযাকে তিনি অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন। এক ওয়াস্ত নামায পড়ে অন্য ওয়াস্তের নামাজের অপেক্ষায় থাকতেন এবং কখনও বিশ্রাম গ্রহণ করলে আযান হয়েছে কিনা ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করতেন।^১ এশার নামাযের পর কিছু ওজীফা ও সূরা কিরআত পড়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতেন। দুপুর রাতে নিদ্রাশিত হয়ে তাহাজ্জুদ নামাযে নিরত হতেন ও ফজরের নামায পর্যন্ত যিকর আযকারে রত থাকতেন।^২

শুক্রবার সকাল হতে জুম'আর নামায-এর জন্য প্রস্তুত হতেন এবং নামাযের পূর্বে খাওয়া দাওয়া সেরে নিতেন। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাদা-সিদে। সাদা লুঙ্গি, সাদা পাগড়ি ও সাদা চাদর পড়তেন। শীতকালে জুব্বা ও সিদরিয়া ছাড়া গরম কাপড় পড়তেন না। যোহর নামায হতে আসর নামায পর্যন্ত এবং ইশরাক নামাযের পর হাদীস ও তাসাউফের কিতাব পড়তেন। কুর'আন ও ওযীফা মশক করতেন।^৩ তিনি কলিকাতা ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এতে অনুমিত হয় যে হয় যে, তিনি একজন বিশিষ্ট 'আলিম ও আরবীবিদ ছিলেন। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ তাঁকে মুজাহিদ, ধর্মের গায়ী, হাজী, ফায়িল, 'আলিম, শরী'আত নিষ্ঠ ও মুসলমানদের পথিকৃত বলে উল্লেখ করেন।^৪

মরহুম সূফী নূর মুহাম্মদ ছোট বড় সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁর ব্যবহারে সকলে আকর্ষিত হত।^৫ মৃত্যুকালে তাঁর বোন আমিনা বিবি জীবিত ছিলেন। তাঁর বোন বিবি আমিনা বিবির জনাব শায়খ নাজমুদ্দীন কুইয়া নামক জনৈক ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ছেলের নাম ছিল শায়খ আবদুর রহমান। শায়খ আবদুর রহমানের এক ছেলে ছিল, তার নাম ছিল শায়খ আবদুল গনী। তাঁর পাঁচ ছেলে শায়খ নূর আহমদ মুনশী, শায়খ আবদুর রউফ, মৌলভী শায়খ আবদুল আযীয, শায়খ মুহাম্মদ মিয়া ও শায়খ সিদ্দীক আহমদ ছিলেন। শায়খ নূর আহমদ মুনশীর তিন ছেলে শায়খ মুজিবুল হক, শায়খ সায়ীদুল হক এবং মাওলানা শায়খ বজলুল হক। শায়খ মুজিবুল হক নিঃসন্তান ইন্তিকাল করেন। শায়খ সায়ীদুল হকও দুই ছেলে মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইজহারুল হক ও শায়খ মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীনকে রেখে ইন্তিকাল করেন।^৬

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী ২৪শে রবীউল আউয়াল ১২৭৫ হিজরী মুতাবিক পহেলা নভেম্বর, ১৮৫৮ বৃষ্টাব্দ (১৩ই কার্তিক, ১২৬৬বাং) সোমবার নিজামপুরে ইন্তিকাল করেন। নিজামপুরের মালিয়াশ গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত।^৭ তাঁর প্রসিদ্ধ খলীফা খান বাহাদুর হামীদ উল্লাহ খান 'আহাদীসুল খাওয়ানীন' গ্রন্থে তাঁর ইন্তিকালের তারিখ এভাবে বর্ণনা করেন।

-
- ১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ ১০৩।
 - ২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৮৮।
 - ৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ ৮৮।
 - ৪। খান বাহাদুর হামীদ উল্লাহ খান, আহাদীসুল খাওয়ানীন, কলিকাতা, ১৮৭১, পৃঃ ২০৮।
 - ৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৮৮।
 - ৬। মতিউর রহমান, আইনায়ে ওয়াইসী, পৃঃ ১২০।
 - ৭। এম, ওবায়দুল হক, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ৩০৫।

মাওলানা আকরাম আলী (রঃ)

মাওলানা আকরাম আলী চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিজামপুরের অধিবাসী এবং হযরত শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর বিশেষ খলীফা ছিলেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যু ও জীবনেতিহাস সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। ১২৭৫হিঃ/১৮৫৮খৃঃ ইনতিকালের সময় সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী তাঁর জানাযার নামায পড়াবার জন্য মাওলানা আকরাম আলীকে ওসীয়াত করেছিলেন। নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর ইনতিকালের পর তিনি ভুলুয়া (ফেনী) ও নিজামপুরে লোকদের হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।^১

মুনশী আবদুল করীম

মুনশী আবদুল করীম হযরত মাওলানা সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর বিশিষ্ট মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। তাঁর জীবনেতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি সর্বদা সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর খিদমতে থাকতেন। হামিদ উল্লাহ খাঁ (১৮০৯-১৮৮০) লিখেছেন যে, তিনি ফানা ফিশ্ শায়খ^২-এর শেষ স্তরে পৌঁছেছিলেন। সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী ইনতিকালের পর তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন তাঁর মাযারের নিকটই কাটান।^৩

মৌলবী হাজী আবদুল্লাহ

মৌলবী হাজী আবদুল্লাহ-এর জন্মকাল, জন্ম তারিখ ও জীবনেতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি মৌলবী হামিদুল্লাহ খাঁ ইসলামাবাদির নিকট কিছুদিন ইল্ম শিক্ষা করেন। এরপর মাওলানা ইমামুদ্দীন (১৭৮৮-১৮৫৮) এর নিকট অনেকদিন ছিলেন। তারপর শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী-এর খাদিম ও মুরীদ হন। সূফী সাহেব তাঁকে পোষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। সূফী সাহেবের ইনতিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।^৪

মৌলবী আনওয়ারুল্লাহ (রঃ)

মৌলবী আনওয়ারুল্লাহ (রঃ) ইসলামাবাদের (চট্টগ্রাম) অধিবাসী ছিলেন। সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)-এর শিষ্য ও খলীফা ছিলেন। কলিকাতায় বহুদিন যাবত সূফী সাহেবের খিদমতে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন করেন। পীর সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চট্টগ্রামের পাকা মসজিদের ইমামতি আরম্ভ করেন এবং লোকদের হিদায়াতে আত্মনিয়োগ করেন।^৫

-
- ১। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৪।
 - ২। শায়খ-এর কথা উপর এমন আশেক ছিলেন যে, শায়খ যা বলতেন তিনি তা-ই করতেন।
 - ৩। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ২৮।
 - ৪। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৯৭-৯৮।
 - ৫। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৯।

মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী (রাঃ)

(১৮০০ - ১৮৭৩)

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও সংস্কারের ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সর্বাধিক ও মূল্যবান তিনি হলেন মাওলানা কারামাত 'আলী জৌনপুরী'। তাঁর এ অবদান কেবল ব্যক্তিগতই নয়, বরং তা বংশানুক্রমিক।^১ বাংলা ও আসামে মুসলিম সমাজে যখন অসৈসলামিক বহু কুপ্রথা প্রচলিত হয়ে পড়ে, ইসলাম নামসর্বস্ব একটি প্রথায় পরিণত হয় এবং হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করে, তখনই এদেশে তাঁর আগমন ঘটে এবং তিনি এদেশে এসে সমাজ থেকে সেসব কুপ্রথা দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।

মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী ১৮ মুহাররম, ১২১৫ হিঃ/১১ জুন, ১৮০০ইং^২ বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা নামক মহল্লার এক সম্ভ্রান্ত সিদ্দীকী পরিবারে^৩ জন্মগ্রহণ করেন।^৪ মোল্লাটোলা পাড়ার নামের সাথে তাঁর পরিবারের পেশার সাদৃশ্য ছিল বিধায় তাঁর পরিবার 'মোল্লা' নামে খ্যাত। ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মচর্চা-এর প্রচার ও প্রসার এবং খতীবী করা তাঁর পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য ছিল।

কারামাত আলী সাহেবের পিতৃপ্রদত্ত আসল নাম ছিল আলী। পরে তাঁর থেকে অনেক কারামাত (অলৌকিক ঘটনা) সংঘটিত হয় বিধায় তিনি কারামাত আলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে তিনি 'কারামাত আলী' নামেই পরিচিত হন।^৫ তাঁর রচিতমুকাশিফাত-ই-তাওবা, হুজ্জাত-ই-কাতিআ ও মুকামিউল মুতাসিঈন ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি নিজের নাম কারামাত আলী জৌনপুরী বলে পরিচিত। খাকসার আলী জৌনপুরী এ ভাবে লিখেছেন। তাছাড়া তাঁর সীল মুহুরেও আলী জৌনপুরী লিখা আছে। কোন কোন সময় তিনি নিজের নাম আলী জৌনপুরী আস-সিদ্দীকী আল হানাতী লিখতেন।^৬ বংশের দিক দিয়ে তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) -এর পঁয়ত্রিশতম উত্তরপুরুষ।^৭ হযরত আবুবকর (রাঃ) পর্যন্ত তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ :-

- ১। আমীরুল মোমেনীন সায়্যাদিনা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)
- ২। খাজা মুহাম্মদ
- ৩। খাজা আহমদ

-
- ১। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ৯৫।
 - ২। আবদুল হাই আল হসাইনী, আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করলেও তাঁর ভ্রাতৃপুত্র, জামাতা, একান্ত ভক্ত ও সুযোগ্য খলীফা আবদুল কাদের ও দৌহিত্র আবদুল বাতিনের মতে উপরোক্ত তারিখ সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে।
 - ৩। মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃঃ ২৬৬।
 - ৪। আবদুল বাতিন, সীরাত-ই-মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী, পৃঃ ২৯৩; গুলাম রাসুল মিহর, জামাতাত-ই-মুজাহিদ্দীন, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯৩।
 - ৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫, মুহাম্মদ হাসান আলী টৌধুরী, রংপুরে ইসলাম, পৃঃ ৯১।
 - ৬। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড...৭.ম, পৃ ৩২৭।
 - ৭। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।

- ৪। খাজা ইবরাহীম
 ৫। খাজা আবু মুহাম্মদ
 ৬। খাজা আওহাদ
 ৭। খাজা ওমর
 ৮। খাজা আবু আলা
 ৯। খাজা আবু সোবহান
 ১০। খাজা নাহিরুদ্দীন
 ১১। খাজা সাইফ উদ্দীন
 ১২। খাজা মুহআব
 ১৩। খাজা মুজাফফার
 ১৪। খাজা সূফী
 ১৫। খাজা আৰদুল্লাহ
 ১৬। খাজা বায়যীদ
 ১৭। খাজা শামসুদ্দীন
 ১৮। খাজা সাযফুল্লাহ
 ১৯। খাজা নাজীব
 ২০। খাজা নাসিরুদ্দীন
 ২১। কায়ী নিজামুদ্দীন
 ২২। শায়খ আশরাফ
 ২৩। শায়খ বুরহানুদ্দীন
 ২৪। শায়খ সাদুল্লাহ হাফিজ
 ২৫। শায়খ মাখদূম শাহলাদ হাফিজ
 ২৬। শায়খ মুহাম্মদ হাফিজ
 ২৭। শায়খ হামিদ
 ২৮। শায়খ আবুল ফাত্তাহ
 ২৯। শায়খ আবদুল্লাহ
 ৩০। শায়খ আবু মুহাম্মদ
 ৩১। শায়খ মুহাম্মদ ওলি
 ৩২। শায়খ মুহাম্মদ ফাজিল
 ৩৩। শায়খ মুহাম্মদ দায়েন
 ৩৪। শায়খ গুল মুহাম্মদ
 ৩৫। শায়খ হারুনু্লাহ
 ৩৬। আবু ইবরাহীম শায়খ ইমাম বখশ
 ৩৭। কারামত আলী জৌনপুরী ।^১

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড.৩৫., পৃঃ ৩২৭ ।

তার পিতার নাম ছিল আবু ইব্রাহীম শায়খ ইমাম বখশ। তিনি একজন তাপস ও অত্যন্ত বুয়ুর্গ লোক ছিলেন। তিনি জৌনপুর কালেকটরীতে সিরিশতাদার হিসেবে চাকুরী করতেন। মুসলিম আমলে তাঁদের পরিবার খতীবী করত।

মাওলানা কারামত আলী পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই শান্ত, সুচতুর প্রত্যুৎপন্নমতি, সংযত, চিন্তাশীল, স্বল্পভাষী, ডাবুক ও ধীর প্রকৃতির ছিলেন। সাধারণ বালকদের চেয়ে চাল চলন ও আচার-আচরণে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। অকারণে হৈ-হুজোড় বা খেলাধুলা থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখতেন। সব সময়েই সৎ, ব্যয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে থেকে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা করতে ও শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রখর বীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি এত প্রখর ছিল যে, একবার কিছু পড়লে কখনও তা ভুলে যেতেন না। এমনকি মায়ের কোলে বসে দুধ পান থেকে শুরু করে শৈশবের প্রতিটি ঘটনাই তিনি আমরণ পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করতে পারতেন।^১ বাল্যকাল থেকেই তাঁর লেখাপড়ার প্রতি অত্যধিক ঝোঁক ছিল। গৃহে পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ৫ বৎসর বয়সে তাঁকে আমপারার সবক দেয়া হয়। ৭ বৎসর বয়সে তিনি আমপারা ও ১০ বৎসর বয়সে সমগ্র কুর'আন কঠিন করে। তৎসঙ্গে ফার্সী ভাষাও শিক্ষা করেন।^২ শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। মাত্র ৭ বৎসর মতান্তরে ১০ বৎসর বয়ঃকাল থেকেই নিয়মিত নামায পড়তে ও রোযা রাখতে আরম্ভ করেন। নামাযের পর আঙ্গাহর ধ্যানে মশগুল হতেন। এতটুকু ছেলের এমনি ধরনের ধর্মনিষ্ঠা দেখে সাধারণ লোকেরা অবাক হয়ে যেত।^৩ ধর্ম-কর্ম ছাড়াও বাল্যকাল থেকেই তিনি মাতাপিতার সাংসারিক কাজে সাহায্য এবং উস্তাদ, মুফক্কী, আলিম, বুয়ুর্গ ব্যক্তি, এমন কি মোহমানদের পর্যন্ত খিদমত করতে কখনও পিছপা হতেন না। আত্মীয়-বন্ধন ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতিও তিনি অতিশয় সংবেদনশীল, সহানুভূতি-সম্পন্ন ও পরদুঃখকাতর ছিলেন।^৪ ইয়াতীম বালক-বালিকা ও বিধবা রমণীদের দুঃখ কষ্ট দেখলে তিনি ব্যথিত হতেন, তাদের খোজ খবর নিতেন এবং কারও বাড়ীতে পানির অভাবের কথা জানতে পারলে নিজে মশকে করে তা পৌঁছিয়ে দিতেন।^৫ তৎকালে শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য জৌনপুর নগরী প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনাতে সেখানকার কয়েকজন সেরা পাণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। যেমন- মাওলানা কুদরতুল্লাহ রুদজুবীর নিকট ধর্মবিষয়ক, মাওলানা আহমদুল্লাহ খানভী থেকে হাদীস বিষয়ক, মাওলানা আহমদ আলী চেরিয়াকুটার নিকট ইলম-ই-মা'ক্বলাত (জ্ঞানতত্ত্ব), কারী সায়্যিদ ইবরাহীম মাদানীর নিকট ইলম-ই-তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন।^৬ মূলত তাঁর পিতার কাছে কুর'আন পাঠ শিক্ষা লাভ করলেও ছাত্র জীবনে ইলম-ই-তাজবীদ ভালভাবে শিক্ষার সুযোগ পাননি। পরবর্তীকালে মক্কায় গিয়ে ইলম-ই-তাজবীদ উত্তমরূপে শিখেন এবং এ বিষয়ে কয়েকখানি উন্নত মানের গ্রন্থ রচনা করেন।^৭ দিল্লীর প্রসিদ্ধ 'আলিম শাহ ওয়ালী-এর পুত্র শাহ

-
- ১। মুহাম্মদ হাসান আলী জৌধরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।
 - ২। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-৩ম, পৃ ৩২৭।
 - ৩। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬।
 - ৪। মুহাম্মদ হাসান আলী, জৌধরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।
 - ৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬।
 - ৬। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬; রশীদ, আহমদ, বাংলাদেশের সুফী সাধক, পৃঃ ১৮০, 'মুহাম্মদ মুহীদীন', মাওলানা কারামত আলী, অনূদিত এ.বি. এম, সালাহ উদ্দীন, পৃঃ ১৩; মুহাম্মদ হাসান আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২-৯৩।
 - ৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ৩২৭।

তিনি হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। এভাবে অল্পকালের মধ্যেই মাওলানা সাহেব নিজেকে একজন বিখ্যাত আলিম ও পণ্ডিত হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি 'মিফতাহুল জাম্মাত' নামে একটি অমূল্য গ্রন্থ উরদু ভাষায় রচনা করেন- যা অদ্যাবধি কমপক্ষে ১৮টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।^১ হাফিজ আবদুল গনীর নিকট তিনি 'ইলমুল কিতাবাত' (হস্তলিপি বিদ্যা) আয়ত্ত করেন। একজন সুনিপুন হস্তলিপি বিশারদ ছিলেন। সপ্তলিখন^২ পদ্ধতিতে লিখতে পারতেন। তিনি এত সুন্দর ও এত সুন্দর লিখতে পারতেন যে, একটি চালের উপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমসহ সূরা ইখলাস এবং শেষে নিজের নামও লিখতে পারতেন। তিনি বহু লোককে লিখন-বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সুলেখক বানিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত আরবী পুস্তকাবলী এবং হাতের লেখা কুরআন শরীফ আজও বহু লোকের নিকট বর্তমান আছে। নিজ হাতে কুরআন শরীফ লিখে বিক্রি করে তিনি ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের খরচ যোগাতেন।^৩

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা ছাড়াও মাওলানা সাহেব প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার মানসে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং বিহারী নামক জৈনিক সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী স্বর্ণকারের নিকট হতে সামরিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেন। এভাবে তিনি শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়েই পাণ্ডিত্য লাভ করেননি, সৈনিক হিসেবেও যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি নিজের মঙ্গল, জনগণের কল্যাণ ও দেশের মুক্তি ও উন্নতির জন্য সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষা ফরয বলে মনে করতেন। পরবর্তীকালে পাক-ভারত ও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সময় বিভিন্ন স্থান সফরকালে বিপদাপদে এই সামরিক বিদ্যা তাঁর জীবন রক্ষার্থে সহায়তা করে।^৪

রায় বেরেলীর বিখ্যাত সংস্কারক সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (১৭৮২-১৮৩১) ১২৩৪/১৮১৯ সালে দিল্লী থেকে রায় বেরেলীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়েই ১৮ বৎসর বয়সে কারামত আলী রায় বেরেলীতে তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর হাতে রায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের রচিত 'নূরুল আলা নূর' ও 'যাদুত তাকওয়া' গ্রন্থে কারামত আলী লিখেছেন যে, তিনি তাঁর মুরশিদ-এর হুকুমে রায় বেরেলীতে ১৮ দিন অবস্থান করে বেরেলীর মসজিদে মুরশিদ-এর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেন। তাঁর মুরশিদ এই ১৮ দিন যাবত তাঁকে 'ইলমুল মা'রিফাহ ওয়াত তারীকাহ' শিক্ষা দিয়ে যে সব রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।^৫ ১২৩৬/১৮২১ সালে সায়্যিদ আহমদের মক্কা যাওয়ার পথে তিনি দ্বিতীয়বার তাঁর মুরশিদ এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং কলিকাতা পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। এখান থেকে কারামত আলী আবার জৌনপুরে ফিরে যান এবং পরের বৎসরেই দীন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। ১২৩৯/১৮২৩ সালে যখন সায়্যিদ আহমদ মক্কা থেকে কলিকাতা হয়ে রায়বেরেলীর দিকে ফিরে যচ্ছিলেন তখন কারামত আলী আবার তাঁর মুরশিদ-এর সঙ্গে মিলিত

১। মুহাম্মদ হাসান আলী, চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

২। তবে ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁর নামতালীক, নামখ ও তুগরা এই তিন পদ্ধতির লেখার উল্লেখ রয়েছে।

৩। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫, কারামত আলী জৌনপুরী, মুরাদুল মুরীদীন, পৃঃ ১৪, রশীদ আহমদ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।

৪। মুহাম্মদ হাসান আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৪; ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬, রশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।

৫। মাওলানা কারামত আলী, নূরুল আলা নূর, পৃঃ ৭৩-৭৪; যাদুত তাকওয়া, পৃঃ ১১৩ ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড ৭ম, পৃঃ ৩২৭।

হন এবং মিয়াপুর পর্যন্ত মুরশিদ-এর সাথে থাকেন। এই তৃতীয় বারের সাক্ষাতে সায়্যিদ আহমদ তাঁকে ১২৩৯ হিজরীর ২রা সাবান/ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল খিলাফতনামা দান করেন। এই খিলাফতনামা আজও তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে সংরক্ষিত আছে।^১ সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর সাথে কারামত আলীর সাক্ষাত এবং তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কে কিছু মতের পার্থক্য আছে। যেমন - James Wise, J.C. Jack ও আল্লামা ইউসুফ আলীর মতে, মাওলানা কারামত আলী কলিকাতায় সায়্যিদ আহমদের সঙ্গে ছিলেন।^২ নূরুদ্দীন যায়দী বলেন যে, মাওলানা কারামত আলী সায়্যিদ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আবদুল কাদির কুমিল্লা হতে মাওলানা কারামত আলীর পুত্র আবদুল আওয়ালকে এক দীর্ঘ পত্রে লিখেন যে, মাওলানা কারামত আলী ২৩ বৎসর বয়সে বানারসে সায়্যিদ আহমদের হাতে বায়'আত হন। সুতরাং দীক্ষা লওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে মতানৈক্য থাকলেও তিনি যে সায়্যিদ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেছিলেন এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং তিনি যে অল্প বয়সেই তাঁর মুরশিদ সায়্যিদ আহমদের নিকট বায়'আত হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তাও বিভিন্ন বর্ণনা হতে বুঝা যায়। নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরীকাহ অনুযায়ী মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী থেকে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) পর্যন্ত সাজারা নিম্নরূপ :-

- ১। ফকীর কারামত আলী
- ২। হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী
- ৩। হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল আযীয
- ৪। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী
- ৫। হযরত শায়খ আবদুর রহীম
- ৬। হযরত শায়খ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী
- ৭। হযরত সায়্যিদ আদম বাম্বুরী
- ৮। হযরত শায়খ আমহদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে-ই-আলফ-ই-সানী
- ৯। হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ
- ১০। হযরত খাজা আম্বানকী
- ১১। হযরত মাওলানা দরবেশ মুহাম্মদ
- ১২। হযরত মাওলানা যাহিদ
- ১৩। হযরত ওয়ালদুল্লাহ আহবার
- ১৪। হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী
- ১৫। হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী
- ১৬। হযরত শাম্মাছী
- ১৭। হযরত আলী রামতেনী

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড-৭ম, পৃঃ ৩২৭।

২। James wise, Notes on the Races, casts and trades of Eastern Bengal, page-29; J.C. Jack, Bengal district gazetteer, Bakerganj, page-34; ইউসুফ আলী Encyclopedia of Islam, Voll-II, নূরুদ্দীন যায়দী, তাজারী-ই-নূর, ২য় খণ্ড, জৌনপুর, ১৯০০, পৃঃ ১২৩; আবদুল হাই আল হসাইনী, নূরুদ্দীন খওয়াজির, পৃঃ ১৯৪।

- ১৮। হযরত মাহমুদুল খায়ের ফাগনুবী
 ১৯। হযরত আয়িক রেগওরী
 ২০। হযরত খাজেগানে আবদুল খালিক আজদাওয়ানী
 ২১। হযরত ইউছুফ হামদানী
 ২২। হযরত আবু আলী ফারমেদী
 ২৩। হযরত ইমাম আবুল কাসিম কুশায়রী
 ২৪। হযরত আবু আলী দাকাক
 ২৫। হযরত শায়খ আবুল কাসিম নাছিরাবাদী
 ২৬। হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী
 ২৭। হযরত সাইয়্যিদুত তায়েফা জুনায়দ বাগদাদী
 ২৮। হযরত শায়খ আবুল হাসান ছিরীছউতী
 ২৯। হযরত শায়খ মারুফ কানুখী
 ৩০। হযরত ইমাম আলী রিয়া
 ৩১। হযরত ইমাম মুছা কাজিম
 ৩২। হযরত ইমাম যফর সাদিক
 ৩৩। রযীসুল ফুকাহা ওয়াত তাবেরীয়ান হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ
 ৩৪। হযরত সালেমান ফারুসী
 ৩৫। হযরত আমীরুল মোমেনীন হযরত আবু বকর সিন্দীক (রাঃ)
 ৩৬। জনাবে সাইয়্যিদুল নুরসালীন ইমামুল মুত্তাকীন হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)।

এরপর মাওলানা কারামত আলী মক্কায় হজ্জ পালন করেন। তাঁর কোন পুস্তকে এ হজ্জের উল্লেখ করা হয়নি। তাঁর ‘মিফতাহুল জাম্মাত’ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি হজ্জ সমাপনাতে দেশে ফিরে (১২৪৩হিঃ/১৮২৭খৃঃ) এ পুস্তক ছেপেছেন। জেমস ওয়াইজ এর মতে, “কারামত আলী সায়্যিদ আহমদ বেরলভীরসাথে হজ্জ পালন করেন”। কিন্তু এ তথ্য কোথাও পাওয়া যায়না। জে, সি, জ্যাক এর মতে, মাওলানা কারামত আলী সায়্যিদ আহমদের সাথে মক্কা যাননি। দ্বিতীয়বারও মাওলানা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, মক্কায় কারীদের কাছে দু’বৎসরকাল যাবত ‘ইলম-ই-কিরআত’ শিক্ষা লাভ করেন অথচ সায়্যিদ আহমদ বেরলভী মক্কায় ১৪ মাস অবস্থান করেন।^১ বিভিন্ন তথ্য যাচাই বাছাই করে এ তথ্যে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি মক্কা গিয়েছেন এবং হজ্জ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর নুরশিদ সায়্যিদ আহমদের সঙ্গে হজ্জ সম্পন্ন করেননি। তিনি সন্তবতঃ ১২৪০হিঃ/১৮২৬ সালে দেশে ফিরে আসেন।

মাওলানা কারামত আলী হাদীস শাস্ত্রে একজন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন এবং হাদীসের দু’খানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ ও শামাইলে তিরমিযি-এর উর্দু অনুবাদ করেন। আরবী থেকে শুধু অনুবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং ভূমিকা লিখেছেন এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-৭, পৃঃ ৩২৮।

তিনি ফিকহ শাস্ত্রেও বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর হাদীসের শিক্ষক আহমদুল্লাহ সাহেব তাকলীদ^১ সমর্থন করতেন। অনুরূপভাবে মাওলানা কারামত আলীও তাকলীদ সমর্থন করতেন। তিনি হানাফী মায়হাবের নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন। এ জন্যই তিনি ফিকহ শিক্ষার উপর অত্যধিক তাকীদ দিতেন এবং যারা ফিকহ-র বিধান মানত না তাদের নিন্দা করতেন এবং তাদেরকে লা মায়হাবী বা ওয়াহাবী^২ বলতেন। অতএব যারা তাঁকে ওয়াহাবী বলেছেন তাদের ধারণা যে সত্য নয় এর দ্বারা তা পরিষ্কার বুঝা যায়। ফিকহ বিষয়ে তিনি তিনখানা পুস্তক- ‘মিফতাহুল জান্নাত’, যীনতুল মুসাল্লী ও ‘তায়কিরাতুন নিসা’ রচনা করেন যা মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর জীবনের প্রথম পুস্তক মিফতাহুল জান্নাত বহু বার উর্দু ও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে যা আজও বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে পাওয়া যায়।^৩

তিনি উচ্চ মানের একজন কারী ছিলেন। ‘ইলমুত তাজবীদ’-এ তাঁর শিক্ষক ছিলেন দ্বারী সায়িদ মুহাম্মদ ইসকান্দারানী ও মুহাম্মদ ইবরাহীম মাদানী। তবে তাঁর প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে কোন দ্বারী শিক্ষকের নাম পাওয়া যায় না। এতে প্রমানিত হয় যে, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে ‘ইলমুত তাজবীদ’ শিক্ষা লাভ করার তিনি কোন সুযোগ পাননি। তবে, মক্কায় গিয়ে তিনি এ বিদ্যা অর্জন করার সুযোগ পান এবং সুযোগ্য শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করে এ বিষয়ের উপর চারখানা পুস্তক যথাঃ-শাহরি জায়রী হিন্দী (কলিকাতা ১২৬৪হিঃ/১৮৪৭ইং), কাওকাব দুয়রী (কলিকাতা ১২৬৩হিঃ/১৮৪৬ ইং), যীনাতুল কারী (কলিকাতা ১২৬৪হিঃ/১৮৪৭ ইং) ও মাখরিজুল ছরফ রচনা করেন। তাঁর লেখা এ পুস্তকগুলো এদেশে এত সমাদৃত হয়েছে যে, এ দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলো পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

কবি হিসেবে তিনি পরিচিত না হলেও তিনি সুন্দর ও সাবলীল কবিতা রচনা করতেন যা তাঁর প্রচুর কোন কোন স্থানে দেখা যায়।

তিনি একজন সফল তর্কবিদ ছিলেন। ইসলাম প্রচারকালে যখন তিনি বিভিন্ন স্থানে যেতেন তখন তাঁকে তাঁর বিরোধীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়। এ সব বিতর্কে তিনি তাঁর বিপক্ষকে হারিয়ে জয় লাভ করতে সমর্থ হন।^৪ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও বিদ’আত কার্বে লিপ্ত জনসমাজকে সং ও সুন্দর জীবনাদর্শের আলোকে উজ্জীবিত করে তুলতে তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনের সময় তাঁকে অনেকবার নানা প্রকার যড়যন্ত্র, নাশকতানুলক ও হিংসাত্মক চক্রান্তের শিকারে পরিনত হতে হয়েছে। দীনী শিক্ষা গ্রহণের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মোল্লাটোলার একটি দোতলা বাড়ীতে আটকে রেখে তাঁকে হত্যার হীন চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে ‘বুনট’ নামক এক বিশেষ ধরনের ব্যায়াম কৌশলের মাধ্যমে শত্রুদেরকে বিভ্রান্ত করে আত্মরক্ষা করেন। আজমগড় জিলার বিখ্যাত সৈনিকরা মাওলানার লাঠি ও

১। তাকলীদ শব্দের অর্থ হার পরান, গলায় অথবা কাঁখে কোন কিছু বুলিয়ে দেয়া। ইসলামী শরী’আতের পরিভাষায় ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামতের অনুসরণ, অন্যের কথাও কাজের নিতুল হওয়া সম্পর্কে কোন যুক্তি প্রমাণের সন্ধান না করেই সেগুলোকে নিতুল বিশ্বাস করতঃ প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৫০)।

২।

৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড:১, পৃঃ ৩২৮।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৮।

বুন্ট কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই ঘটনার পর সে এলাকায় ইসলাম প্রচার তাঁর পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য হয়।^১ আর একবার আজমগড়ের জমিদারদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়।^২ ইসলাম প্রচার সম্পর্কে তিনি বলেন, “এ ফকীর তাবলীগহেতু অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করেছে। প্রাণ নাশের আশংকা নিয়েও দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে হয়েছে। কুরআন শরীফ নকল করে এবং তেজারতী করে ব্যয় সংকুলান করতে হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রে প্রাণ ভয়ে এ হতভাগাকে অস্ত্রসহ প্রকৃত ধাক্কাতে হয়েছে”।^৩

সায়্যিদ আহমদ বেয়লভী (রঃ) তাঁকে খিলাফতের অনুমতি দিয়ে বাড়ীর (জৌনপুর) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। এককালীন ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র জৌনপুরও তখন শিরক-বিদ'আতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তাই, তিনি জৌনপুরের পার্শ্ববর্তী শহর আজমগড়, খয়রাবাদ, ফয়রাবাদ ও সুলতানপুর প্রভৃতি স্থানে সেখানকার মুসলিম সমাজকে বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধান মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে জৌনপুরে ফিরে এসে হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঘরে ঘরে গিয়ে নামায, রোযা, পর্দা ও অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাবলী পালনের জন্য লোকদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন।^৪ তদানীন্তন জৌনপুরে দিনের বেলায় কোন আযান দেয়া হত না। কতিপয় মসজিদে সকাল সন্ধ্যা সূর্যের উদয় অস্তের সংকেত প্রদানের জন্য আযান দেয়া হত। মসজিদগুলোতে গান-বাজনা ও অন্যান্য পাপাচারমূলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হত। এ জঘন্য পাপাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি মসজিদসমূহে নামায, আযান ও জামা'আত কায়েম করেন। মানুষ যাতে সহজেই ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুন সম্পর্কে অবহিত হতে পারে সে জন্য তিনি মসজিদে মসজিদে খন্ডকালীন মক্তবেরও প্রচলন করেন।^৫

জৌনপুরের শেষ শারকী সুলতান ইবরাহীম শারকী তাঁর পীর হযরত ঈসা তাজ (রঃ) -এর ইঙ্গিতে জৌনপুর শহরে এক বিরাট শাহী জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে সেটি ব্যক্তিচারসহ বিভিন্ন জঘন্য পাপাচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখানে আযান, জুম'আর নামায ও জামা'আত অনুষ্ঠিত হত না। ক্রাবের ন্যায় সমস্ত কাজে কাজে ব্যবহৃত হত। এমন কি কতকাংশে গরু ছাগল রাখা হত। মসজিদের এ দুর্ভাবস্থা দেখে তিনি মর্মান্বিত হন। এবং মসজিদকে পবিত্র করতে সমর্থ হন। সর্বপ্রথম তিনি সে মসজিদে পাঁচজন মুসল্লীসহ জামা'আতের সাথে নামায আদায় করেন। এরপর থেকে সেখানে নিয়মিত আযান ও জামা'আতের সাথে নামায আদায় অব্যাহত থাকে। জৌনপুর জামে মসজিদসহ এলাকার অন্যান্য মসজিদে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও যিকর এর মাহফিল কায়েম করেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে মৃতপ্রায় মসজিদগুলো আবার আযান, জামা'আত ও ধর্মীয় আলোচনায় মুখরিত হয়ে উঠে। এভাবে জৌনপুরের সর্বত্র ইসলামের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় এবং ইসলামী বিধি-বিধান পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে।^৬ অবশ্য এসব কর্ম সম্পাদন করতে তাঁকে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন - একদা এক বুড়ী তাঁর গায়ে একটি কলস ছুড়ে মেয়ে বলে এই

১। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।

২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

৩। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।

৪। ইসলামী বিশ্লেষণ, খন্ড.৫.৩.৩, পৃঃ ৩৩০।

৫। মাওলানা এম.ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪; মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।

৬। মাওলানা এম.ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪; মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫-৯৬।

নূতন মৌলবী নয়া আইন জারী করতে এসেছে। সে পাঁচ বার আযান দিতে বলে যা আমার বাপ-দাদারাও কখনও শুনেনি। আর একবার তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে প্রাণে বধ করার জন্য টাকা দিয়ে মসজিদে এক গুন্ডা নিয়োগ করে। তিনি নামায পড়ে বের হওয়ার সময় সে তাঁর মাথার উপর তলোয়ার উন্মোচন করা মাত্রই তার হাত অবশ হয়ে যায়। তখন সে তাঁর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয়, তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চায় ও তাঁর মুন্নীদ হয়।

জৌনপুরের প্রসিদ্ধ সরদার ইমাম বখশ হাজীসহ অন্যান্য ধর্মপ্রান ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মাওলানা সাহেব তথায় ইসলামী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ‘হানারী মাদ্রাসা’ নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। কালক্রমে এই মাদ্রাসা সমগ্র ভারতে ইসলামী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। মাওলানা আবদুল হালীম উক্ত মাদ্রাসার প্রথম মুদাররিস ছিলেন। তৎকালীন অনেক বড় বড় আলিম এখানে শিক্ষা দান করতেন। এখানে অধ্যয়ন করে বহু ছাত্র ‘আলিম হয়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দূর দেশে গমন করেন। এভাবে তিনি আজমগড়, গাজীপুর, ফয়যাবাদ, সুলতানপুর ও জৌনপুরে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ইসলাম প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করেন।

পাঞ্জাবের তৎকালীন রাজা রণজিত সিংহ ও শিখরা মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন করত। তাই, সায্যিদ আহমদ বেরলভী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মাওলানা কারামত আলীও তাঁর সাথে জিহাদের অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় (বাংলাদেশ) এসে শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেন। কারণ, তখন বাংলা ও আসামের মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত করুণ ছিল। মুসলমানদের অনেকেই নামায-রোযা ছেড়ে অনেক শরী'আত বিরুদ্ধ কাজ, পীর পূজা ও কবর পূজায় লিপ্ত ছিল। গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে) মানত করত। মৃত পীর-ফকীরের মাযারে প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া প্রার্থনা করত। হিন্দুদের পূজা-পার্বনে শরীক হয়ে শিরক করত। পর্দা পুথা উঠে যাওয়ায় নারী হরণ ও ধর্ষণ প্রভৃতি অসামাজিক কাজ বৃদ্ধি পায়। অনেকেই লেংটি বা গামছা পরে থাকত।^১ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের এমনি দুর্দিনে তিনি জৌনপুর থেকে কলিকাতায় চলে আসেন। অতঃপর কলিকাতা থেকে খুলনা, যশোর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, ঢাকা, সিলেট ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ইসলামের সংস্কার সাধনপূর্বক ইহার পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হন।^২

মাওলানা কারামত আলী ১৮২১ খৃঃ সায্যিদ আহমদ-এর সাহচর্যে প্রথম বারের মত কলিকাতা আসেন। কিন্তু এ সময়ে তিনি এদেশে বেশী দিন অবস্থান করেননি। জে, সি, জ্যাক-এর মতে সায্যিদ আহমদ শহীদ মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর মাওলানা কারামত আলী ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাস এদেশের লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ১৮২২ খৃঃ বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে তিনি একাই এসেছিলেন। ১২৫০ বঙ্গাব্দে/ ১৮৩৫ খৃঃ তিনি পরিবার-পরিজনসহ বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসেন। এ ভ্রমণের সময়েই কলিকাতার তাঁর পুত্র হাফিজ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ইসলামের খিদমতে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন। ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, পূর্ণিয়া, খুলনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও পাবনা

১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

২। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সুফী-সাধক, পৃঃ ৩৮।

এই সমস্ত জেলার বিভিন্নস্থানে তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে ভ্রমণ করেন।^১

বাংলাদেশে সংস্কারের মহান উদ্দেশ্যে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুর থেকে কলিকাতার আগমন করেন। কলিকাতার সকল এলাকায় গিয়ে নামায, রোযা ও ধর্মীয় মূলনীতিসমূহ কায়েম করার জন্য চেষ্টা করেন। অপরদিকে তিনি বিষমীদের কার্যকলাপ মূলোৎপাটনের ব্যাপক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তিনি কতিপয় মুরীদসহ পানসীযোগে কলিকাতা থেকে প্রথমে বাংলাদেশের যশোর জেলার আগমন করে সেখানে দীন বিস্মৃত জনগনের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। যশোর জেলার বিভিন্ন স্থানে খন্ডকালীন মসজিদ স্থাপন করেন। এবং সেখানেও নামায, রোযা ও কালেমা কায়েম করেন।

তারপর তিনি পনসীযোগে বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে তিনি কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক কর্তৃক নাজেহাল হন। এতে হতোদ্যম না হয়ে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে দাওয়াতের কাজ সম্পন্ন করে অতি অল্পকালের মধ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। সেখান থেকে তিনি নোয়াখালী জেলার দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানকার সর্বসাধারণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। ফলে তিনি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ছনুয়া প্রভৃতি প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই অন্যান্য স্থানের চেয়ে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপিত হয়। এরপর মাওলানা সাহেব ঢাকা রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফরিদপুর জেলায় অবস্থান করে তথায় ইসলাম প্রচার করেন। ঢাকা পৌঁছে তিনি তাঁর সহযোগীগণসহ গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরাঘুরি করে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামকে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত করেন। এভাবে সুদীর্ঘ আঠার বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামগুলোতে ইসলাম প্রচারের কাজ করে জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে স্বল্পকাল অবস্থানের পর তিনি পুনরায় আসাম গমন করে সেখানে ইসলামের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। আসামের মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। সেখানে পুরুষরা লেংটি এবং মেয়েরা ব্যবহার করত ছোট ছোট গামছা। তিনি প্রথম দিকে ইসলাম প্রচারের চেয়ে সেখানে তাদের মাঝে মার্জিত পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান।^২ এজন্য তিনি কলিকাতা থেকে চার হাজার লুঙ্গি ও চার হাজার টুপি সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন।^৩ জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, জৌনপুরের মাওলানা কারামত আলী সাহেব বাংলা ও আসামের লোকজনদের শুধু মুসলমানে পরিণত করেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু কাপড় ও পোশাক প্রদান করে অমুসলমানদেরকে মুসলমানে পরিণত করেছেন।^৪ বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের সময় তিনি যে শুধু মাত্র নৃত্যায় ইসলামকে সঞ্জীবিত করেছেন তা নয়, তিনি বহু অমুসলমানকেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন।^৫ এরূপে মাওলানা কারামত আলীর ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রেরণার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে বংশানুক্রমিকভাবে আল্লাহর বিধান মারফিক চলতে সমর্থ হয়েছে।

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড ৭, পৃঃ ৩৩০।

২। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭-৯৮।

৩। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

৪। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

৫। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

সেকালে বর্তমানের ন্যায় যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় মাওলানা কারামত আলী পরিবার পরিজনসহ নৌকাযোগে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতেন এবং নৌকাতেই সাধারণত বসবাস করতেন। যেখানে নৌকা বা পাখী যেত না সেখানে পদব্রজে গমন করতেন। তিনি যে নৌকায় চলাফেরা করতেন সেটি ভ্রাম্যমান বা চলমান মাদ্রাসা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। তাঁর এই ভ্রাম্যমাণ মাদ্রাসা থেকে যে সকল 'আলিম বেয়' হতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন মহান ধর্ম প্রচারক ও সুপণ্ডিত।^১ গ্রাম থেকে মুখ ছেলেদেরকে এনে নিজ খরচে তাদেরকে শিক্ষা দিতেন। ইসলাম প্রচারের কাজে তিনি বহু বাধার সন্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও একাজ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত হননি। বরিশাল গেলে সেখানকার মুসলমান নামধারী লোকেরা তাঁর নৌকায় ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফরিদপুরেও তিনি বাধার সন্মুখীন হন। তিনি নুতন শরী'আত জারী করতে এসেছেন বলে স্বার্থপর বিরুদ্ধবাদীরা লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তদুপরি, তিনি উর্দুভাষী ছিলেন বিধায় দোভাষী সংগ্রহ করতে পারতেন না। ফলে, তাঁকে অনেক কষ্ট করে তাদেরকে তাঁর বক্তব্য বুঝাতে হত। চট্টগ্রামে মৌলবী মুখলিসুর রহমান নামে এক ভক্তপীর 'শায়খুল মুসলিম' উপাধি ধারণ করে ফাতিহাখানি ও অন্যান্য কয়েকটি বিদ'আতের প্রবর্তন করেন। সে পবিত্র কালিমা থেকে 'ইব্রাহীম' বাদ দিয়ে তদন্থলে 'শায়খুল মুসলিম' বাকটা সংযোগ করে, যার অর্থ দাড়ায় 'শায়খুল মুসলিম ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই'। এভাবে সে সুস্পষ্ট খোদায়ী দাবী করে। তার অনুসারীরা মাওলানা জৌনপুরীকে কাফির বলে ঘোষণা করে। তাছাড়া সে মাওলানা (জৌনপুরী) এর নিকট সাতটি^২ জটিল প্রশ্ন লিখে পাঠায়। মাওলানা কারামত আলী 'আনওয়ারে কারামত' নামক পুস্তিকার মাধ্যমে সেগুলোর উত্তর প্রদান করেন।

মাওলানা কারামত আলী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান-যারা ভক্তপীর ও দরবেশদের খল্পেরে পড়ে এবং বহুকাল যাবত হিন্দু ধর্মের লোকজনের সঙ্গে বসবাস করে ইসলামী অনুশাসনের বিপরীত পথে জীবন যাপন করছিল তাদের নিকট ইসলামের সত্য মত ও পথ তুলে ধরেন। পীর পূজা, কবরপূজা, পীর-দরবেশদের নামে উরস করা - এসব কাজ হতে মুসলমানদেরকে তিনি বিরত রাখার চেষ্টা করেন। রসূলী ফাতিহা, লায়লাতুল বারা'আত, লায়লাতুল ফরয়-এ যে সব শিরক-বিদ'আতের কাজ চলে আসছিল মুসলমানদিগকে সে সমস্ত শিরক ও বিদ'আতের কাজ হতে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতেন।^৩

১। হাসান আলী, মোহাম্মদ, চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।

২। সাতটি প্রশ্নঃ ফাতিহাখানী বৈধ কিনা? যদি অবৈধ হয়, তা হানালী মতবাদের আলোকে প্রমাণিত করা, মুহাম্মদী তরীকাহ সত্য কিনা? যদি সত্য হয়, তবে এই তরীকাহ প্রবর্তকদেরকে কেন মক্কা শরীফ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল? যদি তাদের তরীকা খাতিল বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাদের পেছনে ইকতাপা করা বৈধ হবে কি? মক্কার উলামা নতুন দলকে (লা মাযহাব) ওহাবী ফিরকা বলে আখ্যায়িত করেছেন কিনা? তাকবীরাদুল ইমান, তানবীরুল আইনাইন, সিরাতুল মুস্তাকীম, এবং মিআত মাসাইল এই বইগুলো যথার্থ কিনা? এই বইগুলো যদি সঠিক হয়, তবে এর রচয়িতাদের অনুসরণ করলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে কিনা? মাওলানা ইসমাইল, মাওলানা আবদুল হাইও তাঁদের অনুসারীগণ ঠিক পথে আছেন কিনা? মীর্ক আহমদের অনুসারীগণ নবী ও ওলীগণের সম্মান করাকে শিরক মনে করেন, তারা মীর্ক আহমদের লিহত হওয়ার পর তাঁর প্রতিকৃতি বানিয়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে। এটা বৈধ কিনা? (মুহাম্মদ আবদুল বাকী, বাংলাদেশের আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্যচর্চা (১৮০১-১৯৭১), অপ্রকাশিত সম্পর্ক, পৃঃ ১৪৩।

৩। ইসলামী কিছুকোষ, খন্ড...১, পৃঃ ৩৩০।

মাওলানা কারামত আলীর সংস্কার আন্দোলন ‘মুহাম্মাদী আন্দোলন’ নামে পরিচিত। তাঁর এ আন্দোলন ছিল ত্রিমুখী। যেমন- শিরক ও বিদ‘আতের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংস্কার বিরোধীদেরকে সংস্কারের আওতায় আনয়নের আন্দোলন এবং বিদ‘আত ও সংস্কার আন্দোলন বিরোধীদেরকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সংস্কারের অনুকূলে আনয়ন করার আন্দোলন। সে সময় পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশ) ‘ফরায়েযী আন্দোলন’ ছিল একটি শক্তিশালী আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন হাজী শরী‘আতুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। ফরায়েযীদের মতে বৃটিশ অধিনস্থ বাংলা দারুল ইসলাম নয় বরং দারুল হারব অর্থাৎ যুদ্ধের দেশ। অতএব, এখানে জুম‘আ ও ঈদের নামায জায়েয নহে। অনুসলিম শাসিত দেশে জুম‘আ ও ঈদের নামাযের জামা‘আত জায়েয হবে কিনা এ প্রশ্নটির উত্তর হয়েছিল দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ ইবন তুগলকের আমলে (৭২৬/১৩২৫-৭৫২/১৩৫১)। ৭৪১/১৩৪০ সালে এ প্রশ্নের উপর বিতর্ক হয়েছিল এই বলে যে, যেহেতু এই দেশ এমন একজন সুলতান দ্বারা শাসিত যিনি মুসলিম খলীফার অনুমোদন লাভ করেন নাই, সেহেতু এদেশে ইসলামী বিধান নুতাবিক জুম‘আ ও ঈদের নামাযের জামা‘আত বৈধ নয়। ফলে ৭৪৫/১৩৪৪ সালে তিনি মিসরের আক্বাসী খলীফার অনুমোদন লাভ করলে পর ঈদ ও জুম‘আর নামাযের জামা‘আত পুনরায় কায়েম হয়।^১ পক্ষান্তরে, মাওলানা কারামত আলীর মতে এ দেশ দারুল হারব ও নয় দারুল ইসলামও নয় বরং দারুল আমান (নিরাপদ স্থান)। যেহেতু ইংরেজরা মুসলমানদেরকে ধর্ম-কর্ম পালনে বাধা দেয়না সেহেতু ইহা দারুল আমান। অতএব, এখানে জুম‘আ ও ঈদের নামায জায়েয। ফরায়েযীদেরকে লা জুম‘আও বলা হয়। তিনি ফরায়েযীদেরকে ধর্মত্যাগী বলেও অভিহিত করেন। ফলে, দুই দলের মধ্যে বাহাস (বিতর্ক) হয়। এতে মাওলানা কারামত আলী জয়ী হন। কিন্তু বরিশালে তিনি হাজী শরী‘আতুল্লাহর বখীফা মৌলভী আবদুল জব্বারের বিরোধিতার সদুত্তর দিতে পারেননি। অবশেষে তিনি বিদ্রূপ করে বলেন তোমাদের নেতা টিডিড (ফড়িং)-কে পংগপাল বলে ভুল করেছেন। মুহাম্মাদীরা জুম‘আর সঙ্গে যেহেতু আখিরী যুহর এর নামায পড়ে এতেই বুঝা যায় যে, তাদের যুক্তিতে কিছু খুঁত আছে।^২ বেনামাযীর জানাযা নিয়েও ফরায়েযীদের সাথে মাওলানার মত পার্থক্য ছিল। ফরায়েযীদের মতে বেনামাযীর জানাযা জায়েয নহে। পক্ষান্তরে, মাওলানার মতে বেনামাযীর জানাযা আদায় করতে হবে। তাঁর মতে, একজন ঈমানদার লোক অলসতা বা উদাসীনতার কারণে নামায আদায় না করলেও সে কাফির হয়ে যায় না। সুতরাং এ রকম লোকজনের মৃত্যুতে তাদের জানাযার নামায আদায় করতে হবে।

তিনি মুজতাহিদীন-ই-শরী‘আতের তাকলীদ ওয়াজিব মনে করতেন। যে ব্যক্তি নিজে মুজতাহিদ নন তাঁর পক্ষে কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে কুর‘আন হাদীস হতে জীবনের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম খুঁজে বের করে এবং সে মুতাবিক জীবন যাপন করাকে তিনি হারাম বা অবৈধ মনে করতেন। তাঁর মতে, কোন মাযহাবের লোক বিশেষ কোন সুবিধার জন্য অন্য মাযহাবের অনুসরণ করতে পারবেনা। তবে কেহ যদি পুরোপুরিভাবে মাযহাব পরিবর্তন করে অন্য ইমামের অনুসরণ করতে চায় তা করতে পারবে। মোটকথা, তিনি তাকলীদ-ই-শাখসী অর্থাৎ বিশেষ কোন এক মুজতাহিদের তাকলীদ জরুরী মনে করতেন।

১। ইসলামী বিশ্লেষণ, খণ্ড-৭ম, পৃঃ ৩৩০।

২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।

আহলুল হাদীসের ব্যাপারে মাওলানা কারামত আলী ভাল ধারণা পোষণ করতেন না। শেখপুরায় ফরায়েহী নেতা আবদুল জব্বার-এর সঙ্গে তাকলীদ-এর ব্যাপারে তাঁর মতবিরোধ হয়। আবদুল জব্বার জওয়াব-ই-কুতুল ঈমান নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন যাতে তিনি তাকলীদ-ই-শাখসীর নিন্দা করেন এবং চার মাযহাব-এর মিশ্রণের পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে মাওলানা কারামত আলীর মুরশিদও এরকম চার মাযহাব বা তরীকার মিশ্রণে পঞ্চম তরীকাহই-মুহাম্মদী উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু হানীফা (রঃ), আবু ইউসুফ (রঃ) ও মুহাম্মদ (রঃ) প্রমুখরা সকলে কোন কোন বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ না করলেও তাঁদের সকলের মতামত হানাফী মাযহাবের মধ্যে গন্য। সুতরাং এই রীতিতে চার মাযহাবের মিশ্রণে পঞ্চম মাযহাব ‘মুহাম্মদী মাযহাব’ উদ্ভাবন জায়েয। মাওলানা কারামত আলী আবদুল জব্বারের এ মতের বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়ার ব্যাপারে আবদুল জব্বার যা বলেছেন তা ঠিক নহে। কেননা, তাঁর মতে তরীক-ই-মুহাম্মদীয়া চার তরীকাহর সংমিশ্রণ নয় এবং সায়্যিদ আহমদ শুধু তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়াতেই বায়'আত গ্রহণ করতেন তাও সঠিক কথা নয়। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ইমামের মধ্যে যে মত পার্থক্য দেখা যায় এর জওয়াবে তিনি মুজতাহিদ ফিশশারয়ী ও মুজতাহিদ ফিল মাযহাব এই দুই প্রকার মুজতাহিদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে দেখিয়েছেন যে, প্রথমোক্ত মুজতাহিদ কোন ভিন্ন স্বাধীন সত্তা নয় অথচ শেষোক্ত মুজতাহিদ সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা।

সায়্যিদ আহমদ (রঃ) বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হননি বরং অদৃশ্য হয়েছেন -এ ধারণা যারা পোষণ করতেন মাওলানা কারামত আলী তাঁদের মত খন্ডন করেন। তিনি সায়্যিদ আহমদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতেন। কোন সময় তাঁর মুরশিদের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠলে তিনি কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করতেন। তিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ‘মুজাদ্দিদ’ বলতেন। তিনি সায়্যিদ আহমদ (রঃ)-এর দু'জন শিষ্যত্বান্বিত খলীফা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল ও মাওলানা আবদুল হাই-র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অবশ্য তিনি বলতেন যে, দু'জনই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর এ দাবী আবদুল হাই-র বেলায় সত্য হলেও শাহ মুহাম্মদ ইসমাইলের বেলায় সত্য বলে মনে হয় না। কেননা শাহ সাহেব কোন মাযহাবের অনুসারী বলে মনে হয় না।

মাওলানা কারামত আলী ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ মতবাদের বিরোধী ছিলেন। ওয়াহদাতুল ওজুদ-এর প্রবক্তা চট্টগ্রামের মৌলবী মুখলিসুর রহমান-এর তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তিনি মীলাদুন নবী সমর্থন করতেন। কিন্তু প্রচলিত মীলাদুন নবী অনুষ্ঠানে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীর বা আত্মা অলৌকিকভাবে উপস্থিত হয় বলে যারা ধারণা পোষণ করেন তিনি তাঁদের এ ধারণার নিন্দা করতেন। মীলাদ মাহফিলে রাসুলের (সঃ) প্রতি সালাম পাঠ করার সময় কিয়াম মুস্তাহাব মনে করতেন।^১

মাওলানা কারামত আলীর তাকলীপ নিছক ব্যক্তিগত ধর্মীয় প্রয়াস নয়, তা ছিল সুশৃঙ্খল, সুপারিকম্পিত ও সুদূর প্রসারী একটি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকমূলক আন্দোলন। তিনি একজন উত্তম সংগঠক ছিলেন। নিজ প্রচারাভিযান ও কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উপযুক্ত লোকদের

তা'লীম দিয়ে বাংলা-আসামের দিকে খলীফা নিয়োগ করতেন । এর পাশাপাশি তিনি তাঁর মিশনকে দৃঢ়ভিত্তিক করে তোলার লক্ষ্যে দেশের অনাচে-কানাচে অনেক ধর্মীয় সাহিত্যও ছড়িয়ে দেন ।^১ এভাবে সমাজ-সংস্কার ও ধর্মান্ভিযানের ফলে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী ধ্যান-ধারণা ও অনৈসলামিক চাল-চলন অনেকটা বিদূরিত হয়; তাদের মধ্যে ব্রাহ্মত্ব, ঐক্য, জাতীয় চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত হয় যা পরবর্তীকালে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আমীর আলী, নওয়াব সৈয়দ আমীর হুসাইন ও নওয়াব আবদুল জব্বার প্রমুখের যুগে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত মুসলিম রাজনীতির রূপ পরিগ্রহ করে। এ আন্দোলনের ফলে উত্তর ভারতের আলিম, ফাজিল ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের^২ সাথে বাংলার আরবী শিক্ষিত মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে যা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্ব ভারতীয় মুসলিম ঐক্য ও মুসলিম রাজনীতি গঠনে সহায়তা করে। তাঁর কর্মতৎপরতা এ দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন মানসিকতা, ধর্মীয় তথা সামাজিক, রীতিনীতি ও পোশাক পরিচ্ছদ বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে। এ সম্পর্কে জের্নেল ওয়াইজ বলেন : The most successful and celebrated missionaries, however, were Maulavis Karamat Ali, Zain-ul-abadin, and an Arab, Sayyid Mohammad Jamal-ul-Lail, whose preaching among the villages of Eastern Bengal has had the Most momentous effects, not only by uniting under one bane the vast majority of the middle and working classes, but also by arousing the intolerant spirit of Mohammadinism, which had lain dormant for nearly a country.^৩

বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের সময় তিনি যে শুধু মৃতপ্রায় ইসলামকে নব বলে সঞ্জীবিত করেছেন তা নয়, তিনি বহু অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন ।^৪ মৌখিক প্রচার ও কর্মান্ভিযানের পাশাপাশি তিনি প্রয়োজনের তানীদে বিদ'আতী 'আলিম, ফাজিল, শরী'আতব্রষ্ট পীর-ফকীর, ফরায়েযী ও ওহাবীদের মতামতের অসারতা প্রমাণ করে উর্দু ও আরবী ভাষায় বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন ।^৫ তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল ।^৬ ১৯ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ২০ বৎসর বয়সে উর্দু ভাষায় 'মিফতাহুল জাম্মাত' (বেহেশতের চাবি) রচনা করেন। বই খানার অত্যধিক চাহিদা বিধায় ইহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ১৮টি ভাষায় অনূদিত হয়। অবিভক্ত বংগে ইহাই ইসলামী বিধি-বিধানের নির্ভুল বিবরণ বলে পরিগণিত হত। পাকিস্তান বিভাগের (১৯৪৭) পূর্বে ইহা প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে পাঠিত হত ।

রহমান আলী রচিত 'তায়কিরায়ে উলামা-ই-হিন্দ' নামক কিতাবে তাঁর ৪৬ খানা পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৬ খানা উর্দু, ৪ খানা আরবী ও ১ খানা ফারসী ভাষায় লিখিত মোট ৪১ খানা প্রকাশিত

-
- ১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ২৫৪।
 ২। যথা দারুল উলূম (দেওবন্দ), মাজহাজুল উলূম (সাহরানপুর) ও ফিরিসমহল (লক্ষ্ণৌ)।
 ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ২৫৫।
 ৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫।
 ৪। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।
 ৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।
 ৬। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

হয়েছে। এতদভিন্ন কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর কয়েকখানা পান্ডুলিপি রক্ষিত আছে। 'রাহাত-ই-রুহ' নামে এরূপ একখানা পান্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লক্ষীগুয়ের (বর্তমান জেলা) মাওলানা মনসুরুল হক-এর নিকট থেকে এনে ফটোশ্টিয়াট করে রেখেছেন। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলোঃ-

আরবী গ্রন্থাবলী :-

- ১। মুলাখ্বাস মামলুয়াতুন বিল বারাহিনিল কতি'আ :- ৩২ পৃষ্ঠার আরবী ভাষায় রচিত পুস্তিকাটি ১২৮৭ হিঃ/১৮৭০ সালে 'মাতবা-এ-বশীরা' থেকে মুদ্রিত হয়। এতে মীলাদ ও কিয়ামের বৈধতার সমর্থনে যুক্তি এবং এ সম্পর্কিত মক্কা-মদীনার চার ইমামের ফতোয়া রয়েছে।
- ২। বারাহীন-ই-কাতইয়াহ ফী মওলুদ-ই-খাইরিল বারিয়্যাহ :- ৮০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানাতে রাসূল-এ-করীম (সঃ) এর জন্মলগ্নের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রামাণ্য যুক্তিসমূহ স্থান লাভ করেছে।
- ৩। আদ-দাওয়াতুল মাসনুনাহ :- ৭২ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানিতে দু'আ-সরুদসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ৪। নাসীমুল হারামাইন :- গ্রন্থখানিতে মাওলানা জৌনপুরী তাঁর যাবতীয় ধর্মীয় চিন্তাধারা, ফরায়েযী, ওহাবী তথা ভারতীয় আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা, দারুল হারাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ১২৭৭/১৮৭০ সালে রচিত হয় এবং জৌনপুরের আহমদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি এখন দুপ্রাপ্য।

উর্দু গ্রন্থাবলী :-

- ৫। মিফতাহুল জান্নাত :- এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৮২৭ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণ ঢাকার চকবাজার এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এটি হচ্ছে ফিকহ শাফের কিতাব।
- ৬। কাওকাব-ই-সরয়ী :- আরবীতে সম্পূর্ণ লোকদের জন্য কুর'আনের বিশেষ বিশেষ অংশের তালিকা। ১২৬৩ হিঃ/১৮৪৬ইং কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।
- ৭। বায়'আত-এ তাওবা :- গ্রন্থখানি ১৩৪৮ হিজরী/১৯২৯ সালে কানপুরের মজীদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ফরায়েযীদের 'বায়'আত-এ-তাওবা' মতবাদের বিরুদ্ধে এটি রচিত হয়। কারামাত আলী 'কুয়াতুল ইমান' গ্রন্থের চতুর্থ হিদায়াতকে পাঠকের সুবিধার্থে পৃথক করে 'বায়'আত তাওবা' শীর্ষক নামে প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানাতে পীরের হাতে তাওবা ও অন্যান্য পীর-নুসীসী প্রথার সমর্থনেও আলোচনা রয়েছে।
- ৮। যীনাতুল করী :- আওয়াজ করে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের নিয়মাবলী সম্পর্কে লিখিত। ১২৬৪ হিঃ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।
- ৯। ফায়দা-ই-আদা :- জ্ঞানগর্ভমূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় গ্রন্থ। এতে আহমদ সরহিন্দীর মতবাদের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ১২৬৪ হিজরীতে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।
- ১০। হুজ্বাত-ই কতি'আ :- উর্দু ভাষায় রচিত এই গ্রন্থখানি ১২৮২ হিঃ/১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটি হাজী শরী'আতুল্লাহ ও দুদু মিয়াফর ফরায়েযী সমাজের বিরুদ্ধে লিখিত এবং জুম'আ জায়েয হওয়া সম্পর্কে মক্কা শরীফের কতিপয় 'আলিমের মতামত সন্নিবেশিত পুস্তক।

- ১১। নরুল ছদা :- এ গ্রন্থখানা ১২৮২ হিজরীতে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সুফীবাদ সম্পর্কে সায্যিদ আহমদ বেরলভীর মুজাদ্দিনীয়া তরীকার বিবরণ সম্বলিত একখানা গ্রন্থ।
- ১২। মুকাশিফাত-ই-রহমাত :- ১২৮৬ হিজরীতে গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়। এতে দশটি উপদেশ, পাঁচজন মুনাফিকের আলোচনা, সায্যিদ আহমদ বেরলভীর জীবনী ও কার্যপুণালী এবং ওহাবীদের সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়েছে।
- ১৩। যীনাতুল মুসাল্লী :- ১২৫৯ হিজরীতে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। এ গ্রন্থে ওয়ূ ও নামায সংক্রান্ত মাস'আলাসমূহ বিবৃত হয়েছে।
- ১৪। যাদুত-তাকওয়াহ :- প্রকাশনা, কলিকাতা ১২৮৭ হিঃ। ইসলাম ও তাসাউফ সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়েছে।
- ১৫। মাখারিজুল হরুফ :- কির'আত বিষয়ক গ্রন্থ।
- ১৬। শারহি জাযারী পুস্তক :- প্রকাশকাল ১২৬৪হিঃ কলিকাতা। কির'আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে।
- ১৭। তায়কিরাতুল আকাঈদ :- মিথ্যা আকাঈদ বিশেষতঃ খারিজীদের আকাঈদ বন্দন সংক্রান্ত বর্ণনা এতে রয়েছে।
- ১৮। কাউলস সাবিত :- এ গ্রন্থে শিরক, বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী রীতিনীতির সমালোচনা করে তা বন্দন করা হয়েছে।
- ১৯। হক্কুল ইয়াকীন :- ওয়াজ নসীহত ও আরকান-আহকাম সংক্রান্ত পুস্তক।
- ২০। নুগামিউল মুখতাদিঈন :- উরদু ভাষায় রচিত পুস্তিকাটি ১২৭৪ হি/ ১৮৫৭ সালে রচিত হয়। এর পরবর্তী সংস্করণ কানপুর মজিদী প্রেস থেকে ১৩৪৮ হিঃ/ ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মূলতঃ চট্টগ্রামের মাওলানা মুখলিসুর রহমানের ফারসী ভাষায় উত্থাপিত সাতটি প্রশ্নের উরদু ভাষায় উত্তর দেয়া হয়েছে।
- ২১। কাউলুল হক্ক :- মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ। প্রকাশনাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৮৩ হিঃ/ ১৯৬৩ইং।
- ২২। কাউলুল আমীন :- লা জুম'আপত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক একটি গ্রন্থ।
- ২৩। মুরাদুল মুরীদীন :- এতে ফরায়েযী মতবাদ, পীর, মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- ২৪। তরজমা-ই-শামায়েলে তিরমিযী :- আনওয়ার-ই-মুহাম্মদী শরহে শামায়েল-ই-তিরমিযী গ্রন্থের উরদু অনুবাদ।
- ২৫। তরজমা-ই-মিশকাত (১ম খন্ড) :- মিশকাত শরীফের উরদু অনুবাদ। হাদীস গ্রন্থের প্রাথমিক উরদু অনুবাদসমূহের অন্যতম।
- ২৬। মিরআতুল হক্ক :- ধর্মীয় কোন্দল সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তক।
- ২৭। ইতমিনানুল কলুব :- বিদ'আতী ও ধর্মীয় কোন্দল সৃষ্টিকারীদের প্রতিবাদের উত্তর সম্পর্কিত কিতাব।
- ২৮। রিসালা-ই-ফয়যে আম :- এটা তাসাউফ বিষয়ক একটা গ্রন্থ। এটি মূলতঃ 'নুফল আলা নূর' শীর্ষক সুফীবাদ বিষয়ক গ্রন্থের সার সংক্ষেপ।
- ২৯। কুওয়াতুল ঈমান :- মা'রিফাত বিষয়ক কয়েকটি মাস'আলা সম্পর্কিত আলোচনার কিতাব। গ্রন্থটি উরদু ভাষায় রচিত। ১২৫২হিঃ/ ১৮৩৬ ইং কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

- ৩০। কিতাব-ই-ইস্তিকামাত :- সুন্নাহের অনুসরণ ও ধর্মের প্রতি দৃঢ় থাকার বিষয় সম্বলিত নসীহত।
- ৩২। ইকরামুল হক : মুরাকাবা ও ছয় লতিফার বিবরণ।
- ৩৩। নুরুল আলা নুর : মা'রিফাত বিষয়ক কয়েকটি মাসআলা।
- ৩৪। তায়কিরাতুন নিসওয়ান : পর্দা সংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থ।
- ৩৫। কুরাতুল উয়ুন : মক্কা মদীনার ফরীলত সম্পর্কিত পুস্তক।
- ৩৬। ফৎহি বাব-ই-সিবয়ান : ছোটদের ফারসী ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ।
- ৩৭। কারামাতুল হায়ামাইন ফী-ইযালাতি শিবহাতিল ফরীকাঈন : মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কিত গ্রন্থ (অপ্রকাশিত)।
- ৩৮। ওয়াজাতুল মুনিীন :
- ৩৯। রিসালায়ে ফয়সালা :
- ৪০। আকাসিদ-ই-হক্ক :
- ৪১। রাহাত-ই-রুহ : ইলম-ই-মা'রিফাত বিষয়ক গ্রন্থ ।^১

প্রকাশকরা এযাবত ১৯ খানা পুস্তককে 'যখিরা-ই-কারামত' নাম দিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। তাঁর পুস্তকগুলোর বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোকে চারশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সাধারণভাবে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা, (২) পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সংস্কারকমূলক লেখা, (৩) ফরায়েযী ও আহলুল হাদীস মতবাদের যৌক্তিক খন্ডন ও সমালোচনা এবং (৪) পীর-মুরীদী বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কীয় লেখা। এ ছাড়া তাঁর অনুবাদ জাতীয় লেখাও যেমনঃ- তরজামা-ই-মিশকাত ও তরজামা-ই-শামাইল-ই-তিরমিযী রয়েছে। তাঁর রচনায় তিনি অনেক লেখকের নির্ভরযোগ্য রচনাবলীর নাম উল্লেখ করেছেন যেমনঃ- রাদ্দুল মুহতার, মাদারিজুন-নবুওয়া, জামি'সগীর, হিসন-ই-হাসীন, ফতওয়া-ই-আলমগীরী, শরহি বিকায়া, হিসায়া, জমিউর রানুয, কানযুদ-দাকাইক, তাফসীর-ই-মাদারিক, তাফসীর রুহুল বায়ান, আখবারুল আখবার, কুখরী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, আল কাওতুল জামিল, আওয়ারিকুল মা'আরিক, সিয়াত-ই-নুসতাকীম, তাফবিয়াতুল ঈমান, আল আশবাহ ওয়ান নাজাইর, মীযানুশ শারানী ইত্যাদি। তিনি নিজ পাণ্ডিত্য বলে অনেক কিতাবের মতবাদ খন্ডন করেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁকে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবের হাওয়ালার (বরাত) দিতে হয়েছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি বহু লেখকের রচনাবলী পড়েছেন, বিশেষ করে বিতর্কিত কোন বিষয়ের উপর তাঁকে অনেক পড়াশুনা করতে হয়েছে। বিরোধীদের যুক্তি খন্ডন করতে তাঁকে বিরোধীদের বহু পুস্তকও পড়তে হয়েছে। যেহেতু তিনি বাংলা ভাষা পড়তে পারতেননা, সেহেতু বাংলা ভাষায় কোন বইয়ে কি আছে তা জানার জন্য তাঁর বাংলা ভাষী মুরীদদের কাছে বসে ঐ পুস্তকের বিষয়-বস্তুও পড়িয়ে শুনতে হয়েছে। তিনি সর্বদাই সমসাময়িক অবস্থা তুলে ধরতেন এবং ইহার সামাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁকে সালফ-ই-সালিহীন-এর রচনাবলী খুব নিবিড়ভাবে

১। রহমান আলী, তায়কিরাত-ই-উলামা-ই-হিন্দ, পৃঃ ১৭১; প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২-১০৪।

ডঃ আবদুল কাদের,

পাঠকল্পে হয়েছে। কোন সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ফিকহ ও আকাইদ এর নির্ভরযোগ্য কিতাবের হাওয়ালা দিতেন। অনেক সময় তিনি নিজের মতের অনুকূলে হাদীছের উদৃতি দিতেন যদ্বারা তাঁর মতের যথার্থতা প্রমাণিত হত। তিনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ মানুষ ছিলেন- যিনি ইসলামের আদর্শ জনগণের মধ্যে প্রচার করার মানসে বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন। এ কারণেই তিনি লেখার প্রতি পূর্ণ মনযোগ দিতে পারেন নাই। তিনি তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা ও খুবধার লিখনী দ্বারা মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের সংস্কার সাধন করতে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু, তিনি গভীর দার্শনিক চর্চায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হননি। ফলে, তিনি তেমন কোন উচ্চমানের মৌলিক রচনা রেখে যেতে পারেন নাই।

তিনি ওহাবী ও লা-মাজহাবীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিজের অজান্তেই তাসাওফবাদী হয়ে পড়েন। পীর-মুয়ীদী সম্পর্ক যাতে অধঃপতিত হয়ে পীর পূজায় পর্যবসিত না হয় তজ্জন্য উস্তাদ শাগরিদ পরিভাষা ব্যবহার করতেন। বক্তৃতঃ বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে ইসলামের ব্যাপক প্রচারণার ক্ষেত্রে সফলকাম হওয়ার দরুন সার্থক প্রচারক হিসেবে পরিগণিত হন। ইংরেজ ও বিরোধী মহলের সাধারণ লোকদের ধারণা তিনি ওহাবী কিন্তু 'মুফলাকাত-ই-বাহরা' নামক গ্রন্থে তাঁর নিজের মতের বর্ণনা দ্বারা এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়ে যায়। ওহাবীদের কোন পুস্তক তিনি পাঠ করেননি, তবে লোকমুখে জানতে পারেন যে, তারা এতই কঠোর মতাবলম্বী যে, যাদের সাথে তাদের মতের মিল নেই তাদের সকলকেই তারা মুশরিক বলে মনে করে। তিনি শিরুক ও বিদ'আতের মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফারাক করেন। তাছাড়া তিনি তার 'হজ্জাত-ই-কতি'আ' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ফাসিক ও কাফিরের পার্থক্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন।

তিনি অতি সুশৃংখল ও নিয়মানুবর্তী ছিলেন। প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর হতে ইশরাকের নামায পর্যন্ত মুয়ীদ গণের সাথে মুরাকাবায় বসতেন। অতঃপর ছাত্রদের কুর'আন শরীফ শিক্ষা দিতেন। তারপর চা পান করে কিতাব লিখতে বসতেন। দ্বি-প্রহরে খাওয়া-দাওয়া করার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আওয়াল ওয়াক্তে জামা'আতের সাথে যুহরের নামায আদায় করতেন। মসজিদে কখনও জামা'আতে নামায পড়া বাদ দিতেন ন। বাদ মাগরিব ছাত্রদের কির'আত মুখস্ত করাতেন। বিলম্বে এশার নামায পড়ে খাওয়া সেয়ে লিখতে বসতেন এবং সামান্য বিশ্রামের পর তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠতেন। তৎপর ফজরের নামায পর্যন্ত ফিকর আয়কারে মশগুল থাকতেন।

তিনি খুব কম খাদ্য গ্রহণ করতেন। আমের প্রতি তার খুব শখ ছিল। আমের মওসুম শেষ হলে আমের হালুয়া খেতেন। পাগড়ী পরিধান করতেন। প্রায় দিন-রাত সর্বক্ষণ ওয়ু অবস্থায় থাকতেন ও তাসবীহ পাঠ করতেন।^১

ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার দিক থেকে মাওলানা কারামত আলী ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও তাকলীদপন্থী। তবে তিনি ইমাম চতুর্থের বিধি বিধানের আওতায় ইজতিহাদেরও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইমাম চতুর্থের মধ্যে যে কোন একজনের তাকলীদ করাকে অবশ্য কর্তব্য এবং পঞ্চম ইমামের

১। ওঃআবদুল কাদের, ৩১ প্রাপ্তক, পৃঃ ১০৫।

তাকলীদকে অবৈধ বলে মনে করতেন।^১ এ ক্ষেত্রে তাঁর মুরশিদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ হানাফীপন্থী হলেও তিনি তাকলীদকে অবশ্য কর্তব্য মনে করতেন না। তিনি প্রয়োজনে ইজতিহাদ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর হানাফী মতবাদ প্রচার ও তাকলীদ নীতি শিক্ষাদানের ফলে বাংলাদেশে ওহাবী তথা আহলে হাদীস আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ধর্মীয় চিন্তাধারা ও আচার অনুষ্ঠান সাধারণে প্রচলিত আছে, তাতে প্রধানতঃ মাওলানা কারামত আলীরই ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ফরায়েযীদের মতবাদের বিরোধিতা করে উপমহাদেশে জুম'আ ও ঈদের নামায অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেন এবং তা প্রচার করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে অনেক তর্ক বাহাসে লিপ্ত হন। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁদেরকে খারিজী, রাফিযী, দাজ্জাল ও বিদ'আতী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন।

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী ১৮১৮ সালে ভারতকে দারুল হরব (শত্রুদেশ) বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা ওজীহ, কলিকাতার প্রধান কাযী ফব্বলুর রহমান, জিহাদ আন্দোলনের পাটনামুখ খলীফা বেলায়েত 'আলী, ফরায়েযী নেতা হাজী দুদু মিঞা প্রমুখ উক্ত ধ্যান ধারণার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কিন্তু সায়্যিদ আহমদ শহীদেদের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা কারামত আলী পরবর্তী সময় তাঁর সেই রাজনৈতিক মতবাদকে উপমহাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেন। মাওলানা কারামত আলী ১২৭৭/১৮৬০ সালে ভারতকে দারুল হরব আখ্যায়িত না করে 'দারুল ইসলাম' বলেই মত প্রকাশ করেন।^২ তাছাড়া ২৩শে নভেম্বর ১৮৭০ সালে নওয়াব আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩) বাড়ীতে মোহামেডান লিটারেটরি সোসাইটির ষাশ্মাসিক সভায় তিনি দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন যে, বৃটিশ অধীনস্থ ভারতে দীন ইসলামের হুকুম আহকাম আদায় করতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। সুতরাং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শরী'আত সন্দেহ হবে না। এরপর তিনি নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সায়্যিদ আহমদ-এর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে বৃটিশদের সাথে সহযোগিতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, বৃটিশ শাসন কর্তাদের বয়কট করে দেশ মুক্ত করতে পারা যাবে না। অতএব, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে মুসলমানদের অবস্থা ভাল করার চেষ্টা করা উচিত। বৃটিশ অধীনস্থ ভারত সন্দেহে তাঁর মুরশিদেদের ভিন্নমত ছিল। মাওলানা বলতেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুকুম পরিবর্তিত হয়ে যায়।^৩

বাংলার পথশ্রষ্ট মুসলমানদের দীনের সঠিক পথে আনয়ন করতে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। ধর্মপরায়ন মুসলমান সৃষ্টির প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। তাই, খুববেশী লোক তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয় নাই।

মাওলানা কারামত আলী তিনটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ জৌনপুরে, দ্বিতীয় বিবাহ আজমগড়ে ও তৃতীয় বিবাহ নোয়াখালী জিলার লক্ষীপুরের আযম শাহের মেয়েকে। আবু নঈম মোঃ আবদুল আলীম তাঁর 'হায়াতে কারামত আলী জৌনপুরী' পুস্তকে লিখেছেন যে, তিনি নোয়াখালীতে আরও একটি বিবাহ করেন কিন্তু ইহা সঠিক নয়।^৪

১। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, মুকামিউল মুবতালিফীন, পৃঃ ৪।

২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৬।

৩। ইসলামী বিশ্লেষণ, খন্ড-৩, পৃঃ ৩৩১।

৪। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

দৈহিক গঠনের দিক থেকে মাওলানা সাহেব বিকৃত লম্বাট, দীর্ঘ ও প্রশস্ত নাক, পাতলা ঠোঁট এবং লম্বা দাঁড়ি বিশিষ্ট একজন সুন্দর ও পাতলা অবয়ব বিশিষ্ট দীর্ঘ দেহের অধিকারী সুপুরুষ ছিলেন। ইসলামের আদর্শ, তাহযীবি তমদ্দুনের মূর্ত প্রতীক মাওলানা কারামত আলী মহানবী (সঃ) এর স্মৃতির পাবন্দ ছিলেন। এমনকি দারিদ্র্যহেতু অনেক দিন ভাতের সাথে কেবল সিদ্ধ লাউ খেয়ে জীবন ধারণ করে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। ইনতিকালের সময়ে কাফন কেনার পরসাত তীর করে ছিল না।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকেই তিনি সমভাবে ভাল বাসতেন। আসামে ইসলাম প্রচারকালে তিনি শুধু মুসলমানদের মধ্যেই পোশাকাদি বিতরণ করেননি, তীর এ দয়ার দান থেকে গরীব অমুসলমানরাও বঞ্চিত থাকেনি। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তিনি দু'জন ইংরেজ মহিলার জীবন রক্ষা করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যা কিছু করেছেন তা সবই মানবতার স্বাক্ষরেই করেছেন। নিজের সুখ-সুবিধা বা স্বার্থের জন্য কিছুই করেননি।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে যে দিক নির্দেশনামূলক নসীহত রেখে যান তা হল এই :-

১। প্রত্যেক মুমিন লোক যে পর্যন্ত নিজের সমস্ত ব্যাপার ও কাজ কারবার শরীয়তে মোহাম্মদীর দিকে রুজু না করিবে এবং এই ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) কে হাকিম নিযুক্ত না করিবে এবং ঐ সমস্ত ব্যাপারে শরী'আতের মীমাংসাকে অন্তরের সহিত কবুল না করিবে, সে পর্যন্ত সে মুমিন নামের যোগ্য হইবে না।

২। যাহারা মনে করে যে, আধ্যাতিক তা'লীম কোন কিতাবে নাই, মাশায়েখে কেরামের সীনায় সীনায় চলিয়া আসিয়াছে, তাহারা ভুল ধারণা পোষণ করিতেছে, যাহা কিতাবে নাই তাহা গ্রহণযোগ্য নহে এবং তাহা ধর্মের কথাও নহে।

৩। নেককারদের সোহবতে থাকা নেককাজ করার চেয়েও উত্তম। আর পাপাচারীদের সোহবতে থাকা পাপ কাজ করার চেয়েও খারাপ।

৪। কাকেরের সোহবতের চেয়ে বেদআতী লোকের সোহবত অধিক মন্দ। বেদ'আতী ফেরকাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকট ঐ ফেরকা যাহারা নবী করীম (সঃ) এর সাহাবীগণের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে।

৫। দুনিয়া ছায়ার তুল্য আর আখিরাত সূর্যের ন্যায়। ছায়ার দিকে যতই ধাবিত হইবে, কখনও ছায়াকে ধরিতে পারিবেনা। কিন্তু সূর্যের দিকে যতই যাইতে থাকিবে, ছায়াও সঙ্গে সঙ্গেই যাইবে।

৬। আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে যদি কেহ দুনিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা মানুষের উপকারের জন্যই করিয়াছেন।

৭। যদি কোন আলিম লোক কোন দরবেশ অথবা মাজযুবের খেলাফেশরা কাজ দেখিয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন, এবং বে-শরা দরবেশের কথা মান্য না করেন, তবে সেই আলোমের কোন ভয়ই নাই, এবং রাসূলে খোদা (সঃ) তাহার সহায় হইয়া থাকেন।

৮। আল্লাহ তায়ালায় অভ্যাস এই যে, তিনি মানুষকে মুরশেদের উছিয়ায় হিদায়াত করেন। আল্লাহ পাক যাহাকে গোমরাহ করেন, সে কোন মুরশেদের সন্ধান পায় না। খোদার অনুেষণকারীদের জন্য মুরশেদের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যিক; কিন্তু মুরশেদকে চিনিয়া লওয়া চাই। মুরীদের জন্য একান্ত

- কর্তব্য যে, সে এমন একজন কামেল লোককে অবলম্বন করে, যিনি অনুসরণের যোগ্য। কেননা, এই মুরশেদই হইবেন পথের দিশারী।
- ৯। স্বীয় সমস্ত কথা ও কাজকে যাচাই করিয়া দেখা এবং স্বীয় নফসকে আয়ত্বে রাখা প্রত্যেক মুরীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।
- ১০। মানুষের নফসের পরিচ্ছন্নতা সাধন এবং নফসের দোষসমূহের সংশোধনই তরীকতের উদ্দেশ্য। নফসের দোষ দেশ ও কাল বিশেষে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব, নফসের এছলাহের জন্য তরীকতের রীতিও পরিবর্তন হইয়া থাকে।
- ১১। আহলুল্লাহর প্রতি বিশেষতঃ স্বীয় নফসের এছলাহের জন্য যে পীরের নিকট নিজেকে সমর্পন করিয়াছে এবং যাহার দ্বারা উপকৃত হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছে তাহার কোন কাজে খুঁত বাহির করিয়া প্রশ্ন করাকে নিজের জন্য হলাহল (বিষ) তুল্য মনে করিও।
- ১২। তরীকতপন্থীর কর্তব্য দিবা ও রাত্রির মধ্য হইতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য একটু সময় নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া।
- ১৩। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, অনর্থক কাজে লিপ্ত হইলে মানুষের পূর্বকৃত পরহেযগারী 'বরবাদ' হইয়া যায়। অতএব, মানুষ যখনই টের পাইবে যে, তাহার দ্বারা কোন অনর্থক কাজ সাধিত হইয়াছে, তৎক্ষণে তওবা করিয়া পুনরায় সেইরূপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে।
- ১৪। লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে উত্তম পোশাক পরিধান করিলে নফসের কামনা পূর্ণ করা হয়। আর মোটা কাপড় পরিলে রিয়াকারী হয়। অতএব, ভাল কাপড়ই হউক আর মন্দ কাপড়ই হউক শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে পরিধান করা কর্তব্য। একবার সুফইয়ান সুরী (রাঃ) উল্টা কোর্তা পরিয়া পথে বাহির হইলেন, কোর্তার প্রতি তাহার লক্ষ্যই ছিল না। লোকে দেখিয়া তাহাকে বলিল, হযরত আপনি তো উল্টো কোর্তা পরিয়াছেন। তখনই তিনি উহাকে সোজা করিয়া পরার ইচ্ছা করিলেন, পরক্ষণেই সেই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি জামা পরিয়াছি। এখন উহাকে মানুষের খুশীর জন্য আর সোজা করিয়া পরিব না।
- ১৫। শরী'আতে মোহাম্মদী আমাদিগকে অন্যান্য সমস্ত শরী'আত হইতে বিদায় করিয়াছে। এমন কি আছে, যাহা শরী'আতে মোহাম্মদীর মধ্যে নাই? হযর (সঃ) তাওরাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতে অসম্মত হন। সুতরাং মুশরিক এবং যোগীদের তরীকা অনুযায়ী কিংবা গণকের কথানুসারে আমল করিলে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর কি পরিমাণ গববের মধ্যে গ্রেফতার হইতে হইবে, চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।
- ১৬। কারামত প্রকাশিত হওয়া উচ্চস্তরের মুরশেদ হওয়ার জন্য শর্ত নহে। আসল কথা এই যে, যেকের আযকারের উদ্দেশ্য হইল অস্তরের শাস্তি এবং আল্লাহ পাকের মহকাত হাসিল করা। গায়েবী সুন্নাত, নূর এবং নানা রকমের রং দেখার উদ্দেশ্য নহে, আর যেকের আযকারের ব্যবস্থা ও এই জন্য হয় নাই।
- ১৭। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রাঃ) আমাকে বলিয়াছেন, 'উত্তম খাদ্য খাইও, উত্তম পোশাক পরিও, উত্তম যানবাহনে আরোহণ করিও, ইহাই তোমার জন্য রিয়াযত এবং মুজাহাদা'। ঈদের দিন সেমাই খাওয়া সম্মন্ধে আমি হযরত পীর সাহেব কেবলাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, মাওলানা পানাহারের মধ্যে বিদ'আত নাই। ঈদের দিন মিষ্টান্ন সুন্নাত। সেমাইও তো মিষ্টান্নই বটে।
- ১৮। নামায না পড়িলে নফস কখনও দুরস্ত হইবে না সে অন্যান্য নেক আমল এবং ছদকা খয়রাত যতই করুক না কেন। বলা বাহুল্য নফস রসাতলে যাউক ইহা কেহই পছন্দ করিবে না। তবে মানুষ বে-নামাযী থাকা কেমন করিয়া পছন্দ করিবে?

১৯। নামায মুমিনের জন্য মেরাজ, নামাযের দ্বারা বাপ্দা আল্লাহ তা'আলার সমিধে পৌঁছিয়া যায়। নামায আল্লাহ তা'আলার দীদারের মোকামের খবর প্রদান করে, নামাযে আল্লাহ তা'আলার দীদারের দ্রাণ পাওয়া যায়। ইহা অন্য কোন এবাদতে নাই।^১

মাওলানা সাহেব সুদীর্ঘ সাতাল্ল বৎসরের মধ্যে একাল্ল বৎসর বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচার ও সংস্কারমূলক কার্যাদি সুসম্পন্ন করার পর ১২৯০ হিঃ/১৮৭৩ ইং এর গোড়ার দিকে অসুস্থ অবস্থায় রংপুরে গমন করে শহরের মুনশীপাড়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। সুগঠিত ও ব্যায়ামপুষ্ট হলেও অবিভ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁর দেহ ভেঙ্গে পড়ে। কিছুকাল কাতর অবস্থায় শয্যাশায়ী থেকে ১২৯০ হিজরীর ২রা রবীউস সানী মৃত্যুবিক ৩০শে মে, ১৮৭৩ সালে শুক্রবার প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে সুবহি সাদিকের সময় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন তার সঙ্গে ছিলেন। বিকালে মুনশীপাড়ায় তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ছয় পুত্র, নয় কন্যা এবং বহু সংখ্যক মুরীদ ও খলীফা রেখে যান। তাঁর মৃত্যুর এক মাস পর তাঁর সহধর্মিণীও ইনতিকাল করেন। তাঁকে তাঁর পাশেই সমাহিত করা হয়। তাদের সমাধির পাশেই একটি সুবন্দ্য মসজিদ নির্মান করা হয়েছে। মসজিদটি কারামতিয়া মসজিদ নামে তাঁর স্মৃতি বহন করছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এনামে একটি মাদ্রাসাও স্থাপিত হয়। দুঃখের বিষয়, পরে ইহাকে নিউ স্কীম মাদ্রাসা ও পরিশেষে হাইস্কুলে পরিণত করা হয়। প্রতি বছর রবীউল আউয়াল মাসের ১২, ১৩ ও ১৪ইং তারিখে এ মসজিদ প্রাঙ্গনে উরস উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে দেশ-দেশান্তর ও বহু দূর দুরান্তর থেকে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে তাঁর স্মৃতি-চারণ ও তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে থাকে। উরসের সময় এখানে তিন দিন ব্যাপী ওয়াজ নসীহত ও যিকর আয়কারের অবস্থা করা হয়ে থাকে।

মাওলানা 'আবদুল করীম

তাঁর মাযারও শুরাখালী গ্রামে অবস্থিত। তিনি জৌনপুরের মাওলানা কারামত আলীর (১৮০০-১৮৭৩) খলীফা ও বুয়ুর্গ লোক ছিলেন।^২

মৌলবী আবদুর রহীম

মৌলবী আবদুর রহীম চট্টগ্রামের অন্তর্গত পাঠানটুলীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জীবনেতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (রঃ) হাতে খিলাফত লাভ করেছিলেন। পাঠানটুলিতে তাঁর মাযার আছে।^৩

১। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১-১০২; ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫-১০৬।

২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

৩। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৮৫।

মৌলবী আবদুল বাকী (রঃ)

মৌলবী আবদুল বাকী (রঃ) চট্টগ্রামের অন্তর্গত পাঠানটুলীর অধিবাসী ছিলেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (রঃ) হাতে খিলাফত লাভ করেছিলেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যুসন সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। পাঠানটুলীতে তাঁর মাজার অবস্থিত।^১

মাওলানা আবুল হাসান (১৮০১ - ১৮৫১)

মাওলানা আবুল হাসান নকশাবন্দিয়া তরীকাহুর বয়ুর্গ ছিলেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষ মীর মুন্সী মুহাম্মদ সুফিয়ান ইবন সুলায়মান চট্টগ্রামস্থ কদম মুবারকের প্রতিষ্ঠিতা নওয়াব ইয়াসীন খাঁ-এর সহিত ১১৩৭হিঃ/১৭২৪ইং এ দেশে আগমন করেন। সুফিয়ান এর পুত্র মুহাম্মদ মুদাক্কির-এর বংশধর মুহাম্মদ দওলত ইবন দাবা-এর দরিদ্রত্ব হওয়ার কারণে পটিয়া মৌজা ছেড়ে চট্টগ্রাম শহরের নিকট চাঁদগাঁও পরগণার অন্তর্গত ফরিদর পাড়ার মহল্লায় এসে বসতি স্থাপন করেন। দওলত-এর দুই পুত্র ছিল। মুহাম্মদ মুকীম মিয়াখী ও মুহাম্মদ নুরুল্লাহ মিয়াখী। মাওলানা আবুল হাসান ছিলেন মুকীম মিয়াখী-এর পুত্র। তিনি ১৮০১ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্রাসা ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘ শিক্ষা সমাপ্ত করে ভারতের কোন এক বিখ্যাত মাদ্রাসায় গমন করেন। তথায় সাত বছর উচ্চশিক্ষা লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পটিয়া থানার অন্তর্গত হাওলা নিবাসী মাওলানা মুফীযুল্লাহ-এর মুরীদ হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।

তাঁর মুরীদ হওয়া সম্পর্কে কথিত আছে যে, তাঁর পিতা মুহাম্মদ মুকীম মিয়াখী তাঁকে নিয়ে আপন পীর মুফীযুল্লাহ-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁর জন্য দ'আ করতে অনুরোধ করেন। তিনি আসরের নামায পড়ার পর কুর'আনের তাফসীর আরম্ভ করে পরদিন ফজরের নামাযের সময় শেষ করেন। পীর সাহেব তাঁর সুগভীর বিদ্যাবতা ও জ্ঞানের ভূমসী প্রশংসা করেন এবং আপন নাতনীকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। তখন হতে তাঁর খ্যাতি লোক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মুনসিফ পদে বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করে চট্টগ্রাম সদরের সাব জজ হিসেবে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি সর্বদা ন্যায় বিচার করতেন। অনেক কাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে দীর্ঘ ইলম শিক্ষা দান কার্যে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। তৎকালে চট্টগ্রামে এমন কোন আলিম ছিলেন না যিনি মাওলানা আবুল হাসান এর নিকট দীর্ঘ ইলম শিক্ষা করেননি। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ১৮৫১ ইং মৃত্যুবিক, ১২৮২ হিঃ ইনতিকাল করেন।^২

১। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৩২।

২। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৮৯-৯৩।

হযরত শাহ সায়্যিদ আবদুর রহীম (রঃ) ওরফে পরীবাগের শাহ সাহেব (১৮১০-১৯৬১)

পুরো নাম সায়্যিদ শাহ আবদুর রহীম । পরীবাগের শাহ সাহেব নামেই তিনি বেশী খ্যাত ছিলেন । তাঁর নিজস্ব বর্ণনামতে জানা যায়, তিনি ১৮১০ সালে পাকিস্তানের হারারা জিলার হরিপুরস্থ বেলাওয়ারত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।^১ তাঁর পিতার নাম মাওলানা জিওন শাহ ।

শাহ সাহেব হরিপুরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন । তৎকালীন ফারসীর আলিম মরহুম গোলাম গাউসের নিকট জামী, নিয়ামী, শেখ সাদীর গ্রন্থাবলী এবং মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীর মসনবী অধ্যয়ন করেন। রাওয়ালপিন্ডি শহরে হাদীস ও তাফসীর শিক্ষা করেন । তৎকালীন প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলিম মাওলানা আবদুল হাদী (পূর্ব নাম ইমামুদ্দিন)-এর নিকট হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে এৰোটাবাদ বামখিলের প্রসিদ্ধ বুয়ুর্গ হযরত মাওলানা আবদুল হক ওরফে লালাজী-এর নিকট দু বৎসর অবস্থান করেন ও তাসাওফের দীক্ষা গ্রহণ করেন ।

আনুমানিক ১৯০০ সাল তিনি ঢাকায় আসেন । প্রথমে তিনি ঢাকা শহরের ইসলামপুর আমপট্টি অঞ্চলে ফরাসী গীজার নিকটবর্তী দোতলা মসজিদে ইমামতী করতে থাকেন ।^২ তৎপর নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর শাহবাগে অবস্থিত দুধ খামারে মুনশী নিযুক্ত হন। লোকমুখে সে সময়ের একটি ঘটনা থেকে জানা যায় যে নওয়াব সাহেবের খামারে অত্যন্ত উচ্চ দামে ২০/২৫ সের দুধ দেয় এমন একটি গাভী আনয়ন করা হয়। গাভীটি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছিল বিধায় কর্মচারীরা কয়েকদিন দুধ দোহন করতে পারেনি। অবশেষে শাহ সাহেবের কাছে আনা হলে তিনি মনে মনে কিছু কালাম পাড়ে গাভীটির পিঠে চর মারেন, দুটো শিং ধরে থাকেন এবং কর্মচারীদেরকে দুধ দোহন করতে বলেন । গাভীটি তখন শান্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং দুধ দোহন শেষ হয়। এরপর গাভীটি আর কখনও গোলমাল করেনি । শাহ সাহেব দুধের দায়িত্বে থাকায় তিনি ঢাকার প্রাচীন লোকদের নিকট 'দুধ শাহ' নামে খ্যাত ।^৩

শাহ সাহেবের সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার মুখ হয়ে নওয়াব তাঁকে বিরাট বাগানসহ পরীবাগে একটি বাড়ী দান করেন। প্রথম জীবনে আরমানীটোলায় বসবাস করলেও প্রায় প্রত্যহই পরীবাগে^৪ আসতেন। অতঃপর শেষ জীবনে তিনি পরীবাগেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন ।^৫ ঢাকায় এসে তিনি আরও

-
- ১। ইসলামী বিশুকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃঃ ২৪৮। মাওলানা এম ওবাইদুল হক তাঁর বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগলণ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১৮২০/২৫ সনে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি হতে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে হরিপুর শহরের উপকণ্ঠে চর শরীফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (শাহ সাহেব) নিজেই বলেছেন, বৌবনকালে তিনি চর শরীফ ছেড়ে হরিপুরে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আবদুল গফুর সপরিবারে বাস করতেন। শাহ আবদুল গফুরের দুই পুত্র ছিল মোহাম্মদ গুলাম সরওয়ার ও মোহাম্মদ খালেদ ।
- ২। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগলণ, পৃঃ ৬২।
- ৩। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।
- ৪। ঢাকা মহানগরীর প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত শাহবাগের অনুরূপে অবস্থিত। এখানে নওয়াবসের অস্বাভাবিক সুন্দর বাগিচা ছিল। ফুল বাগানের অপরূপ সৌন্দর্য হতে স্থানটির নাম পরীবাগ হয়েছে। (ইসলামী বিশুকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯)।
- ৫। ইসলামী বিশুকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯।

একটি বিয়ে করেন।^১ তিনি একজন কামিল ও সাধক লোক ছিলেন।^২ তাঁর আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে অনেকে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। শাহ সাহেবের বহুবিদ কীর্তির মধ্যে পরীবাগ শাহ সাহেব মসজিদটি অন্যতম। এটা ১৯০৪/৫ সনের দিকে নির্মিত হয়। উচু মিনার বিশিষ্ট মসজিদটি আয়তনে ১২০০ বর্গফুট। শাহ সাহেব বেশ কিছু সম্পত্তি এ মসজিদের নামে ওয়াকফ করে যান। এ সম্পত্তির আয় থেকেই মসজিদের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হয়। শাহ সাহেব প্রতি শুক্রবার আসরের নামাযের পর তাঁর খানকাহতে সুরাতুল কাহফ ও সুরা মরিয়মের প্রথম রুকু তিলাওয়াত করে দোয়া করতেন-যাতে অনেক আলিম উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ অগনিত সাধারণ লোক উপস্থিত হতেন।^৩ তাঁর দোয়ার বরকতে বহু লোক আরোগ্য লাভ করত, অনেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হত।^৪ তাঁর নামানুসারে 'পরীবাগ শাহ সাহেব লেন' নামে একটি রাস্তা ছিল। পরবর্তীকালে এর নাম 'পরীবাগ শাহ সাহেব রোড' রাখা হয়। তিনি সুদীর্ঘ ১৫২ বছর ইসলামের খেদমত করে ১৯৬১ সালে পরীবাগে ইনতিকাল করেন।^৫ তাঁর জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। পরীবাগে তাঁর নিজস্ব খানকাহয় তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আলী শাহ

(মৃঃ - ১৮৬৫ইং)

হযরত আলী শাহ চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। তিনি একজন উচ্চ মার্গের সাধক ছিলেন। সময় সময় মাজযুব অবস্থায় থাকতেন। তখন তাঁর বাহ্যিক জ্ঞান লোপ পেত। সুদীর্ঘ ৫০ বছরের মধ্যে যতক্ষণ সজ্ঞানে থাকতেন বিনা ওষুতে থাকতেন না। সর্বদা কেবলামুখী হয়ে নামাযের কারদায় বসতেন। কখনও তাঁকে এর ব্যতিক্রম করতে দেখা যায়নি। সজ্ঞান অবস্থায়ও তিনি লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। মাজযুব থাকাকালীন অবস্থায়ও নামাযের সময় জ্ঞান ফিরে আসত এবং জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতেন। কখনও তাঁকে নামায কাযা করতে দেখা যায়নি। তাঁর ইবাদতের মধ্যে পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াতই ছিল প্রধান। তিনি পানাহার, ওয়ু এবং এস্তেঞ্জাসহ সব কাজে মাটির বাসন, গ্রাস ও লোটা-বদনা ব্যবহার করতেন। গয়ল শ্রবন করা পছন্দ করতেন না। মাজযুব অবস্থায় কেহ তাঁকে উলঙ্গ হতে দেখেনি। তিনি ইলম-ই-লাদুনীর অধিকারী ছিলেন। ১৩ রবীউস সানী, ১২৮২হিঃ/১৮৬৫ ইং বৃহস্পতিবার তিনি ইনতিকাল করেন। চট্টগ্রামের হালীশহরে তাঁর মাযার অবস্থিত।^৬

-
- ১। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, পৃঃ ৬৩।
 - ২। নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, পৃঃ ৪৫।
 - ৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯।
 - ৪। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, পৃঃ ৬৩।
 - ৫। কিছু মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, তাঁর বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১৪০ বছর বয়সে ১৯৬১ সনে ইনতিকাল করেন, পৃঃ ৬৩।
 - ৬। মাওলানা নূরুর রহমান, তায়কেবাতুল আওলিয়া, খন্ড-৬, পৃঃ ২১৭-১৮।

শাহ সুফী মুখলিসুর রহমান (১৮১৩ - ১৮৮৪)

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত সাতকানিয়া থানাধীন সোনাকানিয়া গ্রামে ১২২৯ হিঃ/১৮১৩ ইং সনে শায়খুল আরিফীন হযরত মাওলানা শাহ সুফী মুখলিসুর রহমান (রঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলবী সাহিদ গুলাম আলী। তিনি একজন জমিদার ছিলেন এবং ওকালতি করতেন সুফী মুখলিসুর রহমান নিজ গৃহে প্রাথমিক আরবী ও ফারসী শিক্ষা লাভ করার পর নিজ গ্রামের পীর কাতাল শাহ এর দরগাহ বাড়ীর মদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তাঁর প্রথম নাম ছিল 'মিঞা জান', মাদ্রাসার জৈনিক শিক্ষক তাঁর নাম পরিবর্তন করে এ নামে নামকরণ করেন। উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলিকাতা গমন করেন। শিক্ষালাভের পর বিহারের ডাগলপুরের হযরত মাওলানা সাহিদ শাহ ইমদাদ 'আলীর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং কঠোর সাধনা করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কামালিয়াত অর্জন করেন। তিনি জাহিরী ও বাতিনী উভয় জ্ঞানে প্রভূতজ্ঞানের অধিকারী এবং শরী'আতের অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। তিনি নিজে অযথা সময় নষ্ট করতেন না এবং তা পছন্দও করতেন না। সর্বদা কোন না কোন সৎ কাজে নিযুক্ত থাকতেন। সব সময় তিনি একটি মুনাজাত করতেন - "হে পালন কর্তা, এরূপ ধনাঢ্যতা থেকে রক্ষা কর যা তোমার প্রতি অসাধনতার উদ্রেক করে, আর এরূপ দরিদ্রতা থেকে রক্ষা কর যা তোমার ইয়াদগারীতে অলসতা জন্মায়"। এই মহান সাধক ৭৩ বৎসর বয়সে ১২ই জিলকদ, সোমবার ১৩০২ হিঃ/১৮৮৪ইং সনে ইনতিকাল করেন। মিজখিল দরবার শরীফে তাঁকে সমাহিত করা হয়।^১

মাওলানা শাহ ফসিহ উদ্দিন (১৮১৩ - ১৮৯৩)

চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার ফতেহপুরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর প্রাণাঢ় জ্ঞান ছিল। তাঁর পিতা ঢাকায় শায়খ মুহাম্মদ সাহিদ (রঃ)-এর শিষ্য ছিলেন। মাওলানা আশরাফ আলী সাহিপূরী মাওলানা তাঁর প্রধান শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন।^২

পীর মুহসিন উদ্দিন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া (১৮১৯ - ১৮৬২ খৃঃ)

বাংলায় ঐতিহাসিক ফরায়েখী আন্দোলনের নেতা মাওলানা হাজী শরী'আত উল্লাহ-এর নৃত্যর (১৮৩৯/৪০) পর হাজী শরী'আত উল্লাহ-এর আত্মীয়-স্বজন ও তাঁর শিষ্যরা সমবেত হয়ে সকলের মতানুসারে ইসলামী গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী তাঁর একমাত্র পুত্র দুদুমিয়াকে ফরায়েখী সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত করেন।^৩ ফেননা, ফরায়েখী আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করার কার্যে এবং

১। বি. এ. আজাদ ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম স্মরণী, প্রকাশকাল ৩রা জুলাই, ১৯৮৭ ইং, পৃঃ ১৯।

২। বি. এ. আজাদ ইসলামাবাদী, প্রাপ্তক, পৃঃ ১৬।

৩। আবদুল বাসী, History of the freedom movement, পৃঃ ৫৫৪, হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সাধক ও সংস্কারক, পৃঃ ৬১।

হিন্দু জমিদার মহাজনদের অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ আন্দোলনে দুদু মিয়া অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কর্ণেল প্যাম্প ডেল লিখেছেন, “হাজী সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা সমবেত হয়ে সকলের মতানুসারে তাঁর পুত্র দুদু মিয়াকে তাদের সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত করেন”। তাঁর প্রকৃত নাম মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া। পরবর্তী জীবনে তিনি পীর দুদু মিয়া নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।^১

দুদু মিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমান মাদারীপুর জেলার শিবচর থানাধীন মুলফতগঞ্জ^২ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পিতার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। দুদু মিয়া নিজ বাড়ীতে পিতার নিকট আরবী ও ফারসী ভাষায় জ্ঞান লাভকালীন সময়ে তাঁর পিতা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মাত্র বার বৎসর বয়সে ইসলামী বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে মক্কা শরীফ পাঠিয়ে দেন। মক্কা য়াওয়ার পথে পীর দুদু মিয়া কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন সংগ্রামী নেতা তীতুমীর এর গ্রামের^৩ বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার পর দোয়া কামনা করেন ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন।^৪ পীর সাহেবকে দেখে তীতুমীর সন্তুষ্ট হন, তাঁকে উপহার স্বরূপ তাসবীহ দান করেন। উক্ত তাসবীহ এখনও তাঁর উত্তরাধিকার মহিউদ্দীন আহমদ (দাদন মিয়া) এর কাছে সংরক্ষিত আছে।

তৎকালীন পূর্ববাংলায় ফরায়েযী আন্দোলন সংঘটিত করার জন্য হাজী শরী‘আত উল্লাহ এককভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করার দরুণ এবং বার্ষিকাজনিত কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়লে একমাত্র পুত্র দুদু মিয়াকে মক্কা শরীফ থেকে ডেকে পাঠান।^৫ ছয়/সাত বছর মক্কা শরীফ অবস্থান করার পর দুদু মিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।^৬ মক্কা শরীফে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে তিনি পবিত্র কুরআন, আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শরী‘আত উল্লাহ দুদু মিয়াকে কাছে রেখে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। তাঁর অবর্তমানে যোগাতার সাথে ফরায়েযী আন্দোলন পরিচালনা করার যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে যথোপযোগী প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করেন এবং ফরায়েযী প্রজাদের উপর হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের ক্রমবর্ধিষ্ণু অত্যাচার রোধ করার লক্ষ্যে ফরায়েযী আন্দোলনকে সংগঠিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

শরী‘আত উল্লাহ শিরক, বিদ‘আত এবং মুসলমানদের উন্নতি ও মুক্তির জন্য যে ফরায়েযী আন্দোলন শুরু করেছিলেন দুদু মিয়া তার পূর্ণতা দান করেন।

দুদু মিয়া মক্কা শরীফ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পিতার ধর্মীয় ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে উইফোড হিন্দু জমিদার ও নীল-কুঠিয়ালরা তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ

-
- ১। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, আপোবহীন এক সংগ্রামী পীর দুদু মিয়া (রঃ), পৃঃ ৯-১২।
 - ২। মুলফতগঞ্জের বর্তমান নাম বাহাদুরপুর। পূর্বে ইহা বাকেরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত ছিল।
 - ৩। পশ্চিমবঙ্গের চকিশপরগণা জিলার বায়াসাত মহকুমার বসিরহাট থানার অন্তর্গত চাঁদপুর।
 - ৪। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭।
 - ৫। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
 - ৬। কিব্ব ইসলামী বিশ্বকোষ (১৩শ খণ্ডের ৪৫৭ পৃষ্ঠা) বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পাঁচ বছর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হয়েছে। ইংরেজরা প্রভাবশালী হিন্দুদের সহযোগিতায় মুসলমানদেরকে ভূমিহীন চাষী ও দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত করে ফেলেছে। উচ্চ পদস্থ মুসলমান কর্মচারীদেরকে তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে বরখাস্ত করে সেখানে অকর্মণ্য ও জালিম হিন্দুদেরকে নিয়োগ করা হয়। ফলে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম শোচনীয় হয়ে পড়ে। দুদু মিয়া আরও বৃদ্ধিতে পারলেন যে, মুসলমানদের অবস্থা পরিবর্তন ও উন্নত করতে না পারলে এদেশে মুসলমানদের মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই, তিনি এসব হিন্দুজমিদারদের ও নীলকরদের শোষণ, জুলুম ও অত্যাচার থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হন।^১ এবং বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক মহাপরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রচার করতে লাগলেন যে, আল্লাহর দুনিয়াতে সব মানুষ সমান, জমির উপর ইচ্ছামত কর ধার্য করার ক্ষমতা কারও নেই। সাথে সাথে তৎকালীন তথাকথিত মোল্লা-মৌলভীদের প্রচলিত উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় রীতিনীতি রদ করে মুসলমানদেরকে ঈমানের বলিষ্ঠতা নিয়ে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানান।^২ দুদু মিয়া পিতার মৃত্যুর পর ফরারেশী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেই আক্রমণাত্মক নীতির পুস্তাব দেন। তিনি মনে করলেন যে, তাঁর পিতার আদর্শবাদ ও নরমপন্থী নীতিই শত্রুদেরকে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে সাহস জুগিয়েছে। তাই তিনি প্রথমেই পিতার প্রচারিত আদর্শ থেকে একটু সরে যান। পীর প্রথার প্রচলন শুরু করেন। নিজ নামের পূর্বে 'পীর' শব্দ ব্যবহার করেন এবং নিজে পীর বলে অভিহিত হন। তিনি সমগ্র বাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করে খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এসব খলীফার কর্তব্য ছিল "To keep the sect together, make proselytes and collect contributions for the furtherance of object of the association"^৩ এ কাজ ছাড়াও খলীফাদের স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় খবরাখবর বাহাদুরপুরস্থ প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে হত। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের জমিজমা ও টাকা পয়সা সংক্রান্ত যাবতীয় গন্ডগোল খলীফাদের নিয়ে মীমাংসা করতেন। কেউ তাদের আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত না হলে বা বিচার অমান্য করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রনিধান যোগ্য :-^৪ Dhudhu Miyan compelled the poor riots to join his sect and on refusal caused them to be beaten, ex-communicated from the society of the faithful and their crops to be destroyed"^৫ তিনি সকল মুসলমানকে তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য সর্বপ্রকার কৌশল প্রয়োগ করেন। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিও প্রয়োগ করেন। এসব কাজের পেছনে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু জমিদার ও নীল করদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্ত করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা।^৬ পিতার মত তিনিও শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের নিকট থেকে যেসব কর আদায় করত তা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ছিল না। এ সমস্ত করের মধ্যে বিবাহ, জমিদারের কাচারীতে আগমন, জমিদার পরিবারের কারও বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জমিদার

১। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

২। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

৩। Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol-LXIII, Part-III, No.-1, 1894, P-50

৪। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৫। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

পুত্রের পৈতাগ্রহণ, বরযাত্রা, ফরায়েযী প্রজাদের দাড়ির উপর ২.৫% হারে খাজনা, দুর্গাপূজা, কাঙ্গীপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে কর আদায় অন্যতম ছিল।^১ দুদু মিয়া এসব জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। "It was against the living of illegal ceases by land lord the Dhudhu Miyan made his most determined stand. That a Muhammandan rayat should be obliged to contribute the support of any of the idolatrous rites of the Hindu land lord were intolerable act of oppression. He advances a step further when he proclaimed that the earth's is God's and that no one has right to occupy it as an inheritance or levy taxes upon it. The peasantry was, therefore perswarded to settle on khas mahal lands, managed directly by the government and thus to escape the payment of any taxes but those raised by the state"^২

তিনি এসব কর প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। জমিদারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গুরু কুরবানী করতে উৎসাহ প্রদান করেন। তাই তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর (১৮৪০) পূর্বেই হিন্দুজমিদার ইংরেজ নীলকর ও ইংরেজ শাসকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিভাত হন।^৩

দুদু মিয়া একজন আর্মিতবিক্রম সংগঠক ছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক ব্যবস্থার ফলে ফরায়েযী আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। তাঁর সফল নেতৃত্বের ফলে এ দেশের কৃষক শ্রমিকরা নিজেদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে। ফরায়েযী আন্দোলনে ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, পাবনা, রংপুর, রাজশাহী ও সিলেট জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, অত্যাচারী ও জুলুমবাজ হিন্দু জমিদার ও নীলকরেরা মুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করে।^৪ তাঁরা ফরায়েযীদের পরামর্শের দাঁড়ির সাথে দাঁড়ি বেধে লংকা মরিচের গুড়ো নাকে ঢুকিয়ে দেয়। "The beards recalcitration rayts were ties together and red chilli powder given as snuff"^৫ ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষ এবং একই জেলাধীন কানাইপুরের জমিদার পরিবার দুদুমিয়া ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা মুসলমানদের গুরু কুরবানী বন্ধ করতে এবং কাঙ্গীপূজা ও দুর্গাপূজার কর দিতে বাধা করে। তাছাড়া, প্রজারা যাতে ফরায়েযী আন্দোলনে যোগদান না করে তত্ত্বন্যা জমিদার ও নীলকুঠির সাহেবরা কঠোর শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ জারী করে। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাষ্টার তার বিখ্যাতগ্রন্থ *The Indian Musalmans* -এ বলেন, "যাহাতে রায়তরা ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ না দেয় তার জন্মো করা নির্দেশ জারী হয়। যে সমস্ত রায়তরা জমিদারদের নির্দেশ অমান্য করে ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ দিত তাদের উপর এমন শারীরিক নিষাংজন চালায় হত যে, শরীরে অসহ্য যন্ত্রনা

১। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

২। *Journal of Asiatic Society of Bengal*, Vol-LXIII, Part-III, No.-1, 1894, P. 50।

হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭।

৪। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৫। *Journal of Asiatic Society of Bengal*, Vol-LXIII, Part-III, No.-1, 1894, p-50, Azizur Rahman Mallick, *British policy in Muslim Bengal*, P. 83.

হত কিছু শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন থাকত না। শরীরের উভয় দিকে এই যন্ত্রণা দেয়া হত যাতে কাহারো অভিব্যক্তি করা না যায়। দু'জন রায়তের দাঁড়ি দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে নাকে নস্যার ন্যায় লাল মরিচের পাউডার নাকের বাশীর ভিতর দেয়া হত। অবস্থাটা একবার কম্পনা করে দেখুন কি করুণ ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থা"।^১ এ ছাড়াও প্রজাদেরকে আরও বহুবিধ শাস্তি দেয়া হত। যেমন, উলঙ্গ করে সমস্ত শরীরে পিপড়ে ছেড়ে দেয়া হত। হাত পা বেধে চিৎ করে ফেলে জামার ভিতর দিয়ে পেটের উপর এক প্রকার বিঘাঙ্ক সাদা পিপড়া বা ঘাসের পৌকা ছেড়ে দেয়া হত। বিশেষভাবে তৈরী আবর্জনা ভর্তি কুপের মধ্যে বুক পর্যন্ত পুতে রাখা হত। এ ছাড়া দাঁড়ির উপর জনপ্রতি আড়াই টাকা হারে খাজনা অনাদায়ে অকম্বা নির্যাতন করা হত।^২ জমিদারদের এহেন অত্যাচার সত্ত্বেও প্রজারা ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ দিতে পিছপা হত না। জমিদারদের এরূপ অত্যাচার তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হল।

এ দিকে ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, পাবনা, কুষ্টিয়া, রংপুর, রাজশাহী ও সিলেট জিলার হাজার হাজার মুসলমান তাদের প্রিয় নেতার নির্দেশে যে কোন বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল।^৩ দুদু মিয়া'র নির্দেশে ফরায়েযী সম্প্রদায়ের যে সব লোক গরু জবাই করত এবং কালীপূজা ও দুর্গাপূজার মত অবৈধ কর দিতে অস্বীকার করত, কানাইপুরের শিকদাররা এবং ফরিদপুরের জমিদাররা একত্রিত হয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালাত। জমিদারদের নিয়োজিত পাইকও লাঠিয়ালদের উত্তীর্ণ প্রদর্শন, শারীরিক নির্যাতন এবং মুসলমান নারীদের প্রতি অসদাচরণ প্রভৃতি তাদের নিত্য নৈমিত্তিক বাপার হয়ে ঠাঁড়ায়।^৪ এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন, “জমিদারদের এই নমনীয়তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসলমানদের পুনঃর্জাগরণ হিন্দু জমিদারগণ রোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পীর সাহেব এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন”।^৫

জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে বেআইনী কর আদায়ের বিরুদ্ধে পীর দুদু মিয়া যে আপোষহীন প্রতিরোধ চালিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন, “কোন দুর্গাপ্রতিমা সাজানো বা হিন্দু জমিদারের অন্যকোন দেব-দেবীর অনুষ্ঠানে অর্থ প্রদান করবে ইহা ছিল একটি অসহনীয় অত্যাচার। এই বিষয়ে পীর দুদু মিয়া যথার্থভাবেই ন্যায়পন্থী। কেননা, তাঁর সঙ্গে জনসাধারণের অনুভূতির প্রশ্ন রয়েছে”।^৬

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জিলার শিবচরের পাঁচচর গ্রামের নীল কুঠিয়ালের মালিক এন্ডারসন ডানলপ নামক নীলকর সাহেবের অভিযোগক্রমে পীর দুদু মিয়াকে দাস্তা-হাস্তামা ও লুটতরাজের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু যথার্থ সাক্ষী প্রমাণের অভাবে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং সসম্মানে মুক্তি লাভ করেন।^৭

১। James wise, Eastern Bengal, P-.২৫...; পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

২। Dr. Mainuddin Ahmad Khan. History of Faraidi Movement, P-1.২৫

৩। M.A.Khan, opcit, p.178

৪। Azizur Rahman Mallik, ibid, P-72-73

৫। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

৬। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

৭। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ডানলপের চক্রান্তে পীর সাহেব ও তাঁর কয়েকজন শিষ্য 'চুচমী' নামে এক ব্যক্তিকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত হন। কিন্তু ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ পীর সাহেবকে নির্দেয় বলে বিচারে মুক্তি দেন।^১ আর বাকী ২২জন অনুসারীদের অমানুষিক নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে দুদু মিয়া কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কানাইপুরের জমিদার শিকদার-এর বাড়ীতে হামলা করেন। শিকদার ভবিষ্যতে প্রজাদের উপর অত্যাচার না করে ভাল ব্যবহার করার অঙ্গীকার করে মেহাই পায় এবং পীর সাহেবের সঙ্গে কানাইপুরের জমিদারদের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হয় যে ফরায়েযী প্রজাদের উপর কোনরূপ দৈহিক নির্যাতন, অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন করা হবে না। তাদের কাছ থেকে কোনরূপ অবৈধ কর যথা- কালী বৃত্তি, দুর্গাবৃত্তি আদায় করা অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়া হবে। দাঁড়ির উপর থেকে খাজনা তুলে নেয়া হবে। পূজার সময় বা অন্য কোন সময় প্রজাদের বেকার খাটানো অবিলম্বে বন্ধ করা হবে।^২

অতঃপর ১৮৪২ সালে পীর সাহেব সদল বলে ফরিদপুরের আরেক জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষের বাড়ীতে হামলা করে বাড়ীর সমস্ত জিনিষ পত্র ধুংস করে দেন। জয়নারায়ণ পলায়ন করে জীবন রক্ষা করে কিন্তু তার ভ্রাতা মদন নারায়ণ ঘোষকে তারা হত্যা করে পদ্মানদীতে ভাসিয়ে দিয়ে কৃষক প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়।^৩ উক্ত ঘটনার মামলায় পুলিশ নিম্নোক্ত রিপোর্ট প্রদান করে, “প্রায় ৮০০ ফরায়েযী প্রজা একদিন রাত্রে একত্রিত হয়ে জয়নারায়ণ ঘোষের বাড়ী আক্রমণ করে এবং তার ভাই মদন ঘোষকে ধরে নিয়ে যায়। পুলিশ রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, ফরায়েযীদের মধ্যে একতা খুব দৃঢ় ছিল। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে হঠাৎ জমায়েত হত এবং তারা কার্য সমাধা করে বিভিন্ন স্থানে চলে যেত”।^৪

বাংলাদেশের তৎকালীন পুলিশ প্রধান তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, “এ আক্রমণের উদ্দেশ্য লুটপাট করা ছিলনা বরং জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিশোধমূলক আক্রমণ ছিল। তাদের উপর জমিদারদের শারীরিক নির্যাতন ও অবৈধ খাজনা আদায়ের প্রতিশোধ। তারা লিখিতভাবে আমাকে যা জানিয়েছে তার দশভাগের এক ভাগও যদি সত্য হয় তবে আমি বিস্মিত হয়েছি যে, তার চেয়েও উদ্বিগ্ন গন্ডগোল সংগঠিত হয়নি। এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে তারা লিখিতভাবে আমাকে যে বিবৃতি দিয়েছে তা সত্য এবং এই জমিদাররা এই সমস্ত রায়তদের ধর্ম, পরিবারবর্গকে অপদম্ব এবং হেয় করেছে। পুলিশ প্রধান ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে এই নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে, তিনি যেন শুমু প্রজাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি না রাখেন বরং জমিদারদের কার্যকলাপের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বিশেষ করে কালীবৃত্তি, দুর্গাবৃত্তি প্রভৃতি অবৈধ খাজনা না দিলে প্রজাদের উপর যেন হিন্দু জমিদাররা কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার না করতে পারে”। এই মামলায় পুলিশ পীর সাহেবসহ ১২৭ জনকে গ্রেফতার করে। দায়রা জজের আদালতে ১০৬ জনের বিচার হয়। ২২ জনকে ৭ বছর কারাদন্ড দেয়া হয়। বাকী সব বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।^৫

১। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

২। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

৩। M. A. Khan, ibid, P-27-29, পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮

৪। Calcutta Review, vol (1844) Eulsact from Dam press Report 1842 in art, Rural population of Bengal.

পীর দুদু মিয়া এর প্রাথমিক বিজয়ে জনসাধারণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। জনগণের মাঝেও তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অত্যাচারিত, অবহেলিত, নির্যাতিত কৃষক প্রজারা তাঁকে তাদের মুক্তি দূত ও আনকর্তারূপে মনে করতে থাকে। ঐতিহাসিক জেমস ওয়াইজ বলেন, “পীর সাহেবের এই বিজয়ের ফলে তাঁর নাম ফরিদপুর, পাবনা, বরিশাল, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি জিলার প্রতি ঘরে ঘরে শব্দার সঙ্গে উচ্চারিত হতে লাগল। এতদিন পর্যন্ত যে সব প্রজারা জমিদারদের ভয়ে ফরায়েহী আন্দোলনে যোগ দিতে ইতস্তত করেছিল তারা এবার বাধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় ফরায়েহী আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল”। ১৮৪৩ সালে পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী পীর দুদু মিয়া ৮০ হাজার শিষ্যের একমাত্র নেতা ছিলেন।^১ এ আশি হাজার মানুষের প্রত্যেকে পরল্পরের প্রতি আবেদনশীল ছিল। সবাই সমান স্বার্থ ও অবস্থার অধিকারী ছিল।^২

অবশেষে দুদু মিয়া ডানলপ এর কীর্তিকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং ১৮৪৬ সালে দুদু মিয়ার অনুচরেরা কাদিরবক্স নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে ফরিদপুর জিলার পাঁচচরে অবস্থিত ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ করে আশুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ডানলপ সুবাহেই সংবাদ পেয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু নীলকুঠি রক্ষক কালী প্রসাদ কাজীলাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মারা যায়। এবারও তাঁকে বলপূর্বক নারী অপহরণ প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু যথোপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণের অভাবে দায়রা জজ তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করে মুক্তি দেয়।^৩ মামলা মোকদ্দমা করে যখন পীর দুদু মিয়াকে দমন করা গেল না তখন কুঠিয়াল ডানলপ ও জমিদাররা তাঁর বাড়ী লুণ্ঠন করার যড়যন্ত্র করে। তদনুযায়ী ১২৫৩ বঙ্গাব্দের (১৮৪৮ খৃঃ) ৩০শে ভাদ্র সকাল ৮/৯ ঘটিকায় ডানলপের গোমস্তা কালী প্রসাদ, কালী চক্রবর্তী, গঙ্গা প্রসাদ চৌধুরীসহ বিভিন্ন জিলার প্রায় ৭০০/৮০০ সমগ্র লোক কামান বন্দুক সহ পীর সাহেবের বাহাদুরপুরের বাড়ী আক্রমণ করে। তারা সদর দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে চারজন প্রহরীকে হত্যা করে এবং অনেকেকে আহত করে। আক্রমণ করে তারা দেউলক্ষ টাকাসহ বারলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়।^৪ তারা পীর দুদু মিয়ার বাড়ীর মসজিদে প্রবেশ করে বই পুস্তক কুরআন শরীফ আসবাবপত্রসহ সংগৃহীত সমস্ত কিতাব পুড়িয়ে মসজিদকে অপবিত্র করে।^৫ নিহতদের লাশসহ নিয়ে চলে যায় ও আহতদের পুড়িশের হাতে সোপর্দ করে। পুলিশ আহতদের ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট এ মোকাদ্দমার কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেনি।^৬ আহত আমিরুল হক হাসপাতালে মারা যায়। হিন্দু বাবুরা পীর দুদু মিয়াকে অপহরণ করে পাঁচচরে নিয়ে যায় এবং সেখানে দুই দিন একরাত্রি আটকে রাখে যাতে তিনি বাড়ী আক্রমণের কোন অভিযোগ মথাসময়ে পেশ করতে না পারেন। পীর সাহেব পাঁচচর হতে ছাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফরিদপুর গিয়ে তাঁর বাড়ী লুণ্ঠনের ব্যাপারে দরখাস্ত পেশ করেন। ডানলপের

১। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

২। W. W. Hunter, The Indian Musalmans, P-100.

৩। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১-২২।

৪। At one time an Indigo planter with 700 to 800 armed men attacked Dhudhu Miyan's house and plundered and looked his property valued at 12 lacs of rupees. The planter bribed the police and later on the Magistrate (non-muslim) diued with the planter, and without enquiry arrested Dhudhu Miyan and committed him to trail (part papx iv, 1861, minutes of evidence replies to question 3917 and 3918, quoted by Dr. Mallik, 85)।

৫। M. A. Khan, ibid, পৃঃ-১০৪-১১২।

৬। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

অনুগত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দরখাস্ত সরাসরি নাকচ করে দিয়ে পাঁচচরে নীলকুঠিয়াল ডানলপের সঙ্গে আপোষ করার পরামর্শ দেন। এ ব্যাপারে একটি নথী তৈরী করে আপোষ নামায় দরখাস্ত প্রদানের জন্য পীর সাহেবকে আদেশ করলে পীর সাহেব দরখাস্ত দিতে অস্বীকার করে, বাড়ী ঘর লুট-তরাজকারী, তাঁর লোকজনকে হতাহত করীদের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেট এ ব্যাপারে কিছুই করেননি, বরং তিনি পীর সাহেবের উপর অসন্তুষ্ট হন।^১

ডানলপ ও তার নীলকুঠি রক্ষকরা যে মুসলমানদের উপর কিরূপ নির্যাতন করত তার নমুনা পাওয়া যায় উজির আলীর মুসলিম রত্নহার কাবের একটি পংক্তিতে :-

“ফরিদপুর জিলাধীন পাঁচচর পর,
বাঙ্গলার নীলকুঠি ছিল তথাপর।
কাল্য কাঞ্জীলাল ছিল কর্মচারী বড়,
উৎপীড়ন করত বড় মুসলমান পর।”^২

যা হোক, কালীপ্রসাদ কাঞ্জীলালের বিরুদ্ধে সার্থক অভিযানের ফলে পীর সাহেবের সম্মুখে আর কোন বাধা রইল না। ফলে ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এ ১০ বছর পীর সাহেব নিরুপদ্রব অবস্থায় কাটান।

দুদু মিয়া একজন সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন। তিনি জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে জনগণকে সংরক্ষণ করেন। তাদেরকে ইংরেজদের আদালতে যেতে বারণ করেন। গ্রামে গ্রামে গ্রামীণ আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলাম ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিদের আদালতের বিচারক নিযুক্ত করেন। কোন ব্যক্তি ইংরেজদের আদালতে গেলে তাকে সমাজচ্যুত করা হত। তিনি জমিদারকে রাজনা না দেয়ার জন্য কৃষকদের নির্দেশ প্রদান করেন। কারণ, জমিদারগণ অর্থোক্তিকভাবে অধিক হারে কর আদায় করত। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এই পৃথিবী আল্লাহর। উত্তরাধিকার বলে এখানে কর ধার্য করার কারো অধিকার নেই। লাঙ্গল বার জমি তার তার এসব কথায় জনগণ খুব অনুপ্রাণিত হয়, সরকারী খাস জমিতে অনেকে বসবাস করতে শুরু করে এবং দলে দলে লোক তাঁর আদালতনে শরীক হতে থাকে। এ সম্পর্কে অতুল রায় বলেন, “দুদু মিয়ার নেতৃত্বে গ্রাম বাংলায় স্থানীয় সরকার গঠন, স্থানীয় আদালত স্থাপন, কৃষক স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে স্বাধীন সরকারের সেনাবাহিনী গঠন এবং বিদ্যুত অঞ্চলে জনগণের নিকট হতে কর আদায় প্রভৃতি কার্য ফরায়েযী আদালতকে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক রূপদান করেছিল”।^৩ তাঁরই সাংগঠনিক নেতৃত্বের ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে বাংলাদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নির্যাতিত মুসলমান মুক্তির পথ খুঁজে পায়। পূর্ব বাংলার আনাচে-কানাচে ফরায়েযী আদালত ছড়িয়ে পড়ে। কলিকাতার ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ এ সম্পর্কে একবার লেখে যে, দুদু মিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ৫০ হাজার লোক জমায়েত করতে সক্ষম ছিলেন।^৪ সে সময় দুদু মিয়ার এতই প্রাধান্য ছিল যে সমগ্র বাংলাদেশেই তাঁর অনুসারী ছিল।

১। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৪।

২। উজির আলী, মুসলিম রত্নহার, পৃঃ-৮, হুমায়ুন আদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৫

৩। অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, পৃঃ-২৫৬।

৪। হুমায়ুন আদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৬।

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিখিলসুর বলেন, “নোয়াখালী জিলার জনসংখ্যার পঁচালি শতাংশ ছিল ফরায়েযী আন্দোলনের সমর্থক। মাদারীপুর অঞ্চলেও তাদের প্রভাব ছিল।^১ তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশ্যে আদেশ জারী করতেন এবং তা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ত। এ সব আদেশ পড়ে তিনি ছদ্মনাম ‘আহমদ নাম না মালুম’ নামে দস্তখত করতেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নিখিলসুর বলেন যে, “আন্দোলনকারীরা দরিদ্র নিরীহ হিন্দুদের বিরুদ্ধে কখনও সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই”।^২ দুদু মিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। তৎকালীন বাংলাদেশে দুদু মিয়ার ৮০,০০০ গৌড়া শিষ্য ছিল। তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারের সন্দেহের কারণ বাক্ত করেছেন জেম্পীয়ার এর ভাষায়, “That the real object of the Faraizees was the expulsion of the then rules in the land and the restoration of the Mohammadan power”^৩

জেমস টেলর এর মতে, ১৮৩৯ সালে ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ও ময়মনসিংহে দ্রুত এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৪৩ সালের এক পুলিশী প্রতিবেদনে জানা যায় যে, তৎকালে দুদু মিয়ার ৮০,০০০ একনিষ্ঠ শিষ্য ছিল। ১৮৪৭ সালে Calcutta Review- এর সম্পাদক লক্ষ্য করেন যে-ঢাকা, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে ফরায়েযীদের শক্তি বলয় সৃষ্টি হয়। ১৮৬২ সালেও তাদের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, গোয়ালপাড়া, কামরূপ অঞ্চলেও ফরায়েযীদের প্রভাব ছিল।^৪ দুদু মিয়ার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে উজির আলী মুসলিম রত্নহার এ লিখেনঃ-

“মাওলানা দুদু মিয়া পৃথিবী তাজিল
এতকাল মুসলমান একমতে ছিল।
বারশ পাঁচচল্লিশ সালে হিন্দুয়ানী
মাওলানা ক্রামত আলী আসে বঙ্গে শুনি।
তিনি আসি জুমা ঈদ আদেশিয়া দিল,
ভবিষ্যতে দু একজন সেদিকে ঝুকিল।
এইমাত্র ক্রামত আলীর রায় হইল নাম,
পূর্বেতে দুদু মিয়ার রায় আছিল তামাম
অধম উজির বলে বঙ্গের এই নীতি
মোসলেম বিচে দলাদলির এই মাত্র ভিত্তি।^৫

দুদু মিয়া একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আলিম ও সুফী-সাধক ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রেহ বৎসল, ন্যায়পরায়ণ ও সর্বোপরি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। দুর্বলের উপর সকলের অত্যাচার তিনি সহ্য করতেন না। তার কাছে ধনী-দরিদ্র সকলেই সমান ছিল। তিনি অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন।

-
- ১। ইসলামী বিশুকোষ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ-৪৫৮
 - ২। নিখিল সুর, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি, পৃঃ-৭১
 - ৩। হাম্মাদুল আদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৫
 - ৪। ডঃ খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৮৮-২৯২
 - ৫। উজির আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৬; হাম্মাদুল আদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৯

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রত্যেক মুসলমানকে তিনি সহদ্যতার সাথে আপ্যায়ন করতেন।^১

পীর দুদু মিয়া ফরায়েযী সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত হয়ে সমগ্র বাংলা দেশের ফরায়েযীদের একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ সম্পর্কে গোলাম আহমদ মোর্তজা ‘তার চেপে রাখা ইতিহাস’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, “পিতার মৃত্যুর পরই তিনি সংগ্রামের ধারা একটু বদল করলেন। হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কানে প্রথমে তিনিই সাম্যবাদ প্রচার করেন। আরও বলেন, জমিদার ও ইউরোপীয় শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি হিন্দুর উপরও অত্যাচার করা হয় তাহলেও ইসলাম অনুযায়ী আমাদেরকে তাদের পাশে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে যাওয়া ধর্মের বিধান। যদি না যাওয়া হয়, তাহলে অধর্মের কাজ হবে। তিনি শাসনতন্ত্র কায়েম করলেন। তাঁর বাহিনী তলোয়ার, সড়কি, তীর, ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়। সর্বপ্রথম তিনি বিপ্লবী খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন পুরোপুরিভাবে। এ পদে সর্বোচ্চ স্থানে যিনি থাকতেন তাকে বলা হয় ‘উস্তাদজী’। তাদের পরামর্শদাতারা দু’জন ছিলেন ‘খলিফা’। এমনিভাবে সুপারিনটেন্ডেন্ট খলিফা, ওয়ার্ড খলিফা, গাঁও খলিফা প্রভৃতি নানা নামে নানা পদের ব্যবস্থা ছিল। সুপাঃ খলিফার একজন পিয়ন ও একজন পেয়াদা থাকত। তাদের দ্বারা নীচ হতে উপর মহলে যোগাযোগ ও নির্দেশ পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল।^২ দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনকে নিম্নরূপে সাজিয়েছিলেন :-

ক) ফরায়েযীনীতি অবলম্বনকারী তিনশ থেকে পাঁচশ পরিবার নিয়ে একেকটি ক্ষুদ্র দল গঠন করা হয়। অনুরূপ দশ বা ততোধিক দল নিয়ে একটি উপ-অঞ্চল গঠন করা হয়। বাংলা ও আসামের এরূপ অনেকগুলো উপ-অঞ্চল দল নিয়ে বৃহত্তর ফরায়েযী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দল গঠিত হয়। দলের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন মুহসিন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া। দলের সদর দফতর ছিল ফরিদপুর জেলার শামাইল গ্রামে।

খ) ফরায়েযীদের মধ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। প্রাত্যহিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতিমালার প্রতিফলন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বিশেষ ভূমিকা পালন করত। পঞ্চায়েত, ক্ষুদ্র দল, উপ-দলের লোকেরা কোন ব্যাপারে মীমাংসা করতে না পারলে দুদু মিয়া স্বয়ং তার মীমাংসা করতেন।

গ) ইসলামী শিক্ষার সার্বিক বিস্তারের লক্ষ্যে ফরায়েযী ক্ষুদ্র দলসমূহের বিশেষ দায়িত্ব পালন করার সাংগঠনিক নির্দেশ ছিল। প্রতিটি মুসলমানকে কুরআন ও নামায শিক্ষার এবং ফরায়েযী নীতিসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

ঘ) ফরায়েযী নীতি অবলম্বনকারীদের ইসলামী শিক্ষার আলোকে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে একটি অভিন্ন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আওতার ফরায়েযীগণ সংগঠিত হয়।^৩

১। হুমায়ূন আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৬

২। Dr. Mainuddin Ahmad Khan, Ibid, P-104-112

৩। মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, পৃঃ ১৫০; ডঃ মঈন উদ্দীন আহমদ খান, ফরায়েযী আন্দোলন, পৃঃ ৩৬-৪০।

সকল অঞ্চলের বিচার ফরায়েযীরাই করতে থাকেন। মুসলমানদের যাকাত, উশর ইত্যাদি সংগ্রহ করা, সংগঠনের চাঁদা ফসল হতে তোলা, ঠিকমত তা আদায় করা, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা, মাদ্রাসা-মসজিদ মসজিদ তৈরী করা প্রভৃতি কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ফরায়েযীরা বলতেন, “পৃথিবীতে জায়গা-জমি যা আছে সব আল্লাহর। সেখানে জমিদার বা সরকারের কর নেয়া জুলুম। মানুষ সব সমান, আমাদের কারো উপর তাদের কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই”।

এই সুবাদে অমুসলমানরাও অনেকে তাদের কাছে অভিযোগ পেশ করত, বিচারও হত সুস্বভাবে। বিচারের রায় না মানলে তা মানিয়ে নেবার ক্ষমতা পীর দুদু মিয়া'র সৈন্য বিভাগের ছিল। অবশেষে অবস্থা অনুকূলে দেখে তিনি তাঁর এলাকায় ঘোষণা করলেন যে, “সমস্ত বিচার আমাদের হাদেশী আদালতে হবে, যদি কেহ ইংরেজদের আদালতে বিচার প্রার্থী হয় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে”।^১ এ প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় বলেন যে, “ইতিমধ্যে দুদু মিয়া'র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কার্য বহুদূর অগ্রসর হয়। দুদু মিয়া বাহাদুরপুর নামক গ্রামে বাস করতেন। এ গ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর শাসন ব্যবস্থা বহুদূর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি সর্বত্র নির্দেশ পাঠিয়ে জমিদার ও নীল করদের খাজনা দেয়া বন্ধ করেছেন। মহাজনদের স্বনশোধ করাও নিষিদ্ধ করা হয়। জনসাধারণ সরকারী আদালত বর্জন করে দুদু মিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রামের আদালতে আপন আপন অভিযোগ পেশ করত। আদালতের বৃদ্ধ বিচারকগণ যে রায়দান করতেন তা সকলে মেনে নিত”।^২

পীর দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনের বুনয়াদ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। জেমস ওয়াইজ এ সম্পর্কে বলেন, “তিনি (পীর দুদু মিয়া) সমস্ত মানুষের প্রবক্তা ছিলেন এবং তার শিক্ষা সবার চেয়ে দরিদ্র নীচু শ্রেণী মানুষের প্রবক্তা ছিলেন এবং তার শিক্ষা ছিল সবার চেয়ে দরিদ্র নীচু শ্রেণী মানুষেরও উঁচু ও সম্মানিত শ্রেণীর মানুষের ন্যায় কল্যাণের অধিকারী। তার নিকট সমস্ত মানুষ ভাই ভাই ছিল”।^৩ জেমস ওয়াইজ আরও বলেন, “ফরায়েযী আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ এই যে যখন এক ভাই বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে তখন তার প্রতিবেশীর কর্তব্য হচ্ছে তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা দুদু মিয়া ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সাধারণ তহবিল ও গঠন করেছিলেন”।^৪

পীর দুদু মিয়া পবিত্র কুর'আনের ভাষা “দুলোকে ও ভুলোকে যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুর মালিক আল্লাহ”- এর মর্মানুসারে ঘোষণা করেন যে, ভূমি আল্লাহর দান এবং এই ভূমি থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্ণ অধিকার সকল মানুষের রয়েছে। কাজেই ভূমি কৃষকের; জমিদারের কৃষকের উপর এমন কোন কর আরোপ করার অধিকার নেই যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়। যেহেতু জমিদাররা কৃষকের উপর অত্যাচার চালানো থেকে বিরত হত না, সেহেতু তিনি কৃষকদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন প্রত্যক্ষ সরকার নিয়ন্ত্রিত ভূমির আবাদ করে।^৫

ফরায়েযী আন্দোলনের ধর্মীয় সংস্কার সনুহের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক

১। Proceeding of the Judicial Department, O.C.no. 25, May, 1843-462.

২। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ.২৯৬।

৩। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

৪। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

৫। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

কর্মসূচীগুলো মূলতই নতুন জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারকে প্রতিহত করার ব্যাপারে জনসাধারণের এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছিল। ইংরেজ সরকার বিভিন্ন সময়ে দুদু মিয়াকে ১৪ বছর কারাগারে আটক করে রাখে। কেবল কারাগারে আটক রেখেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হয়নি তারা তাঁর তালুকদারীও কেড়ে নেয়।^১

তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। বাহাদুরপুরে তাঁর গ্রামের বাজীতে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের সুযোগ সুবিধা নিজে তদারক করতেন। তাদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ হলে তিনি নিজে চেষ্টা করে তা মিটিয়ে দিতেন এবং তাকে না জানিয়ে যে কোন হিন্দু-মুসলিম বা ফিরিঙ্গি ঝগ আদায়ের জন্য মুস্পেফের আদালতে নালিশ জানাত, সে সব ঝনদাতাকে তিনি সাজা দিতেন।^২

পীর দুদু মিয়া -এর শরীরের গঠন খুব সুন্দর ও সুসম লম্বা ছিল। তাঁর মুখমন্ডল ভর্তি সুন্দর কাল দাঁড়ি ছিল। তিনি মাথায় বড় পাগড়ী ব্যবহার করতেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) খুব সুন্দর ছিলেন সে জন্য পীর দুদু মিয়াকে 'হাজী ইউসুফ' বলা হত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হলে নীল কর সাহেব এবং হিন্দু জমিদারদের ষড়যন্ত্রের ফলে বৃটিশ সরকার পীর দুদু মিয়াকে কলিকাতা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক করে রাখে। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে কেবলমাত্র আঙ্গুল হেলানোর মাধ্যমে তিনি ৮০,০০০ লোক সমবেত করতে পারেন এবং যা করতে বলবেন তারা তা-ই করবে। তাঁর আটকের কারণ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন, "পীর দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করা হতনা, যদি না সে গর্ব করে কোর্টের সামনে বলতেন আমি আহবান করার সঙ্গে সঙ্গে ৮০,০০০ হাজার লোক এসে হাজির হবে, যা করতে বলবে তারা তাই করবে"।^৩

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অজুহাতে ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে বন্দী করে এবং বিনা বিচারে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত হাজতে আবদ্ধ করে রাখে। অনবরত সংগ্রাম ও কারাবাসের কারণে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর ৪১ বৎসর বয়সে পীর দুদু মিয়া ইনতিকাল করেন।^৪ ঢাকা শহরের ১৩৭, বংশাল রোডে তাঁর পত্নীর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

১। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের পীর- মাশায়েখগন, পৃঃ ৯১; পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

২। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

৩। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১ ও ৪০।

৪। তাঁর ইনতিকালের স্থান ও সন তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখা যায়। ডঃ অনিসুজ্জামান একটি হিন্দুসূত্রে উল্লেখ করে লিখেছেন যে, তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বন্দী দশায় ইনতিকাল করেন। (মুসলিম মানস, পৃঃ ৫২-৫৯)। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, দুদু মিয়া বাহাদুরপুর গ্রামে ১৮৬০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন এবং তথায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, পৃঃ ২৯৮) প্রখ্যাত গবেষক হপ্পন বসু লিখেছেন যে, ১৮৬০ সনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দুদু মিয়া ঢাকাতে চলে যান এবং ১৮৬১ সনে সেখানে ইনতিকাল করেন। কিন্তু 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত' গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় যে, ১৮৬০ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর দুদু মিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁর জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামে অথচ ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় যে ১৮৫৯-এ মৃত্যু হয়ে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং ১৮৬০ সালে ফরিদপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঢাকায় চলে যান এবং ১৮৬২ সালে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়। 'মুক্তি সংগ্রামে ভারত গ্রন্থে' বলা হয়েছে যে, জেলের মধ্যেই ১৮৬২ সালে দুদু মিয়া মারা যান (পৃঃ ৩)। ডঃ নবীন উদ্দীন খানের মতে, ১২৬৮ বাংলা সনে তিনি ইনতিকাল করেন (উজির আলী মুসলিম ঐতিহাস, পৃঃ-৯)। ঐতিহাসিক উইলিয়াম হাটফোর্ডের মতে, তাঁর মৃত্যু সাল ১৮৬২ খৃঃ। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন, 'বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ১৮৫৭ সনে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের অজুহাতে ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে বন্দী করে এবং বিনা বিচারে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত হাজতে আবদ্ধ রেখে ফরায়েবী আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দুদু মিয়া ১৮৬২ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, দুদু মিয়ার মৃত্যুসন ১৮৬২ বলে উল্লেখ করেছেন। (some muslim stalwarts, p-27), সূত্রায় দুদু মিয়ার মৃত্যুবরণ বাংলা ১২৬৮ মুতাবিক ১৮৬২ খৃষ্টাব্দেই অধিকার গ্রহণ যোগ্য।

শাহ সূফী ফতেহ আলী (রঃ)

(১৮২৫ - ১৮৮৬)

ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগে যে মহান ব্যক্তিত্ব ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূলের পবিত্র বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং বালাকোটের যুদ্ধে শিখ বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন তিনি হলেন হযরত শাহ সাযিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রঃ)। তাঁর খলীফা রূপে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, মাওলানা শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলায় ইসলামের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর অন্যতম প্রধান খলীফা এবং পাক ভারত বাংলা ও আসামের অন্যতম সূফী সাধক শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দীকীর পীর ছিলেন শাহ সূফী ফতেহ আলী। তিনি চট্টগ্রাম জিলার নিজামপুর পরগণার মীরসরাই থানাধীন মালিয়াশ গ্রামে ১৮২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই মাদ্রাসায় পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। অতঃপর তাকসীর-ই-কুরআনী, হাদীস-ই-নববী, ফিক্হ, উসূল-ই-ফিক্হ, আকায়িদ, মানাতিক, দর্শন ও বালাগাতসহ আরবী ও ফারসী সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেন।^১ অতঃপর দাহসা^২-এ অবস্থিত মাদ্রাসায় পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাগ্রহণ করেন। তবে চট্টগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দাহসায় কখন ও কত বৎসর বয়সে গমন করেন এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ফারসী ভাষাভাষী না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফারসী ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ৩১ বৎসর বয়সে অযোধ্যার তৎকালীন পদচ্যুত নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন এবং পরে তাঁর পলিটিকাল পেনশন অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তখন তিনি কলিকাতায় অবস্থান করতেন।^৩

ফতেহ আলী নিজামপুরী পরিণত বয়সে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পুনাসী গ্রামের অধিবাসিনী বিবি ফাতেমা নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করে সপরিবারে কলিকাতাতেই বসবাস করতে থাকেন। কর্মজীবনে তিনি খুব কঠোর ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি তাঁর পীর সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মুতাবিক লোকদের মুরীদ করতেন।^৪

সূফী ফতেহ আলী চাকুরী জীবনেই ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুকে পড়েন এবং চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১। মতীউর রহমান, আয়না-ই-উয়াইসী, জমিকা, পৃঃ ক।

২। মতীউর রহমান, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১৪৭।

৩। দাহসা ভারতের হাওড়া জেলার অন্তর্গত মালিয়া থানাধীন মুনশীর হাটের কাছে এক ঐতিহাসিক স্থান। ঊনিশ শতকের সিকে দাহসাতে একটি মাদ্রাসা ছিল। তথায় হযরত মাওলানা শাহ সূফী গোলাম কাদির নামে একজন প্রখ্যাত 'আলিম ও বুর্কা লোক ছিলেন। তিনি সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী-এর পীর ভাই ছিলেন। দাহসায় তাঁর মাযার অবস্থিত। বর্তমানে উক্ত মাদ্রাসাটির কোন অস্তিত্ব নেই। মতীউর রহমান, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১৪৭।

৪। মতীউর রহমান, প্রাণ্ডক, পৃঃ ১৬১; আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাক, ফুরফুরার পীর হযরত আবুবকর সিদ্দীকী, পৃঃ ১৮।

৫। হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, পৃঃ ১০০-১০১, মোবারক করীম জওহর, ভারতের সূফী, পৃঃ ১৬১।

সূফী সায়িদ ফতেহ আলী (রাঃ) নক্শবন্দিয়া, কাদরিয়া ও চিশ্টিয়া তরীকাহর খিলাফত লাভ করেছিলেন বটে তবে তাঁর মধ্যে নক্শবন্দিয়া তরীকাহর ফায়েয-এর প্রাধান্য ছিল। নক্শবন্দিয়া তরীকাহর সূত্র পরম্পরার ৩য় স্তরে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাম্মিদ দেহলভী, সপ্তম স্তরে মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফ-ই-সানী হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী, পঞ্চম স্তরে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দি, একবিংশ স্তরে হযরত খাজা আবদুল খালেক গজলাওয়ানী, পচিশতম স্তরে সুলতানুল 'আরেফীন হযরত খাজা বায়েজিদ বগ্গামি এবং উনত্রিশতম স্তরে আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে।

চিশ্টিয়া তরীকাহর সূত্র পরম্পরা সপ্তম স্তরে শায়খ কাযী খান ইউসুফ নাসিহী জাফরাবাদী, একাদশ স্তরে হযরত শায়খ নূরুল হক কুরতাবুল আলম (পাতুয়া শরীফ, মালদহ), চতুর্দশ স্তরে হযরত খাজা নিজামউদ্দীন আওলিয়া, সপ্তদশ স্তরে হযরত খাজা মাস্টন উদ্দীন চিশ্টি, চতুর্বিংশ স্তরে হযরত খাজা শরফুদ্দীন আবু ইসহাক শামী, উন-ত্রিশতম স্তরে হযরত খাজা ফুয়াউল বিন আক্বাস এবং ত্রিশতম স্তরে হযরত 'আলী (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে।^১

প্রকৃতপক্ষে সূফী ফতেহ আলী ছিলেন মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফ-ই-সানী শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪)-এর একজন বলীফ। মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফ-ই-সানী থেকে সূফী ফতেহ আলী পর্যন্ত বলীফগণের শাজার নাম হলঃ-

মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফ-ই-সানী শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী

আদম বান্দুরী

সায়িদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী

মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ

মাওলানা শাহ আবদুল আযীয

সায়িদ আহমদ শহীদ

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী

সূফী ফতেহ আলী নিজামপুরী

হযরত সূফী সাযিাদ ফতেহ আলী (রঃ) চট্টগ্রাম থেকে কলিকাতা গিয়ে মাটিয়া বুরুজে নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ^১ - এর প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অবশেষে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পলিটিক্যাল পেনশন অফিস-এর সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন।

সূফী ফতেহ আলী নিজামপুরী কেবল যে একজন পীর ও ধর্ম সংস্কারক ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন পন্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্য তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। সাধকের সাথে সাথে তিনি ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর কবি নাম ছিল 'ওয়াইসী'। 'দীওয়ানে ওয়াইসী' নামে তিনি ফারসী ভাষায় একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।^২ একজন কামিল বুয়র্গ পীরের বায়'আত লাভের উদ্দেশ্যেই ফুরফুরার মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী তাঁর কাছেই কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া ও মুহাম্মদিয়া তরীকাহ গুলোর শিক্ষা গ্রহণ করেন ও তাঁর বিলাফত লাভ করেন।

সূফী ফতেহ আলী একজন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন আলিম ও একজন উঁচু স্তরের কামিল ওলী ছিলেন। তাঁকে লোকে 'মানিক তলার সূফী সাহেব' বলে অভিহিত করত। হযরত খাজা খিযির (আঃ) তাঁকে সাক্ষাত দান করে বলেছিলেন "তুমি স্পর্শ মনি চর্চা করছ কেন? তোমার সত্তাই সৌভাগ্যের স্পর্শ মনি"।

১। নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ অযোধ্যা রাজ্যের সর্বশেষ শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিংহাসনে আরোহণ করেন। লর্ড ডালহৌসির শাসনামলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী জেনারেল উটাম রেসিডেন্ট অযোধ্যার চীফ কমিশনার হিসেবে রাজ্য অধিকার করেন। নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ লক্ষ্ণৌর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে কলিকাতায় মাটিয়া বুরুজে পৌঁছেন। বিশ্বাসঘাতকতাকালীন সময়ে তাঁকে অযোধ্যার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে কয়েদ করে রাখা হয়। ২৬ মাস পর ১৮৫৯ সালের ৯ই জানুয়ারী বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৮৮৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর ইন্তিকাল করেন এবং ১৫১, মাটিয়া বুরুজের ইমাম বাড়ীতে সমাহিত করা হয়। (মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৫১।)

২। কাব্য গ্রন্থটি তাঁর দৌহিত্র মৌলিবী সাযিাদ মীর হাসান কর্তৃক ১৯৩৫ সালের কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদ আব্দুল কাইউম এর প্রকাশক ছিলেন। গ্রন্থটিতে ১৭৯টি গয়ল ও ২৩টি কাসীদা রয়েছে। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর "ইসলাম প্রসঙ্গ" গ্রন্থে উক্ত দীওয়ানের একটি গয়লের একটি বর্ণানুবাদ করেছেন এভাবেঃ-

"মোর যদি সে রূপের রাজা গায়াবে মোর আঁখির পরে,
বিপিয়ে দেব দীন দুনিয়া তার চরনের ধুলির তরে।
তার গীড়তি জ্বালায় নিতি পরান এমন বুকের মাঝে
আগুন পাক মোর হাহাকার দেয় গলায়ে পাষানদে।
হায় কি হলো রূপের রাজার? আমার দশায় নাই দশা তার
মোর তরে কি রোদন দশার নাই শবর সেই রূপ রাজেরে।
এসো ওগো আহমদ নবী! এসো ওগো দয়ার ছবি!
নেক নজর দাও আমার দশায় পা রাখ মোর আঁখির পরে।"

সূফী ফতেহ আলী তরীকত ও মা'রিফাতের জগতে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর মুরীদগণকে মুহর্তের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর যিয়ারত (দর্শন) লাভ করিয়ে দিতে পারতেন।

সূফী ফতেহ আলীর রোগ-বাধি নিয়ন্ত্রণ করার প্রবল ক্ষমতা ছিল। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি হল একবার তাঁর শ্বাত্তী পায়ের ব্যাথায় অস্থির হয়ে পড়েন। পরিমিত চিকিৎসার পরও ব্যথা উপশম হচ্ছে না দেখে সূফী ফতেহ আলী পায়ের ব্যথার স্থান ধরে বললেন, 'কই বেদনা তো নেই'। এই কথা বলার সাথে সাথে ব্যথা-বেদনা দূরীভূত হয়ে যায় এবং তাঁর শ্বাত্তী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন।^১

হযরত সূফী ফতেহ আলী ছিলেন 'কুতবুল ইরশাদ'। মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখেন যে, হযরত সূফী সাহেব নবী করীম(সঃ)-এর রুহ থেকে নিসবত হাসিল করেছিলেন। তাছাড়া চার তরীকাহর নিসবত তরীকাহ সমূহের মূল চার হযরতের রুহ থেকেই হাসিল করেছিলেন। তাঁকে 'ওয়াইসিয়া তরীকার পীর' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। তিনি চার তরীকাহর ফায়েয তাঁর পীর হযরত শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের পীর ভাই হযরত মাওলানা ইশরামুল হক মুর্শিদাবাদী বলেন, "একদিন হযরত সূফী ফতেহ আলী সাহেব ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবকে ডেকে বলেন, বাবা ইকরামুল হক, তুমি মুহিউস সুন্নাহ ও আমীরুশ শারী'আত হবে। আর আমাকে ডেকে বলেন বাবা ইকরামুল হক, তুমি কচ্ছপের ন্যায় ধীর গতিতে পাহাড়-পর্বত হেদায়েত করবে"। মাওলানা রুহুল আমীন লিখেছেন যে, হযরত সূফী ফতেহ আলী সাহেবের ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়।^২

সূফী ফতেহ আলীর খলীফা ও মুরীদানের মধ্যে যারা অন্যতম ছিলেন তাঁরা হলেন :-

- ১। মাওলানা আবদুল হক, নিজাম, মুর্শিদাবাদ, ভারত।
- ২। মৌলবী ইয়ায উদ্দীন - আলীপুর, কলিকাতা, ভারত।
- ৩। সূফী নিয়ায আহমদ, কাটরা পোতা, বর্ধমান, ভারত।
- ৪। সূফী ইকরামুল হক, পুনাসী, মুর্শিদাবাদ, ভারত।
- ৫। মৌলবী মতীউর রহমান, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
- ৬। হাফিয় মুহাম্মদ ইবরাহীম, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
- ৭। মৌলবী আবদুল আযীয, চান্দুরা, জাহানাবাদ, হুগলী, ভারত।
- ৮। মৌলবী আকবর আলী, সিলেট, বাংলাদেশ।
- ৯। মৌলবী আমযাদ আলী, সিলেট, বাংলাদেশ।
- ১০। মৌলবী আহমদ আলী, ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
- ১১। শাহ দীদার বখশ, পদ্মপুকুর, হাওড়া, ভারত।
- ১২। শাহ বাকা উল্লাহ, কানপুর, হুগলী, ভারত।

১। মোবারক করীম জওহর, ভারতের সূফী সাধক, পৃঃ ১৬২।

২। আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাক, প্রান্তক, পৃঃ ২০।

- ১৩। মৌলবী শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দীকী, ফুরফুরা, হুগলী, ভারত।
- ১৪। মৌলবী শাহ সূফী গোলাম সালমানী, ফুরফুরা, হুগলী, ভারত।
- ১৫। মৌলবী গানীমত উল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী, ভারত।
- ১৬। মুন্শী সাদাকাত উল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী, ভারত।
- ১৭। মুন্শী সাদাকাত উল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী, ভারত।
- ১৮। শায়খ কুরবান বীন তালাব, কলিকাতা, ভারত।
- ১৯। শামসুল উলামা মৌলবী মিরযা আশরাফ, কলিকাতা, ভারত।
- ২০। সায়্যিদ ওয়াজেদ আলী, মেহেদীবাগ, কলিকাতা, ভারত।
- ২১। মৌলবী গুল হুসাইন, বুয়াসান, কলিকাতা, ভারত।
- ২২। মৌলবী আতাউর রহমান, চক্ৰিশ পরগণা, ভারত।
- ২৩। মৌলবী মুবীন উল্লাহ, রামপাড়া, হুগলী, ভারত।
- ২৪। মৌলবী সায়্যিদ জুলফিকার আলী, টাটিয়াগড়, চক্ৰিশ পরগণা, ভারত।
- ২৫। মৌলবী আতা ইলাহী, মঙ্গলকোট, বর্ধমান, ভারত।
- ২৬। মুন্শী সুলাইমান, বারাসাত, চক্ৰিশ পরগণা, ভারত।
- ২৭। মৌলবী নাসীরুদ্দীন, নদীয়া, ভারত।
- ২৮। মৌলবী আবদুল কাদির, ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
- ২৯। মৌলবী কাজী খুদা নাওয়ায, দাহসা, হুগলী, ভারত।
- ৩০। মৌলবী আবদুল কাদির, বাইন্দিয়াবাটি, হুগলী, ভারত।
- ৩১। কাজী ফাসাহাত উল্লাহ, চক্ৰিশ পরগণা, ভারত।
- ৩২। শায়খ লাল মুহাম্মদ, চুচীরা, হুগলী, ভারত।
- ৩৩। মৌলবী সায়্যিদ আজম হুসাইন, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব।
- ৩৪। মৌলবী সায়্যিদ ওরাইদুল্লাহ, শান্তিপুর, নদীয়া, ভারত।
- ৩৫। হাফেয মুহাম্মদ ইবরাহীম, হুগলী, ভারত।

দশ/ বার বৎসর চাকুরী করার পর সূফী ফতেহ আলী সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদের গুনাসী গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর এক পুত্র মৌলবী মোস্তফা আলী ইত্তিকাল করেন। মোস্তফা আলী আরবী ও ফারসীর বিখ্যাত আলিম ছিলেন। উর্দু ও ইংরেজীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী 'মুসলিম ট্রানসাকশন' পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে লিখতেন এবং নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ এর পলিটিক্যাল পেনশন অফিসে কাজ করতেন।^১ তাঁর মেয়ে যোহরা খাতুন মুর্শিদাবাদ জিলার শাহপুর গ্রামের অধিবাসিনী ছিলেন। যোহরা খাতুন একজন বড় ওলী ছিলেন। সূফী সাহেব তাকে বাংলার "রাবি'আ বসরী" বলে অভিহিত করেছিলেন। যোহরা খাতুনও সূফী সাহেবের অন্যতম খলীফা ছিলেন।^২ এই মহান তাপস ১৮/১৯ বৎসর ইসলামের প্রচার

১। মতীউর রহমান, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৮৬।

২। মোবারক করীম জওহর, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৬৩; আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাক, প্রাণ্ড, পৃঃ ২১-২২; মতীউর রহমান, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৮৬।

প্রসার ও মুসলমানদের হিদায়াতের কাজ আনজাম দিয়ে ৬১ বৎসর বয়সে ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৩০৪ হিঃ/ ২০ শে অক্টোবর, ১২৯৩ বাঃ/ ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৬ খৃঃ রবিবার বিকাল ৪টায় কলিকাতায় ইত্তিফাক করেন। কলিকাতায় মানিকলতায় ২৪/১, মুনশীপাড়া লেন, দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। প্রতি বছর ২৬শে রমযান রাতে সেখানে ঈসালে ছওয়াবের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।^১

শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দীকীর খলীফা মাওলানা শাহ সূফী আহমদ আলী দিল্লী ওয়ালা মসজিদে সূফী ফতেহ আলীর স্মরণে 'দারুল ফুনুন' নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দেওয়া হত। উক্ত মাদ্রাসা থেকে পাশ করে ছাত্র প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করত। বর্তমানে মাদ্রাসাটির কোন অস্তিত্ব নেই।^২

মৌলবী আবদুল মজীদ

মৌলবী আবদুল মজীদ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কদুরখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যুকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তিনি চট্টগ্রাম সদরস্থ মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হযরত শাহ সূফী ফতেহ আলী (১৮২৫-১৮৮৬ খৃঃ) এর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। মাওলানা শাহ নজীর আহমদ প্রথমে তাঁরই নিকট বারআত থেকে খিলাফত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কদুরখিল গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত।^৩

হযরত মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ (রঃ)

(১২৪৩/৪৪ - ১৩২৫ হিঃ)/(১৮২৬ - ১৯০৬ ইং)

হযরত মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ ১২৪৩ হিঃ/১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ, বুধবার চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত ফটিক ছড়ি থানাধীন নাজিরহাট রেল স্টেশনের মাইজভান্ডার গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।^৪ তাঁর পূর্ব পুরুষ সায়্যিদ হামিদ উদ্দিন সৌদী নামক জনৈক লোক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে হিদায়াতের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তিনি পটিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চন নগরে বসতি স্থাপন করেন। হিদায়াত ও ইমামতির কাজে রত থাকেন। সেখানে তাঁর নামানুসারে হামিদগাঁও নামে একটি গ্রাম আছে। তাঁর এক পুত্র সায়্যিদ আবদুল কাদির ফটিক ছড়ি থানার অন্তর্গত আজিম নগরে গ্রামে ইমামতি উপলক্ষে আগমন করে তথায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র সায়্যিদ আতাউল্লাহ এবং তাঁর পুত্র সায়্যিদ তৈয়্যাব উল্লাহ উক্ত আজিমপুর নগরেই বসতি স্থাপন করে ইমামতি করতে থাকেন। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে মেঝা পুত্র মৌলভী সায়্যিদ মতিউল্লাহ মাইজভান্ডার গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। এই মৌলভী সায়্যিদ মতিউল্লাহ-ই ছিলেন মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ (রঃ)-এর পিতা। তাঁর (আহমদ উল্লাহ) মাতার নাম ছিল সায়্যিদা খায়রুন্নিছা বিবি।^৫

১। মতীউর রহমান, প্রান্তক, পৃঃ ১৭৬।

২। মতীউর রহমান, প্রান্তক, পৃঃ ১৮১।

৩। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৬১।

৪। বি.এ. আজাদ ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম স্মরণী, পৃঃ ৭; মাওলানা নূরুল রহমান, তায়কেরাতুল আউলিয়া, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

৫। মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ জুইয়া, হযরত গাউতুল আজম শাহ সূফী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (রঃ) মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত, পৃঃ ২০-২১।

স্বীয় জন্মভূমি মাইজভান্ডার গ্রামের মক্তবেই তিনি বাংলাও আরবীসহ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্মপরায়ণ, নির্জনতা প্রিয়, অধ্যবসায়ী ও প্রতিভাশালী ছিলেন।^১

সাত বছরের বয়সের সময় তিনি নামায শিক্ষা করেন এবং তাঁর পিতার সাথে রীতিমত জামা'আতে নামায আদায় করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি উবিগ্ন হয়ে পড়তেন। নামায আদায় না করা পর্যন্ত শান্ত হতেন না।^২ শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী, সং ও নম্র স্বভাবের ছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে বাল্যকাল থেকেই তিনি সূফী সাধনা ভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তিনি সহপাঠীদের আনন্দ উল্লাসে কখনও যোগদান করতেন না। বরং নিজের পড়াশুনা, বিক্র আয়কার ও ধ্যানে সর্বদা রত থাকতেন।^৩ প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করতেন। নিজের তীক্ষ্ণ মেধা ও আদর্শ চরিত্র বলে তিনি উস্তাদগণের নিকট অতিশয় প্রিয় ছিলেন। স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত একটি আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রামে তৎকালে উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিলনা। তাই তিনি হিজরী ১২৬০ সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং মাদ্রাসার পদ গ্রহণ করেন।^৪ পরের বছরেই (১২৭০ হিজরী) তিনি কাজীরপদ ত্যাগ করে কলিকাতায় মুন্সী বু'আলী মাদ্রাসায় প্রধান মুদাররিস হিসেবে শিক্ষাকতার কাজ শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাকসীর, হাদীছ, মানতিক, ফিক্হ, আরবী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মাদ্রাসায় চাকুরী গ্রহণের পর তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ইতিমধ্যে তিনি গাউসুল আজম হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) ও বংশধর ও কাদুরিয়া তরীকার বিলাকত প্রাপ্ত শায়খ সায়্যিদ আবু শাহামা মুহাম্মদ সালিহ আল কাদরী লাহোরী এবং তাঁর অগ্রজ চিরকুমার শাহ সায়্যিদ দেলওয়ার আরী পাকরাজ-এর সাহচর্যে এসে ফায়েজ ও কামালিয়াত অর্জন করেন^৫ ও খিলাফত লাভ করেন।^৬ অতঃপর মাদ্রাসা আলীয়ার চাকুরী প্রদান করে পীরের নির্দেশে গ্রামে ফিরে এসে একগ্রামে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও বিক্র আয়কারে আশ্বিনিয়োগ করেন। প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর নির্দিষ্ট ওজীফা ও নফল নামায আদায় করার পর অনেক বেলা পর্যন্ত তিনি কুর'আন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। যোহরের নামায ও আসরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ওয়াজ নসীহত করতেন। তাঁর ওয়াজ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও ত্রিন্মাশীল ছিল।^৭ ইতিমধ্যে তাঁর জ্ঞান গরিমার সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং জাতিধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের লোক তাঁর কাছে আসতে থাকে। এমনি সময়ে হিজরী ১২৭৫ সনের ২৯শে আষাঢ়, সোমবার তাঁর পিতা মৌলভী সায়্যিদ মতীউল্লাহ ইনতিকাল করেন।^৮

১। মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, প্রাপ্তক, পৃঃ ২৭।

২। মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, প্রাপ্তক, পৃঃ ২৭।

৩। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাপ্তক, পৃঃ ১৬৩

৪। তাৎকরাতুল আউলিয়া ও বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের প্রদর্শনের ফলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়।

৫। বি. এ. আজাদ ইসলামাবাদী, প্রাপ্তক, পৃঃ-৭; মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, প্রাপ্তক, পৃঃ ৩৩-৩৫।

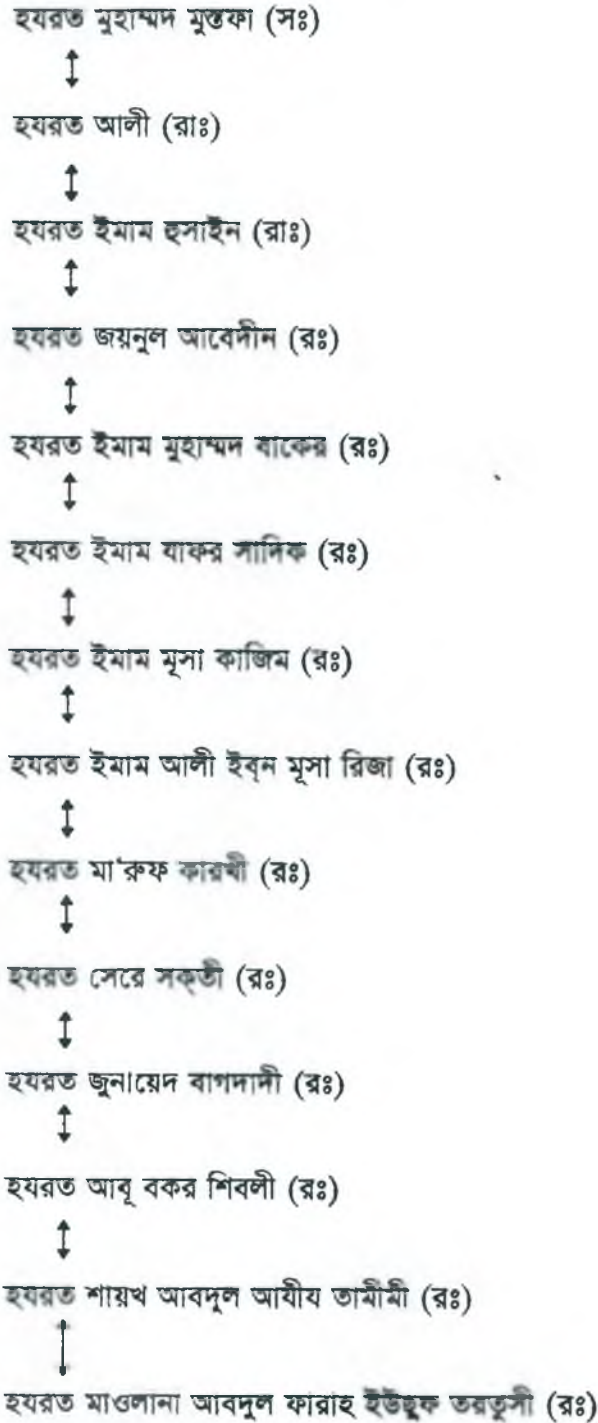
৬। মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, প্রাপ্তক, পৃঃ ২৪০-২৪২।

৭। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাপ্তক, পৃঃ ১৬৩-৬৪।

৮। মাওলানা শাহ সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসেন, পৃঃ ৩৮।

শাহ্ আহমদ উল্লাহ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাঁর এ উদাসীনতায় তাঁর মাতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাই তিনি (শাহ্ আহমদ উল্লাহ) ৩২ বছর বয়সের সময় হিজরী ১২৭৬ সনে মাদ্রের উদ্বিগ্ন দূরীকরণার্থে আজীমনগর নিবাসী মুন্সী সায়্যিদ আফাজউদ্দীন আহমদ-এর কন্যা মুসাম্মাৎ সায়্যিদা আলফুন্নিছা বিবির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের ফলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়।

তাঁর তরীকতের সাজারা নিম্নরূপঃ-

হযরত মাওলানা আবদুল হাসন কুরায়শী (রঃ)

হযরত আবু সাঈদ মাখযুমী (রঃ)

হযরত সায্যিদ মহীউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী (রঃ)

হযরত নিজামুদ্দীন গযনবী (রঃ)

হযরত সায্যিদ মুবারক গযনবী (রঃ)

হযরত সূফী নাজমুদ্দীন গযনবী (রঃ)

হযরত সূফী কুতুবুদ্দীন রওশন জমীর (রঃ)

হযরত সূফী ফয়জুল্লাহ (রঃ)

হযরত সায্যিদ মাহমুদ (রঃ)

হযরত নাসিরুদ্দীন (রঃ)

হযরত সূফী তাকীউদ্দীন (রঃ)

হযরত সূফী নিজামুদ্দীন (রঃ)

হযরত সায্যিদ আবদুল্লাহ (রঃ)

হযরত সায্যিদ যাকর হুসাইন (রঃ)

হযরত সূফী বলীগুদ্দীন (রঃ)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুন'য়িম (রঃ)

হযরত সূফী মুহাম্মদ দায়িম (রঃ)

হযরত সূফী আহমদ উল্লাহ (রঃ)

হযরত সূফী লকিয়ত উল্লাহ (রঃ)

হযরত সূফী সায়্যিদ মুহাম্মদ সালিহ লাহোরী (রঃ)

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ (রঃ)।

কিছু বিয়ের ছয় মাস পরেই তাঁর স্ত্রী মৃত্যু বরণ করেন। তাই তিনি সে বৎসরই পুনরায় উক্ত আজীমনগর নিবাসী সায়্যিদ আফাজ উল্লাহ-এর অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, রূপলাবণ্যময়ী ও স্নেহের কন্যা সায়্যিদ লুৎফুন্নিছা বিবিকে বিয়ে করেন।^১ দ্বিতীয় বিয়ের দুই বৎসর পর তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। তাঁর নাম রাখা হয় সায়্যিদা বনীউন্নিছা বিবি। তিনি চার বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে অল্পদিন পরেই মারা যায়। অতঃপর হিজরী ১২৮২ সনে তাঁর আর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর নাম রাখার হয় সায়্যিদ ফয়জুল হক। এর আট বছর পর হিজরী ১২৮৯ সনে তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, যার রাখা হয় সায়্যিদা আনোয়ারুন্নিছা। শাহ সাহেবের একমাত্র পুত্র মৌলভী ফয়জুল হক দুই পুত্র সন্তান রেখে অল্প বয়সেই ইন্তিকাল করেন।^২

কলিকাতা থেকে দেশে ফেরার পর শাহ আহমদ উল্লাহ চট্টগ্রামের তৎকালীন অন্যতম কামিল পীর হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর মুরীদ হন, তাঁর কাছে চিশতিয়া তরীকাতের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর থেকে খিলাফত লাভ করেন।^৩

শাহ আহমদ উল্লাহ অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দরবারে যেসব হাদিয়া তুহফা যেমন-ফলমূল, দুগ্ধ, কলা, চাল, মোরগ, মাছ, কোরমা, পোলাও ইত্যাদি আসত তা থেকে যৎসামান্য অংশ রেখে বাকী সবটুকুই তিনি তাঁর বাড়ী, প্রতিবেশী ও অন্যান্য আগতজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তাই তাঁর দরবারে গরীব দুঃখী ও উপটৌকন প্রার্থীদের ভীড় সব সময় লেগেই থাকত। তাঁর নিকট যে যা চাইত তিনি তা দিয়ে দিতেন।^৪

তিনি অত্যন্ত কামিল লোক ছিলেন। কোন লোক তাঁর কাছে গেলে সে যে উদ্দেশ্যে গিয়েছে তা তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারতেন। তিনি বলতেন, মুসলমান কেবল আপ্সাহকেই সিদ্দাহ করবে, অন্য কাউকে নয়। অন্য কাউকে সিদ্দাহ করতে তিনি কঠোর ভাষায় নিষেধ করে গেছেন।^৫ মুক্ত বেলায়েত যুগের গাউছুল আজম বলে তিনি অভিহিত। মানবতা এবং বিচার সাম্যকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়াই তাঁর দর্শন।

-
- ১। মৌলভী শাহ সূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন, প্রাণ্ড, পৃঃ ৩৯।
 - ২। মৌলভী শাহ সূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন, প্রাণ্ড, পৃঃ ৪০।
 - ৩। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফীসাধক, পৃঃ ১০২।
 - ৪। মৌলভী শাহ সূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন, প্রাণ্ড, পৃঃ ৪৭।
 - ৫। গোলাম সাকলায়েন, প্রাণ্ড, পৃঃ ১০২।

তার থেকে বহু কারামত প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। তাঁর কারামত ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে বহু অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করে। এই মহান সাধক ৭৯ বৎসর বয়সে ১৯০৬ খৃঃ/২৭ জিলকদ, ১৩২৩ হিঃ/১৩ই মাঘ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার রাত ১টায় ইন্তিকাল করেন।^১ পরদিন মঙ্গলবার বাদ আসর তাঁর পীর ভাই ও ভক্ত শ্রেষ্ঠ মাওলানা শাহ সূফী সায়্যিদ মসীউল্লাহ মির্জাপুরীর ইমামতিতে জানাযার নামায় সম্পন্ন হয় এবং মাগরিবের নামাযের পূর্বে তাঁকে দাফন করা হয়।^২ প্রতি বৎসর ১০ই মাঘ মাইজভান্ডারে তথ্যর আদর্শকে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে বার্ষিক উরস উদযাপিত হয়। উক্ত উরস-এ বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমবেত হয়। জন সমাগমে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্মেলন সমূহের মধ্যে পঞ্চম।^৩

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সায়্যিদা লুৎফুন্নিছা, কন্যা সায়্যিদা আনোয়ারুন্নিছা, একমাত্র পুত্র মাওলানা মকদুম শাহ সূফী সায়্যিদ ফয়জুল হক-এর পুত্রস্বয় শাহ সূফী সায়্যিদ মীর হাসান ও মাওলানা শাহ সূফী সায়্যিদ দেলওয়ার হোসাইন ও পৌত্রী সায়্যিদা সবরুন্নিছাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যান।^৪

শাহ সায়্যিদ আমীরুদ্দীন ওরফে পাগলা মিঞা (জন্ম- ১২৩০/১২৩৮ বাৎ মোতাবেক ১৮৩১/১৮২৩ ইং)

সাবেক নোয়াখালী বর্তমান ফেনী জিলার আশেপাশে যে সূফী সাধক ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রেখে যান তাঁর নাম শাহ সায়্যিদ আমীরুদ্দীন ওরফে পাগলা মিঞা। তিনি ফেনী জিলার অন্তর্গত ফাজিলপুরের নিকটবর্তী সনুয়া গ্রামে ১২৩৮ বাৎ/ ১৮৩১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন।^৫ কিন্তু মৌলভী সায়্যিদ সাহাব উদ্দিন আহমদ কাদেরী কর্তৃক রচিত 'পাগলা মিঞা' (৪ঃ) নামক গ্রন্থে তাঁর জন্ম তারিখ ১২৩০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮২৩ ইং সালের উল্লেখ করেছেন। শাহ সায়্যিদ আমীরুদ্দীন ওরফে পাগলা মিঞার পিতার নাম ছিল সায়্যিদ রফিউদ্দিন ও মাতার নাম মায়মুনা খাতুন। পাগলা মিঞার পূর্ব পুরুষ ছিলেন হযরত শাহ জালাল (৪ঃ) এর সঙ্গী বাগদাদের মহাতাপস শাহ সায়্যিদ কুতুব। সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহ জালাল (৪ঃ) তাঁর শ্রিয় সহচর শাহ কুতুবকে সঙ্গে নিয়ে অত্র জেলার অন্তর্গত মুতারবন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তথায় শাহ কুতুবের বাসস্থান নির্দেশ করে দেন। শাহ কুতুব পীরের নির্দেশ মূতাবেক তথায় সূখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। কিছুদিন পর তথাকার অধিবাসী সায়্যিদ বংশীয় জনৈক রমণীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর গর্ভে ছয় পুত্র শাহ সায়্যিদ জালাল উদ্দিন, শাহ সায়্যিদ আমাল উদ্দিন, শাহ সায়্যিদ রিয়া, শাহ সায়্যিদ আলী, শাহ সায়্যিদ কাসিম ও শাহ সায়্যিদ চান্দ জন্মগ্রহণ করেন।^৬ তাঁর সকল পুত্রই ইসলাম প্রচারে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ইসলাম প্রচারের

-
- ১। মৌলভী শাহ সূফী সৈয়দ দেলোয়ার হোসাইন, প্রান্তক, পৃঃ ২১৭।
 - ২। মৌলভী শাহ সূফী সৈয়দ দেলোয়ার হোসাইন, প্রান্তক, পৃঃ ২১৯।
 - ৩। মৌলভী শাহ সূফী সৈয়দ দেলোয়ার হোসাইন, প্রান্তক, পৃঃ ২৩৮।
 - ৪। মাওলানা শাহ সূফী সায়্যিদ দেলওয়ার হোসাইন, প্রান্তক, পৃঃ ২১৯।
 - ৫। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ৮৯।
 - ৬। সায়্যিদ সাহাব উদ্দিন আহমদ কাদেরী, পাগলা মিঞা, (৪ঃ), পৃঃ ২১
 - ৭। মৌলভী সাহাব উদ্দিন আহমদ কাদেরী, প্রান্তক, পৃঃ ১৭-১৮

উদ্দেশ্যে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুত্র ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে ও শ্রীহট্টে (বর্তমান সিলেট) বসবাস করেন। চতুর্থ পুত্র শাহ সায্যিদ আলী মহুরী ও ফেনী নদীর সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে বসবাস করেন। এই শাহ সায্যিদ আলীর ঔরসে সায্যিদ আবু নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শাহ সায্যিদ আবু ব্যোবৃদ্ধির সাথে সাথে হিন্দুস্তান গমন করে তথায় হাদীস ও তাফসীর শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ফাজিল উপাধী লাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন এবং সায্যিদ বংশীয় জনৈক রমণীকে বিয়ে করেন। সায্যিদ আবু-এর পুত্র যথাক্রমে সায্যিদ জয়নুদ্দীন, সায্যিদ হোসেন ও সায্যিদ বাহার উদ্দীনও ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। কিন্তু কালক্রমে শাহ সায্যিদ আবু-এর বাড়ী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর পুত্রগণ এর অতিদূরে বসতি স্থাপনপূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন।^১ শাহ সায্যিদ আবু-এর প্রথম পুত্র সায্যিদ জয়নুদ্দীন এর ঔরসে সায্যিদ ইন'আম উদ্দীন ও সায্যিদ কাযিম উদ্দীন নামে দুই পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্র সায্যিদ আবুল হোসেন সাহেবের ঔরসে সায্যিদ নাসির উদ্দীন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সায্যিদ ইন'আম উদ্দীন সাহেবের ঔরসে আমান উদ্দীন ও সায্যিদ আছাব উদ্দীন নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সায্যিদ কাযিম উদ্দীন তদাঙ্গীন ফেনী সাবডিভিশনের অন্তর্গত খইয়ারা নামক গ্রামে গমন করে তথায় বাড়ী নির্মাণপূর্বক বসবাস করতে থাকেন। সায্যিদ ইমাম উদ্দীন ও তদীয় পুত্র সায্যিদ নাজমুদ্দীন চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত মিরেরসরাই এলাকায় হিন্দুল নামক গ্রামে বসতি বিস্তার করতে লাগলেন। তথায় সায্যিদ নাজমুদ্দীন এর ঔরসে সায্যিদ তাহুদ্দীন ও সায্যিদ নিজাম উদ্দীন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।^২ অপরদিকে সায্যিদ জয়নুদ্দীন এর দ্বিতীয় পুত্র সায্যিদ কাযিম উদ্দীন সাহেবের ঔরসে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে সায্যিদ আজা উদ্দীন, সায্যিদ রাজি উদ্দীন এবং সায্যিদ মায়মুনা বেগম। সায্যিদ রাজি উদ্দীন এর দুই পুত্র যথাক্রমে সায্যিদ সালীম উদ্দীন ও সায্যিদ আকরাম উদ্দীন।

সায়্যিদ নাসির উদ্দীন সাহেবের ঔরসে সায্যিদ বশীর নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সায্যিদ বশীর সাহেবই মরহুম পাগলা মিঞা সাহেবের পিতা। তিনি ফেনী জেলার এলাহাবাদ নামক স্থানে গমনপূর্বক এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈক রমণীর পাণি গ্রহণ করে স্বীয় শ্বশুরালয়ে বসবাস করতে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এখানে নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর পত্নী মারা যান। অতঃপর তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষের বাড়ীতে খইয়ারা (ফাজিলপুর) নামক স্থানে গমনপূর্বক স্বীয় খুল্লতাত ভগ্নী সায্যিদা মায়মুনা খাতুন বেগমের পাণি গ্রহণ করেন। উক্ত সায্যিদ বশীর এর ঔরসে সায্যিদা মায়মুনা খাতুন বেগমের গর্ভেই সায্যিদ আমীর উদ্দীন গরুকে পাগলা মিঞার জন্ম হয়।^৩

১। মৌলভী সায্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

২। মৌলভী সায্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

৩। মৌলভী সায্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

শাহ সায়্যিদ আমীরুদ্দীন ওরফে পাগলা মিঞার বংশ তালিকাঃ-

শাহ সৈয়দ কুতুবুল আলম বোগদাদী ওরফে শাহ সৈয়দ কুতুব সাহেব

শাহ সৈয়দ জালাল উদ্দীন - শাহ সৈয়দ জামাল উদ্দীন - শাহ সৈয়দ রেজা - শাহ সৈয়দ অলি - শাহ সৈয়দ কাসেম - শাহ সৈয়দ চাঁদ

শাহ সৈয়দ আবু

সৈয়দ জয়ন উদ্দীন -

সৈয়দ আবুল হুসাইন

সৈয়দ বাহার উদ্দীন

সৈয়দ ইমাম উদ্দীন
(হিন্দুলী বাড়ী প্রতিষ্ঠাতা),

সৈয়দ কায়েম উদ্দীন
(খাইয়ারা বাড়ী প্রতিষ্ঠাতা)

সৈয়দ ইমাম উদ্দীন

সৈয়দ নজ্বুল উদ্দীন

সৈয়দ আমান উদ্দীন

সৈয়দ আছহাব উদ্দীন

সৈয়দ তারজু উদ্দীন সৈয়দ নেজাম উদ্দীন

সৈয়দ নাছের উদ্দীন

সৈয়দ হোসাইন সৈয়দ রেয়াজ উদ্দীন

সৈয়দ বসির

সৈয়দ আমির উদ্দীন (পাগলা মিঞা)

সৈয়দ আজাউদ্দীন

সৈয়দ বাজি উদ্দীন

সৈয়দা সাহুদুনা খাতুন (পাগলা মিঞার মাতা- বিবি মায়মুনা)

সৈয়দ হুসাইন উদ্দীন

সৈয়দ আকরাম উদ্দীন (পাগলা মিঞার প্রথম বাদেম)

- ১) সৈয়দ আফসার উদ্দীন ২) সায়্যিদ ওমেদ রাজা ৩) সৈয়দ দানা মিঞা ৪) সৈয়দ সুলতান আহমদ ৫) সৈয়দ আলী আহমদ
৬) সৈয়দ সোলায়মান ৭) সৈয়দ সাহাব উদ্দীন আহমদ কাদেরী (লেখক) ৮) সৈয়দ শামসুদ্দীন আহমদ ।^১

যখন তাঁর বয়স চার বৎসর এগার মাস তখন তাঁকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য জনৈক উস্তাদের হাতে সমর্পণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কিছু জ্ঞান অর্জন করার পর তাঁর পিতা তাঁকে তের বৎসর বয়সে চট্টগ্রাম জেলার সদর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। তাঁর আদর্শ চরিত্র ও নির্মল ব্যবহারে মাদ্রাসার শিক্ষক মন্ডলী তাঁর প্রতি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তিনিও লেখা-পড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। বিশেষ করে ফারসী ভাষায় তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। শৈশবকাল হতেই নির্জনে বাস করা তাঁর স্বভাবগত অভ্যাস ছিল।

১। মৌলভী সায়্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ, প্রাণ্ডত, পৃঃ ৬২।

তিনি নামায রোযা ইত্যাদি কার্যে লিপ্ত থাকতে শক্তি অনুভব করতেন। সাদা জামা কাপড় ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। পিতামাতার একান্ত অনুগত ছিলেন, কোন সময়েই তাঁদের আদেশ অমান্য করতেন না।^১ তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল। বাল্যকাল থেকেই তাঁর থেকে অনেক অলৌকিক ঘটনাবলী সংগঠিত হয় বিধায় জনসাধারণে তিনি একজন কামিল সাধক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সংসারের নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে উদ্দেশ্য ও হিতজ্ঞানবাণী প্রচার করতেন।^২

নিম্নে তাঁর কয়েকটি হিতোদেশের উদাহরণ দেওয়া গেল :

- ক) আইনে থাকিস, আইনে থাকলে ভাল।
গাইনে গেলে গন্ডগোল ॥
- খ) রাব্বের হুকুম যে বুঝে, সে বুঝে।
সকলে বুঝে না ॥
- গ) লাগি থাকিস, লাগি থাকলে ভাগী হয়।
- ঘ) ওয়া পড়িস, ওয়া পড়লে দোয়া পায়।
- ঙ) ফকিরী করা আশুন খাওয়া, অঙ্গার হজম করা, ছোট শক্তি নয় হসেনের রণ (অথাৎ কারবালার যুদ্ধ)
যে বুঝে, সে বুঝে।
সকলে বুঝে না ॥
- চ) হাটু সমান মধু- ভাত, গলা সমান কাটা।
তারপর ফকিরী ঘাটা ॥
- ছ) থানাদার বাধ্য থাকলে কোন্ বেটায় কি করতে পারে।^৩

একটু চিন্তা করলেই পাগলা মিঞার তত্ত্বপূর্ণ কথার মানে বুঝতে পারা যায়।

শাহ্ সায়্যিদ আমীর উদ্দীনের কথাবার্তা ছিল হেয়ালীপূর্ণ। জনসাধারণ সময় সময় তাঁর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারত না। স্বভাবও ছিল তাঁর পাগলাটে ধরনের। তজ্জন্য লোকে তাঁকে 'পাগলা মিঞা' বলে ডাকত। তিনি একজন কামেল লোক ছিলেন, তাই দেশ-বিদেশের মামলাবাজ, চাকুরীজীবী, রোগী ও শোকাতুর মানুষ এবং জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ বৃষ্টান তাঁর দর্শন কামনায় বহু অর্থ ও টাকা-কড়ি নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির হত। এগুলো তিনি অন্য লোককে বিলিয়ে দিতেন। কারও উপহার পছন্দ না হলে ফেরৎ দিতেন ও তাঁকে তাড়া করতেন^৪

১। সায়্যিদ সাহাব উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

২। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, পৃঃ ১৩১।

৩। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১-৩২।

৪। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

ইউসুফ নামক জনৈক চাকর তাঁর হিতোপদেশে চৌর্য-বৃত্তি ত্যাগ করে এবং তাঁর দোয়ায় সাপোরিক স্বচ্ছলতা ফিরে পায়। তিনি চিশ্‌তিয়া তরীকাহর অনুসারী ছিলেন। বাদ্যযন্ত্র পছন্দ করতেন এবং অনেক সময় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে লোকজনের গানের সাথে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করতেন।

১৩ই শ্রাবণ ১২৮৩ বাৎ/১৮৭৬ইং বুধবার তাঁর ওফাত হয়। ফেনী বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাকিয়া বাড়ীতে তাঁর মাজার অবস্থিত। মৃত্যু দিবসে সেখানে উরস হয় এবং এ উপলক্ষে বিপুল জনসমাগম হয়। কয়েকজন হিন্দু তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন বলে প্রকাশ।^১ দেশ বিদেশের দূর-দূরান্ত থেকে হাজী, গাজী, দরবেশ ও শত শত ভক্ত এই বিখ্যাত সাধকের মাজার বিয়ারতে আসেন।^২

মাওলানা হাফিজ আহমদ (১৮৩৪-১৮৯৯)

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (১৮০০-১৮৭৩) কলিকাতায় অবস্থানকালে সেখানে ১২৫০হিঃ/১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র হাফিজ আহমদের জন্ম হয়।^৩ তিনি শৈশবকাল হতেই অতিশয় শান্ত প্রকৃতির, সংবৃত্ত, স্বপ্নভাষী ও লাজুক ছিলেন। হাসি-ঠাট্টা বেফাহেশ কথাবার্তা এবং শিশু সুলভ খেলাধূলিকে তিনি বাল্যকাল থেকেই অপছন্দ করতেন এবং লেখাপড়ার প্রতি অত্যধিক অনুরাগী ছিলেন।

বদান্যতা, পরার্থপরতা ও সদাশয়তা প্রভৃতি সদ গুণাবলী শৈশব হতেই তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। শৈশব থেকেই তিনি পরদুঃখকাতর ছিলেন।^৪ চার বৎসর বয়ঃকালে তাঁর পিতা মাওলানা কারামত আলী তাকে পবিত্র কুর'আনের প্রথম ছবক দেন। আল্লাহ পুদন্ত অসাধারণ মেধাশক্তির বলে শৈশবেই কুর'আন হিফজ করে ধর্মীয় আরবী কিতাবসমূহ পড়তে আরম্ভ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি নাহু, সরফ, মানতিক হিকমত, বালাগাত, হাদীস তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারি হন।^৫ ভারতের তৎকালীন খ্যাতনামা আলিম মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ লঙ্কোবীর নিকট অধিকাংশ ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এছাড়া তিনি ফিরিংগী মহলের মাওলানা আবদুল হাই লঙ্কোবীর (১৮৪৮-১৮৬৬) পিতা মাওলানা আবদুল হালীম লঙ্কোবীর (১৮২৩-১৮৬৮) নিকটও মাওলানা আবদুল হাই লঙ্কোবীর (১৮৪৮-১৮৬৬) পাঠ্য পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করেন। সে সময় মাওলানা হালীম জৌনপুরের হানাফিয়া মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকরূপে নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর মাওলানা হাফিজ আহমদ পবিত্র মক্কার প্রখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দিস শায়খ আহমদ দাহলানের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করে হাদীস বর্ণনার সনদ লাভ করেন।^৬ দীনী শিক্ষা অধ্যয়ন সমাপ্তির নিদর্শনস্বরূপ

১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

২। সাহিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ কাদেরী, পাগলা মিঞার জীবন কাহিনী, পৃঃ ৯৪২।

৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রঃ), পৃঃ ১৩।

৪। মাওলানা নুফর রহমান, তায়কেরাতুল আওলিয়া, খন্ড-৬, পৃঃ ১৯।

৫। খাদেমকার বর্শীর উদ্দিন, তায়কেরাতুল আওলিয়া, পৃঃ ৪০১।

৬। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

পরিশেষে মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ তাঁকে পাগড়ী পরিয়ে দেন। বিদ্যা অর্জনের পর কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা করেন। তিনি একজন ভাল শিক্ষকও ছিলেন। স্বীয় পিতা মাওলানা কারামত আলীর বাংলা-আসাম সফরের সময় তাঁর বোটে (নৌকা) প্রতিষ্ঠিত আম্যমাণ মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মাহমুদ, মাওলানা আবদুল আউয়াল ও শ্রীতম্পুত্র মাওলানা আবদুর রবও তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।^১

মাওলানা হাফিজ আহমদের ইসলাম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্ব বাংলা। মাওলানা কারামত আলীর মৃত্যুর (১৮৭৩) তিন বছর পূর্বেই তিনি চল্লিশ বছর বয়সে (১৮৭০) পূর্ব বঙ্গ সফর শুরু করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্ফুলাভিষিক্ত হয়ে ১২৯১/১৮৭৪ সাল থেকে যথারীতি ধর্মপ্রচার শুরু করেন ও একটানা ৭/৮ বছর পূর্ব বাংলার ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখেন। এরপর স্বদেশের মায়ায় বা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে জৌনপুর যাত্রা করেন। পশ্চিমধ্যে কয়েকদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন। সেখানে নওয়াব আবদুল লতীফের (১৮২৮-১৮৯৩) ব্যবস্থাপনায় এবং পুলিশ কমিশনারের অনুমতিক্রমে ১৮৮১ সালের ৩রা নভেম্বর তিনি গড়ের মাঠে ঈদুল আযহার নামাযের ইমামতি করেন। 'দারুস-সালতানাৎ' পত্রিকায় এই সংবাদ পরিবেশিত হয়। অতঃপর কলিকাতা থেকে তিনি জৌনপুরে পৌঁছেন এবং বছর খানেক বাড়ীতে অবস্থান করে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন।^২

১২৯৯/১৮৮২ সালের ৩রা নভেম্বর মাওলানা হাফিজ আহমদ হজ্জ সমাপন করেন। এ সময় তিনি ওহদ ও বদরের ময়দানও ভ্রমণ করেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে কিছুদিন জৌনপুর অবস্থান করে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তিনি মোটামুটি ১৬ বছর জীবিত ছিলেন।^৩ হজ্জের পর তিনি কতকাল জৌনপুরে অবস্থান করেন তা জানা যায়নি। তবে মাওলানা আবদুল বাতেনের ভাষানুসারে হজ্জের পর তিনি জৌনপুরে কিছুদিন অবস্থান করে শেষবারের মত পূর্ব বাংলায় আগমন করেন।

তিনি সুদীর্ঘ ২৫ বছর যাবত বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। ভোলার দৌলতখানে তিনি মাদ্রাসা ও ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ফুলাভিষিক্ত মাওলানা আবদুর রব (১৮৭৪-১৯৩৫) একাধারে ৩৭ বছর ঐ ঈদগাহে ইমামতী করেন।^৪ মাওলানা হাফিজ আহমদের কাছে দেশ-বিদেশ থেকে বহু হাদিয়া তুহফা আসত, কিন্তু তিনি প্রয়োজনীয় পরিমাণ রেখে বাকী সবকিছুই অভাবী লোকদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। তাঁর দানশীলতা ও বদান্যতা এমন ছিল যে, কোন প্রার্থী বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতেনা। এরূপ দানশীলতার কারণে অনেক সময়ে তিনি ঋণী হয়ে পড়তেন।^৫ পরহেযগারী ও সাবধানতা তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সম্পদহীনক কোন মাল তিনি কখনও গ্রহণ করতেন না। সম্পদহীনক লোকের দাওয়াতও গ্রহণ করতেন না। তবে স্থান বিশেষে দাওয়াতে যেতেন, উপদেশ ও নসীহত করতেন, গুনাহের কাজ হতে তওবা করাতেন, কিন্তু তার দেয়া কিছুই গ্রহণ করতেন না। তাঁর ওয়াজ শুনে কোন সুদখোর তওবা করলে তিনি তাকে বলতেন,

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

২। মাওলানা আবদুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

৩। মাওলানা আবদুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।

৪। মাওলানা আবদুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

৫। মাওলানা মুক্কার রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

“ভাই তুমি সুদ হতে তওবা করলে এখন যাদের নিকট থেকে সুদ নিয়েছ তাদের সুদের টাকাগুলি দিয়ে দাও”।^১

মাওলানা হাফিজ আহমদ শুধু একজন ওলীই ছিলেন না, তিনি একজন হক্কানী আলিমও ছিলেন। তাঁর ওয়াজ জাহিরী ও বাতিনী শিক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর ওয়াজ এতই ক্রিয়াশীল ছিল যে, অতি অল্প সময়ে শ্রোতাবৃন্দের অন্তরে ক্রিয়া করে তাদের আমল ও আখলাককে সংশোধন করে দিত।^২

তিনি ধর্ম-গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই সম্মানিত ছিলেন। মাওলানা হাফিজ আহমদের অনেক কারামতের বর্ণনা পাওয়া যায়। সকল ধর্মের লোক ফুক দেয়ার জন্য তাঁর কাছে পানি, কাল জিরা ও কাল সুতা নিয়ে আসত। কথিত আছে, তাঁর ফুক ও দোয়ার বরকতে লোকেরা কঠিন রোগ থেকেও আরোগ্য লাভ করত। পূর্ব বাংলার প্রত্যেকটি জেলায় তাঁর অসংখ্য খলীফা ইসলাম প্রচার রত ছিলেন এবং এখনও অনেক স্থানে এসেশীয় সেই অনেক ‘আলিম জেঁনপুরীর সিলসিলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর তদানীন্তন খলীফাদের মধ্যে মাওলানা হাকীম আবদুর রব ও মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।^৩ মাওলানা হাফিজ আহমদ নিঃসন্তান ছিলেন। ভ্রাতৃপুত্রগণকে তিনি আপন সন্তানের ন্যায় আদরযত্ন করতেন।^৪

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকালে বীর বজরায় নদীপথে ভ্রমণের এক পর্যায়ে কুমিল্লা জেলার মতলব (বর্তমান চাঁদপুর) থানাধীন কদমতলী নামকস্থানে পৌঁছে তিনি ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ২০শে পৌষ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে ঢাকায় আনার পথে ৬ই মাঘ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, ৫ই রমজান, ১৩১৬ হিঃ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৮৯৯ইং, ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত ঘাটে ইনতিকাল করেন।^৫ সেখানে তাঁকে গোছল করানো হয়। তাঁর জানাযায় শহরের বহু লোক শরীক হয়। এমন কি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে শব মিছিলে যোগদান করে। ঢাকা শহরের চকবাজার শাহী মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।^৬ দাফন শেষে শব দেহের চাদরখানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে তাবীজ বানিয়ে বহু লোককে দেয়া হয়। মৃত্যুর একবছর পর তাঁর কবরটি পাকা করে দেয়া হয়।

তাঁর ইনতিকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাকীম হাবীবুর রহমান বলেন, মাওলানা হাফিজ আহমদ সারা জীবন বাংলায় অতিবাহিত করেন। তাঁর কাছে জনগণের খুবই আনাগোনা ছিল। তিনি অত্যন্ত ওয়াকিফহাল, বিণয়ী, আলিম, এবং স্বনামধন্য বক্তা ছিলেন। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় আসছিলেন। পশ্চিমঘ্যে তিনি ঘাটে ইনতিকাল করেন। লাশ ঢাকার সদরঘাটে আনা হয়। সেখানেই গোসল দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শায়খ ফয়েয বখশ কানপুরীর প্রস্তাবানুসারে লাশ চকবাজার আনা হয়। সদরঘাট থেকে চকবাজার পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল। লোকেরা মাওলানার খাটটিতে কাঁধ পেতে দেয়ার জন্যে পতঙ্গের মত অধীর চিন্তে খাটটির দিকে

-
- ১। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
 - ২। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।
 - ৩। মাওলানা আবদুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১; ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।
 - ৪। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।
 - ৫। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
 - ৬। মাওলানা আবদুল বাতেন, পৃঃ ১২৮; নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, পৃঃ ৯১।

অধীর চিন্তে খাটটির দিকে ধাবমান ছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল এবং সবাই তাঁর জন্য কাঁদছিল। সর্ব সাধারণের এত গভীর শোক ও আহাজারী ইতিমধ্যে আমি আর কখনও দেখিনি। চকবাজার মসজিদের দক্ষিণ দিকে ছোট একখন্ড জমি শূন্য ছিল। তাতে কবর প্রস্তুত করা হয় এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। বছর খানেক পর তাঁর কবরের উপর দালান তৈরী করা হয়।^১

হযরত শাহ সূফী সদরুদ্দীন (১৮৪৪-১৯৪১)

হযরত শাহ সূফী সদরুদ্দীন ১২৬০হিঃ/১৮৪৪ইং সনে যশোর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর গ্রামে এক উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন।^২ তাঁর পিতা একজন সুদক্ষ আমীন ছিলেন। তিনি আঠার বৎসর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং বিশ বৎসর বয়সে ছোট দারোগার পদে নিযুক্ত হন। তিন বৎসর পর পদোন্নতি পেয়ে বড় দারোগা হন। ষোড়ায় চড়ে বেড়াতে খুব ভাল বাসতেন। ইংরেজী ভাষায় খুবই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইংরেজদের ন্যায় ইংরেজীতে অনর্গলভাবে কথা বার্তা বলতে পারতেন। একবার তিনি জনৈক উচ্চ পদস্থ ইংরেজ অফিসারের সাথে ইংরেজী ভাষায় এক ব'টা আলাপ করেন। তাঁর আলাপচারিতায় সন্তুষ্ট হয়ে ইংরেজ অফিসার তাঁকে এক হাজার টাকা পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। ইংরেজী পড়ে পুলিশের চাকুরী করলেও বাল্যকাল থেকেই তিনি নিরুদ্যম চরিত্রের অধিকারী, খোদাভীরু, পীর-ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাশীল ছিলেন। কথিত আছে যে, চাকুরী কালীন সময়ে তিনি জনৈক শাহ সাহেবের কিছু কাপড় নিজ হাতে ধুয়ে দেন। তখন শাহ সাহেব খুশী হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন যে, তুমি আমার কাপড় যেরূপ পরিষ্কার করেছ আল্লাহ পাক যেন তোমার অন্তরকে তদ্রূপ পরিষ্কার করে দেন। সে দিন দিবাগত রাতে তিনি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে আসমান থেকে অতি মসূন ও ফিনফিন একখানা পাতলা কাপড় তাঁর মুখে এসে পড়ে। এই কাপড়ের বরকতে তিনি ইলম ও মা'রিফাত অর্জন করেন। এরপর থেকে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। কদিন পর তিনি চাকুরী ছেড়ে ইলম-ই-দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী তাঁর মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে তাঁকে ফুরফুরার পীর হযরত শাহ সূফী মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী এর নিকট পাঠিয়ে দেন। ফুরফুরা গমনপূর্বক তিনি মাওলানার হাতে বায়'আত হন।

সূফী সদরুদ্দীন-এর অসাধারণ আধ্যাত্মিক যোগ্যতা লক্ষ্য করে পীর সাহেব অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে মা'রিফাতের উচ্চতর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়ে খিলাফত প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বাড়ী এসে একাধারে সুদীর্ঘ ছ'বছর যাবত ইলম-ই-শরী'আতের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতে থাকেন। এ সময় তিনি সংসার ত্যাগী হয়ে পড়েন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর রহমতী ফয়েযের

১। হাকিম হাবিবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা, পৃঃ ১৩১; ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

২। কিছু মাওলানা এম. ওয়াহিদুল হক তাঁর রচিত বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ গ্রন্থে তাঁর জন্ম ১৮৪০ ইং লিখেছেন (পৃঃ ২৬০)।

দ্বারা তাঁকে ইলম-ই-মা'রিফাত দান করেন। পুনরায় তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের কাছে গিয়ে ইলম-ই-তাসাউফ শিক্ষা করেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর একদিন তিনি দেখলেন যে, পীর সাহেবের এক চাকর কুড়াল দিয়ে লাকড়ী চিরছে। তখন তিনি চাকর থেকে কুড়াল নিয়ে লাকড়ী চিরা আরম্ভ করেন। পীর সাহেব এ অবস্থা দেখে তাঁকে বললেন আল্লাহ পাক তোমাকে লাকড়ী চিরার জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং লোকদেরকে হিদা'আতের পথে আনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁকে খিলাফত দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। দেশে এসে তিনি লোকদেরকে হিদা'আতের পথে আনতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পর মক্কা শরীফ গমন করে হজ্জব্রত পালন করেন। তৎপর তিনি যশোর, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, নদীয়া, বরিশাল, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় হিদা'আতের কাজ করেন।

১৩২৭বাৎ/১৯২০ইং পীরকে সিজদা করা, কবর সিজদা করা এবং গান-বাদ্য জায়েয না-জায়েয নিয়ে জনৈক মাওলানা শাহ বদিউল আলম-এর সাথে তাঁর মুনাজারা হয়। মুনাজারায় তিনি জয়ী হন এবং নাজায়েয ও অনৈসলামিক বলে ফতোয়া দেন।

মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশ আন্দোলনে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরাও বন্দে মাতরম বলতে থাকে। ১৩৩০ বাৎ/১৯২৩ইং সন্দীপের বিখ্যাত মাওলানা অজিউল্লাহ-এর সাথে 'বন্দে মাতরম' জায়েয কি না জায়েয? এ নিয়ে তার সাথে এক বিরাট মুনাজারা হয়। তিনি 'বন্দে মাতরম' বলাকে কুফরী বলে ফতোয়া দেন। উক্ত মুনাজারায় মাওলানা অজিউল্লাহ পরাজিত হন এবং তাঁর ফতোয়া সমর্থন করেন।

একবার ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় 'ফখর-ই-বাঙ্গালা' মাওলানা আবদুল হামিদ ওয়াজ করার সময় ইখলাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, নিয়ত ঠিক থাকলে হিন্দুদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সমন্বরে আবৃত্তি করতে কোন দোষ নেই। হযরত সূফী সাহেব এর ঘোর প্রতিবাদ করে বললেন যে, এটা পরিষ্কার শিরক। শেষ পর্যন্ত ফখর-ই-বাঙ্গাল তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং মস্তবা করলেন যে, তিনি শরী'আতের এত অনুসারী ছিলেন যে, তাঁর পীর-এর মাযারের উপর ঘর উঠান হয়েছে বলে প্রায় যেতেন না। ফেনীর মাওলানা করীম বখশ, শাহ আবদুল খালেক, বগুড়ার সূফী জয়নুল আবেদীন প্রমুখ তাঁর প্রসিদ্ধ মুয়ীদ ও খলীফা ছিলেন। তিনি তাসাউফ সম্পর্কে অনেক কিতাব রচনা করেছেন।^১ শাহ সূফী সদরুদ্দীন হচ্ছেন খাপ বিহীন তরবারী বেদিকে আঘাত করেন কেটে ফেলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফেনীতে জাপানী বিমানের বোমায় তাঁর ডান পায়ে হাঁটুর নীচে সামান্য আঘাত লাগে। এই আঘাতের বিষ ছড়িয়ে পড়লে ১৩৬০হিঃ/১৯৪১ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।^২

ফেনীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গজারিয়া গ্রামে মৌলবী হাবীবুল্লাহ-এর বাড়ীর সামনে তাঁর মাযার অবস্থিত। প্রত্যহ বছ লোক তাঁর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করে।

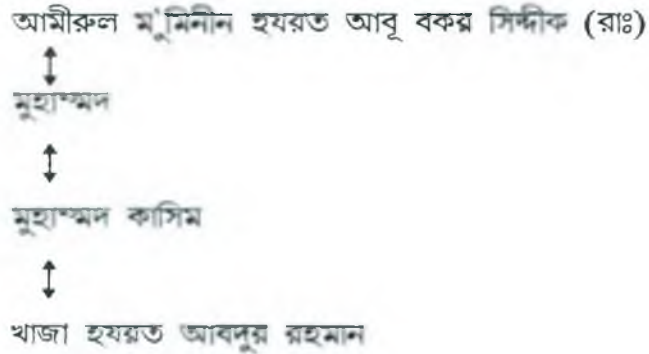
১। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬০-৬৪; মাওলানা নূরু রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮-৪১।

২। কিছু বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তিনি ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র রোজ শুক্রবার রাত ৮টায় জাপানী বিমানের বোমার আঘাতের বিষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইনতিকাল করেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ছিল ইংরেজী ১৯৩৩ সাল। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯ইং।

হযরত মাওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) (১৮৪১ - ১৯৩৯)

ধর্মের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধন করে যে সকল মহান সাধক সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক এবং বাবহারিক জীবনে নানা সৎকর্মে উজ্জীবিত করেছেন হযরত মাওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মাওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন।^১ তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ)-এর ৩০তম বংশধর। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) পর্যন্ত শাজারা বা বংশ তালিকা নিম্নরূপ :-

- ১। হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ)-এর পূর্ব পুরুষ মাওলানা মানসুর বাগদাদী (রঃ) তবীর সেনাপতি হযরত শাহ হোসেন বুখারী (রঃ)কে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে আগমনকালে বর্তমানের ফুরফুরা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির পূর্ব নাম ছিল 'বালিয়াবাসন্তী'। এ অঞ্চলটি তখন একজন হিন্দু বাগদী রাজার অধীন ছিল। 'বালিয়াবাসন্তী' বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। বালিয়াবাসন্তীর মালিক এই হিন্দু বাগদী রাজা যে স্থানে বসবাস করতেন, সে স্থানটি 'বাগদী রাজার গড়' বলে সুপরিচিত ছিল। বর্তমানে তা 'চার শহীদের গড়' বলে প্রসিদ্ধ। যে চারজন শহীদের নামানুসারে 'চার শহীদের গড়' হয়েছে তাঁরা হলেন- ১) হযরত শাহ সাযি়দ ফায়জুর রহমান, ২) হযরত শাহ সাযি়দ তাবীবুর রহমান, ৩) হযরত শাহ সাযি়দ 'আবীদুর রহমান, ও ৪) হযরত শাহ সাযি়দ ফয়জুর রহমান ও মতান্তরে ১) সাযি়দ মুহাম্মদ শাহ, ২) সাযি়দ মুহাম্মদ শরীফ, ৩) সাযি়দ মুহাম্মদ ফরীদ ও ৪) শায়খ খারওয়া। শামসুল উলামা গোলাম সালমানির মতে, 'বালিয়াবাসন্তী' এলাকা দখল করে মুসলমানগণ পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করেছিলেন বলে এর নাম দেয়া হয় 'ফায়জুর ফায়জ' অর্থাৎ পরিপূর্ণ জাঁকজমকময় আনন্দ। আবার কারো কারো মতেঃ মুসলমানগণ এই এলাকা অতি দ্রুত অধিকার করে নিতে পেরেছিলেন বলে এর নামকরণ করা হয় ফয়জুরাহ। এই ফয়জুরাহ শব্দই পরবর্তীকালে ফুরফুরায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফুরফুরায় বহু শরীফ, আবিগ, সুফী, ওলী, গাজি, কুতুব, আবদাল, মাওলানা, মৌলবীর মাযার রয়েছে বলে বর্তমানে একে 'ফুরফুরা শরীফ' বলা হয় (আবু ফাতেমা, পৃঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪-১৫)।
- ২। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে মতভেদ আছে- ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ, জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মশায়েখ, পৃঃ ৬২; ১২৫৩ বঙ্গাব্দ, সংসদ বাঙালী চরিত্রাভিধান, প্রধান সম্পাদক, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৬ খৃঃ, পৃঃ ৪৩; ১২৬৫ বঙ্গাব্দ, মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, ফেনী, ১৯৮১, পৃঃ ৪০; ১২৬৩ হিজরী, মুহাম্মদ মতীউর রহমান, আয়না-ই-ওয়াইসী, পাটনা, ১৯৭৬, পৃঃ ২৪২; দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাদীশ, হাকীকতে ইনসানিয়াত, রাজশাহী, ১৩৯০ হিঃ, পৃঃ ৩; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮।

খাজা আবদুর রহীম

শায়খ আহমদ মুহাম্মদিহ

শায়খ মুহাম্মদ আমজাদ

মুহাম্মদ শাহ আমজাদ

মুহাম্মদ শাহ আসগর

মুহাম্মদ শাহ আরিফ বিলাহ

মুহাম্মদ শাহ যাহিদ

খাজা মুহাম্মদ দীন

মুহাম্মদ শাহ জাহান

মুহাম্মদ খাজা নাসির উদ্দীন

নূর মুহাম্মদ

মুহাম্মদ রস্তম খুসানী

মুহাম্মদ যিয়া উদ্দীন যাহিদ

মুহাম্মদ মানসুর বাগদাদী

মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন বাগদাদী

মুহাম্মদ আশরাফ

মুহাম্মদ শাহ কালু মিঞা
 ↓
 মুহাম্মদ ইসমাইল বাগদাদী
 ↓
 মুহাম্মদ দাউদ
 ↓
 মুহাম্মদ খেয়ের
 ↓
 মুস্তাফা মাদানী
 ↓
 কুতবুল আকতার
 ↓
 অজিহ উদ্দীন মুজতবা
 ↓
 মাখদুম মুহাম্মদ মুনাফা
 ↓
 মাখদুম মাওলানা গোলাম সামদানী
 ↓
 মাখদুম মু'তাসিম বিল্লাহ
 ↓
 মাখদুম আবদুল মাজ্জাদির
 ↓
 আবু বকর সিদ্দীকী।

তাঁর ১৪তম পূর্ব পুরুষ মানসুর বাগদাদী ৭৪১ হিঃ/১৩৪০ খৃষ্টাব্দে তদীয় সেনাপতি হযরত শাহ হোসেন বুখারী (রঃ) কে সঙ্গে নিয়ে ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে (তৎকালীন বঙ্গদেশ) এসে হুগলী জেলার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া নামক গ্রামে বসবাস শুরু করেন।^১ তাঁর ৩৪তম ৮ম পুরুষ মুস্তাফা মাদানী ছিলেন শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (রঃ) (মৃঃ- ১০৩৪/ ১৬৩৪)-এর তৃতীয় পুত্র মা'সুম রকানীর নুয়ীদ। কথিত আছে যে, সম্রাট

১। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৬৩ খৃঃ, পৃঃ ১১৭-২৬; মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৪১।

আওরঙ্গজেব (মৃঃ-১১১৮/১৭০৭) মা'সুম রক্বানীর অন্যতম মুরীদ ছিলেন। তিনি মুস্তাফা মাদানীকে মেদিনীপুর শহরে মসজিদ সংলগ্ন একটি মহল ও বহু লাখাজ (নিষ্কর) সম্পত্তি দান করেন।

আবু বকর সিদ্দিকীর পিতার নাম ছিল হাজী মৌলবী মাখদুম আবদুল মুকতাদির। তিনি আত্মিক প্রজ্ঞার অধিকারী সম্পন্ন একজন ওলী ছিলেন। আবু বকরের জন্মের নয় মাস পরেই (১২৬৬ বঙ্গাব্দ/১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ) তিনি ইনতিকাল করেন। সুতরাং তাঁর দ্বৈতময়ী মাতা মুহাঝাতুন্নিছা তাঁকে লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। মাতার আগ্রহে ও যত্নে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তখন দেশে রাজভাষা ইংরেজীর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী ছিল। আবু বকর সিদ্দিকী ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। তাই, সকলে তাঁকে ইংরেজী শিখতে উৎসাহিত করে। তদনুযায়ী আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁর উর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ মাওলানা হাজী মুস্তাফা মাদানী স্বপ্নের মধোই আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁকে (আবু বকর) আরবী-ফারসী প্রভৃতি ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে।^১ তাই তিনি প্রথমে সীতাপুর ও পরে হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় আরবী ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে জামা'আত উলা (ফাযিল) পাশ করেন।^২ হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসা বোর্ডিং-এ অবস্থানকালে তিনি মাঝে মধ্যে রাত্রিকালে বের হয়ে যিকর করতে করতে অঙ্গিগলি ঘুরে বেড়াতেন। তিনি বলেছেন যে, সে সময় একটি নূর তাঁর মাথা হতে পা পর্যন্ত ঘিরে রাখত। তখন তিনি যিকর-এ মত্ত হয়ে যেতেন।^৩ জামা'আত উলা পাশ করে তিনি কলিকাতা সিদ্দুরিয়া পট্টির মসজিদে হাফিজ জামাল উদ্দীন-এর নিকট তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। হাফিজ সাহেব শহীদ সায়িদ আহমাদ বেয়লভী (রঃ) (মৃঃ-১২৪৬/১৮৩১)-এর খলীফা ছিলেন। অতঃপর কলিকাতা নাখোদা মসজিদে মাওলানা বেলায়েতের কাছে মানতিক ও হিকমত (গ্রীক বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি ২৩/২৪ বৎসর বয়সে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এ সময়ে তাঁর বিদ্যাবস্তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন, তথায় হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং নবী করীম (সঃ)-এর রওয়া মুবারক-এর খাদিম বিখ্যাত আলিম আদ-দালাইল আমীন রিদওয়ান-এর নিকট থেকে চল্লিশটি হাদীস গ্রন্থের^৪ সনদ লাভ

-
- ১। মোবারক করীম জওহর, ভারতের সুফী, পৃঃ ১১৬।
 ২। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮; মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৪১।
 ৩। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।
 ৪। ১) সুনানে তিরমিধী, ২) সহীহ মুসলিম, ৩) সুনানে আবু দাউদ, ৪) সুনানে তিরমিধী, ৫) সুনানে নাসায়ী, ৬) সুনানে ইবনি মাজাহ, ৭) মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ৮) মুসনাদে ইমাম আবু হানাফী, ৯) মুসনাদে ইমাম শাফে'রী, ১০) মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১১) মুসনাদে দারিমী, ১২) মুসনাদে তায়লসী, ১৩) মুসনাদে আবদ ইবনি হোমায়দ, ১৪) মুসনাদে হারিস ইবনে উসামা, ১৫) মুসনাদে রাজ্জাক, ১৬) মুসনাদে আবু ইয়ালী মুসেলী, ১৭) সহীহ ইবনি হাব্বান, ১৮) সহীহ ইবনি খুজায়মা, ১৯) মুসনাদে আবদুর রাজ্জাক, ২০) মিশকাতুল আনওয়ার লিশ শায়খিল আকবার, ২১) মুসনাদে আবু মুসলিমীন কাশি, ২২) মুসনাদে সাঈদ ইবনে মানসুর, ২৩) মুসনাদে ইবনি আবী শায়বা, ২৪) সুনানে বায়হাকিয়ে কুবরা, ২৫) তারীখে ইবনু আসাকির, ২৬) তারীখে ইয়াহইয়া ইবন মাসীন, ২৭) শিফায়ে কাযী ইয়াজ, ২৮) শায়হিস সুন্নাহ লিল বাগাবী, ২৯) আয-যাহদু আদ- দাক্বয়িক লি ইবনি মুবারক, ৩০) নাওয়াদিরুল ওসুল লিল হাকিমিত তিরমিধী, ৩১) কিতাবুল দুআ লিল তিবরানী, ৩২) আকসুল ইলামি ওয়াল আমালি লিল খাতীব, ৩৩) মুসতাহরিরে ইসমাইল আলা সাহীহিল বুখারী, ৩৪) মুসাদরিক লিল হাকিম, ৩৫) ফারাজু বাদাশ লিল ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৩৬) মুস্তাখরিজে আবিওয়ানা আল সাহীহিল মুসলিম, ৩৭) হুলাইয়া লি আবী নাসীম, ৩৮) যিয়াদুল মুসালাস মালাতি লিজামালুদ্দীন সিউতী, ৩৯) আজ্জুররিয়াতুত তাহিরা ও ৪০) আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি লি আবিস সুনানি।

করেন। অতঃপর দেশে প্রত্যাবর্তন করে বহু দুর্ভাগ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে একাধিক্রমে ১৮ বৎসর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন।^১ পাঠ্যাবস্থা থেকেই ইবাদাত-বন্দেগীর প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। রাত জেগে ফিকর করতেন, শরী'আতের হুকুম-আহকাম সাধ্যমত পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এভাবে যখন তিনি নিরলস সাধনায় রত ছিলেন, তখন কলিকাতায় বিখ্যাত সাধক শাহ সুফী ফতেহ আলী (রঃ) (মৃঃ-১৩০৪/১৮৮৬)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করে নিষ্ঠার সাথে ইলম-ই-মা'রিফাত শিক্ষা করেন এবং কাদরিয়া চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দিদিয়া ও মুহাম্মদিয়া তরীকাহয় তাঁর থেকে খিলাফত লাভ করেন।^২ হযরত মাওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) -এর তরীকতের শাজারা নিম্নরূপ :

হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (রঃ)

হযরত শাহ সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)

হযরত মাওলানা শাহ সুফী ফতেহ আলী (রঃ)

হযরত মাওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ)।

হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (রঃ) এর পর নকশবন্দিয়া তরীকাহর শাজারা একদিকে, কাদরিয়া তরীকাহর শাজারা আর একদিকে, চিশতিয়া তরীকাহর শাজারা অন্য আর একদিকে পৌছে। সকল শাজারা শেষ হযরত নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। ফিকর শাস্ত্রেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ফিকর সম্পর্কীয় মাস'আলার সঠিক উত্তর জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তিনি কিতাব না দেখে বলে দিতে পারতেন। কথিত আছে যে, স্বপ্নে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট কিছু বীনী মাস'আলা শিক্ষা করেছিলেন।^৩ তিনি দু'বার (১৩১০ ও ১৩৩০ বাৎ) হজ্জত পালন করেন। প্রথম বার হজ্জের সময় তিনি স্বপ্নে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর দর্শন লাভ করেন। তাঁর দর্শনে তিনি আত্মাহারা হয়ে বলেন যে, হযরত আমার নাম 'আবদুর রাসূল' রাখুন। তখন হযরত (সঃ) ঈষৎ হেসে বলেন না, আমি তোমার নাম 'আবদুল্লাহ' রাখলাম। এরপর থেকে তিনি নিজের নামের পূর্বে অনেক সময় 'আবদুল্লাহ' লিখতেন। দ্বিতীয় বার (১৩৩০ বাৎ) হজ্জের সময় তাঁর সঙ্গে প্রায় ১৩০০ জন মুরীদ ছিলেন। হজ্জ সম্পাদন করে তিনি মদীনা শরীফে কয়েক মাস অবস্থান করে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করে সনদ লাভ করেন। এ সময় তিনি কলিকাতার বেলিয়া ঘাটার জমিদার তাঁর আত্মীয়া বিবি সওলাতুন্নিছা প্রতিষ্ঠিত মক্কাহিত 'সওলাতিয়া মাদ্রাসা' পরিদর্শন করে এক হাজার টাকা দান করেন।^৪ তৎকালে বঙ্গ দেশের হজ্জ যাত্রীদিগকে বোম্বাই গিয়ে জাহাযে আরোহণ করতে হত।

১। আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

২। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮, মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭।

৩। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮।

৪। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

ফলে, তাঁরা অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতেন। বাঙ্গালী হাজীদের এসব অসুবিধা ও নির্যাতন দেখে দ্বিতীয়বার হজ্জের থাকাকালে (১৩৩০) এ সম্পর্কে তিনি সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তিনি এ নিয়ে তুলুল আন্দোলন শুরু করেন। বাংলার গর্ভনরের কাছে বার বার টেলিফোন করে এই পরিস্থিতির কথা জানান এবং ‘জমইয়্যাতে-ই-উলামা’-এর পক্ষ থেকে এ দুঃখস্বস্তির অবসানের জন্য প্রস্তাব পাস করিয়ে গর্ভনরের কাছে পাঠানো হয়।^১ অবশেষে তাঁরই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বাঙ্গালী হাজীদের জন্য কলিকাতা হতে হজ্জ যাতায়াতের জন্য জাহাযের ব্যবস্থা করা হয়^২ এবং তাদের অসুবিধা দূর করার জন্য হজ্জ কমিটি গঠন করা হয়।

তিনি সূফী দরবেশদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে গমন করেন। একাধিকবার তিনি পাক-ভারতের বিশিষ্ট গাউস কুতুব ওলী-দরবেশদের মাযার বিহারত করেন। প্রথমে তিনি পাঞ্জাবের ‘সরহিন্দ’ শরীফের সূফী মুজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী, সূফী মাসুমে রাক্বানী সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্তী, খাজা বাকী বিল্লাহ, কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী, খাজা নিজাম উদ্দীন আওলিয়া, আমীর খসরু, সূফী নাসির উদ্দীন ঢেরাগ ও আজমীর শরীফের তাবাগড় পাহাড়ের শহীদদের মাযার বিহারত করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, জীবিত পীরদের দ্বারা যেসকল আত্মিক শক্তি লাভ হয়, মৃত পীরদের দ্বারা তার চেয়ে বেশী আত্মিক শক্তি লাভ হয়ে থাকে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি পানিপথের খাজা তুর্ক সাহেবের মাযার, শাহ বু-আলী কলন্দরের মাযার, মাওলানা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথের মাযার বিহারত করে পুণ্য লাভে ধন্য হন। তারপর তিনি বাংলা আসামের প্রতি জেলাতেই ইলম-ই শরী‘আত ও ইলমে-ই তরীকতের প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা আসামের হাজার হাজার মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে শরী‘আত ও তরীকতের তা‘লীম গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর শত শত মানুষকে তিনি আত্মাহু! আত্মাহু! যিকর এবং মুরাকাবা শিক্ষা দিতেন। তাঁদেরকে তিনি জরুরী বিধান, লেবাস-পোশাক, চাল-চলন ও বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন। ভক্ত পীরদের অনুষ্ঠানে যে সব অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড হত যেমন, অতি উচ্চস্বরে বা নর্তন-কর্তন করে যিকর করা, হাততালি দিয়ে নানারূপ ভাবভঙ্গি করা, মাথা ঝাঁকিয়ে রাগ-রাগিনীসহ গয়ল গাওয়া, পীরের পায়ে বা কবরে গিয়ে সিজদা করা ইত্যাদি তিনি পছন্দ করতেন না। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর কাছে মুয়ীদ হয়ে ইসলামের সুমহান শিক্ষা, আদব ও আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বহুশত ব্যক্তি তাঁর খিলাফত লাভ করে মানুষকে শরী‘আত ও তরীকত সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন।^৩

তিনি একজন কামিল পীর ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রতিটি এলাকায় এবং এর বাইরেও তাঁর অনেক মুয়ীদ রয়েছে। তাঁর মতে শরী‘আত ব্যতীত মারি‘ফাত হয় না। ইবাদাত বন্দেগীতে, কাজ-কর্মে, চাল-চলনে, আচার অনুষ্ঠানে, রীতি-নীতিতে, মোট কথা সকল ব্যাপারে যিনি শরী‘আতের অনুবর্তী হন, তিনিই পীর হতে পারেন। তিনি বলতেন, কেবল পীরের বংশেই যে পীরের জন্ম হবে এমন কথা কিতাবে নেই। যে বংশেরই হোক না কেন, যিনি শরী‘আত ও মারি‘ফাত ইত্যাদিতে কামিল হবেন তিনিই পীর হতে পারবেন।

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।

২। আবু ফাতেমা মোহাম্মাদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮।

৪। মাওলানা ফখর আমীন, হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, পৃঃ ২৪৬-৪৭; দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮।

তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। বাংলা ও আসামের শহরে, গ্রামে-গঞ্জে প্রায় পঞ্চাশ ঘাট বছর যাবত বহু ধর্মীয়সভায় ওয়াজ-নসীহত-এর মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও মুসলিম সমাজের মধ্যে শৃংখলা আনয়নের কাজ করেছেন। বিদ'আতপন্থী ও শরী'আত পরিপন্থী পীরদের বিরুদ্ধে তিনি মৌখিক প্রচার ও লেখনীর মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন। তৎকালে আলিমগণ সাধারণত বাংলা শিখতেন না এবং বাংলা ভাষায় কিছু লিখতে আগ্রহী ছিলেন না। সহজ সরল বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে শরী'আতের বিধি বিধান তথা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই পুস্তক রচনা করতে তিনি আলিম ও ইংরেজী শিক্ষিত তাঁর মুয়াদ্দিনগণকে উৎসাহিত করেন। ফলে, মাওলানা রুহুল আমীন (১৯৪৫), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মাওলানা আবদুল হাকীম (বিখ্যাত তাফসীরকার), ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখসহ আরও অনেকে একাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নির্দেশ ও অনুমোদনক্রমে লিখিত এ ধরনের বই পুস্তকের সংখ্যা হাজারেরও অধিক। মাওলানা রুহুল আমীন একাই প্রায় ১৩৫ খানা পুস্তক রচনা করেন। তাঁর নির্দেশে লিখিত বা অনুমোদন প্রাপ্ত বই-পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানার নাম উল্লেখ করা যায়। যেমন- আকায়েদে ইসলাম, ইলমে তাসাউফ, সিয়াজুস সালেহীন, পীর-মুয়াদ তত্ত্ব, বাতিল দলের মতামত, নসীহতে সিদ্দীকীয়া, ফতওয়ায়ে সিদ্দীকীয়া, তা'লীমে তরীকত, এরশাদে সিদ্দীকীয়া ইত্যাদি। তরীকত দর্শন বা তাসাউফ তত্ত্ব বইটি আবু বকর সিদ্দীকীর মুখ নিঃসৃত বাণী সংগ্রহ।^১ আবুবকর সিদ্দীকী (রাঃ) নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর রচিত তারিখুল ইসলাম (বাংলা), ফজলুল হক (উর্দু) এবং ওসিয়তনামা (বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু 'আদিলাতুল মুহাম্মাদিয়া' নামে আরবী ভাষায় লিখিত কিতাবটি প্রকাশিত হয় নাই।^২ পত্র পত্রিকায় তাঁর বহু বিবৃতি, প্রবন্ধ ও লিখিত ভাষন প্রকাশিত হয়েছে।^৩

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি আপ্রান প্রচেষ্টা চালান। মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকা সংস্কারের জন্য তিনি দাবী জানান। যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে তিনি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন, বিশেষত ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।^৪ তিনি অনেক ধর্ম সভায় বলেছেন যে, ইংরেজী বিদ্যা একটি হনুয়। তা শিখতে কোনও দোষ নেই। কিন্তু খবরদার! তোমরা স্বীনী ইলন ছেড়ে তা শিখবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, হযরত (সঃ) স্বীয় সাহাবী হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কে প্রয়োজনের তাকীদে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি অল্পদিনের মধ্যে হিব্রু ভাষা শিখে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর পক্ষ থেকে ইহুদীদেরকে হিব্রু ভাষায় পত্রাদি লিখতেন।^৫ বালক-বালিকাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা (ইরতিদারী তা'লীম) ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী ও ইসলামী পরিবেশ প্রদানের জন্য শিখতে তিনি জোর তাকীদ দেন। তাঁর মতে নারী শিক্ষাও জরুরী, তবে পর্দার সাথে হতে হবে। তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে তিনি উপদেশ দেন^৬ বাংলা ও আসামের লক্ষ লক্ষ মুসলমান দীর্ঘদিনের সঞ্চিত

-
- ১। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ৯৬-৯৭; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮-১১৯।
 - ২। রমযান আলী, ফুরয়ুয়া শরীফের হযরত সাহেবের (রাঃ) এর মত ও পথ, পাবনা, পৃঃ ৬।
 - ৩। তৎকালীন শরীয়তে ইসলাম, আল-ইসলাম ও সুন্নত আল জমাত পত্রিকাগুলো দেখা যেতে পারে।
 - ৪। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৭৪, ১৪০; শরী'আতে ইসলাম পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।
 - ৫। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।
 - ৬। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ৬৬-৭৪, ১৪০; শরী'আতে ইসলাম পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল নানারূপ পাপাচারে লিপ্ত, দিগ-ভ্রান্ত ও অশিক্ষিত এসব মুসলমানকে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি তাঁর ‘আলিম মুহীদসেরকে দেশের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় বহু বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেও বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা, এতিমখানা ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়কার বাংলা ও আসামের প্রায় সবকটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের ভিত্তি প্রক্টর তিনি স্থাপন করেন।^১ তাই, দেখা যায় তাঁর প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৮০০ মাদ্রাসা ও ১১০০ মসজিদ স্থাপিত হয়। তাঁর নিজ গ্রামে তিনি একটি ওস্তাকীম ও একটি নিউকীম মাদ্রাসা এবং একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।^২ ১৯২৮ সালে গঠিত কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম গভর্নিং বডির তিনি সদস্য ছিলেন।^৩ তিনি ‘জমইয়্যাত-ই-উলামা-ই-হিন্দ’ (প্রতিষ্ঠিত ১৯১৯ সালে) এর একটি শাখা ‘জমইয়্যাত-ই-বাঙ্গলা ও আসাম’ এর সভাপতি ছিলেন এবং আযাদী আন্দোলনে (১৯৪৭) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইহার (জমইয়্যাত) এক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, “শরী‘আত, তরীকত, হাকীকত ও মা‘রিফাত-এ পূর্ণরূপে আমল করিয়া দেশ ও কাওমের খিদমতের জন্য ‘আলিমদের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া আবশ্যিক”। তিনি আরও বলেছেন, “রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে আলিমদিগকে সরিয়া পড়িবার জন্য আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বেশরা কাজ হইতেছে”। তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না, কিন্তু প্রয়োজনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিতেন। ১৯০৬ সালে শাহবাগে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের এক সভায় তিনি যোগদান করেন।^৪

১৯২৬ সালে কলিকাতায় জমইয়্যাত-ই-উলামা-ই-হিন্দ এর বার্ষিক সভায় অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) এর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি উহার বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট ও মহাক্ষতি সাধিত হবে। স্বরাজ স্বাধীনতা সকলের কামা উহা লাভ করার জন্য পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য প্রয়োজন নতুবা তার ফল হবে ভয়ংকর বিঘ্ন। ভারতের মুসলমানগণ এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়ে আছে। তারা সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নিতান্ত পশ্চাদপদ। সুতরাং তাদেরকে শিক্ষা, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত করতে হবে, নতুবা মহাসর্বনাশ অনিবার্য। আইন অমান্য আন্দোলন হতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা বিশেষ প্রয়োজন।^৫ মিঃ সিঃ আর. দাস, গান্ধীজী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানালে তিনি এর বিরোধিতা করে বলেন যে, “আমাদের মনে রাখা উচিত আমরা প্রথমে মুসলমান, তারপর ভারতবাসী”।^৬ ১৯৩৬ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তিনি তাঁর মুরীদান, মুত্তাফি, দীনী ও সাধারণ মুসলমানগণকে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করেছিলেন।^৭

-
- ১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১-২২।
 - ২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫-৬৬।
 - ৩। আবদুস সাত্তার, তারীখ-ই-মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ ৮৪-৮৫।
 - ৪। শরী‘আতে ইসলাম, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪২।
 - ৫। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।
 - ৬। শরী‘আতে ইসলাম, ৫ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা, পৃঃ ১৪২।
 - ৭। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।
 - ৮। সুনত আল-জামাত পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৬; দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ২৪৬।

জমইয়াতের সভাপতি হিসেবে তিনি সা'উদী আরবের সুলতান আবদুল আযীয ইব্ন সাউদকে শরী'আত বিরোধী কার্যাদি রোধ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে ১৩৫১ হিঃ পত্র দেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরও চেষ্টা করা হবে বলে বাদশাহ তাঁর পত্রের জবাব দিয়েছেন।^১ তিনি বলকান যুদ্ধকালে তুরস্কের দুঃস্থদের সাহায্যার্থে প্রায় ৬০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে যথাস্থানে পৌঁছে দেন। বাংলা ১৩২৬ সালের কড়ে বাংলাদেশের বিপন্নদের সাহায্যের জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে এদেশে পাঠান।^২

বাংলা ও আসামের আলিমগণকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার জন্য তিনি 'জমইয়াত-ই-উলামা-ই-বঙ্গালা' নামে সংস্থা গঠন করে আলিম সমাজের মধ্যে একতা স্থাপন, দ্বন্দ্ব কলহ বিদূরন, দেশ ও সমাজের খিদমত করণের কাজে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন। কয়েকবার জমইয়াত-ই-উলামার অধিবেশনে ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), চাঁদপুর, নোয়াখালী, চৌমুহনী, হাজীগঞ্জ ও ফুরফুরা শরীফে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিবারই লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। হাজীগঞ্জের অধিবেশনে দিল্লীর মাওলানা আহমদ সাঈদ এবং চৌমুহনীর অধিবেশনে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেবও যোগদান করেন।^৩

তৎকালীন সমাজে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এ কথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করে তিনি বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আর্থিক সংকটে নিপতিত পত্রিকাগুলোকে নিজ তহবিল থেকে অথবা চাঁদা সংগ্রহ করে সাহায্য করেন।^৪ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে -(১) 'মিহির' ও 'সুধাকর' (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ, ১৮৯৫; (২) নবনূর (মাসিক), সম্পাদক-সৈয়দ এমদাদ আলী, ১ম প্রকাশ, ১৯০৩; (৩) মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, ১ম প্রকাশ, ১৯০৮; (৪) সোজতান (সাপ্তাহিক) পরবর্তীকালে দৈনিক, সম্পাদক-প্রথমে জেয়াজুদ্দীন আহমদ ও পরে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ১ম প্রকাশ, ১৯০২; (৫) মুসলিম হিতৈষী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ ১৯১১; (৬) ইসলাম দর্শন (মাসিক) আজুমায়ে ওয়ায়েজীন মুখপাত্র, সম্পাদক- মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও নূর আহমদ, ১ম প্রকাশ, ১৯২০; (৭) হানায়ী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ১ম প্রকাশ, ১৯২৬; (৮) শরি'আতে ইসলাম (মাসিক), সম্পাদক- আহমদ আলী এনারেতপুরী, ১ম প্রকাশ, ১৯২৬ উল্লেখযোগ্য।^৫

মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) বঙ্গ, আসাম, এমনকি সুদূর আরব ও অনারবের বহু নর-নারীকে বাতিনী ইল্ম (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) শিক্ষা দেন। তিনি তরীকতের তা'লীম দিতেন ৪ প্রকারে। যারা শিক্ষিত এবং বেশী সময় দিতে পারতেন তাঁদেরকে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরীকাহুতে দীক্ষা দিতেন

১। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ১১৫-১৭।

২। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।

৪। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ১১৫-১৭।

৫। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১২০।

এবং যারা বেশী সময় দিতে পারতেন না তাঁদেরকে চিন্তিয়া ও কাদরিয়া তরীকাহতে তা'লীম দিতেন। মুহীদদের তিনি উক্ত চার প্রকার তরীকাহতেই শিক্ষা দিতেন।^১

পীর সাহেব তাঁর মুহীদদেরকে সুদ-ঘুষ প্রভৃতি হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকার জন্য জোর তাকীদ দিতেন। তিনি বলতেন, “দেহের প্রত্যেকটি মাংসের টুকরো আল্লাহ তায়ালার যিকর করতে থাকে। পক্ষান্তরে হারাম খাদ্য উদরস্থ হলে এর দ্বারা যে রক্ত মাংস তৈরী হয়-সেই রক্ত মাংস দেহের যিকরকারী রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়া মাত্রই যিকর বন্ধ হয়ে যায়”। তাঁর মুহীদরাও তার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। তাঁর খলীফাগণের অনেকেই কামেল বুয়ুর্গ ছিলেন। তাঁরা হালাল হারাম তমীয করে চলতেন। কখনও হারাম খোরদের যিয়াফত কবুল করতেন না।^২

আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি মুসলিম সমাজ থেকে শিরক বিদ'আত ও অনৈসলামিক কর্মকান্ড দূর করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি অবিভক্ত পূর্ব বাংলা-আসামের মুসলিম সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন নামক একটি সংগঠন (১৩১৭/১৯১১) প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে খাঁটি ইসলামের রীতি-নীতি ও শরী'আতের সুশিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি বহু আলিমকে এ কাজে নিয়োজিত করেন। কিছু আলিমকে তিনি বেতন-ভোগী প্রচারকরূপে নিয়োগ করেন। তাঁদের বেতনের জন্য বহু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। বাংলার পল্লী গ্রামে গিয়ে এসব আলিম মুসলমানদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার জুপীকৃত হয়েছিল তা দূর করার জন্য আপ্রাণ পুচেষ্টা চালান, খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতিবিধান করেন এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। ফলে বেশ কিছু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। আমৃত্যু তিনি এই আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন। এমনিভাবে ব্যাপক প্রচার ও সংস্কারের মাধ্যমে আলিমগণ অনৈসলামিক ও খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচার থেকে তখনকার মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করতে অনেকটা সফলকাম হয়।^৩ ফুরফুরার পীর সাহেব বাংলা আসামের প্রায় সর্বত্র সভা সমিতি করে পথহারা দিগভ্রান্ত মুসলমানদের সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেন। সভার সময় যে দিকে যার মুখের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ত তিনিই আবেগে আব্রুত হয়ে কেঁদে উঠতেন এবং চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিতেন। সভা সমিতিতে যখন তিনি কালেমা পাঠ করতেন তখন সভাস্থ কোন মানুষই চোখের পানি চেপে রাখতে পারত না।

পীর সাহেব অত্যন্ত মানবতাবাদী ছিলেন। একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। ঘটনাটি হলো এই- সাতক্ষীরার একটি মেথরের মেয়ে মুসলমান হয়ে পবিত্র কুর'আন-এর দশ পারা মুখস্ত করে। তসীরউদ্দীন নামে এক নামকরা সরদার এই হাফিজা মেথর মেয়েটিকে বিয়ে করেন। এর ফলে সাতক্ষীরার মুসলমান সমাজ সরদারকে এক ঘরে করে। তার সঙ্গে সামাজিক লেন-দেন ও ক্রিয়াকর্ম বন্ধ করে দেয়। তখন মাওলানা সানাউল্লাহ নামে এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তখাকার সমাজপতিদের এ সম্পর্কে বুঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই সামাজিক বয়কটের ফলে তসীরউদ্দীন

১। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সুফী-সাধক পৃঃ ২১৮।

২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮।

৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩-২৪; ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩২৭, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ৩২৫।

খুবই অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁর হাফিজা মেথর জ্বীকে নিয়ে ফুরফুরা শরীফ হাজির হন এবং পীর সাহেবের কাছে তার সমস্ত দুঃখের কথা নিবেদন করেন। পীর সাহেব এই নিদারুণ দুঃখের কাহিনী শুনে মর্মহত হন। কিছুক্ষণ পর তিনি সরদার তসীরউদ্দীনের হাফিজা মেথর জ্বীকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে অন্দর মহলে গিয়ে তাঁর বড় জ্বীকে দুটি খালায় ভাত তরকারী সাজিয়ে একটি মেথর মেয়েটিকে খেতে দিতে এবং অপরাট বাহির বাড়িতে তসীরউদ্দীন সরদারকে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। তারপর তাঁকে (জ্বীকে) লক্ষ্য করে বললেন, আপনি যদি আপনার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শাফা'আত চান তবে এই মেয়েটির ঝুটা ভাত-তরকারী খান। আল্লাহ যদি এই আবু বকরের কোন বন্দেগী কবুল না করেন, তবে আশা করি অন্ততঃ এ কাজের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব এবং রাসুল (সঃ) এর শাফা'আত লাভে সক্ষম হব। তাঁর হুকুম তাঁর বড় জ্বী সানন্দে পালন করলেন। সাতক্ষীরার লোকেরা এই ঘটনার কথা শুনে বিশেষভাবে লজ্জিত হল এবং তসীর উদ্দীন সরদারকে বয়কট করা থেকে বিরত হল।^১ এ ভাবে তিনি বহু পতিত মানুষকে সামাজিক মর্যাদা পেতে সাহায্য করেন।

তিনি একজন নিষ্ঠাবান আদর্শ পরহেজগার পীর ছিলেন। তাঁর দরবার ছিল পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণীদের দরবার। এই দরবার যারা অলংকৃত করতেন তারা ছিলেন বিশেষ পান্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর বিখ্যাত কয়েকজন মুয়ীদ শিষ্যদের মধ্যে শাহ সূফী সদরউদ্দীন, মাওলানা শাহ সূফী নেসার উদ্দীন, মাওলানা রুহুল আমীন, মাওলানা শাহ সূফী আবদুল খালেক এম, এ, রংপুরের মাওলানা শাহ সূফী মফিজুদ্দীন, কলিকাতার মাওলানা শাহ সূফী অলী হামিদ জালালী, নদীয়ার মাওলানা শাহ সূফী তাজাম্মুল হোসেন সিদ্দিকী, মাওলানা শাহ সূফী হাতেম আহমদ শ্রীহট্টা, মেদিনীপুরের মাওলানা শাহ সূফী আবদুল মাবুদ, মাওলানা শাহ সূফী শফি উদ্দীন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।^২

ফুরফুরার পীর সাহেবের জীবনে কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদা সাদে। তিনি সচরাচর পায়জামা, মুন্ডি, লম্বা জামা, টুপি ও পাগড়ী ব্যবহার করতেন। মাওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন, “তিনি (পীর সাহেব) সূতি কিংবা পশমী লম্বা পিরহান ব্যবহার করতেন, আচকান ব্যবহার করতে তাঁকে দেখিনি। পিরহানে মুন্ডি ব্যবহার করতেন। লম্বা পিরহানের नीচে নিম্ন আন্তিন কোর্তা ব্যবহার করতেন। কখনও পায়জামা, কখনও তহবন্দ ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রস্রাব পায়খানার তহবন্দ আর নামাযের তহবন্দ পৃথক ছিল। মাথায় আরবী টুপি, পায়ে সলিমশাহী জুতো ব্যবহার করতেন। একখানা রুমাল ব্যবহার করতেন। পাগড়ী ব্যবহার করতেন নামাজের সময়, অন্য সময় কদাচিৎ। অনেক সময় কেবল টুপি ব্যবহার করতেন। আবার চোগা কাপড় ব্যবহার করতেন না। পীর সাহেব বলতেন, বাবা! ও সব ব্যবহারে মনের গরিমা বৃদ্ধি পায় তাই ও সব ব্যবহার ত্যাগ করেছি। পীর সাহেবের আহায্য বস্তু সম্পর্কেও মাওলানা রুহুল আমীন লিখেছেন, “পীর সাহেব অধিকাংশ সময় সরুচালের ভাত খেতেন। হালুয়া, গোশত, মাছ ও ঘি ব্যবহার করতেন। যখন যা সুযোগ হত তাই খেতেন। যদি কোন তরকারি খালের জন্য খাওয়ার অযোগ্য হত তবে তার দুর্নাম না করে খাওয়া ত্যাগ করতেন। খাদ্য সামগ্রীর অবশিষ্টাংশ মালিকের

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪-২৫।

২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।

অনুমতি নিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে বিতরণ করতেন”। তিনি মিছরিসহ গরম দুধ পান করতেন। অধিকাংশ সময়ে মুরগী ও ছাগলের মাংস পছন্দ করতেন। শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য না খেলে সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা সম্ভব নয়। তাই তিনি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না। তিনি বলতেন, অত্যধিক সংসার বৈরাগ্য, সুবাদু ও উপাদেয় খাদ্য বর্জন অন্তর ও মস্তিষ্কে দুর্বলতার সৃষ্টি করে। তাই তিনি তার মুসলমানদের সর্বদা উপাদেয় খাদ্য গ্রহণে উৎসাহ দিতেন।^১

জমি বন্দকধারী লোকের দাওয়াত তিনি কবুল করতেন না। যৌতুকের বিয়েতে যোগদান করতেন না। যারা সেভিংস ব্যাংক বা সুদ প্রাপ্তির নিয়তে কোন অফিসে টাকা জমা রাখত তিনি তাদের দাওয়াতও কবুল করতেন না।

ভদ্দ, বেনামাঘির দাওয়াত গ্রহণ করতেন না। চাঁদার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে কেনা কিছুই খেতেন না, হাদিয়া কিংবা তুহফারূপেও গ্রহণ করতেন না। কেহ হাদিয়া তুহফা নিয়ে আসলে তা খতিয়ে দেখতেন। সন্দেহ হলে তা গ্রহণ করতেন না, ফেরত দিয়ে দিতেন। আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) উচ্চ মার্গের সূফী এবং কাশফ শক্তির অধিকারী একজন বড় কামিল ওলী ছিলেন। তাঁর বহু কারামতের উল্লেখ বিভিন্ন পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়।

ফুরফুরার পীর সাহেব তাঁর যুগের মুজাদ্দিদ ছিলেন। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও পীর সাহেবের মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত মিষ্টি ভাষী ও মিতভাষী ছিলেন। জীবনে কাউকে কখনও কাঁচু কথা বলেননি। এত সুন্দর ও মিষ্টি ভাষায় ওয়াজ-নসীহত করতেন যে, তা শ্রোতাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যেত। কেহ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নয়ম মেজাজে, মিষ্টি ভাষায়, যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতেন। পীর সাহেব কারও উপর কোন দিন রাগান্বিত হলে তার কাছে এমনভাবে রাগ প্রকাশ করতেন যে সে লজ্জিত হয়ে পড়ত এবং নিজেকে সংশোধন করে নিত।^২

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কখনও গর্বভরে কোন কথা বলতেন না। মাওলানা রুহুল আমীন লিখেছেন, “কখনও গরিমামূলক কোন কথা তাঁর মুখে শ্রবণ করিনি। কখনও তিনি কোন মজলিসে ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাবাদ করতেন না। জেঁনপুরের মাওলানা খান্দানের কোন আলিমের উপর দোষারোপ করেননি। তিনি নিজেকে একজন সাধারণ লোকের তুল্য বলে মনে করতেন। নিজের নামের আগে লিখতেন, বান্দাগনের মধ্যে নিকৃষ্টতম। যদি তাঁর কোন মুসীদ তাঁর উচ্চ দরজা সম্পর্কে কাশফ বা স্বপ্নযোগে জানতে পেরে তাঁর কাছে প্রকাশ করত তবে তিনি বলতেন, “এটা তোমাদের ভাল ধারণা। নইলে আমি যা তা আমি জানি”।

কোন সায্যিদজাদা কিংবা বুয়ুর্গযাদা তাঁর নিকট শিক্ষা করতে এলে তিনি সন্মানের সংগে তাঁকে তরীফতে দাখিল করে অতি সম্মত খাস তাওয়াজ্জুহ প্রদান করে শেষ দরজা পর্যন্ত পৌঁছেদিতেন। তাঁদের পূর্ব পুরুষদের সন্মানের জন্য তাঁদের দ্বারা বিদমত নিতে কুষ্ঠাবোধ করতেন।^৩

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩-৪৪।

২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০।

৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০-৪১।

তিনি আলিমদের সম্মান করতেন। ফুরফুরা শরীফে আলিমদের জন্য পৃথক সামিয়ানা স্থাপন করতেন। কোন আলিম তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তিনি বলতেন, ইলম-এর সম্মান করা দরকার। তিনি কখনও উচ্চ-নীচ, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় তারতম্য করতেন না। কোন শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে আঘাত লাগে এমন কোন উপাধি ব্যবহার করতেন না। পীর সাহেবের অসীম সহ্য ও ধৈর্যগুণ ছিল। ছোট-বড় যে কেউ ধর্ম ও শরী'আতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিঃসংকোচে তার জবাব ও ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। সহজে যদি কেউ কোন কিছু বুঝতে না পারত তবে তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে বার বার তাকে বুঝাতেন। তাতে সামান্যতমও বিরক্ত বোধ করতেন না। একই বিষয় নিয়ে যদি কেউ তাকে একাধিকবার প্রশ্ন করত, তবু তিনি সমস্ত চিন্তে তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অপর কোন লোক যদি এ ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে প্রশ্নকারীকে তিরস্কার করত তবে তিনি কিছুটা অসন্তোষিত ভাব দেখিয়ে সে ব্যক্তিকে বলতেন, ঐ লোক তো আপনার কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করছে না, তবে আপনি কেন তাকে তিরস্কার করছেন। তার তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে বুঝাবার চেষ্টা করব।^১

তিনি ছিলেন ক্ষমার আধার। তাঁর আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশীদের কেউ তাঁর ক্ষতি করলে তিনি কখনও প্রতিশোধ নিতেন না। তাদের তিনি ক্ষমা করে দিতেন। তাঁর কোন দুয়ীদ কোন বড় অপরাধ করলেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন।

পীর সাহেব একজন বড় দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। কত লোককে কতভাবে যে তিনি দান-খয়রাত করেছেন তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। তিনি অতি সঙ্গোপনে দান করতেন। বহু দরিদ্র প্রতিবেশী, বিধবা, এতিম তাঁর কাছ থেকে দান-খয়রাত নিয়ে ধন্য হয়েছে। তিনি অনেক দরিদ্র বিধবাদের তত্ত্বাবধান করেছেন, এতিম বালক-বালিকাদের প্রতিপালন করেছেন, ঈসালে সাওয়াবের মাহফিলের সময় বহু দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করেছেন। তাঁর নিজের বাড়িতেই তিনি সতের আঠার জন ছাত্রকে রীতিমত জায়গীর রাখতেন। মাদ্রাসার ঘাটতি নিজ তহবিল থেকে পূর্ণ করে দিতেন। বহু কপর্দকহীন ব্যক্তিকে তিনি নিজের পকেট থেকে পাথেয় দিয়েছেন।

তাঁর জমিদারীতে যাতে প্রজাদের উপর কোন রকম অত্যাচার না হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। সকল প্রজাকেই তিনি সম্মানতুল্য মনে করতেন। কোন প্রজায় পাঁচ রছরের খাজনা বাকী পড়লে তিনি দু-এক বছরের খাজনা নিয়ে বাকী খাজনা মাফ করে দিতেন। কোন লোক বিপদে পড়ে পীর সাহেবের দ্বারস্থ হলে তিনি তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতেন। নানাভাবে তাকে সাহায্য করতেন। কেউ কোন চাকরি, জায়গীর, মসজিদ ও মাদ্রাসার সাহায্যের জন্য তাঁর সুপারিশপত্র নিতে এলে তিনি কোনরূপ ওজর আপত্তি না করে তাতে দস্তখত দিয়ে দিতেন। অন্যায়ভাবে কোন লোক আদালতে অভিযুক্ত হলে তিনি তারপক্ষে তদ্বির ও দোয়া করে তাকে পরিতৃপ্ত করতেন।

তিনি কোথাও গেলে সেখানে ব্যুর্গ বা পীর-আওলিয়ার মাযারের কথা জানতে বা শুনতে পেলে সেই মাযার যিয়ারত না করে ফিরতেন না। কোন গোরস্থানের পাশ দিয়ে গেলে সমস্ত গোরবাসীদের জন্য

দোয়া করতেন। মাযার বা গোরস্থানের খাদিমরা কোন শরী'আত বিরোধী কাজ করলে তাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন।

ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের দরবারে কোন দারওয়ান ছিল না। যে কোন লোক অবাধে দরবারে প্রবেশ করতে এবং তাঁর (পীর সাহেব) সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারতেন। ছোট বড় সকলেই অকপটে তাঁর কাছে মনের কথা প্রকাশ করতে পারত। কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। পীর সাহেবের সঙ্গে কেউ মুসাফাহ করতে চাইলে তিনি আনন্দ সহকারে তাঁর সঙ্গে মোসাফাহ করতেন। সমাপ্ত আলিমদের মান-সম্মানের প্রতি তাঁর যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, সাধারণ মানুষের প্রতিও ছিল তদ্রূপ। আমীর, মহাজন, জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর লোকদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি যেমন নজর রাখতেন, গরীব মিসকিনদের প্রতিও তাঁর সেরূপ নজর ও অনুগ্রহ বজায় থাকত।^১

শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ)-এর পাঁচ সন্তান ছাড়া অন্যান্য খলীফাদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :-

- ১। জনাব শাহ সূফী তাজাম্মুল হুসাইন সিদ্দীকী (রঃ), নদীয়া, (পশ্চিম বঙ্গ)।
- ২। জনাব শাহ সূফী সদরুদ্দীন, গঙ্গারামপুর, যশোর (বাংলাদেশ)।
- ৩। জনাব মাওলানা শাহ সূফী নিসারুদ্দীন, সারসীনা, বরিশাল (বাংলাদেশ)।
- ৪। জনাব মাওলানা শাহ সূফী রুহুল আমীন, বশীরহাট, চক্কিশ পরগণা (পশ্চিম বঙ্গ)।
- ৫। জনাব খান বাহাদুর আলহাজ্ব মাওলানা আহমদ আলী, এনায়েতপুর, যশোর, (বাংলাদেশ)।
- ৬। জনাব প্রফেসর মাওলানা আবদুল খালেক- সতুরা, কুমিল্লা, (বাংলাদেশ)।
- ৭। জনাব মাওলানা আহমদ আলী জালালী, মাটিয়াবুরুজ, কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)।
- ৮। জনাব মৌলবী তমীজ উদ্দীন খান, খানানপুর, ফরিদপুর, (বাংলাদেশ)।
- ৯। জনাব মাওলানা সাযি়দ হাতিম আলী হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর (বাংলাদেশ)।
- ১০। জনাব মাওলানা তোফায়েল আহমদ, ঢাকা (বাংলাদেশ)।
- ১১। জনাব আলহাজ্ব মাওলানা হাফিজ সাযি়দ আবুল বাশার মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন, ঢাকা, (বাংলাদেশ)।
- ১২। সূফী মুহাম্মদ শফী, কলিকাতা (পশ্চিম বঙ্গ)।
- ১৩। জনাব সূফী আবদুস সান্তার, ঢাকা (বাংলাদেশ)।
- ১৪। জনাব মাওলানা আদুল গনী, মালীআইশ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ)।
- ১৫। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা (বাংলাদেশ)।

তাঁর মুরীদানের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলঃ-

- ১। জনাব খান বাহাদুর আবদুল হাকীম চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নোয়াখালী (বাংলাদেশ)।
- ২। জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, অবসরপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট, বাংলাদেশ।
- ৩। জনাব মাওলানা আবদুল আযীয, অবসরপ্রাপ্ত আয়কর কমিশনার।

- ৪। জনাব মাওলানা আবু ঈসা মুহাম্মদ মসীহ; অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডাইরেক্টর, শিল্প (পূর্ব পাকিস্তান) ।
- ৫। জনাব আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করীম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা জজ ।
- ৬। জনাব আলহাজ্ব সায়্যিদ আবু নসর মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন, এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা
- ৭। সায়্যিদ আবু জাফর মুহাম্মদ জহিরুদ্দীন, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপাঃ, ঢাকা ।
- ৮। জনাব মাওলানা আবদুস সাত্তার, অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার ।
- ৯। জনাব প্রফেসর এ. কে. এম. জালালুদ্দীন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ।
- ১০। জনাব মাওলানা আবু মুজতবা মুহাম্মদ মুসা, এডভোকেট, সরকারী উকিল, কুমিল্লা ।
- ১১। জনাব খান বাহাদুর আবদুর রহমান, বশীরহাট, প্রাক্তন মন্ত্রী, অবিভক্ত বাংলা ।
- ১৩। জনাব খান সাহেব আবদুল কাদির, ডেপুটি সুপাঃ জেলা, ভাগলপুর ।^১

হযরত পীর সাহেব নৃত্যর পূর্বে তাঁর মুরীদান ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক অনুল্য ওসিয়তনামা রেখে গেছেন যা সকল মানুষের জন্য পথ নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে । তাঁর ওসিয়তনামাটি এখানে ছব্বৎ বর্ণনা করা হলঃ-

আসসালামু আলাইকুম-

বাদ আমার অনুরোধ ও উপদেশ এই যে আমার খলিফা মুরীদান ও কুলসমানদায় মুসলমান ভাইদিগের নিকট নিম্নলিখিত মনোভাব প্রকাশ করিলাম। সকলে যথাশক্তি আমল করিবেন । হায়াত কাহারও কায়েম নহে । কুল্লু নাফসিন যা ইক্বাতুল মাউত ।

আমি বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইয়াছি, কোন সময় ইহ জগত ছাড়িয়া যাইতে হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার ভয় হয় আমার খলিফা, মুরীদগণ ও মোতাক্বেদগণ শরী'আত অনুযায়ী আমার মতের কোন বিরুদ্ধমত আমল করিয়া গোমরাহ হইয়া যায়। স্থানে স্থানে দেখা যায় শরী'আত অনুযায়ী আমলকারী পীরের খলিফা ও মুরীদ পীরের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এক একজন এক একদল তৈয়ার করিয়া সাধারণ মুসলমান ভাইদিগকে গোমরাহ করিতেছে । যাহা হউক আমার ওসিয়তনামাখানি আমল করিলে আমি বিশেষ খুশী হইব। যেহেতু হাদীস শরীফে আছে 'আদদায়াল্লু আলাল খায়রি কাফায়িলিহি' যিনি নেক কাজের পথ দেখাইয়া দেন, তিনি ঐ নেককারের সমান সওয়াব লাভ করিবেন। তাই অনুরোধ, আমি যেনো নৃত্যর পরও কিছু নেকি পাইতে পারি ।

ওসিয়ত

১) বর্তমান সময়ে ঈমান বাঁচাইয়া রাখা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে । আশরাফুল মাখলুকাত খাতিমুন নাবিয়ীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শেষ নবী, তাঁহার পর আর নবী হইবে না। ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন । কালেমা তাইয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' আল্লাহ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। ইহার বিপরীতে কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না । যদি কেহ উক্ত কালেমাসমূহ পরিবর্তন করে, সে বেঈমান ও কাফের হইয়া যাইবে ।

১। মতীউর রহমান, আইন-ই-উয়াইনী, পৃঃ ২৪৭-২৪৯ ।

- ২) জীবিত কি মৃত পীরের সুরাত হাজের নাজের জানিয়া ধ্যান করা হারাম, যাহারা করে তাহারা বেঈমান ।
- ৩) পুত্রকন্যাদিগকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিবেন তৎসঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ ছনর (কৌশল, গুণ) হিকমত (শিল্প) ও ভাষা-ইংরেজী বাংলা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন ও যাহাতে সর্বসাধারণে শিক্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য ইসলামিক কলেজ, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, জুনিয়ার সিনিয়ার মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি ও মধ্যে মধ্যে দুই একটি হাদীস তফসীরের দাওরা খুলিয়া হাদীস তফসীর পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং পাক কুরআন শরীফ তাজবিদ অনুযায়ী যাহাতে পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ।
- ৪) স্ত্রী, কন্যা, মা ভগ্নীদিগকে পর্দায় রাখিবেন । কন্যাদিগকে শিক্ষা দানকালেও পর্দায় রাখিয়া স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বা মুহরিরম ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা দিবেন । যাহারা স্ত্রী, কন্যা, মা ও ভগ্নীকে বেপর্দায় রাখিবে, তাহারা দাইয়ুছ হইয়া জাহান্নামে যাইবে । পর্দা করা ফরজে আদন । ইহার প্রতি যাহারা ঘৃণা করিবে, তাহারা বে-ঈমান। উহাদের মতের উপর বিচার দিবেন ।
- ৫) আমার মতে যাবতীয় চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করায় বাধা নাই। যে চাকুরী শরী‘আত অনুযায়ী জায়েয, তাহা করিবেন । কিন্তু হালাল উপার্জন ও সুন্নত মুতাবেক পোশাক ইত্যাদি ও রোযা নামায ঈমান ঠিক রাখিয়া করিবেন ।
- ৬) সুদ খাওয়া হারাম, কম হউক কি বেশী হউক, বিশেষ ওজর ব্যতীত সুদ দেওয়াও হারাম। সুদ দেওয়া ও সুদ খাওয়া একই প্রকার গোনাহ । সুদের টাকা আনিয়া কারবারও করিতে নাই। সুদখোরের দাওয়াত খাওয়া, তাহার দান খয়রাত গ্রহণ করা হারাম । যে সুদের মাল খাইবে, তাহার কলব অন্ধকার হইয়া যাইবে। সে যিকিরের স্বাদ পাইবে না । সুদখোর তওবা করিলেও তাহার বাড়ীতে বৎসরকাল মধ্যে খাইতে নাই। যদি কোন সুদখোর তওবা করিয়া সুদের সমস্ত মাল ফেরত দেয়, তবে তাহার বাড়ীতে তৎক্ষণাত খাইতে পারো। আর তওবা করিয়া সুদ ফেরত না দিলে, তাহাকে বৎসরকাল পর্যন্ত দেখিতে হইবে, সে সুদ হইতে পরহেয করে কি না। যদি সুদ আর না খায় ও তাহার মাল অর্ধেকের বেশী হালাল থাকে, এক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, হালাল মাল দ্বারা খাওয়াইবে, তবে তাহার দাওয়াত খাওয়া জায়েয হইবে । সুদবোরের পৌঁণে যোল আনা হালাল মাল থাকিলেও তওবা করিয়া ইস্তেকামাত (সোজা দাডান) না করা পর্যন্ত তাহার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ নহে, যেহেতু সেও ফাঁসেকে মোলেন (প্রকাশ্য ফাসি) । সুদখোরকে তওবা করান মাত্রই তাহার বাড়ীতে খাইলে ও খয়রাত লইলে, হিদায়েত হওয়া সুয়ের কথা বরং যে সুদখোরের দাওয়াত খায় ও খয়রাত লয়, সে যেন আমার মুরিদ বা খলিফা বলিয়া পরিচয় না দেয়। তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না ।
- ৭) মেয়ের সাচকের (পনের) টাকা খাইবেন না । যে ব্যক্তি খাইবে ও তদ্বারা জেয়াফত করিবে তাহা হারাম । এই জেয়াফত যাহারা খাইবে, তাহাদের হারাম খাওয়ার গোনাহ হইবে। আমার খলিফাদের মধ্যে যদি কেহ সুদখোরের বাড়ী কিংবা মেয়ের পনের টাকা দ্বারা জেয়াফতকারী ও গ্রহণকারীর বাড়ীতে খায়, তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না । এইরূপ ব্যক্তি আমার খলিফা হউক অথবা অন্য পীরের খলিফা হউক, তাহাদের নিকট মুরিদ হইবেন না ।
- ৮) ভাই ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েয অনুযায়ী ভাগ করিয়া দিবেন। যদি তাহাদিগকে দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে উহার মূল্য দিয়া হউক, বা যে কোন প্রকারে হউক সম্বল্ট করিয়া দাবী ছাড়াইয়া লইবেন নচেৎ খোদার নিকট দাবী থাকিবেন। টাকার হউক, কথার হউক, দাবীদারের নিকট মাফ লইবে। যদি দাবীদার মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে টাকা পয়সা তাহার ওয়ারিশগণকে দিবে ।

কথা ইত্যাদি মাফের জন্য নামায পড়িয়া সেই মুতের রুহের উপর ছওয়াব রেছানি করিবে। আর খোদার নিকট ক্ষমা চাহিবে। প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র-কন্যাদের অংশের মধ্যে ফারায়েয অপেক্ষা কম বেশী করিয়া দিলে, খোদার নিকট দায়ী থাকিবে।

৯) আমি যে কাসরীয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া ও মুজান্দিদিয়া তরিকাহ্ সন্মানে সবক ও তা'লিম দিয়া থাকি ও দিয়াছি, সেই মোতাবেক সকলে কায়েম থাকিবেন। উহা হযরত পীরানে পীর শাহ আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) সাহেবের ও মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মুহাম্মদেছে দেহলবী (রঃ) এর কিতাব অনুযায়ী করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত মাওলানা শাহ কারামত আলী মরহুম মগফুর সাহেবের মা'রিফাতের কিতাবগুলি সকলে সর্বদা দেখিতে থাকিবেন। তিনি আমার দাদা পীর হযরত মাওলানা শাহ নূর মুহাম্মদ মরহুম মগফুর সাহেবের পীর ভাই ছিলেন। অতএব আমরা এক তরিকাহ্‌ভুক্ত।

১০) আমার খলীফা ও মুরীদদের মধ্যে যদি কেহ কুরআন হাদীস ও ফিকাহসমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরী'আতের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করে, তবে তাহা কেহ মানিবেন না। যদি কেহ আমার খলীফা ও মুরীদ দাবী করিয়া আমার ওছিয়তের বিপরীতে চলে, তবে কেহ তাহাকে আমার মুরীদ বা খলীফা মনে করিবেন না ও তাহার নিকট মুরীদ হইবেন না।

১১) হিন্দুর পূজা পার্বণে, মেলা, বিহারে ও গান বাজনার স্থানে সাহায্য করিবেন না ও উহাতে যাইবেন না। পূজার পাঠা, কলা, ইক্ষু, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করিবেন না। ভেট দিবেন না। দিলে গোনাহ কবীরা হইবে।

১২) কেহ প্রকাশ্যে ফাসেকের দাওয়াত কবুল করিবেন না এবং তাহাকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবেন না; যথা- বেনামাযী, কেননা প্রত্যহ বেতেরের নামাযে পড়া হয় 'ওয়ানাতে রুকু মাই ইয়াফ জুকফা' আমরা ফাতেক ফাজেরের সহিত চলিব না।

১৩) কেহ দাড়িনুন্ডন করিবেন না, এক মুষ্টির কম হয় এমন খাট করিবেন না, লম্বা মোচ রাখিবেন না। ফ্রাংসকাট, টেরি বা ঢাকাইয়া ছাঁট ছাটিবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিবেন না। কোট পেপ্ট নেকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় পোষাক ব্যবহার করিবেন না। সুন্নত মোতাবেক পোশাক লইবেন ও খালি মাথায় চলিবেন না। টুপি, পাগড়ী লুঙ্গী পায়জামা ও লম্বা কোরতা ব্যবহার করিবেন। আচকান, চোগা ইত্যাদি মোবাহ পোশাক ব্যবহার করাও জায়েয। বড়ই পরিত্যাপের বিষয়; নাছারা, হিন্দু ও অন্যান্য গায়ের কওম তাহাদের জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না। আর আমাদের কওমের কতক লোক বর্তমানে যাত্রার সঙ সাজিতে লজ্জা বোধ করে না। কখনও দাড়ি নুন্ডন করিয়া, হ্যাট পরিয়া, খালি মাথায় কাছা দিয়া রাস্তায় বেড়ায়, কখন টুপি মাথায় দিয়া লুঙ্গী পরিয়া থাকে। আমি দোওয়া করি, আল্লাহ, আমার মুসলমান ভাইদের ঈমান কায়েম ও শরী'আতের খেলাফ পোশাক হইতে রক্ষা করেন।

১৪) তাস, পাশা খেলবেন না। ঘোড়-দৌড়, মহিষ ও গরুর লড়াই বা কোন প্রাণীর লড়াই খেলার নিয়তে দিবেন না ও করিবেন না যদি কোথাও ঐরূপ লড়াই হয়, তথায় যাইবেন না, উহা হারাম। আত্মরক্ষার জন্য ঘোড়-দৌড়, লাঠি-খেলা শিক্ষা, তলোয়ারবাজী, তীরন্দাজ শিক্ষা মাসের মধ্যে দুই তিন দিন তা'লিমের জন্য করা জায়েয হইবে, কিন্তু হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরিবে, নামাযের ওয়াক্তে নামায পড়িবে, ঐ শিক্ষাকালে বাজী ও বাজনা না রাখিয়া শিক্ষা করা জায়েয আছে। কিন্তু ঈদ, বকরাঈদ, শবে বরাত, মহরম ইত্যাদিতে যেন না করে, করিলে ইবাদতের ক্ষতি হইবে।

১৫) বিবাহে বারুদ পোড়ান, লাঠি খেলা, কলের গান, সুর দিয়া পুঁথি পড়া ইত্যাদি কার্য করিবেন না। ফজুলভাবে অর্থ ব্যয় করিবেন না, উহা হারাম।

১৬) যথা শক্তি ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি শিল্প কার্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া হালাল উপার্জন করিবে, খয়রাত গ্রহণ করার উপর নির্ভর করিবে না। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট খয়রাত চাহিয়া লওয়া হারাম। আলিমের ইলম, পীরের পীরত্ব যেন খয়রাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়। আলেম ও পীরগণ আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াজ নসিহত করিবেন। কাহার নিকট ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা অন্যের সাহায্যে খয়রাত আদায় করিবেন না, উহাও হারাম। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া দেন, তবে লওয়া জায়েয আছে।

১৭) আলিম সাহেবদের নিকট আমার বিনীত আরজ এই যে, আপনাদের মধ্যে যদি কোন মছলা লইয়া ইখতিলাফ বা মতভেদ হয়, তবে একত্রে বসিয়া কিতাবসমূহ লইয়া মতভেদ মীমাংসা করিয়া সর্বসাধারণের নিকট ছহি মত প্রকাশ করিবেন। যাবৎ এই 'আলিম সাহেবদের একতা না হইবে, তাবৎ আলিম সমাজে দলাদলি থাকিলে অচিরে সমাজ বিনষ্ট হইবার আশংকা আছে।

১৮) যদি কোন আলিমের মত কোনরূপ কিতাবের খেলাফ বিজ্ঞাপন বা বাজে লোকের মুখে দেখিতে ও শুনিতে পান তবে যতক্ষণ নিজে তাহার মত বলিয়া কিংবা তাহার মৌখিক কথা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপর কোন প্রকার ইশতেহার ও ফতওয়া প্রকাশ করিবেন না। অনেক স্থানে অনেক বাজে লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া ভাল লোকের উপর ফতওয়া ও ইশতেহার প্রকাশ করিয়া বহু সংখ্যক ঈমানদার মুসলমানের ঈমান বিনষ্ট করিয়া মহা গোনাহগার হইয়াছে ও হইতেছে। আলিম ও পীর সাহেবগণ সাবধান থাকিবেন। শয়তান জীবিত আছে। সে পীরে পীরে ও আলেমে আলেমে বিবাদ ও দলাদলি লাগাইয়া ইসলামকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। আল্লাহ পানা দিন।

১৯) কেহ গান বাজনা করিবেন না ও শুনিবেন না। আল্লাহ ও রসুলের তা'রিফ কবিতা গজল পড়িতে পারে, কিন্তু ইলমে আরুজির ওজনে পড়িবে, ইলমে মুছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহকারে পড়া হারাম। ইলমে আরুজির সহিত পড়িতে হইলে পাঁচটি শর্ত পালন করিতে হইবে যথা - মেয়ে লোক মজলিসে যেন না থাকে।

২০) বর্তমানে যে বাজে লোক মসনবী শরীফ ইলমে মুছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহকারে পড়িয়া থাকেন, ইহা জায়েয নাই' তথায় যাইবেন না। যদি কেহ তথায় যাইয়া থাকেন, তবে তথা হইতে উঠিয়া যাইবেন। মসনবী শরীফ ইলমে আরুজির সহিত অর্থাৎ বিনা রাগরাগিনীতে মিষ্টধরে পড়িতে বাধা নাই।

২১) মাথায় এইরূপ লম্বা চুল রাখিবেন না যে তাহা মেয়ে লোকের ন্যায় হয়। বাবরী, সুন্নত মোতাবেক রাখিতে পারেন। বাজে নাদান ফকিরেরা লম্বা চুল রাখে- উহা হারাম। বাবরী রাখিতে হইলে স্কন্ধ পর্যন্ত চুল কাটিয়া খাট রাখিবেন, মহাড়ার নীচে যেন না পড়ে। মহাড়ার নীচে চুল লম্বা হইলে ক্রীলোকের ন্যায় হয়। উহা হারাম। উহার প্রতি খোদা তাআলার লানত পতিত হইবে।

২২) ছওয়াব রেছানি করিয়া, কেহ সওয়াল করিয়া কিছু লইবেন না, উহা হারাম। যদি কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে নূতের খতম পড়ে, আর পড়ানেওয়াল লিদ্দাহ কিছু দেয়, এ ক্ষেত্রে লওয়া-দেওয়া জায়েয আছে। বর্তমান জামানায় কুর'আন শরীফ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা দিয়া, আজান দিয়া, ইমানতি করিয়া, খতমে তারাবী পড়িয়া ও ঝাড়ফুক দিয়া মজুরী লওয়া জায়েয আছে।

২৩) ওয়াজ নসিহত আল্লাহর ওয়াস্তে করিবেন। কিছু লিদ্দাহ দিলে লওয়া জায়েয আছে। বাজে স্থানের লোকেরা ভালমন্দ, সুসখোর, দুসখোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করিয়া ওয়াজকারীদিগকে দেয় উহা না জায়েয। হালাল মাল দিয়া দিলে লইতে দোষ নাই।

১। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

২৪) যে যে স্থানে থাকেন, জমিয়াতে নামায পড়িবেন। জুমা ও ঈদের নামায পড়িবেন। মক্কাশরীফ ও মদীনা শরীফ ব্যতীত সকল স্থানে আখেরী যোহরের নামায পড়িবেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুমা তরক করিবে, সে ব্যক্তি মালাউন।

২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক বা না জানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুয়ীদ করিতে থাকে। অন্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ করে। আমার ভয় হয়, আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব, আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরী'আত মোতাবেক আমল করিবে ও চলিবে এবং তা'লিম ও শিক্ষা দিবে, তাহাদের অনুসরণ করিবেন।

২৬) আমার বাড়ীতে বৎসরের ২১/২২/২৩ শে ফাল্গুন তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি ওয়াজের মজলিস করি। ঐ তারিখে আমার পীর কিংবা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই। আমি জানি আল্লাহ বলিয়াছেন :
يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদিগকে ও নিজেদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর”। এই আয়াতের মর্ম অবলম্বনে আমার বাড়ীতে দেশী বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিবে বহু ‘আলিম, ওলামা, হাফেজ, ক্বারী কর্তৃক ওয়াজ নছিহত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরী'আতের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই। যদি কোন দেশে কোন মহলা লইয়া মতভেদ থাকে, তবে এই মাহফিলে থাকিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া লন।

এই মাহফিলে প্রায় প্রত্যহ ২৪/৩০ হাজার লোক হাজির থাকে। ঐ তিন দিনের একদিন ৬০/৭০ খতম কুরআন শরীফ, সূরা ইখলাছ ও সূরা ফাতেহা, কালেমা ইত্যাদি পড়ান হয়। এই সমস্তের সওয়াব হযরত নবী করীম (সঃ) এর ও যাবতীয় অলি-আওলিয়া, গাওছ-কুতুব ও যাবতীয় মুসলমানের রুহের উপর (সওয়াব) রেছানি করা হয়। এই জন্য এই মাহফিলের এক নাম ইসালে সওয়াব। যদি কেহ এই মাহফিলকে প্রচলিত ওরোছ বা অন্য কিছু বলে, তবে তাহা কেহ শুনিবেন না। এই মাহফিল যাহাতে আল্লাহ কায়েম রাখেন তাহার চেষ্টা আমার পুত্রগণ ও মুরিদগণ করিবেন। খলিফাগণের মধ্যে যদি কাহার বাড়ীতে এইরূপ মাহফিল করিবার কাহারও শক্তি হয়, তবে তিনি তাহা করিবেন। সাবধান, কেহ যেন অর্থের লোভে বা অন্য কোন রূপ মান-মর্যাদার জন্য না করেন। বিশুদ্ধ হিদায়াতের নিয়তে করিলে বহু নেকী পাইবেন। আরও সাবধান থাকিবেন যে, যেন এই মাহফিলে কোন প্রকার বিদ'আত ও হারাম কার্য বা নামাযের জানা'আত তরক না হয়। বাজে তামাসা ইত্যাদি না হয়। যদি কেহ উহা করে, তবে আমি তাহার প্রতি দাবী রাখিব।

(২৭) বাজে পীরের দরবারের অমাবস্যা পূর্ণিমা পীরের মৃত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া ‘ওরছ’ ইত্যাদি হইয়া থাকে। এমন কি জামিয়াতে নামায পড়া হয় না, ওখানে মেয়েলোক যায়, তাহারা হালকা করে ও বেপর্দা চলে উহা হারাম। ঐরূপ মজলিসে কেহ যাইবেন না, যে রূপ সুরেশ্বর, মাইজভান্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। ঐভাবে ‘ওরছ’ বিদ'আত ও হারাম।

২৮) এমন জলি যিকির করিবেন না যাহাতে নিম্নিত ব্যক্তির নিদ্রা ভংগ হয়, কুরআন শরীফ ও নামায পড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

২৯) ‘যোয়াল্লিন’ ও ‘দোয়াল্লিন’ সম্মুখে যে স্থানে মতভেদ আছে, তৎসম্মুখে আমার মত এই যে, মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মোহাক্কেক আলেমগণ যেরূপ ‘দোয়াল্লিন’ পড়ে, আমিও তক্রূপ পড়ি, দাল, জাল দ্বারা পড়িলে নামাযে ফতুরি আসিবে, কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাখরাজ আদায় না হয়, তাহার জন্য মাফ।

৩০) কেহ জমি কট রাখিবেন না, জায়সুদী ইত্যাদি দ্বারা কেহ সুদ খাইবেন না ও জুলুম করিবেন না।

৩১) নিজের হাতে নাড়ি কাটা শরী'আতে কোন বাধা নাই। ইহা হযরত আদম (আঃ)-এর সুন্নত। এই নাড়ি কাটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলে হযরত আদম (আঃ) কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। ইহাতে ঈমান যাওয়ার আশংকা আছে।

৩২) কেহ কেহ আপনাকে মারফতি ফকির মনে করিয়া গরুর গোশত, মৎস্য ও কোন হালাল প্রাণী জবেহ করা ও খাওয়া নিষেধ করে। ইহা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের খেলাফ। যাহারা হালাল প্রাণী জবেহ করিতে খাইতে ঘৃণা করে, তাহারা কুরআন শরীফের বিপরীত কার্যকারী কাজেই তাহারা বেঈমান।

৩৩) হানাফী, মালেকী, হাম্বলী ও শাফিয়ী - এই চারি মজহাবের কোন মজহাবকে এহানত করিবেন না। আমি হানাফী, আমার মুরিসগণও হানাফী। শিয়া, রাফেজী, খারেজী ইত্যাদিদের আকিদা বাতিল ও হারাম।

চার মজহাব নহে, চারের মজহাব, চারের মজহাবই হাদীস, কুরআন ও ফিকহ শরীফ হইতেছে। ফিকহ শরীফ কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের অনুবাদ মাত্র। যাহা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে তাই তাহারই খোলাছা (মূল মর্ম) ফিকহ হইতেছে।

অতএব এই চারের মজহাবকে যে এহানত (অবজ্ঞা) করিবে, সে কাফের হইবে। কেননা, ইহাতে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফকে অবজ্ঞা করা হয়।

নবী (সঃ) এর জামানা হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই হাদীস ওয়াল কুরআন হইতেছে। যে আহলে হাদীস ওয়াল কুরআন হইবে, তাহার আমল চারের কোন এক মজহাবের সহিত মিলিবে।

৩৪) মিলাদ শরীফে কেয়াম করা মোস্তাহসান। যদি মৌলুদ শরীফ পাঠকালে কেয়াম করে তবে কেহ তাহাকে জ্বরদস্তি করিয়া বসাইবেন না। যদি কেহ বসিয়া তাওল্লাদ শরীফ পড়ে তবে তাহাকেও কেহ জোর করিয়া উঠাইবেন না। সামান্য মোস্তাহসান বিষয় লইয়া কেহ দলাদলি করিয়া বিভ্রান্ত হইবেন না। কিয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কিয়ামের সময় কেহবা বসিয়া থাকে, কেহবা দাঁড়ায় - ইহা ভাল নহে। তৎপ্রতি খেয়াল রাখিবেন। কিন্তু কিয়াম মোস্তাহসান সুন্নতে উন্নত। সুন্নত তিন প্রকার ক) সুন্নতে উন্নত, খ) সুন্নতে সাহাবা, গ) সুন্নতে নববী।

৩৫) ইলমে গায়েব আল্লাহ তায়ালা হযরত নবী (সঃ) কে যতদূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহ তায়ালা, এইরূপ আকিদা রাখিবেন। হযরত (সঃ) যে গায়েব জানে, সেই গায়েবকে ইলমে হুজুলি বলে।

৩৬) দাড়ি রাখা, লম্বা কোরতা পরা ইত্যাদি সুন্নতী লেবাসকে যাহারা অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বেঈমান হইবে। হযরত (সঃ) এর সুন্নতকে অবজ্ঞা করায় হযরত (সঃ) কে অবজ্ঞা করা হয়। হযরত (সঃ) কে যে অবজ্ঞা করে, সে কাফের হইবে।

৩৭) কামেল পীরের নিকট মুরীদ হইলে, পীর যদি মরিয়া যান, বেশরা হন বা দূর দেশবাশী হন, আর তাঁহার নিকট যাইতে অক্ষম হন, তবে কামেল পীর দেখিয়া মুরিদ হইয়া তা'লিম পাইতে পারিবেন। কিন্তু ভাল পীর থাকা সত্ত্বেও পীরকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া অন্য পীর ধরিলে ঈমান যাইবার আশংকা আছে।

৩৮) আমার মুরিদ মোতাক্ফেদিগকে এবং সকল মুসলমানকে বলিতেছি, যদি কোন ব্যক্তি শীর্ষকত মোতাবেক 'আলিম কিংবা কামিল হন, তবে তাহার ওয়াজ শুনিবেন, খাতেরদারী করিবেন। তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই।

যদি কোন 'আলিম বা ওয়ায়েজ বা ওয়াজের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসা উপলক্ষ্যে মসনবীয়ে রুমী ইত্যাদি ইলমে মুছিকি ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনীসহ পড়ে, তবে তাহার মহফিলে যাইবেন না।

গোলে গোনাহ্গার হইবেন। যদি কেহ গিয়া থাকেন, তবে তাহার কর্তব্য এই যে, তথা হইতে উঠিয়া আসেন।

৩৯) আমি আলিম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মহকত ও তাজিম করিয়া থাকি। আপনারাও তাজিম ও মহকত করিবেন। যে আলিম ও সাধারণ লোক শরী'আত মোতাবেক চলেন, তাহাদিগকে কেহ তুচ্ছ জানিবেন না। তুচ্ছ জানিলে আল্লাহ তায়ালা ও হযরত নবী (সঃ) নারাজ হইবেন, যেহেতু 'আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিছ।

৪০) সকলে কুলুখ ব্যবহার করিবেন, স্ত্রী, কন্যা ও পরিজনদিগকে কুলুখ ইত্যাদি আমল করাইতে চেষ্টা করিবেন; যেহেতু কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

৪১) মাদ্রাসার তালেবে-ইলমদিগকে যথাসাধ্য জায়গীর রাখিবেন ও সাহায্য করিবেন, কিন্তু দাড়ি নুড়নকারী, এলবাট রাখা ও ছক্কা বিড়ি-খোর তালেবে-ইলম রাখিবেন না। পরহেজগার নামাযী তালেবে-ইলম রাখিবেন। শিক্ষকদিগেরও পরহেজগারী অবলম্বন করিতে হইবে। মাদ্রাসা, স্কুল ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখিতে নাই।

৪২) আমার খলিফা ও মুরীদগণের মধ্যে হাজার হাজার 'আলিম, হাফেজ ও ক্বারী আছেন। তাহারা আমার আদেশে বহু কিতাব ছাপাইয়াছেন ও ছাপিতেছেন। আমি সকলের কিতাব সম্পূর্ণ দেখিতে পারি নাই। কাজেই যদি কাহারও কিতাবে শরী'আতের কোন খেলাফ মত লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা কেহ আমল করিবেন না। বরং তাহার সংশোধনের জন্য তাহাকে জানাইয়া সংশোধন করিবেন।

৪৩) ইলম দুই প্রকার-ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেন। ইলমে জাহের শরী'আত কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও ফিকহ শরীফ ইত্যাদি। শরী'আত মোতাবেক আমল করাই তরিকত। তরিকত ব্যতীত মারিফাত হাকিকত হইতে পারে না। উহা মিথ্যা বৈ কিছুই নহে। শরী'আত ছাড়িয়া যাহারা মারিফাত আমল করে, তাহারা ফাছেক। শরী'আত অনুযায়ী তরিকত, মা'রিফত এবং হাকিকত শিক্ষা করা ফরয। যাহারা তরিকত আমল না করে, তাহারা ফাছেক। যাহারা সত্য তরিকত মা'রিফাত ও হাকিকত অবজ্ঞা করে তাহারা কাফের।

৪৪) কদমবুছি জায়েয আছে, পীরের পায়ে হাত দিয়া সেই হাতে তাজিমের জন্য চুম্বন করা বিদায়াতে জায়েয। মুখ দিয়া কদমবুছি করা সুন্নত। যদি পীর উপরে থাকেন, আর তখন কদমবুছি করে, তবে জায়েয হইবে।

৪৫) আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ইবাদতের সেজদা করা কুফর। তাহিয়তের সেজদা করা হারাম। এই হারামকে যাহারা মোবাহ জানে, তাহারা কাফের। নবী (সঃ) এর জামানার পূর্বে রুকুয় নাম সেজদা ছিল, তজ্জুন্যই নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "যেন কেহ সালাম দিবার কালেও পূর্ব জামানার সেজদার ন্যায় মাথা নত না করে"। যাহারা বর্তমানে তাহিয়তের (তাজিমের) সেজদা হালাল জানিয়া করে ও লয়, তাহারা কাফের হইবে।

৪৬) মোরগ বাধিয়া খাওয়া সুন্নত। হযরত নবী করিম (সঃ) উহা বাধিয়া রাখিয়া খাইয়াছেন; আমিও আমার মোতাকেদ এবং সবসাধারণ ভাইদিগকে আদেশ করি। 'জাল্লালা' মোরগ না বাধিয়া খাওয়া মকরুহ তাহরীমী।

৪৭) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী। তাহার পরে কোন নবী হইবে না। যদি কেহ কোন সময় পয়গম্বরী দাবী করে, তবে সে মিথ্যাবাদী।

৪৮) বর্তমান একদল ফকির বাহির হইয়াছে, তাহারা বেগদাদী সেজদা করে, তাহারা উত্তর দিকে সেজদা করিয়া পীর সাহেব পীর সাহেব বলিয়া থাকে, উহা হারাম। উহা জায়েয জানিলে বেঙ্গীন হইতে হয়।

৪৯) পীর খান্দানেই যে কেবল পীর হইবে, এমন কথা কোন কিতাবে নাই। যদি শরী'আত ও মারিফাত ইত্যাদিতে কামেল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পারিবেন, যে বংশেরই হউন না কেন।

৫০) আমার মুন্নীদ মোতাকেদগণ আমার আদিষ্ট দরুদ ও অজিফাসমূহ এবং মোরাকাবা ইত্যাদি যথারীতি করিবেন। হারাইয়া গেলে গণকের বাড়ী গনাইতে যাইবেন না। ধান চাউলকে মা লক্ষী বলিবেন না। দোয়া করি, আল্লাহ তা'য়ালার মুসলমান ভাই-ভগ্নিদিগের ঈমান কায়েম রাখুন।

৫২) বাজারের ভেজাল ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন সাদা চিনি হইতে পরহেজ করিবেন। আমি ঐ সকলের মর্ম যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার উচিত হয় যে, সর্বসাধারণের পরহেজগারী অবলম্বন করার জন্য ঐ সকল ব্যবহার করিতে নিষেধ করি।

অমুসলমানদের তৈয়ারী মিষ্টান্ন ইত্যাদি না খাওয়া ভাল। কেননা তাহারা যাহা হালাল জানে, তাহা আমাদের জন্য হারাম, যেমন গোবর, চেনা ইত্যাদি।

৫৩) কেহ জামাতা হইতে মেয়ে আটক রাখিবেন না। জামাতার সহিত কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে, মেয়ে আটক করা হারাম। কেহ কন্যা ও ভগ্নী ইত্যাদি আটক করিবেন না। যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিয়া শীঘ্র মেয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

৫৪) নিজ ক্রীকে দ্বেহ বাপের বাড়ী বা অন্যত্র ফেলিয়া রাখিয়া কষ্ট দিবেন না। তাহাদিগকে পদাতে রাখিয়া তাহাদের হক যথারীতি আদায় করিবেন, নচেৎ গোনাহগার হইবেন।

৫৫) কেহ ছদ্ম, বিড়ি-সিগারেট ব্যবহার করিবেন না। উহা মকরুহ তাহরিমী। মদ, গাজা, ডাং ও নেশার দ্রব্য হারাম।

৫৬) গোরস্থানের হেফাজত করিবেন, গোরের উপর দিয়া পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পায়খানা প্রস্রাবের স্থান করিবেন না, করিলে গোনাহগার হইবেন ও বদদোয়া প্রাপ্ত হইবেন। যথাসাধ্য গোরের হেফাজত করিবেন।

৫৭) বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেদমত করিবেন, তাহাদের সন্তষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিবেন।^১ ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, ধর্মবীর বাংলার শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ আমীর শরী'আত-ই-বাংলা হযরত মাওলানা শাহ সূফী হাজী মুহাম্মদ আবু বকর বাংলা ১৩৪৫ সনের ৪ঠা চৈত্র/ইংরেজী ১৯৩৯ সনের ১১ই মার্চ শুক্রবার ভোর ৫-৪৫ মিনিটে প্রায় একশ বছর বয়সে ফুরফুরাস্থ স্বীয় বাসভবনে ইনতিকাল করেন। পরদিন শনিবার বিকাল ৫টায় তাঁর জানাযার নামায সম্পন্ন হয়। তাঁর ওসিয়ত মুতাবিক ফুরফুরার সুবিখ্যাত দায়রা শরীফের সম্মুখে প্রাচীন কবরস্থানের মধ্যে তাঁর পূর্ব পুরুষের দু'জন ওলীর মাযারের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার নামাযে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হয়।^২

মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রেখে যান।

প্রথম ছেলেঃ হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবুনসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দীকী বিশিষ্ট ওলীয়ে কামেল ছিলেন। পিতার ইনতিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১। আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০-৯২।

২। মোবারক কবীর জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪।

দ্বিতীয় ছেলেঃ হযরত মাওলানা শাহ সুফী হাজী আবু জাফর মুহাম্মদ ওয়াজিহ উদ্দীন। তিনিও একজন কামেল ওলী ছিলেন।

তৃতীয় ছেলেঃ মাওলানা আবদুল কাদির। তিনি একজন বড় কাশফ শক্তি সনপন্ন ওলী ছিলেন।

চতুর্থ ছেলেঃ হযরত মাওলানা নজমুস সা'আদাত । তিনি আজম ওলী ছিলেন ।

পঞ্চম ছেলেঃ মাওলানা জুলফিকার আলী ।

ছেলেদের সকলেই হযরত পীর সাহেবের যোগ্য উত্তরাধিকারী ও খলীফা ছিলেন । তাঁরা সকলেই লোকদেরকে শরী'আত ও তরীকতের শিক্ষাদান করেছেন ।

প্রথমা মেয়েঃ ফুরফুরার সায়্যিদ মাওলানা কানা'আত হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।

দ্বিতীয় মেয়েঃ আকনির মৌলবী আবদুল মান্নান সিদ্দীকীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।

তৃতীয় মেয়েঃ বাধপুরের মৌলবী শামস উদ্দীন-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।

চতুর্থ মেয়েঃ সীতাপুরের মৌলবী আবদুল ওয়াহিদ-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।^১

তাঁর ইনতিকালে তৎকালীন একটি দৈনিক পত্রিকায় বলা হয় :- The death occurred yesterday morning at Furfura (Hoogly). At the age of ninety of his holiness, Hazrat Moulana Shah Sufi Hazi Mohammad Abu Bakar Siddiqui, a great Muslim divine and the spiritual guide of large number of Muslims in this country. The Moulana's name was a household word in Bengal. He was the founder of many schools, Madrashes, Mosques, dispensaries and other Charitable institutions. By his pity and benevolence he endeared himself to large number of people of this province irrespective of class or community. (The statesman, Saturday, March 13, 1939).

এই মহান সাধকের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই তাঁর পিতার কবরের উপর ইটের তৈরী সুন্দর খিলান গম্বুজ-মিনার ও জালির কাজযুক্ত একটি সমাধি তৈরী করেন ।^২

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪ ।

২। গোলাম সাক্বায়েন, বাংলাদেশের সুফী-সাধক, পৃঃ ২২০ ।

হযরত সূফী আবদুল মুন্'য়িম (১৮৪৪-১৯১০)

হযরত সূফী আবদুল মুন্'য়িম ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার থানাধীন সৈয়দাবাদ গ্রামে ১২৬০ হিঃ/১২৫২ বাৎ/১৮৪৪ইং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা সায়্যিদ শাহ সূফী আলী আবদুল্লাহ। তিনি তাঁর পরিবারেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর পিতার নিকট উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং পিতার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। চক্ৰিশ বছর বয়সকালে তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। ত্রিশ বৎসর কঠোর রিয়াযাত ও মুজাহাদা করেন।

তিনি বড় কামেল ওলী ছিলেন। সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত-এ রত থাকতেন। তাঁর বহু কারামতের কথা শুনা যায়। যেমন- তিনি জমিনের কথা শুনতেন। কোন স্থানে বা কোন গ্রামে মানুষের জান কবর করার জন্য আজরাইল ফিরিশতার আগমন ঘটলে সেখানে যমীন এক আশ্চর্যজনক শব্দের দ্বারা চীৎকার করত, তিনি উহা শুনতেন এবং সেই শব্দের দরুন তাঁর মুখের রং বিবর্ণ হয়ে যেত।

২১শে জিলকদ/১৩২৮হিঃ ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩১৭বাংলা, ১৯১০ইং তিনি ইনতিকাল করেন। ঢাকার মিয়া সাহেব ময়দানে হযরত আবদুর রহীম শহীদ-এর মাযারের পাশে তাঁর মাযার অবস্থিত।^১

১। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ১৬৫-৬৬।

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আ	-	আরবী
আঃ	-	আলায়হিস্ সালাম
ইং	-	ইংরেজী
বাং	-	বাংলা
হিঃ	-	হিজরী
ঐ	-	Ibid
খৃঃ	-	খৃষ্টাব্দ, খৃষ্টাব্দে
খৃ.পূ.	-	খৃষ্টপূর্ব
জ.	-	জন্ম
ড.ডঃ	-	ডক্টর (পিএইচ,ডি)
ডা.ডাঃ	-	ডাক্তার (চিকিৎসক)
মূ.	-	মৃত, মৃত্যু
রঃ	-	রহমতুল্লাহি আলায়হি
রাঃ	-	রাদিয়াল্লাহু আনহু
সঃ	-	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
ক	-	a
খ	-	b
১খ,৪০	-	প্রথম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (হচ্ছের ক্ষেত্রে)
৩ঃ৭	-	সূরা ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মজীদেবর ক্ষেত্রে)
?	-	জন্ম বা মৃত্যু সনে অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত ক্ষেত্রে।

প্রতিবর্ণায়ন

آ	a	আ	ط	t	ত
ا	i	ই	ظ	z	জ
أ	u	উ	ع		•
ب	b	ব	ع	gh	গ
پ	p	প	ف	f	ফ
ت	t	ত	ق	k,q	ক
ث	th	থ	ك	k	ক
ج	di,j	জ	ج	g	গ
ح	c	চ	ل	l	ল
ه	h	হ	م	m	ম
خ	kh	খ	ن	n	ন
د	d	দ	ه	h	হ
ذ	d'	ড	و	w	ও
ذ	dh	য	ی	y	য়
ر	r	র	ا	ay	এ
ر	r'	ড়	ء		•
ز	z	য	ا		আ
ز	zh	ঝ	ا		ই/আ
س	s	স	ا		উ
ش	sh	শ	ا+ا		আ
ص	s	স	ا+ا		ই
ص	d	দ/য	ا+و		উ

অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি

- (ক) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখেছেন বা লিখিয়েছেন তাঁর নামের সে বানানই হবে।
- (খ) যে সব আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান-রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেগুলোকে সাধারণতঃ প্রচলিত আকারেই রাখা হয়েছে। যথা- আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইন্তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ইমান, ওয়ু, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির, কাফী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, খান, গযব, জনাব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তশরীফ, তস্বীহ, তারিখ, তা'রীফ, দওলত (দৌলত), দফতর, দরুদ, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফয়য, মওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্জিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিস্বর, মুকাবিলা, মুতাবিক, মুনাফিক, মৌলবী, যাকাত, রওযা, রমযান, রহমত, শহীদ, সালাত, সুন্নাত, মুসাফির, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হুকুম ইত্যাদি।

বাংলা ও হিজরী 'অব্দ' গুলোর সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

- (১) বঙ্গাব্দের সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ পেতে হলে প্রাপ্ত বঙ্গাব্দের সাথে ৫৯৩ যোগ করতে হবে, যেমন, ১৩৮৬ বাং + ৫৯৩ = ১৯৭৯ খৃঃ
- (২) হিজরী অব্দের সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ পেতে হলে নিম্নোক্ত সূত্রে ফেলে অংক কষে বের করতে হবে, যেমন,

$$3 \times \text{A.H.}$$

$$\text{A.H.} - \text{-----} + 621 = \text{A.D.}$$

$$100$$

$$3 \times 1088$$

$$\text{হিঃ } 1088 - \text{-----} + 621 \text{ খৃঃ} = 1692/1693 \text{ খৃষ্টাব্দ।}$$

$$100$$

(তথ্যসূত্রঃ ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, মনীষা-মঞ্জুষা, ৩য় খণ্ড, মুক্তধারা, ১৯৮৪ইং, পৃঃ ৫০-৫১ ও ৫৩।)

গ্রন্থপঞ্জী

- আফকর কুমার মৈত্রেয় : গৌড় লেখমালা॥
কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১৩১৯ বাংলা ।
- অতল চন্দ্র রায় : ভারতের ইতিহাস॥
কলিকাতা, ১৯৮০ ।
- আব্দুল মজিদ রুশদী : হযরত কেবলা, আওয়লাদে রুশদী॥
(এ,একে,এম) : তয় সংস্করণ
ঢাকা: ২৬, শাহ সাহেব লেন, ১৯৮৪ ইং ।
- আব্দুল কাদের (ডঃ) : নোয়াখালীতে ইসলাম॥
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯১ ইং ।
- আজীরুদ্দীন : রিয়াজুন নুর॥
কানপুর: নিজামী প্রেস, ১৮৭৫ ইং ।
- আহমদ উল্লাহ (সারিয়াদ) : ঢাকা : আজিমপুর দায়রা শরীফ॥
১৯৯০ ইং ।
- আহমদুল্লাহ (শাহ) : আইনুল জারিয়াহ॥
ঢাকা : সেন্ট্রাল অপসেট প্রেস,
বাংলা বাজার, ১৯৪৬ ইং ।
- আব্দুল করিম (ডঃ) : মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য॥
ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ ইং ।
: বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল॥
ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ ইং ।
: চট্টগ্রামে ইসলাম॥
চট্টগ্রাম : ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ ইং ।
: হযরত শাহ সূফী আমানত খান॥
চট্টগ্রাম : খানকা শরীফ, হযরত শাহ আমানত
সড়ক, ১৩৯২ বাং ।
- আবু তালিব (মুহাম্মদ) : ছোটদের মাওলানা কারামত আলী॥
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯৩ইং ।
- আব্দুল কাদির : ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক স্মারকমালা॥
ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ ইং ।
- আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (মোঃ): তিতুমীর॥
ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।

- আব্দুল বারী (এ,বি,এম) : তীতুমীর মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ ॥
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮৬ ইং
- আব্দুল মান্নান তাপস : বাংলাদেশে ইসলাম ॥
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ ইং ।
- আব্দুর রাহীম হাযারী : সূফীতন্ত্রের আত্মকথা ॥
ঢাকা : নবরাগ প্রকাশনী, ১৯৮৮ ইং ।
- আব্দুর রশীদ(ফকির) : সূফী দর্শন ॥
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮৪ ইং ।
- আব্দুল সাত্তার (মোঃ) : ফরিদপুরে ইসলাম ॥
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯৩ ইং ।
- আতহার উদ্দীন মোল্লা : গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ) ॥
আহমদাবাদী(এ,এস,এম,মাওলানা) ঢাকা : মোয়াজ্জলী সমিতি, ১৯৮০ ইং ।
- আকরাম খাঁ (মোহাম্মদ) : মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ॥
ঢাকা : গ্রন্থকার প্রকাশিত, ঢাকেশ্বরী রোড,
১৯৬৫ ইং
- আল ইব্রিসী : নুযহাতুল মুশতাক ॥
- আব্দুল মোমিন চৌধুরী (ডঃ) : বাংলাদেশের ইতিহাস ॥
ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার,
১৯৮৭ ইং ।
- আবুল ফজল : আইন-ই-আকবরী ॥ (২য় খণ্ড)
কলিকাতা : ১৯৯৪ ইং ।
- আহসানুল্লাহ (খাজাঁ,নওয়াব) : তাওয়ারীখ- এ-খান্দান- এ-কগশ্মীরিয়াহ ॥
অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ।
- আব্দুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ-সমাজের রূপান্তর ॥
ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯ ইং ।
- আব্দুল আউয়াল (জৌনপুরী) : মুফীদুল মুফতী ॥
লখনৌ : অসি প্রেস, ১৯০৮ ইং ।
- আবদুল হাই (লখনৌবী) : নুযহাতুল খাওয়ারীয়া ॥ (৮ম খণ্ড)
লখনৌ : মজলিস-এ-দায়িরাতুল মা'আরিফ
প্রেস, ১৯৭০ ইং ।

- আবদুস সাভার (মাওলানা) : তারীখ-ই-মাদরাসা-ই-আলিয়া॥
ঢাকা : মাদ্রাসা ই-আলিয়া পাবলিকেশন্স,
১৯৫৯ ইং ।
- আব্দুল বাতেন (মাওলানা) : সীরাত-ই-কারামত আলী জৌনপুরী॥
এলাহাবাদ : আসরার-এ-করীমী প্রেস,
১৯৪৭ ইং ।
- আব্দুর রহিম (মুহাম্মদ) : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস॥
ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ ইং ।
- আব্দুল্লাহ (মুহাম্মদ, ডঃ) : মাওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী(রঃ)॥
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯৫ ইং ।
- : ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী॥
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯১ ইং ।
- : বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ॥
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮৬ ইং ।
- ইবনে বতুতা : আজামেবুল আসফার ॥
(খানবাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন কর্তৃক
উর্দুভাষায় অনূদিত)
দিল্লী: ১৯১৩ ইং ।
- ইসহাক (আবু ফাতেমা,
মুহাম্মদ) : ফুরফুরার পীর হযরত মাওলাশা আবু বকর
সিদ্দিকী॥
ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ইং ।
- উজীর আলী : মুসলিম রত্নহার॥
- এনামুল হক (ডঃ, মুহাম্মদ) : মনীষা মঞ্জুশা॥(৩য় খণ্ড)
ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৪ইং ।
- : পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম॥
ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স, ১৯৮৪ ইং ।
- : আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য॥
কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স,
১৯০৫ ইং ।

- শয়্যাকিল আহমদ (ডঃ) : উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-
চেতনার ধারা ॥
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ ইং ।
- ওবাইদুল হক (এম, মাওলানা)ঃ বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ ॥
ফেনীঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮১ ইং ।
- কারামত আলী (মাওলানা) : মুরাদুল মুরীদীন ॥
ঢাকাঃ ফাহিম প্রকাশনী, ১৯৭৮ ইং ।
- : নূরুন আলা নূর ॥
- : যাদুভ ভাকওয়া ॥
কানপুরঃ মাতবা-ই-মজীদী প্রেস, ১৩৪০ বাং ।
- : মুকামিউল মুবতাদিঈন ॥
কানপুরঃ মাতবা-ই-মজীদী প্রেস, ১৩৪৮ বাং ।
- : নাসীমুল হারামাইন ॥
জৌনপুরঃ আহমদী প্রেস, ১৮৬০ ইং ।
- কে, আলী (অধ্যাপক) : বাংলাদেশের ইতিহাস ॥
ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশাপ, পাটুয়াটুঙ্গী,
১৯৮৬ইং ।
- কাজী নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা ॥
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮১ইং ।
- গোলাম সাকলায়েন : বাংলাদেশের সূফী সাধক ॥
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮৭ইং ।
- গোলাম হুমায়ন সেলিম : রিয়াজুস সালাতিন, আকবর উদ্দীন অনূদিত-
১৯৭৪ ইং ।
- গোপাল হালদার : সংস্কৃতির রূপান্তর ॥
ঢাকাঃ মুক্তধারা ।
- ওলাম রাসুল মির : জামা'আত-ই-মুজাহিদীন ॥ (২য় হস্ত),
লাহোরঃ ১৯৫৫ ইং ।
- চিয়ান পোয়ান : চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥
পেইটীং, ১৯৮৫ ইং ।
- জুলফিকার আহমদ (কিসমতী)ঃ বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ ॥
ঢাকাঃ প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮ ইং ।
- জয়নুদ্দীন (শায়খ) : তুহফাতুল মুজাহেদীন ॥

- জিয়া উদ্দীন বারগী : তায়ীখ-ই-ফিরুজশাহী॥
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ ইং।
- জাহিদুল গণি (চৌধুরী) : নোয়াখালীর চরিতাভিধান॥
ঢাকাঃ সিকদার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন,
৫, শ্রীশ দাস শেন, ১৯৯০ ইং
- তোফায়েল আহমদ : যুগে যুগে বাংলাদেশ॥
ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিত্তান, ১৯৯২ ইং।
- তারা চাঁদ (ডঃ) : ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব॥
এস. মুজিব উল্লাহ অনুদিত,
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯১ ইং।
- নাজির হোসেন : কিংবদন্তির ঢাকা॥
ঢাকাঃ আযাদ মুসলিম ফাউন্ডেশন, ১৯৮১ ইং।
- নিহার রঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)॥
পশ্চিমবঙ্গঃ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ
সমিতি, ১৯৮০ ইং।
- নগেন্দ্র নারায়ণ (চৌধুরী, ডঃ) : বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ॥
কলিকাতাঃ ১৩৪৪ বাং।
- নূরুল রাহমান (মাওলানা) : তাযকিরাতুল আওলিয়া॥
ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮২ ইং।
- নিখিল সুর : ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি॥
কলিকাতাঃ ১৯৮৯ ইং।
- নূর মোহাম্মদ : হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস॥
(আজমী, মাওলানা)
ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬ ইং।
- নূরুদ্দীন যায়দী : তাজাপ্রা-ই-নূর ॥ (২য় খণ্ড)
জৌনপুরঃ ১৯০০ ইং।
- নূরুল আলম : আযীমপুর দায়রা শরীফের আত্মকথা॥
ঢাকাঃ তারিখবিহীন।
- ফজলুল হাসান ইউসুফ : বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস॥
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯২ ইং।
- ফারুক মাহমুদ : ইতিহাসের অন্তরালে॥
ঢাকাঃ ওয়েসিস বুকস, ১৯৮৯ ইং।

- ফয়েজ উল্লাহ ভূইয়া : হযরত গাউকুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কারামত।
চট্টগ্রামঃ মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, ১৯৮৫ ইং
- বি.এ. আজাদ ইসলামাবাদী : চট্টগ্রাম স্মরণী।
চট্টগ্রামঃ সমাজ প্রেস, ১৯৮৭ ইং।
- বজলুর রশীদ (আ,ন,ম) : আমাদের সূফী সাধক।
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৭৭ ইং।
- সম্পাদনা পরিষদ
(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য
পুস্তক বোর্ড) : বাংলা সাহিত্য সংকলন"- একাদশ ও দ্বাদশ
শ্রেণী- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড -
ঢাকা- ১৯৯৩ ইং
- সম্পাদনা পরিষদ
(ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ) : বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ ,ঢাকাঃ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯৩ ইং
- মতিউর রহমান (ডঃ) : আইনা-এ-ওয়াইসী।
পাটনাঃ লেবুল লিথু প্রেস, ১৯৭৬ ইং।
- মাহমুদ আযাদ : দিওয়ান-এ-আযাদ।
আজীমাবাদঃ ১৯৮৯ ইং।
- মাহমুদ বখ্ত (চিশতী) : বাংলাদেশের সূফীবাদের দিশারী যারা।
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮৭ ইং।
- মাহবুবুর রহমান : মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়।
ঢাকাঃ খানপ্রিন্টার্স, ১৯৮৮ ইং।
- মুহিবউদ্দীন আহমদ
(পীরজাদা) : আপোষহীন এক সংগ্রামী পীর দুদু মিয়া (রঃ)।
ঢাকাঃ শরীআতিয়া লাইব্রেরী ও প্রকাশনী,
১৯৯২ ইং।
- মানবেন্দ্র নাথ রায় : ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান।
(মুহাম্মদ আব্দুল হাই অনুদিত)
ঢাকাঃ শতদল প্রকাশনী, ১৯৯০ ইং।
- মাজহারুল হক (সৈয়দ) : বাংলাদেশের নদী।
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ইং।

মীনহাজ-ই-সিরাজ	:	ভবকাত-ই-নাসীর॥ (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনুদিত) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৮৩ ইং।
মনসুর মুসা (সম্পাদিত)	:	বাঙালা দেশ॥ ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিত্তান, ১৯৮৩ ইং।
মম্বথ মোহন বসু-	:	বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ॥ কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯ ইং।
মুকাথখারুল ইসলাম	:	প্রথময় উত্তর টাইপাইল ইতিহাস॥ ঢাকাঃ ১৩৮৪ বাং।
মুসলিম চৌধুরী (মোহাম্মদ)ঃ	:	উজ্জ্বল এক পায়রা ॥ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ ইং।
মাহমুদুল হাসান(সৈয়দ, ডঃ) :	:	ইসলামের ইতিহাস ॥ ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিঃ, ১৯৮৯ ইং।
মনসুর নোমানী (মাওলানা) :	:	তাসাউফ কাহাকে বলে॥ ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং।
মোবারক করীম জওহর	:	ভারতের সূফী॥ কলিকাতাঃ ২/১ তিলজলা প্রেস, ১৯৮৬ ইং।
মাহবুব-উল-আলম	:	চট্টগ্রামের ইতিহাস॥
মুহাম্মদ সিদ্দিক (খান)	:	পীর দুদু মিয়া॥
রাজীব হুনায়েন	:	সম্বীপের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি॥ ঢাকাঃ সম্বীপ শিক্ষাও সাংস্কৃতি পরিষদ, ১৯৮৭ ইং।
রহমান আলী	:	ভাষিকিয়া-ই-উলামা হিন্দ॥ লখনৌঃ নেওয়াল কিশোর প্রেস, ১৯১৪ ইং।
রশীদুল আলম	:	মুসলিম দর্শনের ভূমিকা॥ বগুড়াঃ সাহিত্যকুটির, ১৯৮১ ইং
রহমান আলী (তায়েশ, মুর্শী)ঃ	:	তাওয়ারীখে ঢাকা॥ ঢাকাঃ আরা পাবলিকেশন্স, ১৯১০ ইং।
রামেশ চন্দ্র মজুমদার	:	বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ)॥ কলিকাতাঃ কে.বি, প্রিন্টার্স, ১৯৭৪ ইং।
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়	:	বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড)॥ কলিকাতাঃ ১৯৭১ইং।
রুহুল আমীন (মাওলানা) :	:	হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, কলিকাতাঃ মোঃ আব্দুল মাজেদ, ১৯৩৯ ইং

রমযান আলী	:	ফুরফুরা শরীফের হযরত শীর সাহেবের (রঃ) মত ও পথ॥ পাবনাঃ
রশীদ আহমদ	:	বাংলাদেশের সূফী সাধক॥ ঢাকাঃ মডার্ন লাইব্রেরী, ১১, প্যারিদাস রোড, ১৯৭৪ইং
লকীতুগ্লাহ (শাহ)	:	মুহাম্মদ-ই-ফযলে হক॥ কলিকাতাঃ সিতারা-ই-হিন্দ-প্রেস, ১৯৩৩ ইং।
শহীদুগ্লাহ (ডঃ, মুহাম্মদ)	:	ইসলাম প্রসঙ্গ॥ ঢাকাঃ রেনেসাস প্রিন্টার্স, ১৯৬৩ ইং।
শাহ নূরী	:	কিবরীত-এ-আহমার॥ (শাভুলিপি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডাক নং- ৪৯।
সুপ্রকাশ রায়	:	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম॥ কলিকাতাঃ ডি, এন, বি, এ, ব্রাদার্স, ১৯৭২ ইং।
সাল্লাউদ্দীন লস্কর(এ, বি, এম)ঃ অনূদিত	:	হযরত আলহাজ মাওলানা শাহ্ কায়ামত আলী জৌনপুরী (রঃ)॥ ঢাকাঃ ৪৩, নয়া পল্টন, ১৯৭৮ ইং।
দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম : (তর্কবাগীশ)	:	হাকীকতে ইনসানিয়ত॥ পাবনাঃ পাকশী খানকা শরীফ, ১৯৭৮ ইং।
সাইদুর রহমান	:	মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি॥ (রূপান্তর ও সম্পাদনায় ডঃ আমিনুল ইসলাম) ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ ইং।
সাদেক শিবলী জামান	:	বাংলাদেশের সূফী সাধক ও অলী আওলিয়া॥ ঢাকাঃ রহমানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩ ইং।
সাহাব উদ্দিন আহমদ কাদেমী (সৈয়দ)	:	পাগলা মিঞা (রঃ)॥ ফেনীঃ তাকিয়াবাড়ী, ১৯৯০ ইং।
সাইদুর রহমান	:	ইসরাইল ও মুসলিম জাহান॥ ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডঃ)ঃ	:	জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য॥ কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ ইং।
সুলায়মান নদভী (সৈয়দ)	:	আরব ওয়া হিন্দ কি তাওয়াক্কাত॥ আরবোকা জাহাজরানী॥
সুলায়মান আলী সরকার (মোঃ)	:	ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রুমী॥ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ ইং।

- হাবীবুর রহমান (হাকীম) : আসুদেগান-এ-ঢাকা।
ঢাকাঃ এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৪৬ ইং।
- হামীদুল্লাহ (খানবাহাদুর) : আহাদীসুল খাওয়ানীন।
কলিকাতাঃ মাঘহারুল আজায়েব প্রেস,
১৮৭১ ইং।
- হাসান আলী চৌধুরী (মোঃ) : রংপুরে ইসলাম।
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯৪ ইং।
- হাসান জামান (ডঃ) : সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য।
ঢাকাঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ ইং।
- হাবীবুর রহমান (মুহাম্মদ) : গঙ্গা ঋজি থেকে বাংলাদেশ।
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ইং।
- হুমায়ূন আব্দুল হাই : মুসলিম সংস্কারক ও সাধক।
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯ ইং।
- Thomas Arnold (Dr)- : The Preaching of islam.
Lahore: 1956.
- Amir Ali (Sayed) : The spirit of islam, London : 1946.
- Abdul Majid B.A : Taswaf-E-Islam
- A.L. Clay : Principal heads of the history and statistics of
Dacca Division. London: 1868.
- Abdul Hai (Sayed) : Muslim Philosophy.
Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh-1982.
- Athar Abbas. (Rizvi, Saiyid): A History of Sufism in India. Vol-II. New delhi
Munshiram Monoharlal. Pub. 1978.
- Abdul Bari : The Reform movement in Bengal.
- M. Abid Ali Khan : Memoirs of Gour and Pandua, Calcutta, 1924.
(Khan Sahib).
- Abdullah (Muhammad) : Some Muslim Stalwarts.
Dhaka: Islamic foundation Bangladesh, 1980.
- D.C. Sircer : Studies in the geography of ancient and.
Medieval India.
Delhi, 1971.
- Elphinstone : History of India. 1911.

- Fuzli Rubbe (Khandker) : The Origin of the Musalman of Bengal.
Calcutta: Thacker pink, 1895.
- Gibb & Kramers : Shorter Encyclopedia of Islam.
Hem Chandra Ray
Chawdory : History of Bengal.
Calcutta.
- Brevesgely Henry (B.C.S) : The District of Bakergong.
London: Trubners & Co.
- Iqbal. (Dr) : The Reconstruction of Religious thought in
Islam. : The Development of Metaphysies in persia,
London: 1908
- Jadhunath Serker (ed) : History of Bengal,
Vol-II, Dacca University,1972.
- Wise, James : Notes on the Race, Caste and Trades of
Eastern Bengal. London: Herrison and sons, 1883.
- Taylor, James : A Scketch of the Topography and staatistics of
Dacca, Calcutta : 1840.
- Muin-Ud-Din Ahmed Khan : History of the Faraidi Movement,
Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1984.
- Muzaffar Uddin Nadvi
(sayed,Dr.) : Muslim thought and its source.
- Margon, K.W. : Islam, the straight Path.
- Nicholson : Mystics of Islam.
- R.C. Majumder : History of Bengal, Vol.- I, Dhaka,1963.
- Richard Saymond : The making of Pakistan.
- R.C. Basak : The History of North Eastern India. 1934.
- Shila Sen : Muslim Politics in Bengal (1937-1947).
New Delhi: 1976.
- V.A. Smith : The Early History of India.
Londonl: 1967.
- Yusuf Ali : Encyclopedia of Islam, Vol-II.

পত্র পত্রিকা/ ম্যাগাজিন

অগ্রপথিক, ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪ ইং।

অগ্রপথিকঃ সীরাতুল্লাহী সংখ্যা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ ইং।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৭ ইং।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর- ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৭ ইং।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮ ইং।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ইং।

দৈনিক বাংলা, ২০ মে এপ্রিল, ১৯৮৬ ইং।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯ ইং।

তরজমানুল হাদীস (মাসিক) ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পাবনা, ১৯৮৯ ইং।

মানব বিদ্যা বক্তৃতা ৮৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭ইং।

মাসিক মদীনা, ঈদ সংখ্যা এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, একাদশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৮৪ বাং।

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫ ইং।

শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৪২ বাং।

শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা।

ছুন্নত আল- জামাত পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৭ বাং।

সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯০ বাং।

আল হেরা, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৮৪ বাং।

দৈনিক সংগ্রাম, ২৪শে জৈষ্ঠ্য ১৩৯০ বাং।

মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩৭১ বাং।

দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং।

বাংলাদেশ সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি, শাম্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন '৯১।

ইসলামী বিশ্বকোষ, (২য় খন্ড), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, (১৪শ খন্ড), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

বাংলা বিশ্বকোষ, কলিকাতাঃ

বাংলা বিশ্বকোষ, (৩য় খন্ড), ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান বাংলাবাজার, ১৯৭৩ ইং।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol-16, 1847 . p.76

Report on the Sensus of Bengal 1871.

Report on the Sensus of Bengal 1881.

Report on the Sensus of Bengal 1891.