

ശ്രീകൃഷ്ണ

അഥവാ

പ്രശ്നോത്തരം

ഭാഗിൻ അഹ്സൻ ഇസ്ലാഹി

880

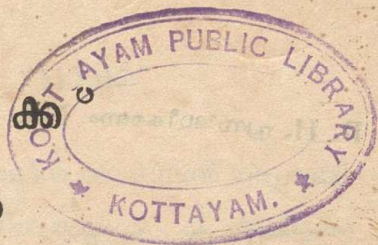

Very Good Book.

Shreem

45711

ശീർഷം

അ

ല

മാ

ബഹുദൈവത്വം

X

1963

മു: അമീൻ അഹ്സൻ ഇസ്ലാഹി

I. P. H. പ്രസിദ്ധീകരണം No. 37

1st Edition 1963

Copies 3000

വില: 3ക.

Published
by
ISLAMIC PUBLISHING HOUSE,
Marikunnu, Calicut.

ഒരു വാക്ക്

മൗലാനാ അമീൻ അഹ്സൻ ഇസ്ലാഹി അവർകൾ ഉദ്ദേശിച്ച രചിച്ച حقیقت شریك എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണിത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ശിക്ക്കിനെ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുവാനും ആ വെളിച്ചത്തിൽ ആധുനിക ജനസമുദായങ്ങളിൽ മുട്ടിച്ചുനില്ക്കുന്ന ശിക്ക്കിന്റെ പേക്കോലങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുവാനും ഇതു സഹായകമാകും. അജ്ഞത നിമിത്തം 'ബഹുദൈവത്വ'മാകുന്ന അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന വക്താക്കൾ ഇതൊരു സമ്പാദ്യശാലയായി ഭവിക്കുമെന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളിതു വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ദൈവശാപവും മനുഷ്യാധമത്വവുമാകുന്ന 'ബഹുദൈവത്വ'ത്തിൽനിന്നു സ്വന്തം ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കിതു തെല്ലെങ്കിലും ഉപകരിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരായി.

— പ്രസാധകർ

ഉള്ളടക്കം

പജ്

മുഖപുര

ആമുഖം

1

ശിക്ഷിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും അതിന്റെ
അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും 6

മുശ്രിക്കുകളുടെ ശിക്ഷ 12

അറബികൾ നിരീശ്വരന്മാരായിരുന്നുവോ? 12

മലക്കുപൂജ 16

മലക്കുകളെ വസീലയാക്കൽ 19

മലക്കുകളോട് ശുപാർശതേടൽ 23

ജിന്നപൂജ 29

ജിന്നകൾ സർവ്വശക്തരാണോ? 30

ജിന്നകൾക്ക് 'ഗൈബ്' അറിയുമോ? 31

നക്ഷത്രപൂജ 38

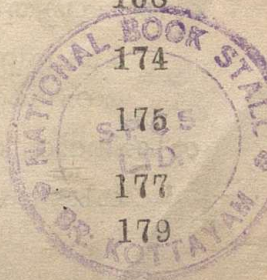
മുശ്രിക്കുകളുടെ ദേവസഭ 40

വിഗ്രഹാരാധന 47

പിതൃപൂജ 48

വഞ്ചാരാധന 48

പൂർണ്ണമാരെ അന്ധമായി അനുകരിക്കൽ	49
ആത്മപൂജ	56
ഇബാദത്തിന്റെ താല്പര്യം	57
ഇബാദത്തും ഇതാഅത്തും	59
നിയമനിർമ്മാണാവകാശം	62
ജന്മാവകാശ വാദം	71
വേദക്കാരുടെ ശിക്ഷ	92
പുരോഹിതപൂജ	97
കൃസ്തുപൂജ	105
സെൻറ് പോളിന്റെ തത്വവാദം	106
നികയ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം	110
ആഭിജാത്യവാദം	123
ജിബ്ബത്തിലും താഗുത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം	131
താഗുത്തിന്റെ നിർവ്വചനം	133
ശിക്ഷിനെ അനുകൂലിക്കൽ	137
മുനാഫിഖുകളുടെ ശിക്ഷ	142
മുൻഅദ്ധ്യായങ്ങളുടെ രത്നച്ചുരുക്കം	168
ആധുനികലോകം	174
ജപ്പാൻ: ഷിന്റോ മതം	175
ചീന: താവോ മതം	177
കൺഫ്യൂഷ്യൻ മതം	179

ബുദ്ധമതം	181
അദ്വൈതം	182
ഇന്ത്യ:	184
സഹസ്രനയനൻ, ത്രിമൂർത്തികൾ	185
പതഞ്ജലി സിദ്ധാന്തം	186
സിക്കുകാരും ആര്യസമാജക്കാരും	187
ഭൗതികതപം	189
പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും	190
റഷ്യ	196
മുസ്‌ലിംകൾ ഇന്ന്	197
മാരണം മരണം മുതലായ ക്ഷുദ്രവിദ്യകൾ	199
ഖബർ പൂജ, 'വസീല'	202
'ഇസ്തിഗാസ്'	203
മദ്ഹബുകളുടെ പേരിൽ പക്ഷപാതം	206
സാമുദായികതപം	208
ഇന്നത്തെ അടിസ്ഥാന കർത്തവ്യവും	
ചില സംശയ നിവാരണങ്ങളും	219
ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ	
ആവശ്യകത	220
മുസ്ലിംകളെ കാഹിറാക്കരുത്	230
ശിക്ഷ പ്രകൃതി താല്പര്യമാണോ?	245
മതപരിണാമ വാദം	247
മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതകൾ	268
ശിക്ഷിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം	276
ശിക്ഷ മഹാ അക്രമമായതെന്തുകൊണ്ട്?	298

മുഖവുര

ﷺ (ഒരു ഇലാഹും ഇല്ല, അല്ലാഹു ഒഴികെ; മുഹമ്മദ് (സ) അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാകുന്നു)—ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ. ഈ വാക്യത്തിലുള്ള ﷻ (ഒരു ഇലാഹും ഇല്ല) എന്നതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഈ കൃതി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് തൗഹീദ് (ഏകദൈവസിദ്ധാന്തം) എന്നല്ല എന്നതാകുന്നു. ശിക്ക്കിന്റെ (ബഹുദൈവവിശ്വാസം) യാഥാർത്ഥ്യം, അതിന്റെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ, അതിന്റെ ഭൂഷണങ്ങൾ, മനുഷ്യപ്രകൃതിയുമായി അതിനുള്ള അനുചിതം എന്നിവ ഈ ഗ്രന്ഥം മുഖേന സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. തൗഹീദിന്റെ തെളിവുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. തദാവശ്യാതം “തൗഹീദിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം” എന്ന പേരിൽ വേറൊരു ഗ്രന്ഥം ഞാൻ രചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് മിക്കവാറും ﷻ (അല്ലാഹു ഒഴികെ) എന്നതിന്റെ വിശദീകരണമാകുന്നു.

ഈ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ കൃതി, “പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം” എന്നതായിരിക്കും. അതിൽ ഏകദൈവസിദ്ധാന്തവും പ്രവാചകത്വവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കിയശേഷം ‘പ്രവാചകത്വ’ സംബന്ധമായ പല പ്രശ്നങ്ങളേയും കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്നതാണ്. തുടന്ന്, മുഹമ്മദ് നബി (സ)

തിരുമേനിയുടെ ഭൗത്യത്തിനുള്ള തെളിവുകളും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്യും. പരിശുദ്ധവാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അംശമായ **مَنْ يَرْجُ الْآخِرَ** (മുഹമ്മദ് (സ) അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൂതനാകുന്നു) എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കും ആ ഗ്രന്ഥം.

ഒരു ശീർഷകം പിടികിട്ടിയാൽ അതിനോടുള്ള ബാഹ്യമാത്രബന്ധത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഖുർആനിൽനിന്നു കുറേ ആയത്തുകളും പലേടത്തുനിന്നുമായി കുറേ വസ്തുതകളും ശേഖരിക്കുക; എന്നിട്ടതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥമാക്കുക... ഇതാണ് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ തുലികാകർത്താക്കൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഈ പൊതുസമ്പ്രദായമനുസരിച്ചല്ല ഈ ഗ്രന്ഥം വിരചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ച ആശയങ്ങൾ എന്റെ 'ഖുർആൻ പരിചിന്ത' വേളയിൽ ഞാൻ നിരവധി പ്രാവശ്യം അവർത്തിച്ച പരിശോധിക്കുകയും അവയുടെ ബലാബലങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടെ, എന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലിരിക്കുന്ന 'ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന'ത്തിൽ അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവരിക്കാമെന്നു കരുതി, ദീർഘകാലത്തെ നിരൂപണനിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാനവയെ കുറിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതേ വിജ്ഞാനമൂല്യങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചാവിഷ്കരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഞാനെഴുതിയതെല്ലാം അപ്പടി ശരിയാണെന്നു് എനിക്ക് വാദമില്ല. എനിക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടു്.

III

ആകയാൽ, വിദ്വൽശരീരോമണികൾ ഇതിൽ വല്ല അബദ്ധവും കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതെപ്പറ്റി എന്നെ ഉണർത്തുന്നപക്ഷം ഞാനതു ഹൃദയംഗമമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ശിക്ഷിന്റെ നിർവ്വചനം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഭാഗങ്ങൾ — ഇതാണീഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒന്നാമതായി വിവരിക്കുന്നത്. അതിനെത്തുടർന്ന്, ഖർആനിന്റെ പ്രഥമാഭിഷിതരായ ബഹുദൈവവിശ്വാസികൾ, വേദക്കാർ, കപടവിശ്വാസികൾ എന്നീ കക്ഷികളിലുണ്ടായിരുന്ന ശിക്ഷിന്റെ ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരണമാണ്. 412 (ഒരു ഇലാറ്റം-ഇല്ല) എന്ന നിഷേധത്തിൽ ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളുടെ പൂർണ്ണയാമാത്മ്യം അതുവഴി സാന്നുകൂടും വ്യക്തമാകും. വിഷയത്തിന്റെ മുഴുവൻ വശങ്ങളേയും വായനക്കാർക്കു് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണേണ്ടതിന്നു് മുൻ അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ രത്നച്ചുരുക്കം അതിന്നുശേഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്. പിന്നെ വെച്ചേറെ രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ആധുനികലോകത്തെക്കുറിച്ചും, മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പരിതഃസ്ഥിതിയെസ്സംബന്ധിച്ചുമുള്ള നിരൂപണചർച്ചകളാണ്. 'തൗഹീദി'ന്റേയും 'ശിക്ഷി'ന്റേയും വീക്ഷണകോണങ്ങളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നു് ലോകത്തിന്റെ നിലയെന്തെന്നു് ആചർച്ചകൾ മുഖേന വ്യക്തമാകും. തൊട്ട അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇന്നത്തെ അടിസ്ഥാന കർമ്മവൃത്തത്തെക്കുറിച്ചും, അധുനാതനകാലത്തെ സവിശേഷസാഹചര്യങ്ങളിൽ ജന്മമെടുത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചുമുള്ള നിദ്ദേശങ്ങളാണ്. ആദ്യംമുതൽ ഈ അദ്ധ്യായംവരെ കണ്ണോടിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും വായന

ക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നാമ്പെടുക്കാനിടയുള്ള പ്രധാന സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം നിവൃത്തിവരുത്താൻ ഞാനതിൽ കഴിവതും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഉപസന്ദേഹങ്ങൾ പിന്നെയും തലപൊക്കിയേക്കാമെങ്കിലും അവയുടെ നേരെ ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം, സൽബുദ്ധികളായ അനുവാചകർ അവയ്ക്കുള്ള മറുപടി സ്വയം കണ്ടെത്തും.

“ശിക്ഷ പ്രകൃതിയുടെ തേട്ടമാണോ”, “ശിക്ഷിന്റെ മൂലകാരണം” എന്നീ ശീഷകങ്ങളിൽ രണ്ടുഭാഗങ്ങൾ അവസാനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ശിക്ഷിന്നനുകൂലമായി, ജല്പനാധിഷ്ഠിതമായ ‘ശാസ്ത്രീയരേഖകൾ’ ശേഖരിച്ച പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശമാണ്. ശിക്ഷ മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കൊട്ടും ചേർന്നതല്ലെന്നും, പ്രകൃതിമതം ‘തൃഹീട്’ മാത്രമാണെന്നും അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘മനുഷ്യപ്രകൃതി തൃഹീടിന്നനുകൂലമാണെന്നും’ ശിക്ഷാകുന്ന മനുഷ്യം ചിന്താശൂന്യതയുടേയും മറുബലഹീനതകളുടേയും സൃഷ്ടിയാണെന്നും വി: ഖർത്തൂൻ ഉൽഘോഷിക്കുന്നു. ഖർത്തൂനിന്റെ ഈ വാദമാണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ളത്; ശിക്ഷിന്നു ലോകത്തു പ്രചാരമായ പ്രചാരമുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിലത് കപ്പയിൽ മുക്കിച്ചു പാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു; തൃഹീടിന്റെ ഒരൊറ്റ പ്രഹരംപോലുമേല്ക്കാൻ അത് ശക്തമല്ല; തൃഹീടിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ശിക്ഷിന്റെ വ്യാപകമായ പ്രചാരം കണ്ട് അമ്പരക്കാതിരിക്കുകയും വേണമെന്നേയുള്ളൂ.

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

(ശ്ലേഹവാക്യത്തി (ശിക്ഷ്) ന്റെ ഉദാഹരണം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽനിന്നു മുളപൊന്തിയ ഒരു ചീത്ത വൃക്ഷംപോലെയാണ്; അതിന്നു തീരെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയില്ല.) ഇങ്ങിനെയുള്ള ഉത്ബോധനങ്ങളും പ്രചോദനങ്ങളുമാണ് പ്രസ്തുത രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള മുഖോദ്ദേശ്യം.

ഒരു 'വൈജ്ഞാനികപര്യവേഷണം' എന്ന നിലമാത്രമല്ല ഈ കൃതിക്കുള്ളത്; മഹത്തായൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രബോധനവും, നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയേയും സൊസൈറ്റിയേയും കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണവും ഇതു കൊണ്ടുദ്ദേശ്യമാണ്. വിജ്ഞാനപരമായ ഗവേഷണചർച്ചകൾ ചിലർ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു വായിച്ചുതള്ളും; ചിലർ അവയെ ശ്ലാഘിക്കും; മറ്റു ചിലർ പൂർണ്ണമായി പരിഗണിക്കും; വേറെ ചിലർ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിവുള്ളതുതന്നെ, ഇതിൽ പുത്തനായെന്നുണ്ടു്, എന്നു പറഞ്ഞവഗണിക്കും. പക്ഷെ, ആനുകാലിക വ്യവസ്ഥിതിയേയും സമുദായത്തേയും കുറിച്ച് വിമർശനനിരൂപണങ്ങൾ നടത്തിനോക്കുക; ഒട്ടുമിക്കാലുമാളുകൾക്കു് കഠിന നീരസമാണ്. ചിലപ്പോളു് വൈരാഗ്യമായും പുറത്തുവരും. ഞാനിവിടെ നിരൂപണമാകുന്ന 'കുറം' സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സന്ധിയും സംഭാഷണവുമൊക്കെ വ്യക്തമെന്നു കരുതുന്നു. പക്ഷെ, എനിക്കു സദുദ്ദേശം മാത്രമാണുള്ളത്. ഞാൻ അല്ലാഹുവോടു് കേഴുകയാണ്, എന്റെ തുലിക പ്രകടമാക്കുന്നത് സത്യമെങ്കിൽ അതി

നാം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നല്കേണമേ; അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ ഇതെഴുതാനെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച സുഹൃത്തുക്കളേയും പങ്കുവേക്കേണമേ; എന്റെ പേന വല്ലിടത്തും വൃതിപലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭൂഷണം മായ്ചുകളയുകയും അതിൽ നിന്നെല്ലാവരേയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണമേ എന്നു.

—അമീൻ അഹ്സൻ (ഇസ്ലാഹി.)

ആ മുഖം

ഒരു മുസ്ലിം തന്റെമേൽ ലേശമെങ്കിലും ശിക്ഷ ചുമത്തുന്നതു ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതര കുറ്റങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അത്രയും കഠിനവും ഗുരുതരവുമായ തെറ്റാണത്. ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മുസ്ലിമാണെങ്കിലും ശരി, അയാൾ മറെറല്ലാവിധ അപരാധങ്ങളേയും സഹിക്കുകയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാമെങ്കിലും, തന്റെ വിശ്വാസകർമ്മങ്ങളിലൊന്നിൽ ശിക്ഷിന്റെ ഒരു നേരിയ കലപ്പുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുനോക്കുക. അയാൾ ക്ഷോഭിച്ചുഴന്നേല്ക്കുന്നത് കാണാം.

ആധുനിക കാലത്തെ നവീന ശാസ്ത്രങ്ങളോടും ചിന്താഗതികളോടും ഇണങ്ങിക്കഴിയുന്നവരായ ഉള്ളൂർ വിഭാഗത്തിനും - ജാതിമതവ്യത്യാസം കൂടാതെ - ശിക്ഷിനോടു തീച്ചയായും വൈമുഖ്യമാണുള്ളതു. തൗഹീദിലവക്കാവേ ശമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായമിതാണ്: നിരീശ്വരത്വമോ ഏക ദൈവവിശ്വാസമോ ആണ് ഇനുള്ളത്; ബഹുദൈവവിശ്വാസം പോലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ യുക്തിവാദിയായ മനുഷ്യൻ കടുങ്ങിപ്പോവുക സാധ്യമല്ല; തങ്ങളുടെ മേൽ പരദൈവവിശ്വാസം വെച്ചുകെട്ടുവാൻ അവരാരും ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല.

കുറെയൊക്കെ ഖുർആനും ഹദീസും പഠിച്ചു ഒരാൾ ശിക്ഷിനോടു ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഈ വൈമുഖ്യവുമനീരസവും

കൺമുഖിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു ലോകത്തിന്റെ പൊതു
 പുറപാടിനേയും മസ്തികളുടെ വിശ്വാസകർമ്മങ്ങളേ
 യും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതുതപരതനായി
 തീരും. താൻ മനസ്സിലാക്കിയതും ജനങ്ങൾ പറയുന്നതും
 തമ്മിൽ എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യം! ശിക്ഷാകുന്ന മാലിന്യം
 സമുദായത്തിൽ എല്ലാ മുക്കുമുലകളിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കു
 ന്നതു അയാൾ തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടുനോക്കിക്കാണുന്നു.
 പക്ഷെ, ജനങ്ങൾ ഏകസ്വരത്തിൽ പറയുകയാണ്,
 ലോകമിപ്പോൾ ശിക്ഷിൽനിന്നു ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു;
 അതിന്റെ അവശിഷ്ടചിഹ്നങ്ങൾ നിവൃത്തിയും അവഗ
 ണനാർഹവുമത്രെ; അതിന്നത്രക്കൊന്നും പ്രാധാന്യം കല്പി
 ക്കേണ്ടതില്ല; കാലത്തിന്റെ പുരോഗതിയും ശാസ്ത്രത്തി
 ന്റെ വികാസവുംകൊണ്ടു അത് തനിയേ മാഞ്ഞുപോ
 കും എന്നു സ്വന്തഭാവത്തിന്നെതിരിൽ ജനങ്ങളുടെ
 ഈ ഏകസ്വരം ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിനെ സംശയഗ്രസ്ത
 നാക്കും. ശിക്ഷിന്റെ വിവക്ഷിതാത്മം ഞാൻ തെറ്റാ
 യി ഗ്രഹിച്ചുപോയോ, തന്മൂലമിന്റെ നിവൃത്തിയിൽ
 എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയോ—തന്റെ ജ്ഞാനത്തെ
 ക്ഷരിച്ചതന്നെ അയാൾക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണ്.
 മുറിക്കു കത്ത് ഫ്ലൂറൈഡ് വെക്കുന്നു. പക്ഷെ, സുഗ
 ണ്ഡമെന്ന് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്തുചെ
 യ്തും, എന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ കഴപ്പുമായിരിയ്ക്കുമോ
 —അയാൾ ആശയ ക്ഷഴപ്പത്തിലകപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ
 നിരവധി പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞശേഷം സ്വാഭാ
 പ്രായമാണു ശരിയെന്നും, ഫ്ലൂറൈഡ് സത്യമ
 ല്ലെന്നും ബോധ്യമാകുന്ന പക്ഷം ആ പൊതു
 അഭിപ്രായത്തെ എതിർക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത്.
 അതിന്നു മനോധൈര്യമില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മറ്റു
 ഉള്ളവരെപ്പോലെ ഫ്ലൂറൈഡ് സുഗന്ധമെന്നു പറഞ്ഞു

നടക്കാം. ഇനി, 'ഒരു സത്യത്തെ നിഷേധിച്ചു തള്ളാൻ മാത്രം ലോകാഭിപ്രായത്തിന് വിലയിരുത്തുക വയ്യ' എന്നാണ് പക്ഷമെങ്കിൽ തന്റെ ഗ്രാണശക്തിയെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തുറന്ന പ്രഖ്യാപിക്കണം, ഇക്കൂട്ടർ ചില താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഭഗ്ഗന്യത്തെ സുഗന്ധമെന്ന് മാറ്റി വിളിക്കുകയാണെന്ന്. അതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ ചീത്തവാസനയും നല്ല വാസനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ശരിയായ വിവേചനശക്തി ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കില്ലെന്ന അഭിപ്രായത്തിലാണയാൾ എത്തിച്ചേരുക.

അവസാനത്തെ ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് പൊതുവിൽ ആധുനിക മുസ്ലീംകളേയും തൗഹീദ്വാദികളായ മററുകക്ഷികളേയും സംബന്ധിച്ച് എനിക്കുള്ളത്. പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മുസ്ലീംകൾക്ക് ശിക്കിനോട് അവജ്ഞയും തൗഹീദിനോട് പ്രതിപത്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ശരിയായ ജ്ഞാനമോ ബോധമോ അവർക്കില്ല. തങ്ങളുടെ 'മത-ചരിത്രപാരമ്പര്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായൊരു സാങ്കല്പിക ധാരണ' എന്നേ അതെപ്പറ്റി പറയാവൂ. ബഹുദൈവസിദ്ധാന്തനശീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശോഭനമായ ചരിത്രപാരമ്പര്യമുള്ള ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണ് അതേ ശിക്കിലകപ്പെടുക - ഇത്രയേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അമുസ്ലീം 'ഏകദൈവവാദ'ക്കാരാകട്ടെ, 'ബഹുദൈവാരാധന' വെടിഞ്ഞു 'ഏകദൈവത്വ'ത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നത് 'ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിൽ അഭിമാനകരമായൊരു തത്വം' എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ്. കോപ്പർനിക്കു പ്രാചീന ചിന്താഗതിക്കെതിരിൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണകേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് വാദിച്ചു. ഗലീലിയോ ഭൂദർശിനി

നിമിച്ച് ആവാദം യാമാത്മ്യമാണെന്നു സ്ഥാപിച്ചു. അതേപോലെ ബഹുദൈവ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ എല്ലാ നൂലാമാലകളേയും ആധുനിക ഗവേഷണങ്ങൾ അടിച്ചുതട്ടി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ശാസ്ത്രീയ സാക്ഷാല്ക്കാരത്തിന്റെ ഈ പുത്തൻ യുഗത്തിലെ ഉൽബുദ്ധമനുഷ്യൻ അത്തരം ഊഹങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുക സാധ്യമല്ല—അങ്ങനെ പോകുന്നു അവരുടെ വാദഗതി. ‘ശിക്’ വാസ്തവത്തിലെന്തെന്നു വർണ്ണിക്കുക. അതിന്റെ രൂപങ്ങളേയും ശാഖകളേയും സംബന്ധിച്ചും ശാസ്ത്രീയവും ധാർമികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തുറകളിലുള്ള അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്കു ബോധമില്ല. “വിജ്ഞാനരംഗത്ത്” ലോകത്തിനു പിന്നെ ഒരു ബലമായിരുന്നു ശിക്; മനുഷ്യ വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ പുരോഗതി ഇന്നതിനെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്—ഇതിൽ കവിഞ്ഞ പ്രാധാന്യമൊന്നും അവരുടെ പക്കലതിന്നില്ല. “ബിംബാരാധന” അല്ലെങ്കിൽ “പ്രകൃതിപൂജ”— ശിക്കിനു ഇത്രയും കടുസ്സായ അർത്ഥം മാത്രമേ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ധാരണയ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ്: മനുഷ്യൻ ആകാശഭൂമികളുടേയും ദിക്കാലങ്ങളുടേയും ‘ഈശ്വര’നായി വാഴാനിനി കാലവിളംബമില്ല. പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങളത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു! അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യൻ നദികളേയും പർവ്വതങ്ങളേയും ഗുഹനക്ഷത്രങ്ങളേയും പൂജിക്കുന്നതിലെന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? അതുകൊണ്ടേതായാലും ഇനി ലോകത്ത് ശിക്കിന് പ്രാബല്യമുണ്ടാവില്ല.

ഇതു കാണുമ്പോൾ ഉമറി (റ) ന്റെ ഒരു തത്വവചനമാണ് ഓർമ്മവരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി:

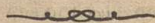
‘അയാൾക്ക് ചീത്തവൃത്തിയെന്നുപോലും അറിവില്ല. അത്രമാത്രം നല്ലവൻ!’ ഇതുകേട്ട അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു: “അയാൾ ഏറിയകൂറും ചീത്തയിൽപെട്ടു പോകാനാണ് സാധ്യത; നന്മതിനാലിവേചനാശക്തിയില്ലാത്തവൻതിന്മയിൽ ചാടിപ്പോവുക എപ്പോഴും സംഭവ്യമാണ്” എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തികച്ചും ഇതേ നിലയാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലീംകൾക്കുള്ളത്. ലോകത്തേറ്റാവുമധികം ടുഷിച്ചു നാറുന്ന ഒരു മേൽക്കൂവസ്തുവാണു് ശിക്ക്. എന്നിട്ടു് അതെന്നെന്നുപോലും അവരറിയുന്നില്ല. ‘ദീൻ’ സംബന്ധിച്ചു് അത്രയും അബോധാവസ്ഥയിലാണവരിന്നു്. രോഗം രോഗമാണെന്നറിയാത്തവൻ അതെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും രോഗാവസ്ഥയെ ആരോഗ്യമെന്നു തെറ്റായറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിലത്തുളതമെന്തുളളു? ആകയാൽ വി: ഖർആൻ ‘കടുത്ത അക്രമ’മെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച ശിക്ഷാകുന്ന ഈ ‘ജാഹിലിയ്യത്തി’(അനിസ്താമികം)നെ നഗ്നമായി വിവരിച്ചു തെളിയിക്കൽ അവശ്യം ആവശ്യമായിരിക്കയാണിന്നു്. എങ്കിലേ തുഹീദിന്റെ സാക്ഷാൽരൂപം ശോഭിച്ചുകാണുകയുള്ളു. അങ്ങനെ, സത്യവും അസത്യവുമാകുന്ന ഈ രണ്ടു ബിന്ദുക്കളും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്നിടമില്ലാത്തവിധം വേർതിരിഞ്ഞു സ്పഷ്ടമാവുകതന്നെവേണം.

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّى بِبَيِّنَةٍ

“നശിക്കാനുള്ളവർ വ്യക്തമായ തെളിവു് ലഭിച്ചതിന്നു് ശേഷം നാശമടയാൻവേണ്ടി; ജീവിക്കാനാർഹതയുള്ളവർ തെളിഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻവേണ്ടി”

ശിക്ഷിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും അതിന്റെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും

ഏതെങ്കിലുമൊരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ വിഭാവനം അതിന്റെ ശരിയായ നിവൃ്ചനം കൂടാതെ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നാമതായി, ശിക്ഷിനെ നിവൃ്ചിക്കുകയും, ശേഷം അതിന്റെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യാം.

വിശുദ്ധപുരുഷനിലും പ്രവാചകന്റെ (സ) തിരുമൊഴികളിലും ശിക്ഷാണെന്നു് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പിൽവെച്ചുകൊണ്ടു് ശിക്ഷിനെ നിവൃ്ചിക്കുന്നപക്ഷം ഇതാണു കിട്ടുക: ദൈവത്തിന്റെ സത്തയിലോ ഗുണങ്ങളിലോ അവകാശങ്ങളിലോ അന്യരെ പങ്കുചേർക്കുക.

ഈ നിവൃ്ചനം സുഗ്രാഹ്യമാകാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണു്. ദൈവത്തെ ആരെങ്കിലുമായോ ആരെയെങ്കിലും ദൈവമായോ നിശ്ചയിക്കുക; വല്ലവരേയുംകുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ സത്തയെന്നു് സങ്കല്പിക്കുക; ഒരുത്തനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പിതാവോ പുത്രനോ എന്നു് പറയുക - ഇതാണു് ദൈവസത്തയിൽ പങ്കുചേർക്കൽ. ഉദാഹരണമായി, ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ സത്തയാണു്, അല്ലെ

കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജാതനാണ്, മർയം(മേരി) ദൈവത്തിന്റെ മാതാവാണ് എന്നിങ്ങനെ കൃസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മലക്കകൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രിമാരെന്നായിരുന്നു അറബികളുടെ വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ ദൈവം അനാദിയും അനന്തനുമാണെന്ന പരമാർത്ഥത്തിന്റെ നിഷേധമാണ്; മതവും യുക്തിയും പ്രകൃതിയും വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവ്യമഹാഗുണങ്ങളുടെ ഖണ്ഡനവുമാണ്. (1)

‘ഗുണങ്ങളിൽ പങ്കുചേർക്കുക’യെന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ സൃഷ്ടിപ്പ്, നിയന്ത്രണം, ശക്തി, യുക്തിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ അവന്റെ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളിൽ അവന്ന് സമന്വാര സ്ഥാപിക്കുകയെന്നാകുന്നു. ‘ആ വിശേഷണങ്ങളെ അല്ലാഹുവിപ്പേക്ക് ചേർത്തു പറയുമ്പോഴുള്ള അർത്ഥമനുസരിച്ച്’ എന്നൊരു ഉപാധി അതിന്നുണ്ട്. കാരണം, അതേ വിശേഷണങ്ങൾ നാം നമ്മെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ, അവയെ അല്ലാഹുവിപ്പേക്ക് ചേർത്തു പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പ്രത്യേകാർത്ഥത്തിലായിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് ആ വിശേഷണങ്ങൾ സ്വയം സമ്പൂർണ്ണമായ ആ പരിശുദ്ധ സത്തക്ക് മാത്രമേ അനുയോജ്യമായിരിക്കയുള്ളൂ. ഉദാഹരണമായി, ‘ഹകീം’ എന്ന വിശേഷണം ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവത്തിനുപയോഗിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യ

(1) അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ സമർത്ഥിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചില രൂപങ്ങൾ തികച്ചും ഇപ്പറഞ്ഞതിലുൾപ്പെടാം. ഗീതയിലും ഹൈന്ദവ തത്വ ശാസ്ത്രത്തിലുമുള്ള രൂപം പ്രത്യേകിച്ചും. അത് ‘ദൈവ സത്തയിൽ പങ്കുചേർക്കൽ’ എന്ന ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സംശയമേയില്ല.

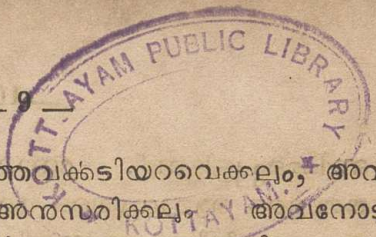
സ്ഥമായ അത്ഥത്തിലാണ്. ആ അത്ഥമനുസരിച്ച് അതിനെ മനുഷ്യരിലേക്കു ചേർത്തു പറഞ്ഞാൽ അത് ശിക്ഷാണ്. അതിന്നു **شرك في الصفت** (ഗുണങ്ങളിലുള്ള ശിക്ഷ) എന്നു പറയുന്നു.

‘അവകാശങ്ങളിൽ പങ്കുചേർക്കുക’യെന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ അനിവാര്യ താല്പര്യങ്ങളിലോ അതിനാൽ നമ്മുടെ മേൽ വന്നുചേരുന്ന ബാധ്യതകളിലോ ദൈവേതരന്മാരെ പങ്കാളികളാക്കുകയെന്നാണ്. ഉദാഹരണമായി ‘സ്രഷ്ടാവ് അല്ലാഹുവാണ്’ എന്നതിന്റെ നിബിഢതാല്പര്യമത്രെ മുഴുലോകത്തും ‘ഭരണനിയന്ത്രണം’ അവന്ന് മാത്രമായിരിക്കണമെന്നത്. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവ് അല്ലാഹുവാണെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ലോകനിയന്ത്രണാധികാരം മറുവല്ലവർക്കുമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ശിക്ഷാണ്. ഇത്

شرك في الوانم (അനിവാര്യതാല്പര്യങ്ങളിലുള്ള ശിക്ഷ) ആകുന്നു. കാരണം ദൈവം സ്രഷ്ടാവായെന്നതിന്റെ താല്പര്യത്തിൽ-അവന്റെ അധീശാധികാരത്തിൽ-അന്യരെ കൂട്ടുകാരാക്കിയതു തന്നെ. സൃഷ്ടിച്ചതാരോ അവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശാസനാധികാരം.

الخالق والامر (അറിയുക: സൃഷ്ടിയും കല്പനാധികാരവും അവന്ന് മാത്രം.)

ഇതേപോലെ പൂർണ്ണമായ അടിമവൃത്തിയും നിന്ദപാധികമായ അനുസരണവും അല്ലാഹുവിന്നുമാത്രമേ നിർവ്വഹിക്കാവൂ; പരമമായ സ്നേഹാനുരാഗം അവനോടുമാത്രമേ ബന്ധിക്കാവൂ. ‘അല്ലാഹു അഖിലലോകനിയന്താവാണ്’ എന്നതിന്റെ നിബിഢതാല്പര്യമാണതു.

ആകയാൽ അല്ലാഹുവല്ലാത്തവർക്കിടയിലുണ്ടാകാത്ത അവനെന്നതിൽ അന്യരെ അനുസരിക്കുകയും അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനെന്നതിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും സാക്ഷാൽ സ്നേഹപാത്രമാക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ്. ഇതെല്ലാം

شرك في الحقوق (അവകാശങ്ങളിലുള്ള ശിക്ഷ) എന്ന ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതേ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശുദ്ധപുസ്തകങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്:

فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (കീഴ്വണക്കം അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ടു അവനടിമവേല ചെയ്യുക.) മറ്റൊരാൾക്കു പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (സത്യവിശ്വാസികൾ സർവ്വോപരി അല്ലാഹുവെ സ്നേഹിക്കുന്നു.)

ഇതുവരെ പ്രസ്താവിച്ചത് ശിക്ഷിന്റെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അവയ്ക്ക് പുറമെ, ശിക്ഷിന്റെ രൂപങ്ങളോ മാറ്റങ്ങളോ ആയ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. പാപ നിരോധത്തോടൊന്നിച്ച് അതിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ അടച്ചു കളയുകയെന്നത് ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ ഒരു മൗലിക സ്വഭാവമത്രെ. തദടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷിന്റെ ആന്തരാത്മാവിൽ ചെന്നു മുട്ടുന്ന ചില സംഗതികളെ ഇസ്ലാം കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു്, ദൈവേതരനാക്കു സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുക, അവരെക്കൊണ്ട് വന്ദനോദ്ദേശത്തോടെ സത്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിഷിദ്ധങ്ങളാണ്. സാഷ്ടാംഗം പരമ വിനീതമായ വന്ദനത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി എക്കാലത്തും പരിഗ

ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, ബഹുദൈവാരാധകർ തങ്ങളുടെ ആരാധ്യരുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗമുറപ്പിക്കുന്നു. അവരെപ്പിടിച്ച് ആണയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട്, പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച, അവസാനത്തേതായ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് ശിക്ഷിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്ന അന്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളെ മുച്ഛൂട്ടം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ശിക്ഷിന്റെ മുൻപ്രസ്താവിച്ച ഇനങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വി: ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതായിരിക്കും ഉത്തമമെന്നു കരുതുന്നു. ഖുർആൻ അതിന്റെ അവതരണ കാലത്ത് വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങളിലുള്ള ശിക്ഷിനെ നേരിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിരൂപണം നടത്തിയ കക്ഷികൾ മൂന്നു വിഭാഗക്കാരാണ്. അറബികൾ (ബന്റുസ്സാഇൽ), 'അഹ്'ലുൽ കിതാബ്' (വേദക്കാർ അഥവാ ജൂത ക്രിസ്തീയ മതക്കാർ), 'മുനാഫിഖുകൾ' (കുപടവിശ്വാസികൾ) ഈ മൂന്നു കക്ഷികളിൽ 'മുശ്റികീൻ' എന്ന വാക്കു ഖുർആൻ അറബികളെക്കുറിച്ചുപയോഗിച്ചുവെന്നത് അവർക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. മറ്റു കക്ഷികളുടെ മേൽ 'ശിക്' ചാർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെസ്സംബന്ധിച്ച് 'മുശ്റികീൻ' എന്ന പദം നാമമായോ വിശേഷണമായോ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം, അവർ 'തൗഹീദ്'നെ മൗലികമായി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. തൗഹീദ് അവർക്കും മുസ്ലിംകൾക്കുമിടയിൽ 'സുസമ്മതവും സമബാധകവുമായൊരു തത്വ'മെന്നോണമായിരുന്നു. അതെ, ജൂത-ക്രിസ്ത്യാനികളിലാരുതൗഹീദ് നിഷേധികളായിരുന്നില്ല; 'മുനാഫിഖ്'കളാകട്ടെ, വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും തനി മുസ്ലിംകളെപ്പോലെത്തന്നെ. അവരുടെ അന്തരംഗത്തെ ശിക്

ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾക്ക് പാടെ വിപരീതമായിരുന്നു
വെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ, മുശ്ശികുകളുടെ നില
അങ്ങനെയല്ല. അവർ ശിക്ഷിനെ തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാ-
നാദർമായി സമ്മതിച്ചവരാണ്. 'ദിവ്യതപത്തിന്റെ
ഈ വ്യവസായശാല'യിൽ തങ്ങളുടെ സാക്ഷികളുടെ
വങ്ങൾ കേവലം പങ്കാളികളല്ല; നിബ്ബന്ധഘടകങ്ങൾ
കൂടിയാണ്. 'ബഹുദൈവത്വം' സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ
തങ്ങളുടെ പക്കൽ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന സങ്കീർണ്ണതയ്ക്ക് പരി-
ഹാരമേയില്ല. ശിക്ഷിനു അവരത്രയും പ്രാധാന്യം കൽ-
പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ശിക്ഷം തൗഹിദ് സംബന്ധിച്ച
പട്ടയിൽ ഖുർആൻ അവർക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകി-
യിരിക്കുന്നു. ഞാനും അവർക്കുതേസ്ഥാനം നൽകുകയാണ്.
ആകയാൽ അവരിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന ശക്തിന്റെ
ഏതെല്ലാം ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കി
ത്തന്നുവോ, മൊത്തത്തിലതാണിനി ഒന്നാമതായി
വിവരിക്കുന്നത്.

1 മുശ്റിക്കുകളുടെശിർക്ക്

ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആദ്യമേ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. അതായത്, അറബികളിൽ ഒരു കക്ഷിയും നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നില്ല. അവരിൽ ചില കക്ഷികൾ നിരീശ്വരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ—ആധുനിക സങ്കേതികപ്രയോഗമനുസരിച്ച്—നേപ്പോലിസ്റ്റുകൾ ആയിരുന്നുവെന്നു ചിലർക്കു വാദമുണ്ട്.

وَمَا يُكَلِّمُ الْإِنسَانَ

(കാലചക്രം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്.) എന്ന അറബികളുടെ വാമൊഴി ഖുർആനിലുണ്ട്. ഇതാണ് വക്തിനിവർത്തനം. ആ ധാരണ ശരിയല്ല. ഖുർആനവതരണകാലത്ത് അറബികളിൽ നാസ്തികരായി ഒരു കക്ഷിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 'കാലചക്രമാണ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്' എന്നുള്ള അവരുടെ വാദോദ്ദേശം ദൈവാസ്തികനിഷേധമല്ലായിരുന്നു. പിന്നയോ, 'ജനസമുദായങ്ങളുടെ അധഃപതനാഭിവൃദ്ധികൾ അവരവരുടെ ആദർശകർമ്മങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്നുള്ള ഖുർആനികവാദമുഖത്തിന്റെ ഖണ്ഡനത്തിൽ അവർ ജൽപിച്ച ഒരു വാക്കുമാത്രമായിരുന്നു അത്.

അതായത്, സമുദായങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കും അധോഗതിക്കും ഖുർആൻ ഒരു ‘ധാർമികനിയമാടി സ്ഥാനം’ നിശ്ചയിച്ചു. ആദ്യം, സമൂഹം, ലുത്തം സമുദായങ്ങൾ, മദ്യൻ വാസികൾ, ഫറോവാ കക്ഷിക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ നാശകാരണം സത്യനിഷേധം, ശിക്, ധിക്കാരം, അതിക്രമം, തോന്നിവാസം, ആദർശമണ്ഡലിലുള്ള മറ്റു തകരാറുകൾ മുതലായവയായിരുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അറബികൾക്കു താക്കീതു നൽകി, ഉത്തരം തെറ്റുകൾ ഉടനെ തിരുത്താത്തപക്ഷം ആളും കരുത്തും ശക്തിയുമെല്ലാമുൾപ്പെടെ നിങ്ങളൊന്നടങ്കം ഭൂഷിച്ചു നശിച്ചുപോകുമെന്നു. പക്ഷെ, അവർക്ക് മനസ്സിൽ കടന്നില്ല. ‘സമുദായത്തിന്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും ഈ ‘ധാർമികം’ എന്തു പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കാനാണ്?’—അവരതു സമ്മതിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല! “മുളച്ചുവളൻ പുഷ്പിച്ചു ഫലം കായ്ച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം. അതിന്റെ പ്രകൃതിഭത്തമായ ശക്തിവീര്യങ്ങൾ മന്ദിച്ചു” ഒരുനാളത്ത് കാലചക്രത്തിന്റെ കറക്കത്തിന്നിരയായി നശിച്ചുപോകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു വളൻ യുവാവായി കറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല രോഗം ഹേതുവായോ പ്രായാധിക്യം നിമിത്തമോ ഒരു ദിനം മരിച്ചുപോകുന്നു. ഒരു സമുദായത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഇങ്ങനെതന്നെ. ജീവിതമരണമാകുന്ന പ്രകൃതിനിയമം എല്ലായിടത്തും ബലത്തിലിരിക്കുന്നു. അതേ പ്രകൃതി വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചുമാത്രമാണ് സമുദായങ്ങൾ നശിച്ചുപോകുന്നത്.” ഇതാണ് ഉപരൂപമായവാക്കുകൊണ്ട് അവരുദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ശോത്രങ്ങളുടേയും സമുദായങ്ങളുടേയും വിനാശങ്ങളെപ്പറ്റി അവർ പാടിയ കവിതകളിൽ ഇതേ വീക്ഷണം നിഴലിച്ചു കാണാം. ആകയാൽ വി:ഖുർആൻ ചരിത്രത്തെ ഈ ദൃഷ്ടിക

വീക്ഷാഗതിക്കെതിരായി ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലാവിക്കൂ
രിച്ചു; ഉത്തമജീവിതത്തിനുവേണ്ടി ചില നവസിദ്ധാന്ത
ങ്ങളുംഗീകരിക്കാൻ ആഹ്വാനംനല്കി. ഖർത്തൂനിന്റെ ആ
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അറബികളുടെ ദേഹേഹരകൾക്കു വിരുദ്ധ
മായിരുന്നു. അതു സ്വീകരിക്കാനവർ സന്നദ്ധരായില്ല. അ
വർ പറഞ്ഞു: ‘പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ചു നാം മരിച്ചുപോ
കുന്നുവെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ്? സമുദായങ്ങളുടെ നാശ
ത്തിനു ഈ ‘സിദ്ധാന്തങ്ങളു’മായി എന്തുണ്ട് ബന്ധം?
ഒരു ജനതയുടെ സല്ക്കർമ്മങ്ങളെക്കൂടി അവരുടെ വിനാ
ശത്തിൽ എന്തു സ്വാധീനം ചെലുത്താനാണ്?’

ഇറാലിയിലെ പ്രസിദ്ധ രാഷ്ട്രീയചിന്തകൻ
മെക്കിയവല്ലിയുടെ ചിന്താഗതിയും ഇതുതന്നെ. അദ്ദേ
ഹം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്: ഭരണകൂടം ‘കലർപ്പില്ലാ
ത്തൊരു രാഷ്ട്രീയാസ്ഥിത്വമാണ്; അത് ധാർമികമോ
നിയമപരമോ അല്ല; ഭരണാധികാരികളുടെ സകല
പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും അച്ചുതണ്ട് ‘പ്രയോജനാത്മകത്വ’
യായിരിക്കണം; ഗവൺമെന്റിനു നന്മയുള്ളതോ, അതി
ന്റെ കഴിവു ശക്തിയും താല്പ്യപ്പെടുന്നതോ ആയ
കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ശരി അതങ്ങു ചെയ്യുകയുണ്ട്;
നിയമപരവും ധർമ്മപരവുമായ യാതൊരു ചട്ടവും അതി
നു തടസ്സമായിക്കൂടാ—ഈ പ്രസ്താവന മുഖേന അദ്ദേ
ഹം ജാഹിലിയ്ക്കും (ഇസ്ലാമിനു മുമ്പുള്ള) അറബികളുടെ
ചിന്താരീതി അപ്പടി പകർത്തുന്നുവെന്നല്ലാതെ, വാസ്ത
വത്തിൽ പുതുതായൊന്നും പറയുന്നില്ല.

ചുരുക്കത്തിൽ അറബികൾ നിരീശ്വരന്മാരായിരു
ന്നില്ല; അല്ലാഹുവിന്റെ അടിസ്ഥാനസ്വഭാവങ്ങളെ
നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആകാശഭൂമികളുടെയും

സൂര്യപര്യന്തമാരുടെയും മേഘം വായു മുതലായവയുടെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് അല്ലാഹു തന്നെ എന്നവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ജീവദായകനും അന്നഭാതാവും മരിപ്പിക്കുന്നവനും അല്ലാഹുവാണെന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. തങ്ങളുടെ സകല യോഗ്യതാകഴിവുകളും അതേ മഹേശ്വരന്റെ ഭാനമാണെന്നും, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും നാശവും അവന്റെ ബലിഷ്ഠമായ നിയന്ത്രണഹസ്തത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ, അതേയവസരത്തിലവർ 'കഫർ' കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതായത്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങളേയും അവയുടെ താല്പര്യങ്ങളേയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ, അവർ 'ശിക്' അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അഥവാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങളിലോ അവകാശങ്ങളിലോ ദൈവേതരന്മാരെ പങ്കാളികളാക്കിയിരുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യനിലപാടിനെപ്പറ്റിയാണ് വി: പൂർത്തുൻ അവരെ തട്ടിയുണർത്തുന്നത്:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدْبُرُ الْأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَسَاءَ
بَعْدَ الْحَقِّ الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (يونس)

“(നബി!) നീ (അവരോടു) ചോദിക്കുക: ആകാശ ഭൂമികളിൽനിന്നു നിങ്ങളെക്കൊന്നാക്കം നല്കുന്നതാരാണ്?”

നിങ്ങളുടെ ശ്രവണങ്ങളും ദൃഷ്ടികളും ആരുടെ അധീനത്തിൽ? നിർജീവ വസ്തുവിൽനിന്നു ജീവനുള്ളതിനേയും ജീവനുള്ളതിൽനിന്നു നിർജീവമായതിനേയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതാരാണ്? ആരാണ് (ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ) കാര്യനിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത്? അവർ പറയും, അല്ലാഹുവാണ്. എന്നാൽ നീ പറയണം, നിങ്ങൾ (അതേ അല്ലാഹുവെ) ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ? അതേ അല്ലാഹുവാണ്ല്ലോ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നാഥൻ. പരമാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ നാഥനെ വെടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫർമാഗ്ഗ്മല്ലാതെ മറ്റെന്തുണ്ട്? നിങ്ങളെങ്ങോട്ടാണ് തിരിക്കപ്പെടുന്നത്?”

ഈ വൈരുദ്ധ്യം അറബികളെ അല്ലാഹുവോടൊപ്പം പറയുമ്പോഴും പൂജിക്കുന്നവരാക്കിത്തീർത്തു. അങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സത്തയിലും ഗുണങ്ങളിലും അവകാശങ്ങളിലുമായി ശിക്കിന്റെ അനേകം ശാഖകൾ നിലപൊക്കുകയും ക്രമേണ ശിക്കി അവരെ അടക്കിവാഴുകയും ചെയ്തു. അറബികളുടെ ശിക്ഷപരമായ ആരാധനകളെ വി: ചുർആനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവ അഞ്ചുവിഭാഗമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞുകാണാം. (1) മലക്കപുജ (2) ജിന്നപുജ (3) നക്ഷത്രപുജ (4) പിതൃപുജ (5) ആത്മപുജ — ക്രമാനുസാരം ഇവയോരോന്നിനെസ്സംബന്ധിച്ചും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കാം.

മലക്കപുജ

അറബികൾ മലക്കകളെ ദൈവപുത്രിമാരും ദൈവസന്താനങ്ങളുമായാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത്. അത്

ദൈവസത്തയിൽ ശിക്ഷ് സ്ഥാപിക്കലാണെന്നു സ്പഷ്ടം. ദൈവത്തിന്റെ ശാശ്വതീയതയ്ക്കും സ്വാശ്രയത്വത്തിനും എതിരാണ്. അതു നഗ്നമാവുകയും തന്നെ. ഖുർ ആൻ ഈ വിശ്വാസത്തെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു:

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ، إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا
اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ (يونس)

“അവർ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു സന്താനമുണ്ടാക്കിയെന്നു. അവൻ പരിശുദ്ധൻ! അവൻ സ്വാശ്രയനാണ്, തീച്ച. ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതൊക്കെ അവന്റേതും. നിങ്ങളിപ്പറയുന്നതിന്നു യാതൊരു തെളിവും നിങ്ങളുടെ പക്കലില്ല. നിങ്ങൾക്കു നിശ്ചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നുവോ?”

അടിമത്ത നിലപാടിൽ നിന്നുയന്നു ദിവ്യത്വത്തിലേക്കുത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് അല്ലാഹുവുമായി മലക്കുക്കൾക്കുള്ളതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ സങ്കല്പം. ഇത് (ദൈവ ഗുണങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന്) ആണെന്നു വ്യക്തം. ഇതിന്റെ ഖണ്ഡനത്തിൽ ഖുർ ആൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

وَاللَّائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، يَخَافُونَ رَوْحًا
مِّنْ قَوْمِهِمْ وَيَقُولُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (الحل)

“ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെയും അല്ലാഹുവിന്നുമാത്രം കീഴ്വണങ്ങുന്നു. മലക്കുകളും അവൻ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നു. അവർ അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല. അവർ ഉപരിഭാഗത്തുനിന്നു തങ്ങളുടെ നാമനെ ഭയപ്പെടുന്നു. അവരാജ്ഞാപിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ നിവൃത്തിക്കുന്നു.”

“അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല” എന്നതുകൊണ്ട് അടിമത്വത്തിന്നതീതമായ സ്ഥാനം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും കരുതുന്നില്ല എന്നു വിവക്ഷ. “ഉപരിഭാഗത്തുനിന്നു തങ്ങളുടെ നാമനെ ഭയപ്പെടുന്നു”—ഈ വാക്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന മലക്കുകൾ ദൈവസാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവരെങ്കിലും ദിവ്യതയുടെ മഹോന്നതവൃത്തത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്കു സാധ്യമല്ലെന്നും, ‘മേലധികാര’ത്തിൽ നിന്നു വരുത്തുന്ന കല്പനകൾ നിവൃത്തില്ലാത്ത നിവൃത്തിക്കുക എന്ന നിലപാടേ അവർക്കുള്ളവെന്നുമാണ്. **يُؤْمَرُونَ** (അവരാജ്ഞാപിക്കപ്പെടുന്നു) എന്ന കമ്മിണിപ്രയോഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ആജ്ഞാപരപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കു് (മഹേശ്വരന്റെ തീരുമാനത്തേക്കു്) അവരയന്നെത്തുകയില്ലെന്നാണ്. തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്തവരും ഉറവരും ഉടയവരുമല്ലാമാണെന്നും, തങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടമെന്തും അവനോടു പറഞ്ഞു സ്വാധീനിച്ചിട്ടുകഴയാമെന്നും മലക്കുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ലെന്നു സാരം. മലക്കുകളുടെ വിചാരം ഇങ്ങിനെയാണെന്നിലും മലക്കുകളെക്കുറിച്ചു മുശ്ശറിക്കു

കളുടെ ഊഹം നേരെമറിച്ചാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, അല്ലാഹുവിനുള്ള അടിമവേലയിലും അനുസരണത്തിലും വ്യാപൃതരായ പരിശുദ്ധ സൃഷ്ടികളാണ് മലക്കുകൾ. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അടുപ്പവും ലഭിക്കാൻ അത്മന ചെയ്യുന്നു:

يَتَّغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

(ഏറ്റവും ദൈവസാമീപ്യം സിദ്ധിച്ച മലക്കുപോലും അല്ലാഹുവിലേക്കടുക്കാനുള്ള മാറ്റം തേടുകയാണ്.)

ഒരു ‘മദ്ധ്യവർത്തിത്വം’ കൂടാതെ ഈശ്വരസാമീപ്യം അസാധ്യമാണെന്നായിരുന്നു മുശ്ശറിക്കുകളുടെ ധാരണ. അതുകാരണം, അവർ മലക്കുകളെ അല്ലാഹുവിലേക്കെത്താനും അവന്റെ പക്കൽനിന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ നേടാനുമുള്ള ‘വസീല’(സമീപനമാർഗ്ഗം) ആക്കിവെച്ചാരായിച്ചുപോന്നു. ഈ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് **شرك في الاواز** (ദൈവഗുണങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിൽ പങ്കുചേർക്കൽ) അല്ലെങ്കിൽ **شرك في العبادة** (ആരാധനയിൽ പങ്കുചേർക്കൽ) എന്ന അനാചാരം ഉണ്ടായിത്തീർന്നത്. മലക്കുപൂജയെക്കുറിച്ച് മുശ്ശറിക്കുകളുടെ ഉദ്ദേശവും ന്യായീകരണവും വി: ഖുർആൻതന്നെ നമുക്കു വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നുണ്ട്:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ

إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَىٰ اللَّهِ زُلْفَىٰ (الزمر)

“അല്ലാഹുവിനുപുറമെ സഹായികളെ സ്വീകരിച്ചവർ

പറയുന്നത്, അവർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങളവരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്.”

ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന സൗഖ്യവും ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധികളും അതേ മലക്കുകളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു മുശ്റിക്കുകളുടെ വിചാരം. മലക്കുകൾ കടാക്ഷിച്ചിട്ടാണ് തങ്ങൾക്കു സന്താനങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്നും അല്ലാഹുവിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വി: ഖുർആൻ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തെ തകർത്തുകളഞ്ഞു:

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ (الأعراف)

“അവൻ (അല്ലാഹു) അവർക്ക് (അച്ഛനമ്മമാർക്ക്) നല്ല സന്താനം നൽകിയപ്പോൾ അവൻ നൽകിയതിൽ അവരവൻ പങ്കുകാരെ സ്ഥാപിച്ചു. അവർ പങ്കുചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽനിന്നും അല്ലാഹു അതീതനത്രെ. യാതൊന്നിനേയും സൃഷ്ടിക്കാത്ത, മറിച്ചു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണോ അവനോടവർ പങ്കുചേർക്കുന്നത്!”

അപ്രകാരംതന്നെ, ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് മലക്കുദേവതകളുടെ ദയാദാക്ഷിണ്യമുഖേനയാണെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഖുർആൻ ആ വിശ്വാസത്തെയും എതിർത്തു:

إِنَّ الْبُذْنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا
لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (عنكبوت)

“അല്ലാഹുവിനെക്കൂടാതെ നിങ്ങളാരാധിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ട ആഹാരം ഒട്ടും അധീനപ്പെടുത്തിത്തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നു ആഹാരം തേടുക. അവന്നു അടിമപ്പെടുകയും അവനോടു നന്ദികാണിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവന്റെ അടുക്കലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത്.”

മരണാനന്തരജീവിതവും അന്ത്യനാളിലെ വിചാരണയും വിധിയുമൊക്കെ അസംഭവ്യമെന്നായിരുന്നു അറബികളുടെ പക്ഷം. ‘അഥവാ അങ്ങനെയൊരു പുനരുത്ഥാനമുണ്ടായാൽതന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരാ പത്തും ഏല്പുവാൻപോകുന്നില്ല; ഞങ്ങൾ പൂജിക്കുന്ന ഈ മാലാഖമാരുടെ ശുപാർശകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും.’— ഇതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം. ഈ വാദം ഒരു വിധത്തിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റേയും നീതിയുടേയും യുക്തിയുടേയും നിഷേധമാണ്. അതു തനി ‘ക്രഹ്ം’ാകുന്നു.* മറ്റൊരുവിധത്തിൽ, ദൈവഗുണങ്ങളിൽ ദൈവേതരന്മാരെ പങ്കുചേർക്കലാണ്. അതാവട്ടെ വ്യക്തമായ ശിക്ഷ. വി: മുർആൻ അവരുടെ ഈ വാദമുഖങ്ങളെയെല്ലാം അപ്പടി വണയിച്ചിരിക്കുന്നു.

* ഈ വാദം അല്ലാഹുവിന്റെ ജ്ഞാനം, നീതി, യുക്തി എന്നീ ഗുണങ്ങളെ എങ്ങിനെ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ വിശദീകരണം എന്റെ “തൗഹീദിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിക്കുക. ഇവിടെ അറബികളുടെ ശിക്ഷപരമായ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പൊതു സൂചനകൾ മാത്രമേ നല്കുന്നുള്ളൂ.

മുവടെ ചേർക്കുന്ന സൂക്തങ്ങളിൽ അവരുടെ വാദവും
 പൂർത്തുനിന്റെ ഖണ്ഡനവും ഒന്നിച്ചുകാണാം.

افْتَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُرْمِيِّنَ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ،
 أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا
 تَخْيِرُونَ، أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بِالْعَةِ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَمَةِ إِنْ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ، سَاءَ لَهُمْ إِلَهُمْ بِذَلِكَ
 زَعِيمٌ، أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا
 صَادِقِينَ (قلم)

“എന്തു? നാം മുസ്ലീംകളെ (അനുസരണമുള്ള അടി
 മകളെ) ധിക്കാരികളെപ്പോലെ ആക്കുകയോ? നിങ്ങൾ
 തിരഞ്ഞെടുത്തുപഠിപ്പിക്കുകയോ? എന്തൊരു തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ
 കല്പിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടേതല്ലാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
 കിട്ടും എന്നു വായിക്കാവുന്ന വല്ല ലിഖിതരേഖയും
 നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടോ? നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന
 തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നതിന്നു പുനരു
 ത്തമാന നാറുവരെ ബലത്തിലിരിക്കുന്ന വല്ല കരാറും
 നമ്മുടെ പക്കൽനിന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ?
 ചോദിക്കൂ, എന്നാലവരിൽ ആരാണതിന്നുത്തരവാദ
 ള്ളെട്ടവൻ? അതോ (അല്ലാഹുവിന്റെ) പങ്കാളികളായ
 പരദൈവങ്ങൾ അവക്കുണ്ടോ? അവർ സത്യം പറയു
 ന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പങ്കാളികളെ ഇങ്ങു കൊ
 ണ്ടുവരുട്ടെ.”

افرايتهم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، لكم
الذكر. وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هى إلا
أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها
من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

(النجم)

“ലാത്തയെയും ഉസ്സയെയുംകണ്ടുവോ? മൂന്നാമത്തേ
തായ മനാത്തയെയും? നിങ്ങൾക്കു പുത്രന്മാരും അവന്നു
(അല്ലാഹുവിന്നു) പുത്രിമാരും, അല്ലേ? അതൊരു നെറി
കെട്ടു വിഭജനംതന്നെ. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വിക
രും കെട്ടിച്ചമച്ച നാമങ്ങൾ മാത്രമാണവ. അല്ലാ
ഹു അതിന്നു ഒരുതെളിവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവർ
ഉശ്ഛതേയും ദേഹേച്ഛയേയുമാണ് പിൻപററുന്നത്.
നിശ്ചയമായും അവർക്കു തങ്ങളുടെ നാമന്റെ പക്കൽ
നിന്നു മാറ്റുനില്പേഴും വന്നിരിക്കുന്നു.”

മേൽ സൂക്തങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ലാത്തയും ഉസ്സാ
യും മനാത്തയും മലക്കുകളുടെ പ്രതീകമാണ്. മുച്ചുരു
ടെയും നാമധേയങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന
നാമങ്ങളാകുന്നു. അവരുടെ ശുപാർശയിൽ മുശ്ശരിക്കു
കൾക്ക് ശക്തിയായ പ്രതീകവും വിശ്വാസവുമുണ്ടാ
യിരുന്നു. അറബികളവർക്കു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെ
ച്ചുകൊണ്ടു ആവർത്തിച്ചുരവിട്ടിരുന്നതിങ്ങനെയാണ്:

تِلْكَ الْغَرَائِيقُ الْعَلَىٰ وَإِنْ شَفَاعَتَهُمْ لَسَتْ تَجِي

“മഹോന്നത തരണീമണികളാണിവർ; ഇവരുടെ ശുപാർശ സുപ്രതീക്ഷിതമത്രെ.” താഴെ വരുന്ന സൂക്തങ്ങൾ ഈ ഉപാവിശ്വാസത്തെ നിരാകരിക്കുകയാണ്.

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، وَكَمَ مِنْ
مَلِكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ
بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، إِنَّ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْإِنثَىٰ

(النجم)

“എന്തു? മനുഷ്യനു കിട്ടുമോ അവൻ കൊതിക്കുന്നത്? എന്നാൽ (അറിഞ്ഞുകൊൾക) ഇഹവും പരവും അല്ലാഹുവിന്നുള്ളതാണ്. ആകാശത്തിൽ എത്രയോ മലക്കുകളുണ്ട്. അവരുടെ ശുപാർശ യാതൊരു കാര്യവും സാധിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു ഇച്ഛിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവൻ (നേരിൽ) അനുമതി നല്കിയ ശേഷമല്ലാതെ. പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിശ്ചയമായും സ്ത്രീകളുടെ നാമംകൊണ്ടു മലക്കുകൾക്ക് നാമകരണം ചെയ്യുകയാണ്. (ലാത്ത, ഉസ്സ, മനാത്ത എന്നീ നാമങ്ങളാണിവടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.)

ശുപാർ ഏഷ്ടനെ ശിഷ്ടനാക്കി ഉയർത്തുകയോ ശിഷ്ടനെ ഏഷ്ടനാക്കി താഴ്ത്തുകയോ ഇല്ല. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ നീതിക്കും യുക്തിക്കും നിരക്കാത്തതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവർത്തനഫലങ്ങളാണ് ലഭ്യമാവുക. സല്ലാഹ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും പാപകർമ്മങ്ങളും ദുർവൃത്തികളും വിട്ടുകലുകയും ചെയ്തവർ മാത്രമേ ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുപാകയുള്ള. ദേഹേ ഹൃദയങ്ങൾ വശംവദനായോ മറ്റോ മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റുകളും ചെയ്തുപോകുന്നുവെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽനിന്നുപാകവും വിട്ടുവീഴ്ചയുമാകുന്ന അഭയസ്ഥാനം അതിവിശാലമത്രെ. മനുഷ്യൻ മഹാപാപങ്ങൾ വർജ്ജിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് അല്ലാഹു മാപ്പ് നൽകും. അല്ലാഹുവിന്റെ നീതിപൂർവ്വകമായൊരടിസ്ഥാനമാണിത്. ഇതേ ന്യായവാദമാണ് പ്രസ്തുത ശുപാർ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഖണ്ഡനത്തിൽ വിശുദ്ധവർത്തൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
 اسْتَأْذَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى
 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَاءَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّحَمَ
 وَاللَّهُ وَاسِعُ الْغَفْرِ (النجم)

“ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റേതാണ്. (ഈ ഉടമാവകാശം അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത്) അവൻ ദുർവൃത്തർക്കു തങ്ങളുടെ

പ്രവർത്തനഫലം നല്ലാൻ-വേണ്ടിയാണ്. മറ്റൊ പാപങ്ങളെയും മറ്റൊ വൃത്തികളെയും—നിസ്സാരകാരങ്ങളൊഴികെ—വർജ്ജിക്കുന്ന സഭാ-വൃത്തക് തങ്ങളുടെ സല്ലാഹ്നഫലം നല്ലാൻ വേണ്ടിയും. നിശ്ചയം നിന്റെ നാമൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിൽ വിശ്വാസമനസ്സുനത്രെ.”

മുശ്റിക്കുകൾ മലക്കുകളോട് ആശയം പ്രതീക്ഷയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു അവർ അതിർകവിഞ്ഞ സ്നേഹാഭരങ്ങളുപിച്ചിരുന്നു. അത്തരം സീമാതീതമായ പ്രേമം അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അത് ശിക്ഷാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിന്റെ പേരിൽ ആ മുശ്റിക്കുകൾ ശിക്ഷാഹരരാകുമെന്നാണ് ഖുർആൻ ഉണർത്തുന്നത്:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (البقره)

“അല്ലാഹുവിനു പുറമെ (അവന്റെ അധികാരാവകാശങ്ങളിൽ) മറ്റൊ ചില സമന്താര സ്ഥാപിക്കുന്നവർ മനുഷ്യരിലുണ്ട്. അവർ അല്ലാഹുവെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ അവരേയും സ്നേഹിച്ചുകളയുന്നു. സത്യവിശ്വാസികളാകട്ടെ അല്ലാഹുവിനെ അങ്ങേയറ്റം

സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. ശിക്ഷ (കൺമുന്വിൽ) കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശക്തി മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്നാണെന്നും അല്ലാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്നും ഈ അക്രമികൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ (അല്ലാഹുവെക്കു കാര്യം ബോധ്യമാകും.)”

ഇവിടെ “**لَا يَجُوزُ لَهُمْ كَيْدٌ**” (അല്ലാഹുവെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു) എന്നതു കൊണ്ടുദ്ദേശമിതാണ്: (മുശ്റിക്കുകൾക്കു മലക്കുകളോടുള്ള സ്നേഹം സ്വതന്ത്രനിലവാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അല്ലാഹുവോടുള്ള പ്രേമത്തെ അനുഗമിച്ചും ആസ്വദമാക്കിയുമുള്ളതായിരുന്നില്ല. (വാസ്തവത്തിൽ അല്ലാഹുവോടുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങൾക്കു വിധേയമല്ലാത്ത, അതിനു സമമോ അതീതമോ ആയ എല്ലാ പ്രേമങ്ങളും ശിക്ഷാണു്.) സത്യവിശ്വാസികളുടെ സകലസ്നേഹബന്ധങ്ങളും അല്ലാഹുവോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്നേഹബന്ധം അല്ലാഹുവോടുള്ള സ്നേഹതാല്പര്യത്തിന്നെതിരാണെന്നു കണ്ടാലുടനെ അവരതിൽനിന്നു വിരമിക്കും. ആ പ്രേമത്തെചൊല്ലി അല്ലാഹുവിനേയും അവന്റെ ദീനിനേയും ഒരിക്കലും അവഗണിച്ചു കളയുകയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്: **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لَّهِ** (സത്യവിശ്വാസികൾ അല്ലാഹുവിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്.)

മലക്കുകളോടു് ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവർക്കു് വിനയ വണക്കങ്ങളും സ്നേഹാദരങ്ങളും അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ

ആരാധകന്മാരുടെ സ്ഥിതിഗതികളേയും പ്രാർത്ഥനകളേയും പൂജകളേയും കുറിച്ച് മലക്കകൾ സമുത്തരം എന്ന വിശ്വാസം അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. തീർച്ചയായും മുശ്ശറിക്കകൾ അങ്ങിനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലവരെന്തിനാണ് മലക്കകളെ സ്നേഹിച്ചു പൂജിച്ചിരുന്നത്? ഈ വിശ്വാസമാകട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ‘ജ്ഞാനം’ എന്ന ഗുണത്തിൽ — അവന്ന് ബാധകമാകുന്ന പ്രത്യേകാത്മമനുസരിച്ച് — അന്യരെ പങ്കുചേർക്കാണെന്നു സ്പഷ്ടം. ഈ ശിക്ഷിനേയും ഖുർആൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നു:

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَرَيْلُنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا بَنَاءُ تُعَبَّدُونَ، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا يَمْنُنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ، (يونس)

“നാം അവരെ എല്ലാവരേയും (ആരാധകന്മാരേയും ആരാധകന്മാരേയും) സമ്മേളിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം; എന്നിട്ട് (നമുക്ക്) പങ്കാളികളെ സ്ഥാപിച്ചവരോട് നാം പറയും, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ‘കൂട്ടുകാരും’ (ആരാധകന്മാരും) അവിടെ നില്ക്കുകയെന്നും. നാംവരെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തും. അപ്പോൾ അവരുടെ ആരാധകന്മാർ (അവരോട്) പറയും, ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല; നമുക്കിടയിൽ അതിന്നു സാക്ഷിയായി അല്ലാഹു മതി; നിങ്ങളുടെ ആരാധനകളെപ്പറ്റി നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരുന്നു എന്നും.”

ജിന്നു പുജ

മലക്കുകളെപ്പോലെത്തന്നെ ജിന്നുകളെസ്സംബന്ധിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ അടിമകൾ എന്ന നിലവാരത്തിന്നതീതമായ, ദിവ്യലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളാണെന്നാണ് അറബികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ
أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ
(صافات)

“അല്ലാഹുവിനും ജിന്നകൾക്കുമിടയിൽ അവർ (മുശ്റിക്കുകൾ) കലബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ജിന്നകൾക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം, അവർ ദൈവാനുനയിയിൽ ഫാജരാക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്ന്. ഇക്കൂട്ടർ ജല്ലിക്കുന്നതിൽനിന്നും അല്ലാഹു പരിശുദ്ധനത്രെ”

പ്രസ്തുതഅഭൗമികബന്ധത്തെആസ്പദമാക്കിഅറബികൾജിന്നുകളെഅല്ലാഹുവിന്റെപങ്കാളികളാക്കിത്തീർത്തു:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقُوا لَهُمْ (الانعام)

“അവർ അല്ലാഹുവിന്നു ജിന്നവർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് കൂട്ടുകാരെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (യഥാർത്ഥത്തിൽ) അവരെ (ജിന്നുകളെ) അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.”

ഏതൊരത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു ഉപകാരിയും ഉപദ്രവകാരിയും ആണെന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതേ

അതർത്തിൽതന്നെ ജിന്നുകളും ഉപകാരോപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശക്തരാണെന്ന് അറബികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ജിന്നകൾ ആക്കെങ്കിലും വല്ല നാശവും വരുത്തിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും അതു തടയുക സാധ്യമല്ലെന്നും, അവർ വല്ല ഗുണവും ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവരുടെ കൈപിടിക്കാൻ ആരും സാധ്യമല്ലെന്നും അറബികൾ ധരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഭർധാരണയുടെ ഫലം എവിടെയെത്തിയെന്നല്ലേ? ജിന്നുകളുടെ കോപവിക്ഷോഭങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യജീവൻപോലും ബലികഴിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി! നോക്കുക, വിനയവണക്കത്തിന്റെ പാരമ്യം!! ഇച്ചിയം ത്യാഗാർപ്പണത്തിനു വല്ലവരും അവകാശപ്പെടാമെങ്കിൽതന്നെ അത് അല്ലാഹുമാത്രമാണല്ലോ. എന്നാൽ മുശ്റിക്കുകൾ തങ്ങളുടെ ജിന്നദേവന്മാർക്കർപ്പിച്ചിരുന്ന നരബലിപോലുള്ള ആരാധനചടങ്ങുകൾ സർവ്വാധിനാമനായ അല്ലാഹുപോലും തന്റെ അടിമകളിൽനിന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ടുംനോക്കുക, മുശ്റിക്കുകൾ ഇവിടെ എത്രയോപടി മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു:

زَيْبٌ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ (an'am)

“ബഹുദൈവാരാധകരിൽ അധികപേക്കും തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ സന്താനവധത്തെ അഭികാമ്യമാക്കിത്തീർത്തു.” (ജിന്നദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ബലികൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് പുണ്യകർമ്മമായിത്തോന്നിയെന്നു വിവക്ഷ.)

ആപത്തുകളും അത്യാഹിതങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജിന്നുകളോട് ആവലാതിപ്പെടുകയും അവരിൽ

അഭയംതേടുകയും ചെയ്തയെന്ന ശിക്പരമായ അന്നാ
പാരവും അന്ധവിശ്വാസവും അറബികളിൽ പ്രചാരം
നേടിയ മഹാ നാശബീജമായിരുന്നു.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ
مِّنَ الْجَنِّ (جن)

(മനുഷ്യരിൽ ചിലർ ജിന്നുകളിൽ ചിലരോട് അഭയം
തേടിയിരുന്നു)

ജിന്നുകൾ ദിവ്യസമൂഹത്തിലുൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്
അറബികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതെന്ന് മുമ്പ് പ്രസ്താവി
ച്ചുവല്ലോ. ഈ ഭാവനയിൽ നിന്ന് അവർക്കു الْمَلَأَ الْأَعْلَى
(ഉന്നതമേഖല) വരെ കടന്നുചെല്ലാനും, അവി-ത്തെ
രഹസ്യവാത്ത്കൾ കട്ടുകേട്ട് ജ്യോത്സ്യനാക്കെത്തിച്ചു
കൊടുക്കാനും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നും മറ്റുമുള്ള
ഉൾക്കാലോപാഹാരങ്ങൾ ജന്മമെടുത്തു. ജിന്നപുരുഷന്റെ
ഇതേ ‘പ്രതിഭാസ’മാണ് ജ്യോത്സ്യ വിപണിയെ ‘മ
നോഹര’ മാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ജിന്നുകൾക്കു
‘ഉപരിമണ്ഡല’വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭൗമികവാ
ത്ത്കൾ ശേഖരിച്ചുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഈ
ഉൾക്കാലോപാഹാരത്തെ വിശുദ്ധ പൂർത്തൻ കടപുരക്കി
എറിയുന്നത് കാണുക:

إِنَّا نَزَّلْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَرِيَّةً الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ
كُلِّ شَيْطَانٍ مُّارِدٍ، لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى

وَيَقْدُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَاهُمْ عَذَابٌ
وَاصِبٌ، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ
ثَابِتٌ (صافات)

“നിശ്ചയമായും നാം സമീപാകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും, ധിക്കാരപൂർവ്വം സകല പിശാചുകളിൽ നിന്നും അതിനെ സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ‘ഉപരിമണ്ഡല’ത്തിലേക്ക് ചെവികൊടുക്കാനവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അതിനൊരു വെട്ടുന്നവർക്കു നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ഏറ്റു കൊള്ളുന്നതാണ്. അവരെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ആട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവർക്കു നിത്യം ശിക്ഷതന്നെ. എന്നാൽ അവരിലൊരുകിലും സൂത്രത്തിൽ (ഒരുവാക്ക്) തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവനെ തുളച്ചുകളയുന്ന കൊള്ളിമീൻ അനുഗമിക്കും.”

അദൃശ്യമാറിയാനുള്ള വ്യഗ്രതകൊണ്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാർ ജിന്നുകളെ സേവിക്കുകയും അതു മുഖേന മനുഷ്യരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെക്കൊണ്ട് മാരണം, മന്ത്രവാദം, ജ്യോത്സ്യം തുടങ്ങിയ ക്ഷുദ്രവിദ്യകളിൽ ചിശ്ചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ജിന്നപൂജ പ്രചാരം നേടിയത്. ഇതേ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഖുർആൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ (انعام)

“ഹേ! ജിന്നസമൂഹമേ! നിങ്ങൾ വളരെയധികം മനുഷ്യരെ വശത്താക്കിക്കളഞ്ഞല്ലോ.”

ഈ ജ്യോത്സ്യന്മാർ അടിമത്തത്തിന്റെയും വണക്കത്തിന്റെയും എല്ലാ നിബിഡതാലുര്യങ്ങളും ജിന്നകൾക്കു നിറവേറുകയും, അദൃശ്യവാർത്തകളറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ ധ്യാനിച്ചു ഭജനമിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങിനെ അദൃശ്യവാർത്തകളറിയാൻ മോഹിച്ചുവരുന്ന പാമരജനങ്ങളെ നേരം നണയും തട്ടിവിട്ട് വിസ്തൃതമാക്കിയിരുന്നു. ജ്യോത്സ്യലോകത്തിന്റെ ഈ ജനവഞ്ചനയെപ്പറ്റി ഖുർആൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നോക്കുക:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ السَّمْعُ وَآ۟كُفُّهُمۡ كَذِبُونَ (شعراء)

“അവർ (അഭൗമികവാർത്തകൾ) കേൾക്കാൻ ചെവിയും കൂപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (വാസ്തവത്തിൽ) അവരിലധികപേരും തനിവ്യാജമാണ് തട്ടിമുളിക്കുന്നത്.”

ഖുർആൻ ഏകദേശമൊരു ഗദ്യകവിതാശൈലിയിലുള്ളതാണ്. ജ്യോത്സ്യമാഴികളും അതുപോലെ പ്രാസപ്രധാനവും പദ്യാത്മകവുമായിരുന്നു. ഖുർആനിൽ പ്രവചനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതു ജ്യോത്സ്യവചനങ്ങളിലുമാണായിരുന്നു. ഈ ബാഹ്യമാത്ര സദൃശ്യം എടുത്തു കാട്ടിക്കൊണ്ട് നബി (സ) തിരുമേനിയെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഖുറൈശികൾ അധിക്ഷേപിച്ചു: ഇയാൾ ഒരു ഗണിതക്കാരനാണ്; ഇത് മലക്കുകളുവതരിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യവചനങ്ങളൊന്നല്ല; ഗണിതക്കാരൻ ജിന്നകൾ ‘അദൃശ്യബോധനം’ നൽകുന്നതുപോലെ മുഹമ്മദിനും ജിന്നകളാണ് വഹ്വ് (അദൃശ്യ

ബോധനം) നൽകുന്നത്. ഈ അപവാദത്തെ അടിയോടെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വി:ഖർത്തൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു:

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْفَعُوا السَّمْعَ لِمَنْ يَرْغُوا (شعراء)

“ഇതു(ഖർത്തൻ)കൊണ്ട് പിശാചുക്കൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല; അതവക്ക് ചേർന്നതല്ല; അവർക്ക് സാധ്യവുമല്ല; (കാരണം അഭ്യൂഹികവാർത്തകൾ) ശ്രവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ അകറ്റിനിൽക്കപ്പെട്ടവരാണ്.”

ഇത്തരം അധികക്ഷേപങ്ങൾ മുമ്പ് ഈസാനബി (അ)യെപ്പറ്റി ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതിന്നുദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടിയാണിവിടെ ഖർത്തനും നൽകുന്നത്. ആക്ഷേപകന്മാർ ഏഴുവിന്റെ ഫലിതാത്മകമായ പ്രോജപലപ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടു. അദ്ദേഹം തന്റെ ദുഷ്ടാന്തങ്ങളും അതുകൂടി കൃത്യങ്ങളുമായി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നത് അവർ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതിരോധമായ മുന്നേറ്റം തടഞ്ഞുവെക്കാനും പൊതുജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്നെതിരിൽ അണിനിരത്താനും വേണ്ടി അവർ പ്രചരണം ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹം (ഏഴു) ബൈയെസെബൂൽ എന്ന മൂത്ത പിശാചിനെ ചില ഉപജാപങ്ങൾകൊണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുകയാണ്; ആ പിശാചിന്റെ സഹായത്തോടെയാണീ അതുകൂടിയുള്ളൊക്കെ കാട്ടികൂട്ടുന്നത്; തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയും ഭീതിയും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കാൻവേണ്ടി ഇതെല്ലാം ദൈവികമാണെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കുകയാണ്.

ശതകളുടെ ആക്ഷേപവും ഏശൂവിന്റെ മറുപടിയും ബൈബിളിൽ ഇങ്ങിനെ വായിക്കാം:

“അനന്തരം ചിലർ കുരുതനും ഉമനുമായൊരു ഭൂതഗ്രസ്തനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഉമൻ സംസാരിക്കയും കാണുകയും ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ സൗഖ്യമാക്കി. പുരുഷാരം കൈയും വിസ്തരിച്ചു: ഇവൻ ദാവീദ് പുത്രൻ തന്നെയോ എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു പരീശന്മാർ: ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബെയെസെബൂലിനെക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവരുടെ നിരൂപണം അറിഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു. ഒരു രാജ്യം തന്നിൽ തന്നെ മരിച്ചിട്ടു എങ്കിൽ ശൂന്യമാകും. ഒരു പട്ടണമോ ഗ്രാമമോ തന്നിൽ തന്നെ മരിച്ചിട്ടു എങ്കിൽ നിലനില്ക്കയില്ല. സാത്താൻ സാത്താനെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തന്നിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയല്ലോ. പിന്നെ അവന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലനില്ക്കും?” (മത്തായി 12.22-26)

ഇതേ പരമാർത്ഥമാണ് **وَأَنْتَ يَا إِبْرَاهِيمَ** (അതവക്കുചേർത്തല്ല) എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു വി:ഖർത്തനും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്: വിശുദ്ധ ഖർത്തനിന്റെ ഓരോ വാക്കും പിശാചിനും അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും അഭീഷ്ടങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിരിക്കേ അത് പിശാചിന്റെ സഹായത്താൽ ലഭിച്ചതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ത്! ദുർമാഗ്ഗപ്രചരണമാകുന്ന തന്റെ ഏക തൊഴിൽ അവതാളത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ തന്നെ ഈ സമ്പാദ്യസംഹിത കൊണ്ടുവന്നു

കൊടുക്കുകയെന്നോ? സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യം സ്വകരങ്ങളാൽ തല്പിത്തകത്തു താൻ തനിക്കുതന്നെ ശത്രുവായിത്തീരുകയെന്നാണതിന്നത്. അതുകൊണ്ടു തനിക്കെതിരിലുള്ള ഈ ഖുർആൻ സാത്താൻ കൊണ്ടുവരികയെന്നത് അവന്ന് പഠറിയതല്ല.

പ്രകൃതവാക്യങ്ങളിലെ وَمَا يَسْتَعْجِلُ بِهِمْ

“അവർക്ക് സാധ്യമല്ല; (ഉപരി മണ്ഡലവാത്കൾ) ശ്രവിക്കുന്നതിൽനിന്നു അവർ അകറ്റപ്പെട്ടവരാണ്” എന്നവാക്ക് മുന്പുദ്ധരിച്ച صَافٍ സൂറയിലെ ആയത്തുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച അതേ ആശയത്തിലേക്കാണ് ചൂണ്ടുന്നത്.*

അദൃശ്യരാസ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച ജിന്നുകളുടെ ആത്മകഥനം “ജിന്ന” അദ്ധ്യായത്തിൽ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണുക:

وَأَنَّا كُنَّا نَسْتَمِعُ مِنْهُمْ خَفَاءً لَّيْلًا فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ
الْآنَ يَجِدُ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا

“(ഉപരിലോകവാത്കൾ)കേൾക്കാൻ ആകാശത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

* ജിന്നകൾക്ക് ഉപരിലോകത്തുക്കുറുന്ന് പൊതു സാധ്യമല്ല. തുളഞ്ഞുകൊള്ളുന്ന ഉല്ലാസം അവരെ തടഞ്ഞുകളയും. ആകയാൽ ഖുർആനിലുള്ള ഈ അദൃശിക സന്ദേശങ്ങൾ സാത്താൻ നല്ലിയ തായിരിക്കാൻ വയ്യ.

ഇപ്പോളങ്ങിനെ ആരെങ്കിലും (കുട്ട) കേൾക്കാൻ ചെല്ലു
ന്നപക്ഷം (ഒളിയമ്പുപോലെ) സൂത്രത്തിൽകൊള്ളുന്ന
കൊള്ളിമീൻപാതം അവനേല്ക്കേണ്ടിവരും.”

ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഉപരിലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ
കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചു നി
ഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. പൈശാചികമായ കൈകടത്തലിൽ
നിന്നു ഖുർആൻ സുരക്ഷിതമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നി
ടത്തെല്ലാം അതിന്നൊരു സാക്ഷ്യമെന്നോണം. നക്ഷത്ര
ങ്ങൾ വീണതകരുന്നതും പൊട്ടിപ്പിളരുന്നതും അതു
കൊണ്ടേറിയപ്പെടുന്നതും പിടിച്ചാണയിട്ടു പറയുന്നതു
കാണാം, ഖുർആനിൽ. സാത്താനാരെ ആകാശത്തു
നിന്നു ശപിച്ച് ആട്ടിയോടിക്കുന്നതും അവരുടെ
നേരെ ഉള്ള വഷം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നതെ അതു
ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. النجم، الكواكب، الحاقة എന്നീ
അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഇതിനുദാഹരണങ്ങൾ കാണാം.
ഇതേ ആശയം “ശുഅറാഅ” അദ്ധ്യായത്തിൽ മറ്റൊ
രു ശൈലിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു: പരിശുദ്ധപ്രവാചകരു
ടെ അടുക്കൽ പിശാചുക്കൾ വരില്ല. (ചലിനവസ്തുക്ക
ളിലേ ഇറച്ചയിരിക്കൂ. അതുപോലെ മേന്മയും ദുർവൃത്ത
തയായ ആളുകളുടെ അടുക്കലേ ദുർഭൂതവും ശൈത്താനും
ചെല്ലുകയുള്ളൂ. പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു
അവരുടെ തിരുമൊഴികളിൽ സ്ഥവചനങ്ങൾ കൂട്ടിക്ക
ലത്താൻ പിശാച് ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല.)

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ، تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ
أَفَّاكٍ أَلِيمٍ يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَآكُشْرَهُمْ كَاذِبُونَ (شعراء)

“ആരുടെ അടുക്കലാണ്” പിശാചുക്കൾ വരുന്നതെന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയിച്ചുതരട്ടെയോ? കള്ളം കെട്ടിച്ചു മരുന്ന മഹാപാപികളായ എല്ലാവരുടെയും (ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ) അടുക്കലാണ്” പിശാചുക്കൾ ചെന്നിറങ്ങുക. അവർ(ജ്യോത്സ്യന്മാർ അദൃശ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായി) ചെവികൊടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു. (വാസ്തവത്തിൽ) അവരിൽ അധികപേരും വ്യാജം പറയുന്നവരാണ്.”

നക്ഷത്രപൂജ

ബിംബാരാധകരായ എല്ലാ ജനസമുദായങ്ങൾക്കിടയിലും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ പൂജിക്കുകയെന്ന അനാചാരം പ്രചാരത്തിലിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അറബികളും ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികളെ ദൈവകലത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ഗീകരിച്ചാരാധിച്ചിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വന്നു ആ ഓരാചാരത്തെ നിരോധിച്ചു:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (حم سجدة)

“രാത്രിയും പകലും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അവന്റെ (അല്ലാഹുവിന്റെ) അധീശാധികാരത്തിനും ഏകത്വത്തിനുമുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. (ആകയാൽ) സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നിങ്ങൾ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യരുത്. (മറിച്ച്) അവയെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവിനു സാഷ്ടാംഗം

നമസ്കരിക്കുക. അവന്നാണ് നിങ്ങൾ അടിമവേല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ (അങ്ങിനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്).

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയിലും കർമ്മവീര്യത്തിലും അറബികൾക്ക് കടുത്ത വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂലോകത്തെ യോഗക്ഷേമത്തിൽ അവയ്ക്ക് വലുതായ സ്വാധീനശക്തിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ധാരണ. മഴ വഴിച്ചാൽ അത് തങ്ങളുടെ നക്ഷത്രദേവതകളുടെ ഓദാക്ഷിണ്യം കൊണ്ടാണെന്നു അവർ പറയു.

مطر ينوء كذا “ഇന്നു നക്ഷത്രം ഹേതുവായി നമുക്ക് മഴ കിട്ടി” എന്നാണ് അവർ സാധാരണയായി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആലങ്കാരികമായിട്ടല്ല; യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങിനെയാണിരുന്നത്. ‘ശിഅ്റാ’ എന്ന പ്രസിദ്ധതാരം അറബികളുടെ ആരാധ്യവസ്തുവായിരുന്നു. വേനല്ക്കാലങ്ങളിലാണത് ഉദയം കൊള്ളുക. ‘തഅബ്ബതപശർറാ’ (تأبط شر) എന്ന അറബിപ്പദം പാടുന്നത് കേൾക്കുക:

شَامِسٌ فِي الْقَرِّ حَتَّى إِذَا مَا * دَانَتْ الشِّعْرَى فَبَرْدٌ وَظِلٌّ

ശൈത്യകാലത്തിലദ്ദേഹം
നിത്യവും ചൂടു നല്കുന്നു,
‘ശിഅ്റാ’വന്നപ്പോൾ പിന്നെ
തണുപ്പും നിഴലുമേകുന്നു.

അറേബ്യയെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശൈത്യകാലം കടുത്ത ക്ഷാമവും ഓരിഭൂവും സർവ്വത്ര നടമാടുന്ന കാലമായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ തണുത്ത

വടക്കൻകാറ്റുകൾ സകല തൊഴിൽ വ്യവഹാരങ്ങളെയും നാടൊട്ടാകെ മരവിപ്പിച്ചുകളയും. ശൈത്യ കാലത്തെക്കുറിച്ച് تاسف “അശുഭകാലം” എന്നാണ് അറബികൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വ്യാപാരസഞ്ചാരങ്ങളുടെ ആരവാരങ്ങൾ മുഖ്യമായും ഉഷ്ണകാലത്തായിരുന്നു. അതെ ‘ശിഅ്റാ’ മുഖം കാട്ടുന്ന കാലത്ത്! തന്മൂലം അക്കാലത്തെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ‘ശിഅ്റാദേവീ’യുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. വിശുദ്ധപുരുഷന്മാർ ഈ മന്ത്രധാരണയെ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെ തെരുപ്പെടുത്തി:

وَاللهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى وَاللهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرِ (مجم)

“നിശ്ചയമായും അവൻ (അല്ലാഹു)മാത്രമാണ് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും പ്രദാനംചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും അവൻതന്നെയാണ് ഈ ‘ശിഅ്റാ’യുടെ നാഥൻ.”

അറബികളുടെ ഇത്തരം മതപരമായ വിഭാവനയിൽനിന്ന് വിവിധ ദേവശക്തികൾ കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ‘ദേവസഭ’ രൂപംപുണ്ടു്. അതിൽ അല്ലാഹുവിന് ذوالعرش “സിംഹാസനസ്ഥൻ” അല്ലെങ്കിൽ ‘മഹാദേവൻ’ എന്ന സ്ഥാനമാണ് നല്കപ്പെട്ടത്. ആ ‘രാജകൊട്ടാരത്തി’ലെ അംഗങ്ങളും അടുത്തവരുമെന്ന ബഹുമതി മാറ്റ ദേവീദേവന്മാർക്കും സിദ്ധിച്ചു. ‘അഭ്യമികലോക’ത്തെ ചട്ടങ്ങളെ ഭൗതികലോകവ്യവഹാരങ്ങളോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുകയന്ന ‘സാദൃശ്യ സിദ്ധാന്തം’ എക്കാലത്തും ശിക്രിന്റെ മുഖ്യകാരണവും

പ്രധാന ശക്തിയുമായിത്തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത 'സാദൃശ്യസിദ്ധാന്തം' അറബികളുടെ മുൻപൊന്ന 'ദേവസഭാ' വിഭാവനയെ കൂടുതൽ വിചിത്രമാക്കി. അവരുടെ സങ്കല്പചിത്രത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ചില ഗവണ്ണർമാർക്കും കീഴ്ഭാഗസ്ഥന്മാർക്കും ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്ന രൂപംപോലെ സിംഹാസനസ്ഥനായ മഹേശ്വരൻ ഭൂലോകത്തെ—അതിന്റെ സ്ഥിതിസ്ഥാനം അധികാരങ്ങൾ സഹിതം—ആ 'ദേവീദേവന്മാർ' ചാത്തിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മഹാദേവൻ ആകാശലോകകാര്യങ്ങളിലേ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക. ഭൂലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതൊക്കെ അതിന്റെ 'ഹേതുഭൂതൻ' എന്നതിൽ കവിഞ്ഞയാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതല്ല. ഭൂമിയിലെ പൊതുക്കാര്യങ്ങളുമായൊന്നും അവൻ നേരിട്ടിടപെടുന്നതല്ല. അവൻ അത്രയും പരിശുദ്ധൻ.....!

ബഹുദൈവാരാധകരായ മിക്ക സമുദായങ്ങളിലും ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരേതരം 'പരിശുദ്ധിവാദ'മാണിത്. ലോകകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും പരമേശ്വരൻ ചേർന്നതല്ല; അതിൽനിന്നും അവൻ പരിശുദ്ധനാണ്—ഈ ധാരണയത്രെ പ്രസ്തുത സങ്കല്പത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. ഇത് ഒരു വശത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ശക്തിയേയും ജ്ഞാനത്തേയും നിഷേധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറുവശത്ത് അവന്റെ ദിവ്യത്വത്തെയും അധിഷ്ഠാധികാരത്തെയും വിഭജിക്കുന്നു. അതാണ് പൂർത്തൂന്ന് ഈ 'സങ്കല്പസൗധം' പൊളിച്ചുകുലയാൻ കാരണം. ഈ 'വിഭജനവാദം' അല്ലാഹുവിന്റെ ശക്തിയെയും ജ്ഞാനത്തെയും നിരാകരിക്കുകയും അവന്റെ മേൽ അശക്തിയും അജ്ഞതയുമാകുന്ന കളങ്കം

ചാത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്നെതിരിൽ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (بقرة)

“അല്ലാഹുവല്ലാതെ യാതൊരു ഇലാഹും ഇല്ല. അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ്. സ്വയം നിലകൊള്ളുന്നവനും (സമു്കാര്യങ്ങളും) നിയന്ത്രിച്ചു നിലനിറത്തിപ്പോരുന്നവനാകുന്നു. നിദ്രാമയക്കവും ഉറക്കവും അവനെ പിടികൂടുകയില്ല. ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അവന്റതാകുന്നു.”

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا (بقرة)

“അവന്റെ സിംഹാസനം ആകാശഭൂമികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവിയും വിസ്തൃതമാണ്. അവയുടെ സംരക്ഷണം അവന്നു ഭംഗമാണ്.”

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ (يونس)

“നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ നാഥൻ അല്ലാഹുവാകുന്നു. അവൻ ആറു ദിവസങ്ങളിലായി ആകാശങ്ങളെയും

ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും എന്നിട്ട് (അവിടങ്ങളിലുള്ള) കാര്യം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടു സിംഹാസനസ്ഥനാവുകയും ചെയ്തവനാണ്.”

മേൽപ്രസ്താവിച്ച ‘വിഭജനസങ്കല്പം’വഴി അല്ലാഹു വിന്റെ രാജ്യപദവിയിൽ സംജാതമാകുന്ന ശിഥിലീകരണനിലപാടിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അവരെ ഉണർത്തി:

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ فَآيَاتِي فَارْهَبُون (نحل)

“രണ്ടു ദൈവങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കരുതെന്ന് അല്ലാഹു ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയം അവൻ ഏകനായ ഇലാഹു മാത്രമാകുന്നു. ആകയാൽ എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക.”

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ (زخرف)

“ആകാശത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ളതും അവൻ മാത്രം. ഭൂമിയിലും ദൈവമായിട്ടുള്ളത് അവൻ തന്നെ. അവൻ യുക്തിജ്ഞനും സമഗ്രജ്ഞനുമത്രെ.”

അതേ ‘വിഭജന സങ്കല്പം’ത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മറോറിടത്ത് പറയുന്നു:

قُلْ لَوْ كُنْتُ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا
إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (بنی اسرائیل)

“അവർ ജല്പിക്കുന്നത് പോലെ അവനോടുകൂടെ ഇതര ദൈവങ്ങളുണ്ടാകുന്നപക്ഷം ആ ദൈവങ്ങൾ സിംഹാസനസ്ഥന്റെ (മഹേശ്വരന്റെ) നേക്കു കടന്നാക്രമിക്കാൻ മാഗ്ഗമനേപണിക്കും.”

വേറൊരു സ്ഥലത്തു പറയുന്നു:

لَوْ كُنْتُ فِيهِمْ آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ أَفَسَدْتُ
(أبياء)

“ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അല്ലാഹുവല്ലാതെ ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്നു വരുന്നപക്ഷം അതരണ്ടും നശിച്ചുപോകേണ്ടതായിരുന്നു.”

മേൽ പറഞ്ഞപോലെ ദേവീദേവന്മാരാണ് ഭൂലോക കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കയ്യാളുന്നതെന്നു അറബികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്നുമാത്രം അഹ്മായ ആരാധനാവണക്കങ്ങളുടെ അവകാശം ആ ദേവീദേവന്മാർക്ക് അവർ സ്ഥാപിച്ചുകൊടുത്തു. ഉദാഹരണമായി, അല്ലാഹുവിന്നു കഅ്ബാമന്ദിരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരദൈവങ്ങളുടെപേരിലും ആസ്ഥാനങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലാഹുവിന്നുവേണ്ടി ഹജ്ജ്, ബലികർമ്മം തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങൾ നിവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവർക്കു വേണ്ടിയും

അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടിയുള്ള കീർത്തിന ചിഹ്നമായി ബലിമൃഗങ്ങളെ പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ചു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പോലെ മുശ്ശറിക്കുകൾ തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും ബഹീറത്ത്, സാഇബത്ത്, വസീലത്ത്, ഹാമ് എന്നീ നാമങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ നേച്ചുകും വഴിപാടിനും യാഗത്തിനും വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു. കൃഷിയുല്പന്നങ്ങളിൽനിന്നും കന്നുകാലികളിൽനിന്നും ഒരു വിഹിതം അല്ലാഹുവിനുവേണ്ടി നല്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, അതേവിധം അവയിൽനിന്നും ഒരു വിഹിതം അറബികൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടു ദൈവങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും നീക്കിവക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനേറെ, അവരുടെ ധാരണയനുസരിച്ച് ഭൂലോകനിയന്ത്രണം ഈ ദേവീദേവന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവകാശങ്ങൾ നല്കുന്ന കര്യത്തിൽ അല്ലാഹുവെക്കാൾ തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾക്കു ണവർ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്നത്! ഈ പിഴച്ച സമ്പ്രദായത്തെ ചുർആൻ വ്യക്തമാക്കി കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا
 فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَّاكِنَا فَمَا كَانَ
 لَشُرَّاكِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى
 شُرَّاكِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (انعام)

“അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നും കന്നുകാലികളിൽനിന്നും

കാലികളിൽനിന്നും ഒരു വിഭാഗത്തെ അവർ അല്ലാഹുവിന്നു വേണ്ടിനീക്കിവെച്ചു. എന്നിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഇതു അല്ലാഹുവിനുള്ളതും ഇത് ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾക്കുള്ളതുമാണെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ പങ്കാളികൾക്കുള്ളത് അല്ലാഹുവിനുള്ളതിലേക്കു ചേർന്നുപോകയില്ല. (നേരെമറിച്ച്) അല്ലാഹുവിനുള്ളത് അവരുടെ പങ്കാളികൾക്കുള്ളതിലേക്ക് ചേരുകയും ചെയ്യും! വളരെ ചീത്തയായ വിധിയാണവർ കല്പിക്കുന്നത്.”

അല്ലാഹുവിന്ന് നിശ്ചയിച്ച നേച്ച്, വഴിപാട് മുതലായവയിൽനിന്നു വല്ലതും തങ്ങളുടെ ആരാധനാർക്കുള്ള ഓഹരിയിലേക്ക് കൂടിച്ചേർന്നുപോയേക്കാമെങ്കിലും അവർക്കുള്ളതിൽനിന്നൊന്നും അല്ലാഹുവിനുള്ളതിലേക്ക് ചേരുകയില്ല. തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന്നത്രയും മുൻഗണനയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതും. നോക്കുക, അല്ലാഹുവിനുവേണ്ടി മൃഗബലി മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ പരദൈവങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നരബലിയാണ് നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്! * അല്ലാഹു ചുരുക്കം ചില വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ നിരോധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ, ഈ ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ നിരവധി വസ്തുക്കൾ അവർ നിഷിദ്ധം (Taboo) ആയിത്തീർന്നു. അല്ലാഹു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായ നങ്ങളെ വതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദേവതകൾ ശക്തം കുറിക്കാനും ലക്ഷണമറിയാനുമുള്ള അമ്പുകൾ മുഖേന അഭൗമികമായ വിധികളും തീരുമാനങ്ങളും അറിയിച്ചു തരുന്നുവെന്ന് അവർ വാദിച്ചിരുന്നു.

*മുശ്റിക്കുകൾ ഭൂതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വസ്ഥാനങ്ങളെ ബലികൊടുത്തിരുന്നുവെന്ന് മുബ് വിവരിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ.

അറബികളിലുള്ള പ്രധാനികളും പ്രത്യേകക്കാരമാണ് മേൽ വിവരിച്ചവിധം മലക്കുകളേയും ജിന്നകളേയും ഗ്രഹനക്ഷത്രങ്ങളേയും പൂജിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അവരിലുള്ള സാധാരണനാക്ക് ഇത്രത്തോളമുള്ള അന്തസ്സിനെക്കിലും ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. സാധാരണനാരുടെ രാധ്യവസ്തുക്കൾ ഈ കല്പം മണ്ണ് മരവും ഒക്കെതന്നെയായിരുന്നു. ശക്തിയും പ്രാപ്തിയുമെല്ലാം ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുതന്നെയാണുള്ളതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ബിംബാരാധനയെ ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകക്കാരും സാധാരണക്കാരായ ഈ രണ്ടുവിഭാഗം ആരാധകന്മാരുടേയും മാനസികനിലപാടുകൾ ഖുർആൻ മുന്നിൽവെക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി സൂറതുൽ അഅ്റാഫിൽ പറയുന്നു:

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَوْثَارٌ
فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

“അല്ലാഹുവിനെക്കൂടാതെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള അടിമകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെയൊന്നു വിളിക്കുക! അവർ നിങ്ങൾക്കുത്തരം നല്കട്ടെ. കാണാമല്ലോ, നിങ്ങൾ സത്യവാദികളാണെങ്കിൽ.”—ഇതു് അറബികളുടെ ഉന്നതവൃത്തത്തിന്റെ വിശ്വാസമനുസരിച്ചുള്ള ഖണ്ഡനമാണ്.

തുടന്നു പറയുന്നു:

اَللّٰهُمَّ اَرْجُلُ يَمْشُوْنَ بِهَا اَمْ اَيْدٍ يَمْشِيْنَ بِهَا

ام لهم اعين يصرون بها ام لهم آذات يسمعون بها

“അവർക്കു (വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു) നടക്കാനുള്ള കാലുകളോ പിടിക്കാനുള്ള കൈകളോ കാണാനുള്ള കണ്ണുകളോ കേൾക്കാനുള്ള ചെവികളോ ഉണ്ടോ?”—ഇത് അറബികളിലുള്ള താഴ്ന്ന വൃത്തത്തിന്റെ ഭാവനയെ മുമ്പിൽവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഖണ്ഡനമാണ്: *

പിതൃപൂജ

അറബികൾക്കിടയിൽ പൂർവിക മഹാത്മാരുടെ മതഭക്തിയുടേയും ആത്മീയ പരിവേഷത്തിന്റെയും അനേകം കഥകളും ഇതിഹാസങ്ങളും പ്രചരപ്രചാരം നേടിയിരുന്നു. തദ്പരാ അറബികളുടെ സങ്കല്പസൃഷ്ടിയായ ‘ദേവസഭയിൽ’ പൂർവികന്മാർക്കും അവർ സ്ഥാനംനല്കി. പൂർവികന്മാരുടെ ‘ചുമ്പറ’കളും സ്തോരങ്ങളും, പുണ്യവും ‘ബറക്കത്തും’ പ്രാർത്ഥനക്കത്തരവും ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും പൂജസ്ഥലങ്ങളുമായിത്തീർന്നു; നേർച്ചയും വഴിപാടും മറ്റും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആരാധന സ്ഥലങ്ങളായി മാറി. ജിന്നകളേയും മലക്കുകളേയും കുറിച്ച് മേൽവിവിവരിച്ചതു പോലുള്ള വിശ്വാസ

* ഇതേ രണ്ടു വീഭാഗങ്ങൾ ഹൈന്ദവരിലുമുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെയല്ല, പ്രത്യേക അപ പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്ന ദേവീദേവന്മാരേയും വീരന്മാരുടേയുമാണ് തങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്നതെ ഹൈന്ദവപ്രധാനികളിൽ മിക്കവാറും വാദിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളാകട്ടെ പൊതുവിൽ ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ തന്നെ ദൈവങ്ങളാക്കി ആരാധിക്കുന്നു. വിവ:

സകല്പങ്ങൾ പ്രായേണ ഈ പിതാമഹന്മാരെ
 പറ്റിയും അറബികൾ വെച്ചുപോറ്റിയിരുന്നു.
 ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തെ വിശുദ്ധവുർത്തൻ ഖണ്ഡിക്കു
 ന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
 وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ
 أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (نحل)

“അല്ലാഹുവിനെക്കൂടാതെ അവർ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കു
 ന്നവർ യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാത്തവരാണ്. പ്രത്യുത,
 അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. അവർ മരണപ്പെട്ടവ
 രാകുന്നു. ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരല്ല. എപ്പോഴാണ് അവർ
 പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ലവലേശം
 അറിവില്ല.”

പൂർവ്വികാചാരങ്ങൾക്കും മാതൃലുകൾക്കും അവർ ഭീ
 നിന്റേയും ശരീഅത്തിന്റേയും സ്ഥാനം കല്പിച്ചുവെ
 ന്നതാണ്. പിതൃപൂജയുടെ ഏറ്റവും ശപിക്കപ്പെട്ട
 വശം. നബി(സ)തിരുമേനിയുടെ പ്രബോധനം നി
 ഷേധിച്ചുതള്ളുന്നതിന്നവർക്ക് ശക്തിയായ പ്രേരണയും
 പ്രചോദനവും നല്കിയത് ഈ പിതൃപൂജയാകുന്ന
 വഴികേടായിരുന്നു. നബി(സ)തിരുമേനി അല്ലാഹുവി
 ലേക്കു ക്ഷണിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ വിധികളും
 നിയമങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ
 അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഈ “ഭ്രാന്തൻകവി”യുടെ

വാക്കുകേട്ടു നാം നമ്മുടെ പൗരാണികന്മാരുടെ മാറ്റം കയ്യൊഴിക്കുകയോ? അതു സാധ്യമല്ല എന്നാണ്.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (مائدة)

“അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച നിദ്ദേശങ്ങളിലേക്കും പ്രവാചകന്റെ നടപടികളിലേക്കും വരികയെന്ന് അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വിതാക്കൾ നടന്നുവന്ന നടപടിയെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് അവർ (മറുപടി) പറയുന്നു. (ചോദിക്കുക) അവരുടെ പൂർവ്വിതാക്കൾ തീരെ വിവരമില്ലാത്തവരും നേർമാറ്റം പ്രാപിക്കാത്തവരും ആയിരുന്നാൽപോലും (അവരുടെ മാറ്റമേ ഇവർ പിൻപറയുകയുള്ളവെന്നോ?)”

പ്രകൃത ചുർത്തുൻവാക്യത്തിലെ അന്ത്യഭാഗത്തിന്റെ സൂചന ഇതാണ്: മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് പൂർവികചാരങ്ങളോട് ഒരുതരം മമതയും രഞ്ജിപ്പുമുണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അതു കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമെന്നു തോന്നാം. പക്ഷെ ‘പൂർവികന്മാർ ആചരിച്ചുപോന്നു’ എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഒരു കാര്യം സദാചാരമാകയില്ല. അതു സംബന്ധിച്ചു പ്രഥമമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അക്കാര്യം യുക്തിക്കും പ്രകൃതിക്കും ധാർമികതയ്ക്കും നിരക്കുന്നതാണോ എന്നാണ്. മറു

വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അതു ദൈവനിദ്ദേശങ്ങളോട് പൊതുവെ യോജിക്കുന്നതാണോ എന്നു നോക്കണം. ഈ ഉരകല്ലിൽ ശോഭിക്കുന്നത് നിസ്സംശയം നല്ലതാണ്. ഈ ഉരകല്ലുകൊണ്ട് കൊള്ളരുതാത്തതെന്തെങ്കിലിയെന്നത് നിഷിദ്ധവും. നിഷിദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്താപവും പാരമ്പര്യവും അത് ശരിയും നല്ലതുമായെന്നതിന് തെളിവുകയില്ല.

ഇവിടെയെക്കുമായി ലോകമെന്നും 'ഏറ്റക്കുറവി'ന്റെ നയമാണുവെത്തിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത്. 'കാരണവന്മാരുടെ നടപടി എന്തായാലും ശരി; അതുസത്യം. അവരങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നതുതന്നെ അത് സത്യമാണെന്നതിന് തെളിവാണ്.— ഇതത്രെ പശ്ചാത്താപ ജാഹിലിയുടെ ചിന്താഗതി. ആധുനിക ജാഹിലിയുടെ അഭിപ്രായം നേരെ കത്തനെയോർത്ത് പോകുന്നത്. അതിന്റെ ശരിയായ പകർപ്പ് പ്രസിദ്ധകവി ടെന്നിസന്റെ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്: ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും ശരി—ഭീഷ്കാലം നിലനില്ക്കുന്നപക്ഷം അത് ലോകത്തെ കെടുത്തുകളയും."

അമിതതയും പരിമിതതയുമാകുന്ന രണ്ടോങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടും. ഒരു ബുദ്ധിയെ നിരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായ അനുകരണമേന്തിലധിഷ്ഠിതമത്രെ. മറേത്, ബുദ്ധിക്ക് അമിതസ്ഥാനം നല്കുന്നതിന്റെ ഫലമായ വിവേകശൂന്യതയിലും. ഒരു ബഹുദൈവവിശ്വാസത്തിന്റേയും വിഗ്രഹാരാധനയുടേയും പ്രത്യേക ഇനമായ പിതൃപൂജയി (Ancestor worship) ലേക്ക്

വഴികാട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് നിരീശ്വരത്വത്തിലേക്കും നിമ്നതത്വത്തിലേക്കും വലിച്ചിഴക്കുന്നു.

ഈ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ചും മനുഷ്യൻ ദൈവാരാധനയുടെ യഥാർത്ഥമാറ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടവനും ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരെ അശ്രദ്ധനായിത്തീരും. മനുഷ്യനെ സ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ തന്റെ ബുദ്ധിക്ക് വിവേകത്തിനും സീൽ വെച്ച് നാല്ക്കാലിവറ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുപോകുന്നത് ശരിയായ നിലപാടല്ലെങ്കിൽ 'ഒന്നുതെറ്റ', മറ്റേത് ശരി' എന്ന വിവേചനവും തീരുമാനവും കൂടാതെ ഒരു മാറ്റം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റേ വഴിക്ക് നടന്നു തുടങ്ങുന്നതും ശരിയാവില്ല.

മേൽ പറഞ്ഞ 'ഏറ്റക്കുറവി'ന്റെ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ചും മനുഷ്യൻ പിശാചിന്റെ കാലടികളെ അനുഗമിക്കുകയെന്ന മഹാ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നമായി, മനുഷ്യബുദ്ധിയും സത്പ്രകൃതിയും സാദാവികമായി താല്പര്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റമുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യലബ്ധിക്കു മുമ്പുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മറ്റു സജ്ജനങ്ങളുടെ സച്ചരിതങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനു മാതൃക കാണാം. അവർക്ക് വിവേകമുദിച്ച പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ പൈതൃക ധാരണകളെക്കുറിച്ച് അവർ പരിചിന്തനം നടത്തി. അവയിൽ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകൃതിക്ക് നിരക്കാത്തതെല്ലാം താമസംവിനാ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. തൽഫലമായി അവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത ദ്രോഹങ്ങൾ ഏല്ക്കേണ്ടിവന്നു. ആ മട്ട്നമുറകളെ

അവരവഗണിച്ചതേയുള്ളൂ. അവർ മാനവസമുദായത്തിലെ രാജസുനങ്ങളാണ്. വ്യക്തി മാഹാത്മ്യത്താൽ സത്യസാക്ഷാല്ക്കാരത്തിൽ അവർ നാമേവരേയും കവച്ചുവെക്കുന്നു. ഉദയസൂര്യന്റെ പൊൻകീരണങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉയന്ന് ഭിത്തികളുടെ ശിഖരങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് സത്യസൂര്യൻ ഉദിച്ചുയന്ന് പ്ലോഴെല്ലാം ആദ്യമായി പ്രഭാപുരിതമായത് ആ മഹദ്വക്താകളുടെ ഹൃദയമസ്തിഷ്കങ്ങളായിരുന്നു.

യൂസുഫ് നബി(അ)യുടെ ജീവിതം ഇതിന്നൊന്നാം തരം ഉദാഹരണമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നോക്കുക:

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وَاتَّبَعْتُ آبَائِيَ ابْرَاهِيمَ
وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ (يوسف)

“അല്ലാഹുവിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നവരും പരലോക നിഷേധികളുമായ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മാതൃം ഞാൻ തീർച്ചയായും കയ്യൊഴിക്കുകയും എന്റെ പൂർവ്വിതാക്കളായ ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മായീൽ, യാക്കൂബ് എന്നിവരുടെ മാതൃം പിൻപററുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.”

ഹസ്സത് യൂസുഫ് (അ) പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം പുതുതായി സ്വീകരിക്കുകയോ മറ്റൊന്നു കൈവെടിയുകയോ ചെയ്തതായി അറിവില്ല. ജനിച്ചു വളന്ന് അതേ മതമനുസരിച്ചതന്നെയാണ് ആദ്യം

മുതൽ തന്റെ പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യശ്വാസം വരെ അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. പ്രവാചകത്വലബ്ധിയെ തുടന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വഹ്യം (ദിവ്യസന്ദേശം) ലഭിച്ചതും താനതേവരെ സ്വീകരിച്ചുപോന്ന മത തത്വങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ചതെന്നായിരുന്നു. ഈജിപ്തിലദ്ദേഹത്തിന് 'ഖിബ്തപി'കളുടെ മതവുമായി ഇടപെടേണ്ടിവന്നു. പക്ഷെ, ആ പരിപാവനഘടന നിമിഷനേരത്തേക്ക് പോലും ആ ഭേദതയാൽ മലിമസമായില്ല. പ്രത്യുത, അദ്ദേഹം മേലുദ്ധരിച്ച ഉറച്ചപ്രഖ്യാപനവുമായി അവരെ നേരിടുകയാണുണ്ടായത്. ആകയാൽ 'അവിശ്വാസികളുടെ മാഗ്ഗും വെടിയുക്കയും എന്റെ പൂർവ്വിതാക്കളുടെ മാഗ്ഗും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു' എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ള തള്ളലുംകൊള്ളലും മാനസികവും ആന്തരികവുമാണെന്ന് സ്പഷ്ടം.

അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാമഹന്മാരുടെ മതത്തെ കേവലമൊരു പൈതൃക സ്വത്തെന്ന നിലയിൽ സ്വായത്തമാക്കിയതല്ല. പിന്നെയോ, അദ്ദേഹം ശുദ്ധപ്രകൃതിയുടെയും ഭക്തിനിർഭരമായ ഘടയത്തിന്റെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പൂർവ്വിക മതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിചക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധിച്ച ഒരു നിർഗ്ഗുണപ്രകാശനമായിരുന്നു അത്. തന്നിമിത്തം അതദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു. അത് തന്റെ ഘടയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അതിന്റെ വാസ്തവികതയ്ക്ക് സ്വബുദ്ധി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് പ്രകൃതിയുക്തവും ദൈവികവുമാണെന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമനസ്സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നു. പൂർവ്വിക ചക്ഷപാതത്തിൽ കടുങ്ങി

അതിനെ അന്ധമായി അനുകരിച്ചുതല്ലായിരുന്നുവെന്നതും. ലോകത്തെവിടെയും ഈ മാറ്റം സ്വീകരിച്ച ഒരൊറ്റ വ്യക്തിപോലുമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം അതു മാത്രമേ ആകയുള്ളൂ. സ്വസ്വലികൊണ്ടാലോചിച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത് കാരണം അതെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ അത്രയും ഉറപ്പായിരുന്നു. തന്റെ പ്രപിതാക്കളുടെ മാറ്റവും അതുതന്നെയായിരുന്നു എന്നത് ദൈവത്തിൽനിന്നു കൂടുതലായി ലഭിച്ച കരണഗ്രഹമെന്നേ അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതപുണ്ണമായ ഈജിപ്ത് ജീവിതത്തിൽനിന്നും മേൽപറഞ്ഞതിന്നു വ്യക്തമായ തെളിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിഭയങ്കരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേക്കു തള്ളിക്കയറിവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടി ലവലേശം പതറിയില്ല. ആപത്തുകളാകുന്ന അന്ധകാരം അതിക്രമിച്ചാവരണം ചെയ്യുംതോറും തന്റെ സത്യവിശ്വാസത്തിന് ഉറപ്പും കരുത്തും വലിച്ചതേയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ബോധപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച ആ ഉറച്ച നിലപാടിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഇളക്കാൻ എന്തെല്ലാം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു! അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിച്ചതേയുള്ളൂ.

ഈ ഉൾപ്രേക്ഷയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു മാറ്റം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ— അതു പക്ഷെ പൂർണ്ണമായ മതം തന്നെയായിരിക്കാം— തനിക്കു വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അന്ധമായ അനുകരണമെന്നു അതിന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതേ

പോലെ, അവർ ഇതരമാറ്റങ്ങളുപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ—
പൂർവ്വികന്മാർ പക്ഷെ ഒരടിപോലും തദനുസാരം ചരി-
ച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം—അവനത് മനസാ ഉപേക്ഷിച്ചതാ-
ണ്. ഇതേ ഉൾപ്രേക്ഷയും നിരീക്ഷണ ബുദ്ധിയുമാണ്
ദീനിയൻറെ ആത്മാവ്. ഈ ആത്മാവിൻറെ അഭാവ-
ത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും നിജ്ജീവമാണ്. എത്രത്തോള-
മെന്നാൽ ഒരുവ്യക്തി മതപരമായി ഒരു സത്യം സ്വീക-
രിക്കുന്നുവെന്നു വെക്കുക. പക്ഷെ, അത് സത്യമാണെന്നും
ദൈവികമാണെന്നും ഉള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല; പിന്നെ-
യോ, തന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാരുടെ നടപടിയായതുകൊണ്ടാ-
ണ്. എങ്കിലത് തീർച്ചയായും ജാഹിലിയ്ക്കും അറബികളു-
ടെ 'പിതൃപൂജ'യാകുന്ന ശിക്ഷിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്.

ആത്മ പൂജ

അറേബ്യൻ മുശ്ശരിക്കുകളുടെ മുൻ പ്രസ്താവിച്ച
'ദേവസഭ'യിൽ അവർതന്നെയും പങ്കുകാരായിരുന്നു. പ-
ക്ഷെ, അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർ-
ആനിൻറെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ ലഭിച്ചുതടുക്കുന്നതിന്നു-
മുമ്പ് ശിക്ഷപരമായ വിശ്വാസാചാരങ്ങളുടെ അവാസ്ത-
വികതയെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരായിരുന്നപോലെ
ഇതെപ്പറ്റിയും അവർക്കു ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളു-
ള്ളസ്സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹുവിൻറെ 'അടിമകൾ' എന്നും
അവർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ വാക്കിൻറെ
താല്പര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയാമായിരുന്നില്ല. തന്നിമി-
ത്തം അവർ 'അടിമത്തപരിധി' ലംഘിച്ച് 'ദിവ്യത്വ-
സീമകൾ' കളളിൽ പ്രവേശിച്ചുകളഞ്ഞു. ഈ

പരിധിലംഘനത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ആനിലുണ്ട്. അവയുടെ ആശയസംഗ്രഹം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. വളരെ ശുദ്ധാർത്ഥയൊരു വിഷയമാണിത്.

(1) സ്രഷ്ടാവും രക്ഷാകർത്താവും അല്ലാഹുവാണ്. തങ്ങൾ അവന്റെ അടിമകളും. ഇതായിരുന്നു അറബികളുടെ വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിബിഡതാല്പര്യം അല്ലാഹുവിന് അടിമവേല ചെയ്യണമെന്നാണ്. അല്ലാഹുവിനുള്ള അടിമവേലയുടെ താല്പര്യം അവനോട് മാത്രം അനുസരണം കാണിക്കുകയെന്നും. ഈ താല്പര്യങ്ങൾ അവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലവർ സത്യപന്ഥാവിൽ നിന്ന് അതിദൂരം അകന്നുപോയിരുന്നു. കാരണം, അനുസരണത്തിലും കീഴ്വണക്കത്തിലും അല്ലാഹുവോടൊപ്പം അന്യരെ അവർ പങ്കുചേർത്തിരുന്നു. ഇബ്രാഹിമിന്റെ വിവക്ഷ അവരുടെ പക്കൽ 'ആരാധന'യെന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നുമായിരുന്നില്ല. 'ഇബ്രാഹിമി' (ആരാധന) അല്ലാഹുവിനു. 'ഇതാ അത്ത' (അനുസരണം) സ്വദേഹങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സൃഷ്ടികൾക്ക്. ഇതാണവർ സ്വീകരിച്ച നയം. ഇതിലൊരു പന്തികേടും അവർക്കു തോന്നിയിരുന്നില്ല. അതായത്, ദൈവനിദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും സ്വദേഹങ്ങളേയും തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാരെയും നേതാക്കളെയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനുള്ള 'ഇബ്രാഹിമി' യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നാണവർ ധരിച്ചുവശായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചു: നിരപാധികമായ അനുസരണം അല്ലാഹുവിന്നുണ്ടാകാതെ അവന്നു 'ഇബ്രാഹിമി' ചെയ്യുന്നത്

നിരത്നമാണ്. പരിപൂർണ്ണമായ അനുസരണം അല്ലാഹുവിന്നു മാത്രമേ അർപ്പിക്കാവൂ. അവന്നു “ഇബാദത്തു” ചെയ്യണമെന്നതിന്റെ നിബിഡതാല്പര്യമാണത്. ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നോക്കുക:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، إِلَهَ الدِّينِ الْخَالِصُ (زمر)

“നാം നിനക്കു പരമാത്മത്തെ അഭിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു അനുസരണം * അല്ലാഹുവിന്നു മാത്രം നിറവേറിക്കൊണ്ടു അവന്നു ഇബാദത്തു ചെയ്യുക. സംശുദ്ധമായ അനുസരണം അല്ലാഹുവിന്നുമാത്രം അവകാശപ്പെടാകുന്നു.”

ഈ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആയത്തുകൾ ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പക്ഷം ഭീഷ്മിച്ചുപോകും. അവയുടെ ആശയങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം:

അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച സത്യഭീനിൽ ജനങ്ങൾ കൈകടത്തി. അതു കാരണം നിരവധി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നിപ്പുകളും ഭീനിൽ പൊട്ടിമുളച്ചു.

*“دين” എന്ന പദത്തിനിവിടെ “إطاعة” (അനുസരണം) എന്നുണർത്തും.

الدين الطاعة وقد دينته ودينته له - قال عمرو بن كلثوم: -
وأيامنا غرا كراما ۖ عصينا لك فيها إن ديننا

ഒട്ടേറെ മാമുലുകളും 'ബിദ്' അത്തുകൾക്കും അതിൽ കടന്നു കൂടി. അവസാനം, അല്ലാഹുവിനു 'ഇബാദത്തു' ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്തെന്നും ശരിയായ 'ഇബാദത്തു' എങ്ങിനെയെന്നും ജനങ്ങൾക്കു അജ്ഞാതമായിത്തീർന്നു. അതിന്റെ യഥാർത്ഥനില ഗ്രഹിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം അടഞ്ഞുപോയി. നൂതനമായ ആചാരങ്ങളും മാമുലുകളും വെച്ചുപോറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള 'ഇബാദത്തു' കാക്കു് ഏകദൈവത്തിനു് 'ഇബാദത്തു' ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം വിനഷ്ടമായി. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ കാൽവെപ്പിലും അനുസരണം അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നതു്. ഖുർആൻ വന്നു ജനങ്ങളുടെ ഈ ആദർശവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിച്ചു. ശരീഅത്തിനെ ദൈവികേതര സങ്കല്പനങ്ങളിൽനിന്നു സംശുദ്ധമാക്കി. സത്യം സത്യവിവേചനമാനദണ്ഡമെന്ന നിലയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ആ മഹദ്ഗ്രന്ഥം പ്രശോഭിച്ചു. അല്ലാഹുവിനു് 'ഇതാഅത്തു' 'ഇബാദത്തു' നിവൃത്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ സാക്ഷാൽ അർത്ഥമെന്തെന്നും അതെങ്ങനെയെന്നും അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായതു്. ഖുർആൻ കല്പിച്ചു: അനുസരണം അല്ലാഹുവിന്നു മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ടു അവനു് 'ഇബാദത്തു' ചെയ്യുക. കലർപ്പില്ലാത്ത അനുസരണത്തോടുകൂടി നിവൃത്തിപ്പെടുന്ന അടിമവൃത്തി മാത്രമേ അവന്റെ പക്കൽ സ്വീകര്യമാകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധമണ്ഡലങ്ങളിൽ അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരുടെ നിയമങ്ങളും ശാസനകളും നിരപാധികം അനുസരിക്കുന്നതു ശീക്കുന്നു്. അഥവാ അല്ലാഹുവിന്നു പ്രത്യേകമായുള്ള അവകാശത്തിൽ പങ്കാളികളെ

സ്ഥാപിക്കലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ സ്വദേശത്തെയായിരിക്കും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പങ്കാളിയാക്കുന്നത്. അതും ശിക്ഷതന്നെ. ചുരുക്കത്തിൽ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചില ആരാധനാപടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്മർഗത്തു ദേഹേമരയെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അല്ലാഹുവിനുള്ള ‘ഇബാദത്തു’ (അടിമവൃത്തി) എന്നല്ല നംറൂദിന്റെ ഉല്പാദിതത്വം (ദിവ്യത്വം) എന്നേ പറയാവൂ. അത്തരം ‘ഇബാദത്തു’കൊണ്ടു യാതൊരു പുണ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

اَفَاَيَاتِ مَنِ اتَّخَذَ الْاَلَهَ هَـوَ اَفَاَيَاتِ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (فرقان)

“ദേഹേമരയെ ദൈവമായി സ്ഥാപിച്ചവനെ നീ കണ്ടുവോ? അവനെ കുറിച്ചു നീയാണോ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നത്?”

അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അനുഗമിക്കലാണ്.

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ (آ. ൧)

“വല്ലവനും പ്രവാചകനെ അനുസരിച്ചാൽ അവൻ നീശ്വരമായും അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ചു.”

ദൈവദൂതന്മാരുടെ പ്രബോധനം ഖുർആനിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങിനെയിരുന്നു:

اَبِءَدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْا

“അല്ലാഹുവിന്നു് അടിമവേല ചെയ്യുക; അവനെ (അവന്റെ വിധിവിധികളെ) സൂക്ഷിക്കുക; എന്നെ അനുസരിക്കുക.”

(ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ പ്രവാചകൻ കാണിച്ചുതന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നതും.)

വ്യക്തിഗതവും സമഷ്ടിഗതവുമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്റെ മാർഗ്ഗം മുറുകെ പിടിക്കുകയും ദൈവികനിയമപരിധികളെ അതിലംഘിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകളെ മനസ്സാ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുക—ഇതാണ് അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മതയുടെയും അവനുള്ള ‘അടിമവൃത്തി’യുടെയും പ്രായോഗിക രൂപം. പ്രവാചകന്മാരുടെ വ്യക്തമായ ആഹ്വാനമാണത്:

وَلَا تَطِيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ (شعراء)

“ദൈവിക പരിധികളെ അതിലംഘിച്ചവരുടെ നിയമശാസനകൾ അനുസരിക്കരുത്”

തൗഹീദിന്റെ പ്രണേതാക്കളും ബഹുദൈവാരാധകരും തമ്മിൽ മൗലികമായ തർക്കവും പിണക്കവും ഇവിടെവെച്ചാണ് പൊട്ടിപ്പറപ്പെട്ടത്. ‘അല്ലാഹുവിന്നു് ഇബാദത്തു് ചെയ്യുക’യെന്നാൽ കേവലം ചില

ആചാരപൂജകൾ അവനപ്പിച്ചു തൃപ്തിയടയുന്നതിന്റെ പേരല്ല. ദൈവത്തിന്റെ അടിമ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം. എന്നല്ല അവനെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ. അതിന്നു വിരുദ്ധമായ സകല അനുസരണങ്ങളെയും വർജ്ജിക്കണം. അല്ലാഹുവീണെതിരിൽ സൃഷ്ടികൾക്ക് കീഴ്വണങ്ങുന്നത് ശീർക്കാണ്. ഇതാണ് ഇബാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതാണ് തൗഹീദിന്റെ താല്പര്യം. 'സ്വയം ദൈവമായിപരയാനാ'ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇബാദത്തിന്റെയും തൗഹീദിന്റെയും ഈ വിവക്ഷകൾ സമ്മതമല്ല; സഹ്യമല്ല. ഇവിടെയാണ് തർക്കം.

അല്ലമാ ഇബ്നു തൈമിയാ (റ) ഇച്ചിഷയകമായി 'അൽ-ഇബുദിയ്യത്ത്' എന്നപേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം വിരചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടുവളരെ പ്രയോജനകരമായ ചർച്ചകൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരുത്തമ കൃതിയാണത്. 'ഇബാദത്തി'ന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ 'ദീൻ' മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുമെന്നും, ഇബാദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആരാധന എന്നുമാത്രമല്ലെന്നും 'ഇതാഅത്ത്' കൂടാതെയുള്ള 'ഇബാദത്ത്' നിരർത്ഥമാണെന്നും അതിലദ്വേദം സ്പഷ്ടമായും സമർത്ഥമായും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(2) യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുസരിക്കപ്പെടുവാൻ അഹ്ൽ അല്ലാഹു മാത്രമാണെന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിയമനിർമ്മാണം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക അവകാശമാണെന്നും അതിലാർക്കും പങ്കുണ്ടായിരിക്കാൻ നിവ്വാഹമില്ലെന്നും പൂർത്തസ്സിഖ്യാന്തിക്കുന്നു. ഇന്നത് നിഷിദ്ധം. ഇന്നത് അനുവദനീയം. എന്നുള്ള വിധിനിർണ്ണയം അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വന്തമായ

അവകാശമാണ്. അവനാണ് അധീശാധികാരി. തന്റെ പ്രജകൾക്കും രാഷ്ട്രത്തിനും വേണ്ടി നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്യാൻ അവന്നേ അവകാശമുള്ളൂ. അവന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരിലുള്ള വിധികർത്തൃത്വം തൗഹീദിന്റെ എതിർപ്രവർത്തനമാണ്, പിശാചിന്റെ കാലടികളെ അനുഗമിക്കലാണ്, അല്ലാഹുവിനുള്ള 'ഇബാദത്തി'ന്റെ നിഷേധമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിന് വിരുദ്ധമായി മനുഷ്യക്കുടവേണ്ടി നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ പങ്കാളികളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതവ്യവസ്ഥിതിയുടെ മൗലിക ഘടകങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശം മതപുരോഹിതന്മാർക്കോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ അല്ലാഹുവോടൊപ്പം 'റബ്ബ്'കളാക്കുകയെന്നാണ്. ഇനി, ഈ മനുഷ്യനിർമ്മിത നിയമങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ ചുമത്തുകയാണെങ്കിലോ അത് ശിക്ഷമാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജാരോപണവും കൂടിയാണ്. — ഇങ്ങിനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ ഖുർആനിൽ തൗഹീദിനെ വിവരിക്കുന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രകാശിപ്പിച്ചതായിക്കാണാം. സൂറ: അൽ-ബഖറ: 163 മുതൽ 173 വരെയുള്ള ആയത്തുകൾക്കു മനസ്സീരുത്തി വായിച്ചു നോക്കുക. അവിടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു ആയത്തുകളിൽ തൗഹീദിനെ സ്തംഭിപ്പിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ശേഷം അതോടു ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا

تَبِعُوا خُطَاةَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“ഹേ, ജനങ്ങളേ! ഭൂമിയിലുള്ളവയിൽനിന്ന് അനുവദനീയവും നല്ലതുമായ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊൾക. പിശാചിന്റെ കാലടികളെ അനുഗമിക്കരുത്. നിശ്ചയം അവൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ശത്രുവാകുന്നു.”

‘പിശാചിന്റെ കാലടികൾ’ കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് ശിക്രിന്റെ മാറ്റുത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ പ്രേരണകളും ഉദ്യോധനങ്ങളുമാണ്. അതവന്റെ നിത്യജോലിയാണ്. പിശാച് മനുഷ്യനെ ഉമ്മാറ്റുത്തിൽ ചാടിക്കാനും ശിക്രിലകപ്പെടുത്താനുംവേണ്ടി കഴിവതും പരിശ്രമിക്കുമെന്നു മനുഷ്യനെ സൂഷ്മിച്ച ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്:

وَلَا ضَلَالٌ لَهُمْ وَلَا مَنِيْنٌ لَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتَكَرْ اِذَا بَ
الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللّٰهِ (نِسَاء)

“ഞാൻ അവരെ (ആദാമിന്റെ സന്തതികളെ) ഉമ്മാറ്റുത്തിൽ ചാടിക്കും; ഞാനവക്ക് അത്യന്ത്രഹങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചു അതിൽ കുടക്കിക്കളയും; അവരോട് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കും, അപ്പോളവർ കാലികളുടെ കാതുമറിക്കും; അവരോട് ഞാൻ കല്പിക്കും, അപ്പോളവർ അല്ലാഹുവിന്റെ സൂഷ്മിയെ (അവൻസൂഷ്മിച്ച പ്രകൃതിയെ) താരമാറാക്കിക്കളയും.”

പിശാച് മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവായതുകൊണ്ട് അവനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് താക്കീത് നല്കിയശേഷം പിശാച് തന്റെ ഭൂബ്യാധനം മുഖേന എന്താണുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തുടന്നുള്ള ആയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ (بقرة)

“ഭഷ്കൃത്യവും നീപവൃത്തിയും പ്രവർത്തിക്കാനും, (സത്യമാണെന്നു) നിങ്ങൾക്കു നിശ്ചയമില്ലാത്തതും അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കാനും മാത്രമാണവൻ നിങ്ങളോട് കല്പിക്കുക.”

മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനവൃത്തിയിലും നിർല്ലജ്ജതയിലും ചെമ്പാടണം. ‘ഹലാലും’ ‘ഹറാമും’ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചു തന്നിട്ടു താൻ തന്നെ വിധികർത്താവായിത്തീരണം. മനുഷ്യനിർമ്മിതനിയമങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ അന്ധമായി വെച്ചുകെട്ടാൻ പോലും ധൃഷ്ടനാവണം. — ഇതാണ് പിശാചിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഈ ആശയം പ്രകൃത സൂക്തത്തിൽനിന്ന് പ്രസ്താപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

ദൈവികനിയമം അനുസരിക്കണമെന്ന് പ്രബോധനം ചെയ്താൽ അതിനെതിരിൽ പൂർവ്വികന്മാരുടെ പുരാണങ്ങളേയും യക്ഷികഥകളേയും തെളിവായി എടുത്തുകാട്ടുന്ന സമ്പ്രദായം പണ്ടു ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യക്കിടയിൽ. പൂർവ്വികന്മാരുടെ നടപടികളും ചരിത്ര തീഹാസങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമല്ലെങ്കിൽ തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ

ശരീഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രേഖയും ന്യായീകരണവുമില്ലാതെ കേവലം ‘കാരണവന്മാ’രുടെ മാറ്റത്തിൽ കണ്ണടച്ച് പടഞ്ഞു കൂടുകയെന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, അവൻ മനുഷ്യനിരപ്പിൽനിന്നു നാല്ക്കാലിവർഗ്ഗത്തിലേക്ക് മാറിനില്ക്കലാണ്; മൂകനും ബധിരനും അന്ധനുമായി അധഃപതിക്കലാണ്. — ഇതത്രെ തുടന്നുള്ള ആയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَتَّبِعُوا مَا
الْفَيْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَنَا أَوْ لَوْ كُنَّا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقُلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّكُمْ عَمَى
فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (بقرة)

“അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നത് അവരോടു പറഞ്ഞാൽ, ‘അല്ല, ഞങ്ങളുടെ പുരൂഷന്മാർ സ്വീകരിച്ചുകണ്ടതിനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പിൻപററുകയുള്ളു’വെന്നു അവർ പറയും. അവരുടെ പുരൂഷന്മാർ യാതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാത്തവരും സമ്പാദ്യം പ്രാപിക്കാത്തവരും ആയിരുന്നുവെന്നാലും അക്കൂട്ടരെ മാത്രമേ അവർ അനുഗമിക്കുകയുള്ളുവെന്നോ? സത്യനിഷേധികളുടെ നില, വിളിയും തെളിയുമല്ലാതെ (മറെറാന്നും) കേൾക്കാത്ത ഒന്നിനോട് (നാല്ക്കാലിയോട്) ശബ്ദിക്കുന്നവന്റെ നിലപോലെയാണ്. അവർ ചെകിടന്മാരും

ഉഗ്രമന്മാരും അന്ധന്മാരുംമാകുന്നു. അതിനാൽ അവർ (യാഥാർത്ഥ്യം) ഗ്രഹിക്കില്ല.”

അല്ലാഹുവിന്നു ‘ഇബാദത്തു’ ചെയ്യുന്നുവെന്നു വാദിക്കുന്നവർതന്നെ ആരാധന അല്ലാഹുവിന്നുപിടിക്കുകയും ‘ഹറാമും’ ‘ഹലാലും’ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നിഷ്ടം സ്വീകരിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ അത് സാക്ഷാൽ ‘ഇബാദത്താ’ വില്ല. അല്ലാഹുവിന്നു ‘ഇബാദത്തു’ ചെയ്യുകയെന്നതിന്റെ അനിവാര്യതാല്പര്യം നിയമവും വ്യവസ്ഥിതിയും ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശം അവന്നു മാത്രമേ വകവെച്ചു കൊടുക്കാവൂ എന്നാണ്. തുടന്നുള്ള ആയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (بقرة)

“സത്യവിശ്വാസികളേ! നാം നിങ്ങൾക്ക് നല്കിയ നല്ലതായ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊൾക: അല്ലാഹുവോടു കൃതജ്ഞത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവന്നു മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇബാദത്തു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ.”

ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങൾ അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച ‘ശരീഅത്തു’നുസരിച്ച് കയ്യൊള്ളുകയും അതൊഴിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗഗുണമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ഇത് അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും അവന്നുപിടിക്കുന്ന ഇബാദത്തും ശരിയായ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയാണ്. ദൈവികമായ

എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഈ ഉപാധിയെപ്പറ്റി ഉന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: ജൂതരോട് അങ്ങിനെ കല്പിച്ചിരുന്നുവെന്നു പൂർവ്വസമുദായങ്ങളുടെ ചരിത്രം വിവരിച്ചുകൊണ്ടു ഖുർആൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ
الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ
شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (مائدة)

“നിശ്ചയം നാം തന്നാത്ത” അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും പ്രകാശവുമുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് (ദൈവാജ്ഞകൾക്ക്) കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന നബിമാർ ജൂതന്മാർക്കു വിധി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും വിധി കല്പിച്ചതും അതിനെ ആധാരമാക്കിത്തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം, അല്ലാഹുവിന്റെ വേദത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവരെ ഉത്തരവാദിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരതിനു(വേദഗ്രന്ഥത്തിനു) സാക്ഷികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഹേ, ജൂതരേ! നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടരുത്. എന്നെ ഭയപ്പെടുക. നിസ്സാരവിധക്ക് എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിററുകയായിരിക്കുക. വല്ലവരും അല്ലാഹു

അവതരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് വിധി കല്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരത്രെ സത്യനിഷേധികൾ.”

അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച ‘ശരീഅത്ത്’നുസരിച്ച് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ദൈവധിക്കാരികളായി ഗണിക്കപ്പെടുമെന്നും കൃസ്ത്യാനികളോട് താക്കീത് നല്കിയിരുന്നുവെന്നു ചുർ ആൻ അറിയിക്കുന്നു:

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (مائدة)

“ഇഞ്ചീലിന്റെ വാഹകർ അതിൽ അല്ലാഹു ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് വിധി കല്പിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഇറക്കിയതനുസരിച്ച് വല്ലവരും വിധി കല്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരത്രെ പരിധി ലംഘിച്ചവർ.”

ശേഷം മുൻസമുദായങ്ങളോട് കല്പിച്ചിരുന്ന പോലെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വിശുദ്ധ ചുർആനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കയ്യൊപ്പുവാൻ മുസ്ലിംകളോട് ഇതാ ആജ്ഞാപിക്കുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَلْكِتَابٍ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (مائدة)

“മുൻവേദങ്ങളെ സത്യപ്പെടുത്തുകയും അവയിലെ ആശയ മൂല്യങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലുള്ള, സത്യാധിഷ്ഠിതമായ വേദഗ്രന്ഥം (ഖുർആൻ) നിനക്കു നാം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഇറക്കിയതനുസരിച്ച് അവക്കിടയിൽ വിധികല്പിക്കുക; നിനക്കു വന്നുകിട്ടിയ സത്യത്തെവിട്ട് അവരുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ നീ പിൻപറഞ്ഞത്.”

ഇതേ ആശയം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സൂറത്തുൽ അൻആ: 136 മുതൽ 153 വരെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അവസാനത്തെ ആയത്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയം ഇതാണ്: നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും മുഖേനയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഭദ്രതയുണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിയമനിർമ്മാണാവകാശം സ്രഷ്ടാവും അധിപനുമായ അല്ലാഹുവിന്നേ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കാവൂ. ഇതിൽ അല്ലാഹുവോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർ പങ്കുചേരുകയും ഓരോ സമുദായവും പാർട്ടിയും അവരവരുടെ വേണ്ടിയുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ സർവ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായ പരമാധികാരികളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ലോകത്ത് അവ്യവസ്ഥയും കഷ്ടവും നാശവും നടമാടുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്.

وَأَنْتَ خَازِنُ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُونِي وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (അനعام)

“നിശ്ചയം ഇതാണ് (ഇസ്ലാമികവ്യവസ്ഥ) എന്റെ നേരായ മാർഗ്ഗം. അതിനെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുക.

(ലോകത്തുള്ള) വിവിധ മാറ്റങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുപോകരുത്. ആ നിങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ പാതയിൽ നിന്നകറ്റി മരിക്കുന്നമാക്കിപ്പോയു. ഇതത്രെ അവൻ (അല്ലാഹു) നിങ്ങളോടുപദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാകേണ്ടതിന്.”

ഏകദൈവസിദ്ധാന്തവും നിയമനിർമ്മാണാവകാശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ‘നഹ്’ലി’സൂറ’യിലെ 54, 55 ആയത്തുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആതാനും വിശദീകരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല.

(3) ആത്മപുരുഷന്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായൊരു വശമാണ് താഴെ വിവരിക്കുന്നത്:

അധികാരവും സമ്പത്തും നേടിയ ഒരു ജനവിഭാഗം.. കലാശാസ്ത്രസാമഗ്രികൾ അവരുടെ അധീനത്തിലുണ്ട്. അവർ ക്ഷേമമേശ്വര്യത്തോടെ നെടുനാൾ ജീവിച്ചുപോന്നുവെന്നു സങ്കല്പിക്കുക. കരോടാലമണിനെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതൊന്നും, സുഖക്ഷേമങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കയ്യാകയാണെന്ന്; തങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനിക യോഗ്യതയുടെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും അനന്തര ഫലമെന്നോണം അതവർക്കവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന്. ഈ മനസ്ഥിതി ഒരു മാരകവിഷമാണ്. വ്യക്തിമേ സമുദായത്തിനും ഒരുപോലെ നാശഹേതുകമാണ്. വിനാശകരങ്ങളായ നിരവധി നാശബീജങ്ങൾ അതിനാൽ പൊട്ടിമുളക്കുന്നു. ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം. ഈ മനസ്ഥിതി നഗ്നമായ ശിക്ഷാണെന്ന്.

നോക്കുക, അല്ലാഹുവാണ് സമസ്ത വസ്തുക്കളുടേയും സൃഷ്ടികർത്താവ്. ജീവിതാവലംബമായ സാധന

സാമഗ്രികളാണെന്നിലോ അതും അവനുണ്ടാക്കിയത്. നാം അവയെ ദൈവത്തോടു കഴിവുപയോഗിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം. എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെതും. എല്ലാം അവന്റെ ദാനം. അല്ലാഹു പറയുന്നു:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (ملك)

“(നബി! പറയുക;) നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കു കേൾവിയും കാഴ്ചയും ഹൃദയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിത്തരികയും ചെയ്തവനാണ്വൻ (അല്ലാഹു). നിങ്ങൾ (പക്ഷേ) അല്പമേ കൃതജ്ഞത കാണിക്കുന്നുള്ളൂ.”

നമ്മുടെ പുരോഗമന പദവികൾ, ശാസ്ത്രീയ വൈജ്ഞാനികയോഗ്യതകൾ, ശക്തിപ്രാവീണ്യങ്ങൾ ആദിയായവകൊണ്ടൊന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലുള്ള ആശ്രിതത്വത്തിൽനിന്നും അടിമത്വത്തിൽനിന്നും നാം മുക്തരാവില്ല. അവയൊന്നും നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്നു സ്വാശ്രയരാക്കാൻ പോരുന്നവയല്ല. നാം ‘സുലൈമാനും’ ‘ദുൽഖർനൈനിയുമായെന്നിരിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ‘സൽമാനും’ ‘അബൂദർദും’ ആയെന്നു വരട്ടെ. ഏതവസ്ഥയിലും സർവ്വശക്തനായ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നാം അടിമകളാണ്. ദരിദ്രരും ആശ്രിതരുമായ അടിയാരകൾ. നാം എത്രവലിയ ശക്തരും യോഗ്യരുമായാലും ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ആശ്രിതത്വം നമ്മിൽനിന്നു വിട്ടുമാറുകയില്ല. അതു നമ്മുടെ സഹജ ഗുണമാണ്.

ആത്മപൂജയാകുന്ന ശിക്ഷിന്റെ ഇപ്പറഞ്ഞ ശാഖയും ജാഹിലിയ്ക്കു അറബികളിൽ സജീവമായിരുന്നു.

തങ്ങളുടെ കാര്യശേഷിയിലും പ്രതാപത്തിലും എന്തെ
 ന്നില്ലാത്ത അഹങ്കാരമാണവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. തങ്ങളുടെ
 സാമത്വംകൊണ്ടു മാത്രമാണ് സുഖക്ഷേമങ്ങൾ
 ലഭിക്കുന്നതെന്നത്രെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ക്ഷേ
 മമൈശ്വര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന്
 അവർ ധരിച്ചുവശായിരുന്നു. പാരത്രികജീവിതത്തില
 വർക്കുതീരെ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി, കേവലം
 സങ്കല്പമെന്നോണം അങ്ങിനെയൊരു പരലോകം ഉണ്ടാ
 യാൽതന്നെ അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇവിടെ വല്ലതും
 പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല.
 'ഞങ്ങൾ ഇഹത്തിൽ മഹാമാരായതുപോലെ പരത്തി
 ലും മഹാമാരായിരിക്കും; മഹത്വം ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മ
 സിദ്ധമാണ്'; ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും അത് ഞങ്ങളിൽനിന്നു
 ടർത്തിയെടുക്കുക സാധ്യമല്ല—'ഇതായിരുന്നു
 അവരുടെ വാദം. അറബികളുടെ ഈ വികലമായ മാന
 സിക നിലപാടിനെ വിഃഖർത്തൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നതു
 കാണുക:

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَدَاءً ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ
 نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (زمر)

“മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവം ബാധിച്ചാൽ അവൻ നമ്മെ
 വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം
 നാം അവന്നു നല്കിയാൽ അവൻ പറയുന്നു, ഇതെന്റെ
 അറിവുകൊണ്ടു മാത്രം സിദ്ധിച്ചതാണെന്ന്. അല്ല,

അതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. അവരിൽ അധികമാളുകളും പക്ഷേ (ഈ പരമാർത്ഥം) അറിയുന്നില്ല.”

ഈ ആയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ആശയത്തിന്റെ വിശദീകരണമിതാണ്: മനുഷ്യനറിവിടെ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും അവന്റെ വിദ്യകൊണ്ടും സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടും അവൻ തന്നിയേ നേടിയതല്ല. എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ലഭിച്ചതാണ്. അല്ലാഹു മനുഷ്യനു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയത് അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവൻ അല്ലാഹുവോട് കൃതജ്ഞത കാണിക്കുന്നുവോ എന്നു അനുഭവത്തിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി. ജനങ്ങളിൽ അധിക പേരും പക്ഷേ കൃതഘ്നന്മാരവുകയാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹമെങ്കിലും അവ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിമഹത്വം കൊണ്ടും സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടും ലഭിച്ചതാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കുകയാണ്. ഈ അഹംബുദ്ധി വാസ്തവത്തിൽ ശരിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ പങ്കാളികളാക്കുകയാണ്. അഥവാ ‘സുപ്പാധിനാഥൻ’ ‘അന്നഭാതാവ്’ എന്നീ ദിവ്യഗുണങ്ങളിൽ സ്രഷ്ടാവിനോടൊപ്പം കൂറ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

ഈ ദുർലാഭന നാശത്തിന്റെയും ദുരഹങ്കാരത്തിന്റെയും അടിവേരുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമായ ഈ ശീക്കർ മനസ്ഥിതിയെ വിഘാതം വരുത്താൻ മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിങ്ങനെയാണ്:

وَلَيْتَ أَتَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا بِذُنُوبِهِمْ أَفَرَأَيْتَ

لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَحَسَنِي (حم)

“മനുഷ്യനെ ബാധിച്ച ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം തട്ടിനീക്കിയശേഷം അവൻ നാം നമ്മുടെ കാര്യവും ആസ്ഥിപ്പിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാലവൻ പറയും: ഇത് എനിക്കു് (അഹ്മായിട്ടു) ഉള്ളതാണ്. ലോകാവസാനം ഉണ്ടാകുമെന്നു് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്കു് മടക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും എനിക്കു് അവന്റെ പക്കൽ നന്മയും മേന്മയും സിദ്ധിക്കും.” (പരലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടിവന്നാൽ തന്നെ എനിക്കു ഭയമില്ല. എനിക്കുവിടെയും ഉന്നതാവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്നു്.)

ഇശേ ആശയം വേറൊരിടത്തു് പൂർത്തൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു:

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهْدًا لَهُ
فِي مِثْرٍ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (مذثر)

“ഞാനവനു് അത്യധികം ധനം നല്കി. ഹാജരായിനില്ക്കുന്ന സന്താനങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. (സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും സംവിധാനിച്ചുകൊടുത്തു.) ഇനിയും അവൻ കൊതിക്കുകയാണു്, ഞാനവനു് (പരത്തിൽ) കൂടുതൽ നല്കുമെന്നു്!”

പരലോകത്തുചെന്നാൽ തന്റെ ജന്മസിദ്ധമായ വ്യക്തിപ്രാവേത്താൽ താൻ കൂടുതൽ മഹാനായിരിക്കുമെന്നു്

ജാഹിലിയ്ക്കും അറബി തെറ്റാലുരിക്കുന്നു. ഈ ‘വ്യക്തി മഹത്വധാരണ’ ശിക്ഷാണ”.

ഇനിയും നോക്കുക. സൂറത്തുൽ മആരിജിൽ ഖുർ ആൻ പറയുന്നു:

فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُطْعِمِينَ، عَنِ الْيَمِينِ
وَعَنِ الشَّمَالِ غَيْرِينَ، أَيْطَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا
يَعْلَمُونَ

“അപ്പോൾ സത്യനിഷേധികൾക്കെന്തായിപ്പോയി! അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിന്റെ നേരെ വലഭാഗത്തുടേയും ഇടഭാഗത്തുടേയും കാടിവരുന്നു! അവരിൽ കാരോരുത്തരും സുഖാനുഭൂതിയുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? അങ്ങനെവേണ്ട, നിശ്ചയം അവർക്കറിയാവുന്ന സാധനത്താലാണ് അവരെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.”

അഹങ്കാരം നടിച്ചു നടന്ന അറേബ്യൻ മുശ്ശറികളുടെ കബുലിയെയാണ് പ്രകൃത സൂക്തം പരാമർശിക്കുന്നത്. അഹന്തയും ദുരഭിമാനവും വെച്ചുപോരുന്നവർക്കു ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ദ്യതയും കഠിനശിക്ഷയുമാണുള്ളതെന്നു നബി (സ) വി.ഖുർ ആൻ മുഖേന ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. നബി (സ) യുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങളും താക്കീതുകളും ഖുറൈശിത്തലവന്മാരായ മുശിരിക്കുകൾക്കു കനത്ത പ്രഹരമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഔന്നത്യവും അധമത്വവും

തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രാസ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റേയും സല്പര്യത്തിന്റേയും നീതിനിഷ്ഠമായ കരങ്ങളിൽ വന്നുണയുന്ന ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അഹംബുലികളായ അറബികളെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പരമദരിദ്രനായ കഷ്ടനും അതിനിസ്സാരനായ തൊഴിലാളിയും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് കീഴ്വണങ്ങി ജീവിച്ചതു കൊണ്ട് 'വലിയ വലിയ നേത്രമ്മന്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽവെച്ച് അസൂയാർഹമായി ഉന്നതസ്ഥാനത്തേക്കുയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നാൾ സമാഗതമാകുമെന്ന വിഭാവനം വിസ്തരിച്ചുകൊടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ അതിദുസ്സഹമായിത്തീർന്നു. അതു കാരണം അവർ പൂർത്താനിനെ നിഷേധിക്കാനും പരിഹസിച്ചു തള്ളാനും കച്ചകെട്ടി പറപ്പെട്ടു. നബി (സ) തിരുമേനിക്കുപുറം കൂട്ടംകൂട്ടമായി വളഞ്ഞ നിന്ന് വി: പൂർത്താനിന്റെ നേരെ കയറ്റുചാടി. പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ച സുഖജീവിതവും നേത്രസ്ഥാനവും നിമിത്തം തങ്ങളുടെ കുടിലാഹുതങ്ങളിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന 'ജനാവകാശബോധ'മാകുന്ന അഹന്തയാൽ അവർ നബി (സ) തിരുമേനിയുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ നീചന്മാരേക്കാൾ ഞങ്ങളെത്തുകൊണ്ടും മീതെയാണ്. പാരത്രിക ജീവിതമെന്നൊന്നില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടേയും ഞങ്ങളായിരിക്കും മേലാളർ. ഔന്നത്യം ഞങ്ങളുടെ കത്തകയാണ്. ഞങ്ങൾ ജന്മനാ മഹത്തുക്കളാണ്. ഞങ്ങൾ ജനിച്ചതുതന്നെ ഭരിക്കാനും സുഖിക്കാനും മേധാവിത്വം വാഴാനും വേണ്ടിയാണ്.

“ജന്മനാ മഹത്തുക്കളാവുക”—ശിക്ഷപരമായ ഈ ഭർത്സനയത്തെ ചുർത്തുൻ അവരുടെ മുഖത്തേക്കുതന്നെ തിരിച്ചെറിയുന്നത് കണ്ടില്ലെ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَشَاءُونَ

“ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. നിശ്ചയമായും നാം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവർക്കറിയാവുന്ന സാധനത്തിൽനിന്നാണ്.”

“അവർക്കറിയാവുന്ന സാധനത്തിൽനിന്നു”—ആ സാധനത്തെ എന്തിനു വർണ്ണിക്കണം? എത്രയും നിസ്സാരമായ ഒരു തുള്ളിവെള്ളം. അവിടെനിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ‘മഹാനായി’ വന്നത്. മഹത്വം, ജന്മാവകാശം, പാരമ്പര്യം, കലീനത എന്നൊക്കെയുള്ള നാട്യവും ഊറ്റവുമൊക്കെ വൃത്തിഹീനമായ ആ ഒരു തുള്ളിവെള്ളത്തിന്റെ പേരിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ‘പരിശുദ്ധിവാദം’ നിരന്തരമാണെന്നാണ് ചുർത്തുൻ സമർത്ഥിക്കുന്നത്.

എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ശക്തനായത്; അവന്റെ ശക്തിയും പ്രാപ്തിയുമൊക്കെ ശൈശവം, വാല്യകൃം എന്നീ രണ്ടു ബലഹീനാവസ്ഥകൾക്ക് മദ്ധ്യേയാണ്. അതായത് ബലഹീനതകൾ കൊണ്ടു വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ശക്തിയും ഊക്കുമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത്. ചുർത്തുൻ ആ പരമാർത്ഥം മനുഷ്യനോട് വിളിച്ചുപറയുന്നു:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْضِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْضِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً (سورم)

“അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ബലഹീനാവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ, ബലഹീനതയ്ക്കു ശേഷം അവൻ നിങ്ങളെ ശക്തി നല്കി. പിന്നെ ശക്തിയുടെ ശേഷം ബലഹീനതയും വാല്യകൃവും അവൻ നിങ്ങളെക്കുറേ നല്കി.”

ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയുടെ ആകത്തുക. ഇത്രയും ബലഹീനനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നതും അവന്റെ മുമ്പിൽ അടിമത്തവും വിനയവും കാണിക്കുന്നതിൽനിന്നു മുക്തനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദിവ്യത്വം നടിക്കുന്നതും ഭ്രഷണമല്ല. ഈ പരമയാമാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ മനുഷ്യനെ തെരുപ്പെടുത്തുന്നു:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
 اسْتَوُوا بِمَا عَلَيْهِمْ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى،
 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّعَمَ
 إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بَطُونِ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَزْكُوا
 أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَقِي (نجم)

“ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അല്ലാഹുവിനുള്ളതാകുന്നു. ഭൂമിക്രത്യം ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറേ പ്രതിഫലം അവൻ നല്കും. നന്മ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കു ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലവും അവൻ നൽകും. മഹാ

പാപങ്ങളേയും മോഹവൃത്തികളേയും വർജ്ജിക്കുന്നവൻ—
ചെറിയ തെറ്റുകളെയല്ല—നിന്റെ രക്ഷിതാവ് പാപ
ങ്ങൾ ചൊറിക്കുന്നതിൽ വളരെ വിശാലത കാണിക്ക
ുന്നവനാകുന്നു. അവൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലപോ
ലെ അറിയാം. അതായത് നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽനിന്നു
അവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളു
ടെ മാതാക്കളുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ശിശുക്കളായിരുന്ന
ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ
പരിശുദ്ധരായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ട. സൂക്ഷ്മജീവിതം (حياة)
കൈക്കൊണ്ടവരെക്കുറിച്ച് അവൻ നല്ലവണ്ണം അറിയു
ന്നവനാകുന്നു.”

മലക്കകൾ ശുപാർശ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നു
അറബികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പിഴച്ച വിശ്വാസത്തെ
വണ്ഡിച്ചശേഷമാണ് സുറത്തുനജ്മിൽ ഈ ആയത്തു
കൾ വരുന്നത്. ഈ ആയത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
ആശയം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം: ശിക്ഷയും രക്ഷയും അ
ല്ലാഹിന്റെ നീതിയനുസരിച്ച് അവൻ തീരുമാനി
ക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യൻ വ്യായാമിക്കുന്നതെന്തും
അവർക്കു ലഭിക്കുകയെന്നതല്ല പരമാർത്ഥം. മഹാ പാപങ്ങ
ളേയും മോഹവൃത്തികളേയും വർജ്ജിക്കുകയും വല്ല പാപ
കർമ്മവുമെന്തെല്ലാമൊന്നും ഉടനെ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന സദ്വൃത്തരായ സത്യവിശ്വാസികളാണ്
അല്ലാഹിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഉത്തമന്മാർ. ഈ യാഥാ
ർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കാതെ ‘ജനാവകാശ വാദ’വുമായി ഞെളി
യുന്ന ചില ഭോഷന്മാരുണ്ട്. സ്വസ്ഥ് അവർക്കു ജനനാ
അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും, എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും സ്വ
സ്ഥ്ത്തിനുള്ള അർഹത അവർക്കു നഷ്ടമാവില്ലെന്നും അവർ

വാദിക്കുന്നു ജനനാൽതന്നെ പരിശുദ്ധരെന്നഹങ്കരിക്കുന്ന ഇവരാരാണ്? ഇവരെവിടെനിന്നു വന്നു? മണ്ണിൽനിന്നു. മണ്ണാണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാനം. വൃത്തിഹീനമായ ഒരു നീർത്തുള്ളിയുടെ രൂപത്തിലവർ മാതാക്കളുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നില്ലേ? പിന്നെ, മാംസപിണ്ഡവും ശേഷം ഗർഭശിശുവുമായില്ലേ? ഇവർക്കഹങ്കരിക്കാൻ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വകയായി എന്തുണ്ട്?

സ്വന്തത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പങ്കാളിയായെന്ന ഈ മാനസികനിലപാടിനെ സൂറത്തുകഹ്ഫിൽ അല്ലാഹു ചിത്രീകരിക്കുന്നു:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّةً مِّنْ أَعْنَابٍ وَخَفَّفْنَا لَهُمَا بَنَدَ خَلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا، كَلَّمَ الْجَنَّةَ مِّنْ آتَتْ أَكْثَهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاعْرِضْ عُفْرًا وَدَخَلَ جَنَّةَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَّدَدْتُمُ إِلَيَّ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ

تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلًا لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ
رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

“(ഓ നബി!) അവർക്കു രണ്ടു പുരുഷന്മാരെ സ്തംബസ്ഥി
ച്ചുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം വിവരിച്ചുകൊടുക്കുക. അവ
രിൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ടു മുന്തിരിത്തോട്ടം നാം ഉണ്ടാക്കി
കൊടുത്തു. ആ തോട്ടങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഈത്തപ്പനവൃക്ഷ
ങ്ങൾ നാം ഉല്പാദിപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. ആ രണ്ടു തോട്ടങ്ങൾക്കി
ടയിൽ ധാന്യകൃഷിയും നാം ഉണ്ടാക്കിവെച്ചുകൊടുത്തു.
ആ രണ്ടു തോട്ടങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ നല്കി. ഒരു
കുറവും വരുത്തിയില്ല. ആ തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നാം
ഒരു അരുവി ഒഴുക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവന്നു പഴ
ങ്ങൾ (സമ്പത്തു്) ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ
സ്നേഹിതനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറ
ഞ്ഞു: നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ധനവും സംഘബലവു
മുള്ളവനാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയവൻ തന്നോടുതന്നെ
അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവനായിക്കൊണ്ടു് തന്റെ തോട്ട
ത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു: “ഈ തോട്ടം വല്ല
പ്പോഴും നശിച്ചുപോയേക്കുമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കു
ന്നില്ല. ആ നാഴിക (ലോകാവസാനം) ഉണ്ടാകുമെന്നും
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. (അഥവാ അതും സംഭവിച്ചി
ട്ടു്) എന്റെ നാമന്റെ അടുക്കലേക്കു എന്നെ തിരിച്ചു
കൊണ്ടുചെല്ലുന്നപക്ഷം ഇവിടത്തേതിനേക്കാൾ മെച്ച
പ്പെട്ട വാസസ്ഥലം എനിക്കവിടെലഭിക്കും.” അവനോടു
സഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടു് തന്റെ ആ സ്നേഹി
തൻ (മരപടി) പറഞ്ഞു: നിന്നെ (ആദ്യം) മണ്ണിൽനി
ന്നും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയബിന്ദുവിൽനിന്നും സൃഷ്ടിക്കുകയും

ചിന്നീട് നിന്നെ ഒരു പരിപൂർണ്ണ പുരുഷനാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവനെ നീ നിഷേധിക്കയാണോ? എന്നാൽ (ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു) അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ്. എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അധികാരാവകാശങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരെയും പങ്കുചേർക്കുകയില്ല.”

അറബികളുടെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാമുഖ്യം നേടിയിരുന്ന ഒരു തരം ‘പരസ്സാ നാദ്യു’ത്തിന്റെ ചിത്രീകരണമാണ് പ്രകൃത ചുർആൻ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നാം കാണുന്നത്. അറബിസാഹിത്യത്തിലിതിനുള്ള സാങ്കേതിക സംജ്ഞة (ആഭിജാത്യ പ്രകടനം) എന്നാണ്. ‘ജന്മനില്പി’യുടെ ഗദ്യ്യിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു കുടിലഹൃദയത്തിന്റെ ദുഷ്ടകളൊക്കെയും ഈ ചിത്രീകരണം നഗ്നമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഇവിടെ ഒരു ഏകദൈവവിശ്വാസിയുടെയും ഒരു ബഹുദൈവവിശ്വാസിയുടെയും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു മാനസിക നിലപാടുകളെയാണ് ചിത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏക ദൈവവിശ്വാസി ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മതിമറന്ന മുശ്രിക്കിനോട് പറയുകയാണ്: താൻ സ്വയം ദൈവമായി ചമയരുത്. താൻ ജന്മനാ പരിശുദ്ധനും മഹത്വമുള്ളവനും ഉന്നതനാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. നീന്റെ അഹങ്കാരം അത്മശൂന്യമാണ്. ഈ അഹന്തമൂലം നീ നീന്റെ ദേഹത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനാക്കുകയാണ്. ‘ജന്മാവകാശബോധം’ ഒരു തരം ദിവ്യത്വവാദമാണ്. ഇത്തരം ശിക്തപരമായ മനസ്ഥിതിയിൽനിന്നു ഞാൻ മുക്തനാകുന്നു.

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

“അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ നാഥൻ. എന്റെ നാഥനോട് ഞാനാരേയും പങ്കുചേർക്കില്ല” — ഇതാണെന്നിരിക്കു പറയാനുള്ളത്.

തുടന്നുള്ള അയത്തിൽ ആ ഭൗതികനായ മുശ്ശരിക്ക് ആത്മപൂജയിൽ അകപ്പെടുപോകാനും സ്വയം വഞ്ചിതനായിത്തീരാനും കാരണമാക്കിയ തന്റെ തോട്ടങ്ങൾ നശിച്ചു നാമാവശേഷമായെന്നും, അപ്പോളവൻ ടുഖിച്ച് അല്ലാഹുവോട് കേഴാൻ തുടങ്ങിയെന്നും പറയുന്നു. തോട്ടങ്ങൾ തകൻ തരിപ്പണമായപ്പോഴാണവൻ കണ്ണുതുറന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമാണവൻ തന്റെ ഔന്നത്യനാട്യം കേവലം മൗഢ്യമായിരുന്നുവെന്നു ബോധ്യമായത്. ‘തനിക്കു താൻ ദൈവ’മെന്ന അഹന്തയുടെ ‘ചുട്ടപ്രതിഫലം’ അവന്നു കയ്യിൽ കിട്ടിയതു പോലെതോന്നി. അപ്പോളവൻ വിലപിക്കുകയാണ്:

يَا أَيُّهَا لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

“അഹോ, കഷ്ടം! ഞാനെന്റെ നാഥനോട് (അല്ലാഹുവോട്) ആരേയും പങ്കു ചേർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ!”

കണ്ണുഞ്ചിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങൾ നൊടിയിടകൊണ്ട് തകൻ നിരന്നു. അവൻ ആളും കോളമുണ്ടായിട്ടെന്തു ഫലം! ദൈവശിക്ഷ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ താൻ തന്റെ പരിവാരങ്ങളോടൊപ്പം മിഴിച്ചു നിന്നതേയുള്ളൂ. ദൈവവിധിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവന്നാരുമുണ്ടായില്ല.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا
كَانَ مُنْتَصِرًا

“അല്ലാഹുവല്ലാതെ, ആ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ ഒരു സംഘവും ഉണ്ടായില്ല. അവൻ” (ഒരു വിധത്തിലും) സഹായം സിദ്ധിച്ചതുമില്ല.” താൻ ഉള്ളിൽ വെച്ചുപൂജിച്ചിരുന്ന ‘ഞാൻ’ എന്ന ദൈവവും തന്റെ കണ്ണിനെ മഞ്ഞളിപ്പിച്ച സമ്പത്തും സന്താനവും പരിവാരങ്ങളുമാകുന്ന ദൈവങ്ങളുമാക്കെ നിരന്തരമാണെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞുപോയി, ഇവരെ യൊക്കെ ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കയറ്റി നിറുത്തിയതാണ് തെറ്റായ്, സർവ്വശക്തനായ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതെല്ലാം എത്ര നിസ്സാരം, എന്ന്.

മേൽ പറഞ്ഞ ദുരഹങ്കാരം കടികൊള്ളുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്കു സത്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുകയെന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ആത്മപൂജകരുടെ ദിവ്യത്വസൗധം വെറും പൂഴിമണ്ണിലധിഷ്ഠിതമത്രെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ശക്തി ലേശമൊന്ന് തീണ്ടിയാൽ അത് നിലം പൊത്തു കയായി. ദൈവശിക്ഷയുടെ ചെറിയൊരംശം ബാധിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ അഹന്തയും വീരും വാശിയുമെല്ലാം തളൻപോകുന്നു. അവരുടെ ആകാശക്കോട്ടകൾ നിരാശകളായി മാറുന്നു. ഉറ്റവർക്കും ഉന്മേഷങ്ങളും, വേവലാതികളും പരിഭ്രമങ്ങളുമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും അവർക്ക് സുഖജീവിതം കൈവന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ; അവരുടെ ഭൗതികസാമഗ്രികളെല്ലാം വീണ്ടും സജ്ജീകൃതമായി വരട്ടെ; ഭൗതികശക്തിയുടെ പൊന്നൊളി ഒരിക്കൽ കൂടി തങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ മിന്നിത്തീളട്ടെ; അപ്പോഴും

ആ 'ഞാൻ' വീണ്ടും തലപൊക്കുകയായി. ഹൃദയത്തി-
 നുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ആ 'ദിവ്യതപബോധം' കർമ്മ-
 ഗത്ത് പ്രകടമാകാൻ പിന്നെ കാലവിളംബം വേണ്ടിവ-
 രില്ല. ഉടനെ അവർ ഭൂമിയിൽ നാശം വിതക്കുകയും,
 അല്ലാഹുവിന്റെ ദിവ്യതപത്തെ ധിക്കരിക്കുകയും തങ്ങളു-
 ള്ള ദിവ്യതപത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ മേൽ
 വെച്ചുകെട്ടാൻ ധൃഷ്ടരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ചിന്താ-
 ഗതിക്കാരായ മുഗ്ദ്ധിക്കുകളുടെ നിന്ദാവഹമായ ഈ മാന-
 സിക വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വി: ഖുർആൻ പ്രസ്താ-
 വിക്കുന്നത് നോക്കുക:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي
 الْفُلِكُمْ وَجَرَّتْ بِكُمْ بَرْيَجٌ طَيِّبَةٌ وَقَرَّحُوا بِهَا
 جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ احْصِطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 لَأَمَّا أَنْجِيتْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ
 فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْغُوتُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 (يونس)

“കരയിലും കടലിലും നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ
 സൗകര്യങ്ങളെപ്പെടുത്തിത്തരുന്നത് അല്ലാഹുവാകുന്നു.
 (അങ്ങനെ) നിങ്ങൾ കപ്പൽയാത്രയിലാണെന്നു വെക്കുക.
 ഒരു നല്ല കാരറടിച്ചു. കപ്പലുകൾ യാത്രക്കാരെയും

കൊണ്ടു ചരിച്ചു. അവർക്ക് സന്തോഷമായി. അപ്പോഴേക്കുതന്നെ ശക്തിയായ കൊടുങ്കാറ്റു കപ്പലിന്റെ മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാനാഭാഗത്തുനിന്നും തിരമാലകൾ അവാരുടെ മേൽ തള്ളിക്കേറി വരുന്നു. നാശം അവരെ വലയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നു അവർക്കു പ്പായി. തദവസരത്തിൽ അവർ (എല്ലാ ദൈവങ്ങളേയും വിട്ടു) അല്ലാഹുവോട് മാത്രം അനുസരണവും വണക്കവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: (അല്ലാഹുവേ!) ഇതിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. തീർച്ച അങ്ങനെ അല്ലാഹു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ടവർ ഭൂമിയിൽ അന്യായമായി ദൈവധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.”

ഇതേ ശിക്ഷമനസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ ഖസാസിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു:

وَاَنْتَعِمَ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسَنْ كَمَا احْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي

“അല്ലാഹു നിനക്കു നല്കിയതിൽ പരലോകത്തിലേക്കു വേണ്ടതു നീ അന്വേഷിക്കുക. ഇഹലോകത്തിൽനിന്നു നിനക്കുള്ള ഓഹരി മറന്നുകളയരുത്. അല്ലാഹു നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നീ നന്മചെയ്യുക. ഭൂമിയിൽ

നാശം സൃഷ്ടിക്കാനാഗ്രഹിക്കരുത്. അല്ലാഹു നാശകാരികളെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. (ഈ ഉപദേശത്തിനു പ്രത്യുത്തരമായി മനുഷ്യൻ പറയുന്നു) ഇത് (സമ്പത്ത്) എന്റെ വിദ്യ (സാമത്ഥ്യം) കൊണ്ട് എനിക്കു ലഭിച്ചതാണ്.”

സൂറത്തുൽ ഫജ്റിൽ പറയുന്നു:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ
فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ
رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

“മനുഷ്യനെ തന്റെ ‘റബ്ബ്’ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ (സാദിമാനം) പറയും, എന്റെ ‘റബ്ബ്’ എന്നെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. നേരെ മറിച്ച് തന്റെ രക്ഷിതാവ് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ആഹാരം ഇടുകമാക്കിയാൽ അവൻ പറയും, എന്റെ ‘റബ്ബ്’ എന്നെ നിന്ദ്യനാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന്.”

അസത്തുലിതാവസ്ഥ ബാധിച്ച ഹൃദയത്തിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യവും അസ്ഥിരതയുമാണ് ഈ തിരുവാക്യങ്ങളിൽ തുറന്ന കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സൗഖ്യമാണെങ്കിൽ ആ ഹൃദയം ചിന്തിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്: പ്രതാപവും യശസ്സും എനിക്കു ചേർന്നത്; എനിക്കു ലഭിച്ചതെല്ലാം എന്റെ യോഗ്യതയുടെയും അർഹതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ.

ഈ ചിന്താഗതി അവനെ അഹങ്കാരിയാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തന്മൂലം അവൻ ഭൂമിയിൽ കഴുപ്പവും നാശവും സൃഷ്ടിച്ചുവിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ദുഃഖവും ക്ലേശവും ബാധിക്കുമ്പോൾ ആ ഹൃദയം നേരെ കത്തുന്നതാണ് ചിന്തിക്കുക: “അയ്യോ! എന്റെ ജീവിതം അന്വേതകൻപോയി. ഞാനൊരു നീചൻ. ദൈവം എന്നെ വെടിഞ്ഞു” തന്മൂലം അവൻ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ ബാധിക്കുന്നു. അവന്റെ ജീവിതം അലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. അവൻ തന്റെ വ്യക്തിത്വവും അഭിമാനവും അന്തസ്സം കളഞ്ഞുകളിച്ച് അധമരിൽ അധമനായി താഴുന്നുപോകുന്നു.

ഒന്നുകിൽ ആനന്ദപ്രകടനവും ഔന്നത്യനാട്യവും നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം കയ്യോൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അധമത്വത്തിന്റെയും നിരാശയുടെയും പാതാളത്തിലേക്ക് ആണ്ടു പോവുക. ചിന്തയുടെ ‘ബാലൻസ്’ തെറ്റിയ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയാണിത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അസന്തുലിതാവസ്ഥ മനുഷ്യഹൃദയത്തെ പിടി കൂടുന്നത്? ഭേൽപറഞ്ഞ മാപല്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനിൽനിന്നു പ്രകടമാകുന്നത്? അവൻ ദൈവത്തെ ധീകരിച്ചതുകൊണ്ട്; തന്റെ പ്രതാപത്തിൽ അഹങ്കരിച്ചതുകൊണ്ട്; ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളെ തന്റെ ജന്മാവകാശങ്ങളെന്നു വിശ്വസിച്ചുപോയതുകൊണ്ട്. ശിക്ഷപരമായ ഒരു വിശ്വാസമാണിത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിലും സർവ്വാധിപത്യത്തിലും ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയം അങ്ങനെയായില്ല. അതിന്നു്

ഏതവസരത്തിലും സ്വസ്ഥതയും സ്ഥിരതയുമുണ്ടാകും. പരിതസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല. സൗഖ്യവും ക്ലേശവും ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽനിന്നാണെന്നും രണ്ടവസ്ഥയും പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളാണെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് കൃതജ്ഞത കാണിക്കുന്നുവോ അഹങ്കരിക്കുന്നുവോ എന്ന പരീക്ഷണാത്മമാണ് ക്ഷേമമേശ്വര്യങ്ങൾ നല്കിയത്. ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ആശാനിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ മുന്നിട്ടുവരുന്നുവോ ദൈവകാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിരാശപ്പെട്ട് കൃതഘ്നനാകുന്നുവോ - ഇതാണ് പരീക്ഷണം. ഏകദൈവവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ഈ രണ്ടു ഘട്ടത്തിലും അല്ലാഹുവെ അവലംബിക്കുന്നു. ഒരടിമയുടെ 'ദീൻ' പരീക്ഷണവിധേയമാകുന്ന രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളാണ് ക്ഷേമവും ദാരിദ്ര്യവും. മനുഷ്യന്റെ മതവിശ്വാസം പരീക്ഷണമാകുന്ന ഉരകല്ലിൽവെച്ച് പരിശോധിക്കപ്പെടും, തീച്ച്. ഒരടിമ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ക്ഷമയുടേയും കൃതജ്ഞതയുടേയും സമുച്ചയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദീൻ. ഞ്ഞെക്കവും തിട്ടക്കവും നേരിട്ടുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക. സുഖവും സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കുമ്പോൾ 'റബ്ബി'നോട് കൃതജ്ഞത കാണിക്കുക. - ഇതാണ് ഈമാനുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ സമതുലിതാവസ്ഥ. സർവ്വകൗതുകത്തോടുകൂടി നിധിയുമായ അല്ലാഹുവിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആ സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് ഏതു ഘട്ടത്തിലും പതറാതെ ഉറച്ചുനില്ക്കും. ആപത്തുകൾ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഭയവിഹാലനാവുകയില്ല. ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയിൽ ആശ്വാസം കൊള്ളുമ്പോൾ ഗർവ്വിഷ്ണാവുകയുമില്ല. അല്ലാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായും ഭരമേല്പിച്ചു

ആ അടിമ ശതൃക്കളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല കേറിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച സമ്മാനവാശാനങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കറുത്തിരുണ്ട അന്ത്യനിമിഷം കൺമുമ്പിൽ നഗ്നമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ഏകനായ കൂട്ടാളിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതിങ്ങിനെയായിരിക്കും:

لَا تَحْزَنْ ابْنَ اللَّهِ

“വ്യസനിക്കരുത്. നിശ്ചയം അല്പം നമോടൊപ്പമുണ്ട്.” അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിൽ യോദ്ധാക്കളുള്ള ഒരു വമ്പിച്ച സൈന്യവ്യൂഹത്തിന്റെ നായകത്വം വഹിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ— ഒരു രാജശ്രേഷ്ഠൻ അഹങ്കാരത്താൽ വഞ്ചിതനാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ—പോലും ദൈവസന്നധിയിൽ വിനയാന്വിതനായിക്കൊണ്ട് തന്റെ കുതിരപ്പാത്ത തിരുനെറ്റി കനിച്ചു വെച്ചു നമസ്കരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടും. ഒരിക്കലുമദ്ദേഹം ഭൗതികശക്തിയിലഹങ്കരിക്കില്ല. ഇങ്ങിനെ സമാധാനവും ശാന്തിയും സമതുലിതത്വവും സമാജ്ജിച്ച ഹൃദയത്തെയാണ് വിശുദ്ധ പൂർ ആൻ *النفس المطمئنة* (ശാന്തിയാൻമനസ്സ്) എന്ന സംബോധന ചെയ്യുന്നത്:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي (فجر)

“സമാധാനം ആജ്ജിച്ച ഹൃദയമേ! നീ നിന്റെ ‘റബ്ബി’ന്റെ അടുക്കലേക്ക് തുറുപ്പിപ്പുണ്ടുകൊണ്ടും ദൈവപ്രീതിക്കു പാത്രമായിക്കൊണ്ടും മടങ്ങുക. എന്നിട്ട് എന്റെ അടിയാരുകളുടെ കൂടെ ചേരുകയും എന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുക.”

2 വേദക്കാരുടെ ശിർഷ്ക

വേദക്കാരിൽ ജ്യോതർ, ക്രിസ്തുർ എന്നീ രണ്ടു കക്ഷികളെക്കുറിച്ചു ചുർത്തുനിൽ ധാരാളം പ്രതിപാദനങ്ങളുണ്ട്. ചുർത്തുനിന്നാൽ പ്രബോധിതമായ മതത്തിലെ 'മുഹമ്മദ്' നബി(സ)തിരുമേനിയുടെ ഭൗത്യം മൊഴിച്ചു എല്ലാ മൗലികസിദ്ധാന്തങ്ങളും അവർക്കു സമ്മതമായിരുന്നു. എത്രത്തോളമെന്നാൽ തൗഹീദ് (ഏകദൈവസിദ്ധാന്തം) പോലും അവർക്കു മുസ്ലീംകൾക്കുമിടയിൽ സുസമ്മതയാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു. അനായത്ത് തത്വത്തെ സ്സബ്ബിച്ച് ഉത്തോളം തൗഹീദ് നിഷേധികളായിരുന്നില്ല വേദക്കാർ. തൗറാത്തി (പഴയ നിയമം) ന്റെയും ഇഞ്ചീലി (പുതിയ നിയമം) ന്റെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അതവർക്കു സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ, അവരതോടൊപ്പം ശിക്ഷം കഫ്റം കലൻ ഒട്ടുവളരെ വിശ്വാസകർമ്മങ്ങൾ വെച്ചുപോരുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആകയാൽ തൗഹീദിനെ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനബിന്ദുവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചുർത്തുൻ അവരുമായി വിവാദം നടത്തിയത്. തദടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുർത്തുൻ അവരോടാവശ്യപ്പെട്ടു: "വേദക്കാരെ, നിങ്ങളുടെ ആദർശകർമ്മങ്ങളെ വൈരുദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു സംശുദ്ധമാക്കുക. അതിന്നു തയാറല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അന്തരംഗങ്ങളിലുള്ള തൗഹീദ് നിഷേധം തുറന്നു പ്രസ്താവിച്ചു തൗഹീദിന്റെ തേട്ടങ്ങളിൽനിന്നു നിരുത്തരവാദികളായിക്കൊൾക. അനന്തരം

നിങ്ങൾക്കു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ വട്ടംകറങ്ങി അധോഗതിയുടെ പട്ടകുഴിയിൽ വീണു നശിക്കാം. അല്ലെങ്കിലെന്തുകൊണ്ട് തൃഹ്വീദാകുന്ന കൈത്തിരിയേന്തി നിങ്ങളുടെ ആദർശവിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളെയും കുറിച്ച് പുനഃപരിശോധന നടത്തുന്നില്ല?.....”

‘ആകാശഭൂമികളുടെ സ്രഷ്ടാവും നിയന്താവും സകല ശക്തികളുടെയും ഉല്പാദകനും അല്ലാഹു മാത്രമാകുന്നു’വെന്ന ആശയം അറേബ്യൻ മുഗ്രിക്കുകൾക്കിടയിൽ അവിതർക്കിതമായിരുന്നു. ഈ കേന്ദ്രാശയത്തിൽ ഉയന്നുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അവതമായി വിവാദമാരംഭിച്ചത്. ഖുർആൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: ‘പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവും നിയന്താവും അല്ലാഹുവാണ് എന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉഷ്ണ പാവം മാറ്റിക്കളയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്തിന്?’ ഇങ്ങിനെയാണ് തൃഹ്വീദിനെക്കുറിച്ച് അവതമായി നടത്തിയ വിവാദത്തിന്റെ തുടക്കം. അതേപ്രകാരം വേദക്കാരായുള്ള വിവാദത്തിൽ ഒരടി മുന്പോട്ടുവെച്ച് തൃഹ്വീദിനെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ. ‘തൃഹ്വീദ’ നിസ്തർക്കമായൊരാശയമാണെങ്കിൽ സകല വിശ്വാസാചാരങ്ങളെയും തടടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുത്താനും അതേ ഉരക്കല്ലിൽ പരിശോധിക്കാനും മുന്നോട്ടുവരിക’യെന്നു ഖുർആൻ അവരോടാവശ്യപ്പെട്ടു. ഖുർആനിന്റെ ആ ഹ്വാനം നോക്കുക:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَرْبَابٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران)

“(നബി!) പറയുക, വേദക്കാരേ! ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും സമബാധകമായ ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക: ‘നാം അല്ലാഹുവിനെല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇബാദത്ത് ചെയ്യരുത്; അവനോടു യാതൊന്നിനെയും പങ്കുപേക്കരുത്; നമ്മളിൽ ചിലർ മറ്റുചിലരെ അല്ലാഹുവിനേക്കാളാതെയുള്ള ‘റബ്ബു’കളാക്കരുത്.’ (മുസ്ലീം കളേ!) ഇതിൽനിന്നവർ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളവരോട് പറയുക, ഞങ്ങൾ മുസ്ലീംകളാ (ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർ) എന്നതിന്നു നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിരിക്കുകയെന്നു.”

അല്ലാഹുവിന്നു മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, യാതൊന്നിനേയും അവനോടു പങ്കുപേക്കാതിരിക്കുക, അല്ലാഹുവിനെയല്ലാതെ ആരേയും ‘റബ്ബു’യായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക—ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേദക്കാർക്കും മുസ്ലീംകൾക്കുമിടയിൽ സുസമ്മതമായിരുന്നുവെന്നു പ്രകൃത പൂർത്തർവാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ‘അല്ലാഹുവിനെയല്ലാതെ മറ്റാരേയും ‘റബ്ബു’യായി സ്വീകരിക്കരുത്’ എന്നു പറയുമ്പോൾ ‘മറ്റാരേയും ‘റബ്ബു’ എന്നു വിളിക്കരുത്’ എന്നാണവർ അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്നു പ്രത്യേകമായുള്ള ഗുണങ്ങളിലും അധികാരാവകാശങ്ങളിലും അന്യരെ പങ്കുപേക്കുലും ‘അവൻ മാത്രമാണ് ‘റബ്ബു’ എന്നുവാദവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അവരുടെ പക്കൽ. ഉദാഹരണമായി, നിയമനിർമ്മാണം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകാവകാശമാണല്ലോ.

അർതിലന്യുക്ക് തീരെ പ്രവേശനമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ പ്രത്യേകാവകാശം മറുളളവക്ക് വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ശിക്ഷാണ്. അവരെ നാവുകൊണ്ട് ദൈവം, അല്ലാഹു, റബ്ബ് എന്നിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണാവകാശം അവർക്ക് സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുകവഴി അവരെ ‘ഹാകിമിയുത്ത’, ‘റബ്ബുബിയുത്ത’ എന്നീ ഗുണങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പങ്കാളികളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹുവാണ് തങ്ങളുടെ റബ്ബ് എന്നു ജ്ഞാതം ക്രിസ്ത്യാനികളും വാദത്തിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതനിയമങ്ങളെ നിരുപാധികം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ യാതൊരു വിരോധഭാസവും അവർക്കു ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പേരിൽ മുർത്തുൻ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു. അവർ പണ്ഡിതപുരോഹിതന്മാരെ റബ്ബുകളാക്കുന്നുവെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തി:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (توبة)

“അവർ തങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരേയും പുരോഹിതന്മാരേയും അല്ലാഹുവിനു പുറമെ റബ്ബുകളായി സ്വീകരിച്ചു. മർയമിന്റെ മകൻ മസീഹിനേയും അവർ ‘റബ്ബാ’ക്കി. ഏകജ്ഞാഹിനുള്ളതായതെല്ലാതെ അവർ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവൻ.(അല്ലാഹു)

അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹം ഇല്ല. അവർ പങ്കുവേടുന്നതിൽനിന്നു അവൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു.”

ഈ ആയത്തിന്റെ ആശയം സംബന്ധിച്ചു അഭിയിബ്നുഹാത്തമി (റ)നു് അവുകത്തയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം നബിതിരുമേനി (സ) യോടു് അന്വേഷിച്ചു: പണ്ഡിതപുരോഹിതന്മാർ ‘റബ്ബു’കളാണെന്നു് ജൂതക്രിസ്തീയ വേദക്കാർ വാദമുളളതായി അറിവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിന്റെ താല്പര്യമെന്തു്? തിരുമേനി പറഞ്ഞു: അല്ലാഹു അനുവദിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ ‘നിഷിദ്ധ’മെന്നു വിധിച്ചാൽ അതു് നിഷിദ്ധമാകുമെന്നും, അല്ലാഹു ‘നിഷിദ്ധ’മാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചു് പുരോഹിതന്മാർ ‘ഹലാൽ’ ആണെന്നു വിധിച്ചാൽ അതു് അനുവദനീയമാകുമെന്നും അവർ കരുതുന്നില്ലേ? അഭിയ്യു് (റ) പറഞ്ഞു: അതു് ശരിയാണ്; വേദക്കാരുടെ സമ്പ്രദായം അങ്ങിനെത്തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നബിതിരുമേനി (സ) പറഞ്ഞു: **كَلِمَاتُ اللَّهِ تَكُونُ حَلَالًا وَحَرَامًا** (അതാണവർ പുരോഹിതർക്കു് പിടുന്ന ഇബാദത്തു്).

ഇലാഹു്, റബ്ബു് എന്നീ പദങ്ങൾ ഒരുത്തനെപ്പറ്റി പ്രയോഗിക്കുകയോ നിശ്ചിത ആചാരമനുസരിച്ചുള്ള ആരാധനാചടങ്ങുകൾ അവന്നു് പിടിക്കുകയോ വേണം; എങ്കിലേ അവൻ **رَبُّكَ** ആവുകയുള്ളവെന്നായിരുന്നു അഭിയ്യി (റ) ന്റെ ധാരണ. നബി (സ) ആ തെറ്റിലാണു തിരുത്തി. ഒരാളെ ‘റബ്ബു്’ എന്നു വിളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്നു മാത്രം അഹ്മായ അധികാരാവകാശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അയാൾക്കു് അഹ്മതയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ചാൽ അതു്

ശിക്ഷാണെന്നും തദടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാളുടെ നിയമ നിദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അയാൾക്കുള്ള ഇബാദത്താണെന്നും നബിതിരുമേനി (സ) സോദാഹരണം വ്യക്തമാക്കി. ഏതൊരുത്തനെക്കുറിച്ചു ജീവിത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അഹ്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവനെ ഫലത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ മുമ്പിൽ 'അടിമത്തം' വരിക്കുകയാണ്. 'അടിയൻ' എന്നു നാവുകൊണ്ടു പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും.

മേലുദ്ധരിച്ച ആയത്തിൽ വേദക്കാരുടെ രണ്ടു തരം ശിക്ഷിക്കുന്നെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (1) പണ്ഡിതപുരോഹിതന്മാരെ 'റബ്ബു'കളാക്കൽ. (2) ഏതുകൂടിയൊരു വിനെ 'റബ്ബാ'ക്കൽ. മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതപൂജ, കൂടിയൊരു എന്നീ രണ്ടുതരം ശിക്ഷിക്കുന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് പ്രകൃത സൂക്തത്തിലുള്ളതു്. വേദക്കാരിലുണ്ടായിരുന്ന ശിക്ഷിന്റെ ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം ചുവടെ വരുന്നു.

1. പുരോഹിതപൂജ

ജ്ഞതരസ്സംബന്ധിച്ചപ്പോഴേത്തോളം കപ്രസിദ്ധമായൊരു വസ്തുതയാണ് തങ്ങളുടെ മതവിധികളിൽ സിംഹഭാഗവും അവർ വിസ്മരിച്ചുകളഞ്ഞുവെന്നതു്. ഇതിന്റെ പേരിൽ വി: ഖുർആൻ അവരെ അധിക്ഷേപിച്ചു:

فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (مائدة)

“അവർക്കു ഉദ്ബോധനം ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഗണ്യമായൊരു ഭാഗം അവർ വിസ്മരിച്ചു.” ബന്ധു ഇസ്താഇയ്യൽക്കാരിൽ (അറബികളിൽ) അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ നിയോഗം, ഇബ്രാഹീം നബി (അ)യുടെ കേന്ദ്രഭാവം, ഖിബ്ല, ബലിനിയമം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർവ്വഭേദങ്ങളിൽ വന്ന പ്രതിപാദ്യങ്ങളിൽ വേദക്കാർ കഷ്ടത നടത്തി. വ്യഭിചാരം, മോഷണം, കൊലപാതകം മുതലായ കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷാനിയമങ്ങൾ തുറാത്തിൽനിന്നു വെട്ടുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ശരീഅത്തിന്റെ നിരവധി നിദ്ദേശങ്ങളെ ‘നിയമവ്യാഖ്യാന’മാകുന്ന തിരശ്ശീലകൊണ്ടു മൂടി. ഭൗതികതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അസംഖ്യം ‘ഫത്വ’കൾ പുറത്തിറക്കി. അതിനെല്ലാം പഠമെ തങ്ങളുടെ സ്വയംകൃത നിയമങ്ങളെ ‘തുറാത്തിന്റെ വിധികളാ’ണെന്നു കൊട്ടിഘോഷിച്ച പാമരജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതത്തിന്റെ പേരും പഠത്തു നടപ്പിലാക്കി. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി ജൂതശരീഅത്തിന്റെ സകല മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ ‘അധീശത്വം’ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോയി. തൽസ്ഥാനത്ത് പുരോഹിതരുടെ ‘ഭിദ്യുത്വം’ കയറിക്കൂടി. അങ്ങിനെ ദൈവനിയമങ്ങൾക്കു പകരം പുരോഹിതനിയമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി അധഃപതിച്ചു, പിച്ഛാലത്ത് ജൂതർ. ഈ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വി: ഖുർആൻ കണക്കിനു ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേദക്കാരുടെ അധഃപതനത്തിനും വ്യതിയാനത്തിനുമുള്ള പ്രധാനകാരണങ്ങളിലൊന്ന് അവരുടെ ഇജ്തിഹാദ് (വിചക്ഷണശീലം) പിച്ഛാലത്ത് പറ്റുന്നില്ലെന്നു നശിച്ചുപോയി എന്നതാണ്. ബൈബിൾ

ചരിത്രത്തിലേക്കും ജീതരുടെ നിയമനിർമ്മാണസമ്പ്രദായത്തിലേക്കും കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുക. ജീതകൈസരവലോകത്ത് “ഇജ്തിഹാദ” മരവിക്കുകയും അനന്തരം അവർ, പണ്ഡിതന്മാർ വരച്ചുവെച്ച കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടക്കെളിയിൽ കെട്ടിപ്പിണയുകയും ചെയ്തതായിക്കാണാം. അവരുടെ എല്ലാ ഗോത്രക്കാർക്കും ന്യായാധിപന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉൽഭൂതമാകുന്ന തർക്കപ്രശ്നങ്ങളിൽ തീരുമാനം കല്പിക്കൽ ആ ന്യായാധിപന്മാ (ഖാസിമാർ)രുടെ ചുമതലയാണ്. തലാത്തിൽ വ്യക്തമായ നിയമം വന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ന്യായപ്രമാണത്തിലെ അടിസ്ഥാനനിദ്ദേശങ്ങളുടെയും പ്രവാചകചർച്ചകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ വിചക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ദൈവഹിതത്തോടു കൂടുതൽ യോജ്യമായ തീരുമാനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിന്നാണ് “ഇജ്തിഹാദ” എന്നു പറയുന്നത്. അവർ പക്ഷേ ആ ഭാരിച്ച ചുമതല അധികകാലം നിർവ്വഹിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കാലാന്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്തെന്നല്ലേ? ന്യായാധിപന്മാർ പ്രശ്നങ്ങളെ മഹാപുരോഹിതന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം കല്പിച്ചു തരുന്നത് അന്ധമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത പതിവായി. ദൈവഹിതമറിയാനുള്ള ഒരുമ മാറ്റമായിരുന്നു അവരുടെ പക്കൽ പുരോഹിതൻ. അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിലെ ‘പരിശുദ്ധ മന്ദിരത്തി’ന്റെ ഉള്ളിലാണിരിക്കുക. അവിടെ ഒരു തിരശ്ശീല തൂക്കിയിട്ടിരിക്കും. തിരശ്ശീലക്കു പുറകിൽ ന്യായപ്രമാണം അടക്കംചെയ്ത ‘പെട്ടകം’ വെച്ചിരിക്കും. ദൈവം മഹാപുരോഹിതന് “രഹസ്യബോധനം” നല്കുന്ന കേന്ദ്രനിലയമാണത്. അദ്ദേഹം അവിടന്ന് യഹോവയുടെ

വിധികളെക്കുറിച്ച് രഹസ്യബോധനം ലഭിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. അതെല്ലാവരും ശിരസാവഹിച്ചുകൊള്ളണം. അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റേതായ ഈ വഴക്കം ജൂത സമുദായത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചുപോന്നു. ‘ഇജ്’തി ഹാദി’ന്റെ വീഴ്ച നശിച്ച ആ നിജ്ജീവസമുദായം പുരോഹിതന്മാരെ തഖ്ലീദ് ചെയ്യുക (അന്ധമായി അനുസരിക്കുക)യെന്ന ‘ഖിദ്’അത്തിൽ ചെന്നുചാടിയ ദാരുണകഥയാണിത്. മി. ബഞ്ച്ലി തന്റെ *The Theory of the State* എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ *Theocracy* എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ ഈ ‘പുരോഹിതപൂജ’യെ പരാമർശിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു:

“ദൈവനിയമം സ്വർണ്ണം പൂശിയ ഒരു പെട്ടകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കും. രണ്ടു കറുപ്പിയന്മാർ(മലക്കുകൾ) അതിനെ കാത്തുനില്ക്കും. ദിവ്യബോധനം വെളിപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രനിലയമെന്നു സമുന്നത നിലപാടിൽ ആ പെട്ടകം ആ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. പെട്ടകം ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തിരശ്ശീലക്കു പിന്നിലുള്ള ‘പരിശുദ്ധമന്ദിര’ത്തിലായിരിക്കും. പുരോഹിതന്മാരതിനെ സർവ്വപ്രധാനമായി കാത്തു രക്ഷിച്ചു പോരുന്നു. ഇവിടെനിന്നാണ് മഹാ പുരോഹിതൻ യഹോവയുടെ കല്പനകൾ ഗ്രഹിച്ച് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതു്.”

“ഓരോ ഗോത്രങ്ങളിലും മതവ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ന്യായാധിപന്മാർ വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും നിയമം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. കാരണം നിയമനിർമ്മാണാവകാശം അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവത്തിന്റേതാണെന്നായിരുന്നു വെച്ച്. പക്ഷെ,

വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ പുരോഹിതർ മുഖേന ദൈവഹിതമെന്തെന്നായാൽ അവർക്കു നിബ്ബന്ധമായിരുന്നു.”

ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, തൗഹീദ്വാദികളായ വേദക്കാരുടെ ഈ വഴക്കം ബിംബാരാധകരായ സമുദായങ്ങളോടുള്ള പൂണ്ണമായ അനുകരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ്? യഹൂദിസം ഈ ശിക്ഷൻ സമ്പ്രദായം സ്വായത്തമാക്കിയത് അതിന്റെ തകച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈജിപ്ത്, ഇറാഖ്, നീനവാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലെ വിഗ്രഹാരാധകരുടെ വഴക്കമെന്തായിരുന്നുവെന്നു നോക്കുക. അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന പ്രധാന കേസ്സുകളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനം ഓഷ്ഠമെങ്കിൽ പ്രശ്നം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമപ്പിക്കും. അവിടുന്ന് ഞ്ഞരീരി മുഖേന അദൃശ്യലോകത്തെ തീരുമാനം ഗ്രഹിച്ചശേഷം പൂജാരി വിധി പ്രസ്താവിക്കും. ഇതായിരുന്നു പതിവ്. ജാഹിലിയ്ക്കു അറബികൾ വിഗ്രഹാലയങ്ങളിൽ ഹാജരായി ശകുനം കറിക്കുന്ന ശരങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണ് തങ്ങളുടെ ദേവീദേവന്മാരുടെ ഇംഗിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസജഡിലമായ ശിക്ഷൻ സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് വേദം പോലെയുള്ള ജൂതരും കൈക്കൊണ്ടതെന്നു വ്യക്തം. അവരുടെ ‘പരിശുദ്ധമന്ദിര’ത്തിലെ പെട്ടകം പൂജുവസ്തുവായിരുന്നു. ആ പെട്ടകവും വിഗ്രഹാലയത്തിലെ ബിംബവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമെന്തുണ്ട്? രണ്ടും അഭേദവിധികളറിയാനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നോക്കുക. ജൂതന്മാർ പുരോഹിതമൊഴികളെ ദൈവവാക്യങ്ങളേപ്പോലെ സ്വീകരിച്ചു; പുരോഹിതന് അദൃശ്യമാറ്റേണ മതനിയമങ്ങളറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും. അദ്ദേഹം

മുഹമ്മദ് (തെറ്റപറ്റാത്തവൻ) ആണെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഇങ്ങിനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലൂടെയും, ഭ്രാന്തപ്രവൃത്തികളിലൂടെയുമാണ് പുരോഹിതവൃന്ദം ജീതസമുദായത്തിലെ 'റബ്ബ്'കളായിത്തീർന്നത്. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ മതനിയമങ്ങളെന്നോണം കണ്ണടച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നവർ നാമത്തിൽ മുസ്ലീംകളാണെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുന്ന മറ്റാ പാതകത്തിലേക്കാണ് വഴുതിവീഴുന്നതെന്നു ഇവിടെവെച്ചുകാണുന്നത് നന്നു്.

ക്രൈസ്തവലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വികലവും വികൃതവുമാണ്. ആരാണ് ക്രൈസ്തവർ? അവർ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രസമുദായമല്ല. അവർക്ക് സ്വന്തമായി പുതിയ ശരീഅത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ ജീതരിൽനിന്നുടലെടുത്ത ഒരു പുതിയവിഭാഗം മാത്രമാണവർ. ഈസാനബി (സ) പ്രഖ്യാപിച്ചതിങ്ങനെയാണ്: “എന്റെ ആഗമനം ത്വരാത്തിനെ ഭജിച്ചു ലക്ഷ്യപ്പെടുത്താനല്ല. പ്രത്യുത അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്. ത്വരാത്ത് നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായിരുന്നെങ്കിലും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകതന്നെവേണം. അതിലെ ഒരുക്കുറവുപോലും തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നിളക്കാൻ പാടില്ല.” ഈസാ (അ) പുതിയ ശരീഅത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെന്നതും. ദീനിയന്റെ മൗലികാര്യങ്ങളും ധാർമികോപദേശങ്ങളുമാണ് ഇഞ്ചിലിലുള്ളത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള ന്യായപ്രമാണം ത്വരാത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. ഏതു അവർക്കു ദീനിയന്റെ ആന്തരാത്മാവിനെ പരിഗണിച്ച് ശിക്ഷണശീലനങ്ങൾ നൽകി. നിയമവ്യവസ്ഥകളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്വരാത്തിനെ അപ്പടി പിന്തുടരുവാൻ കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജീതരുടെ സ്വയംകൃത

നിയമങ്ങളിൽ നിന്നു തരാത്തിനെ സംസ്കരിക്കുക മാത്രമേ തദ്വിഷയകമായി അദ്ദേഹത്തിന്നു ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ഈസാനബി (അ) കടശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളും ശിഷ്യന്മാരും ഇതേ നില തുടന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആദ്യചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലിത് വ്യക്തമാകും. അവർ തരാത്തിനെ അടിസ്ഥാന നിയമഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പിക്ലാലത്ത് ക്രൈസ്തവലോകത്ത് വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുശിക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നവർ വിദൂരം അകന്നുപോയി. ഈ വ്യതിയാനപരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ നീക്കമാണ് സെൻറ് പോളിന്റെ 'പരിഷ്കരണ'സാരംഭം. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അകവും പുറവും മാറ്റിമറിച്ചുകളഞ്ഞു. അദ്ദേഹമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒരു — 'പ്രത്യേക സമുദായ'മാക്കിത്തീർത്തത്. തരാത്തിലെ ശരീരത്ത് വ്യവസ്ഥ ഇസ്രാഹ്വല്യർക്കു മാത്രം ബാധകമാണെന്നും ഇസ്രാഹ്വല്യർല്ലാത്തവർ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പോർ വിധികല്പിച്ചു. തരാത്തിൽ 'ഹറാമ'യിരുന്ന മദ്യം, പന്നിമാംസം മുതലായവ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു 'ഹലാൽ' ആക്കി. ഈസാനബി (അ)യുടെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാർ മി. പോളിന്റെ 'പരിഷ്കരണ'ങ്ങളെ എതിർത്തു. ശക്തിയായ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടന്നു. പക്ഷെ, പോളിന്റെ 'പരിഷ്കാരങ്ങൾ' റോമക്കാരുടെയും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ദുർവാസനകളെ അധികമധികം ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രായേണ അവയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവലോകത്ത് പ്രചാരവും പ്രാബല്യവും സിദ്ധിച്ചു. അങ്ങിനെയവർ

തൃക്കാത്തിൽനിന്നു കുതിച്ചാടിയ 'സ്വതന്ത്രസമുദായ'മായിത്തീർന്നു. ഈ 'പുത്തൻ സമുദായ'ത്തിന്നു നിയമപുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേ, നിയമസംഹിത വിനാശമായിരുന്നു സമുദായമായിത്തീർന്നു പോളിന്റെ 'ചരിഷ്ഠരണ സംരംഭ'ത്താൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ. അവരുടെ പക്ഷമുള്ള ഇഞ്ചിലാകട്ടെ നിയമപുസ്തകമല്ലതാനും. ഫലമെന്തായെന്നല്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കു പകരം പണ്ഡിതപുരോഹിതന്മാരുടെ സ്വയംകൃതനിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ നിബ്ബന്ധിതരായി. അങ്ങിനെ അവരും പുരോഹിതപൂജയിലേക്കു തള്ളപ്പെട്ടു. 'പുരോഹിതൻ വിധിച്ചത് മതവിധി' എന്നായി വെപ്പ്.

കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് റോമാചക്രവർത്തിമാരുടെ ഖഡ്ഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുമതത്തോടുള്ള ഹൈന്ദവം വെടിഞ്ഞു അനുകൂലവണ്ണം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരോഹിത്യത്തിന്റെ മാതപ, ഉച്ചകോടിയിലേക്കുയന്നു. എത്രത്തോളമെന്നാൽ 'പോപ്പുതിരുമേനി'യുടെ നിയമങ്ങളെ സർവ്വാധിനാഥനായ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെന്ന നിലയിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു ചക്രവർത്തി തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഉത്തരവിടുക പതിവായി. 'പുണ്യവാളന്മാരായ പുരോഹിതർ ഭൂലോകത്ത് വിധിക്കുന്നത് ആകാശലോകത്തെ തീരുമാനം. അവർ ഭൂമിയിൽ അംഗീകരിച്ചത് ആകാശലോകത്ത് അംഗീകൃതമായിക്കൊള്ളണം. പുരോഹിതന്മാരുടെ ജിഹ്വകൾക്കു ദൈവത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്. അവരിവിടെവെച്ച് ഒരുത്തൻ മാപ്പ് നൽകിയാൽ ആകാശത്തിലവനു മാപ്പ് ലഭിക്കും'—എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ വെച്ചുപുലർത്തി. മറ്റു വാക്കുകളിൽ

പറഞ്ഞാൽ 'പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളനുസരിക്കുകയെന്നതിന്നുപകരം ദൈവം പുരോഹിതന്മാരുടെ കല്പനകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളണം' എന്നതുവരെയെത്തി അവരുടെ പുരോഹിതപൂജ!

2. ക്രിസ്തുപൂജ

മർയമിന്റെ മകൻ മസീഹ് (അ) ദൈവമാണെന്നു വാദിച്ചു, പില്ലാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ഈ 'ഹിത്'ന് വിതച്ചതും മി. പോൾ തന്നെയാണെന്നാണ് അവരുടെ മതപരമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വാദകോലാഹലങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്. മശിഹായുടെ ശിഷ്യർ 'അഭ്യസ്തവിദ്യരാ'യിരുന്നില്ല. സെൻറ് പോൾ ആകട്ടെ യവനതത്വശാസ്ത്രത്തിലും ഗ്രീക് തത്വചിന്തയിലും നിപുണനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇഞ്ചീലിനു ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനമാവീപ്പിരിച്ചു. അഗാധ തത്വങ്ങളും വ്യംഗ്യാത്മങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാനശക്തരായ ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ തന്നിട്ടു സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തന്റെ വിജ്ഞാനം ആത്മദർശനംവഴി ക്രിസ്തുവിൽനിന്നു നേരിട്ടു സിദ്ധിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. 'മതപരിഷ്കർത്താവായ' പോളിനു ഇഞ്ചീലിന്റെ മൂലഭാഷയായ ഹിബ്രുതീരെ വശമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നതു രസാവഹമത്രെ! അറബി പഠിക്കാത്ത ഒരുനറബിക്ക് ചുർആനിന്റെ ഭാഷാശൈലിയുമായുള്ള ബന്ധമേപോളിനു ഇഞ്ചീലുമായുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചുർആനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും മൂലഭാഷയെക്കുറിച്ചു അജ്ഞരും, ഗ്രീക്കുകാരുടെ തത്വശാസ്ത്രവും

തസച്ച ഹം. കൊണ്ട് ഹൃദയമസ്തിഷ്ഠങ്ങൾ വിഷകലുഷിതമായിത്തീർന്നവരുമായ അനറബികൾ മുഖേനയാണ് ഇസ്ലാമിൽ അനിസ്ലാമികവിശ്വാസാചാരങ്ങൾ ഏറിയ കൂറും നശത്തുകയറിയതെന്ന് ഇസ്ലാമികചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹിബ്രു വശമില്ലാത്ത, യവനതത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നൈപുണ്യം നേടിയ പോൾ ഇഞ്ചീലിന്റേയും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റേയും ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. തത്വവാദ (Gnosticism) ത്തിലുള്ള അതിർകവിഞ്ഞ അഭിരുചിയും എണ്ണിനെയെങ്കിലും റോമക്കാക്കിടയിൽ ക്രിസ്തീയതക്ക് സ്വീകാര്യതയുണ്ടാക്കണമെന്ന അത്യാഗ്രഹവുമായിരുന്നു പോളിന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുതകൾ. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ഏശൂവിന്റെ സാക്ഷാൽ പ്രബോധനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു രുചിക്കാൻ കാരണമില്ലല്ലോ. തന്റെ തത്വവാദത്തോടും റോമക്കാരുടെ മതസങ്കല്പങ്ങളോടും നിഷ്പ്രയാസം ഇണങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളിലേ അദ്ദേഹത്തിനു താല്പര്യമുണ്ടായുള്ള. ഈ മാനസിക നില പാട്ട് പോളിന്റെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിഴലിച്ചു കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തികളിൽനിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിലുള്ള ദിവ്യത്വാരോപണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഇസാ (അ) യെപ്പൂറി 'ഇബ്ന' എന്നും അല്ലാഹുവെപ്പൂറി 'അബ്' എന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചീലിൽ. യഥാക്രമം പുത്രൻ, പിതാവ് എന്നാണവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ. അതേ ഇഞ്ചീലിൽതന്നെ പലസ്ഥലങ്ങളിലും ഇസാ (അ) യെ 'ആദമിന്റെ പുത്രൻ' എന്നു

വിളിക്കുകയും ഏകദൈവസിദ്ധാന്തം പ്രസ്താപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തദ്വിഷയകമായി ഈസാ(അ)യുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തീരെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഹിബ്രുഭാഷയിൽ 'ഇബ്'നി'ന്' അടിമയെന്നും പുത്രനെന്നും 'അബി'ന്' പിതാവ് എന്നും റബ്ബ് (കത്താവ്) എന്നും അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇതവർക്ക് സുപരിചിതങ്ങളായിരുന്നു. ഇബ്രീലിൽ 'ഇബ്'നല്ലാഹി' എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയെന്നും 'അബി' എന്നാൽ എന്റെ കത്താവ് എന്നും അർത്ഥമാണെന്നവർക്കറിയാമായിരുന്നു. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പദപ്രയോഗങ്ങൾ അവിഷ്കൃതതയ്ക്കിടം നല്കിയാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏകദൈവസിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഖണ്ഡിതവും സുവ്യക്തവുമായ അഭ്യൂതനങ്ങൾ ഇബ്രീലിൽ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഭൂരികരിക്കാൻ ഏവർക്കും സാധിക്കുമായിരുന്നു. വേദങ്ങളിലെ അവിഷ്കൃതകളിൽ പിടിച്ചുതുങ്ങി നൂതന സിദ്ധാന്തങ്ങളാവിഷ്കരിക്കുകയല്ല, വ്യക്തമായ അഭ്യൂതനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് സത്യസന്ധരായ മതപണ്ഡിതർ എക്കാലത്തും സ്വീകരിച്ചുപോന്ന നയം. പക്ഷെ, മി: പോളിനെസ്സ് ഖണ്ഡിച്ചിടത്തോളം സ്ഥിതി മറിച്ചാണുണ്ടായത്. മേൽപറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെയും 'ഫിത്'ന'യുടെയും കവാടം തുറന്നുകൊടുത്തു. ഹിബ്രു വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗ്രീക്ക് ബൈബിളുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നവലംബം. ഇബ്'നും, അബ്' എന്നീ പദങ്ങൾക്കു ഹിബ്രുവിലുണ്ടായിരുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഗ്രീക്കുഭാഷയിലെത്തിയപ്പോൾ

വിനഷ്ടമായി. ശേഷം പുത്രൻ, പിതാവ് എന്ന അർത്ഥങ്ങൾമാത്രം ശേഷിച്ചു. ഇതു മി. പോളിന്റെ തത്വവാദത്തിന്നു കൂടുതൽ വളം വെച്ചുകൊടുത്തു. ഏശൂവിനെ കുറിച്ച് $\chi\lambda\acute{o}\varsigma$ (ദൈവവചനം) എന്നും ഇഞ്ചീലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് പോൾ ഒരു നൂതനതത്വശാസ്ത്രം മെടഞ്ഞെടുത്തു. കലിമത്തുകൊണ്ടുദ്ദേശം ശബ്ദബ്രഹ്മം (Logos) ആണെന്നും അത് മഹോന്നതമായ ലോകചൈതന്യമാണെന്നും, ഏശൂ ആ ലോകചൈതന്യത്തിന്റെ അവതാര (Incarnation)മാണെന്നും സെൻറ് പോൾ വാദിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് ഏശൂ ദൈവപുത്രനാണെന്നും ദൈവാവതാരമാണെന്നും ദൈവമാണെന്നും മറ്റുമുള്ള പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങൾ ക്രൈസ്തവക്കിടയിൽ പൊട്ടിമുളച്ചു പ്രചരിച്ചത്.

സെൻറ് പോൾ ക്രി. 64ൽ നിര്യാതനായി. അന്നു തൊട്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങൾ വരെ പോളിന്റെ നവീകരണങ്ങളുടെ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ നടമാടിയ കുഴപ്പങ്ങളെയും തന്മൂലം ഉയിരെടുത്ത കക്ഷികളെയും സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം ദീർഘിച്ചതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായി മൂന്നു കക്ഷികളെ വേർതിരിഞ്ഞു കാണാം. (1) അരിയസ്സിന്റെ അനുയായികൾ. ഏശൂ ദൈവമല്ല, സൃഷ്ടിയാണ് എന്നാണിവരുടെ വാദം. (2) സാബില്ലിയസ്സ്. ഇവർ അവതാരവാദക്കാരാണ്. ഏശൂ ദൈവാവതാരമോ ദൈവത്തിന്റെ അവസ്ഥാവിശേഷമോ (Aspect) ആണെന്നിവർ വാദിച്ചു. (3) ഗ്രിയേ കതവാദികൾ. ഇവരുടെ നേതാവ് അത്തനേഷിയസ്സാണ്.

ഈ കക്ഷികളിൽ അരിയസ്സുകക്ഷിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പുണ്യാവശിഷ്ടം. മറ്റു കക്ഷികളുടെ സമ്മർദ്ദം പൊതുവെയുള്ള ഭൂപ്രവണതയും കാരണമായി ഇവരും പില്ലാലത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ മാനുഷികനിലപാടിൽനിന്ന് അല്പം ഉയർത്തിക്കാണാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ത്രിയേകത്വവാദത്തിന്റെയും അവതാരവാദത്തിന്റെയും ഖണ്ഡനത്തിലിവർ നടത്തിയ പ്രയത്നം നിസ്ഫലമാണ്.

ക്രി. മൂന്നാം ശതകത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലും നാലാം ശതകത്തിന്റെ ആദ്യത്തിലും 'ഏതു ദൈവമാണെന്നും അല്ലെന്ന്'മുള്ള തർക്കമൂത്ത് ക്രൈസ്തവശുദ്ധികൾ പരസ്പരം കലഹിച്ചു. ക്രിസ്തുമതത്തിന്നു റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ വിചലമായ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം മതകക്ഷികളുടെ ഹിറ്റതയും കലഹവും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തോട് മുൻപ്രകൃതത്തിലാർ അനുവർത്തിച്ചുപോന്ന അടിച്ചമർത്തൽ നയത്തിനുപകരം കോൺസ്റ്റാന്റൈൻ അനുകൂലഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മതകക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പും ശത്രുതയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഭ്യന്തരഭേദതക്ക് ഹാനികരമെന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അവരെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഒരനുഭാവിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യം ക്രി. 314ൽ അർലീസിൽ ഒരു ചർച്ചക്കൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അതിലദ്ദേഹം വിജയിച്ചില്ല. ശേഷം ക്രി. 325ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമഫലമായി നിക്ക്യായിൽ ചർച്ചകളുടെ ഒരു ജനറൽക്കൺസിൽ ചേരുകയുണ്ടായി. ഒരുദ്യോഗിക ക്രിസ്ത്യനല്ലായിരുന്നവെങ്കിലും

കൗൺസിലിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാം കൊണ്ടും സുപ്രധാനമായിരുന്നു ഈ കൗൺസിൽ. സകല ക്രൈസ്തവ കക്ഷികളും കനീസാ പ്രതിനിധികളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏതു ദൈവമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം കൂടി ഒരുപക്ഷം. അരിയസ്റ്റിക് കക്ഷിക്കാർ മറുപക്ഷവും. ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ. വമ്പിച്ച കോലാഹലം. ‘ഏതുദൈവമല്ല, കേവലം മനുഷ്യനാണ്’ എന്നു സമർത്ഥിക്കാൻ വ്യഭനായ അരിയസ്റ്റി പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ കേറിനിന്നു. നദസ്സിൽനിന്ന് ഒരാൾ കോപാധനയായി കാടിവന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തടിച്ചു വീഴ്ത്തി. ബിഷോപ്പുമാരും പാതിരിമാരും അരിയസ്റ്റിന്റെ നേരെ ശകാരശരങ്ങളുതിർത്തു. അവർ കാതുകളിൽ വിരൽതുറന്ന് നിലവിളിച്ചു: “അരിയസ്റ്റി ‘കാഫിറാണ്’; മതഭ്രഷ്ടനാണ്. ഈ കിഴവന്റെ ‘ക്രൈസ്തവത്വം’ മതദ്രോഹവും സാഹിക്കാവതല്ല.” ഭൂരിപക്ഷമനുസരിച്ച് അരിയസ്റ്റിനെ മതത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. അരിയസ്റ്റിനുകൂലികൾക്ക് കനത്ത പരാജയം തന്നെ. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭൂരിപക്ഷം ഭൂപ്രായമനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസം താഴെപറയും വിധം ക്രോഡീകരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് ‘നികയ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം’ എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നാലാം ശതകം തൊട്ടിന്നോളം സുസമ്മതവും സുപ്രധാനവുമായൊരു മൂലാധാരമാണിത്:

“പിതാവും സമുദായത്തും സമുത്തരിന്റേയും സ്രഷ്ടാവും പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ എല്ലാറ്റിന്റേയും കർത്താവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഏതു മശീഹെ എന്ന ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൻ ദൈവപുത്രനും ദൈവത്താൽ ജനിച്ച ഏകപുത്രനും പിതാവിന്റെ സത്തയിൽനിന്നുള്ളവനാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം. പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകാശം. ദൈവസത്തയിൽനിന്നുള്ള ദൈവസത്ത. അവൻ ജനിച്ചവനാണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ച പിതാവിന്റെ സത്തയിൽനിന്നുള്ളവൻ. അവൻ മനുഷ്യരായ നമുക്കു വേണ്ടി, നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി മനുഷ്യാകൃതിയിലുള്ള ജഡത്തോടുകൂടി അവതരിച്ചു. നമുക്കുവേണ്ടി ദൈവം അനുഭവിച്ചു. പിന്നെ മൂന്നാം ദിവസം പുനർജീവിച്ച്, ആകാശത്തിലേക്കുയർന്നു. മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരുടെയും നീതിക്കുവേണ്ടി അവൻ പിറകെ വരും. ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.”

“അവൻ ആദ്യം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നാസ്തിയായിരുന്നുവെന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായവനാണെന്നുമുള്ള വാദക്കാരും, ദൈവപുത്രൻ ദൈവേതര വസ്തുവാണെന്നോ ദൈവേതര സത്തയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നോ സൃഷ്ടിയാണെന്നോ മനുഷ്യനാണെന്നോ ഉള്ള വാദക്കാരും മതഭ്രഷ്ടരാകുന്നു. കത്തോലിക്ക് ചർച്ചക്കാരും അപ്പോസ്തലിക്ക് ചർച്ചക്കാരും മതഭ്രഷ്ടരായതുപോലെത്തന്നെ.”

നികതും കൗൺസിലിനുശേഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവലംബിച്ചുപോന്ന വിശ്വാസപ്രമാണമാണ് മേൽകണ്ടത്. സാക്ഷാൽ ഏകദൈവസിലാന്തം വാദിച്ച അരിയസ് കക്ഷിക്കാർ ക്രിസ്തുമതത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. ഈ കൗൺസിലിനുശേഷം ക്രിസ്തുമതം റോമിലെ

സ്നൈഹ്യമായി ഉയന്നു. നികയാപ്രമാണത്തെ ശക്തി കൂട്ടാൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഖഡ്ഗങ്ങൾ ഉത്സാഹപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു. എത്രത്തോളമെന്നാൽ ക്രിസ്തു മനുഷ്യനാണെന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന അരിയസ്സ് പക്ഷക്കാരിൽ പലരും ആത്മരക്ഷാർത്ഥം നികയാപ്രമാണമനുസരിച്ചുള്ള കൃത്രിമ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടിവന്നു.

നോക്കണം, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റോമാചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ. അവർ തിര്യയിലിട്ടു ചുട്ടുകരിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റോമൻ കിങ്കരന്മാരുടെ വാളുകൾ അവരെ വെട്ടി നരക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പശുമാംസത്തിനുവേണ്ടി വന്യജന്തുക്കൾ കടിപിടിച്ചിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നീണ്ട മന്ത്രം സംവത്സരക്കാലം ഇത്തരം കരളലിയിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ അവർ സഹിച്ചു. എന്തിന്റെ പേരിൽ? 'മനുഷ്യരുടെ ദിവ്യത്വം' നിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ. അതേ ക്രിസ്ത്യാനികളിന്മേലേ അക്രിസ്ത്യനായ കോൺസ്റ്റാൻറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നികയാ കൗൺസിലിൽ വെച്ച് 'മൗലമിനുപിറന്ന ഏഴു എന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവമാണെന്നുള്ള സാക്ഷിപത്രത്തിൽ അംഗീകരണമുദ്രപതിക്കുന്നു. ആശ്ചര്യം! ചിന്താഹ്മയരംഗം!!

കൗൺസിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ടു. അനന്തരശതകങ്ങളിലും കൗൺസിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ശാഖാപരമായ അനേകം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പൊട്ടിമുളച്ച് പടന്നു. അതിനിടയിൽ അരിയസ്സ് കക്ഷിക്കാർ പലവരുടെ ശക്തിയാജ്ജിച്ച് മുന്നോറിനോക്കിയെങ്കിലും അതെല്ലാം താല്ക്കാലികവും

അസ്ഥിരവുമായ വേലിയേറ്റമായവശേഷിച്ചതേയുള്ളൂ. സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചത് നികത്താപ്രമാണത്തിനു തന്നെ യായിരുന്നു. പ്രസിദ്ധനായ ഗിബ്രൺ പഠഞ്ഞപോലെ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തുമതം അതേ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ സാരങ്ങളെയും സൂചനകളെയും കുറിച്ചുള്ള അപഗ്രഥനമാണ്.

ശിക്ഷപരമായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസങ്ങളുടെ വിസ്തരിച്ച ഖണ്ഡനങ്ങൾ ഖർജ്ജനിൽ പലേടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. തൽസംബന്ധമായ ഏതാനും ആയത്തുകൾമാത്രം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം:

قَالَتِ الْيَهُودُ عَنْزِ بْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
 ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَالَتْهُمْ إِنَّهُ يُؤْتِكُونِ
 (توبة)

“ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ജൂതർ പറഞ്ഞു. മസീഹ് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നസാറാക്കളും പറഞ്ഞു. അത് അവരുടെ വായകൊണ്ട് ജല്പിക്കുന്ന വാക്കാണ്. മുമ്പ് അവിശ്വസിച്ചവരുടെ വാക്കിനോട് ഇവർ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു അവരെ ശപിക്കട്ടെ. അവരെങ്ങോട്ടാണ് വ്യതിപലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്?”

“അത് അവരുടെ വായകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്.” എന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷയിതാണ്: “ഉസൈറും മസീഹും ദൈവപുത്രനാണെന്ന

വിശ്വാസം അല്ലാഹു അറിയിച്ചതല്ല. അത് വേദക്കാരുടെ ജല്പനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. വേദക്കാർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധിയുടെയും പ്രമാണത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിച്ചുനോക്കുന്നില്ല. ഖുർആനിന്റെ പ്രസംഗാവനകൾ കേട്ടശേഷവും അവർ സത്യമെന്തെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ പൂർണ്ണമായ വാക്കുകളാൽ വെളിച്ചം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.”

വേദക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് ഇതേ ആശയം ഖുർആനിൽ മററാരിടത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (مائدة)

“വേദക്കാരേ! നിങ്ങൾ പരമാത്മം വെടിഞ്ഞത് മതവിഷയത്തിൽ അതിർകവിഞ്ഞ നയം കൈക്കൊള്ളരുത്. മുമ്പ് തെറ്റിയവരും കേട്ടെടുത്ത ജനത്തെ വഴിതെറ്റിച്ചവരും മദ്ധ്യമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരുമായ കൂട്ടരുടെ (പൂർണ്ണമായ) ദേഹാർത്ഥങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത്.”

പൂർണ്ണമായ ആചരിച്ചുപോന്ന ഭർമ്മാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ണടച്ചുനോക്കുകയെന്ന ‘പിതൃപൂജ’ നാശങ്ങളുടെ നാശയവേദാണെന്നും, സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അത് പ്രതിബന്ധം നില്ക്കുന്നുവെന്നും ചുരുക്കം.

വേദക്കാരുടെ ശിക്ഷിനെ ചില ആയത്തുകളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് **كُفْر** (സത്യനിഷേധം) എന്നാണ്. 'ശിക്' വാസ്തവത്തിൽ 'കുഫ്' തന്നെയാകുന്നു. കാരണം ദിവ്യഗുണങ്ങളുടെ നിഷേധമാണ് ശിക്ഷകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ കേവലാസ്തിയും സമ്മതിച്ചാൽ പോരാ. പരമോന്നതങ്ങളായ വിശേഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ദൈവസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കണം. അതുമാത്രമേ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. അറേബ്യൻ മുശ്രിക്കുകൾ ചെയ്തിരുന്നപോലെ, അല്ലാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങളുംഗീകരിക്കാതെയുള്ള 'ഇശ്ശാദ വിശ്വാസം' 'കുഫ്' (അവിശ്വാസം) അല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ്? വി. ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണുക:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَإِنَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (مائدة)

“മർയമിന്റെ മകൻ മസീഹ് അല്ലാഹുതന്നെയാണെന്ന് വാദിച്ചവർ നിശ്ചയമായും അവിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. മർയമിന്റെ മകൻ മസീഹിനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിനേയും ഭൂമിയിലുള്ള സമുദ്രവും നശിപ്പിച്ചുകളയാൻ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആകാം”

അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കൽനിന്നു വല്ല രക്ഷയും അധീനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക? ആകാശഭൂമികളുടെയും അവകിടയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും അധികാരാധിപത്യം അല്ലാഹുവിന്നു മാത്രമുള്ളതാകുന്നു. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സർവ്വശക്തനത്രെ.”

മസീഹ് ദൈവാവതാരമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രകൃതസൂക്തത്തിന്റെ പരാമർശം. മസീഹി (അ)ന്റെ അസാധാരണ ജനനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യത്വത്തിനുള്ള പ്രധാന തെളിവായിരുന്നു, അവരുടെ പക്കൽ. സൂക്തത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗം ആ ന്യായവാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു.

അസാധാരണ ജനനം ദിവ്യത്വത്തിനുള്ള തെളിവാണെന്ന വാദത്തെ വി: ഖുർആൻ വിവിധ രൂപത്തിൽ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിടത്ത് ഈസാനബി (അ)യെ ആദാമി (അ)നോടുദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ സമത്വിക്കുന്ന ആശയം ഇങ്ങിനെയാണ്: “ഒരു വ്യക്തി പിതാവില്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്നത് അയാളുടെ ദിവ്യത്വത്തിനു സാക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ ആദാമും ദൈവമാകേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? ആദാം മനുഷ്യനാണെന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഏതു ഏന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനല്ല?” യഹ്യാനബി (അ)യുടെ ജനന സംഭവം ഈസാനബി (അ)യുടെ ജനന ചരിത്രവിവരണത്തിന്നൊരു മുഖവുരയെന്നോണം ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സൂചിതമായ ആശയം ഇതാണ്: “യഹ്യാ (അ)യുടെ പിതാവ് പ്രജന ശേഷിയില്ലാത്ത വൃദ്ധനായിരുന്നു.

മാതാവ് വന്ധ്യയും. ഇതും കരസാധാരണ ജനനമാണ്. അസാധാരണനിലയിൽ ജനിച്ചിട്ടും യഹൂദാ ദൈവമായില്ല; മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ. പിന്നെ ഏതു എന്തിന് ദൈവമാകണം?”

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مِنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ..... (مائدة)

“മർയമിന്റെറമകൻ മസീഹ് അല്ലാഹു തന്നെയാണെന്നു പറഞ്ഞവർ അവിശ്വസിച്ചു. മസീഹ് പറഞ്ഞതിതായിരുന്നു: ‘ഇസ്രാഈൽ സന്തതികളേ! എന്റേയും നിങ്ങളുടേയും റബ്ബായ അല്ലാഹുവിന്ന് നിങ്ങൾ അടിമവേല ചെയ്യുക. അല്ലാഹുവിനോട് മറുക്കുവരെ പങ്കു ചേർക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. നരകമാണവരുടെ സങ്കേതം. അക്രമകാരികൾക്ക് ഒരു വിധ സഹായികളുമില്ല. ‘(പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ) മൂന്നുപേരിൽ മൂന്നാമനാണ് അല്ലാഹു’ എന്നുവാദിച്ചവർ തീർച്ചയായും സത്യനിഷേധികളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ഒരു ദൈവമല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു ദൈവവുമില്ലതന്നെ”

مَا السَّيِّحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ وَأَمَّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ....
(مائدة)

“മർയമിന്റെ മകൻ മസീഹ് ഒരു ദൈവദൂതൻ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്പും എത്രയോ ദൈവദൂതന്മാർ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് സത്യസന്ധയാകുന്നു. അവരിരുവരും ആഹരിച്ചിരുന്നു.”

മേലുദ്ധരിച്ച ആയത്തുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളിലുള്ള അവതാരവാദക്കാരെയും ത്രിയേകത്വവാദക്കാരെയും ഖണ്ഡിക്കുന്നു. (എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റബ്ബിന് അടിമവേല ചെയ്യുക) എന്നുള്ള മസീഹിന്റെ ശിക്ഷണത്തെ എതിർസാക്ഷ്യമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രസ്തുത രണ്ടു കക്ഷിയേയും പൂർത്തുൻ എതിർക്കുന്നത്.

‘എന്റെ പിതാവ്’ ‘നിങ്ങളുടെ പിതാവ്’ എന്നിങ്ങിനെ ബൈബിളിൽ മസീഹിന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചതു കാണാം. അതുതന്നെയാണ് പ്രകൃത സൂക്തത്തിൽ *أبي وربّي*.....’(എന്റെ റബ്ബ്, നിങ്ങളുടെ റബ്ബ്) എന്നു മസീഹിനെ ഉദ്ധരിച്ച പൂർത്തുൻ പറയുന്നത്. ‘അബ്’ എന്ന പദം ഹിബ്രുഭാഷയിൽ പിതാവ്, റബ്ബ് എന്നീ രണ്ടർത്ഥങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ.

ഏതുവും മാതാവും ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നുവെന്നു വസ്തുത അവരുടെ മാനുഷികതയ്ക്ക് തെളിവായിട്ടാണ്

മേലുദ്ധരിച്ച ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആഹരിക്കൽ മാനുഷികതയുടെ അനിഷേധ്യ ലക്ഷണമാണെന്നു് ഇസ്രാഹൂലുക്കിടയിൽ സർവ്വ സമ്മതമായിരുന്നു. ഇബ്രാഹീം-നബി(അ)യുടെ അടുക്കൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ മലക്കകൾ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പിവെച്ചു. അവരാഹരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർ മലക്കകളോ എന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്നു് ഉല്ക്കണ്ഠയുണ്ടായത്. ആഹരിക്കുകിൽ അവർ മനുഷ്യർതന്നെ എന്നു് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിക്കുമായിരുന്നു. 'മസീഹ' ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടു് താൻ മനുഷ്യനാണെന്നു് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായെന്നു് ബൈബിളിൽതന്നെയുണ്ടു്. ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രാണവും ഏതു ശിഷ്യന്മാക്കിടയിൽ വന്നപ്പോൾ ഭൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്നവർ ഭയന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആഹരിക്കുകവഴി മനുഷ്യനാണു് ഭൂതമല്ല എന്നു സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടു് അവരുടെ ഭയം ദൂരീകരിച്ചുവെന്നും ലൂക്കൊസിന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നു: |

“അവൻ അവരോടു: നിങ്ങൾ കല്പിക്കുന്നതെന്തു്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം പൊങ്ങുന്നതും എന്തു്? ഞാൻതന്നെ ആകുന്നു എന്നു എന്റെ കയ്യും കാലും നോക്കി അറിവിൻ; എന്നെ തൊട്ടുനോക്കുവിൻ; എന്നിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഭൂതത്തിന്നു മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ കയ്യും കാലും അവരെ കാണിച്ചു. അവർ സന്തോഷത്താൽ വിശ്വസിക്കാതെ അതിശയിച്ചു നില്ക്കുമ്പോൾ അവരോടു: തിന്നുവാൻ വല്ലതും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. അവർ ഒരു ഖണ്ഡം വെട്ടി മീനം

[തേൻകട്ടയും] അവന്നു കൊടുത്തു. അതു അവൻ വാങ്ങി അവർ കാൺകെ തിന്നു.” (24:38—43)

ഇച്ചിഷയകമായി വി. ഖർആനിൽ മഹത്തായൊരു സൂറത്തുണ്ട്; സൂറത്തുൽഇഖ്ലാസ്. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ശിക്ഷപരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ സമഗ്ര ഖണ്ഡനം അതുതന്നെയാകുന്നു:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“പറയുക: അല്ലാഹു ഏകനാണ്. അല്ലാഹു സർവ്വാധിനാഥനാണ്. അവൻ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അവൻ തുല്യമായി ആരുമില്ല.”

നികയ്യാകൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസപ്രമാണം തൊട്ടുമുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ചുവല്ലോ. അതിലെ വാചകങ്ങളെയും സൂറത്തുൽഇഖ്ലാസിലെ വാചകങ്ങളെയും നേക്കുനേരെ അഭിമുഖമാക്കി നിർത്തി ചിന്തിച്ചുനോക്കുക. നികയ്യാപ്രമാണത്തിന്റെ ഓരോ മൂലശിലയേയും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിലെ വാക്യങ്ങൾ അന്വേതകർത്തൃകളെന്നത് കാണാം. ഇക്കാരണത്താൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ സൂറയോട് അടക്കാനാവാത്ത പകയുണ്ടായിരുന്നു. എത്രത്തോളമെന്നാൽ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന നവാഗതരെക്കൊണ്ട്, “സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവം ശപിക്കപ്പെട്ടതല്ല!” എന്നു പറയിപ്പിച്ചിരുന്നു, നസറാക്കൾ ഒരു കാലത്ത്!

വേദക്കാരെ 'പുരോഹിതപുജ'യേയും 'ക്രിസ്തുപുജ'യേയും സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങളാണ് മുകളിൽകണ്ടതു്. ഇനി അവരുടെ ശിക്ഷിന്റെ മറവിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാം. വി: ഖുർആൻ പറയുന്നു:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ نَظْمَنا وَجُودَها فَسَرَدَها عَلَىٰ أَذْبَارِها أَوْ نُلَعْنُهم كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهم بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، أُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْلِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سُبْحًا (نساء)

“റോം നല്ലപ്പെട്ടവരേ! ചിലമുഖങ്ങളെ (അവയുടെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു) മായിച്ച് പിന്നിലേക്കു തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ത്ത് ദിവസക്കാരെ ശപിച്ചതു പോലെ അവരെ നാം ശപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി, നിങ്ങളോടുകൂടെ യുള്ള വേദത്തെ ശരിവെച്ചും കൊണ്ട് നാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ (ചുർആനിൽ) വിശ്വസിക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പന നടപ്പിൽ വരികതന്നെ ചെയ്യും! അല്ലാഹുവിനു പങ്കുകാരെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവനൊരിക്കലും പൊറുക്കുകയില്ല. അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അവനുദേശിക്കുന്നവർക്കു പൊറുത്തുകൊടുക്കും. വല്ലവനും അല്ലാഹുവിനു പങ്കുകാരെ സ്ഥാപിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ഒരു വമ്പിച്ച തെറ്റാണവൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ സ്വയം പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നീ കാണുന്നില്ലേ? എന്നാൽ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു, അവരോട് തരിമ്പും അനീതികൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല. നോക്കൂ, അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ എങ്ങിനെ കള്ളം ആരോപിക്കുന്നു! പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു കുറ്റമായി അതുതന്നെ മതി. ദിവ്യഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു് ഒരു ശം നല്ലപ്പെട്ടവരെ നീ കാണുന്നില്ലേ? അവർ ‘ജിബ്തി’യും ‘താഗുത്തി’യും വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ സത്യനിഷേധികളെ (അറേബ്യൻ മുശ്രിക്കുകളെ) ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടു പറയുന്നു, (മുഹമ്മദിൽ) വിശ്വസിച്ചവരേക്കാൾ ഇവരാണ് കൂടുതൽ സന്മാന്യം പ്രാപിച്ചവർ എന്ന്.”

ഈ തിരുവാക്യങ്ങൾ വേദക്കാരോടു പറയുന്നതിതാണ്; നിങ്ങൾ ചുർആനിൽ വിശ്വസിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ

ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളെ മാറി മറിച്ചുകളയും. സബ്ത്ത് ദിനക്കാരെ ശപിച്ചപോലെ ശപിച്ചുകളയും. ദൈവദൂഷാന്തങ്ങളെ അധഗണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ ശക്തികളുടെയും ബുദ്ധിശക്തിയുടെയും സൽ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിരാകരിക്കപ്പെടും. ശിക്പരമായ വിശ്വാസാചാരങ്ങളിൽനിന്ന് വിരമിക്കാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്കു രക്ഷയില്ല. ശിക് അല്ലാഹു പൊറുക്കില്ല. ശിക്പരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ മൂടിച്ചു കാണുന്നതു എത്ര ലജ്ജാവഹം! ആഭിജാത്യവാരവും, 'ജിബ്ത്തി'ലും 'താഗുത്തി'ലുമുള്ള വിശ്വാസവും, ശിക്ക്കിനോടുള്ള അനുകൂലനയവുമാണു നിങ്ങളിലുള്ള ശിക്കൾ.

3 ആഭിജാത്യവാദം

ജൂത ക്രിസ്തീയ വേദക്കാക്കിടയിൽ പില്ക്കാലത്ത് വ്യാപിച്ച ടുബ്ബീജങ്ങളിലൊന്നാണ് തങ്ങൾ ജാത്യാൽ തന്നെ പരിശുദ്ധരാണെന്ന ബോധവും വാദവും. മേലുദ്ധരിച്ച ഖുർആൻ വാക്യങ്ങളിൽ **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ صَالِحُونَ** (തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ സ്വയം പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നവരെ നീ കണ്ടില്ലേ?) എന്ന ഭാഗം അവരുടെ ആ പരിശുദ്ധിവാദത്തിലേക്കാണ് ചൂണ്ടുന്നതു. ആ വാദത്തെ വി: ഖുർആൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആക്ഷേപിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, ഒരിടത്തു പറയുന്നു:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ
قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلَ خَلْقٍ

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ (مائدة)

“ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ സന്താനങ്ങളും അവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണെന്ന് ജ്ഞാതം ക്രിസ്ത്യാനികളും പറയുന്നു. ചോദിക്കുക: എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ കാരണമായി അവൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്തിന്? എന്നാൽ അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽപെട്ട മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കു പൊറുത്തുകൊടുക്കുന്നു. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു.”

മറൊരിടത്തു പറയുന്നു:

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ
مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ (جمعة)

“പറയുക. ഹേ, ജൂതരേ! മറ്റു ജനങ്ങളെക്കൂടാതെ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മിത്രങ്ങളെന്നു നിങ്ങൾ ജല്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക. നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ!”

‘ആത്മപൂജ’ എന്ന ശീഷ്കത്തിൽ അറേബ്യൻ മുശ്ശറിക്കുകളുടെ ശിക്ഷിനെന്നു പറിച്ച് മുമ്പ് പ്രതിപാദിച്ചതോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അറേബ്യൻ മുശ്ശറിക്കുകളുടെയും ജൂതക്രിസ്തീയ വേദക്കാരുടെയും മാനസിക നിലപാട് ആത്മപൂജയിലും ഔന്നത്യനാട്യത്തിലും ഒരുപോലെയാണ്. ഈ സാദൃശ്യത്തെ പററിയുള്ള പ്രസ്താവം

പുർത്തുനിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. തദപിഷയകമായുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളാണ് മുകളിൽ കണ്ടത്.

പരിശുദ്ധ കൗബാ മന്ദിരത്തിന്റെ അവകാശികളും സംരക്ഷകരുമെന്ന നിലയിൽ അറേബ്യൻ മുശ്രിക്കുകൾ ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. തന്മൂലം സുഖവും ക്ഷേമവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയുമെല്ലാം അവരുടെ ഭാഗത്തേക്കൊഴുകി. പ്രതാപത്തോടും സൗഖ്യത്തോടും കൂടിയുള്ള ദീർഘകാല ജീവിതം വഴി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആപല്ക്കരമായ 'ഒന്നതൃബോധം' വളർന്നു. അവരുടെ മഹത്വവും ക്ഷേമവും തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മായീൽ (അ) എന്നീ മഹത്തുക്കൾ ചെയ്തവയെ സല്ലക്ഷങ്ങളുടെ സൽഫലങ്ങളാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. തങ്ങൾ ജാത്യാൽ പരിശുദ്ധരും ഉന്നതരുമാണെന്നും തങ്ങളുടെ മോക്ഷവും രക്ഷയും വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതല്ലെന്നും അവർ കരുതി. മഹത്വം തങ്ങൾക്ക് പൈതൃകമാണെന്നും തങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വിലകൾ തങ്ങളുടെ പ്രവിതാക്കളായ ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മായീൽ (അ) എന്നിവർ അവരുടെ മഹത്വ കൃത്യങ്ങൾ വഴി അടച്ചുതീർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും തങ്ങൾക്കിനി ആരോടും ഒരു കടപ്പാടുമില്ലെന്നും അവർ വാദിച്ചു. തികച്ചും ഇതേ മനസ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലുരിലും മുദ്രാച്ചിരുന്നതും. മതപരവും ലൗകികവുമായ നേത്രസ്ഥാനം മുൻകാലത്തു അവർക്കു സിദ്ധിച്ചു. മതത്തിന്റെ കരുത്തുക്കാരും ഉൽക്കർഷത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശികളുമെന്ന നിലയിൽ ദീർഘകാലം അവർ

മേധാവിത്വം വാണു. തൽഫലമായി അപകടപൂർണ്ണമായ ആഭിജാത്യത്തിലേക്കാണ് വഴി വീണത്. അഹം ഭാവവും ഔന്നത്യനാട്യവും അവർക്കിടയിൽ തഴച്ചു വളർന്നു. തങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൈവപ്രീതിക്കു പാത്രമായവരുടെ അരുമസ്വന്താനങ്ങളാണെന്നു അവർ പറഞ്ഞു. ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മാഖീം, യാക്കൂബ്, യൂസുഫ് എന്നീ പ്രചിതാക്കളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ പാരമ്പര്യമായി കൈവരിച്ചു പോന്നതുകൊണ്ടു മഹത്വം തങ്ങൾക്ക് പൈതൃകമാണെന്നും മതനേതൃത്വവും ആധിപത്യവും ദൈവം തങ്ങൾക്ക് തീരെഴുതിവെച്ചതാണെന്നും അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.

പ്രതാപവും മാഹാത്മ്യവും ആദർശവിശ്വാസങ്ങളെയും സ്വഭാവചയ്കളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവെന്നായിരുന്നു തൗറത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. പക്ഷേ വേദക്കാർ അതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള സൗഖ്യപൂർണ്ണമായ ജീവിതം കർക്കശലം തുടർന്നപ്പോൾ അവർ ധരിച്ചു, ഇതെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഗോത്രമാമികൊണ്ടും സാമുദായിക മേന്മകൊണ്ടും ലഭിച്ചതാണെന്നു്. ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മാഖീം (അ) മുതലായവരുടെ സന്തതികളാകയാൽ സ്വർഗ്ഗവും ദൈവസാമീപ്യവും തങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായി ലഭിക്കുമെന്നും അതിനുവേണ്ടി തങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും അവർ വാദിച്ചു. തങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നരകശിക്ഷ ശാശ്വതമല്ലെന്നും കവിഞ്ഞാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ തങ്ങളെ നരകാഗ്നി സ്തംഭിക്കു എന്നും അവർക്കു തോന്നി.

ചുരുക്കത്തിൽ 'ഞങ്ങൾ ഉൽകൃഷ്ടസമുദായം. പ്രവാചകന്മാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്. സമ്പാദ്യം ഞങ്ങളുടെ

വൃത്തത്തിൽ പരിമിതം. ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചവൻ സന്മാഗ്നി; സ്വഗ്വാവകാശി. ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് പ്രാതുളളവർ ഭൂമാഗ്നികളും നരകക്കാരും.....' എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആഭിജാത്യബോധവും സാമുദായികവാദവും ജൂത ക്രിസ്തീയമതക്കാരെ ആത്മപൂജയാകുന്ന ശിക്ഷിലേക്കു നയിച്ചു.

ഇസ്രാ നബി (അ) വന്നു ജൂതരോടു പറഞ്ഞ: “നിങ്ങൾ അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതികളായതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്നതെന്തിന്? ദൈവം അബ്രാഹാമിന്നു ഭൂമിയിലെ അണക്കളിൽ നിന്നു സന്താനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവനല്ലോ.”

ഇസ്രാഇലുകൾക്കു ഇത്തരം ഭരഹകാരങ്ങളെ വി: ഖർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വ്യോമോഹം, ഉപഹാരം, മോടിവാക്ക് എന്നൊക്കെയാണ്. ഇസ്രാഇലുകൾ പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കുകയും ജാതീയത വച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതിനെ ഖർആൻ കുറപ്പെടുത്തി. അവർ സ്വസമുദായത്തിന്റെ മഹിമകൾ വാഴിക്കൊണ്ട് സാമുദായിക വാദികളായി താഴ്ന്നു പോകുമ്പോൾ മുസ്ലീംകൾ സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കും സല്പരങ്ങളിലേക്കും ജനതകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന കരാർ പാട്ടിയായി ഉയരുകയാണെന്നും ഇതുകൂടതലും പ്രബോധനരീതികളെ എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഖർആൻ സമർപ്പിച്ചു. നോക്കുക: **كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا** (നിങ്ങൾ ജൂതരോ നസറാക്കളോ ആവുക) എന്നിങ്ങനെ ജൂതരും ക്രിസ്ത്യരും അവരവരുടെ സമുദായത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഒരു വശത്ത്

പൂർത്തുൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് മുസ്ലിംകൾ ജാതീയതക്കതീതരായിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരാൽ പ്രബോധിതമായ ശാശ്വതാഭർത്തിന്റെ വാഹകരാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمِمَّا أُنْزِلَ إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمِمَّا
أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمِمَّا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وَأَنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسِيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ
أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَنَنَا أَعْمَالُنَا
وَأَكْم أَعْمَالِكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (بقرة)

“(മുസ്ലിംകളേ!) നിങ്ങൾ പറയുക: അല്ലാഹുവിലും, ഞങ്ങൾക്കുവെതിരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും, ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മായീൽ, ഇസ്മായീഖ്, യാക്കൂബ് എന്നിവർക്കും (യാക്കൂബിന്റെ)

സന്തതികൾക്കും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും, മൂസാ, ഈസാ എന്നിവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിലും, സർവ്വ പ്രവാചകന്മാർക്കും തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽനിന്ന് നൽകപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ വ്യത്യാസം കല്പിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അവനെ (അല്ലാഹുവിനെ)മാത്രം അനുസരിച്ച് കീഴ്വണങ്ങുന്നവരാകുന്നു. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലുള്ളതിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചുവെങ്കിൽ അവർ നമ്മാൾ പ്രാപിച്ചു. നിശ്ചയം. അവർ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയം അവർ ഭിന്നിപ്പിലാണുള്ളത്. (കാത്തിരിക്കുക.) അവരെ സ്തംഭിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിനക്കു അല്ലാഹു മതി. അവൻ നല്ലപോലെ കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ചെയ്യമാകുന്നു. ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലാഹുവിനെക്കാൾ ഉത്തമൻ ആർ? ഞങ്ങൾ അവന്നുമാത്രം 'ഇബാദത്ത്' ചെയ്യുന്നു. പറയുക: അല്ലാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു തക്കിക്കുന്നത്? (വാസ്തവത്തിൽ) അവൻ ഞങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെയും 'റബ്ബ്' ആണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കർമ്മ(ഫല)ങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളുടെ കർമ്മ(ഫല)ങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും. ഞങ്ങൾ അവനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയവരാകുന്നു."

മേലുദ്ധരിച്ച ആയത്തുകളിൽ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (ഞങ്ങൾ അവനെ മാത്രം അനുസരിച്ച് കീഴ്വണങ്ങുന്നവരാണ്) وَنَحْنُ لَهُ بَاغِدُونَ (ഞങ്ങൾ അവന്നു മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്) وَنَحْنُ لَهُ خَائِفُونَ (ഞങ്ങൾ അവനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയവരാകുന്നു.) എന്നീ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം അനുസരിക്കുക, അവന്നു മാത്രം

ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അവനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിതം അർപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള തത്വം ടിന്റെ നേക്കുനേരെയുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവരാണ് വേദക്കാർ എന്നത്രെ ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹിദായത്ത് ഏതു രൂപത്തിൽ വന്നാലും ഏത് ഭാഷയിൽ അവതരിച്ചാലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏകദൈവവാദികളുടെ ധർമ്മമെന്നും, പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നത് തത്വം വിരുദ്ധമായ വ്യക്തിപിന്താഗതിയാണെന്നും മേലുദ്ധരിച്ച ആയത്തുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

‘മദ്ഹബ്ബി’കളുടെ പേരിൽ കക്ഷിത്തവും പക്ഷപാതവും കൈക്കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിംകളുടെ പിഴച്ചനയം തത്വം വിരുദ്ധമാണെന്നു പ്രകൃത സൂക്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാം. ‘ഞങ്ങളുടെ ‘മദ്ഹബ്ബി’കൾ മാത്രമാണ് സന്മാർഗ്ഗികൾ; ഞങ്ങളുടെ ഇമാമുകളും ഉലമാക്കളും പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് സത്യം; അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പക്ഷപാതം ഇസ്ലാമികമല്ല. സത്യം ഏതു ‘മദ്ഹബ്ബി’ലായാലും ഏത് ഇമാമിന്റെ ഭാഗത്തായാലും തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയെന്നതാണ് തത്വം ടിന്റെ താല്പര്യം. ‘ചുരുങ്ങിയെന്നോടും സുന്നത്തിനോടും തികച്ചും യോജിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായം തന്നെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മദ്ഹബ്ബിൽ കാണണം; ഞങ്ങളുടെ ഇമാമുകളുടെയും ഉലമാക്കളുടെയും അംഗീകാരമുള്ള അതിൽ പരിശോധിക്കണം’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പക്ഷപാതം ശിക്ഷിതവ്യം കഫ്റിലും പാടിപ്പുകഴിയുമാർ ഗുരുതരമാണ്.

4 ജിബ്ബത്തിലും താഗുത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം

ജിബ്ബത്തു്:

മാരണം, മന്ത്രം, ഉറക്കു്, ഹൈക്കൽ, ജപം, ജോ
ത്സ്യം, ഗണിതം മുതലായ ക്ഷുദ്ര വിദ്യകളെയെല്ലാം ഉൾ
ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പദമാണു് 'ജിബ്ബത്തു്'. കൽദായക്കാരു
ടെ 'സിഫ്റ' (ആഭിചാരം), ജോത്സ്യം, മന്ത്രം തുട
ങ്ങിയ ക്ഷുദ്രവിദ്യകൾ ജൂതർ പഠിച്ചു വശത്താക്കിയിരു
ന്നുവെന്നു് ജൂത ചരിത്രവും ബൈബിളും ചരിശോധി
ച്ചാലറിയാം. മതാവലംബികളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഇപ്പറഞ്ഞ ക്ഷുദ്രവിദ്യകൾ എക്കാലത്തും ഒരു 'ഫിത്ന'
യായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. മതശിക്ഷണങ്ങൾ ഋജുവാണു്;
അനായാസേന പാലിക്കാവുന്നതുമാണു്. പക്ഷെ ചില
ക്കുത് ഭാരമായിത്തോന്നാം. അത്തരക്കാരുടെ ഹൃദയ
ങ്ങൾക്കു് യഥാർത്ഥ മതശിക്ഷണങ്ങളിലല്ല, മേല്പറഞ്ഞ
ക്ഷുദ്രവിദ്യകളിലാണു് ശ്രദ്ധദിശിച്ചിരുന്നതെന്നു്. മാറണം,
ജോത്സ്യം തുടങ്ങിയ നാശബീജങ്ങൾ ഒരു സമുദായ
ത്തിൽ എന്നു വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ അന്നു അവ
രുടെ സാക്ഷാൽ മതശിക്ഷണങ്ങളുടെ അന്ത്യം കുറി
ക്കുന്ന ഒന്നാം ദിവസമാണു്. അതോടുകൂടി ദൈവ
ഗ്രന്ഥവുമായി അവരുടെ ബന്ധം അറുപോകുന്നു.
ക്ഷുദ്രവിദ്യകളുടെ ഉത്ഭവം ശൈത്താനിൽ നിന്നാണു്.
മതഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉത്ഭവം റഹ്മാനിൽനിന്നും. ശൈ
ത്താന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കു് റഹ്മാനുമായി ബന്ധം മുറി
ക്കേണ്ടിവരും. തീച്ച. ക്ഷുദ്രവിദ്യകളിൽ മുഴുകിയ ഹൃദ
യങ്ങൾക്കു് അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബും റസൂലിന്റെ

സുന്നത്തും വെച്ചുപലത്തുക സാധ്യമാവീല്ല. പരിശുദ്ധ ത്വരത്തിന്റെ വാഹകരും മൂസാ നബി (അ) യുടെ അനുയായികളുമായിരുന്ന ജൂത സമുദായത്തിന്റെ അനുഭവചരിത്രം അതാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. മേല്പറഞ്ഞ ക്ഷുദ്രവിദ്യകളിൽ ആകൃഷ്ടരായപ്പോളവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ ഓരോ വലിച്ചെറിയുകയും, തത്ഫലം വാദം അവർക്കുസഹ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണുക:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، وَاتَّبَعُوا مَا
تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ
سَلِيمٌ وَلَكِنِ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ
النَّاسِ السَّحَرِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ هَارُوتَ
وَمَا رُوتَ (بقرة)

“അവരുടെ (ജൂതരുടെ) പക്കലുള്ളതിനെ ശരിവക്കുന്ന ഒരു ഓതൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കൽനിന്നു അവരുടെ അടുക്കൽവന്നപ്പോൾ ഗ്രന്ഥം നല്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരു വിഭാഗക്കാർ (ജാഹ്നാർ) അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ പുറകോട്ടു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. സുലൈമാന്റെ ആധിപത്യകാലത്ത് പിശാചുക്കൾ

ചൊല്ലിപ്പറിച്ചിരുന്നതിനെ(ആഭിചാരം) അവർ അനുഗമിക്കുകയുംചെയ്തു. സുലൈമാൻ കഫ്റു(സത്യനിഷേധം) കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. മറിച്ചു ആ പിശാചുക്കളാണ് കഫ്റു കൈക്കൊണ്ടത്. അവർ ജനങ്ങൾക്കു ആഭിചാരം പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ബാബിലോണിൽ വെച്ച് ഹാരൂത്ത്, മാറൂത്ത് എന്നീ രണ്ടു മലക്കുക്കൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെയും അവർ അനുഗമിച്ചു.

താഗൂത്ത്:

മലക്കൂത്ത്, ജബറൂത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദവൃത്തമനുസരിച്ച് طغى എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് طغوت. പരിധി ലംഘിച്ചവനാണ് طغىയുടെ മൂലാർത്ഥം. വെള്ളം പരിധിവിട്ടുകൊണ്ടു പോകുക എന്നു പറയും. സമുദ്രം ഗോത്രക്കാരെ ആവരണം ചെയ്ത ശിക്ഷയെപ്പറ്റി ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചതു طغىة എന്നാണ്. 'അതിരും എതിരമില്ലാത്തത്' എന്നർത്ഥം. ഈ മൂലാർത്ഥം പരിഗണിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ അടിമത്തപരിധി അതിലംഘിച്ചവനെ طغوت എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഭാഷാഭിജ്ഞർ പറയുന്നു:

الطغوت عبارة عن كل معصية وكل معبود من دونه

“പരിധി ലംഘനംചെയ്ത എല്ലാവരും, അല്ലാഹുവെക്കുടാതെയുള്ള എല്ലാ ആരാധനാക്കും ‘താഗൂത്ത്’ എന്നു പറയുന്നു.”

ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ‘താഗൂത്ത്’ എന്ന പദവും അതിന്റെ എതിർ ശബ്ദങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ സ്ഥലത്തും 'താഗുത്തു'കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷയെ നെന്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ അവിടെ പ്രയോഗിച്ച എതിർ ശബ്ദം സഹായകമാകുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ഒരിടത്തു പറയുന്നു:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ..... (بقره)

(വല്ലവനും താഗുത്തിനെ നിഷേധിക്കുകയും അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ.....)ഇവിടെ താഗുത്തിന്നെതിരിൽ വന്നത് 'അല്ലാഹു'വാണ്. ഇതിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ആരാധനാരൂപം 'താഗുത്തു'കളാണെന്നു വ്യക്തമായി. മറ്റൊരിടത്തു പറയുന്നു:

أَبِغْضِ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (نحل)

(അല്ലാഹുവിന്നു ഇബാദത്തു ചെയ്യുക. താഗുത്തിനെ വിട്ടുകലുക) വേറൊരു സ്ഥലത്തു പറയുന്നു:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (نساء)

(സത്യവിശ്വാസികൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നു. സത്യനിഷേധികൾ താഗുത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നു.) അവിടെ തന്നെ തുടന്നു പറയുന്നു:

.....فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

(അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശൈത്താന്റെ സൂചനയ്ക്കുളളോടു സമരം ചെയ്യുക.) ഇവിടെ ‘താഗൂത്തു’ കൊണ്ടുദ്ദേശ്യം ‘ശൈത്താൻ’ ആകുന്നുവെന്നു വ്യക്തം. ‘ശൈത്താൻ’ എന്നു പറയുമ്പോൾ ജിന്നാവർഗ്ഗത്തിലും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിലുമുള്ള രണ്ടുതരം പിശാചുക്കളും ഉദ്ദേശ്യമാണ്: അപ്പോൾ അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗപരിശ്രമങ്ങൾ, പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കീഴ്വണക്കങ്ങൾ, അനുസരണങ്ങൾ ആദിയായവയെല്ലാം കൂടി ഖുർആനിൽ പൊതുവെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് താഗൂത്തു എന്നു സ്പഷ്ടം.

ഇനിയും നോക്കുക, ഖുർആൻ പറയുന്നു:

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا (نساء)

“നിനക്കു അവതരിപ്പിച്ചതിലും നിനക്കു മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചതിലും വിശ്വസിച്ചുവെന്നു വാദിക്കുന്ന ചിലരെ നീ കണ്ടില്ലേ? അവർ ‘താഗൂത്തു’ന്റെ അടുക്കൽ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു വിധി അന്വേഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവരോട് കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ

(താഹുത്തിനെ) നിഷേധിക്കാനാണ്. പിശാച് അവരെ അതിഭരം വൃതിചലിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ‘അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിലേക്കും റസൂലി(ന്റെ) തീരുമാനത്തി)ലേക്കും വരിക’ എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞാൽ കപട വിശ്വാസികൾ നിന്നെ വിട്ട് തീരെ തെറ്റിക്കളയുന്നത് നിനക്കു കാണാം.”

ഈ ആയത്തിൽ ‘താഹുത്തിന്റെ അടുക്കൽ അന്യായം ബോധിപ്പിക്കുക’ എന്നതിന്നെതിരിൽ പറഞ്ഞത്.**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْلَامُ إِلَى اللَّهِ** (അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിലേക്കും റസൂലിന്റെ തീരുമാനത്തിലേക്കും വരിക) എന്നാണ്. മനസ്സിരുത്തി ആലോചിച്ചുനോക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബിനും റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിനും വിരുദ്ധമായതെല്ലാം ‘താഹുത്താ’ എന്നു ഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ?

ചുരുക്കത്തിൽ അല്ലാഹുവിനുള്ള കീഴ്വണക്കത്തിൽനിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതോ അതിനു വഴി വെക്കുന്നതോ ആയ സകല വ്യക്തികളും ശക്തികളും താഹുത്തിന്റെ വിവക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിശാച്, മാരണക്കൂർ, ജോന്ത്യന്മാർ, വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഹറോവമാർ, നംറൂദ്മാർ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാഗ്ഗ്ത്തിൽനിന്ന് ജനങ്ങളെ തടയുകയും തെറ്റിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാക്കൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമനിദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കാത്ത ഗവണ്മെന്റുകൾ, ദൈവനിദ്ദേശങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്ന കോടതികൾ, ദൈവ വിരുദ്ധമായ പാഠശാലകൾ, ദൈവികേതരമായ ധ്യാനമന്ദിരങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം താഹുത്തുകൾ തന്നെ. ഇങ്ങനെയുള്ള താഹുത്തുകളെയെല്ലാം ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ

വേദക്കാർ വെച്ചുപുലർത്തിയിരുന്നു. താഗൂത്ത് പൂജയാ-
 ള്ളന്ന അപമാനകരമായ ശിക്ഷിൽ അവർ ദയനീയമാംവ-
 ണ്ണം അകപ്പെട്ടുപോയിരുന്നു. അല്ലാഹു അവരെ ചൂണ്ടി
 കൊണ്ടു പറഞ്ഞു:

قُلْ هَلْ أَنْبَاكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ
 وَغَضَبِ عَالِيهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
 الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (مائدة)

“പറയുക, അല്ലാഹുവിങ്കൽ ഇതിനേക്കാൾ മോശ-
 മായ പ്രതിഫലത്തിന് പാത്രമായവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ
 ക്ക് പറഞ്ഞുതരട്ടെയോ? ആർ അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപ-
 ത്തിനും കോപത്തിനും പാത്രമായോ ആരിൽനിന്നു
 കരങ്ങുമാറേയും പന്നികളെയും താഗൂത്ത് പൂജകരെയും
 അവൻ ഉണ്ടാക്കിയോ അവരെത്ര അതിനീചമായ
 സ്ഥാനത്തു നിലകൊള്ളുന്നവരും നേർമാർഗ്ഗത്തിൽ
 നിന്നു അത്യധികം വ്യതിചലിച്ചുപോയിട്ടുള്ളവരും!”

5 ശിക്ഷിനെ അനുകൂലിക്കൽ

മുമ്പു പറഞ്ഞപോലെ വേദക്കാരുടെ ശിക്ഷിന്റെ
 മൂന്നാമത്തെ ഇനം ശിക്ഷിനെ അനുകൂലിക്കലാണ്.
 ശിക്ഷനുകൂലനയം— ഏതുവിധത്തിലായാലും— ശിക്ഷ-
 തന്നെയാണ്.

അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു
 പാത്രമായിരുന്നു ഒരുക്കാലത്തു ജൂതക്രിസ്തീയ മതക്കാർ.
 അവൻ അവർക്കു വേദഗ്രന്ഥം നല്കി. അവന്റെ

ശരീരത്തു് വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചു് ജീവിതം കെട്ടിപ്പുട്ടു കാൻ അവരെ ബാധ്യസ്ഥരാക്കി. അറേബ്യയിൽ നിയുക്തനാകുന്ന മുഹമ്മദു് നബി (സ)യെ അനുഗമിക്കണമെന്നും ഇതര സമുദായങ്ങൾക്കു തിരുമേനിയെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നും കാലുകളുട്ടി അവരെ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ദൈവം ജൂതരെ അറിയിച്ചതു് പഴയനിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം:

“നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ അവർക്കു അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു എഴുന്നേല്പിച്ചു എന്റെ വചനങ്ങളെ അവന്റെ നാവിന്മേൽ ആക്കും; ഞാൻ അവനോടു് കല്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ അവരോടു് പറയും.”

(ആറാത്തനം 18: 18, 19)

ഈസാനബി (അ) ശിഷ്യന്മാരോടു് അസന്നിശ്ചയമായ ഭാഷയിൽ നേരിട്ടു് പറഞ്ഞതു് പുതിയനിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണു്:

“ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോടു പറവാൻ ഉണ്ടു്; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവു് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴിനടത്തും. (യോഹന്നാൻ 16: 12, 13)

ജൂതന്മാർ അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദു് (സ)യുടെ ആഗമനം ദീപ്തകാലം പ്രതീക്ഷിച്ചുപോന്നു. നബിതിരുമേനി (സ) നിയുക്തനാകുന്ന കാലത്തു് അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെയും ഉന്നതിയുടെയും കവാടം തുറക്കപ്പെടുമെന്നു് അവരാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ജൂതന്മാരുടെ മതത്തെയും വേദത്തെയും ശരിവെച്ചും

ശക്തിപ്പെടുത്തിയുകൊണ്ട് അറബികൾക്കിടയിൽ എഴു
ന്നേല്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാചകപ്രഭുവിനെക്കുറിച്ചു തുറാ
ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തി
ലാണവരിങ്ങനെ ആശിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും
ചെയ്തിരുന്നത്.

وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا....

(بقرة).....

(മുമ്പ് അവർ, സത്യനിഷേധികൾ (മുശ്രിക്ക
കൾ)ക്കെതിരിൽ വിജയം കൈവരുത്തിക്കൊടുക്കാൻ
(അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ ദൗത്യത്തെ മുൻനിർത്തി അല്ലാ
ഹുവോട്) പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു) എന്നിങ്ങനെ
ഇതെപ്പറ്റി വി: ഖുർആൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാ
യത് മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ ആഗമനകാലത്ത്
തങ്ങൾ നബി (സ) യുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു
കൊണ്ട് മുശ്രിക്കുകൾക്കെതിരിൽ വിജയം വരിക്കുമെന്ന്
ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ ആഗമ
നത്തെ ഉറപ്പുനോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നുവെന്നത് വ്യക്ത
മാണ്. ബൈബിളിൽ മസീഹ് (അ) പറഞ്ഞതായി
രേഖപ്പെടുത്തിവെച്ചു ഉദാഹരണങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി
വ്യാഖ്യാനിച്ചുനോക്കിയാൽ അവയിൽ വലിയൊരുഭാഗം
അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ നിയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വണ്ണ
നയാണെന്ന് ബോധ്യമാകും.

പൂർവ്വവേദങ്ങളിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളുടെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ വേദക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്തായിരുന്നു?
അന്ത്യപ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് പൂർവ്വവേദങ്ങളിൽ വന്ന

വിവരങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മുഹമ്മദ് (സ) തിരുമേനിയെ പരിശോധിച്ച് അവിടത്തെ ഔത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും തിരുമേനിയുടെ സത്യസന്ധമായ നിലപാടിനെ ഇതരസമുദായങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും തിരുമേനി കൊണ്ടുവന്ന ഭീനിന്റെ സംസ്ഥാപനമാർഗ്ഗത്തിൽ ത്യാഗനിരതരാവുകയും ചെയ്യുക-ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ധാർമിക ചുമതല. പക്ഷെ അവരിൽനിന്ന് ലോകത്തിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മറ്റൊന്നാണ്. തിരുമേനിയുടെ ആഗമനവേളയിൽ വേദക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നില മസീഹ് (അ) പറഞ്ഞ ഒരുദാഹരണം പോലെയായി:

“രാത്രി മുഴുവൻ അവർ വിളക്കുകൾ കൊളുത്തിവെച്ച് പതുമാരനെ കാത്തിരുന്നു. പക്ഷെ പതുമാരൻ വരാൻ നേരമായപ്പോൾ അവരുടെ വിളക്കുകൾ കെട്ടുപോയി. അവരുടെ കുപ്പികളിലുള്ള എണ്ണതീർന്നു. അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി.”

മുഹമ്മദ് നബി (സ)യുടെ ആഗമനം അവർ ഞ്ഞാണ്ടുകളായി പ്രതീക്ഷിച്ചുപോന്നുവെങ്കിലും അവിടുന്നു നിയുക്തനായപ്പോൾ അവർ തിരുമേനിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞശേഷം നിഷേധിച്ചു. തിരുമേനിയോടുള്ള അസൂയയും അഹംഭാവവും കാരണമായി തശ്ഹീദിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിബന്ധം നിന്നു. തിരുമേനിയെ താടിച്ചുകാണിക്കാൻ അവർ അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തിറങ്ങി. നബി (സ) കൈതീരിൽ ഐക്യമുന്നണി സൃഷ്ടിക്കാൻ മുശ്രിക്കുകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചാരിനിന്നു. ശിക്ഷിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽതന്നെ അനുകൂലിക്കുകയും ഏകദൈവവാദത്തെ പരസ്യമായി പരിഹസിക്കുകയും

ചെയ്തവഴി ആത്മഹത്യാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പോലും ധൃഷ്ടരായി. മുസ്ലീംകളെക്കാൾ കൂടുതൽ സത്യവാദികളും സന്മാഗ്ഗ്വാദികളും മുശ്രിക്കുകയാണെന്നു അവർ തുറന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു:

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا سَبِيلًا (نساء)

“സത്യനിഷേധികളെ (മുശ്രിക്കുകയെ) ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടു് അവർ (ജൂതർ) പറയുന്നു, ഇവരാണ് വിശ്വാസികളെ (മുസ്ലീംകളെ) ക്കാൾ കൂടുതൽ സന്മാഗ്ഗ്വം പ്രാപിച്ചവരെന്നു.” ജൂതന്മാരുടെ തിളച്ചുമാറുന്ന അസൂയയും ശത്രുതയും അവരെക്കൊണ്ടുണ്ടെന്നെല്ലാം പറയിച്ചിട്ടുവെന്നു നോക്കുക. ശിക്ഷിനോടുള്ള സുഹൃത്ത്ബന്ധത്തിനു ശേഷം ജൂതർക്ക് തയ്ഹീദിൽ പ്രതിപത്തിയുണ്ടാകാൻ കാരണമില്ലല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നില്ലതാനും.

മതപരവും ലൗകികവുമായ നേതൃസ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ആ സമുദായം ശിക്ഷകാരണം ദൈവശാപത്തിലേക്കാപതിച്ചു. കഷ്ടം!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَبِ اللَّهُ فَلْيُتَجَدَّلْ
نَصِيرًا (نساء)

“അല്ലാഹു ശപിച്ച കൂട്ടരാണ്വർ. അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപത്തിനു പാത്രമായവർക്കു ഒരു സഹായിയെയും നീ കണ്ടെത്തിക്കുകയില്ല.”

3 മനാഫിഖകളുടെശിർക്കു്

മനാഫിഖകൾ (കപട വിശ്വാസികൾ) വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാഹ്യത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ മുസ്ലിംകളായിരുന്നു. ഇഴമാൻകാരുടെ മുഴുവനും അവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. മുഹമ്മദ് നബി (സ)യിലും മുൻ പ്രവാചകന്മാരിലുമുള്ള വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കലിമത്തുശ്ശഹാദത്ത് ചൊല്ലുകയും പള്ളിയിൽ കയറി മുറപ്രകാരം നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സകാത്ത് ഹജ്ജ് മുതലായ കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ വീഴ്ചവരുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്തിനേറെ, അവർ ഇസ്ലാമിക സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകപോലും ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഖുർആനിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നപോലെ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിംകളെക്കാളേറെ സമരാവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു, മനാഫിഖകൾ. മുഹമ്മദ് (സ) തിരുമേനി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്തെല്ലാമാണവർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിരുന്നത്. 'താങ്കൾ ദൈവഭൂതനാണെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു' വെന്ന് അവർ ആണയിട്ടാവർത്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഫലമെന്താണായി? ഖുർആൻ അവരെ മുസ്ലിംകളായി അംഗീകരിച്ചില്ല. മറിച്ച് അവരെ കഠിനമായി ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവർ വാസ്തവത്തിൽ കാഫിറുകളാണെന്നും പിശാചിന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്നും ശിക്ഷിക്കുന്ന മഹാപാതകം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും ഖുർആൻ

കുറപ്പെടുത്തി. ഇതേ കാരണങ്ങളാൽ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിന്നഹ്റെന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് വിധിയെഴുതുകയും ചെയ്തു.

മുനാഫിഖുകളെ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിന്നഹ് രാക്കിയ ശിക്ഷ എന്തായിരുന്നുവെന്നു പരിശോധിക്കുകയാണിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. മുനാഫിഖുകളെക്കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ വന്ന ആയത്തുകളിൽനിന്ന് അവരുടെ ശിക്ഷപരമായ ചെയ്തികളെ പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്തുകളിൽ ചിലത് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ച് പരിചിന്തനം ചെയ്യാനേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.

അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും നിയമങ്ങളെ വിട്ട് താഗൂത്തുകളുടെ നിയമങ്ങളിൽ ആശ്വാസം കൊള്ളുക; റസൂൽ (സ) തിരുമേനിയെ വിധികർത്താവാക്കുകയും അവിടുത്തെ വിധിയെ ശിരസാവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്നു പകരം താഗൂത്തിന്റെ അടുക്കൽ അന്യായം ബോധിപ്പിക്കുകയും വിധിതേടുകയും ചെയ്യുക— ഇതാണ് മുനാഫിഖുകളിൽ പ്രകടമായിരുന്ന കുഫ്റും ശിക്ഷും. ഇതിന്റെപേരിൽ ഖുർആൻ അവരെ അധിക്ഷേപിച്ചു:

الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ
إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكُّوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ
يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (نساء)

“നിനക്കു് അവതരിപ്പിച്ചതിലും നിനക്കുമുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിലും വിശ്വസിച്ചുവെന്നു് തട്ടിമുളിക്കുന്നവരെ നീ കണ്ടില്ലേ? അവർ താഗൂത്തിന്റെ അടുക്കൽ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു വിധിതേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. താഗൂത്തിനെ നിഷേധിക്കാനാണു് അവരോടു് കല്പിച്ചിരുന്നതു്. പിശാചു് അവരെ അതിദൂരം വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിലേക്കും റസൂലികളേക്കും വരികയെന്നു അവരോടു് പറഞ്ഞാൽ കപടന്മാർ നിന്നെവിട്ടു് തീരെ തെറ്റിക്കളയുന്നതു് നിനക്കു കാണാം.”

അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഇസ്ലാമിക നേതൃത്വത്തെയും അനുസരിക്കണമെന്നും, തക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും നിയമനിദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിഹരിക്കണമെന്നും, ഇശമാൻ ഉണ്ടെന്നു വാദിച്ചുകൊണ്ടു് താഗൂത്തിന്റെ അടുക്കൽ വിധി അന്വേഷിച്ചു പോകരുതെന്നുമാണല്ലോ പ്രകൃത ചുർആൻവാക്യങ്ങളുടെ താല്പര്യം.

താഗൂത്തിന്റെ അത്മം തൊട്ടുമുമ്പു് വിവരിച്ചതു് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ താഗൂത്തു് കൊണ്ടു് വിവക്ഷിതം ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും നിയമനിദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ വിധി കല്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും ന്യായാധിപന്മാരുമാണെന്നു സ്പഷ്ടം.

ആയത്തുകളുടെ സന്ദർഭങ്ങളും പൂർവ്വാപരബന്ധങ്ങളും മുഖിൽവെച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സത്യസന്ധമായ വ്യാഖ്യാനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത്. ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ താഗൂത്ത് ആരാണ്? ആരുടെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണിത് പറഞ്ഞത്? ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചപ്പോൾ നബിയുടെ മുഖിൽ, മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താഗൂത്ത് ആരായിരുന്നു? ഇതെല്ലാം കാക്കുന്നതാണ് ഫലപ്രദമാണ്.

മദീനയിൽ ഇസ്ലാമികഭരണം സ്ഥാപിതമായി. ഭരണത്തലവനും ന്യായാധിപനും റസൂൽകരീം(സ) ആയിരുന്നു. ജനങ്ങൾ നബി(സ)യുടെ കോടതിയിൽ അന്യായം ബോധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിയമങ്ങളും ശിക്ഷാനടപടികളുമെല്ലാം ആ കോടതി മുഖേന നടപ്പിൽ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ, ജൂതന്മാരുടെ അധീനത്തിൽ ഒരു ഭരണനിയന്ത്രണം അവിടെ. മുഖേന നടന്നുവന്നിരുന്നു. അത് ഇസ്ലാമിക ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപിതമായശേഷവും അവിടെ കുറച്ചുകാലം തുടർന്നുപോന്നു. ജൂതന്മാരുടെ ഈ സമാന്തര ഗവണ്മെന്റ് (Parlat Govt:) കഴുപ്പുങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. നാമമാത്ര മുസ്ലീംകളായ മൂന്നാഫിഖുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജൂതക്കോടതികളിൽ സമർപ്പിച്ചു വിധി തേടാൻതുടങ്ങി. ജൂതക്കോടതികളിൽ നിന്ന് 'ന്യായം' വിലക്കു മേടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ജൂത ന്യായാധിപന്മാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് തങ്ങളുടെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചുള്ള വിധികൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ മൂന്നാഫിഖുകൾക്ക് നല്ല സൗകര്യമായി. പ്രവാചകശിരോമണിയുടെ കോടതിയിൽ സത്യവും ന്യായവുമെല്ലാതെ മറെറാന്നും.

വിലപ്പോവുകയില്ലെന്നവർക്കറിയാമായിരുന്നു. മൂന്നാമിഷ്കളുടെ വൃത്തികെട്ട ഈ അടവിനെക്കുറിച്ചാണിവിടെ ഖർത്തൂൻ ആക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. റസൂൽകരീ (സ) മിന്റെ ന്യായക്കോടതിക്ക് സമാന്തരമായിരുന്ന ജൂതക്കോടതികളെയും അവരുടെ വിധികർത്താക്കളെയും കുറിച്ചാണിവിടെ താഴെത്തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

മദീനയിലെ നവജാത ശിശുവായ ഇസ്ലാമിക ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മൂന്നാമിഷ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സംശയാശങ്കകളാണ് അവരുടെ ഇരുതലനയത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം. അവർ ചിന്തിച്ചു: “ഇസ്ലാമിക ഗവണ്മെന്റ് ശൈശവദശയിലാണ്. അത് ഖുറൈശികളുടെ നട്ടെല്ല് പൊട്ടിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നത് ശരിതന്നെ. പക്ഷെ ജൂതന്മാരുടെ വ്യവസ്ഥിതവും സുശക്തവുമായ അണികളാണ്, മദീനയിലും പരിസരങ്ങളിലും. അവരുമായി മുസ്ലിംകൾക്കിതേവരെ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടില്ല. അനതിവിദൂരമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണ് സംഭവിക്കാൻ തികച്ചും സാധ്യതയുണ്ട്. അഥവാ അതു സംഭവിക്കുകയും വിജയം ജൂതരുടെ ഭാഗത്താവുകയുമാണെങ്കിൽ അവരുമായി ഇന്ന് വെച്ചുപുലർന്ന മമതയും ബന്ധവും നാളെ പ്രയോജനപ്പെടും. ജൂതരുമായി മൈത്രീബന്ധം പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മുസ്ലിംകളെയും ഇസ്ലാമിനെയും തകർത്തുകളയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കഥയും അവസാനിപ്പിക്കും.....” ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയാശങ്കകൾ നിമിത്തം മൂന്നാമിഷ്കൾ ജൂതക്കോടതികളോട് ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വല്ല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇസ്ലാമികനിയമങ്ങൾ തുടർക്കുന്നതുകൂലവും ലാഭകരവുമാണെന്നു കണ്ടാൽ അവർ

ഇസ്ലാമികക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. അപ്പോളവർ അങ്ങേയറ്റം അനുസരണം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബി തിരുമേനി (സ) യുടെ സന്നിധിയിൽ ഹാജരാകുന്നത് കാണേണ്ടതുതന്നെ!

ജൂതന്മാർ കസൃതിക്കാരായിരുന്നു. എന്തെല്ലാം വൃത്തികെട്ട അടവുകളും നെറികേടുകളുമാണവർ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത്! അവരുടെ ഒരു വികൃതിയെപ്പറ്റി ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് സന്ദർഭോചിതമാണ്. ജൂതന്യായാധിപന്മാരുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ചില ഗുരുതരമായ കേസുകൾ ജൂതശരീഅത്തനുസരിച്ച് വിധിക്കാതെ കക്ഷികളെ അവർ സൂത്രത്തിൽ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് തള്ളിവിടാറുണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. കേസ്സു നീക്കുമ്പോൾ കക്ഷികളോടു പറയും: “മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. അവൻ വിധിപറയട്ടെ. എന്താണവൻ വിധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാമല്ലോ. ഇന്നിന്ന വിധത്തിൽ അവൻ വിധിച്ചാലേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവൂ. ഇന്നിന്ന വിധത്തിലാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കരുത്. പിന്നെയോ, കേസ്സുമായി ഇങ്ങോട്ടുതന്നെ തിരിച്ചുവരണം....” യഥാർത്ഥ ദൈവിക നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് വിധി കല്പിച്ചാൽ ധനികരായ ജൂതന്മാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനി തട്ടുമെന്നു കാണുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം അടവുകൾ അവർ സാധാരണ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത്. ജൂതപണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ധനികരിൽനിന്നു കനത്ത കൈക്കൂലി വാങ്ങി മടിശ്ശീല വീഴ്ത്തിയശേഷം അവരുടെ ഇച്ഛക്കൊത്തവണ്ണം ദൈവികശരീഅത്തിനെതിരിൽ വിധി കിട്ടാൻവേണ്ടി ചെയ്തിരുന്ന നെറികെട്ട സ്നേഹമത്സ്യമായിരുന്നു അത്. അവരിൽനിന്നു വിധം

നബി (സ) യുടെ കോടതിയിൽനിന്നു വിധികിട്ടിയാൽ ഉദ്ദേശം നിറവേറി; കുറും നബി (സ) യുടെ കഴുത്തിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും— ഇങ്ങനെയാണവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. നബി (സ) വിധിച്ചത് അവരുടെ ഇച്ഛകൾക്കെതിരാണെങ്കിലോ അവർ ദൈവഹിതത്തെ പുറംതള്ളിക്കൊണ്ട് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം വിധി പറയാൻ ഒരുമ്പെടുകതന്നെ ചെയ്യും.

ഒരു വശത്ത്, അല്ലാഹുവിലും ഖുർആനിലും വിശ്വാസമുണ്ടെന്നു വാദിക്കുക. മറുവശത്ത്, താഗൂത്തിന്റെ കോടതിയിൽ അന്യായം ബോധിപ്പിക്കുക. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ സംഗതികൾ. മനാഫിഖുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴച്ചുകണ്ടിരുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നു വാദിക്കാൻ തുടങ്ങും മുമ്പ് താഗൂത്തിനെ നിഷേധിക്കണമെന്നാണ് ഖുർആൻ അനുശാസിക്കുന്നത്. അതെ, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (അല്ലാഹു ഒഴികെ) എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പ് **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (ഒരു ഇലാഹും ഇല്ല) എന്നനിഷേധം നിബിഢമാണ്.

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ.....

(ഒരുത്തൻ താഗൂത്തിനെ നിഷേധിക്കുകയും അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ.....)

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.....

(അല്ലാഹുവിന്നു ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക. താഗൂത്തിനെ വർജ്ജിക്കുക.....) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ

പറയുന്നത്. അതായത്, അല്ലാഹുവിലും താഹുത്തിലും ഒരു അവസരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക സാധ്യമല്ല അല്ലാഹുവെ അവലംബമാക്കിയ ഒരുത്തൻ താഹുത്തിങ്കൽ ശരണം തേടുക അസാധ്യമാണ്. ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളിൽ വിധിയന്വേഷിച്ചു അനിസ്ലാമിക കോടതികളെ സമീപിക്കുകയും, അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമനിദ്ദേശങ്ങളിലും സർവ്വാധിപത്യത്തിലും പ്രവാചകന്റെ പയ്യങ്കളിലും അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നു വാദിക്കുകയും ചെയ്യുക-ഇത് വിരോധാഭാസമാണ്.

അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ അവന്റെ നിയമനിദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിഹരിക്കണം. അതായത് അവനെ അനുസരിക്കുക കൂടി വേണം. അനുസരണമില്ലാത്ത വിശ്വാസവാദം വ്യാജജല്പനമാണ്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവെ അനുസരിക്കുക? അതിനുള്ള പ്രായോഗികമാർഗ്ഗമെന്ത്? അത് കാണിച്ചുതരാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആർ പ്രവാചകനെ അനുഗമിച്ചുവോ അവർ അല്ലാഹുവെ അനുസരിച്ചു. പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കാത്തവർക്കു അല്ലാഹുവിലും ഖുർആനിലും റസൂലിലും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

അല്ലാഹുവിങ്കൽനിന്ന് പ്രവാചകൻ നിയുക്തനാവുന്നതെന്തിന്? അദ്ദേഹം ദൈവദൂതനാണെന്ന് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകരണം മേടിച്ചുവെക്കാൻ മാത്രമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. പിന്നെയോ, ജീവിതവ്യവഹാരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വവും മാതൃകയും ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകകൂടിവേണം. പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കാത്തവർ അല്ലാഹുവെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. ത. ചു.

അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലിന്റെ നേതൃത്വവും തീരുമാനവും അവഗണിച്ചു, ജീതക്കോടതി കയറിയ നാമമാത്രമുസ്ലീം കളെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മനോഹമികൾ ഏന്തെ വർത്തൻ വിധിയെഴുതിയത്. അല്ലാഹു പറയുന്നത് കാണുക:

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَارِدْنَا لَآ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (نساء)

“അവരുടെ കൈകൾ ചെയ്തവെച്ച കൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം അവർക്കു നേരിട്ടതു വന്നപ്പോൾ, അവർ നിന്റെ അടുക്കൽവന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം

ചെയ്തു പറയുന്നു, നമ്മയിലും യോജിപ്പിലും വർത്തിക്കണമെന്നേ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളവെന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ നിലപാട്? അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്നറിയാം. നീ അവരെ അഗണ്യമാക്കിക്കളയുക. അവരെ ഉപദേശിക്കുക. മനസ്സിന്റെ അഗാധതയിൽ ചെന്നു മുട്ടുന്ന വാക്ക് അവരോടു പറയുക. അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പനപ്രകാരം അനുസരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഒരു ഭൂതനെയും നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അവർ സ്വന്തം ആത്മാക്കളോടു അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വരികയും എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവോട് പാപമോചനത്തിന്നത്മിക്കുകയും അവരുടെ പാപം പൊറുത്തുകിട്ടേണ്ടതിന്ന് അവർക്കുവേണ്ടി റസൂൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനും കാരണുവാൻമായിട്ട് അല്ലാഹുവെ അവർ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിന്റെ നാമനേക്കൊണ്ടു സത്യം, അവർക്കിടയിൽ പൊട്ടിമുളക്കുന്ന തർക്കപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെ അവർ വിധികർത്താവാക്കുകയും എന്നിട്ട് നിന്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് തീരെ മനഃക്ലേശം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതിനെ പരിപൂർണ്ണമായി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവർ സത്യവിശ്വാസികളാകുന്നതല്ല.”

മേലുദ്ധരിച്ച ആയത്തുകളിൽ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ

(അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പനപ്രകാരം അനുസരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഒരു ഭൂതനെയും നാം അയച്ചിട്ടില്ല) എന്നവാക്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ദൈവേതരന്മാരുടെ വിധിയന്വേഷിച്ച് അനിസ്താമിക കോടതികളെ സമീപിച്ചിരുന്ന മൂന്നാമിഷുകൾ വാദിച്ചിരുന്നു, തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന്. ആ ജല്പനത്തിന്റെ ഖണ്ഡനമാണ് പ്രകൃതവാക്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. റസൂലിൽ വിശ്വസിക്കുകയെന്നാൽ കേവലം നാവുകൊണ്ടു സമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ പേരല്ല. അവിടുന്ന് ദൈവഭൂതനാണെന്നു മനസ്സിൽ കരുതിയാലും പോരാ. പിന്നെയോ, കർമ്മരംഗത്ത് അവിടുത്തെ ചര്യയെ പിൻപറ്റണം. അവിടുത്തെ തീരുമാനങ്ങളെയും നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും ശിരസാ വഹിക്കണം. പ്രായോഗിക ജീവിത രംഗത്ത് റസൂൽ (സ) തീരുമേനിയുടെ ചര്യയെ അനുകരിക്കാത്തവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയല്ല. താഹുത്തിന്റെ അടിമയാണ്—എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധാർഹമായ ശിക്ഷണങ്ങളെയൊക്കെ ആ പൂർത്തുൻവാക്യം വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നത്. താഹുത്തിന് കീഴ് വണങ്ങുകയെന്ന ശിക്ഷിതനെന്നായിട്ട് മുമ്പും നാമധാരികൾക്ക് പൂർത്തുൻ നല്കിയ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ താക്കീതാണിത്.

മേൽപറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ പൂർത്തുനിക സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമത്വമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പൂർത്തുനിക്കുറിച്ചു പരീജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് ബോധ്യമാകും, അതിന്റെയെല്ലാം അവലംബം പൂർത്തുൻ തന്നെയാണെന്നു്. ഉദാഹരണത്തിന് മാജദാ സൂറ:യിലെ 41 മുതൽ 54 വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ നോക്കുക. നൗ കര്യത്തിനു വേണ്ടി അവയുടെ ആശയ സംക്ഷേപം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു:

“ഓ, നബി! നിന്റെ അടുക്കൽ ജൂതന്മാരും കപടവിശ്വാസികളും അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചശേഷം നിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ അവർ അവഗണിക്കുമ്പോൾ നീ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതെന്തിന്? അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് ന്യായവും സത്യസന്ധവുമായ വിധി ലഭിക്കണമെന്ന സദ്ഭ്രമത്തോടു കൂടിയല്ല. ജൂതപ്രമാണികളുടെ ഏജൻറുമാരും ഒല്ലാലികളുമാണവർ. അവരുടെ ദേഹേച്ഛകൾക്കനുസരിച്ചവിധം നിന്റെ പക്കൽനിന്നു വിധിലഭിക്കണമെന്നാശിച്ചു വരുന്നവരാണവർ. ജൂതപുരോഹിതന്മാർ മറയത്തിൽ പാവങ്ങളെ നിന്റെ അടുക്കലേക്കയക്കുന്നു; ‘മുഹമ്മദിന്റെ തീരുമാനം ഇന്ന്താണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതവന്റെ മുഖത്തേക്കുതന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു തിരിച്ചുപരണം’ എന്നു പറഞ്ഞു നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടാണവർ ജനങ്ങളെ നിന്റെ സമീപത്തേക്കിളക്കിവിടുന്നത്. നീചന്മാർ! അവരെപ്പറ്റി വ്യസനിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. അല്ലാഹുവിന്നു അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. അല്ലെങ്കിലവർ തയ്യാറാത്തതിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചപോലെ നിന്റെ സത്യസന്ധതക്ക് സാക്ഷികളാകുമായിരുന്നല്ലോ. ഇഹത്തിൽ അവക്ക് ഹീനതയും പരാജയവുമാണ് അല്ലാഹു വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരത്തിൽ നരകശിക്ഷയും. അവർ വ്യാജോക്തികൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും കൈക്കൂലി തിന്നുന്നവരുമാണ്. അവർ തട്ടിവിടുന്ന കേസ്സുകൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ യുക്തംപോലെ ചെയ്തുകൊൾക. അതിൽ വിധികല്പിക്കാനും അതിനെ അവഗണിക്കാനും നിനക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. വിധിപറയുന്നപക്ഷം

അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് വിധികല്പിക്കാനേ നിനക്കു അധികാരമുള്ളൂ.”

“ജൂതന്മാർ ചിലകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെ വിധികർത്താവായി സ്വീകരിക്കുകയും, നിന്റെ തീരുമാനം കേട്ടശേഷം അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നീ നല്കിയ വിധി അവർക്ക് അപരിചിതമല്ല; അവരുടെ പക്ഷമുള്ള തൗറത്തിൽതന്നെ ഉള്ളതാണ്. അനേകം നബിമാരും ദൈവഭക്തരായ പണ്ഡിതന്മാരും തൗറത്തിനെ ന്യായപ്രമാണമായും ഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദീപ്തകാലം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുപോന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ തൗറത്തിന്റെ നിയമനിദ്ദേശങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിപ്പാനാണ് നീ നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത്. തൗറത്തിൽ കയ്യേറാം നടത്തരുതെന്നും ദൈവനിയമങ്ങൾ വിരോധിതങ്ങളെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവകോപത്തിന്നുഹരായി, മതഘോരമായി മരണമടയേണ്ടിവരുമെന്നും ജൂതന്മാരെ മുമ്പേ താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു. സാക്ഷാൽ തൗറത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നീ ഒന്നും വിധിക്കുന്നില്ല.”

“ഇബ്രീലിന്റെ വാഹകർ എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ നിദ്ദേശപ്രകാരം ദൈവികനിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി ജീവിക്കുന്നില്ല? ദൈവനിയമങ്ങളെ ജീവിതവ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റിനിർത്തുന്നവർ ദൈവധിക്കാരികളാണ്.”

“തൗറത്തിനെയും ഇബ്രീലിനെയും തള്ളിക്കളയാൻ റോണ്ടിയല്ല, പ്രത്യുത, അവയെ മനുഷ്യ നിമിതികളിൽനിന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചു കാണിക്കാനും, അവയെ

സത്യപ്പെടുത്താനും സംരക്ഷിച്ചുനിർത്താനും വേണ്ടി
യാണു് അല്ലാഹു അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമായ
ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതുകൊ
ണ്ടു് കക്ഷിവ്യത്യാസം കൂടാതെ എല്ലാവരും ദൈവ
ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പതിപ്പായ ഖുർആ
നിനെ അനുഗമിക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്. വേദക്കാ
രുടെ നൂതനസിദ്ധാന്തങ്ങളെയും സ്വയംകൃത നിയമ
ങ്ങളെയും ആരും പിന്തുടന്നുപോകരുതു്.”

“ഓ, നബി! നീ ദൈവത്തിന്റെ ശാശ്വതനിയമങ്ങൾ
പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുക. വേദക്കാരുടെ ദുശ്ചെയ്തിക
ൾക്കു് നീ ഉത്തരവാദിയല്ല. അവർക്കു് പക്ഷപാതതി
മിരും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണവർ നിന്നെ
അംഗീകരിക്കാത്തതു്. അഹോ, കഷ്ടം! നെടുനാൾ
വേദം പേറിനടന്ന കൂട്ടരിതാ ഇന്നു് അന്ധവിശ്വാ
സികളും മാമൂൽപ്രിയരുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു!”

“മുസ്ലീംകളേ! നിങ്ങളിൽനിന്നു ജൂതരുമായി ബന്ധം
പുലർത്തുകയും അവരുടെ കോടതികളിൽ അന്യോ
യം ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കപടന്മാരാണ്. ജൂതന്മാർ നിങ്ങളെ ജയിച്ചുടക്കാനിടവന്നാൽ അവ
രുടെ മുമ്പിൽ ‘നല്ലപിള്ള ചുമയാനു’ള്ള സാധ്യത
നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നാണ് കപടന്മാർ കരുതുന്നതു്. അ
ത്തരം നാമമാത്ര മുസ്ലീംകൾ കൂറുമാറിക്കൊണ്ടു് ദീനി
ൽനിന്നു ഭ്രഷ്ടരായിപ്പോയാൽ അല്ലാഹുവിന്നു ഒരു ന
ഷ്ടവും സംഭവിക്കാറില്ല. അവന്റെ ദീനിനെ സംര
ക്ഷിച്ചു നിലനിർത്താൻ പ്രാപ്തരും യോഗ്യരുമായ ഒരു
വിഭാഗത്തെ അവൻ എഴുന്നേല്പിച്ചു് മതനേതൃത്വം അ
വർക്കു് ലഭിച്ചുകൊടുക്കും. അവർ അവനേയും അവൻ അ
വരേയും സ്നേഹിക്കും. അവർ സത്യവിശ്വാസികളുടെ

മുമ്പിൽ വിനീതരും സത്യനിഷേധികളുടെ മുമ്പിൽ
കഠിനഹൃദയരുമായിരിക്കും. അവർ സത്യദീനിന്റെ
സംസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി അനവരതം പ്രയത്നിച്ചു
മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർ ഭൃഗുക്കുതികളെ ലവ
ലേശം കൂസുകയില്ല.”

ജ്ഞാനമാരുടെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയനിലയും, മനാ
ഫിഷകൾക്ക് അവരുമായുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിന്റെ
സ്വഭാവവും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി
യാണ് ഇക്കാര്യം ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം വിസ്തരിച്ചുപ
റഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽനിന്ന് മനാഫിഷകൾ താഴെ
ത്തിങ്കൽ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നതിന്റെ ശരി
യായ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമായല്ലോ. ചിന്തിച്ചുനോ
ക്കുക. എങ്ങിനെയുള്ളവരായിരുന്നു മനാഫിഷകൾ?
അവർ വാദത്തിൽ മുസ്ലീംകളായിരുന്നു. ബാഹ്യത്തിൽ
വലിയ ഇബാദത്തുകാരും. പക്ഷെ ചുർആൻ അവരെ
നിഷ്ക്കരണം ആക്ഷേപിച്ചതുള്ളി. എന്തായിരുന്നു അവ
രുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായി കണ്ടിരുന്ന കാപട്യ
ലക്ഷണം? അവർ ചുർആനും സുന്നത്തും ഒരു വശത്തേക്ക്
മാറിവെച്ച് അനിസ്താമിക നിയമങ്ങളുടെ തണലിൽ
കഴിഞ്ഞുകൂടാനാഗ്രഹിച്ചു. അനിസ്താമിക കോടതികളെ
സമീപിക്കുകവഴി ജീവിതത്തിലെ ആധിപത്യവും നേതൃ
ത്വവും റസൂൽ (സ) തിരുമേനിക്കു പകരം
ജ്ഞാപണ്ഡിതന്മാർക്കും അനിസ്താമിക നേതാക്കൾക്കും
നല്കി. ഇതായിരുന്നു ചുർആൻ ആക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞ
അവരുടെ തെറ്റി. ഇക്കാരണത്താൽ അവരുടെ വിശ്വാ
സപ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കും ഇബാദത്തുകൾക്കും ത്യാഗ
സേവനങ്ങൾക്കും ചുർആനിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തീരെ

പ്രാധാന്യമുണ്ടായില്ല. ആദർശനിഷ്ഠയില്ലാത്ത അത്തരക്കാരെ സൂചിപ്പിച്ച് 'മതഘോർ' എന്നു പോലും ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ആദർശസ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഒബ്ബുലഹുദയരും ഭീരുക്കളും സ്വാതന്ത്ര്യമതികളും പ്രയോജനവാദികളുമായ കുറേ ഹിനജന്തുക്കൾ എക്കാലത്തും എവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും. സമാധാനവിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ സധീരം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിനു അത്തരക്കാരെ ആവശ്യമില്ല. ഇതരന്മാരുടെ പാവകളാകാനേ അവരുപകരിയ്ക്കൂ. ഭൗതികതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവഭക്തി അഭിനയിക്കുന്ന കപടന്മാരെക്കൊണ്ട് ഓരാദർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയസാധ്യതയെ പ്രതീക്ഷിക്കുമോ? ആദർശശാലികളായ മുസ്ലീംകളെയാണ് ഇസ്ലാം അതിന്റെ വാഹകരായംഗീകരിക്കുന്നത്. അവരെ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിന്നാവശ്യമുള്ളൂ. അവരുടെ സ്വഭാവചയ്കൾ ഇസ്ലാമികമുശയിലിട്ടു വാക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അവരുടെ ആദർശമനസ്സാക്ഷികൾ ഉരുക്കുപോലെ ഉറച്ചിരിക്കും. അവർ സ്വാതന്ത്ര്യതാല്പര്യങ്ങളാകുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ തല്ലിത്തകത്തുകളയുന്നവരും ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണങ്ങളെ പൂണ്ണമായംഗീകരിച്ചുനവർത്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

(സത്യവിശ്വാസികളേ! ഇസ്ലാമിൽ പൂണ്ണമായും പ്രവേശിക്കുക) എന്നാണ് ഖുർആൻ ശാസിക്കുന്നത്. ഈ ശാസനയെ മാനിക്കാത്ത, അവസരസേവകരായ മുസ്ലീം നാമധാരികളെ സൂചിപ്പിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിങ്ങിനെയാണ്:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ
خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى
وَجْهِهِ..... (حج)

“ഒരു തെല്ലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനു ഇബാദത്തു ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട്, മനുഷ്യരിൽ. വല്ല ഗുണവും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിലവരതുകൊണ്ട് സമാധാനിക്കും. വല്ല പരീക്ഷണവും തീണ്ടിയാൽ അവർ കുത്തനെ പുറകോട്ടു മറിയും.....” ഇത്തരം അവസരസേവകരെക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ ദീനിനും യാതൊരാവശ്യവുമില്ല.

മുനാഫിഖുകളുടെ മലിനഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന ശിക്ഷിനെയും കഠ്മരിയുത്തരിനെയും തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഏതാനും ആയത്തുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. അവയൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുവായിച്ചു നോക്കുക. എക്കാലത്തുമുള്ള കപടന്മാരുടെ വികൃതസ്വഭാവം അതിൽ സ്പഷ്ടമാക്കിയതുകൊണ്ടും:

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَقُولُ
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
مُعْرِضُونَ، وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ

مُدْعَيْنَ ، أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ
 أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ،
 إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ
 وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
 أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةَ
 مَعْرُوفَةٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
 وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ
 إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
 ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُ بِ شَيْءًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (نور)

“ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലും റസൂലിലും വിശ്വസിച്ചുവെ
ന്നും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചുവെന്നും അവർ പറയുന്നു.
ശേഷം അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം പിന്തിരിഞ്ഞുപോകുന്നു.
അവർ സത്യവിശ്വാസികളല്ല തന്നെ. അവർക്കിടയിൽ
വിധി കല്പിക്കേണ്ടതിന്നു അല്ലാഹുവിങ്കലേക്കും അവന്റെ
ദൂതകളേക്കും അവർ വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരു
കക്ഷി അതാ പിന്തിരിഞ്ഞുപോകുന്നു. എന്നാൽ, അവ
കാൾ അവർക്കു കിട്ടാനുണ്ടാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ അനുസ
രണഭാവത്തിൽ അവർ നബിയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതാ
ണ്. എന്ത്? അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗം ഉണ്ടോ?
അതോ അവർ സംശയിച്ചിരിക്കയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലാഹുവും അവന്റെ റസൂലും അവരോട് അക്രമം
കാണിക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നുവോ? എന്നാൽ
അവർ തന്നെയാണ് അക്രമകാരികൾ. തങ്ങൾക്കിടയിൽ
റസൂൽ വിധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവിലേക്കും റസൂലി
ലേക്കും വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്ക
ുകയും ചെയ്തു എന്നു മാത്രമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ
പറയുക. അവരെ വിജയിച്ചവർ. വല്ലവരും അല്ലാ
ഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക
യും അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവനെ സ്തുതിക്കുക
യും ചെയ്താൽ അവരെ വിജയികൾ. അവർ അല്ലാഹു
വെ മുൻനിർത്തി ശക്തിയുന്നി ആണയിട്ടു പറയുന്നു,
നീ (നബി) അവരോട് കല്പിച്ചാൽ അവർ (സമരത്തി
ൽനിന്നു) പുറപ്പെടുമെന്ന്. പറയുക, നിങ്ങൾ സത്യം

ചെയ്യേണ്ട. സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള അനുസരണം ഉണ്ടായാൽ മതി. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു. പറയുക, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവെ അനുസരിക്കണം; റസൂലിനെയും അനുസരിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞുപോവുകയാണെങ്കിൽ റസൂലിനെ വഹിപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. നിങ്ങളെ വഹിപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കും. നിങ്ങൾ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചാൽ സന്മാർഗ്ഗം പ്രാപിച്ചവരാകും. വ്യക്തമായ പ്രബോധനമല്ലാതെ റസൂലിന്റെ മേൽ ഒരു ബാധ്യതയുമില്ല. മുൻസമുദായങ്ങളെ (അല്ലാവിന്റെ) പ്രതിനിധികളാക്കിയതുപോലെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുകയും സല്ലംഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്കു ഭൂമിയിൽ പ്രാതിനിധ്യാധികാരം നല്ലമെന്നും അവർക്കു തൃപ്തിപ്പെട്ടു നൽകിയ ഭീനീന്ന് സൗകര്യവും സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുമെന്നും ഭയത്തിനു ശേഷം തൽസ്ഥാനത്ത് അവർക്കു സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നും അല്ലാഹു ഇതാവശ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. (അങ്ങിനെ) അവർ ഏനിക്കു ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഏനോട് യാതൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാതെയും ഇരിക്കും. അതിനു ശേഷം വല്ലവരും സത്യനിഷേധം കൈവരിച്ചാൽ അവരെ അതിക്രമിക്കും.”

മുഴുജീവിതത്തിലും റസൂൽ (സ) തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വവും മാതൃകയും സ്വീകരിച്ചാലേ യഥാർത്ഥമസ്ലിമാവൂ എന്നും അല്ലാഹുവിനോടും റസൂലിനോടുമുള്ള അനുസരണവിരുദ്ധമായി ഇതരന്മാരുടെ ആധിപത്യവും നേതൃത്വവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് ഇസ്ലാമിന്റെ

പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കപടവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവമാണെന്നും പ്രകൃത ഖർത്തൻ വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇസ്ലാമിന്റെ അപ്രതിരോധമായ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ മുമ്പിൽ സകല ഭയം ക്ഷമയും ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുമെന്നും, മുമ്പാകെ കളുടെ ഭയം അസ്ഥാനത്താണെന്നും അവസാനത്തെ ആയത് വിളിച്ചുപറയുന്നു. മുമ്പാകെ അല്ലാഹുവിനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടാത്ത, മറ്റാരെയും അവനോട് പങ്കുചേർക്കാത്ത, അവനുമാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ സൗകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സമാധാനപൂർവ്വം ജീവിക്കുമെന്നുള്ള സുവിശേഷമാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. മുമ്പാകെ അല്ലാഹുവിനുമാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരല്ലെന്നും അല്ലാഹുവിനോട് പലരെയും പങ്കുചേർക്കുന്നവരാണെന്നുമുള്ള സൂചന ഇതിലുണ്ട്.

ജന്മനാരുടെ കോടതികളെ സമീപിക്കുകവഴി മുമ്പാകെ ചെയ്തത് ശിക്ഷിക്കുന്ന മഹാപാതകമാണെന്നത്രെ ഖർത്തൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഖർത്തന്റെ അത്മഗർഭമായ ഈ സൂചനയുടെ ആഴവും വിസ്താരവും ഇവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത് നന്നം.

‘ഇബാദത്തി’ന്റെ അർത്ഥത്തിൽനിന്ന് ‘ഇതാ അത്തി’നെ പുറത്തു നിർത്തുന്ന ചിലരുണ്ട്. ‘നമസ്കാരം നോമ്പ് തുടങ്ങിയ ആരാധനകൾ അവർ അല്ലാഹുവിനു മാത്രമേ അർപ്പിക്കുക പങ്കെടുക്ക, അനുസരണം ഏതു താഹുത്തിന്റെ മുമ്പിലും ആവാമെന്നും അതുകൊണ്ട് ‘ഏകജ്വാലാമിന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക’ എന്ന ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും

അവർ തെറ്റുധരിക്കുന്നു. അവർ മേലുദ്ധരിച്ച ആയത്തുകളെക്കുറിച്ച് അവധാനപൂവും ചിന്തിച്ചുനോക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവല്ലാത്തവർക്കുടിയറവെക്കുന്നതും അനുനരണം അർപ്പിക്കുന്നതും അല്ലാഹുവല്ലാത്തവർക്കുള്ള ഇബാദത്താകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനാഫിഖുകളെക്കുറിച്ച് ശിക്'ചെയ്യുന്നവരെന്നും അല്ലാഹുവല്ലാത്തവർക്കു ഇബാദത്തുചെയ്യുന്നവരെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തിന്?

ദീനിൽ അടിസ്ഥാന പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഖുർആനിൽ പരിചിന്തനം ചെയ്യാത്തതിന് ഫലമായി ദീനിന്റെ അസ്ഥി വാരം പോലും പൊളിച്ചുനീക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെറ്റുധാരണകളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളിന്.

ആകയാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു ഖുർആൻ വാക്യവുമൂടി ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാം:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تَوَلَّاهُ مَا تَوَلَّىٰ
وَوَصَّاهُ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
إِنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (نساء)

“വല്ലവനും സന്മാർഗ്ഗം സുവൃക്തമായിക്കിട്ടിയതിനു ശേഷം റസൂലിനോട് എതിർത്തുനില്ക്കുകയും സത്യവിശ്വാസികളുടേതല്ലാത്ത മാർഗ്ഗത്തെ പിൻപാറുകയും ചെയ്താൽ അവൻ തിരിയുന്നഭാഗത്തേക്ക് അവനെ നാം തിരിച്ചുവിടും. അവനെ നാം നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് വളരെ ചീത്തയായ സങ്കേതംതന്നെ. അല്ലാഹുവിനോട് പങ്കുചേർക്കുന്നതു അവൻ പൊറുക്കുകയില്ല. തീർച്ച. അതൊഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കു പൊറുത്തുകൊടുക്കും. വല്ലവനും അല്ലാഹുവിനു പങ്കുകാരെ സ്ഥാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അതിഭരം വ്യതിചലിച്ചുപോയതുതന്നെ.”

പ്രകൃത ഖുർആൻവാക്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആശയം വളരെ വ്യക്തമാണ്. നബി (സ) യുടെ തിരുചയ്യുക്കെതിരായ ജീവിതവ്യവസ്ഥകൾ സ്വായത്തമാക്കുകയോ സത്യവിശ്വാസികൾ അവലംബിച്ചുവരുന്ന ഇസ്ലാമിക മാർഗ്ഗം ഒഴികെയുള്ള നിയമപരിപാടികളംഗീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷാണെന്നും, ശിക്ഷ പൊറുക്കപ്പെടാത്ത മഹാപാപമാണെന്നും ഈ തിരുവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നില്ലേ?

ഏതൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ‘അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും റസൂലി(സ)ൽ നിന്നും സ്ഥിരപ്പെട്ടതോ അല്ലേ’ എന്നുള്ള ചർച്ചയും അന്വേഷണവും അനുവദനീയമാണ്. പക്ഷെ, അത് അല്ലാഹുവിൽനിന്നും റസൂലി(സ)ൽ നിന്നുമുള്ളതാണെന്നു സ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വൈമനസ്യം അനുവദനീയമല്ല; അതിനെ എതിർക്കാനോ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുവാനോ പാടില്ല. സ്ഥിരപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിനെതിരിൽ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമോ അനുഭവ

അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടോ അനിസ്താമിക നിയമവ്യവസ്ഥകളംഗീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? അല്ലാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറുത്തുവരെ അവരോധിക്കുകയെന്നതല്ല. അത് ശിക്ഷപ്പെടുകിൽ മറ്റൊന്നാണ്?

“ശിക്ഷ അല്ലാഹുപോലുള്ളവർ; ഇതരപാപങ്ങൾ അവനുദേശിക്കുന്നവർക്കു പൊരുത്തുകൊടുക്കും.” എന്നു് ഖുർആൻ ഒരു സ്തൂറായിൽ (٤٧) രണ്ടു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരിടത്ത് ജൂതന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മുമ്പാകെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും. രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലായി രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പശ്ചാത്തലങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും വെച്ചു നോക്കിയാൽ രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നു കാണാം. ഖുർആനിൽ പരിചിന്തനം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരാൾക്ക് പ്രസ്തുത രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി സമബോധകമായ തത്വമെന്തെന്നു് നിശ്ചയിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ജൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് മുമ്പു് വിവരിച്ചതു് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ മാഗ്നിറ്റീറ്റ് ശങ്ങളെക്കാൾ സ്വസ്ഥമായത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കു് മുൻഗണന നൽകി; അല്ലാഹുവിന്റെ കിരീടത്തിനെ കയ്യൊഴിച്ച് ജിബ്ബത്തിനെയും താലൂത്തിനെയും അവലംബിച്ചു; ഏകദൈവവാദികളായ മുസ്ലിംകളുടെ മാഗ്നിറ്റീറ്റ് ശങ്ങളെക്കാൾ മുശ്രിക്കുകളുടെ മാഗ്നിറ്റീറ്റ് ശങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അധീനതയെക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു; ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധത്തിലും അല്ലാഹുവിനെക്കാളും റസൂലിനെക്കാളും മറ്റുള്ളവർക്കു് മുൻഗണന നൽകിയെന്നതാണ് അവർ ചെയ്ത അതിസ്ഥാനപരമായ തെറ്റം. ഇതേ ദുസ്ഥഭാവം തന്നെയാണ്

മുനാഫിഖുകളെയും ജയിച്ചു നിന്നിരുന്നത്. അവർക്ക് 'തന്നിഷ്ടം പൊന്നിഷ്ടം'മായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലി(സ)ന്റെ നിയമശിക്ഷണങ്ങളെക്കാൾ അവർ ദേഹോല്ക്കരകൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ താല്പര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നവരായിരുന്നു. അതാണവരുടെ മൗലികമായ തെറ്റും. അതുകൊണ്ടാണവരെക്കുറിച്ച് ശിക്ക് ചെയ്യുന്നവരെന്ന് ഖുർആൻ വിധിച്ചത്. പ്രകൃത തിരുവാകൃത്തിന്റെ തൊട്ടുമീതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

(ധർമ്മം നൽകുന്നതിനോ സുകൃതം ചെയ്യുന്നതിനോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹൃദമുണ്ടാകുന്നതിനോ കല്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തല്ലാതെ അവർ (കപനോർ) നടത്തുന്ന മിക്ക സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിലും നന്മയില്ല.) അതായത്, നബി (സ)യുടെ നിയമശിക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരിൽ മുനാഫിഖുകൾ നടത്തിയിരുന്ന ഗുഡാലോചനകൾ ചീത്തയാണ്; പുണ്യമുള്ളതല്ല. ദാനധർമ്മങ്ങളും സുകൃതങ്ങളും ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പും സൗഹൃദവും ഉണ്ടാക്കാനുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള രഹസ്യസംഭാഷണങ്ങളിലാണ് പുണ്യം.)

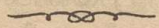
ഇതിൽ സൂചിതമായ ആശയം ഇതാണ്: അല്ലാഹുവും റസൂലും (സ)വളർത്താനുദ്ദേശിച്ച സല്ക്കാര്യങ്ങൾക്കെതിരിൽ കപടവിശ്വാസികൾ ഗുഡാലോചനകൾ നടത്തിയിരുന്നതു അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലി(സ)ന്റെയും ശിക്ഷണങ്ങളെക്കാൾ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും

ദേഹേച്ഛകൾക്കും മുൻഗണന നൽകിയതുകൊണ്ടാണ്. അതുമൂലം അവർ തങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്തു വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് ശിക്ഷാണ്.

പുരുഷത്തിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമനിദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചു സ്വാഭാവികമായവയെക്കൂടി മാറ്റമുള്ളവയെക്കൂടി ഇംഗിതങ്ങളെക്കൂടി ഒരുവിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുകയെന്ന ശിക്ഷയാണ് ജ്ഞാനവും മനോഹിഷകളും ഒരുപോലെ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് “ശിക്ഷ” അല്ലാഹു പൊറുക്കില്ല....” എന്ന വാക്യം ഇരു കൂട്ടരെക്കുറിച്ചും ഒരേ അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

മുൻ അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ രത്നച്ചുരുക്കം

൧൩ (ഒരു ഇലാഹം ഇല്ല) എന്ന നിഷേധവും ൧൩
 (അല്ലാഹു ഒഴികെ) എന്ന സ്ഥാപനവും നാവുകൊണ്ടു
 നിവൃത്തിക്കുൻ പ്രയാസമില്ല. പക്ഷെ, കർമ്മജീവിത
 ത്തിൽ അവയുടെ സാക്ഷാൽക്കാരം അത്ര എളുപ്പമല്ല.
 അവയുടെ അനിവാര്യതാല്പര്യങ്ങളെ കർമ്മരംഗത്ത് പ്രക
 ടമാക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ സകലവശങ്ങളും അവ
 യുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം
 സലക്ഷ്യം തുറന്ന കാട്ടുകയാണ് മുൻ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ
 ചെയ്തത്. മുൻ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചുപറഞ്ഞ
 വസ്തുതകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണേണ്ടതിനായി ഇ
 വിടെ സംഗ്രഹിച്ചു ചേർക്കുന്നു:

അറേബ്യൻ മുശ്രിക്കുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ആസ്തി
 കൃത്തെയും അവന്റെ മൗലിക വിശേഷണങ്ങളെയും
 സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ, ഖുർആൻ അവരുടെ ആ
 സമ്മതത്തിന് യാതൊരു വിലയും കല്പിച്ചില്ല. പുതു
 വേദക്കാരായ ജൂതക്രിസ്ത്യാനികൾ വാദിച്ചിരുന്നു,
 തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലും മലക്കുകളിലും കിതാബുകളിലും
 നബിമാരിലും മറ്റും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന്. തങ്ങൾ
 മുശ്രിക്കുകളല്ലെന്നും ഏകദൈവവാദികളാണെന്നുമുള്ള
 ഒരു പ്രത്യേക വാദവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ,

പൂർത്തുനിന്റെ തുലാസിൽ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ലവലേശം ഘനം തുങ്ങിയില്ല. അതൊക്കെ കേവലം പൊള്ളയായ വാദങ്ങളാണെന്ന് പൂർത്തുൻ തുറന്നു കാണിച്ചു. മൂന്നാമിപ്പകൾ ഏകദൈവത്വം വാദിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്തിരുന്നു. ശിക്ഷപരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ, പൂർത്തുൻ അവരെപ്പറ്റി ശിക്ഷചെയ്യുന്നവരെന്ന് അധിക്ഷേപിക്കുകയും അവരുടെ അന്തരംഗത്തു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ശിക്ഷിന്റെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ശിക്ഷിന്റെ കലപ്പില്ലാത്ത, സംശുദ്ധമായ ഇബ്രാഹ്മിന്മാരുമേ അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ളവെന്നും ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹ്മികളെ അല്ലാഹു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും പൂർത്തുൻ ഈ മൂന്നു കക്ഷികളെയും അറിയിച്ചു.

മുശ്രിക്കുകളോടു പൂർത്തുൻ പറഞ്ഞു:

“മലക്കുകൾ ദേവിമാരാണെന്നും അവർക്ക് ഗൈബ് (അദൃശ്യം) അറിയാമെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവരെ ‘വസീല’ (ദൈവസാമീപ്യമാർഗ്ഗം) യാക്കുകയും അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശുപാർശ തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഭ്രാന്താരങ്ങളുമാകുന്നു.

“ജിന്നുകൾ ദിവ്യലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്നും അവർക്ക് ‘ഗൈബ്’റിയൻ സാധിക്കുമെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളവരെ വിളിച്ചുപ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്കുവേണ്ടി ബലിനടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭൗമവൃത്താന്തങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി

നിങ്ങൾ ജിന്നകളെ സേവിക്കുകയും പുജിക്കുകയും അവർക്കുവേണ്ടി ഭജനമിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം മൗഢ്യധാരണകളും അനാചാരങ്ങളുമാകുന്നു.

“നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ദേവതകളെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവയെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. മഴ വഴിക്കുന്നതു നക്ഷത്ര ദേവതകളുടെ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണെന്നു നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ ഹമനസുരിച്ചു സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയുമൊക്കെ ‘ശിഅ്റാ’നക്ഷത്രത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്”.

“നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പസൃഷ്ടിയായ ‘ദേവസഭയിൽ’ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം അല്ലാഹുവിന്നാണ്. അവൻ ആകാശത്തിലെ ദൈവമാണെന്നും ഭൂലോകകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവന്റെ കീഴ്ഭോഗസ്ഥരായ ദേവീ ദേവന്മാരും മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളുമാണെന്നും നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു. തദടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തീർത്ഥാടനവും ബലിയും നേർച്ചയും വഴിപാടും നടത്തുന്നു. അവരുടെ പ്രീതിക്കായി പല സാധനങ്ങളെയും ‘ഹലാൽ’ ആക്കുകയും ‘ഹറാം’ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു വെക്കൊണ്ടെന്നപോലെ അവരെക്കൊണ്ടും നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ശിക്ഷപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്; അല്ലാഹുവിങ്കൽ പൊറുക്കപ്പെടാത്ത മഹാപാപങ്ങളാണ്”.

“നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വന്മാരായ ‘മഹത്തുക്കു’ളുടെ ഖബറുകളെയും സ്തൂരകളെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അവരെ ‘വസീല’യാക്കുകയും അവരോട് ‘ഇസ്തിഗാസ’ ചെയ്യുകയും ‘ശഹാഅത്തി’നർത്ഥിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നു. അവർക്കു നേർച്ചകളും വഴിപാടുകളും നല്ലി
അവരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ അവർ മുഖേന അല്ലാ
ഹുവികൾ നിന്നു് അതിവേഗം കായ്ക്കുവാൻ സാധിക്ക
മെന്നാണു് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അല്ലാഹുവിന്റെ
പക്കൽ വെറുക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷകളാണിതെല്ലാം.

“നിങ്ങൾ സ്വദേശങ്ങളെത്തന്നെ ദൈവങ്ങളാക്കി വെച്ചി
രിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അല്ലാഹു നിദ്ദേശി
ച്ച ജീവിതവ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥാനത്തു് നിങ്ങൾ
ദേഹേച്ഛകളെയും ഇതരന്മാരുടെ നിയമപരിപാടിക
ളെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണു്. നിങ്ങളുടെ പ്രപിതാ
മാഹന്മാരായ ഇബ്രാഹീം നബി(അ) യുടെയും ഇസ്മാ
ഇൽനബി(അ)യുടെയും ദീനിയെ നിങ്ങൾ അലങ്കോ
ലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ എത്രയോ ‘ബിദ്’
അത്തു്കൾ നിങ്ങൾ കടത്തിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. നി
ങ്ങൾ തോന്നിയപോലെ നിയമം നിർമ്മിക്കുകയാണു്.

“അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കു് നല്ലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി
മാഹാത്മ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണെന്നു്. ഇബ്രാഹീം
നബി(അ) യുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ ജനിച്ചതു
കൊണ്ടു് ജാത്യാൽ മാഹാത്മാക്കളാണെന്നും, വിശ്വാസ
കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷാരക്ഷകർ
നല്ലുകയെന്ന ദൈവാനീതി! നിങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം ബാധകമല്ലെന്നും, നിങ്ങൾ ജനിച്ചതുതന്നെ
സുഖിക്കാനും ഭരിക്കാനുമാണെന്നും വാദിക്ക
ുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾക്കു് പ്രമാണത്തിന്റെ
പിൻബലം ആവശ്യമില്ലാത്തവണ്ണം ദൈവിക നിയ
മങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്നു നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വ
ശായിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നഗ്നമായ ശിക്ഷകളാകുന്നു.

ശിക്ഷപരമായ ഇത്തരം ഏഷ്യമങ്ങളും ‘അല്ലാഹുവിനു ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു’വെന്ന വാദവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഇണങ്ങുകയില്ല.”

വേദക്കാരോട് വുർആൻ പറഞ്ഞു:

“നിങ്ങളുടെ ഏകദൈവവാദവും ദൈവാരാധനയും വ്യത്ഥം. നിങ്ങൾ പണ്ഡിത പുരോഹിതന്മാർക്കു നിയമനിർമ്മാണാധികാരം നൽകുന്നു. ദൈവഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും പ്രവാചക ചയ്യയുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ വിചക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നവീനപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള നിയമപരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയെന്ന നേരായ മാഗ്ക്വിട്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അന്ധമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. പുരോഹിതന്മാരുടെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതെന്തും മതനിയമങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ. ഹുസൈൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നു യഹൂദന്മാരും മസീഹ് ദൈവപുത്രനാണെന്നു നസാറാക്കളും വാദിക്കുന്നു. നസാറാക്കളുടെ പക്കൽ ദൈവം മൂന്നാണ്. മുവ്വരിൽ മൂന്നാമനാണ് അല്ലാഹു. ഇതെല്ലാം ശിക്ഷതന്നെ.

“വേദക്കാരേ! നിങ്ങൾ ആഭിജാത്യം നടിക്കുന്നു. വഴ്ഗ്വീയതയും സാമുദായികതപവും വെച്ചുപലത്തുന്നു. താഴെത്തുകൾക്കടിമവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നു. ഏകദൈവ വിശ്വാസികളെക്കാൾ സന്മാഗ്ക് പ്രാപിച്ചവർ മുശ്രിക്കുകളാണെന്നു നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു. മാറണം, മന്ത്രം, ഉറക്കു, ഹൈക്കൽ, ജോത്സ്യം തുടങ്ങിയ ക്ഷുദ്രവിദ്യകൾ വെച്ചു പോരുന്ന. ശിക്ഷപരമായ

ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും തൗഹീദ് വാദവും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നില്ല. ശിക്ഷ അല്ലാഹു പൊരക്കുകയില്ല.

മുനാഫിഖുകളോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു:

“നിങ്ങളുടെ തൗഹീദ് വാദം നിരതം. നിങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകൾ നിഷ്ഠുലം. നിങ്ങൾ ദൈവേതര ധിപത്യത്തിനും ദൈവേതര നിയമ പരിപാടി കൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നു. റസൂലി(സ)ന്റെ നേതൃത്വത്തിലും നിയമശിക്ഷണങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കു മനസ്സമാധാനമില്ല. ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക നിയമവ്യവസ്ഥകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇതര നിയമങ്ങളും മാഗ്നീട്ട്രേഴ്സുകളും കൈക്കൊള്ളുന്നു.

“പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഖുർആനിനും സുന്നത്തിനും നിങ്ങൾ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ആധിപത്യവും റസൂലി(സ)ന്റെ നേതൃത്വവും മാതൃകയും നിരുപാധികം സ്വീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാത്ത കാലത്തോളം മുസ്ലിംകളാണെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വാദം അല്ലാഹുവിങ്കൽ വിലപ്പോവുകയില്ല. ദീനിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ സ്വാതന്ത്ര്യ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയെന്ന സ്വഭാവം അടിസ്ഥാനപരമായ ശിക്ഷാണ്. ശിക്ഷ അല്ലാഹു പൊരക്കുകയില്ല.”

ആധുനിക ലോകം

ബഹുദൈവതത്തേയും വിഗ്രഹപൂജയേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വിശിഷ്ടാ നാഗരിക സമുദായങ്ങളുടെ നില ഏതാണ്ടെ നെയുണ്ടെന്നു നോക്കിക്കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചം മുൻ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേയറ്റം സംക്ഷിപ്തമായ വിവരണരീതിയാണല്ലോ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ ഒന്നാമതായി, ചില പൊതു സൂചനകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമതായി, ഇന്നു അവശേഷിച്ചു നിൽപ്പുള്ള മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾ വെച്ചുപുലർത്തിപ്പോരുന്ന വിശ്വാസാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചർച്ചചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പ്രാരംഭകാലത്തു് ആ മതങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ നിലപാടു് എങ്ങിനെയായിരുന്നുവെന്നും, പിന്നെ എന്തായിത്തീർന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള വിശദീകരണത്തിന്നു ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നില്ല. മൂന്നാമതായി, നാഗരികമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ജനസമുദായങ്ങളെ മാത്രമേ ഇവിടെ നിരൂപണവിധേയമാക്കുന്നുള്ളൂ.

പ്രതിപാദനസൗകര്യം പരിഗണിച്ചു് ആദ്യം വിദൂര പശരസ്ത്യ സമുദായങ്ങളെയും ബുദ്ധമതക്കാരെയും കുറിച്ചാണ് ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും. അതിനുശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിനെയും

അമേരിക്കയെയും ഒരുവശത്തും റഷ്യയെമറുവശത്തും എടുത്തുവെച്ചു പരിശോധിക്കാം. നവീന സംസ്കാരങ്ങളുടെ മുഖമുദികൾക്കുള്ളിൽ കരുത്തിരുണ്ടുനില്ക്കുന്ന ശിക്ഷിന്റെ ബീഭത്സമായ പേക്കോലങ്ങൾ അപ്പോൾ നഗ്നമാകും. ബഹുദൈവതപരപോലുള്ള മൗഢ്യങ്ങളിൽനിന്നു അധുനാതന യുഗം സംശുദ്ധമായിരിക്കുന്നുവെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാന ഗവേഷകന്മാരുടെ വാദത്തെ പച്ചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ശിക്ഷ ഭയങ്കരമാംവണ്ണം ഭൂഗോളത്തെ ആവരണം ചെയ്തുനില്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൃശ്യമാകും.

വിദൂര പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങൾ

ഷിൻറാമതം, താവോമതം, കൺഫൂഷ്യൻ മതം, ബുദ്ധമതം എന്നീനാലെണ്ണമാണ് വിദൂര പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന മതങ്ങൾ.

ജപ്പാൻ

ഷിൻറാ മതം

ജപ്പാനിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനം ഷിൻറാ മതത്തിന്നാണ്. അഞ്ഞൂറു മതങ്ങളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമാണത്രെ ജപ്പാൻ. പക്ഷെ, അവിടത്തെ അതിപ്രാചീനവും എന്നാൽ ആധുനികവുമായ മതം ഷിൻറായിസമാണ്. 6-ാം ശതകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ കൊറിയവഴി അവിടെ ക്ഷിത്രേരിപാർത്ത ബുദ്ധമതം 9-ാം ശതകമായപ്പോഴേക്കും ഷിൻറായിസത്തെ അതിജയിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ, 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജപ്പാനിൽ തലപൊക്കിയ ശക്തിമത്തായ ദേശീയപ്രസ്ഥാനം അവിടത്തെ പൗരാണിക ദേശീയ മതമായ ഷിൻറായിസത്തെ

ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചു വീണ്ടും അംഗത്തു കൊണ്ടു വന്നു. അന്നു മുതൽ ഷിന്റോയി.സം ജപ്പാനിൽ ദേശീയമതമായും രാഷ്ട്രമതമായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നു.

പ്രകൃതിപൂജയും വീരാരാധനയുമാണ് ഷിന്റോ മതത്തിന്റെ മൗലികവശങ്ങൾ. 80 ലക്ഷം ദേവീദേവതകളുണ്ടുപോലും ഈ മതത്തിൽ. അവരിൽ സൂര്യപ്രധാനമായ സ്ഥാനം സൂര്യദേവിക്കാണ്. ആദ്യത്തെ ജപ്പാൻ ഭരണാധിപതി സൂര്യദേവിയുടെ പരത്രനായിരുന്നുവെന്നാണ് ജപ്പാൻകാരുടെ വിശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നു പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറിക്കിട്ടിയതാണത്രെ മിക്കാഡോയുടെ ആധിപത്യം. സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി സൂര്യദേവിയുടെ പരത്രകളത്രാദികളുടെ ആധിപത്യമാണുപോലും ജപ്പാനിൽ.

ഈ മതത്തിൽ സമുദ്രം, നദി, പർവ്വതം, അഗ്നി ഇത്യാദി പ്രകൃതി വസ്തുക്കളും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതി വസ്തുക്കളുടെ പേരിൽ അനേകം ദേവിമാരും ദേവതകളുമുണ്ടുവെന്ന്. തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ധീരഭടന്മാരെയും രാജകുടുംബത്തിന്റെ അകമ്പടി സേവകന്മാരെയും ജപ്പാൻകാർ ആരാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ വിവിധതരം പ്രകൃതാരാധനകളും വീരാരാധനകളുമാക്കേയുണ്ടെങ്കിലും ഷിന്റോ മതത്തിന്റെ അടിത്തറ രാജവംശത്തിന്റെ മുദായ സൂര്യദേവിയെയും പരത്രകളത്രാദികളേയും ആരാധിക്കലാകുന്നു.

ചീന

താവോമതവും കൺഫ്യൂഷ്യൻ മതവും ബുദ്ധമതവുമാണ് ചീനാ മതങ്ങൾ.

പൂർവ്വനാമം ഭൂതങ്ങളും ദേവിനാമം ദേവതകളുമൊക്കെ
 യാണ് ഈ മതങ്ങളിലെ ആരാധനാർ. കൺഫ്യൂ
 ഷ്യൻമതത്തിലും താവോമതത്തിലും പിതൃപൂജയും
 പ്രാകൃതാരാധനയും താത്വികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെ
 ടിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധമതം വാസ്തവത്തിൽ പിതൃപൂജക്കു
 കൂലമായിരുന്നില്ല. ചീനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവി
 ടത്തെ പശുരാണികവും പ്രാമാണികവുമായ മതങ്ങളുടെ
 വണ്ണം സ്വീകരിച്ചുവെന്നുവെള്ള. ഇന്ദ്രജാലം, മാരണം,
 മന്ത്രം തുടങ്ങിയ ക്ഷുദ്രവിദ്യകളെ വെച്ചുപുലർത്തുന്നുവെ
 നതാണ് ഈ മൂന്നുമതങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മികച്ചനി
 ല്ലുന്ന പ്രത്യേകത. ഈ മതങ്ങളുടെ അനുയാകികളായ
 ചീനരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മന്ത്രധാരണകളും
 സുദീർഘമാണ്.

താവോ മതം

താവോ മതസ്ഥാപകൻ ലാവോസെയാകുന്നു. അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വശാസ്ത്രം നിഷ്ക്രിയത്വ
 സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉന്നിതമാണുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹ
 ത്തിന്റെ മതഗ്രന്ഥം കവിഞ്ഞാൽ മാക്കോസ് എഴു
 തിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ പകുതിയോളം മാത്രമേയുള്ളൂ.
 പക്ഷെ പിൻഗാമികൾ അതിൽ കയ്യും കണക്കുമില്ലാ
 ത്ത ഉപഹാസപോഹങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കടത്തി
 കൂട്ടി. അവയെല്ലാം വിസ്തരിച്ചെഴുതുന്ന പക്ഷം
 ഒന്നിലധികം തടിച്ച വാല്യങ്ങൾതന്നെ വേണ്ടിവരും.
 ഉദാഹരണത്തിന് അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ
 ചിലത് കാണുക:

“ദേവ കന്യകകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപുണ്ട് കിഴ
 ക്കൻ ചീനക്കടലിൽ. താവോ മതക്കാരായിരുന്ന

‘സാധുക്കൾ’ ക്രിസ്തുവിന്നു നന്മകൊല്ലും മുമ്പു മുതൽ ആ ചീപ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിരന്തരം. അവുടെ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ടു്. അതിന്റെ പഴം പഠിച്ചു് തിന്നാൽ പിന്നെ മരണമില്ല. താവോ ഭിക്ഷുക്കളുടെ ദേവീ ദേവതകൾ ആകാശം നിറയെ വിഹരിക്കുന്നു. അവരുടെ വകയായുള്ള ഇന്ദ്രജാലക്കാരും മന്ത്രവാദികളും ഭൂലോകമാകെ സഞ്ചരിച്ചു വരികയാണ്.”

“മനുഷ്യൻ നിവൃത്തികാരതയുടെയും ഐന്ദ്രജാലിക ജീവിതത്തിന്റെയും പരമരഹസ്യം കൈവരിക്കുന്ന പക്ഷം ആകാശദേവതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധിക്കും.

“ആകാശലോകത്തു് അനേകം ദേവിമാരുണ്ടു്. അവരിൽ പ്രാമാണികസ്ഥാനമഹിക്കുന്ന ദേവിയെ ‘ആകാശരാണി’ എന്നുവിളിക്കുന്നു. ‘പരിശുദ്ധമാതാവു്’ എന്നും ആ ദേവിക്ക് പേരുണ്ടു്. സമുദ്രം, തിരമാല പ്രളയം ആദിയായവയുടെ നിയന്ത്രണം ‘പരിശുദ്ധമാതാവ്’വിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ പെട്ടതാണു്. തോണിക്കാരനോ കപ്പൽക്കാരനോ മത്സ്യം പിടിക്കുന്നവനോ കടൽയാത്രക്കാരനോ ആയ ഓരോ ചീനനേയും ‘ആകാശരാണി’ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ വച്ചു് ആപത്തു് നേരിടുമ്പോൾ ‘ആകാശരാണി’യോടു് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരുടനെ ആകാശത്തു് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു് കരവാൾകൊണ്ടു് വലിയ വലിയ തിരമാലകളെ തട്ടിനീക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തും. സമുദ്രാന്ധകാരത്തിൽ വടുകറങ്ങുന്ന കപ്പലുകൾക്കു വഴികാട്ടാൻവേണ്ടി ‘പരിശുദ്ധമാതാവു്’ ചുവന്ന വെളിച്ചവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.”

കൺഫ്യൂഷ്യൻമതം

കൺഫ്യൂഷിയസ്സ് എന്നാണ് കൺഫ്യൂഷ്യൻ മത സ്ഥാപകന്റെ പേര്. ചീനയിൽ അതിപുരാതന കാലം മുതലേ പ്രചാരത്തിലുള്ള മതാചാരമാണ് പിതൃപൂജ. അതിനെ ശരിവെക്കുകയും പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്തതെന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും കൺഫ്യൂഷ്യൻ മതം കൊണ്ടുണ്ടായില്ല. പൂർവ്വന്മാരെ ആരാധിക്കൽ ചീനാമത പുരാണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാകുന്നു. ചീനക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും പരേതാത്മാക്കുമാണ്. ചീനക്കാരുടെ ദൈവങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവരാണെന്നതും. പരേതന്മാരുടെ കൈകളിലാണവിടെ ദിവ്യത്വം. ചീനക്കാരൻ മറ്റു പല ദേവതകൾക്കും നേച്ചയും വഴിപാടും നല്ലൊരുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ആത്മാത്മാമായി ആരാധിക്കുന്നത് തന്റെ പിതാമഹന്മാരെയായിരിക്കും.

ചീനക്കാരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഭൂമിയിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്നു. പരേതാത്മാക്കൾക്ക് ആ ഹാരപാനീയങ്ങൾ നല്കി സംതുപ്തരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർ കോപിക്കുകയും ആപത്തുകൾ വരുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യും. പരേതാത്മാവിനെ തന്റെ സന്താനപരമ്പര എന്നെന്നും പൂജിച്ചുപോരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് ശാശ്വത ദുഃഖാഗ്നിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും.

മനുഷ്യാല്പത്തിവരെയുള്ള പ്രപിതാമഹന്മാരുടെ നീണ്ട പരമ്പരയുമായി ബന്ധിച്ചാണ് ചീനൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. അവരുമായി വേർപെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു

സ്വതന്ത്രവ്യക്തിത്വം അവന്നില്ല. ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ചീനക്കാരന്റെ ആസ്തികൃം പരേതാത്മാക്കളുടെ കരുണാ കടാക്ഷങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്കുവേണ്ടുന്ന ആരാധനാപടങ്ങളിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്നതു ലോകാവ സാനം സംഭവിക്കുമാർ ഗുരുതരമാണവന്റെ പക്കൽ.

നോക്കുക, ചീനക്കാരൻ പുരാതന ഗുഹാജീവിതത്തിൽനിന്നു നാഗരികതയിലേക്കു കാലെടുത്തുവെച്ചിട്ടു സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇരുപത്തഞ്ച് രാജവംശങ്ങൾ അവിടെ അധികാരം വാണു. ഭയങ്കര യുദ്ധങ്ങളും വമ്പിച്ച വിപ്ലവങ്ങളും ചീനയെ തലകീഴാക്കി മറിച്ച് തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം പരിത്ഥനങ്ങളാണവിടെ സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ ചീനക്കാരന്റെ വിശ്വാസാചാരങ്ങളിൽ മുടിനാരിഴ വ്യത്യാസമുണ്ടായില്ല. കിരാതമായ ഗുഹായുഗത്തൊട്ടിന്നോളം അവന്റെ പിതൃപൂജ നീക്കുപോക്കില്ലാതെ നിലനിന്നുപോരുന്നു.

ചില ധാർമിക ശിക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നല്ലിയിട്ടുണ്ടു കൺഫ്യൂഷിയസ്സ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പിതൃപൂജയിലധിഷ്ഠിതമത്രെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നതു കാണുക: “നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ സർവ്വവ്യാപികളാണ്. അവർ സർവ്വതും കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാമവർക്കു ബലിയും വഴിപാടും അർപ്പിക്കണം.....ചരമം പ്രാപിച്ച പിതാമഹന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ലീനമാണെന്നു നിനച്ചുകൊണ്ടു നാമവരെ ആരാധിക്കണം.”

താൻ ദൈവമാണെന്നു കൺഫ്യൂഷിയസ്സ് വാദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ തന്റെ ശിക്ഷണങ്ങളുടെ

താല്പര്യമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മരണാനന്തരം ആരാധ്യനായിത്തീരുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അതു സംഭവിക്കുകതന്നെചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചൈനയിൽ ആരോജ്ജലികളുല്പിക്കപ്പെടുന്ന, ഭക്തിപുരസ്സരം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ്.

ബുദ്ധ മതം

ഇന്ത്യയാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ജന്മദേശം. ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ബുദ്ധമതത്തെ ഇവിടെനിന്നാട്ടിയോടിക്കുകയുണ്ടായി. അനന്തരം അതു ബുദ്ധ്, ചീന, ജപ്പാൻ, തിബത്ത് മുതലായ രാജ്യങ്ങളെ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം 17-ാം ശതകത്തിൽ ജപ്പാനിൽ അടിച്ചുവീശിയ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ബുദ്ധമതം പരാജയമടഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും അത് ശക്തിയാർജ്ജിച്ചു നിലകൊള്ളുന്നു. ഇന്നു ചീന, തിബത്ത് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതാനുയായികൾ ധാരാളക്കണക്കിലധിവസിക്കുന്നു.

ഗൗതമബുദ്ധൻ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നുവെന്ന് പൊതുവെ ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ധാരണ ശരിയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പ്രാചീനചരിത്രത്തിൽ ബുദ്ധന്റെ വവിശ്വാസികളെ ധാരാളം കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും നിരീശ്വരന്മാരുടെ പേരും കുറിയും പോലും അവിടെയെങ്ങും ദൃശ്യമാകുന്നില്ല. നിരീശ്വരന്മാരായിട്ടു ഏതാനും ഭോഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിക്കാലത്തു മാത്രമാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഗൗതമബുദ്ധനെപ്പോലുള്ള ഒരു തത്ത്വചിന്തകനായ വ്യക്തി നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നുവെന്ന്

ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ. അദ്ദേഹം അദ്വൈതവാദിയായി
 തന്നുവെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നാം എത്തിച്ചേർന്നി-
 ട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെയും മതശി-
 ക്ഷണങ്ങളെയും പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങിനെയാണ്
 മനസ്സിലാവുക. ഇന്ത്യയിൽ ഉപനിഷത്തുകൾ വഴി-
 യായി ബുദ്ധന്റെ മുമ്പുതന്നെ അദ്വൈതം പ്രചരിച്ചു
 കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നത് കാക്കേണ്ടതാണ്.

‘ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ’ എന്നതല്ല അദ്വൈത-
 കാരന്റെ പ്രശ്നം. ‘ഞാൻ’ ഒഴികെ മുഴുലോകവും മായ-
 യാകുന്നുവെന്ന വാദമാണ് അദ്വൈതത്തിന്റെ കാതലാ-
 യ വശം. ജീവിതമരണങ്ങളാകുന്ന മായാവലയങ്ങളിൽ
 നിന്നു ആത്മാവിന്നു മുകുതി ലഭിക്കണം. അങ്ങിനെ
 അതു ബ്രഹ്മത്തിൽ, മററുഭാഷയിൽ ‘ഞാ-
 നി’ൽ ലയിക്കണം; അഥവാ നിവ്വാണം പ്രാപിക്കണം.
 ഇതാണ് അദ്വൈതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം. ബുദ്ധന്റെ
 മുമ്പുള്ള ഹിന്ദുയോഗികൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇതേ
 അദ്വൈതം സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു അവരുടെ യോഗ-
 ഗാഭ്യാസങ്ങളും തപസ്യകളും പരമാത്മാവിലുള്ള ലയ-
 നത്തെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. പ്രപഞ്ച-
 സത്തയിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടി ഹിന്ദുയോഗികൾ
 ഇങ്ങിനെ കഠിനതപസ്യകളും മഹായാഗങ്ങളും നടത്തി
 എല്ലാ തെരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവെയാണ് ബുദ്ധൻ കണ്ണു-
 തുറന്നത്. മുകുതി മാഗ്ഗാനേപഷണത്തിൽ ആദ്യം ബ്രാഹ്മ-
 ണമാഗ്ഗം അദ്ദേഹത്തിന്നു അനുഭവരണീയമായിത്തോന്നി-
 യെങ്കിലും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അദ്ദേഹം
 പ്രഖ്യാപിച്ചു, ആത്മമുകുതിക്ക് ഇത്തരം കഠിനതപസ്യ-
 ആവശ്യമില്ലെന്ന്. അദ്ദേഹം ഹിന്ദു സന്യാസികളുടെ

കമ്മമാറ്റത്തിന്നു പരിഷ്കരണങ്ങളാവിഷ്കരിച്ചു. ശരീരേ
പ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും മാനസിക പരിത്യാജം സ്വായ
ത്തമാക്കുകയും ചെയ്താൽ നിവൃത്തിയാണു സാധകമാണെന്നു
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അദ്ദൈതം (وحدة الوجود) മനുഷ്യനെ നേക്കു
നേരെ ശിക്ഷിലേക്കാണ് വലിച്ചിഴക്കുന്നത്. അദ്ദൈ
തത്തിന്റെ അന്ത്യരാഗം 'അഹംബ്രഹ്മാസ്മി' എന്നാണ്
അറബിയിൽ ഇതിന്നു 'أنا، حق، الله' എന്നിങ്ങനെ
പറയുന്നു. പുരാതനകാലം മുതലേ ഹിന്ദു
യോഗിവര്യന്മാർ ഈ സിദ്ധാന്തം വച്ചുപുലർത്തി
പ്പോന്നു. ആകയാൽ അവരെക്കുറിച്ച് ദൈവാരാധക
രെന്നോ ദൈവദാസന്മാരെന്നോ പറയുന്നത് ശരിയല്ല.
ഈ സിദ്ധാന്തം വാസ്തവത്തിലവരെ ദൈവധിക്കാരി
(താഗ്വിത്ത)കളാക്കുകയുണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു സ്പഷ്ടം.
നിർഭാഗ്യവശാൽ ബുദ്ധനും അവരെ അനുകരിച്ച് അപ
മസഞ്ചാരം ചെയ്തതായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു
മനസ്സിലാകുന്നത്.

ബുദ്ധൻ ഭൗതിലോക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നു
കന്നുതപസ്സിലും ധ്യാനത്തിലും മുഴുകി. പരബ്രഹ്മത്തിൽ
ലയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിരതനായി. അങ്ങനെ
ആത്മ വിസ്തൃതിയിലാണു നിവൃത്തിയാണു പ്രാപിച്ചു.
അഥവാ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. മരണാനന്തരം അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവമാക്കിവെച്ചു
ആരാധിച്ചുതുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'അസാധാരണ
ജനന'ത്തെപ്പറ്റി അനേകം കെട്ടുകഥകൾ പ്രചരിച്ചു.
മാനവലോകത്തിന്നു ആത്മിയോത്തേജനം നല്കാൻ

ആഗതനായ ദൈവാവതാരമായിരുന്നു ബുദ്ധനെന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചു പോന്നു. ഇന്ന് ചീന, ജപ്പാൻ, തിബത്ത്, ബർമ്മ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ 'ബുദ്ധഭഗവാൻ' ഈശ്വരനെപ്പോലെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ബുദ്ധന്റെ പേരിലുള്ള ക്ഷേത്രവും വിഗ്രഹവും സന്ദർശകരുടെ കണ്ണുഞ്ചിപ്പിക്കാൻ പോരുന്നവയാണ്.

ബുദ്ധമതക്കാരായ ചീനക്കാരീന്ന് ഭൂതങ്ങളെയും ദേവതകളെയും ആരാധിക്കുന്നു. തിബത്തിലും മറ്റും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായിരിക്കുന്നു. തിബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതാചാര്യൻ (ലോയിലാമ) ബുദ്ധാവതാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടത്തെ ലോയിലാമ നിർമ്മാതനാകുമ്പോൾ ഓരോ ഗർഭിണിയുടേയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പുതിയ ദൈവത്തെ പ്രസവിക്കാനുള്ള ആശ അങ്കുരിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് ജനിക്കുന്ന ശിശുക്കളിൽനിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക തരം നറുക്കെടുപ്പുവഴി ഒരു പുതിയ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ മതമേഖലയിലേക്കു കാലെടുത്തുവെക്കുമ്പോൾ ഹൃദയ വിറക്കുകയാണ്. ഇവിടത്തെ ഓരോ അണവും ദേവതയത്രെ. ഉറമ്പ്തൊട്ട് ആനവരേയും അണതൊട്ട് സൂര്യൻ വരേയുമുള്ള സമൃദ്ധം പരിശുദ്ധമായ ആരാധ്യവസ്തുക്കൾ! നദി, പർവ്വതം, വൃക്ഷം, ഗുഹ, വന്യമൃഗം, പക്ഷി, പൂച്ച, എലി എന്നിങ്ങനെ പാറയാൻ ലജ്ജിക്കുന്ന മനുഷ്യാവയവങ്ങൾപോലും ഇന്ത്യയിൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്നു.

ഹൈന്ദവ വേദങ്ങളിലേക്കു് കടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൺമുമ്പിൽ വരുന്നത് 'സഹസ്രനയനൻ' ആകുന്നു. 'മസ്താകനം' സംബന്ധിച്ച ശിക്ഷണ നിദ്ദേശങ്ങളാണ് സഹസ്രനയനന്റെ കർമ്മമാതൃകയിൽനിന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർക്കു ലഭിക്കാനുള്ളത്! പിന്നെ ബ്രഹ്മാവു്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ത്രിമൂർത്തികൾ ദൃശ്യമാകുന്നു. ഇവരെപ്പറ്റി പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്നും വച്ചുപോരുന്നു.

ബ്രഹ്മാവു് ഓരോ കല്പത്തിന്നു് ശേഷവും ലോകം നശിപ്പിച്ചു് രണ്ടാമതു് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. (ബ്രഹ്മാവിന്റെ മന്ദിരം ഇന്നും രജപുത്താനയിൽ വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്നു.)

ലോകത്തു് ഭയങ്കര നാശങ്ങളും അത്യാഹിതങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടികളെ കാത്തുരക്ഷിപ്പാൻ വിഷ്ണു അവതരിക്കുന്നു. തദാവശ്യാതം അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം അവതാരരൂപങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. പത്തു വിഷ്ണു അവതാരങ്ങൾ ഹൈന്ദവപുരാണങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. വിഷ്ണു അവതാരമാണത്രെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള പുരാണേതിഹാസങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ ലജ്ജ തോന്നുന്നു.

ശിവൻ വിഷ്ണുവിന്റെ എതിരുകക്ഷിയാണ്. പരമ ഷിവം സ്ത്രീത്വവുമാകുന്ന രണ്ടു വിരുദ്ധ പ്രകൃതികളും, നിർമാണത്തിന്നും സംഹാരത്തിന്നുമുള്ള രണ്ടു വിരുദ്ധ ശക്തികളും ശിവനിൽ ഒരേയവസരത്തിൽ ഒന്നിച്ചു

*കല്പം: ബ്രഹ്മാവിന്നു വിധിച്ചിട്ടുള്ള കാലം.

ബ്രഹ്മകല്പം: ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാപ്പകൽ.

നില്ക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ നീണ്ടു നീണ്ടുപോകുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഹൈന്ദവ വേദങ്ങളിലെ പ്രമുഖ ദൈവങ്ങളുടെപേരിൽതന്നെ അറിയപ്പെട്ടുവരുന്നു.

ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിൽവരുന്നത് പതഞ്ജലീ സിദ്ധാന്തം. അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ ജ്ഞാനാത്മവാദം* ആകുന്നു. ഇത് അദ്വൈതവാദത്തിലധിഷ്ഠിതമത്രെ. “ഞാൻ” ഒഴികെയുള്ളതെല്ലാം മിഥ്യയാണ്— ഇതാണ് പതഞ്ജലീ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മൗലികവശം. പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന് എല്ലാമെന്ന് ദൈവമായിത്തീരുക! ഇതാണതിന്റെ ലക്ഷ്യം. കഠിനയാഗങ്ങൾ ചെയ്തു ആത്മാവിനെ ജേതയാവരണം*ത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുകയെന്നതാണതിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പരിപാടി സായുജ്യം* സാധിക്കേണ്ടതിനായി ഹിന്ദു യോഗികളും സാധുക്കളും സ്വീകരിച്ചുപോന്ന കഠിനയാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ചുകേട്ടാൽ കോരിത്തരിക്കുകയും ഹൃദയം തുടിക്കുകയും ചെയ്യും. ചെറിയചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ അതികഠിനമായി അദ്ധ്വാനിച്ച് ക്ലേശിക്കാറുണ്ടല്ലോ, മനുഷ്യർ. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവർ ദൈവങ്ങളാവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എത്രയധികം ക്ലേശം വരിച്ചാലും മതിയാവില്ലെന്നു കരുതി സമാധാനിക്കാം.

സായുജ്യം സാധിക്കാൻ ഹിന്ദുയോഗികൾ സ്വീകരിച്ച യാഗമാഗ്നിത്തിൽ അവർ വരിച്ച ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിത്രത്തിൽ ഉദാഹരണമില്ലെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരുന്നു. പക്ഷെ, എന്താരു നിർഭാഗ്യം! ആ യാഗങ്ങൾ

* ഇന്ദ്രിയവിഷയമായ ഈ ലോകത്തിനു അസ്ഥിത്വമില്ലെന്നുവാദം.

* ജഡമാകുന്ന ഉറ

* ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

ദൈവാരാധനയോ ദൈവത്തിനുള്ള ദാസ്യവേലയോ ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ? ദൈവമാകാനുള്ള അദ്ധ്യാസങ്ങളായിരുന്നു!

ദേവതകൾക്ക് ശേഷം ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിൽ ദേവിമാരുടെ ഉത്ഭവമാണ് വരുന്നത്. അവരുടെ എണ്ണം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ലക്ഷ്മി, ഭദ്ര, പാർവ്വതി, കാളി എന്നീ നാലു ദേവിമാരെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഇവിടെ കാമ്പ്പെടുത്തുന്നു. കാളീദേവിക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ പക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. കാളി കോപിക്കുമ്പോഴാണത്രെ കോളറ മുതലായ മഹാരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഒന്നുകിൽ ദേവീദേവതകളെ പൂജിക്കുന്നവർ. അല്ലെങ്കിൽ ഗീതയിലും പതഞ്ജലീ സിദ്ധാന്തത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ. ഇങ്ങനെ ഹിന്ദു മതകക്ഷികളെ പൊതുവെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളാക്കിത്തീർക്കാം. മറ്റുള്ള ചെറുശാഖകൾക്കിടയിൽ ചില ബാഹ്യമായ ഭിന്നതകളുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അവയൊന്നും വ്യത്യസ്ത കക്ഷികളല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ സിക്ഷകാരും ആര്യസമാജക്കാരും ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊഴിവാത്. അവരുടെ ആദർശ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആഘാതങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നു. ഏകദൈവ വാദത്തോട് ഒട്ടുവളരെ സാമീപ്യമുണ്ടുവെങ്കിലും ഇസ്ലാമുമായി അവർക്കുള്ള സാത്മ്യവും സമീപ്യവും പ്രതിരോധ വാങ്ങലിൽനിന്നുത്തുതമായതാണ്. ഇസ്ലാമിനെ ചെറുത്തുനില്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണവർ ഇസ്ലാമികാദർശങ്ങളോടുള്ള സാദൃശ്യം സ്വായത്തമാക്കിയത്.

അതുകാരണം അവർ അത്രതന്നെ ഇസ്ലാമുമായി അക
ന്നു നില്ക്കുന്നവരാണ്. സിക്സമതത്തിന്റെയും ആര്യ
സമാജത്തിന്റെയും സ്ഥാപകർ മനസ്സിലാക്കി, ബിംബാ
രാധനയിൽ ചവിട്ടിനിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലീംകളെ നേരി
ടുക പ്രയാസമാണെന്നു്. അവർ തങ്ങളുടെ മതസിദ്ധാ
ന്തങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ സ്വീകരി
ക്കുകയും മുത്തികളെയും മറ്റും ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദാ
യം വേണ്ടെന്നു വെക്കുകയും ചെയ്തു. മുസ്ലീംകളുടെ പുരോ
ഗമനോന്മുഖമായ ആദർ വിശ്വാസങ്ങളെ നേരിടാൻ
കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനോടും യുക്തിവിചാരത്തോടും
അടുത്തുനില്ക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമെന്നു അവർക്കു തോന്നി.
അതെല്ലാം മുസ്ലീംകളെ തകർത്തു കളയാനുള്ള മുന്നൊരു
ക്കങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. തുടക്കം മുതലേ ഈ രണ്ടു
വിഭാഗവും മുസ്ലീം വിരോധത്തിൽ മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നു.

സിക്സകാരും ആര്യസമാജക്കാരും ആദർപരമായി
ഏകദൈവ വാദത്തോടുത്തുവന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലീംകളോ
ടവെക്കണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നതു സ്പഷ്ടം, സൗഹാർദ്ദമാണ്.
മേൽപറഞ്ഞപോലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം സ്വീകരി
ക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്തായിരുന്നാലും പ്രധാ
നവും പരിഗണനയർഹമായ ഒരു പരിഷ്ക്കരണം തന്നെ
യാണതു്. ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലികസിദ്ധാന്തവുമായി
അവരടുത്തുവന്നസ്ഥിതിക്കു് അവർക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക
പ്രബോധനം നടത്താൻ കൂടുതൽ സൗകര്യമുണ്ടല്ലോ.
ഏകദൈവത്വം അവർ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ
താല്പര്യങ്ങൾ പൂരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരെ ഉണ
ർത്താൻ എളുപ്പമുണ്ടെന്നതും. പക്ഷെ, സത്യം അതിന്റെ
സാക്ഷാത് മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വരേ
ണ്ടതുണ്ടു്.

മതഭാരതത്തിന്റെ സ്ഥിതിയാണിത്. ഇവിടത്തെ സാധാരണനാരും പ്രത്യേകക്കാരമെല്ലാം ഒരു പോലെ മേൽപറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ പ്രമുഖ മസ്കിഷ്കങ്ങളുടെ മേൽ ഗീതയിലെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ആധിപത്യം വാഴുകയാണ്. അദ്വൈതം സ്വതവേയൊരു ഷഴപ്പമാണ്. ഇവിടത്തെ ആര്യ സമാജക്കാരും സിക്ക്കാരും വിഗ്രഹാരാധന വെടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കെത്തുവാൻ എത്രയോ ഘട്ടങ്ങൾ അവരിനിയും തരണംചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്.

ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലിം മേധാവിത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണമെന്നോണം ആയ്സമാജവും സിക്ക്കമതവും ജനമെടുത്തതുപോലെ ആഗ്ലേയാധിപത്യത്തിന്റേയും നവീന പാശ്ചാത്യൻ ചിന്താഗതികളുടേയും ആഘാതമേറാൻ ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ഉയിരെടുത്തു അരംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണിന്ന്. ഇവർ പൊതുവെ ഉള്ളുരുതാണ്. ഹിന്ദുമത പുരാണങ്ങളിലെ അന്ധവിശ്വാസശൃംഖല ഇവർ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ, ഇവർ തൽസ്ഥാനത്ത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതിചെയ്യപ്പെട്ട, ഭൗതികത്വത്തിന്റേതായ 'നവീന മതേതിഹാസങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്'. പഴയ മതത്തിലെ ദേവീദേവതകളെപ്പോലെ ഈ 'പുതിയ മത'ത്തിലുമുണ്ട് ദേവികളും ദേവന്മാരുമൊക്കെ. ഈ 'ഭൗതിക മത'ത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ദൈവം താൻ തന്നെയാണ്. തനിക്കുവേണ്ടി താൻ തന്നെ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നു. തന്റെമേൽ താൻ തന്നെ ആധിപത്യം നടത്തുന്നു. അതെ, ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ

മനുഷ്യൻ തന്റെ 'രാജ്യം' പ്രകടമാക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ നാമധേയമത്രെ 'പ്രജായത്നം'.

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്ന നിഷ്പന്നമതം ക്രിസ്തുമതമാണ്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ തകച്ചയുടെ പ്രാരംഭചരിത്രം മുന്പ് വിവരിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ. നികയ്യാ കൗൺസിലിനുശേഷം ത്രിയേകത്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ക്രിസ്തുമതം സ്റ്റൈറാമതമായിത്തീരുകയും യൂറോപ്പിൽ 'കനീസാ ദിവ്യരൂപം' ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

മശിഹായുടെ സാക്ഷാൽ അനുയായിയും പ്രതിനിധിയുമായിരുന്ന പീറ്ററുടെ * ആദർശങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്ന, യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുമത സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വാഹകരായിരുന്ന അരിയസ്സിനും പാട്ടിക്കും * നികയ്യാ കൗൺസിലിനുശേഷം ത്രിയേകത്വവാദികളുടെ കൈകളാൽ നിഷ്പൂരമട്ടിനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുമതം തകരുകയും, സെൻറ് പോളിന്റെ തത്വവാദ വികല്പങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ കനീസയുടെ ആചാര വിശ്വാസങ്ങളാകുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുമതസൗധം ഉയരുകയും ചെയ്തു.

فصل في أصول الدين *

* അരിയസ്സ് കക്കിയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് മുഹമ്മദ് നബി(സ)യുടെ നിയോഗാനന്തരം അവിടുത്തെ ദൗത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വന്നത്. അവരെയാണ് വി. ഖുർആൻ വാഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തുഹ്ഫിദ് വിരുദ്ധരായ പോളിന്റെ അനുയായികളെയല്ല.

ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തത്തിലധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുമതം തകർന്നുപോയതിന്റെ പ്രാരംഭ ചരിത്രമാണിത്. ഇനി നമുക്ക് മദ്ധ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ ക്രിസ്തുമത നവോത്ഥാനഘട്ടംവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നു കണ്ണോടിച്ചു നോക്കാം.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേർതിരിഞ്ഞു കാണാവുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. (1) ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചകളുടെ ഏകീകരണം. (2) ചർച്ചിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം. ചെറുതും വലുതുമായ സകല രാഷ്ട്രങ്ങളും ചർച്ചിന്റെ മുഷ്ടിയിലമരുകയുണ്ടായി, മദ്ധ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ. രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതിന്റെ അധികാര ശക്തിക്കടിപ്പെട്ടു ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങി നിജ്ജീവ യന്ത്രങ്ങളെപ്പോലെയാക്കി. മഹത്തായ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അന്ത്യം ഗ്രാബീര്യവും ചച്ച് ദേവിയുടെ തിരുമുമ്പിൽ മങ്ങിനിന്നു. പക്ഷേ, കാലവിളംബം വേണ്ടിവന്നില്ല, ചച്ച് അധികാരം ഒരു പയോഗപ്പെടുത്താൻ ഒരുമ്പെട്ടു. അധികാരലഹരിയിൽ മതിമറന്നുകൊണ്ട് അതു കുരിശ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ഇരുനൂറ്റിൽപരം സംവത്സരങ്ങളോളം കുരിശ് യുദ്ധം മുഴുവൻ യൂറോപ്പിനെയും അവതാളത്തിലാക്കിവെച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ചച്ച് മേധാവികൾ ചെയ്തതീർത്ത പാപപങ്കിലമായ ക്രൂരക്രത്യങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. എത്രയോ നിരപരാധികളെ അറക്കോല ചെയ്ത് രക്തപ്പഴകളൊഴുക്കി. പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ കഴുത്തു ഞെരുക്കി. ചോരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചവിട്ടി അരച്ചു. മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മക്കും പുരോഗതിക്കും ഉപകരിക്കുന്ന നിർമ്മാണപരമായ അനേകമനേകം യോഗ്യതാകഴിവുകളെ സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞു.....

ചപ്പ് ഭൂതത്തിന്റെ ഈ തേർവാഴ്ച യൂറോപ്പിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന്റേതായ പ്രതികരണം സൃഷ്ടിച്ചു. ചപ്പിന്നെതിരിൽ ജപലിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ നാട്ടിലെ ഞ്ഞു പടന്നു പിടിച്ചു. യുദ്ധകാലത്ത് നെടുനാൾ തുടന്നു പോന്ന പരാജയങ്ങളും നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകന്മാരുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. ചപ്പീശ്വരന്മാരുടെ അധീശാധികാരം ലോകനാശത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നു എല്ലാവർക്കും ബോധപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. വൈജ്ഞാനിക പര്യവേക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രണേതാക്കൾ അനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി, ഹൃദയമസ്തിഷ്കങ്ങളെ ഞെക്കിക്കൊല്ലുന്ന ചപ്പ് ഭൂതത്തെ അതിവേഗം അകറ്റിക്കളയാത്തപക്ഷം ചിന്താഗവേഷണകവാടങ്ങളെല്ലാം കൊട്ടിത്തുടക്കപ്പെടുമെന്നു്. കനീസർക്കു് രാഷ്ട്രീയധികാരം വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നത് യുക്തിഹീനവും പ്രകൃതി വിരുദ്ധവുമാണെന്നും, രാഷ്ട്രവും മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും, റോമൻ കത്തോലിക് ചപ്പ് റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്നു ലോത്തെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രോപകരണം മാത്രമാണെന്നും, ആകയാൽ ചപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തെ കഴിയുംവേഗം നിമ്ജലനം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും യൂറോപ്യൻ ജനതക്ക് അഭിപ്രായമുദിച്ചു. എത്രത്തോളമെന്നാൽ ചപ്പിന്റെ അണികളിൽ നിന്നുതന്നെ ഒരു വിഭാഗം മുന്നോട്ടുവന്നു് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ പ്രചാരണം ചെയ്തു:

“ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെന്തൊറിയപ്പെടുന്ന നാം അതിഭരം വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം മശിഹായുടെ ശിക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു് ഭൗതിക ചിന്താഗതിയിലേക്കു് വഴുതി വീണിരിക്കുന്നു. നാം പൈശാചിക വലയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു്. നമ്മുടെ

ജീവിതലക്ഷ്യം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. സമ്പത്തു കൂമ്പാരമാക്കി കൂട്ടുന്നതിലും ഊററവും ശക്തിയും പ്രതാപവും പ്രമത്തതയും പ്രകടമാക്കുന്നതിലും ലോകത്ത് നാശം വിതക്കുന്നതിലും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് നാം. ഭരാഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക ചിന്താഗതികളും വെടിഞ്ഞ് ജനസേവനാത്മം മുന്നോട്ടുവരിക. നമുക്കു മശിഹായുടെ മാഗ്ഗത്തിലേക്കു തിരിച്ചു പോകാം.”

ഈ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ അലകൾ യൂറോപ്പിൽ പുനരുത്ഥാനം (*Renascence*) എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടം സംജാതമാക്കി. ബേക്കൺ മുതലായ വിജ്ഞാനപടക്കളും മെക്കിവല്ലി, ഹ്യൂഗോ ഗ്രൂട്ടസ് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രമീമാംസകരും മറ്റനേകം സ്വതന്ത്രചിന്തകരും ഈ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഫലമായി ജന്മമെടുത്തവരാണ്.

പള്ളിക്കെതിരിൽ അണിനിരന്ന ഈ എതിർപ്പുകളെ പാതിരിമാർ നേരിട്ടത് മതദ്രോഹവിചാരണസഭകൾ (*Inquisitions*) കൊണ്ടാണ്. വിജ്ഞാനഗവേഷണ പടക്കളും, മത-രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കർത്താക്കളുമായ ഉന്നത വ്യക്തികൾക്ക് ചച്ച് നല്ലീയ മൃഗീയ ശിക്ഷകൾ ഏയമുള്ള ഏവരേയും കോരിത്തരിപ്പിക്കും. അത്തരം കിരാതമായ ശിക്ഷകൾ പള്ളിയോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന് ഊക്ക് കൂട്ടിയതേയുള്ളൂ. പാപ്പായിസത്തെ എന്ന നേക്കുമായി കഴിച്ചുമുടാനുള്ള ജനരോഷം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരവരുടേതായ ദേശീയതയെ സംരക്ഷിച്ചു നിറുത്തണമെന്ന വികാരം ആളിക്കത്തി. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഗവേഷണ തൃഷ്ണ വലിച്ചു തുടങ്ങി. കനീസ

വളർത്തിപ്പോരുന്ന ‘മതപരമായ’ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ വേരറ്റത്തുകയ്യാൻ തത്പശാസ്ത്രം ദുഷ്കരിയായുപയോഗിച്ചു. ചർച്ചനിരക്കുകളിൽ നിന്നുതന്നെ കേരള പുത്തൻ കൂറുകാർ രംഗത്തുവന്നു. അവരുടെ പരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിയാർജ്ജിക്കുകയുണ്ടായി. എത്രത്തോളമെന്നാൽ 16-ാം ശതകത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടിയായ് കർമ്മം ഹിന്ദു, പൂർണ്ണ മതലായ പ്രഗത്ഭരായ ഉദ്ധാരകന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ നിന്നു മുന്നോട്ടുവന്നു. അതോടുകൂടി ഒന്നിച്ചു നിന്നിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചകൾ രണ്ടു വിഭാഗമായി പിളർന്നു. അന്നു മുതൽക്കാണ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് കക്ഷി വ്യവസ്ഥാപിത രൂപം പൂർണ്ണമായി. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് കാരുടെ പ്രധാന വാദം ഇതായിരുന്നു:

“ദൈവത്തിനിടയിൽ മാധ്യസ്ഥം വേണ്ട. ബൈബിൾ ഗ്രഹിക്കാനും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനും റോമിലെ പാപ്പായ്ക്കു് എത്രത്തോളം അവകാശമുണ്ടോ അത്രത്തോളം അവകാശം ഏതൊരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനിക്കുമുണ്ടു്.”

ദേശീയ ഗവൺമെന്റുകൾ 13-ാം ശതകത്തിൽതന്നെ ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടും 17-ാം നൂറ്റാണ്ടും ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ‘പുരോഗമന ചിന്താഗതികൾ’ ഒന്നിന്നുപിറകെ മറ്റൊന്നായി തളളിക്കേറിവന്നു. നേഷണലിസം, ഏക സംസ്കാരവാദം, മതവും രാഷ്ട്രവും ഭിന്നമാണെന്ന വാദം, മതസഹിഷ്ണുത എന്നീ ‘പരിഷ്കൃതാശയങ്ങൾ’ സർവ്വസ്വീകൃതങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഇതെല്ലാം ചർച്ചകൾക്കു് കനത്ത പ്രഹരങ്ങളേല്പിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. കത്തോലിക്കരും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് കാരുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ലൗകീകകാര്യ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ

നിന്നു പിന്നാലേണ്ടി വന്നു. ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം ആദിയായ സകല ജീവിത വശങ്ങളും പള്ളികളുടെ ആധിപത്യ മുഷ്ടികളിൽ നിന്നു കയറിപ്പോയി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീട് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളാണ് നിലവിൽ വന്നത്. സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വിനോദ വസ്തു എന്ന സ്ഥാനമേ ആ വ്യവസ്ഥകളിൽ മതത്തിനു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതങ്ങനെയെന്ന ആയിത്തീർന്നു. സാമൂഹ്യ ജീവിതതരകളിൽ പുരോഹിത പാതിരിമാരുടെ ദിവ്യത്വം അസ്തമിച്ച് പൊതുജനത്തിന്റേയും പാർലിമെന്റിന്റേയും ദിവ്യത്വം ഉദിച്ചുവന്നു.

പറഞ്ഞുവന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ്:

“ഏകദൈവാരാധന അംഗീകരിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് പരിത്രത്തിൽ അധികമൊന്നും ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. ക്രിസ്തുവിനെയും, മർയമിനെയും, മഹാ പുരോഹിതനെയും, താഴ്ത്തിനെയും ആരാധിക്കുകയെന്ന നഗ്നമായ ശിക്ഷിൽ പോലും അവരെ ചാടിച്ചു. കളഞ്ഞു. റോമൻ കത്തോലിക്കർ ശിക്ഷപരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കവാടം തുറന്നു. ലൂത്തരുടെ പരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ പള്ളികളെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യരംഗങ്ങളിൽനിന്നു് ഒറ്റപ്പെടുത്തി. സമഷ്ടിജീവിതതരകളിലും പൊതുജനത്തിന്നും പാർലിമെന്ററംഗങ്ങൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും പ്രസിഡണ്ടു്മാർക്കും ഒഴിഞ്ഞുകിട്ടി. അങ്ങനെയെന്ന സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന്നും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്നുംവേണ്ടി വെച്ചേറെ രമ്പുരാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു.”

ക്രി. 1914ലെ ലോകമഹായുദ്ധം പ്രജായത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെ വ്യക്തമാക്കിക്കാണിച്ചപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ചിലേടത്ത് ഏകാധിപത്യം നാമ്പെടുത്തു. പ്രജാധിപത്യമായാലും ഏകാധിപത്യമായാലും ഫലത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. രണ്ടും സൃഷ്ടികളുടെ ആധിപത്യം തന്നെ. തന്മൂലം തന്നെ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. പ്രജാധിപത്യത്തിൽ കുന്നിലധികം തന്മൂലം ദിവ്യത്വം വാഴുകയും നിയമവ്യവസ്ഥകളെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകാധിപത്യത്തിലാവട്ടെ ഒരു 'ദൈവം' തന്റെ മന്ത്രിമാരുടെയും ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി 'ദിവ്യത്വം' നടത്തുന്നു. രണ്ടും ശിക്ഷ തന്നെ.

റഷ്യ

റഷ്യയിൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ തേർവാഴ്ചയാണ്. പ്രജാധിപത്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പടിയാണ് സോഷ്യലിസം. പ്രജായത്തം മതത്തെയും ദൈവത്തെയും സ്വകാര്യ ജീവിത വൃത്തത്തിൽ തളച്ചിടുന്നുവെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം മതത്തിനും ദൈവത്തിനും അവിടെയും സ്ഥലമനുവദിക്കുകയില്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സേച്ഛാധിപത്യം ജീവിതത്തിന്റെ സകല മുക്കുമുലകളിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ 'ദിവ്യത്വം' അടിച്ചേല്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ ത്രിയേകത്വത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് റഷ്യയിൽ മാക്സ്, ലെനിൻ, സ്റ്റാലിൻ എന്നീ ദൈവങ്ങളുടെ ത്രിയേകത്വമാണ്. ഈ ത്രിമൂർത്തികളെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച ആൾ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ധാർമികസഭാചാരങ്ങളും സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളുമെല്ലാം റഷ്യയിലെ മതവും വേദവും.

മുസ്ലിംകൾ ഇന്ന്

ശിക്ക്കിന്റെ എതിർ വാദികളല്ലാത്ത ജനസമുദായങ്ങളിൽ സ്ഥലം പിടിച്ച ശിക്ക്കിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു, എന്താണ് എന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു ഇതുവരെ. ഇനി നമുക്കു കാണാനുള്ളത്, കേവലം തൗഹീദിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത, ശിക്ക്കിനെ നിമ്നലനം ചെയ്ത് തൗഹീദിനെ കെട്ടിപ്പൊക്കുകയെന്ന ഏകലക്ഷ്യത്തിനായി അരംഗത്തുവന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മുസ്ലിംകളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണ്.

ഒരു സാധനത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മാറുകയില്ലല്ലോ. ഖണ്ഡിതമായ ഒരു പരമാത്മമാണിത്. അറബി മുശ്രിക്കുകൾ, ഇസ്രാഇലുകൾ, മുന്നാഫിഖുകൾ മുതലായ കക്ഷികളിൽ ഏതൊരു സംഗതി ശിക്ക്കായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവോ അതേ സംഗതി മുസ്ലിംകളിൽ കാണപ്പെട്ടാൽ തൗഹീദായിരിക്കില്ല, ശിക്ഷതന്നെയായിരിക്കും സംശയമില്ല. മലിനസാധനം മൺപട്ടിയിലായാലും സ്വച്ഛ്ഛതാലത്തിലോ വെള്ളിത്തളികയിലോ ആയാലും മലിന സാധനം തന്നെയായിരിക്കും. പാത്രം മാറുന്നതുകൊണ്ട് സാധനത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു സംഗതിയുടെമേൽ ചുമത്തുന്ന വിധി പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ വ്യത്യാസംകൊണ്ട്

തീച്ചയായും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി പന്നിമാംസവും മദ്യവും ഏതവസ്ഥയിലും മലിന വസ്തുക്കളാണ്. പക്ഷെ, അങ്ങേയറ്റം നിബ്ബന്ധിതനായ ഒരു വ്യക്തി ജീവൻ അവശേഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ അളവുവരെ അതുപയോഗിച്ചാൽ ശരീരത്തു് അവനെ പിടികൂടുകയില്ല. അപ്പോൾ സംഭവത്തിന്മേൽ ചുമത്തുന്ന വിധികൾ പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ മാറ്റമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. ആകയാൽ സംഭവത്തെയും അതിന്റെ വിധിയെയും വേറെവേറെ തന്നെ കാണണം. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ 'സംഭവ'ത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രതിപാദനം. സംഭവത്തിനു ബാധകമാവുന്ന വിധിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച തൊട്ട അദ്ധ്യായത്തിൽവരും.

മുസ്ലീമുകളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ സൂക്ഷ്മമായൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും സത്യം തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിനു് അഹംഭാവം തടസ്സമാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഏവർക്കും ബോധപ്പെടും, അറബി മുശ്ലിക്കുകളും ജൂതക്രിസ്തീയ വേദക്കാരും മനാഫിഖുകളും പുലത്തിപ്പോന്ന ശിക്ഷകളിൽ മിക്കതും ഇന്നത്തെ മുസ്ലീംകളിൽ രൂപ വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു്. നോക്കുക, ജിന്നപുജ, നക്ഷത്രപുജ, പിതൃപുജ, ആത്മപുജ മുതലായവ ജാഹിലിയ്ക്കും അറബികളുടെ ശിക്ഷകളാണ്. പുരോഹിതപുജ, ജിബ്ബത് പുജ, താഗുത്ത് പുജ, സമുദായപുജ, ശിക്ക്കിനെ അനുകൂലിക്കൽ തുടങ്ങിയവ വേദക്കാരുടെ ശിക്ഷകളാണ്. താഗുത്ത് പുജ, ആത്മപുജ, സ്വാത്മപുജ ആദിയായവയാണ് മനാഫിഖുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിക്ഷകൾ. ഇതെപ്പറ്റിയെല്ലാം മുമ്പ് വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചതു്

കാക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇവയെല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലീം സമുദായത്തിലേക്കൊന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഇവയിൽ ഏതൊന്നാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലീംകളിലില്ലാത്തത്?

മുസ്ലീംകളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം മാരണം, മന്ത്രം മുതലായ ക്ഷുദ്രവിദ്യകളാകുന്ന ശാപത്തിൽ കടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സിഫ്റ്റ്, തൽസമാത്ത്, ഫൈക്കൽ, ഉറക്കു, മന്ത്രം, * ഗണിതം, മഷിയിട്ടു നോക്കൽ തുടങ്ങിയ

* ഫദീസുകളിൽ ചില പ്രത്യേകതരം മന്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഒന്നാമതായി പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതികളിൽമാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായി അവ ആദ്യത്തും അല്ലാത്തവോടുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. അല്ലാത്തവിലുള്ള 'തവക്കലി'നേയും അല്ലാത്തവരിൽനിന്നുള്ള അകൽച്ചയേയും കുറിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ്. നിരന്തരങ്ങളോ ശിക്ഷിതന്റെ വിഭാവനകളാക്കേണ്ടതോ ആയ മന്ത്രങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ശരീഅത്തിൽ ഒരിക്കലും അനുവദനീയമല്ല. അതർഹമായ അനനുബാധകൾ കലർന്നും, ശിക്ഷപരമായ മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലീംമന്ത്രവാദികളുടെ പക്കൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അഥവാ അവർ ചുർആൻ വാക്യങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയെ വികൃതമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മന്ത്രിക്കുക. ഒരു വിദ്വാന്റെമുമ്പിൽ തേരുവിഷം പോക്കാനുള്ള മന്ത്രം എന്ന കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ 'സുറത്തുനാസി'ലെ ഒരോ പദത്തിന്റേയും അന്ത്യക്ഷരം മുറിച്ചുകുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട് ഞാനദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധ ചുർആനിനെ ഇച്ചിടം അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭവിയുത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ താങ്കൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നെ വിട്ടേക്കണം—എന്റെ അവഗണനയെ അദ്ദേഹത്തിൽ വിരോധ ഉളവാക്കിയപ്പോലെ തോന്നി.

തട്ടിപ്പകൾ ജീവിത സന്ധാരണമാറ്റങ്ങളാക്കിവെച്ചവർ മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ ഇന്ന് ധാരാളമുണ്ട്. ജിന്നകളെയും ശൈത്താന്മാരെയും സേവിച്ചു അധീനപ്പെടുത്താനുള്ള ആചാരപുജകളും കർമ്മമുറകളുമാണ് ചില മുസ്ലീം കുടുംബക്കാർ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം! ജിന്നസേവകളുവേണ്ടി അവർ പലതരം 'റിയാസ്'കളും വൃതങ്ങളും ആചരിക്കുന്നു. 'ഗൈബ്' (അദൃശ്യം) അറിയാനും, അസാധാരണമാറ്റേണ്ട ഉപകാരോപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യാനും ജിന്നകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അധികാരശക്തികളുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ കുറച്ചൊന്നുമല്ല. അവരിത്തരം ഊഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജിന്നകളോട് സങ്കടപ്പെടുകയും ശരണം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ജിന്നകളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇസ്ലാം ശരീഅത്തിൽ ഹലാലായ പല സാധനങ്ങളെയും ഹറാമാക്കുകയും ഹറാമായ പലതിനെയും ഹലാലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുമ്പ് യഹൂദികൾ ചാടിയ ചളിക്കുണ്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലീംകളിൽ വലിയൊരുവിഭാഗം വഴുതിവീണിരിക്കുന്നത്. ആ മുസ്ലീംകൾ ഇന്നിതാ അസ്‌മാത്ത്, തൽസമാത്ത് മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ ഹറാമായ വിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും അവയെ നീഷിദ്ധമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൃദയങ്ങളെ മെരുക്കിയെടുക്കുക, പ്രേമക്രോധാതി വികാരങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുക, ഭായ്യാഭർത്താക്കന്മാരെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുക, ഗർഭധാരണം, പ്രസവം, സ്തലനദൈർഘ്യം മുതലായവ സാധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ക്ഷുദ്ര വിദ്യകൾകൊണ്ട് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളമെന്നാൽ ചില അക്രമികൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ

ആയത്തുകളെപ്പോലും ഇത്തരം ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തെറ്റായപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു മനുഷ്യക്കു അനുവദിച്ച പല അനുഗ്രഹങ്ങളേയും ഈ മന്ത്രവേലക്കാർ നിഷിദ്ധമാക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇവയെ താല്ക്കാലികമായി വെച്ചെടുക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായും. ചില മുസ്ലീം മന്ത്രവാദികളുമായി സംസാരിക്കാൻ എന്നിങ്ങനെയും ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാനവരോടു പറഞ്ഞു: “അല്ലാഹു അനുവദിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പലതും നിങ്ങളുടെ പക്കൽ വെച്ചുവെക്കുകയും അവൻ ഹാജരാക്കിയ പലതും നിങ്ങളുടെ പക്കൽ അനുവദനീയവുമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പനകൾക്കു ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനെ ഹലാലോ ഹറാം ആക്കുന്നത് നഗ്നമായ ശിക്ഷാക്കാര്യമാണ്.” അവരുടെ ഈ ചെയ്തികൾ തെറ്റാണെന്നും ശിക്ഷാണെന്നും പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ തലയ്ക്കു നില്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.

ചില മുസ്ലീംകൾ കോളറ, വന്ധ്യത മുതലായ മഹാരോഗങ്ങൾ പടർന്നുപിടിക്കുമ്പോൾ പല സാധനങ്ങളും വീട്ടിൽ കടത്താൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ആ രോഗങ്ങളുടെ ഹേതുഭൂതരായ പ്രേതങ്ങൾക്ക് ആ സാധനങ്ങൾ അരോചകമാകയാൽ അവർ പൂർണ്ണമായി കോപിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

നക്ഷത്രങ്ങൾ, ദിനങ്ങൾ, മാസങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചേരിലും ശിക്ഷപരമായ നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ചുപോരുന്നവർ മുസ്ലീംകളിലുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ മുതൽ ബുദ്ധിമതികളായ പുരുഷന്മാർവരെ ഇത്തരം മന്ത്രവിശ്വാസങ്ങൾക്കിരയായിരിക്കുന്നു.

എത്രയോ മുസ്ലീംകളിന്നു പിതൃപൂജയാകുന്ന ശാപത്തിൽ ദയനീയമാവണം അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ശൈഖ് നവാസുദ്ദീൻ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വെബ്സൈറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു. മുസ്ലീംകളിലും കെട്ടിപ്പൊക്കി അലങ്കരിച്ചാരായിട്ടു വരുന്നു. വെബ്സൈറ്റ് നേച്ചുകളും വഴിപാടുകളും കെട്ടിത്താഴ്ന്നു. പുണ്യവും ബറാക്കത്തും വാങ്ങുന്നു. വലിമാരുടെയും തങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും വെബ്സൈറ്റുകളുടെ മേൽ വിലപിടിപ്പിച്ചു വെബ്സൈറ്റ് പുതുപ്പിക്കൽ (യാദം മുതൽ) മഹത്തരമായൊരു പുണ്യകർമ്മമായി ഗണിച്ചുവരുന്നു. മരണപ്പെട്ട മഹത്തരങ്ങളെ വിളിച്ചു 'ദുആ' ചെയ്യുന്നു. വെബ്സൈറ്റിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വലിമാരെയും ശൈഖ് നവാസുദ്ദീനെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത്യാഹിതങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും സാഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോടുകൂടി ശൈഖ് നവാസുദ്ദീന്റെ ഭക്തുകളിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്നു. ഭക്തുകളുടെ മുമ്പിൽ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുകയും സാക്ഷാൽ ചെയ്യുകയും തപസ്സിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിലും കഷ്ടതയിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയെന്ന ഹാമായ പല ഭരാപാദങ്ങളെയും മുസ്ലീംകൾ ശൈഖ് നവാസുദ്ദീനുള്ള അന്ധവിശ്വാസം നിമിത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നത് ആരും നിഷേധിക്കുക സാധ്യമല്ല.

അല്ലാഹുവിങ്കലേക്കു് കൊൻ ശൈഖന്മാരുടെ മാധ്യസ്ഥം (വസീല) അത്യാവശ്യമെന്നു വാശിയോടെ വാദിക്കുന്നവർ ഇന്നു മുസ്ലീംസമുദായത്തിലില്ലേ! ഔലിയായാക്കും സർവ്വശക്തനായ അല്ലാഹുവെപ്പോലെതന്നെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ സകലതും ഏവിയുടെവെച്ചും

എപ്പോഴും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ മുസ്ലീംകളിൽ ധാരാളമുണ്ട്. * മാത്രമല്ല, അതേ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരോട് സഹായാത്മന (مُؤَيِّدًا) നടത്തിവരികയും ശുപാർശ തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. കേസ്സ ജയിക്കാൻ, കച്ചവടം പുരോഗമിക്കാൻ, സന്താനം ജനിക്കാൻ, കുടുംബത്തിൽ 'ബറക്കത്തു' ഉണ്ടാവാൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വലിമാരുടെ സേവ തേടുന്നു. ചില ദർഗ്ഗകളിലും 'മുഖാമു'കളിലും അപേക്ഷകൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് പല ചടങ്ങുകളും ആചാരമയ്യാദകളും ഏല്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടേ അവിടെ ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കാനാകൂ.

* വിശ്വസ്തനായൊരു പണ്ഡിതസുഹൃത്തു് എന്നോടു പറഞ്ഞു: ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു 'ഇസ്ലാമീക്' രാഷ്ട്രത്തിലെ മുഹ്മത്തീയോടൊന്നിച്ച് കാറിൽ യാത്രചെയ്യുകയായിരുന്നു: ഒരു കുട്ടി അവിചാരിതമായി കാറിന്റെ മുമ്പിലേക്കു ചാടി. പെട്ടെന്ന് മുഹ്മതി **ثَوَّابٌ** എന്നു വിളിച്ചു. ഞാൻചോദിച്ചു, ആരെയാണു് താങ്കൾ വിളിച്ചതു്? ശൈഖ് മുഹ്മയിദ്ദീൻ അബ്ദുൽഖാദീർ ജീലാലിയെ എന്നായിരുന്നു മുഹ്മതിയുടെ മറുപടി.....!

മറ്റൊരു മതപണ്ഡിതൻ ഒരു തരീഖത്തു്നേതാവും മതപണ്ഡിതനുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ 'തസവ്വഫി'ന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടെന്നോട് പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളിവരും കുതിരസ്സവാരി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വഴിമധ്യേ കുതിര വിറളിപിടിച്ച് തുള്ളാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ അത്യന്തം വിഷമത്തിലായി. പൊടുന്നനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽനിന്നു **ثَوَّابٌ** എന്നൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടു....." ഈ വിവരണം കേട്ടു് ഞാൻ ആ രണ്ടുപണ്ഡിത വര്യന്മാരുടെയും നിലയോർത്തു് **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَاجِعُونَ** എന്നു പറഞ്ഞുപോയി.

നബി (സ)യുടേയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റേയും മഹത്തുക്കളായ സഹാബിമാരുടേയും പേരിൽ എന്തെല്ലാം അനാചാരങ്ങളാണ് മുസ്ലീംകളിനു പടച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്! അവരുടെ പേരിൽ ശിക്ഷപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പുലർത്തി നേചുകളും വഴിപാടുകളും സഭ്യകളും കഴിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ, റസൂൽ കരീം(സ)മിന്നെത്തന്നെ ദൈവമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തിരുമേനിയെ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹദ്ഗുണങ്ങളിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നു. ഈ കടുത്ത ശിക്ഷിന്റെ പരിധി എത്രത്തോളമെന്നാൽ കേൾക്കുക:

وہی جو مستوی عرش تھا خدا پر کر
اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ پر کر

“ദൈവമായിക്കൊണ്ട് അർശിൽ ആരോഹണം ചെയ്തിരുന്നവൻ മുസ്തഫയായിക്കൊണ്ട് മദീനയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.”

ചില മുസ്ലീം നാമധാരികൾ നബി(സ)യെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പാടുന്ന ഒരു പദ്യശകലമാണ് മേൽ കാണിച്ചത്. ഇത്തരം ശിക്ഷപരമായ പ്രവണതകളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻവേണ്ടി നിയുക്തനായ നബിതിരുമേനി (സ)യുടെ പേരിലാണ് അവിടുത്തെ ‘അനുയായികൾ’ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നോർക്കണം.

എത്രത്തോളമെന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസ്ലീംകൾ നബി(സ)യുടെ പേരിൽ ‘ബറക്കത്തുകൾ’ വില്പന പീടികകൾ തുറന്നുവെച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. മുസ്ലീംകൾ ‘അഹ്ലുബൈത്തുകളുടെ ഖബറുകൾക്കെട്ടിപ്പൊക്കിയതും

അവിടെ നേർച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുക പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും, അവിടെ
 ഞ്ഞും എണ്ണയും നെയ്യും പുണ്യദ്രവ്യങ്ങളായി ഗണി
 ച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഏവരും കണ്ടിരിക്കും.
 നബി(സ)യുടെ പാദസ്തംഭനമോറ സ്ഥലം കഴുകിയ
 വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി തിരക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നവർ മുസ്ലീംക
 ളിലുണ്ട്. ആ വെള്ളംകൊണ്ട് ആത്മീയവും ശാരീരികവു
 മായ നിരവധി രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുമെന്നു അവർ
 വിശ്വസിക്കുന്നു. മുഹർറാഹിലോഷം പ്രമാണിച്ച് പട്ടണ
 ങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും നടന്നുവരുന്ന ശിക്ഷപരമായ
 അനാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആക്കാണറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്?

കലീനത കൊണ്ടും പാരമ്പര്യം കൊണ്ടും മോക്ഷം
 സിദ്ധിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ മുസ്ലീംകളിലുണ്ട്.
 പുരുഷിയത് അല്ലാഹുവിങ്കൽ കൂടുതൽ സാമീപ്യം
 ലഭിക്കാനെങ്കിലും കലമഹിമ കാരണമാകുമെന്നു അവർ
 ധരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമാരെ അന്ധമായി അനുസരിക്കുന്നതി
 ലാണവർ സമ്പാദ്യം ഒഴിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളമെ
 ന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിനെക്കാൾ പൂർണ്ണാ
 രുടെ ആചാര സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് അവർ മുൻഗണന
 നൽകുന്നു. 'ശറഇ'ന്റെ വിധികൾക്കെതിരിൽ മാമൂലി
 നെ അനുസരിക്കുകയെന്നത് ഇന്നത്തെ ചില മുസ്ലീം
 കക്ഷികളിൽ സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു വേ
 ണം പറയാൻ.

ചിലരെ സ്തംബസ്ഥിച്ച് ടത്തോളം മതപരമായ
 പ്രശ്നങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ
 അന്വേഷിച്ചറിയുകയെന്ന സമ്പ്രദായം നാസ്തിയാണ്.
 'അല്ലാഹുവും റസൂലും എന്തു കല്പിച്ചു' എന്നറിയുന്നതി
 ലല്ല, തങ്ങളുടെ ഇമാമുകൾ എന്തു പറഞ്ഞു, പണ്ഡിതന്മാർ

എന്തു വിധിച്ചു എന്ന് ആരായുന്നതിലാണവർക്ക് താല്പര്യം.

ആധുനിക മസ്ലീം സമുദായം വിവിധ കക്ഷികളായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യം അവരവരുടെ മദ്ഹബിൽ പരിമിതമാണെന്നു ഓരോ കക്ഷിയും വാദിക്കുന്നു. മദ്ഹബുകളുടേയും ഇമാമുകളുടേയും പേരിലുള്ള വാശിയും പക്ഷപാതവും എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നോ? തങ്ങളുടെ മദ്ഹബിന്റെ പുറത്തുള്ളവർ സന്മാഗ്ഗ്ത്തിലാണെന്നു സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും അവർക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ ഇമാമുകളും ഉലമാക്കളും എഴുതിവെച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നൂറു ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഖുർആനിലും സുന്നത്തിലും മാറ്റത്തിരുത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഓർപ്പുവായനം നല്കുന്നതിനും അവർ ഒരുമ്പെടുന്നത് കാണാം. ഖുർആനിലും ഹദീസിലും ഭേദഗതികൾ വന്നാലും മദ്ഹബിലും ഉലമാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലും തീരുത്തം വന്നുകൂടാ എന്നാണ് വാശി. ഖുർആനിനോടും ഹദീസിനോടും എതിരായാലും ഇമാമുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചേ തീരൂ എന്നാണ് വെപ്പ്. ഈ ഹദീസും ഖുർആനുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ കണ്ടിരിക്കും; അവയുടെ പൊരുളുകളവർക്കു നിശ്ചയമുള്ള; അതെപ്പറ്റിയുള്ള പരിചിന്തനവും ഗവേഷണവും ഇമാമുകളുടെ ബാധ്യതകളാണ് — ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അവരുടെ ന്യായവാദം.

കുറെയൊക്കെ മതവിദ്യഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവരുമുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ. പക്ഷെ, നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്കൽ സത്യത്തിന്റെ ഉറക്കപ്പ് ഖുർആനും സുന്നത്തുമല്ല, തങ്ങളുടെ ഇമാമുകളുടെ

അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് വാദവും പ്രവർത്തിയും. തങ്ങളുടെ ശൈഖന്മാരുടെ മദ്ഹബിൽ തെറ്റ് അസംഭവ്യമാണെന്നത്രെ അവരുടെ ഭാവം. മദ്ഹബിനെതിരിൽ ചുർആനും ഹദീസുമൊന്നും അവർക്ക് സമ്മതമല്ല. യുക്തിയും പ്രമാണവുമൊന്നും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഫലമില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്നും അവർക്ക് തൃപ്തി വരില്ല. അല്ലാഹുവിന്റേയും റസൂലിന്റേയും പേരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന വാശി ഇമാമുകളുടെയും ശൈഖുമാരുടെയും പേരിലാണ് വർ കാണിക്കുന്നത്. ചുർആനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന രോഷം ഇമാമുകളുടേയും ശൈഖുമാരുടേയും 'ഖത്ലക്'കും 'ഫത്'വാ'കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പരിതാപകരം! അവരിലുള്ള ഉൽബുദ്ധരായ വ്യക്തികൾപോലും ഈ കഴപ്പത്തിന്റെ കാരിനും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

അറബി മുശ്രിക്കുകളുടെ 'ആത്മപൂജ'യേയും, യഹൂദികളുടെ 'സമുദായപൂജ'യേയും കുറിച്ച് മുമ്പു വിവരിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പരമ്പരാഗതമായി സിദ്ധിച്ച മതനേതൃത്വവും ഭൗതികമേധാവിത്വവും നിമിത്തം അവരിലുള്ളവായ അഹംഭാവമാണവരെ താഗുത്തുകളാക്കിത്തീർത്തത് അവിടെ തുറന്ന കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പക്കൽ മഹത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം കലീനതയായിരുന്നു. സത്യവിശ്വാസവും സല്ലാഹ്മ്യവുമായിരുന്നില്ല. ഇഹ പര സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നത് ദൈവനിദ്രേശം അംഗീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനകത്ത് നിലകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നാട്യം. നിരർത്ഥമായ ഈ ആഭിജാത്യവും

സാമുദായികതപവും നിർഭാഗ്യവശാലിന്ന് മുസ്ലീംകളിലും കടന്നുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തു വിശ്വാസിച്ചാലും എന്തു പ്രവർത്തിച്ചാലും തരക്കേടില്ല, മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവനെ ഏകകാരണത്താൽ മോക്ഷവും സ്വർഗ്ഗവും ലഭിക്കുമെന്നാണ്, പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലീംകൾ ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത്!

നോക്കുക, എന്തു വേണ്ടാവുന്നതിനായാലും മുസ്ലീംകൾ ചെയ്താൽ 'ഇസ്ലാമി'കമാണിന്ന്. പാശ്ചാത്യരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലീംകൾ സ്വീകരിച്ചുപോരുന്ന 'ആധുനിക ജാഹിലിയ്യാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ' ഇന്ന് 'മതപര'ങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിനും മതവിരുദ്ധ ചിന്താഗതികൾക്കും വളം നൽകുന്ന ഭൗതിക വിദ്യാലയങ്ങൾ മുസ്ലീംകൾ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുകയാണെങ്കിൽ 'ഇസ്ലാമിക പാഠശാലകളായി'ത്തീരുന്നു. ഭൗതികരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുസ്ലീംകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ 'ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര'ങ്ങളായി മാറുന്നു. ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയാദി നിയമങ്ങൾ മുസ്ലീംകളാൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം സകലം 'ഇസ്ലാമി'കങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ മുസ്ലീംകൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഇന്ന് 'ഇസ്ലാമി'കമാണ്. ഒരു സംഗതി മതപരമായ സത്കൃത്യമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതു അല്ലാഹുവും റസൂലും കല്പിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, 'മുസ്ലീംകൾ പ്രവർത്തിച്ചു' എന്നതുകൊണ്ടാണെന്നത്. അവരുടെ ചെയ്തികൾ എത്രതന്നെ അനിസ്ലാമികമായാലും 'ഇസ്ലാമികം' എന്ന വിശേഷണം വീട്ടുമാറില്ല എന്നായിരിക്കണം! തുക്കി ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വ്യക്തിനിയമം സ്വീകരിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, ശിക്ഷാനിയമം ഇറാഖിലായിരുന്നു.

വാണിജ്യനിയമം ജമ്നീയിൽനിന്നും കടം വാങ്ങുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും അത് 'ഇസ്ലാമികരാഷ്ട്ര'മായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു; അവിടത്തെ ഭരണ കർത്താക്കൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സേവകരും മുജാഹിദുകളുമായി വാഴ്ന്നുപോന്നു.

ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ചിട്ടെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാൻ കിട്ടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീംകൾ ശഠിച്ചു. മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഭരിക്കാനും യഥേഷ്ടം നിയമം നിർമ്മിക്കാനും അധികാരമുണ്ടായാൽ രാജ്യം താനേ 'പാക്കിസ്ഥാനാ'കുമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. ഖുർആനിലേയും സുന്നത്തിനേയും പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും മുസ്ലീംകൾ അധികാരക്കസേരകളിലിരുന്നു ഭരണം നടത്തുന്ന രാജ്യം ഇസ്ലാമികരാഷ്ട്രമായിരിക്കുമെന്ന മജ്ലിസ്മേൽ പറഞ്ഞ വീക്ഷാഗതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്.

യഹൂദികളും അറബിമുശ്രിക്കുകളും സമുദായമേന്മയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഊററംകൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നതിനെ ഖുർആൻ ആക്ഷേപിച്ചു. അതു ശിക്ഷപരമായ പ്രവണതയാണെന്നു സ്ഥാപിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നോ ഇല്ലേ എന്നതല്ല അല്ലാഹു നോക്കുന്നത്. ഏതു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചാലും, ഏതു ഗോത്രത്തിൽ പിറന്നാലും സത്യവിശ്വാസവും സൽക്കർമ്മവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് അല്ലാഹുവിങ്കൽ പരിഗണനീയമായിട്ടുള്ളത്. ഈ അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും 'സാമുദായികതവ'ത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുതെന്നും ഖുർആൻ മുസ്ലീംകളെ ശക്തിയായി ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മുസ്ലീംകളിൽ ഗണ്യമായൊരു

വിഭാഗം പൂർവ്വ കാലത്തെ അനിസ്താമിക സമുദായങ്ങളെ ചാണിനു ചാണായി അനുഗമിക്കുകയാണെന്നു പറയാതെ വയ്യ.

മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചവളുണ്വർ-ആദർ കമ്മങ്ങൾ എത്രതന്നെ യായാലും — മഹത്വമുള്ളവരാണെന്നും, മുസ്ലീംകളുടെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ — നിയമവ്യവസ്ഥകൾ എത്രതന്നെ അനിസ്താമികമായാലും 'പാക്കിസ്താൻ'കളായിരിക്കുമെന്നും, മുസ്ലീംകളുടെ നേതാക്കൾ — പാശ്ചാത്യ ഭൗതിക ചിന്താഗതിക്കാരായാലും — 'ഖാഇദെ അഅ്സദ്'കളായിരിക്കുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നവരാണിന്നു സമുദായത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം.

ദൈവധിക്കാരപരമായ ആദർ കമ്മപരിപാടികൾ സ്വീകരിച്ചാലും 'മുസ്ലീംസമുദായ വൃത്ത'ത്തിന്നുള്ളിലാകയാൽ ദൈവപ്രീതിയും സ്വർഗ്ഗവും ലഭ്യമാകുമെന്ന മത്സ്യധാരണയെ മറ്റു വാക്കുകളിൽ പകർത്തിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ്: "മുസ്ലീംസമുദായത്തിന്നുള്ളിലാണെങ്കിൽ ദൈവധിക്കാരത്തിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്; നിർദ്ധതമുണ്ട്. പുറത്താണെങ്കിൽ ഇല്ല. ദൈവധിക്കാരം സമുദായ വൃത്തത്തിന്നകത്തു വെച്ചാണെങ്കിൽ പ്രതിഫലം സ്വർഗ്ഗമാണ്. പുറത്തുവെച്ചാണെങ്കിൽ നരകവും. —" അഹോ, കഷ്ടം! ഈ സമുദായം ഇന്നെവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു!

'നിങ്ങളൊരുകാലത്തും പൂർവ്വ സമുദായങ്ങളുടെ കാലടികളെ അപ്പടി അനുഗമിക്കും' എന്നു മുസ്ലീകളെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകശിരോമണി (സ) പ്രവചിച്ചത് എത്ര വാസ്തവമായി പുലൻകൊണ്ടിരിക്കയാണിന്ന്!

ജൂതന്മാരുടെയും മനാഫിഷുകളുടെയും 'താഗുത്തു പൂജ' ശിക്ഷാണെന്നും ഖർആൻ സ്ഥാപിച്ചത് നാം കണ്ടു. ആ 'താഗുത്തു'പൂജയുടെ മുമ്പിൽ ആധുനിക മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നിറുത്തി അല്പമൊന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കാം:

ശരീഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ തങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നേതാക്കളെ അനുസരിച്ചുവെന്നതാണല്ലോ ജൂതസമുദായത്തിന്റെ 'താഗുത്തു' പൂജ.' ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് മുസ്ലിംകളിലും കടന്നു കൂടിയിട്ടില്ലേ? ആരാണിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നയിക്കുന്നത്? ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നയിക്കുന്നത്? ഖർആനും സുന്നത്തും അറിയാത്ത, തദനുസാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത ചില നേതാക്കൾ ഖർആനിനെയും സുന്നത്തിനെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്കു തോന്നിയ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സമുദായത്തെ ആട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയാണ്. പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തു തുളജാൻ മാത്രമേ ഇന്നു സമുദായം വളർന്നിട്ടുള്ളു. ദീനും ശരീഅത്തുമല്ല, സമുദായമാണിവർക്കെല്ലാം പ്രധാനം. 'നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ പദ്ധതിയും പരിപാടിയും 'ഇസ്ലാമിക്'മല്ലെങ്കിലും അവർക്കു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ താല്പര്യമുണ്ട്', സമുദായത്തോട് ഗുണകാംക്ഷയുണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഗതിക്കാരായ മുസ്ലിം സാധാരണക്കാർ പറയുന്നത്. നോക്കുക, ഇവർക്കു കൂടുതൽ താല്പര്യവും ഗുണകാംക്ഷയും പ്രതിപത്തിയും ദീൻ കാര്യത്തിലല്ല, തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണെന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ദീനിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ

തുലഞ്ഞാലും സമുദായത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന്! ഈ ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതര മാഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സമുദായത്തെ നയിക്കുന്നവരാരോ അവരാണ് സർവ്വാഭരണീയരായ സമുദായനേതാക്കൾ! ഈ നേതാക്കളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടു അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയിക്കഴിഞ്ഞാലും 'ഞങ്ങൾ മുസ്ലിംകളാ'ണെന്നു ഈ പാവങ്ങൾ വകതിരിവില്ലാതെ വാദിച്ചു നടക്കും.

അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും തീരുമാനങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജൂതക്കോടതികളെ സമീപിയ്ക്കുകയും, അവിടെ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു വിധി തേടുകയും ചെയ്യുക—ഇതായിരുന്നുവല്ലോ മനാഫിഖുകളുടെ താഗുത്തുപുജ. ഇതുപോലുള്ള താഗുത്തുപുജകൾക്ക് നൂറനൂറു ഉദാഹരണങ്ങൾ ആധുനിക മുസ്ലിംകളുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് എടുത്തുകാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അനിസ്ലാമികവ്യവസ്ഥിതി അധികാരം വാഴുന്ന രാജ്യങ്ങളിലധിവസിക്കുന്ന മുസ്ലിംകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു നോക്കുക. താഗുത്തുപരമായ സകല സ്ഥാപനങ്ങളുമായും അവർ ബന്ധപ്പെട്ടു ജീവിയ്ക്കുന്നതുകാണാം. അവിടത്തെ അനിസ്ലാമിക കോടതികളിൽ മുസ്ലിംകൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അനിസ്ലാമിക പാഠശാലകൾക്കു തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അനിസ്ലാമിക ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ ചക്രശകലങ്ങളാവാൻ അതിന്റെ പക്കൽനിന്ന് ഉന്നത സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാനും അവർ അഹമ്മമികയാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അനിസ്ലാമിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അംഗീകരണത്തിലും സാക്ഷാല്പരണത്തിലും മുനിട്ടു നില്ക്കുന്നു.

ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ സാഹിത്യ കലാശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആവുവിധം പങ്കെടുക്കുന്നു. താഴെത്തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ എന്തുചെയ്യാനും അവരൊരാൾക്കുമാണ്.

യഹൂദികളിലും മുമ്പാഹിഷുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ശിക്ഷകളിലൊന്നു ശിക്ഷിനെ അനുകൂലിക്കുകയും പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണെന്നു് മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ശിക്ഷപരമായ ഈ സ്വഭാവവും ഇന്നു് മുസ്ലീംകളെ സ്പർശിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എത്രയോ മുസ്ലീം വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരവും ശാരീരികവുമായ കഴിവുകൾ ദൈവധിക്കാരപരമായ നാഗരിക വ്യവസ്ഥയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി വിനിയോഗിച്ചുവരുന്നത് കാണാറില്ലേ? മാത്രമോ? അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും നിയമങ്ങളെ പരസ്യമായി പരിഹസിച്ചുനടക്കുന്ന എത്ര പേർ വേണമെങ്കിലും ഈ സമുദായത്തിലിന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇസ്ലാമികശിക്ഷണങ്ങൾ പഴഞ്ചെന്നും അപ്രായോഗികവും യുക്തിഹീനവുമാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ശിക്ഷാനിയമങ്ങളും പതിമൂന്നര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുള്ള ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിലേക്കുമാത്രം യോജിച്ചതായിരുന്നുവെന്നാണിവരുടെ വാദം. അല്ലാഹുവും റസൂലും സത്യവിശ്വാസികൾക്കു് നിർണ്ണയിച്ചുകൊടുത്ത പദ്ധതിയിലിവർക്കു് മതിപ്പു തോന്നുന്നില്ല. ഇവരുടെ ചിന്താഗതികളും സ്വഭാവങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരങ്ങളുമൊക്കെ അനിസ്ലാമികമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ ജാഹിലിയ്യത്തിനെ അനുകൂലിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരുവസരവും ഇവർ പാഴാക്കുന്നില്ല.

ഇവരൊന്നുകിൽ സ്വഭേദങ്ങളെത്തന്നെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ജനസമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരങ്ങൾ കണ്ടമ്പരക്കുന്നുവോ അവരെ 'ദൈവമാ'ക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ നയസ്വഭാവങ്ങളോട് തങ്ങൾ മുസ്ലീംകളാണെന്ന വാദത്തിന് എത്ര ബന്ധമുണ്ടോ അത്രമാത്രമേ ഇവരും ഇസ്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളൂ.

നബി (സ) യുടെ കാലത്തെ മനാഫിഖുകളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചപ്പോൾ, അവരിൽ ലീനമായിരുന്ന സുപാത്മപൂജ ഒരുതരം ശിക്ഷാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്നത്തെ മുസ്ലീം സമുദായത്തിലേക്കു കണ്ണോടിച്ചുനോക്കുക. 'ഒരു തെല്ലിൽ നിന്നുകൊണ്ട്' അല്ലാഹുവിന്നു ഇബാദത്തു ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട്; ഗുണം ലഭിക്കുന്നപക്ഷം അവർ സമാധാനപ്പെടും; പരീക്ഷണം തീണ്ടിയാൽ രുലകീഴായി മറിയും ' എന്ന് നിങ്ങളെ നേകപടന്മാരെ വർത്തൻ ആക്ഷേപിച്ചു. ഈ ആക്ഷേപം അപ്പടി ബാധകമാക്കാവുന്ന എത്രയോ പേർ ഇന്ന് മുസ്ലീംസമുദായത്തിലില്ലേ? വാദത്തിൽ അവർ മുസ്ലീംകളാണ്. അഥവാ ലൗകിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിചാരം സംഭവിക്കാത്ത പരിധിവരെ മുസ്ലീംകളാണ്. അതിനപ്പുറം കടന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ചൊല്ലി ക്ലേശിക്കാനും ഇസ്ലാമിക നിയമശിക്ഷണങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ത്യാഗംചെയ്യാനും അവരെ കിട്ടുകയില്ല. അത്തരം രംഗങ്ങളിലവർ പുറകോട്ടു മാറിനില്ക്കുന്നത് കാണാം. അവർ സ്വന്തത്തെ പൂർണ്ണമായി അല്ലാഹുവിങ്കൽ ഏല്പിച്ചുവരല്ല. റസൂലിൽ വിശ്വസിക്കുകയെന്നാൽ 'അവിടുന്ന് റസൂലാണെന്നു സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുക'യെന്നേ

അവരത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള. അവിടുത്തെ ശിക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിത തുറകളിലും കെട്ടിപ്പൊക്കുകയെന്നതാണ് റസൂലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കർമ്മപരമായ താല്പര്യമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അത് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. തദ്വിഷയകമായി അവരെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴുപ്പും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. വാസ്തവമാകട്ടെ, പ്രവാചക ശാസനം **اعلوا** (അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക) എന്നുമാത്രമല്ല, **واطيعوا** (എന്നെ അനുസരിക്കുക) എന്നുകൂടിയാണ്. **ولا تطيعوا أمر المسرفين** (ദൈവചരിധികളതിലും ഫീച്ചവരുടെ കല്പനയനുസരിക്കരുത്) എന്ന നിരോധനത്തെയും പ്രവാചകശിക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്.

പ്രവാചകനെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കണമെന്ന ശാസനയിൽനിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമും കഫ്റും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രവാചകന്റെ മാതൃക മുഴുജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്നുതന്നെത്തുറപ്പാണ് സകല പൈശാചികശക്തികളും കോരം തുളുനുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക, ദൈവം ഏകനാണെന്നും പ്രവാചകൻ സത്യവാനാണെന്നും മനസ്സിൽ സമ്മതിക്കുന്നതിലാക്കാണിത്ര വിരോധം? അല്ലാഹുവിലും റസൂലിലും മലക്കുകളിലും നബിമാരിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിച്ചവെന്ന് വാദിച്ചാൽ അതിലെന്താണിത്ര പ്രത്യാഘാതമുളവാകാനുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് ഖഡ്ഗപ്രയോഗം, കണ്ണുപോലും, പലായനം, സമരം, യുദ്ധം മുതലായ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെങ്ങിനെ?

വിഗ്രഹാരാധന അബലവും മദ്ധ്യവുമാണെന്നു വാദിച്ചിരുന്ന ഏതാനും വ്യക്തികൾ നബി(സ)ക്ക് മുമ്പും അറബികളിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ പ്രസിദ്ധവാഗ്മികളായിരുന്നു. അവർ ഏകദൈവസിദ്ധാന്തത്തെ പരസ്യമായിത്തന്നെ വാഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞതായും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടെന്തുണ്ടായി? ഖുറൈശി മുശ്രിക്കുകൾ അവരുമായി ശണ്ണക്കൊരുങ്ങിയോ? ഇല്ല. പിന്നയോ, ആശയപരമായി അവരോട് യോജിച്ചില്ലെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് (സ) ഏകദൈവത്വം വാദിച്ചു രംഗത്തുവന്നപ്പോൾ ഖുറൈശികൾ കയറുതുപാടുകയും കലിതുള്ളുകയും ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കാരണമെന്തായിരുന്നു? മറ്റൊന്നുമല്ല, അല്ലാഹുവിന്നു ഇബാദത്തു ചെയ്യുകയെന്നാൽ അവനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം പോരെന്നും, അനുസരിക്കുക കൂടി വേണമെന്നും, അനുസരണത്തിന്റെ മാതൃം ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്റെ മാതൃക സ്വീകരിക്കുവാനെന്നും അവിടുന്ന് ശക്തിയുക്തം വാദിച്ചു—ഇതായിരുന്നു പിന്നത്തതിന്റെ ആരംഭബിന്ദു. ഏകദൈവസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പ്രവാചക മാതൃകയനുസരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഭൗതികതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരങ്ങളേല്ക്കുമെന്ന് ഖുറൈശികൾക്കറിയാമായിരുന്നു. ആധുനിക മസ്ലിംകൾ ഈ വസ്തുത നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ദീനിയുടെ ഈ അനുസരണവ്യവസ്ഥ അതിവിശാലമത്രെ. അത് സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ ഒതുങ്ങിനില്ക്കുകയില്ല. റസൂലി(സ)നെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവോടുള്ള അനുസരണം നിർവ്വഹിക്കാൻ ജീവിതത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ തുറകളിലേക്കിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

ഇതാണ് നബി(സ)യിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന താല്പര്യം. ഇക്കാരണത്താലാണ് നബി(സ)യേയും സഹാബത്തിനേയും മുഹമ്മദിനോട് വെച്ചു പൊരുപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെവന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കണം. (അല്ലാഹുവിലും റസൂലിലും വിശ്വസിച്ചവരാണെന്നു സ്വയം വാദിച്ചുനടക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളിന് അനിസ്താമിക വ്യവസ്ഥിതികളെ ഹൃദയംഗമായി അംഗീകരിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും നിയമ ശിക്ഷണങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ ഭൗതികതാല്പര്യങ്ങളുടെപേരിൽ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.) 'സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വമാണെന്നുവെച്ച് പ്രേരകമായിട്ടുള്ളത്. ഈ നയം നബി(സ)യുടെ കാലത്ത് മനോഹരികൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ 'ശിക്ഷപര'മായി ഗണിക്കപ്പെട്ടവകിൽ ഇന്നെന്തുകൊണ്ടുതടങ്ങിനെയായില്ല! ഇവർക്കിന്നതിൽ ശിക്ഷിന്റെ നേരിയ കലപ്പുപോലും ഭരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ അതുതന്നെ തോന്നുന്നു. കൃബയിൽ ഒരു പള്ളിവേണം. ലണ്ടനിൽ ഒരു വെബർ സ്ഥാനവും. എങ്കിൽ മതത്തിന്റെ താല്പര്യം പൂർത്തിയായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഇസ്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ മുസ്ലിം നാമധാരികളുടെ 'ബഹുദൈവത്വ നിഷേധധർമ്മ' മൃതിയടഞ്ഞ ദൈവങ്ങളുടെ മേലാണ് ചെന്നടിക്കുന്നത്. ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ദൈവങ്ങൾക്കത് കൊണ്ട് ഒരുപറ്റവവമേല്ക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 'ഇസ്ലാം വാദികൾക്ക്' ആരേയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ആരും ഇവരോട് ശത്രുതയുണ്ടായില്ല. ഇവർക്ക് മുഴുലോകവും സമാധാന ഗേഹമായിരിക്കും. ഇവരുടെ പക്കലുള്ള ബഹുദൈവ നിഷേധവാദം തുരുമ്പുപിടിച്ച വാളാണ്. നവീന ജാഹിലിയുത്ത് അതുകണ്ട് വിറച്ചി

പിടിക്കുമെന്നു തെറ്റിലുരിക്കണ്ട. ആധുനിക യുഗത്തിലെ പരിഷ്കൃത മനുഷ്യന്നറിയാം. ഓട്ടയില്ലാത്ത ഈ കളിത്തോക്ക് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷവും സംഭവിക്കില്ലെന്നു്. ആരാധന ആരുടെമുമ്പിൽ അപ്പിച്ചാലും അനുസരണം ഭഗവതിക്കു മാത്രമായിരിക്കണമെന്നു അറന്നുവേണ്ടു്.

ഇന്നത്തെ അടിസ്ഥാനകർത്തവ്യവും ചില സംശയ നിവാരണങ്ങളും

ശിക്ഷിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിന്റെ കലപ്പുള്ള സംഗതിയോട് മുസ്ലിമിനു പ്രകൃത്യാലുള്ള ബന്ധം ഇണക്കമല്ല, പിണക്കമാണ്; മൈത്രിയല്ല, ശത്രുതയാണ്; മമതയല്ല, വിരോധമാണ്; അനുകൂലമല്ല, പ്രതികൂലമാണ്. ഭൂമുഖത്തുനിന്നും ശിക്ഷിനെ ബലാല്ക്കാരം തുടച്ചുമായിക്കുവാൻ മുസ്ലിം ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ബലപ്രയോഗം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ നാവുകൊണ്ട് ശിക്ഷിനെതിരിൽ ശബ്ദമുയർത്തണം. അതിന്നു കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ അതിനോടു് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തേത് ഈമാനിന്റെ അവസാനത്തെ പടിയാണ്. ഇതിന്നപ്പുറം ഈമാനില്ല.

ഈ കർത്തവ്യ നിവൃ്ഹണത്തിൽ ആധുനിക മുസ്ലിംകളുടെ നില പരിതാപകരമെന്നു പറയാതെ വയ്യ. അവരിന്നു് ഈമാനിന്റെയും ആദർശാർദ്ധ്യത്തിന്റെയും താഴെ പടിയിൽനിന്നും കീഴ്പോട്ടു വീണു തുലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരാ. അവർക്കിടയിൽ ശിക്ഷപരമായ വിശ്വാസകർമ്മങ്ങൾ അടിയുറച്ചുവരികയാണിന്നു്. ഈ അധോഗതി

ദീർഘകാലമായി തുടർന്നുപോരുന്നു. ശരിയായൊരിസ്സാമിക സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പ്രകൃതമെന്തെന്നു അവർക്കിന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. താഴെത്തീന്റെ ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളുമായി ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണവർ. തന്നിമിത്തം തൗഹീദിന്റെ താല്പര്യങ്ങളവ്യക്തമാണവർക്ക്. തൗഹീദിന്റെ സാക്ഷാൽ വിഭാവനകൾ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സമുദായം അതിശീഘ്രം ആപൽഗർത്തത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്. ഇസ്ലാമിനെ ഉദ്ധരിക്കാനും മുസ്ലിംകളെ സത്യത്തിൽ വഴിനടത്താനും കരുത്തുറ്റ ഒരിസ്ലാമികനവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം അടിയന്തിരാവശ്യമായിരിക്കയാണിന്ന്. ആധുനിക മുസ്ലിംകൾ തദാവശ്യാതമം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുപ്രധാനവും അടിസ്ഥാനപരവുമായൊരു കർത്തവ്യമാണിത്. ഇസ്ലാമികാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഈ കർത്തവ്യനിർവ്വഹണം സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ പരിശുദ്ധമായൊരിസ്ലാമിക സംഘടന മുസ്ലിംകളിൽനിന്നെഴുന്നേല്ക്കുകതന്നെ വേണം.

നവോദ്ധാരണാത്മകം എഴുന്നേല്ക്കുന്ന ആ സംഘടന പ്രഥമമായി മുസ്ലിംകൾക്കു തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ അതിന്റെ സാക്ഷാൽ രൂപത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തണം. തൗഹീദ് എന്താണ് എന്തല്ല എന്നു യഥാതഥമായി അവരെ മനസ്സിലാക്കണം. 'ഇബാദത്തി'ന്റെയും 'അബ്ദിയ്യത്തി'ന്റെയും സാക്ഷാൽ വിവക്ഷിതങ്ങൾ അവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ 'ഹാകിമിയ്യത്ത്' കൊണ്ടും 'റസൂലിനെ അനുസരിക്കുക'യെന്നതുകൊണ്ടു മുഖ്യ ഉദ്ദേശമെന്തെന്നും കർമ്മജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ താല്പര്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽക്കാരമെങ്ങിനെയെന്നും അവർക്കു

വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ ഈമാനി
 ന്റേയും ഇസ്ലാമിന്റേയും നിബ്ബന്ധതാല്പര്യങ്ങളെക്കുറി
 ച്ചു മുസ്ലിംകളെ ബോധവാന്മാരാക്കണം. അങ്ങനെ ഈ
 സമുദായത്തിൽ അല്ലാഹു ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തിയ സത്യ
 സാക്ഷ്യനിവൃത്തമാണെന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ കഴിവുകൾ
 സംജാതമാക്കണം.

അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ(സ)തിരു
 മേനിയുടെ അനുയായികളെന്നപേരിലറിയപ്പെടുന്ന
 മുസ്ലിംകൾ ഒരാൾപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ-ഇസ്ലാമിന്റെ-
 വാഹകരാണ്. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷക്കായി
 അല്ലാഹു ഏല്പിച്ച അനാമത്തിന്റെ-ഇസ്ലാമിന്റെ-
 സൂക്ഷിപ്പുകാരാണ്. അല്ലാഹുവിന്നു വേണ്ടി ലോകത്തി
 ന്റെ മുഖിൽ സത്യസാക്ഷ്യം നിവൃത്തിക്കാനാണവരെ
 റസൂൽ തിരുമേനി സംഘടിപ്പിച്ചു രംഗത്തുകൊണ്ടുവന്നി
 രുന്നത്. ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണുക:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا..... (بقرة)

“അങ്ങനെ നിങ്ങളെ നാം ഒരു മധ്യസമുദായമാക്കി
 യിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളായിരി
 ക്കാൻ വേണ്ടി. റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായിരി
 ക്കാൻ വേണ്ടിയും.”

പൂർവ്വ കാലത്തെ മുസ്ലിംകളായിരുന്ന യഹൂദികളെ
 അല്ലാഹു ശപിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് മേൽപ
 റത്തെ സത്യസാക്ഷ്യനിവൃത്തമാണെന്നതിൽ അവർ വരുത്തിയ

അക്ഷന്തവ്യമായ വീഴ്ചയാണെന്നു ഖുർആൻ പ്രസ്താവി-
ക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അടിക്കടി നബിമാരെ നിയോ-
ഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും എത്രയോ സമുദായങ്ങളുടെ ചുമ-
ലിൽ ഇസ്ലാമിനെ വഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും ഈ സത്യ-
സാക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. ഏതൊരു സമുദായം
എപ്പോഴിതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയോ അപ്പോഴെല്ലാം അവ-
രെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റി മറ്റു സമുദായങ്ങളെ
രംഗത്തുകൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനമായി
ഈ കത്ത് വ്യം മുഹമ്മദ് നബി(സ)യുടെ സമുദായത്തെ
അല്ലാഹു വഹിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മുസ്ലീംകൾ എന്നപേരിലൊരു സമുദായത്തെ അല്ലാഹു
ലോകത്തെഴുന്നേല്പിച്ചതെന്തിനായിരുന്നുവെന്നിപ്പോൾ
വ്യക്തമായല്ലോ. പോരെങ്കിൽ ഖുർആൻ മുസ്ലീംകൾക്ക്
നൽകിയ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ശാസന ഇതാ നോക്കുക:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران)

“നന്മയിലേക്കു ക്ഷണിക്കുകയും സകൃതം കൊണ്ടു കല്പി-
ക്കുകയും നിഷിദ്ധത്തെ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഒരു സമൂഹം നിങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാവണം.”

മേൽപറഞ്ഞ നവോദ്ധാരണസംഘത്തിന്റെ മൗലി-
കോദ്ദേശം ഇതേ സത്യസാക്ഷ്യനിവൃത്തമാണെന്നും മുന്നി-
ട്ടിറങ്ങി തങ്ങളുടെ മുസ്ലീം സഹോദരങ്ങളെ അതിലേക്കു
പിടിച്ചുവലിക്കുകയെന്നതായിരിക്കണം. അവർ വാക്കു
കൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും തൃഹീദിനു സാക്ഷ്യം

വാഹിക്കണം. അവർ സ്വജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമികവണ്ണം സ്വീകരിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെമേൽ അതിന്റെ വണ്ണം കയറുകയും വേണം.

ദേശീയവും വർഗ്ഗീയവും ഗോത്രപരവുമായ കൂടിപ്പുരുക്കൾ ആ സംഘം വിധേയമാവരുത്. ഇന്ന് മനുഷ്യാശിയിലെ കെട്ടിപ്പിണച്ചിരിക്കുന്ന അത്തരം കൃത്രിമ വലയങ്ങളെയെല്ലാം അവർ പൊട്ടിച്ചെറിയണം. വർഗ്ഗത്തിന്റേയും സമുദായത്തിന്റേയും പേരിൽ ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുരോഗതി കരസ്ഥമാക്കുകയെന്നതായിരിക്കരുത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ‘അനിസ്ലാമിക സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാലും സമുദായതാല്പര്യം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടണം’ എന്നതായിരിക്കരുത് അവരുടെ നയം. ദൈവവാക്യമുയർത്തുകയും, പ്രവാചകന്റെ മാതൃക പുലർത്തുകയും ചെയ്തൊന്ന അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം അവരുടെ കർമ്മനയ പരിപാടികൾ. അവർ നിഷിദ്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കരുത്. എല്ലാവിധ നിഷിദ്ധ ചിന്താഗതികളോടും നിഷിദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും ഒരുപോലെ ശത്രുത കാണിക്കണം. സകല താഗൂത്ത് വ്യവസ്ഥകൾക്കുമെതിരിൽ ദരേഖവസരത്തിൽ പടഹധ്വനി മുഴക്കണം. എതിർപ്പ് നിഷിദ്ധത്തോടായിരിക്കണം, ഏതെങ്കിലും മൊരു വിഭാഗത്തോടായിരിക്കരുത്. താഗൂത്തുകളോട്—സ്വസമുദായത്തിനുള്ളിൽ പതിയിരിക്കുന്നവയായാലും—വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാതെ പൊരുതണം.

ദീനിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിനായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന പ്രസ്തുത സംഘം സ്വജനപക്ഷപാതത്തിൽ കൂട്ടുങ്ങിപ്പോവരുത്. സകല ജനത്തോടുമുള്ള ഗുണകാക്ഷ

അവരുടെ ഒരു മൗലിക സ്വഭാവമായിരിക്കണം. അവരുടെ പക്കലുള്ള ഭക്ഷ്യപേയങ്ങൾ വിശപ്പും ദാഹവുമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ലഭിക്കുമാറാകണം. അതിൽ മുസ്ലിമെന്നോ ഹിന്ദുവെന്നോ വ്യത്യാസമുണ്ടാവരുത്. സത്യവും സന്മാഗ്ഗവും ദർശിക്കാൻ സകല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും സൗകര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം യത്നം. അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്നവർക്കെവിടെവെച്ചും നേർവഴി കണ്ടെത്താൻ സഹായമാകുമാറ് സന്മാഗ്ഗപ്രകാശം ഗിരിദീപംപോലെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം. പ്രബോധനം സമുദായഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ പരിമിതമായിരിക്കരുത്. അവർ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സന്മാഗ്ഗദീപം അല്ലാഹു നല്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം പോലെ സാർവ്വത്രികവും സാർവ്വലൗകികവുമായിരിക്കണം. അവരുടെ ഔദാര്യം ആകാശം ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം പോലെ എല്ലാ മരുഭൂമികളിലും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവരുടെ ആദർശജീവിതം എല്ലാ ഭാഷകളിലും എല്ലാ ജനസമുദായങ്ങളോടും വാചാലമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവർ മാനവസമുദായത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷപരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടേയും ആത്മീയരോഗങ്ങളുടേയും കാരിന്ദുമോർത്ത് ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് നെടുവീർപ്പിടുന്നവരും ദൈവ സന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്നവരുമായിരിക്കണം. അസംഖ്യം വ്യാജ ദൈവങ്ങളുടെ അടിമത്തശൃംഖലകൊണ്ട് ജനസമുദായങ്ങളെ വരിഞ്ഞുകെട്ടിയത് കാണുമ്പോൾ അതിൽനിന്നവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീക്ഷ്ണമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മാനവകലത്തിന്നു യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യവും

മോക്ഷവും കൈവരുത്തുന്ന ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധി
ക്കാനുള്ള അദ്ധ്വാനപരിശ്രമങ്ങളിൽ നിരതരാവണം.
അവരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ കാരണമായി ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യാവസ്ഥ കണ്ണു
കാതുമുള്ള ഏവർക്കും അനുഭവവേദ്യമായിത്തീരണം.

പരിശുദ്ധ ദീനിയുടെ പേരിൽ മേൽപറഞ്ഞ സവി
ശേഷതകളാർജ്ജിച്ച, സുശക്തവും സുദ്രവ്യമായ ഒരു സം
ഘടന മുസ്ലിംസമുദായത്തിൽനിന്നുയിരട്ടെത്തു പ്രവർത്തന
രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരാ
വശ്യമാണെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. അങ്ങനെയൊരു
സംഘടന രൂപമെടുത്താൽ അതു പരാജയപ്പെടുമോ
യെന്ന ആശങ്കയും വേണ്ട. സർവ്വസ്വം അല്ലാഹുവിങ്കൽ
ഭരമേല്പിച്ച ഈമാനും മനക്കരുത്തുമുള്ള ഒരിസ്ലാമിക സം
ഘടന നിലവിൽ വന്നാൽ അതു തീർച്ചയായും വിജയി
ക്കും. നവീന ജാഹിലിയുത്തിന്റെയും അധുനാതന
താഗുത്തുകളുടെയും മേധാവിത്വം സാർവ്വത്രികമാണെങ്കി
ലും മുസ്ലിംകളുടെ ശുദ്ധപ്രകൃതി പറ്റാറു നശിച്ചു തീർന്നി
ട്ടില്ല. അല്ലാഹുവോടു കൂടും ഭക്തിയുമുള്ള കറേ അടി
യാറുകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ
തൗഹീദിന്റെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോ
ധം സജീവമാണ്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുമായി
മല്ലടിക്കാൻ പോരുന്ന വിശ്വാസഭാർദ്യവും മനക്കരു
ത്തും അവർക്കില്ലെന്നുളള. കരളാപ്പുള്ള ഒരു സത്യവി
ശ്വാസി എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് ദുഃസ്വപ്നത്തിൽ അവരെ
ആഹ്വാനംചെയ്താൽ അവർ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പുല്ലാക്കി
ക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ത്യാഗമാർഗ്ഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നതു
കാണാം.

എന്നാൽ മുസ്ലീംകളിൽ ഗണ്യമായൊരു വിഭാഗം വളരെ പിന്നിലാണ്. ‘ശിക്ഷ’ എന്നു കേൾക്കുമ്പോളവർ പൊതുവെ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കും. പക്ഷെ, അവരിലധികം പേർക്കും ശിക്ഷ എന്നാണെന്ന് നല്ലപോലെ അറിവില്ല. തൗഹീദിന്റെ സാക്ഷാൽ വിവക്ഷയും അതിന്റെ തേളുകളും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ‘മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനടിമപ്പെടരുത്’, അല്ലാഹുവിന്റെ ആധിപത്യത്തെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാവൂ, പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കണം’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ബോധനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾ അവർക്കുതോന്നാത്തതാണ്. ദീൻ അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അഥവാ സ്വല്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവേഷണ മനസ്സാലായല്ല. തന്നിമിത്തം ലോകത്തെ ആവരണം ചെയ്ത ജാഹിലിയ്ക്കും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ ഇണക്കുകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുതോന്നാത്തതാണ്. മനസ്സിലാവില്ല. ഇസ്ലാമും ജാഹിലിയ്ക്കും തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു അവർ ധരിക്കുന്നുള്ള അവ നഖശിഖാന്തം വ്യത്യസ്തവും ഭിന്നവുമാണെന്നവർ കരുതുന്നില്ല. അവ തമ്മിൽ പലതുകളിലും യോജിച്ചുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിചാരം. വാസ്തവമാകട്ടെ ആ രണ്ടു ഭിന്നരേഖകൾ മുന്പോട്ടു നീങ്ങുതോറും കൂടുതൽ അകന്നകന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അനുകമ്പാർത്ഥമാണവരുടെ നിലപാട്. പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ അവിഷ്കൃതതകളെല്ലാം നീങ്ങും. അപ്പോളവർ കണ്ണുതുറക്കും. തദവസരത്തിലവർക്കു ബോധ്യമാകും, തങ്ങൾ തൗഹീദും ശിക്ഷും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്നു; തങ്ങൾ അപമാ സഞ്ചാരത്തിലായിരുന്നു വെന്ന്.

ശിക്ഷം ത്വഹീദും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ടു്, മുസ്ലിംകളിൽ. സത്യം ഗ്രഹിച്ചതിലപ്പു, സത്യസാക്ഷാൽക്കാരത്തിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണക്കുകൂട്ടിയതിലാണവർക്കുമെങ്കിലിണഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. പക്ഷെ, ആ മുടൽമഞ്ഞു് നീങ്ങാൻ പ്രയാസമില്ല. അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ മഹോന്നതങ്ങളായ ഗുണവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ബോധനങ്ങളവർക്കു് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ സാവേശം മുബോട്ടുവരും. ഇസ്ലാമിനെ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിൽ പ്രതിബന്ധം നില്ക്കുന്ന വൈഷമ്യങ്ങളാകുന്ന ചങ്ങലകൾ അവരടുത്തു ഭൂരെ ഏറിയും. പിന്നീടവർ അതികഠിനമായ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടു് ഇസ്ലാമിന്റെ സമരവീഥിയിൽ അടിപതറാതെ നിലകൊള്ളുന്നതു് കാണാം. അപ്പോളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശരീരമല്ല, ആത്മാവായിരിക്കും പ്രധാനം. വയറിനേക്കാൾ ഊമാനിന്നായിരിക്കും അവർ മുൻഗണന നല്കുക. ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ അവരിഷ്ടപ്പെടുക അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയുമായിരിക്കും. പരീക്ഷണങ്ങളെ തുണമാക്കിക്കൊണ്ടു് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമാഗ്ഗ്ത്തിൽ സധീരം മുന്നേറുന്ന ഒരിസ്ലാമിക സംഘടന രംഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു് ധൈര്യസ്വൈര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ഭീരുത്വം പറന്നു പോകും. അവരുടെ ഇസ്ലാമിക മനസ്സാക്ഷികൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കാരണം, അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധഭീനിന്റെ സ്ഥാപനാത്മം നിലകൊള്ളുന്ന ഇസ്ലാമികോലാഭണ സംഘടന അവരുടെ

കണ്ടുമ്പിൽവെച്ചു പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങളെയും വ്യാജപ്രതാപങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തസ്സയന്നു കാണാൻ വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ്; ഏക ഇലാഹായ അല്ലാഹുവിനുവേണ്ടി താഴ്മത്തുകൾക്കെതിരിൽ സന്ധിയില്ലാ സമരത്തിലേപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്; സ്വന്തം ആത്മാക്കളെയും ഭാര്യാസന്താനങ്ങളെയും സമ്പത്തുകളെയുമെല്ലാം അപകടത്തിന്റെ വായിലേക്കൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സംഘടന ഭീനീനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സമര രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവധിക്കാരപരമായ ഭരണാധിപത്യത്തിൽ നിന്നു ജനലക്ഷ്യങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനും സമാധാനദായകമായ ദൈവിക വ്യവസ്ഥിതി സംസ്ഥാപിക്കാനുമാണവർ ത്യാഗം വരികുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ സംഘടന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വിധേയമാകുമ്പോൾ ഈമാനുള്ള മുസ്ലീം സമോദരന്മാർ സുധീരം മുന്പോട്ടു വരുന്നത് കാണാം.

ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിനായി അരങ്ങേറുന്ന ആ സംഘടന ആദ്യനും ഇസ്ലാമികമായിരിക്കണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിൽ വഴ്തീയത തൊട്ടുതെറിപ്പിക്കാൻ പോലും പാടില്ല. സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ നിയമശിക്ഷണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കെത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും ദൈവം നല്കിയ ജീവിതവ്യവസ്ഥിതിയെ പ്രയോഗവൽക്കരണമാക്കുകയും ചെയ്തെന്നതു മാത്രമായിരിക്കണം അതിന്റെ ഉന്നം. അഥവാ വഴ്തീയവും സാമുദായികവുമായ പ്രവണതകൾക്കും നയസ്വഭാവങ്ങൾക്കും അതീതമായിക്കൊണ്ട്, ഒരാൾപാട്ടിയാടി ഉയന്നു നില്ക്കണമെന്നതും എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സംഘടനയുടെ

ഭാര്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയുള്ളു. വഗ്ഗീയ സാമുദായിക സപാതമുള്ളല്ല, സംശുദ്ധമായൊരാൾത്തിന്റെ പ്രബോധനമാണ് ആ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു ബോധപ്പെടുമ്പോൾ ജാതിമതഭേദമെന്യേ സർവ്വരും അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വഗ്ഗീയതയുടെ മൂടുപടം എടുത്തൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെമായ ഇസ്ലാമികാഭർമ്മങ്ങളുടെ പ്രചരണാത്മം ഒരിസ്ലാമിക സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ ജൂതനും, ക്രിസ്ത്യനും, ഹിന്ദുവും, ജൈനനും, ബൌദ്ധനും, ആംഗ്ലേയനും, ജമ്നൻകാരനും, ഇറാലിക്കാരനും അതിന്റെ പ്രബോധനത്തെ പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങും. മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ നിന്നുയർന്നു വരുന്ന ഈ ശബ്ദമെന്താണ്? ഈ പ്രബോധനത്തിന്റെ യുക്തിപരമായ നിലവാരവും മൂല്യവുമെന്ത്? എന്താണിതിന്റെ ധാർമികമാനദണ്ഡം? സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ വിക്ഷാഗതിയെങ്ങനെ? ലോകം ഇതേവരെ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതപദ്ധതികളെക്കാൾ ഇവരാവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കുള്ള മെച്ചവും മേന്മയുമെന്ത്? ലോകത്ത് കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കിതുമുഖേന പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക സാധ്യമാണോ? എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരും അന്വേഷണമാരംഭിക്കും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിനില്ക്കുന്ന തെറ്റായാരണകൾ നീങ്ങുകയും, സത്യാന്വേഷണ തല്പരരായ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം ഭരിച്ചു അതിലേക്കാകൃഷ്ടരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സാമൂഹ്യരംഗത്ത് വമ്പിച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ അലയടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ്. അന്നു ഇസ്ലാം ചലനാത്മകമായ ഒരു സമാധാന വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനമായി ഉയർന്നുവരും കളത്തിലെ വെള്ളംപോലെ കെട്ടിനിന്നിരുന്ന

ഇസ്ലാം അന്ന് മലവെള്ളംപോലെ സകല കുന്നിലും കണ്ടിലും കുത്തിയൊലിച്ചു പരക്കുന്നത് കാണാം. അതിന് നിശ്ചയമായും ആധുനികലോകത്ത് സാധ്യത അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ ഇഖാമത്തുദ്ദീനിനു വേണ്ടിയുള്ള സംഘടന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്പോട്ടു നീങ്ങണം.

ആ സംഘടനയുടെ ഉന്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുസ്ലീംകളുടെ ജനസംഖ്യാനുപാതം വർദ്ധിക്കണമെന്നതായിരിക്കുകയുമാകാം. കറേ മുസ്ലീം നാമധാരികൾ എണ്ണത്തിൽ പെരുകിയതുകൊണ്ടു നേട്ടമാണുള്ളത്? മുസ്ലീംകളെത്തന്നെ വിശ്വാസകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ഉരക്കല്ലുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചു വേർതിരിച്ചു കാണുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മുസ്ലീംസമുദായത്തിൽ നിന്നു കറേ വ്യക്തികളെ കാഫിറുകളും മുശ്രിക്കുകളുമാക്കിത്തള്ളണമെന്നാണുദ്ദേശമെന്നാകും തെറ്റായതായിരിക്കുകയുമാകാം. ഇസ്ലാമികാദർശകർമ്മങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമുദായത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാൻവേണ്ടി അവരുടെ ഇന്നത്തെ നിലപാട് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. മുസ്ലീംകളിൽ ശിക്ഷപരമായ വിശ്വാസകർമ്മങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും തദടിസ്ഥാനത്തിൽ അവാരപ്പാരി മുശ്രിക്കുകളെന്നോ കാഫിറുകളെന്നോ പറയാൻ പാടില്ല. മുശ്രിക്കുകളേ, കാഫിറുകളേ! എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു മുസ്ലീംകൾക്കിടയിൽ താഹീദ് പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നവർ പരമാബദ്ധമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനരീതിയെക്കുറിച്ച് അവർ തീരെ അജ്ഞരാണ്. പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധന മാതൃകയുടെ പൂർണ്ണചിത്രം ഖുർആൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

നബികരീം (സ) തിരുമേനിയുടെ നിയോഗാവസരത്തിൽ അറബികൾ പൊതുവെ മുശ്രിക്കുകളും കാഫിറുകളുമായിത്തന്നെവല്ലോ. എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് ആ ജനതയെ ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുശ്രിക്കുകളേ, കാഫിറുകളേ എന്നു വിളിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംബോധനയെല്ലാ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവിടുന്ന് പ്രബോധനമാരംഭിച്ചത്. ഖുർആനിക പ്രബോധനത്തിന്റെ വളച്ചുയരുടെ ഘട്ടങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ച് പരിചിന്തനം ചെയ്താൽ ഈ പരമാത്മ ബോധ്യമാകും. എന്നിരിക്കെ അന്ത്യ പ്രവാചകന്റെ സമുദായത്തെ, പരമ്പരാഗതമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലറിയപ്പെട്ടുവരുന്ന മുസ്ലിംകളെ കാഫിറുകളെന്നും മുശ്രിക്കുകളെന്നും വിളിക്കാൻ ആക്കണവകാശമുള്ളത്? അവരെപ്പറ്റി കാഫിറുകളും മുശ്രിക്കുകളുമാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അവക്കിടയിൽ പ്രബോധനമാരംഭിക്കാൻ ആക്കണധികാരമുള്ളത്? മുസ്ലിംസമുദായത്തിലിന്നും ദൈവഭക്തരും സത്യസന്ധരമായ എത്രയോ വ്യക്തികളുണ്ടെന്നത് പ്രത്യേകം കാണേണ്ടതാണ്. നബി (സ) തിരുമേനി എന്റെ സമുദായമേ! ജനങ്ങളേ! എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അറബികൾക്കിടയിൽ പ്രബോധനമാരംഭിച്ചത്. അല്ലാഹുവെസ്സംബന്ധിച്ച് അറബികൾ വിശ്വസിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന യാഥാത്മ്യങ്ങൾ നബി (സ) ആദ്യമായി അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ടുവരോട് പറഞ്ഞു: “ഈ യാഥാത്മ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടവയുടെ അനിവാര്യതാല്പര്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടു വരുന്നില്ല?” ക്രമേണക്രമേണയായി അവരുടെ മൗഢ്യങ്ങളെയും കൂഫ്റിയെയും ശിക്ഷിയെയും കുറിച്ചു

അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കി. ദീപ്കാലത്തെ പരിശ്രമഫലമായി സത്യവും അസത്യവും അവരുടെ മുമ്പിൽ വേർതിരിച്ചു വെച്ചുകൊടുത്തു. സത്യസാക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു. സത്യസന്ധരും സൽപ്രകൃതിക്കാരമായ ഒരു വിഭാഗം സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികളായി മാറി. മനസ്സാക്ഷിയില്ലാത്ത, ശുദ്ധ പ്രകൃതി നശിച്ച മറ്റൊരു വിഭാഗം തിരുമേനിയെ എതിർത്തു നിന്നു; ഇസ്ലാമിനെ കടപുഴക്കി എറിയാൻ തുനിഞ്ഞിരുന്നു. എത്രത്തോളമെന്നാൽ അവർ നബി (സ) തിരുമേനിയെ വധിക്കാനൊരുമ്പെടുകപോലും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് സ്വദേശമായ മക്കയിൽനിന്നു മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ തിരുമേനിക്ക് കല്പന ലഭിച്ചത്. സത്യസാക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും കഫ്റും അത്യന്തം മുർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്ത ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് നബി(സ) തിരുമേനിയുടെ നാവിൽനിന്നു ആ ജനതയെക്കുറിച്ച് ‘കാഫിറുകളേ!’യെന്ന വാക്കു ആദ്യമായി പുറത്തു വന്നത്. സ്വഗോത്രക്കാരമായുള്ള വേർപാടിനേയും പലായനത്തേയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരിച്ച **يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** എന്ന സൂറയിലാണ് ആ പ്രയോഗം ആരംഭിച്ചത്. അതുപോലെതന്നെ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ ശിക്ഷ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ജനതയെപ്പറ്റി **يَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ** എന്ന വിശേഷണവും ഫിജ്റയുടെ ഘട്ടത്തിലോ അതിനു ശേഷമോ ആണുപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

ഇതേ പ്രകാരം നബി(സ)വേദക്കോർപ്പിടയിലും ‘മുശ്രിക്കുകളേ! കാഫിറുകളേ!’ എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടല്ല പ്രബോധനമാരംഭിച്ചത്. പിന്നെയോ, വേദക്കാരെ

ജനങ്ങളേ! എന്നിങ്ങനെയാണവരെ വിളിച്ചിരുന്നത്. തൃഹിദിന്റെ അനിവാര്യതാല്പയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കി; നബിയും അനുയായികളും നെടുനാളത്തെ സംഘടിത ശ്രമം മുഖേന വേദക്കാരുടെ മുമ്പിൽ സത്യസാക്ഷ്യം പുത്തീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം മല്ലാതെ അവിടുന്ന് അവരുടെ കഫ്റിയെയും ശിക്ഷിയെയും കുറിച്ച് ഒരു തുറന്ന പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയോ അവരുമായി സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയോ ചെയ്തില്ല.

ഇതേ നയം തന്നെയാണ് നബി(സ) മുന്നാഫിഖുകളോടും അനുവർത്തിച്ചത്. മുന്നാഫിഖുകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അതുകാരണം ഖുർആൻ അവരെ 'വിശ്വസിച്ചവരേ!' എന്ന വിളിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തുടന്ന് അവർ ഉടൻ ബോധനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളുടെ മേൽ വന്നുചേരുന്ന നിബിഡ കർതവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അലസത കൊണ്ടും അജ്ഞത കൊണ്ടുമാണ് തെറ്റായ ചെലവഴിക്കലിൽ അവരെ അതിൽ നിന്നു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അത്. അതിനുശേഷം സമരഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ സമർപ്പം ചെയ്തതിനോക്കി. ബദർ യുദ്ധം മുതൽ തബുക്ക് യുദ്ധം വരെ ഇതേ നയമാണ് സ്വീകരിച്ചുപോന്നത്. വികാരതീവ്രതയുള്ള മുസ്ലിംകൾ ഈ മുന്നാഫിഖുകളോട് കഠിനവും കർശനവുമായ നയം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ഇടക്കിടെ ആശങ്കയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം അവരെ അതിൽനിന്നു തടഞ്ഞു. ഇപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതയ്ക്കു ഖുർആനിലും ഹദീസിലും സാക്ഷ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള നടപടികളെത്തുടർന്ന് അവരിൽ ചിലർ തങ്ങളുടെ

അലസതകളിൽ നിന്നുണരുകയും തെറ്റ തിരുത്തി ജീവിത സംസ്കരണത്തിലേപ്പെട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരെയുമാത്മ മുസ്ലിംകളായും ഇസ്ലാമിന്റെ സേവകരായും അംഗീകരിച്ചു. കാപട്യത്തിൽ ചടഞ്ഞുകൂട്ടുകയും പരീയിരിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ ഉള്ളകളളി അവസാനഘട്ടത്തിൽ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും അവരെക്കുറിച്ചു ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

മേൽ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളോടെല്ലാം നബി (ന) സ്വീകരിച്ച ഈ നയം പ്രചരണപരമായ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വ്യാജപ്രകടനമായിരുന്നുവോ? ഒരിക്കലുമായിരുന്നില്ല. ഒരു പ്രധാനതത്വത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൗലിക നയമായിരുന്നു അത്. അയ്യെപ്പാറി ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അജ്ഞരാണ്. ഒരു സംഗതി ശിക്ഷായതുകൊണ്ട് അതു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി മുശ്രിക്കാവുക അനിവാര്യമല്ല; കുഫ്റിന്റെയും നിഫാഖിന്റെയും കായ്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഒരാൾ കാഫിറും മുനാഫിഖും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല; നിഷിദ്ധമായത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ അനിവാര്യമായും 'ഫാസിഖ്'വണമെന്നില്ല. ഇതാണ് ആ തത്വം. കാരണം നിരപരാധിതത്വത്തിനു പലവിധ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. അജ്ഞത, നിബ്ബന്ധിതാവസ്ഥ, വ്യഖ്യാനത്തിൽ പിശക് എന്നിങ്ങനെ പലതും അതിന്നു കാരണങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവാം. പ്രവാചകന്മാരുടെ അഭാവകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും. അന്നു ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അജ്ഞതയിൽ വട്ടം കുറങ്ങുകയായിരിക്കും. അന്നു കണ്ണുള്ളവർക്കു പോലും നേർവഴി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത

വിധം ലോകം അന്ധകാരാവൃതമായിരിക്കും. മൃഗതുല്യരായ സാധാരണക്കാരരുടെ നില പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റു ഉടനെ ജനതയെക്കുറിച്ച് കാഫിറുകൾ, മുശ്രിക്കുകൾ, ഫാസിഖുകൾ എന്നെല്ലാം വിധിപ്രസ്താവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അത് പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ പ്രകൃതിപരമായ താല്പര്യമാവില്ല. അതിനാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഒരു സമുദായത്തിൽ പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റാൽ അദ്ദേഹം ദീഘകാലം സത്യപ്രബോധനകർത്തവ്യത്തിൽ നിരന്തരനാവും. അടഞ്ഞമാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു തുറന്നുകൊടുക്കും. മണ്ണുമുടിക്കിടക്കുന്ന വഴിച്ചിററങ്ങളെ തെളിയിച്ചുകൊടുക്കും. കളങ്കരഹിതമായ ചയ്യ മുഖേന വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ ജീവിതതരകളിൽ സത്യാസത്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു കാണിച്ചുകൊടുക്കും. നിരന്തരയത്നങ്ങൾ വഴി സമുദായത്തിലെ ഉൽകൃഷ്ടവിഭാഗത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് സംഘടിപ്പിക്കും. അവരുടെ സംഘടിത ജീവിതം ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കു സമ്പാദ്യം കണ്ടുപറിക്കാൻ സഹായകമായിത്തീരും. ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം സത്യവും പ്രായോഗികവുമാണെന്ന് നാനാവിധേന ജനങ്ങൾക്കു ബോധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സത്യസാക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവരെപ്പറ്റി 'കാഫിറുകൾ' എന്ന വിധി ഇറക്കുകയുള്ളൂ. പ്രവാചകൻ ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് 'കാഫിറുകൾ' എന്ന് വിധിക്കുന്നത് അവരെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ത്യതീരുമാനമായിരിക്കും. കാരണം, അതിനുശേഷം രണ്ടിലൊന്നുമാത്രമേ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ബാക്കിയാവുന്നുള്ളൂ. ഒന്നുകിലവർ ദൈവശിക്ഷക്കു വിധേയരാവുക. അല്ലെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ വാളുകൾക്കിരയാവുക.

പ്രവാചകചയ്യ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കിത്തന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന നയമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രവാചകചയ്യയുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനായി എഴുന്നേല്ക്കുന്ന ഇസ്ലാമികസംഘടന ഈ അടിസ്ഥാന നയം മുറുകെ പിടിക്കണം. നിലവിലുള്ള മുസ്ലീംകളെക്കുറിച്ച് കാഫിറുകളും മുശ്രിക്കുകളുമെന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ അതിന്നവകാശവും അർഹതയുമില്ല.

മുഹമ്മദ് നബി(സ)യോടുകൂടി പ്രവാചകത്വം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് നബി(സ)ക്കു ശേഷം അന്ത്യനാൾ വരെ പുതുതായി ഒരു നബിയേയും മുസ്ലീംകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നബിതിരുമേനി(സ)ക്കുശേഷം അവിടുത്തെ ചയ്യയെ ആധാരമാക്കി നിലകൊണ്ട വിലാപത്തു ഭരണവ്യവസ്ഥയാണ് ദീനൽഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തിപ്പോന്നത്. മുസ്ലീംകളെ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും, ഇതര ജനസമുദായങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹുവെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സത്യസാക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനും ആ വിലാപത്തു വ്യവസ്ഥ മുഖേന സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ദീർഘകാലമായി ആ വ്യവസ്ഥ തകരുകയും താഴ്ന്നു വ്യവസ്ഥ അധികാരമേഖലകളെ കയ്യടക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ദൈവികേതര വ്യവസ്ഥകൾ മുസ്ലീംകളുടെ ജീവിത തുറകളെ മുഷ്ട്രം മലീമസമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വശവും താഴ്ന്നതിന്റെ പിടുത്തത്തിൽനിന്നു മുക്തമല്ല. മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും അനിസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങളെ ഭരണസരിച്ചുപോരുകയാണ് അവരിന്ന്. ഏറ്റവുമധികം സൂക്ഷ്മതയും ദൈവഭക്തിയുമുള്ള മുസ്ലിമിനെപ്പോലും ആ മാലിന്യത്തിന്റെ കറകൾ ഏറെക്കുറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സാധ്യത. ശരിയായ

അത്മത്തിലുള്ള ഇസ്സാമികവിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലനസ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി മുരടിച്ചിരിക്കയാണെന്നു വേണം പറവാൻ. ചില മതവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങൾക്കു് താഗുത്തുവ്യവസ്ഥിതിയുടെ പാദസേവ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയേയുള്ളു. സത്യദീനിന്റെ പ്രബോധനമൊഴികെ മറെറാന്നിന്നും അവയ്ക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. ദീനിന്റെ പേരിൽ പുറത്തിറക്കപ്പെടുന്ന ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ കഥ കൂടുതൽ ഭയനീയമത്രെ. നിലവിലുള്ള താഗുത്തു് വ്യവസ്ഥിതിക്കും അധുനാതന ജാഹിലിയ്ക്കും സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും മതത്തിന്റെ അണിയിൽ നിന്നുള്ള അനുമതിയും അംഗീകരണവുമാണവയുടെ ഇതിവൃത്തം. മതസ്തോജ്ജ്വലിപ്പത്തിന്നുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ മിക്കതും ഇതേ ആവശ്യാത്മം നടത്തപ്പെടുന്നവയാണു്.

ഇങ്ങനെ ചില നാശങ്ങളും കഴപ്പും നിറഞ്ഞ ഇക്കാലത്തു് മുസ്ലീംകളുടെ മതബോധം തകരുകയും തൗഹീദിന്റെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ അജ്ഞാതമാവുകയും ചെയ്തവെങ്കിൽ അതിലത്തുടതമെന്നുള്ളു. ഏതു പോലെയാണൊരു പുകാവനത്തെ തോട്ടക്കാരൻ പല്ലം കളയും മുറുചെടിയും നീക്കി ചരിപാലിക്കാതെ അവഗണിച്ചു് നെടുനാറു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തെറ്റായൊഴിച്ചു, അതെല്ലാം തോട്ടത്തിലെ പുച്ചെടികളാണെന്നു്. ഇപ്പോളവൻ മുറുച്ചെടികൾക്കു് വെള്ളം തേവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ഇപ്പോൾ ആ തോട്ടം പല്ലം മുളയും തഴച്ചു വളന്നു കാടുകെട്ടിക്കിടക്കുകയാണു്.

ആധുനിക മുസ്ലീം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശരിയായ ഒരു ഓഹരണമാണു് മേൽ പറഞ്ഞതു്. സൂക്രതം കല്പിക്കുകയും നിഷിദ്ധം തടയുകയും

ചെയ്യയെന്ന മതപരമായ ചുമതല വളരെക്കാലമായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്; സമുദായമദ്ധ്യേ പരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ സഭാ സജീവമായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷം ബിദ്അത്തും അവർക്കിടയിൽ നശ്ശന്തുകയറി സ്ഥാനമുറപ്പിക്കും. പിന്നെ ഇസ്ലാമും അനിസ്ലാമും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഭരവസ്ഥ വന്നുവശാകും. മുസ്ലീംകളിന്നു ആ ഭരവസ്ഥക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയാണ്, പൊതുവിൽ. ഈ പരിതോവസ്ഥയിൽനിന്നു അനുകമ്പയോടെ അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണാവശ്യം. അവരെ കാഫിറുകളും മുശ്രിക്കുകളുമാക്കിത്തള്ളുകയല്ല. മുസ്ലീംകളുടെ അധഃപതനം ഓർഗ്യകരമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. മുസ്ലീംകൾ ഭൂമിയിലെ ഉപ്പായിരുന്നു. അവരുടെ ഉപ്പുരസം നശിച്ചു നശിച്ചു വരികമാണ്. പിന്നെ ഇതര സമുദായങ്ങളിങ്ങനെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു നാറുന്നതിൽ നിന്നു അവരെ ഏങ്ങിനെ രക്ഷിക്കും? അതിനാൽ മുസ്ലീംകളെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, കാഫിറാക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.

ഒരു മുസ്ലീമിനെ കാഫിറാക്കുകയെന്നാലെന്ത്? മതഭ്രഷ്ടനാണെന്നു വിധിച്ചു അനന്തര നടപടികൾക്ക് അവനെ വിധേയനാക്കുകയെന്നാണല്ലോ. തോന്നുന്നവക്കെല്ലാമങ്ങ് നിഷ്പ്രയാസം നിവൃത്തിക്കാനാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലത്. അതിന്നു് ഒന്നാമത്, ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒറിസ്സാമിക പാട്ടി (അൽ-ജമാഅത്തു്) നിലവിലുണ്ടാവണം. രണ്ടാമത് ആ പാട്ടിക്ക് ഭരണാധികാരമുണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്, ജീവിത ചുറ്റുപാട് തിന്മക്ക് പ്രതീകൂലവും നന്മക്ക് അനുകൂലവുമായിരിക്കണം. തെറ്റു ചെയ്യുവാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം പരസ്പരം അടഞ്ഞിരിക്കണമെന്നതും. ഈ നിബന്ധ

നിബന്ധനകളുടെ അഭാവത്തിൽ ശിക്ഷ ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിംകളെ മതഭ്രഷ്ടരാക്കി വധശിക്ഷ നടത്താൻ പാടില്ല. അതു പോലെതന്നെ, കട്ടവന്റെ കൈകൊത്തുക, വൃഭി ചരിച്ചവനെ എറിഞ്ഞുകൊല്ലുക, മദ്യപിച്ചവനെ പ്രഹരിക്കുക ആദിയായ ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാനടപടികൾ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അനുവദനീയമല്ല. ഇനി ഉപര്യുക്തങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വെക്കുക, പക്ഷെ, ചില താല്ക്കാലിക സംഭവവികാസങ്ങളാൽ പ്രേരിതരായിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ മുൻപൊന്നപോലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്തപ്പോഴെങ്കിൽ അപ്പോഴും പ്രസ്തുത ശിക്ഷാനടപടികൾ പ്രയോഗത്തിലാക്കാവതല്ല. ഉമർ(റ)വിന്റെ ഭരണകാലത്തൊരിക്കൽ കഠിനമായ ക്ഷാമം നേരിട്ടു. പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാട്ടിൽ സാമ്പത്തിക സത്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിറുത്താൻ താല്ക്കാലികമായി സാധിക്കാതെ വന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായ കളവു കേസിൽ കൈമറിക്കുകയെന്ന ശിക്ഷ പരിതഃസ്ഥിതിയെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നിറുത്തി വെച്ചു.

ഇസാ നബി(അ)യുടെ കാലത്ത് വൃഭിചാരകാരത്തിന്റെ പേരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ എറിഞ്ഞുകൊല്ലണമെന്ന ജൂത പണ്ഡിതന്മാർ മുറവിളി കൂട്ടി. മസീഹ്(അ) പറഞ്ഞു: “എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം. പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പാപരഹിതനായ വ്യക്തിയാരോ അവനാദ്യം എറിയട്ടെ.”

ഇസാ(അ) ഇതുകൊണ്ടുദ്ദേശിച്ചതെന്താണ്? ആ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം വൃഭി ചാരികളാണെന്നോ?

അല്ല. പിന്നെയോ, ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ളൊരി സ്വാമിക സംഘടനയും ഭരണവ്യവസ്ഥിതിയും പരിശുദ്ധമായ സാഹചര്യങ്ങളും അന്നു നിലവിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്തരം ശിക്ഷാ നടപടികളെടുക്കാൻ സമയമായില്ലെന്നാണ്. കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മസീഹ്(അ)ന്റെ സൂചന ഇതായിരുന്നു: “ഈ സ്ത്രീ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്; ശരിയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളതിനേക്കാൾ കടുത്ത പാതകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നോ? നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഭീതിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും, സത്യം മറച്ചുപിടിക്കില്ലെന്നും അല്ലാഹുവോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അല്ലാഹുവോട് ചെയ്ത വഞ്ചനയാണ്. അതിന്റെ ശിക്ഷയായി നിങ്ങളുടെമേൽ ബഹുദൈവാരാധകരായ റോമക്കാർക്ക് അല്ലാഹു ആധിപത്യം നല്കിയിരിക്കുന്നു. വഞ്ചനയുടെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ശിക്ഷിക്കാൻ അറുവഞ്ചകരായ നിങ്ങൾക്കെന്തർത്ഥമാണുള്ളത്?”

ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാഹ്നാക്കുമ്പോൾ സമുദായത്തിലെ ഒരുഗത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഹേദിച്ചെറിയുകയും വധാഹ്നാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതികഠിനമായ ഈ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇന്നില്ല. ഇന്നത്തെ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മുസ്ലിംകളുടെ മേൽ ക്രമംഭ്രമത്വം ഇറക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി തെറ്റാണ്. ഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു ‘അൽ-ജമാഅത്ത’ ഇവിടെ ഇന്നില്ല. ‘അംറും ബിൽ മഅ്റൂഹും നഹ്ഡ്’ അനിൽ മുഹറും ഇന്നെവിടെയാണ് “ശരീഅത്ത” താല്പര്യപ്പെടും വിധം

നടപ്പുള്ളത്? സത്യാസത്യങ്ങൾ മിക്കവാറും അവ്യക്തങ്ങളായിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വേണ്ടവിധം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സാക്ഷാൽ ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിംകൾക്ക് തന്നെ ഇനിയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. താഴെത്താഴെ വ്യവസ്ഥയുടെ കരിനിഴൽ ജീവിതത്തിന്റെ സകല വശങ്ങളെയും മൂടിയിരിക്കുന്നു. സത്യാസത്യവിവേചനം ഓഷ്ഠമാണെന്നു മാത്രമല്ല, അസത്യത്തിന്നു സത്യത്തിന്റെ വേഷമണിയിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൽ ഇന്നത്തെക്കാൾ വിജയിച്ച കാലഘട്ടം പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലുണ്ടാവില്ല. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കാഹിറാക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവത്തേയും നിയമനിബന്ധനകളെയും സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത 'ഉലമാക്കളാണ്' ഈ കുഹ്റാഫത്വാ വിനോദം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ശരിയായ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനക്രമം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അല്ലാഹു അവന്റെ അടിയാരുകളിൽ ആരെ അനുഗ്രഹിച്ചുവോ അവരിന്ന് മുസ്ലിംകളെ കാഹിറാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലല്ല. മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളേ, യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനുകളായി ഉയർന്നു വരിക! എന്ന ആഹ്വാനമാണവരുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രാരംഭം.

കുഹ്റാന്റെ ആധിപത്യം എല്ലാവരെയും വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരേ മലിനതടാകത്തിൽ നീന്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ മറ്റൊരാളെത്തന്നെപ്പറ്റി 'വൃത്തിഹീനൻ' എന്നു പറയുന്നതിലെന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? പരസ്പരം ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല, ഇന്നത്തെ പരിതോവസ്ഥയെപ്പറ്റി എല്ലാവരെയും ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണാവശ്യം. നിദ്രയിലാണ്ടുകിടക്കുന്ന മുസ്ലിംകളെ

തട്ടിയുണർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇസ്ലാമികപ്രബോധനം വഴി മുസ്ലീംകൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, അവരിന് ട്രസ്റ്റ് വമിക്കുന്ന അനിസ്ലാമിക ചുറ്റുപാടിലാണെന്നും; സമാധാന ശേഹത്തിലല്ലെന്നും; കഴുപ്പത്തിന്റേയും കോലാഹലത്തിന്റേയും നടുക്കളത്തിലാണെന്നും.

മനുഷ്യപ്രകൃതി ശിക്ഷമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുകയില്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിൽ അകപ്പെടുന്നതോ പോകട്ടെ, അതെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതു പോലും അവന്നു ട്രസ്റ്റാകുമായിരിക്കും. ആകയാൽ ശിക്ഷിപ്പുന്നതിലുള്ള തരഹിതിന്റെ പ്രബോധനം വിജയിക്കുമെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. സ്വന്തം കാര്യമായും അന്യരുടെയും താരാട്ടിൽ മയങ്ങുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ ശുദ്ധപ്രകൃതി ഒരു വേള പിടഞ്ഞെഴുന്നേല്ക്കാതിരിക്കാൻ ന്യായമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം അടിമറുത്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാത്രം ദാസ്യവുമായി ജീവിക്കുന്നതിന്റെ രൂപം ഒരിക്കൽ കൂടി ആസ്വദിക്കാൻ ജനങ്ങൾ മുബോട്ടു വരാതിരിക്കാൻ കാരണമില്ല.

രാജ്യം ദാറുൽകുഹ്റും ദാറുശ്ശിക്ഷമാണെങ്കിൽ പലായനമോ സമരമോ തുടങ്ങേണ്ടതല്ലേയെന്ന് വല്ലവർക്കും തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതു ശരിയല്ല. പ്രബോധന പ്രചാരണങ്ങൾ വഴി സത്യസാക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഹിജ്റഃ അനുവദനീയമല്ലെന്നവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. സത്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തീവ്രമായ രോഷം നിമിത്തം ജനതയെ കയ്യൊഴിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരെ അല്ലാഹു ആക്ഷേപിച്ചു. അവർക്കു വീണ്ടും ജനങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നു പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏല്പേണ്ടി വന്നു. യൂനുസുനബി

(അ)യുടെ ചരിത്രസംഭവം ഇതിന്നൊരുദാഹരണമത്രെ. അതിനാൽ പലായനമല്ല, പ്രബോധനമാണിന്ന് ദീനിന്റെ താല്പര്യം.

ഇതേ പ്രകാരം ഇസ്ലാമിക സമരത്തിനും യുദ്ധത്തിന്നുമുണ്ട് ചില നിബന്ധനകൾ. ആ നിബന്ധനകൾ പരിഗണിക്കാതെ സമരമാരംഭിക്കുന്നത് ജിഹാദ്ല്ല, ഫസാദാണ്.

അധികാരശക്തിയുള്ള ഒരു അമീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കീഴിലേ സമരം തുടങ്ങാവൂ എന്നതാണ് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ നിബന്ധന. പരമാധികാരത്തോടു കൂടി അടക്കിഭരിക്കുന്ന ഒരനിസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയിലെങ്ങനെയൊണ് അധികാര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരിസ്ലാമിക നേതാവുണ്ടാവുക? അത്തരമൊരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ സായുധസമരം തുടങ്ങുകയെന്നാൽ നാട്ടിൽ കഴപ്പുണ്ടാക്കുകയെന്നാണർത്ഥം. രാജ്യത്തെ അസമാധാനത്തിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും വലിച്ചിഴക്കുന്നതിന്ന് ഇസ്ലാമിൽ അനവാദമില്ല. നബി(സ)യുടെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ഹിജ്റയുടെ ശേഷമായിരിക്കാൻ കാരണമതാണ്.

ഇസ്ലാമിക സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിബന്ധന യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങേയറ്റം സമാധാനപ്രിയരായിരിക്കണമെന്നതാണ്. അതായത്, കഴപ്പുത്തിന്റെയും നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കണികപോലും അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. കാരണം ഇസ്ലാമിക സമരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നാട്ടിൽനിന്ന് നാശവും കഴപ്പും നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കലാകുന്നു.

അപ്പോൾ നാശബീജങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്നവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ സമരത്തിന്നിറക്കുന്നത് നിരത്ഥമാണ്. ഇസ്ലാമിക സമരത്തിന്നു സജ്ജനങ്ങളുടേതായ ഒരു സംഘടന ശക്തിയാർജ്ജിച്ചയന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്.

‘ഇഖാമത്തുദ്ദീനിനു’വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന, മുസ്ലിംകളിൽ ശരിയായ ഇസ്ലാമിക ബോധം വളർത്തുന്ന, ജാതിവ്യത്യാസംകൂടാതെ സകല ജനത്തിന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ സത്യവ്യവസ്ഥയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ സംഘടന രംഗത്തു വരേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ മൗലികമായൊരുവശ്യമത്രെ. ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തത്തെയും അതിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങളുൾക്കു ബോധനം നല്കുന്നതിന്നാണ് ആ സംഘടന ആദ്യമായും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇതത്രെ പ്രവാചകന്മാരുടെ മാർഗ്ഗം.

ശിർക്ക പ്രകൃതി താല്പര്യമാണോ?

അധുനാതന യുഗത്തിൽ സകല കലാശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളുടെയും അടിത്തറ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാകുന്നുവെന്നാണ് വെപ്പ്. ചരിത്രം, നിയമശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രമീമാംസ, രത്നശാസ്ത്രം, മതം, നാഗരികശാസ്ത്രം മുതലായവയുടെയെല്ലാം പ്രാഥമിക കണ്ണികൾ എങ്ങിനെയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആസ്വാദന ശക്തിയിൽ ശക്തിയായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളമെന്നാൽ പരിണാമപരമായ വിശകലനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാത്ത ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനീയങ്ങൾ അപകടവും അപൂണ്ണവുമാണെന്ന് ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ഫലമെന്താണോയെന്നല്ലേ? അമൂല്യങ്ങളായ നിരവധി വിജ്ഞാന സമ്പത്തുകളുടെ വിലയിടിഞ്ഞുവീണു. പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിൽ ഭൂമിച്ച ആധുനിക മനുഷ്യൻ അവയെപ്പറ്റി അബദ്ധങ്ങളെന്ന് അന്ധമായി വിധിയെഴുതി.

നരവംശത്തിന്റെ ശൈശവദശവരെ പുറകോട്ടു പോയിട്ടാണിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ സകല ശാഖകളെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളെക്കുറിച്ചറിവു നല്കുന്ന എന്തൊരു മാഗ്ഗ്മാണീ ഗവേഷകന്മാരുടെ പക്കലുള്ളത്? മാനവകലത്തിന്റെ പ്രാരംഭം അന്ധകാരാവൃതമാണ്.

അതിന്നൊരു ലിഖിതപരിത്രമില്ല. അക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആരെന്തുപറഞ്ഞാലും ഉപാധങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞൊന്നുമാവാൻ തരമില്ല. പക്ഷെ, ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, പുരാണ വസ്തുശാസ്ത്രത്തിലും പ്രാണിശാസ്ത്രത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രം നേടിയവർ ആ അന്ധകാരത്തിലെ രജതരേഖകളാണെന്നു്. ഭൂമിയുടെ അടുക്കുകൾ, ശിലാനിരകൾ, ഗുഹാന്തർഗാങ്ങളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, കഴിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന എല്ലിൻകണ്ണങ്ങൾ, മനുഷ്യാരംഭദശയിലെ ആയുധങ്ങൾ, പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ വളഞ്ഞു പെരിഞ്ഞ അസ്തിപഞ്ജരങ്ങൾ മുതലായവയാണീ ഗവേഷകന്മാരുടെ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ മൂലശില. അതിന്റേലിവർ സങ്കല്പസൗധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ്.

അവ അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നേവകം സമ്മതിക്കുമെങ്കിലും പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നതവയ്ക്കാണ്. ഇന്നു് അവയുമായി യോചിക്കുന്നത് പരമാത്മവും വിധോചിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്. ഈ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രതികരണം എവിടെയെത്തിയെന്നല്ലേ? ഭീംബകാലമായി ലോകത്തുയർന്നുവന്ന സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവ വാദങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വന്തം നിലനില്പിനുവേണ്ടി പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സഹായം തേടേണ്ടിവന്നു. ഏതൊരു വാദവും ലോകം ചെവികൊള്ളണമെങ്കിൽ പരിണാമ സരണിയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നായി. അങ്ങനെ പരിണാമവാദം സർവ്വം ഗീകൃതമായിത്തീർന്നു.

പ്രജായത്ത വാദികൾ തങ്ങളുടെ വാദത്തെ പരിണാമ ശൈലിയിൽ വാർത്തകുറുപ്പാക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചു, മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലേക്കു് കാലുനിയ

പ്രഥമ ഘട്ടമുതലേ പ്രജായത്തം മനുഷ്യ പ്രകൃതിയാണെന്നു്. ഇതുപോലെ രാജവാഴ്ചയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും, അരാജകത്വ വാദികളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരുമെല്ലാം അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ പരിണാമ വീക്ഷണമനുസരിച്ചു് വ്യാഖ്യാനിച്ചു ശരിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട മതത്തിനു് പരിണാമത്തെ അനുകൂലമായ പയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ ചർച്ചകൾ ആദിയിലേ പരിണാമ വാദികളോട് പിണങ്ങി. ചർച്ചിന്റെ പരാവുകാരതിനെ ഒരു മതവിരുദ്ധ ചിന്താഗതിയായി ചിത്രീകരിച്ചു. പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുന്നതും ഇതര മതങ്ങളോടു സഹിഷ്ണുതയിൽ വർത്തിക്കാത്തതുമായ ചില മതങ്ങളതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കാനായിരുന്നു അവരീശ്വരത്തിനു് മുൻകയ്യെടുത്തത്. ഇതിന്റെ തിരിച്ചടിയെന്നോണം നിരീശ്വര വാദികൾ പരിണാമ വീക്ഷണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുമതത്തെയും ജൂതമതത്തെയും ഇസ്ലാംമതത്തെയും ഒരേ അണിയിൽ നിറുത്തി എറിഞ്ഞു. അവർ വരച്ചുകാട്ടിയ 'മതത്തിന്റെ പരിണാമഗതി'പ്രകാരം അഭേമികളായ സകല മതങ്ങളുടെയും അടിത്തറ പൊളിഞ്ഞു പോകും.

നിരീശ്വരന്മാർ മതത്തിന്റെ പരിണാമ ഗതിയെ ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചു: "മനുഷ്യാരംഭം മുതലേ മതം ഇവിടെയുണ്ട്. താനൊരു ജഡം മാത്രമല്ലെന്നും അത്യുന്നതമായൊരുഭാവം സത്ത തനിക്കുള്ളിൽ ലീനമാണെന്നും മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവൻ മതത്തിന്നു തറക്കല്ലിട്ടത്. ഭയത്തിൽനിന്നും ഭാവനയിൽനിന്നുമാണ് മതം ആദിയിൽ രൂപമെടുത്തത്. ചില അദൃശ്യശക്തികളാൽ താൻ വലയം

ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നു മനുഷ്യനുതോന്നി. അവിടെ നിന്നാണ് 'ഭയം' ജനിച്ചത് ആ ശക്തികൾ തന്നെ അതിജയിച്ചുനില്ക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ അവയെ ആദരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും വേണമല്ലോ എന്നവൻ ചിന്തിച്ചു. അവിടെനിന്നാണ് 'ഭാവന' നാമ്പെടുത്തത്."

"ശരീരത്തിന്റെയും ശാരീരികങ്ങളുടെയും ചരിത്രം, പദാർത്ഥത്തിന്റേ ചലനശക്തിനല്ലിയ പ്രഥമ ബിന്ദുവോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ആത്മാവിന്റെയും ആത്മീയങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ഭയത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും സമുച്ചയമായ 'ആത്മബിന്ദു'വോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതേ ഭയത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും പരസ്പരപ്രവർത്തനത്തിൽനിന്നാണ് മതം ജന്മമെടുത്തത്. ഈ മതസങ്കല്പം കർമ്മരൂപം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് 'മതപര'മായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ടായിത്തീർന്നത്. ആകയാൽ മതം ഒരു പരിണാമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ജീവൻ പരിണമിച്ചപ്പോലെ ഈ 'ആത്മീയത'യും പരിണമിച്ചു വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരുകാലത്തു ഈജിപ്തുകുടുംബങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ജീവൻ അത്യുൽകൃഷ്ടമായ മനുഷ്യാകൃതിയിലേക്ക് പരിണമിച്ചു വളർന്നിരുന്നതുപോലെ പ്രകൃതിയാരാധനയിലും ഇന്ദ്രജാലത്തിലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന 'ആത്മാവ്' ക്രമേണയായി ദൈവാരാധനയിലെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്"—ഇതാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ച മതപരിണാമചിത്രം.

ഈ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സമർത്ഥിക്കുന്ന വാദങ്ങളിതാണ്:

(1) മതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന്മേലുള്ള ഭയമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭയം ജനിച്ചത്. മേഘങ്ങളുടെ ഗർജ്ജനം, കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ ഇരച്ചിൽ, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ദൃശ്യങ്ങൾ ആദിയായവ മനുഷ്യനെ ഭയപകിതനാക്കി. അതെല്ലാം ജീവനുള്ള ശക്തികളാണെന്ന് അവൻ ധരിച്ചുവശായി. അവയുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷനേടാൻവേണ്ടി അവൻ അവയെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി.

(2) ദൈവാരാധന പ്രകൃതി താല്പര്യമാണെന്ന വാദം ശരിയല്ല. കാരണം അങ്ങനെയൊന്നിൽ മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവം ദൈവാരാധനയിൽ നിന്നാവേണ്ടിയിരുന്നു. പ്രകൃതിപൂജയിൽനിന്നും പദാർത്ഥപൂജയിൽനിന്നും ആകമാനികമായി; വിഗ്രഹാരാധനക്കും പിതൃപൂജക്കും ഖണ്ഡപൂജക്കും ചരിത്രത്തിലിത്ര ആധിക്യമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

(3) സർവ്വ മതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഒന്നാണ്. ഇസ്ലാംമതവും യഹൂദമതവും ആഫ്രിക്കൻ നീഗ്രോകളുടെ ഇന്ദ്രജാലപൂജയുമെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതിനാൽ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ സഹിഷ്ണുതയിൽ വർത്തിക്കണം. സഹിഷ്ണുത സകല മതങ്ങൾക്കും ഒരുംഗീകൃത സിദ്ധാന്തമായിരിക്കണം.

പരിണാമക്കാരരുടെ ഈ വാദഗതികൾ യുക്തിക്കും പ്രമാണത്തിനും എതിരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പറയേണ്ടതു്, പരമാവധിത്തലമുള്ള ഈ വാദങ്ങൾ ചില മതപണ്ഡിതന്മാരെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥലം പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യനിൽ ആദ്യം അങ്കുരിച്ച വികാരം ഭയമാണെന്നും അതിൽനിന്നാണ് മതം പൊട്ടിമുളച്ചതെന്നും പറയുന്നത് ഒരു തലതിരിഞ്ഞ വാദമാണ്. ഭയം മനുഷ്യനു ജനിക്കുന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്താണെന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കുക. അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുപോയേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭയം. ജീവൻ, ഭൗതികസാമഗ്രികൾ, ഭൗതികസന്താനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പലതും മനുഷ്യനേററവും വീഴ്ചപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്നവൻ കരുതുന്നു. ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തനിക്ക് വിനഷ്ടമാകുമോ, അവ തന്നിൽനിന്ന് പിടിപ്പെടുക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയാശങ്കകളാണ് മനുഷ്യനിൽ ഉൽഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെവെച്ചാണ് ഭയം പിറവിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഭയമല്ല, അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവനെന്തു ഭയമാണ്?

അനുഗ്രഹ ബോധമാണ് മനുഷ്യനിലാദ്യമുളവാക്കുന്നതെന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവൻ അനുഗ്രഹ ദാതാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതല്ലേ? കാരണം മൂർത്തിയായ ഒരനുഗ്രഹ ദാതാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യഹൃദയം പ്രകൃത്യാ കൃതജ്ഞതാ വികാരത്താൽ നിറഞ്ഞൊഴുകാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. ഈ കൃതജ്ഞതാ ബോധം അനുഗ്രഹ ദാതാവിനെ ആരാധിക്കണമെന്നും അവൻ ആരോജ്ജലികളുപിടിക്കണമെന്നും മനുഷ്യനോട് കല്പിക്കുന്നു. ഈ കൃതജ്ഞതാ ബോധത്തിൽനിന്നാണ് മതം ആവിർഭവിച്ചത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവാരാധന രൂപമെടുത്തത്.

മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിശക്തികളെയും പ്രകൃതിവസ്തുക്കളെയും കണ്ടപ്പോൾ ഭയവിഹാലനായി അവയുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാനും പൂജിക്കാനും തുടങ്ങിയെന്ന വാദം ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ശരിയാവേണ്ടത് അവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളാസിച്ചപ്പോൾ അനുഗ്രഹദാതാവിനോടുള്ള കൃതജ്ഞതാ വികാരത്താൽ അവനെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന വാദമാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന അത്യാഹിതങ്ങളാൽ ഞെട്ടി വിറച്ച് പ്രകൃതിവസ്തുക്കളെ പൂജിച്ചുവെന്നു അനുമാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ളത് അനുനിമിഷം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൃതജ്ഞത കാണിച്ചുകൊണ്ട് കരുണാനിധിയായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുവെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അനുഗ്രഹദാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും അവനോടുള്ള കൃതജ്ഞതാ വികാരവും മനുഷ്യനെ കഹ്റിലേക്കും ശിക്ഷിലേക്കും നയിക്കാൻ കാരണമില്ല. സ്വാഭാവികമായും അതവനെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഏകദൈവ വാരാധനയിലേക്കുമാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുക. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പ്രഥമമായ പ്രതിധ്വനി ദൈവസ്തോത്രവും ദൈവത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞതാ പ്രകടനവുമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. വി: ഖുർആൻ $\text{سُبْحَانَكَ يَا اَللّٰهُمَّ}$ (സവ്വസ്തോത്രവും ലോകചരിപാലകനായ അല്ലാഹുവിനാകുന്നു) എന്നാരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ തത്വത്തിലേക്കാണ് ചൂണ്ടുന്നത്.

ഇതത്രെ പരിണാമവാദക്കാർക്കെതിരിൽ നാമുന്നയിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം. അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. നോക്കുക, മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ 'ഭയം' ജനിപ്പിക്കുന്ന 'പ്രകൃതിയുടെ

വികൃതികൾ അപൂർവ്വ സംഭവങ്ങളാണ്. ഭൂകമ്പം, അഗ്നി പർവ്വതത്തിന്റെ പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഇടിമുഴക്കം ആദിയായവ നിത്യസംഭവങ്ങളാണോ? അല്ല. നേരെമറിച്ച് മനുഷ്യനിൽ ദൈവസ്തൂരണയും കൃതജ്ഞതാ ബോധവും ഉളവാക്കുന്ന അനുഗ്രഹവർഷങ്ങൾ ധാരമുറിയാതെ അവന്റെമേൽ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബോധവാനായ മനുഷ്യൻ എവിടെയു മെപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭർഷിക്കുന്നത്. മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രഭാകിരണങ്ങൾ വിതരുന്ന സൂര്യനും നീലിമയുള്ള ആകാശവും മനുഷ്യനെ സദാ ആകർഷിക്കുകയും അവനിൽ ദൈവസ്തൂരണ പര്യവർത്തിക്കുണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേഘങ്ങളുടെ ഔദായങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും അവനെപ്പോഴുമെപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അപൂർവ്വ സംഭവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നിത്യ സംഭവങ്ങളാണല്ലോ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കൂടുതൽ യോഗ്യമായിരിക്കുക.

പ്രാണിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രാകൃതയുഗത്തെ അതിഭയാനകമായി ചിത്രീകരിച്ചു കാണിക്കുന്നു. പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഭീകരതയും ഭീമാകൃതിയും കണ്ട് പേടിച്ചു വിറച്ച് അതിനെ പൂജിക്കാനൊരുങ്ങിയെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇത് സത്യസന്ധമായ ശ്രമമല്ല. ഒന്നാമത്, അവരുടെ ചിത്രീകരണം അതിശയോക്തിപരമാണ്. രണ്ടാമത്, ആധുനികമനുഷ്യന്റെ സുന്ദരവും ലളിതകോമളവുമായ ജീവിതവെളിച്ചത്തിലാണവർ പ്രാകൃതമനുഷ്യനെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കു പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്:

“പ്രകൃത യുഗത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ആകൃതി ഇന്നത്തേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്നത്തെ മനുഷ്യനും ഇന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ചു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. പ്രകൃതി അന്നു വികൃതവും വിരൂപവുമാണെങ്കിൽ പ്രകൃത മനുഷ്യൻ അതുമായി പരിചയിച്ചിരിക്കാമായിരിക്കണം. ഇന്നുള്ളതു സൗന്ദര്യം പ്രകൃതിക്ക് അനുഭവമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെപ്പോലെ സൗന്ദര്യരാധകനായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഭൂമി ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഫലഭൂയിഷ്ടവും വാസയോഗ്യവുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെപ്പോലെ ആഡംബരപ്രിയനായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നാഗരിക ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ അവന്റെ പക്കൽ അത്ര പ്രധാനമായിരുന്നില്ല. അന്നു ആപത്തുകളും അത്യാഹിതങ്ങളും അധികമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഭീരുവും അബലനുമായിരുന്നില്ല. അനേകകാതം ഓരത്തേക്കോടി മറയാനും കരങ്ങളെപ്പോലെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ പാഞ്ഞുകയറാനും അവന്നു സാധിച്ചിരുന്നു. തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഇലകൾ തൂന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച് ധരിച്ചുകൊണ്ടും ശൈത്യോഷ്ണങ്ങളുടെ ഉഗ്രതയിൽനിന്നു അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. വന്യ ജന്തുക്കളിൽനിന്നും ഹിമപാതത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഗുഹാന്തരങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ അവന്നു സാധിച്ചിരുന്നു. വേട്ടയാടി വിശപ്പടക്കാൻ അവന്നു തീരെ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.”

ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നു തോന്നുന്നപോലെ ആ പ്രകൃത പുറുപാടിൽ അവന്നൊരുങ്ങേണ്ടതും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു അന്നത്തെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ബന്ധിതനായിരുന്ന ജീവിച്ചവളൻ ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന

ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ചു ഭയവിഹ്വലനായിരുന്നുവെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. യുക്തിഹീനമായൊരു വാദമാണത്. വർത്തമാനത്തെ ഭൂതത്തിലേക്ക് തള്ളുകയെന്ന ഒരു സൂത്രം ആ വാദത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത്, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യനെ ശിലായുഗത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിറുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അനുമാനസമയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

‘ബഹുദൈവത്വം പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ്’ ഏകദൈവത്വം എന്നു സമർത്ഥിക്കാൻ മതവിരുദ്ധരായ ഗവേഷകന്മാർ തട്ടിമുളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ‘സിദ്ധാന്തം’ ഇതാണ്: “പിതൃപുരുഷനാണ് ആദിമ മനുഷ്യക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മതാചാരം. കുടുംബത്തിലെ മുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽനിന്നാണ് അതുടലെടുത്തത്. മനുഷ്യന്റെ പ്രാകൃതചിന്തകളുടെ (Early Thoughts) ഉരുവസ്ഥാനം അതേ ഭയമാണ്.

ഈ സിദ്ധാന്തവും കേവലം പൊള്ളയാണെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നോക്കുക, മക്കൾ മുത്തച്ഛനെ ഭയപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്. മുത്തച്ഛൻ ക്രൂരനും ഭീമകായനുമായതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല. അച്ഛനമ്മമാരോട് സന്താനങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടാകുന്നത് അവരോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തമാണ്. രക്ഷിതാക്കൾ സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ജനിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. അതിൽനിന്നാണ് അവരെക്കുറിച്ചു ഭയമുണ്ടാകുന്നത്. അതു കേവലം ഭയമല്ല, സ്നേഹം.

കലൻ ഭയമാണ്. അപ്പോൾ മുത്തച്ഛനൊരേക്കുറിച്ച് ആദ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഭയമല്ല, സ്നേഹമാണ്.

ഈ സ്നേഹം മുത്തച്ഛനെ വണങ്ങാനും വന്ദിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കില്ലേയെന്നു ചോദിക്കാം. ഒരു പരിധി വരെ അതു ശരിയാണ്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതിന്റെ പിതാവിനപ്പുറം ആരുമില്ല. ശിശുവിന്റെ 'അവില പ്രപഞ്ചം' പിതാവാണ്. പക്ഷെ ശിശു വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ, അവനും ഒരു പിതാവ്കമ്പോൾ അവനു ബോധ്യമാകും, മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്ന്; അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പായും കൂടുതലായും മറ്റൊരാളായ ശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹകടാക്ഷങ്ങളാണവൻ ധാരാളം അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന്; പിതാവായ അനുഗ്രഹം തന്നെയും ആ അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ ഔദാര്യമാണെന്ന്. തന്റെമേൽ എണ്ണിയാലൊട്ടുണ്ടാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ കോരിച്ചൊരിയുന്ന ആ അദൃശ്യ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്—കരുണാനിധിയായ സ്രഷ്ടാവിനെക്കുറിച്ച്—വിവേകമുദിച്ച മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ സ്നേഹാദരപുരസ്സരം തല കുനിക്കുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ആ കരുണാമൂർത്തിയോട് വിനയവും ഭക്തിയും വണക്കവും കാണിക്കുക പ്രകൃതി താല്പര്യമാണ്. അപ്പോൾ മുത്തച്ഛനെയല്ല, ലോക പരിപാലകനായ ദൈവത്തെയാണ് മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. അതിനാൽ പിതൃപൂജ മനുഷ്യപ്രകൃതിയായിരിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നില്ല. മനുഷ്യനെക്കാലത്തും ശിശുവായിരുന്നെങ്കിൽ നിസ്സംശയം അവന്റെ മതം പിതൃപൂജയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച 'ഉപദ്രവ പൂജയിൽ' ചെന്നുവസാനിക്കുമായിരുന്നു.

പക്ഷെ ശിശുക്കൾ വിവേകമുള്ളവരായിത്തീരുമെങ്കിൽ, മതം വിവേകമുള്ളവരുടെ 'നിർമ്മിതി'യാണെങ്കിൽ, പിതാക്കളുടെ നന്മകളനുസ്മരിച്ചു സന്തതികൾ അവരെ ആരാധിക്കുമെങ്കിൽ അതേ വാദമനുസരിച്ചു നാം ചോദിക്കുന്നു, പിതാക്കൾക്ക് തീരെ പങ്കില്ലാത്ത അസംഖ്യം അനുഗ്രഹങ്ങൾ സന്തതികളെ അനുനിമിഷം തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കില്ലേയെന്നു്; അങ്ങനെ കൃപാലുവായൊരുനതാസ്തികൃത്തേക്കറിച്ചുള്ള ഭാവന മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ ഉദയംകൊള്ളുക സംഗതമല്ലേയെന്നു്. *

‘മതത്തിന്റെ പരിണാമഗതി’യെപ്പറ്റി മതവിരോധികളായ പരിണാമവാദികൾ ചിത്രീകരിച്ചു കാണിക്കാറുള്ള രണ്ടു വാദഗതികളാണ് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. മതത്തിന്റെ ആരംഭബിന്ദു—എങ്ങിനെ ചിന്തിച്ചാലും—‘ഭയം’ ആയിരിക്കാൻ തരമില്ലെന്നും, ‘സ്നേഹം’ ആയിരിക്കാനേ നിർവാഹമുള്ളുവെന്നും ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.

* മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സമർത്ഥിക്കാറുള്ള രണ്ടു വാദഗതികളെയാണിവിടെ നിരൂപണവിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവർ തങ്ങളുടെ വാദങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയ ശൈലിയിലാവിഷ്കരിക്കാറുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിരൂപണത്തിൽ നാം അവരുടെ അതേ ശൈലി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതോല്പത്തിയെക്കുറിച്ചു പേരെയും കെട്ടുകഥകൾ അവർ പടച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, മതത്തിന്റെ ആരംഭം ‘കുലചിഹ്നഭക്തി’യാണെന്നു ചിലർ; ആദിമമനുഷ്യൻ എന്തോ ചില ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങളുപയോഗിച്ചുപ്പോഴുണ്ടായ ഗോഷ്ടികളാണ് മതമെന്നു മറ്റു ചിലർ.....; ലൈംഗികേച്ഛയാണ് മതത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്നു പേറെ ചിലർ. ഇത്തരം അസംബന്ധങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഖണ്ഡനമഹിക്കുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തം.

പരിണാമവാദികൾ സമർത്ഥിച്ച ആദ്യത്തെ ന്യായ മനുസരിച്ചു, ദൈവസ്തുരണയും ദൈവാരാധനാബോധവുമാണ് പ്രഥമമായി മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിക്കുകയെന്നും, ദൈവേതര വസ്തുക്കളെ ഭയന്ന് അവയെ ആരാധിക്കണമെന്ന വിചാരം കേവലം ബുദ്ധിമോശംകൊണ്ടും മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പ്രതിധ്വനിയെക്കേറിച്ചുള്ള അശുലകൊണ്ടും ഉളവാകുന്ന, പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ഒന്നാണെന്നും വ്യക്തമായി. രണ്ടാമത്തെ ന്യായമനുസരിച്ചു, പിതൃസ്നേഹം മനുഷ്യനെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്കെത്തിക്കുമെന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ പരിണാമഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ പിതാവിനെ വിട്ട് ദൈവത്തെ അവലംബിക്കുമെന്നും സ്പഷ്ടമായി. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പരിണാമ മാർഗ്ഗത്തിൽ അസ്വഭാവികമായി നിശ്ചലാവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്നും പറയേണ്ടിവരും.

മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങൾ മനുഷ്യക്കിടയിൽ അതിപുരാതനകാലം മുതൽക്കേ നിലനിന്നുപോരുന്നുവെന്നത് നിസ്തർക്കമാണ്. പക്ഷേ ആ സ്നേഹവികാരം പ്രായപൂർത്തിയോടുകൂടി ദൈവത്തോട് ബന്ധിക്കുകയും ദൈവാരാധനയിൽ ചെന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് പിതൃപൂജയിലേക്കോ ഗോത്രപൂജയിലേക്കോ മനുഷ്യനെ വലിച്ചിഴക്കുമെന്ന വാദം യുക്തിസഹമല്ല; മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ താല്പര്യവുമല്ല. ആരാധന ദൈവത്തിന്നുമാത്രം അർപ്പിക്കണമെന്നും, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്നും വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ കരേയവസരത്തിൽ ഉണർത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഇതേ പ്രകൃതി വികാരത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളെയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തുടർത്തിപ്പറഞ്ഞത് ചുരുങ്ങിയതും തുടർത്തിയും കാണാം.

ദൈവത്തിന്റെയും മാതാപിതാക്കളുടേയും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ പണ്ടുപണ്ടു ഉള്ളതാണ്. മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ആദ്യം മുളയെടുക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണെങ്കിലും സ്ഥാനത്തിൽ മുന്തിനില്ക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരമാണ്. മനുഷ്യഹൃദയം ദൈവകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ടായപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള കടപ്പാടുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഏതുപോലെയെന്നാൽ, വീട്ടിന്റെ തോരണങ്ങൾ തട്ടിൻപുറത്ത് കയറും മുമ്പ് മീതെയായിരിക്കും; കയറിയാൽ താഴെയും. മനുഷ്യപിന്ത ദൈവത്തിലേക്കെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന്ന് വ്യക്തമാകും, തന്നെ ലാളിച്ചു വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ വാസ്തവത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണെന്ന്; അതിന്ന് അല്ലാഹുവോട് കൃതജ്ഞത കാണിക്കാൻ താൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന്. അപ്പോൾ വിവേകമുള്ള മനുഷ്യൻ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിലും ആരാധിക്കില്ല. ആരാധന സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്നുമാത്രമേ അർപ്പിക്കൂ.

സന്താനങ്ങളുടെമേൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിരവധി അധികാരങ്ങൾ ഇസ്ലാം വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതേ ഇസ്ലാം ഖണ്ഡിതമായി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു, സന്താനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ദൈവധിക്കാരത്തിലേക്കും പ്രേരിപ്പിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കധികാരമില്ലെന്ന്. അല്ലാഹു പറയുന്നത് കാണുക:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا...

“ഏതൊന്നിനെക്കുറിച്ച് നിനക്കു് ജ്ഞാനമില്ലയോ അതിനെ എന്നോട് പങ്കുചേക്കാൻ അവർ (മാതാപിതാക്കൾ) നിന്നെ നിബ്ബന്ധിച്ചാൽ നീ അവരെ അനുസരിക്കരുത്.”

‘പൂർത്തനിലും മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തന്മാരുടെ സൽഗുണങ്ങൾ വിവരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അവർ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ഭയമുള്ളവരായിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽനിന്നു് ‘ഭയ’മാണു് മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമെന്നു വരുന്നില്ലേ? എന്നു് പരിണാമവാദികൾക്കുവേണ്ടി ചോദിക്കാം. പക്ഷെ അതു് കഴമ്പില്ലെന്നു് ചോദ്യമാണു്. കാരണം, ‘ദൈവഭയം’ കൊണ്ടു് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്തു്? മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതെങ്ങിനെ, എന്തുകൊണ്ടു്? ഒരുപ്രാവശ്യത്തുവെ കണ്ടാലുള്ള ഭയമാണോ ‘ദൈവം’ എന്നു പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്നതു്? ഒരിക്കലുമല്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ദൈവഭയം ഇസ്ലാമിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടില്ല. ചങ്കീസു്, തൈമൂർ, സിംഹം, ആന, സപ്തം, തേൾ മുതലായ ഉപദ്രവജീവികളെ ഭയപ്പെടുന്നതുപോലെ ദൈവത്തെ പേടിച്ചാൽ അതു് മതഭക്തിയാകുമോ? വാസ്തവത്തിൽ മതം താല്പര്യപ്പെടുന്ന ‘ഭയഭക്തി’യുടെ അടിസ്ഥാനം ‘ദൈവസ്നേഹ’മാണു്. അല്ലാഹുവിന്റെ എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും അവന്റെ പവിത്രനാമങ്ങളെയും കൊക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യഹൃദയം അല്ലാഹുവിനെ അതിരറ്റ സ്നേഹിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിനെ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചറിയുന്നവർ അവനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആർ അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ

അവരവനെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നു. വി. മുർത്തുൻ പറയുന്നു: **لَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** (അല്ലാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളിൽനിന്ന് അറിവുള്ളവർ മാത്രമേ അവനെ ഭയപ്പെടുകയുള്ളൂ.) ഭക്തജനങ്ങൾക്കുള്ള 'ദൈവഭയ'ത്തിന്റെ മുന്നോടിയും 'ദൈവസ്നേഹ'മാണെന്നു ചുരുക്കം.

മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭയവും പ്രകൃതിയാശയെന്നുമാണെന്ന വാദഗതിയുടെ സമഗ്രവണ്ഡനം മുകളിൽ വന്നു. പക്ഷെ പരിഗണനാർഹമായ ഒരു സംശയം പിന്നെയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്നു നിവാരണം കാണുകയാണ് ഇനിയത്തെ ശ്രമം. സംശയം ഇതാണ്: "ആത്മീയ പരിണാമഗതിയുടെയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെയും താല്പര്യം സാക്ഷാൽ ദൈവാരാധനയാണെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും ചിത്രപൂജയുടെയും സാക്ഷ്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലിത്രയധികം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമെന്ത്? അന്ധകാര യുഗത്തിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ലിഖിതചരിത്ര രേഖകളും ശിക്ഷിന്റെ ആധികൃത്തിന് സാക്ഷി നില്ക്കുന്നു. ഏതുവിനു ശേഷം ആറു നൂറ്റാണ്ടുകൾ വേണ്ടിവന്നില്ല, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏതുവിന്റെയും മറ്റു പുണ്യവാളന്മാരുടെയും പ്രതിരൂപങ്ങളെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി; ചിത്രപൂജ അവർക്കിടയിൽ സാമൂഹികമായിത്തീർന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ന്യായപ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന പഴയ വേദത്തിൽ അതെപ്പറ്റി ശക്തിയായ നിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. യഹൂദികൾ പലപ്പോഴും നഗ്നമായ ബിംബാരാധനയിലേക്കു വഴുതിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ പേറിനടക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിന്റെ-തരാത്തിന്റെ-മൗലിക പ്രബോധനം തൃഹിയായിരുന്നു. വിഗ്രഹപൂജയെ അതിൽ കഠിനമായി

അധികേഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഏകദൈവത്വത്തിന്റെ വലയത്തിൽ ദീപ്കാലം ഉറച്ചുനില്ക്കുവാനവർക്കു സാധിച്ചില്ല. ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ കഥ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അദ്ദേഹം ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വദേശം വെടിഞ്ഞു. ഏകനായ അല്ലാഹുവെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ ഒരു വിജനസ്ഥലത്ത് ഒരു മന്ദിരം പണിതു. ആ പരിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ ഏകദൈവാരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നിട്ടെന്തു സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതികൾ—അറബികൾ—അധികകാലം കഴിയുമുമ്പായി അതേ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു! ഇതെല്ലാം ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ്. ഏകദൈവാരാധനയാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ താല്പര്യമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെക്കാലത്തുമിങ്ങനെ ശിക്ഷിപ്പേക്കു വഴുതിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്?”

ഈ സംശയത്തിന്റെ മറുപടി താഴെ വരുന്നു. ആ മറുപടിയിൽ മേലുദ്ധരിച്ച മതപരിണാമ സിദ്ധാന്തക്കാരുടെ രണ്ടാമത്തെ വാദത്തിന്റെ ഖണ്ഡനം അടങ്ങിയിരിക്കും:

ശിക്ഷിന്റെ ആധിക്യം അത് പ്രകൃതിതാല്പര്യമാണെന്നതിന്നു തെളിവുകൊണ്ടു. ശിക്ഷ പല കാരണങ്ങളാലും വിവേകശൂന്യരായ മനുഷ്യർക്കു ആകർഷണീയമായെന്നു വരാം. പക്ഷെ, അതുകൊണ്ടൊന്നും അതു മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പ്രതിധ്വനിയാണെന്നുവരില്ല. ഉദാഹരണമായി, ഒരു മനുഷ്യശിശുവെ എടുക്കാം. ശിശു മുമ്പിൽ കാണുന്ന കല്ലും മണ്ണും ഇരിമ്പും ഇഷ്ടികയുമൊക്കെ വായിലിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതു വൃത്തിയുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ എന്നൊന്നും അവൻ ചിന്തിക്കാറില്ല.

അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതു മാത്രമാണവൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്. കണ്ടതെല്ലാം അമ്മയുടെ മുലയാണെന്നു കരുതി അവൻ വായിലിടുന്നു. ഒന്നെടുത്തു ഇഴമ്പിനോക്കുന്നു. രുചിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതു വലിച്ചെറിഞ്ഞു മററാണെടുക്കുന്നു. മണ്ണും കല്ലും വാരി വായിലിടുന്നത് മനുഷ്യപ്രകൃതിയായതുകൊണ്ടാണോ ശിശുക്കളെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ശിശുക്കൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല. വിവേചനമില്ല. അതുകൊണ്ടവർ അബദ്ധം പ്രവൃത്തിക്കുന്നുവെന്നു യുള്ള. മാതാവിന്റെ മുലപ്പാൽ ലഭിക്കണമെന്ന് ശിശുവിന്റെ പ്രകൃതി ശക്തിയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വിവേചനമില്ലായ്മയാൽ സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ മാത്രമാണ്. തികച്ചും ഇതുപോലെയാണ് ജനസമുദായങ്ങളുടെ നില. മനുഷ്യരെപ്പോഴെങ്കിലും ശിക്ഷിലകപ്പെടുത്തുവെങ്കിൽ അത് സാക്ഷാൽ ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാഗ്നത്തിൽ സംഭവിച്ച അബദ്ധം മാത്രമാണ്. മനുഷ്യക്കു വിവേകം തികയുകയും ബുദ്ധി വികസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശിക്ഷിൽ നിന്നു തരഹീദിലേക്കു മാറിയതായിട്ടാണുഭവം.

ശിശു ചിലപ്പോൾ അമ്മയെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധനാകാറുണ്ട്. കരുതുകമുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊരു സാധനം മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അവനതിൽ ആകൃഷ്ടനാവും. അവന്റെ മുഴുശ്രദ്ധയും അതിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കും. അമ്മ വിളിച്ചാൽ തിരിഞ്ഞുനോക്കില്ല. അമ്മ മടിയിലിരുത്തി മുല വായിൽകൊടുത്താൽ അതു തട്ടിമാറി തന്റെ കളിക്കോപ്പുകളിൽ വ്യാപൃതനാകും. ഇതുപോലെ മനുഷ്യപ്രകൃതി തരഹീദിനു വേണ്ടി ഓഹിക്കുമെങ്കിലും

അവൻ ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിന്റെ പുറംപൂച്ചകളിൽ മേിച്ചുപോകും. അപ്പോൾ തൃഹീദിലേക്ക് പിടിച്ചുവലിച്ചാലും അങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ലെന്നു വരാം.

അതുകൊണ്ടു, ശരിയും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായീത്തോന്നുന്ന അഭിപ്രായം ഇതാണ്: മനുഷ്യർ ചരിത്രാതീതകാലത്തും തങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ ആരാധനയായ ഏകദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് ആരാധിച്ചുപോന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വയം ഉണരുകയും മറുക്കളവരെ തട്ടിയുണർത്തുകയും ചെയ്ത ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജനസമുദായങ്ങളുടെ അബദ്ധ ധാരണകളെ തിരുത്താനും പ്രകൃതി താല്പര്യമായ ഏകദൈവാരാധനയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടികൾ കളിക്കോപ്പുകളിൽ മതിമറന്നു പോകുന്നതു പോലെ ഇടക്കിടെ അവർ ശിക്ഷിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം.

‘മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു വളന്നു മരിക്കുന്നത് ഏതൊന്നിലായിക്കൊണ്ടാണോ അതിന്നാണ് പ്രകൃതിയെന്നു പറയുന്നത്. അതിന്നിളക്കമില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യ പ്രകൃതി ഇടക്കിടെ ശിക്ഷിലേക്കും തൃഹീദിലേക്കും മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നു വാദം എങ്ങിനെ ശരിയാകും?’ എന്നൊരു സംശയം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്. മറുപടി വ്യക്തമാണ്: മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയേയും ജന്തുക്കളുടെ പ്രകൃതിയേയും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ജന്തുക്കളുടെ സഹജബോധവും മനുഷ്യന്റെ നല്ലപ്പട്ട പ്രത്യേക പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജന്തുക്കളുടെ സഹജഗുണങ്ങൾക്കിളക്കമില്ല. ഉദാഹരണമായി പ്രാവ് ധാന്യം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കൂ.

മാംസം തിന്നുക അതിന്റെ പ്രകൃതിയല്ല. ഒരു പ്രാവിനെ പിടിച്ച് കശാപ്പുശാലയിൽ കെട്ടിയിടുക. അതവിടെ വിശന്നിരിക്കുമെന്നല്ലാതെ മാംസം കൊത്തിത്തന്നുകയില്ല. അതുപോലെ ഒരു പൂച്ചയെ ഒരലമാരിയിലിട്ടടക്കുകയും അതിന്റെ മുമ്പിലേക്കു കുറേ പഴങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ പൂച്ച അവിടെക്കിടന്നു ചത്തു പോവുകയെന്നല്ലാതെ ഒരു പഴം പോലും തിന്നുകയില്ല. ഇത്തരം പ്രകൃതികൾക്ക് മാറാമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യപ്രകൃതി ഇതിൽനിന്നും വ്യതിരിക്തമാണ്. അതിന്ന് ഇച്ഛാശക്തിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്.

സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിന്റെയും സൂറത്തുറു 48 മുതൽ 54 വരെയുള്ള ആയത്തുകളുടെയും വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എന്റെ വന്ധ്യഗുരു മൗ: ഫരീദ്ദീൻ ഫറാഹി അവർകൾ എഴുതിയ ഏതാനും വരികൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മൃഗത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ വരികൾ സഹായകമാണ്:

“ലോകമാസകലമുള്ള യുക്തിയുടെയും കാരണ്യത്തിന്റെയും അതുഭൂതദൃശ്യങ്ങൾ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുമ്പോഴും, അത്യാഹിതങ്ങളിൽ കടുങ്ങി നെരുങ്ങുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി തന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ നേരെ ഊറുന്നോക്കുന്നു. ബഹുദൈവാരാധകരുടെ ആരാധ്യവസ്തുക്കളായ വിഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ മരണപ്പെട്ട മഹാത്മാക്കളുടെ നേക്കോ അല്ല അയ്യവസരത്തിൽ മനുഷ്യഹൃദയം ശരണം തേടിച്ചെല്ലുക. സമുത്തര സ്വതന്ത്രനായൊരു സർപ്പാധിനാഥന്റെ ആസ്തികൃത്തിന് മനുഷ്യപ്രകൃതി സാക്ഷിനില്ക്കുന്നുവെന്നാണിത് തെളിയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ പ്രകൃതി

പരമായി വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മൃഗം അടിമയാണ്. മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനും. മൃഗത്തെ ഒരു പരിമിതപ്രകൃതിസരണിയിൽ തെളിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്നു അതേ മാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കാനേ സാധിക്കൂ. മനുഷ്യന്റെ നില അങ്ങനെയല്ല. അവന്നു ബുദ്ധിയാകുന്ന ഒരു വെളിച്ചവും യോഗ്യതയാകുന്ന പാഥേയവും നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ തുറന്ന മൈതാനത്തിലേക്കിറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്നു എത്രവേണമെങ്കിലും പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വപരിശ്രമം മുഖേന പുരോഗതി പ്രാപിക്കുക മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. മൃഗത്തിന്നു അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ യോഗ്യതയാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതി. മനുഷ്യൻ ഇന്നേവരേ നേടിക്കഴിഞ്ഞ പുരോഗതികളെല്ലാം ആ യോഗ്യതയുടെ ഫലങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ആ യോഗ്യതക്ക് പ്രകൃതിയെന്നു പറയാമോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. പറയാം. മനുഷ്യനെപ്പോലെയല്ല മാത്രമല്ല ഇതര ജീവികളെപ്പോലെയല്ല അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം. ഒരു മയിൽക്കുഞ്ഞു ആദ്യദശയിൽ അതൊരു മാംസപിണ്ഡമായിരിക്കും. അതു വളന്നു വലുതായി പറക്കാനാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിറകിൽ കാണുന്ന കരുതുക കരമായ ചിത്രപ്പണിയെക്കുറിച്ചെന്തു പറയുന്നു? അതിന്റെ പ്രകൃതിയാണെന്നു്. അല്ലേ? ശരി, എന്നാൽ അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യശിശുവിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുക. അവൻ ആദ്യത്തിൽ വളരെ ബലഹീനനായിരിക്കും; ബുദ്ധിയിലും കായബലത്തിലും ഇതര ജീവികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്നുപടിയിലായിരിക്കും. ചക്ഷു, അവനൊരു യുവാവാകുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളെയും കവച്ചുവെക്കത്തക്ക ശേഷവും

വീഴ്ചയും അവന്നുണ്ടാകുന്നു. അവനിൽനിന്നപ്പോൾ പ്രകടമാകുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയും കായബലവും അവന്റെ അത്യുന്നതമായ പ്രകൃതിയുടെ ഫലമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടാ. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ യോഗ്യത അവന്റെ പ്രകൃതി വിശേഷം തന്നെയാണ്. ഇതരജീവികൾക്കില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കുണ്ടെന്നു മാത്രം. അതായത് മനുഷ്യൻ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങേയറ്റം ബലഹീനനായിരിക്കും. വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം ശക്തനും. എല്ലാ ജീവികളെയും അവൻ അതിജയിക്കുന്നു. മനുഷ്യശക്തിയുടെ അതിർത്തി ഇനിയും തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ, മനുഷ്യൻ രണ്ടു ബലഹീനതകൾക്കിടയിലാണെന്നു മാത്രം. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത പുരോഗതിയുടെ മുകൾത്തട്ടുകളിലേക്കുയർന്നു പോവുകയെന്നതാണെന്നു പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചിലസമയങ്ങളിൽ അപഥസഞ്ചാരത്തിലകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ സന്മാഗ്ഗവും ദുർമാഗ്ഗവും വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സാധനത്ര്യവും സുദീപ്തമായ പരിശ്രമത്തിനുള്ള അവധിയും അവന്നു വേണ്ടിവരുന്നു. ആകയാൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള നിരന്തരയത്നം മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അനിവാര്യ ഗുണമാണെന്നു വ്യക്തം. ഭൃഗുക്കതികളോടു മല്ലിട്ട്, ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ദൈവാനുസരണത്തിന്റെ മാഗ്ഗത്തിൽ നയിക്കുക അവന്റെ കർത്തവ്യമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

“ദൈവം മനുഷ്യനെ ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുക്ക് നിറുത്തിക്കൊണ്ട് അവന്നു സഹായം വാശാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സന്മാഗ്ഗം കണ്ടെത്താനുള്ള അടയാളങ്ങൾ

മനുഷ്യന്റെ അകത്തും പുറത്തും ദൈവം നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. കരുണാനിധിയായ ദൈവം ഭൂജ്വലനായ ഒരു ശിശുവിന്നു മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ട് രക്ഷാസങ്കേതമാക്കിക്കൊടുത്തപോലെ മാനവകുലത്തിന്റെ വിജയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചു. വരണ്ട ഭൂമിയിൽ മഴ വഴിപ്പിച്ചു വെള്ളം നിറക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾക്ക് നവജീവൻ നൽകുന്നു. ഉയന്ന പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്നു അവൻ ഉറവ് ഉരുവിപ്പിക്കുന്നപോലെ അത്യൽകൃഷ്ടമായ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ ദിവ്യവചനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സന്മാർഗ്ഗദർശനത്തിനതക്കുന്ന വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യനു സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശേഷം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽനിന്നു മുഖംതിരിച്ചുപോയെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതിയുടെ താല്പര്യമല്ല, മനുഷ്യന്റെ അഹന്തയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ബിംബാരാധനക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ സജീവമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബിംബാരാധനയെ കഴിച്ചുമുടാനുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്കുണ്ടുള്ളത്. ശിക്ക്കിന്റെ പൊടി പടലങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തൃഹീദിനെ മൂടിക്കളയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം. പക്ഷെ, തൃഹീദിന്റെ നേരിയ കിരണങ്ങൾ ശിക്ക്കിന്റെ കനത്ത അന്ധകാരങ്ങളെ അതിജയിച്ചു സംഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലങ്ങുന്നിങ്ങോളം അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്നു. ബഹുദൈവത്വമല്ല, ഏകദൈവത്വമാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്നതെന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിലെന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതി ഏകാലത്തും തൃഹീദിലേക്കോടിയോടി വരികയും

ശിക്ഷിലേക്ക് മെല്ലെമെല്ലെ ഇഴഞ്ഞു ചെല്ലുകയും ചെയ്തു്?”

മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയും മൃഗങ്ങളുടെ സഹജഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് മേലുദ്ധരിച്ച വരികൾ വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നുണ്ട്:

(1) മനുഷ്യനു ഉൽകൃഷ്ടമായ പ്രകൃതിയും ആകൃതിയുമുള്ളതോടൊപ്പം നന്മ തിന്മകൾ തീരത്തെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുവന്നു പുരോഗതിയുടെ ഉത്തംഗശിഖരങ്ങളിലേക്കുയരാനും അധമരിൽ അധമനായി താഴ്ന്നു പോകാനും സാധിക്കും.

(2) അത്യുഗ്രമായ യോഗ്യതാ കഴിവുകളാണ് മനുഷ്യനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അവധി ഭീഷ്മിച്ചതും പ്രവർത്തനവൃത്തം വിസ്തൃതവുമാണ്. മൃഗത്തെപ്പോലെ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതയാത്രയല്ല മനുഷ്യന്റെത്.

(3) മനുഷ്യന്റെ ഇഹലോകജീവിതം ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടമാണ്. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഇഹലോകം റൊക്കവും പരലോകം കടവുമാണ്. സല്ക്കർമ്മം ശ്രമസാധ്യവും ഭുഷ്കർമ്മം ക്ഷിപ്രസാധ്യവുമാണ്. ഹറം മോഹനവും ഹലാൽ അരോപകവുമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യം ഗോപ്യവും മിഥ്യ ആകുഷ്ണീയവുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രംഗത്ത് വെച്ചാണവന്റെ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ നന്മയിലേക്കു മുന്നേറുന്നുവോ തിന്മയിലേക്കു തിന്മ വീഴുന്നുവോ എന്നാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. തന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ലീനമായ സത്യത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവോ, അതോ പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും

വഞ്ചനാത്മകവുമായ ദുബ്ബാധനങ്ങളെ അനുകരിക്കു
 നുവോ എന്നാണ് പരീക്ഷ. അതികഠിനമായൊരു
 പരീക്ഷയാണിത്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അന്തരംഗ
 ത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട്. പുർത്തു
 നിന്റെ ഭാഷയിൽ അതിന്നു **بالنفس الوامة** (കുറപ്പെട്ട
 ടത്തുന്ന ആത്മാവ്) എന്നു പറയുന്നു. തെറ്റു ചെയ്
 യുപോളത് ഉള്ളിൽനിന്നു മനുഷ്യനെ ശപിക്കുകയും
 കുറപ്പെട്ടതുകയും ചെയ്യും. അതതു ദുബ്ബലമല്ല. അ
 സ്വകാരാവൃതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു ഏന്തിനോക്കി
 സത്യത്തിന്റെ ചൂണ്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനതിന്നു സാ
 ധിക്കും. അതു മനുഷ്യന്നു നേർവഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
 ന്നു. മനുഷ്യധാരണകളാകുന്ന മുഖമൂടികൾ എത്ര
 ധരിച്ചാലും മനസ്സാക്ഷിയുടെ ചൂണ്ടികൾ ദർശിക്കുകയും
 പ്രതിധ്വനികൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ
 മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രതിധ്വനി ശ്രവിച്ചശേഷം അതിനെ
 തിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്; അതിന്റെ കതകുകൾ
 കണ്ടശേഷം ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള സൂത്രങ്ങളാരായുകയാ
 ണ്. ഈ പരമാർത്ഥത്തിലേക്ക് വി: പുർത്തുൻ മനുഷ്യ
 ന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് കാണുക:

..... وَلَا اقْسَمُ بِالنَّفْسِ الْوَامَةِ،
 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه

(കുറപ്പെട്ടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെക്കൊണ്ടു
 ഞാൻ സത്യംചെയ്യുന്നില്ല.)
 (എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ (അല്ലാഹുവിന്റെ)
 മുമ്പിൽ ധിക്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.)

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

“പക്ഷെ മനുഷ്യൻ തനിക്കെതിരിൽ തന്നെ സാക്ഷിയാണ്. അവൻ തന്റെ ഒഴികഴിവുകൾ സമർപ്പിച്ചാലും.”

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച പരീക്ഷണം താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ മാറ്റുർന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികമായ വലിവ് അല്ലാഹുവിങ്കലേക്ക് തന്നെയാണെന്നും, അതത്ര ബലഹീനമല്ലെന്നും സമ്മതിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യൻ ദുഷ്കൃതികൾക്കടിപ്പെട്ടുപോകാൻ ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട്. ഐഹികജീവിതത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, ദേഹരൂപകൾ പൈശാചിക വഞ്ചനകൾ ആടിയായവ മനുഷ്യനെ ദുർമാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാനൊരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്കൃതികൾക്കെതിരിലുള്ള പ്രതിവിധികളും പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളും മനുഷ്യനു ലഭിക്കണമെന്നത് ദൈവകാര്യത്തിന്റെ താല്പര്യമത്രെ. ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള മുൻതൂക്കത്തെ പ്രകൃതിയാകുന്ന തട്ടിൽ തൂക്കക്കുട്ടിവെച്ച പരിഹരിക്കേണ്ടത് ദൈവനീതിയുടെ തേട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദമിനേയും സാത്താനേയും ഒന്നിച്ചു ഭൂമിയിലേക്കയച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു മനുഷ്യസമുദായത്തോട് വാശാനംചെയ്തത്, ദിവ്യസന്ദേശങ്ങൾ നല്കിക്കൊണ്ടും, പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കു മാറ്റുർന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും. മനുഷ്യന്റെ പരീക്ഷണരംഗത്ത് ദിവ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും മലക്കുകളുമെല്ലാം സഹായത്തിനെത്തുമെന്നാണ് അല്ലാഹു അറിയിച്ചത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ പ്രത്യേക സഹായവുമൂടി മനുഷ്യനു

ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്ത് യാതൊരൊഴികഴിവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവൻ യാദൃച്ഛികമായി സന്മാർഗ്ഗത്തിലെത്തിച്ചേർന്നാൽ പോരാ. നിബ്ബിഡമായും നേർവഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തേണ്ടത് അവന്റെ ബാധ്യതയായിത്തീരുന്നു.

പരീക്ഷണവിധേയനായ മനുഷ്യനു മാർഗ്ഗഭ്രംശം നൽകിയെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാഹു പ്രത്യേകം ഏറ്റെടുത്തു നിവൃത്തിച്ചു. ആ ബാധ്യത മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ മാത്രം ഏല്പിച്ചു മതിയാക്കിയില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ വിസ്തീയം ധിക്കാരിയുമാണ്. അവനെ ഉള്ളിൽനിന്നു ഗുണഭോഷിക്കാൻ തന്റെ കൂടെ ഒരു സൽപ്രകൃതിയെ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചുകൊടുത്തു. പുറമെനിന്നു നേർവഴി കാട്ടാൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുവതരിപ്പിക്കുകയും പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ പിശാചിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനത്തരവാദി മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. അത് പ്രകൃതിയുടെ ഭോഷമല്ല. മററാരുടെയും കുറ്റവുമല്ല. മനുഷ്യൻ തന്റെ സാക്ഷാൽ ആരാധ്യനായ അല്ലാഹുവെ വിട്ടു ഇതര മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വന്നതാണ്.

‘എല്ലാമതങ്ങളും ഒന്നാകുന്നു’വെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നിപ്പോൾ സ്വയം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ദൈവിക മതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഏകദൈവത്വമാണ്. അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ദൈവസ്നേഹമാകുന്നു. ബഹുദൈവത്വത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ ഊഹങ്ങളും മതധൃഷ്ടികളും

ധിക്കാരങ്ങളുമത്രെ. ഏകദൈവവാദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സത്യമതവും ബഹുദൈവാരാധയിൽ അതിഷ്ഠിതമായ വ്യാജ മതങ്ങളും ഉല്പത്തി മുതൽക്കേ ഭിന്നമാണ്. മാഗ്ഗത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവിടെ സഹിഷ്ണുതയുടേയും സന്ധിയുടേയും പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

മനുഷ്യരാശിയെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ വസിപ്പിച്ചത് ആഹാര വിഹാര നിദ്രാ മൈഥുന കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ മാത്രമല്ല. മഹത്തായൊരുദേശവും ലക്ഷ്യവും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ സ്രഷ്ടാവ് വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ അനന്യ മൂല്യങ്ങളേയും മഹത്തായ യോഗ്യതാ കഴിവുകളേയും ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത് യഥാർത്ഥജീവിതലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ചുമതലയാണ്. അതിന്നാണവനിവിടെ ദീർഘകാലത്തെ അവധി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. എവിടെയും യുക്തിയുക്തം പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി മനുഷ്യനെസ്സംബന്ധിച്ചുമാത്രം ഒരു പാഴ്വേല ചെയ്തവനും വെക്കാൻ ന്യായമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയപുരോഗതിയുടെ പ്രാരംഭ ബിന്ദു ഏകദൈവാരാധനയാകയാൽ അതേ സരണിയിൽ മുന്നേറുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ പുരോഗമിക്കൂ; മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ വളരൂ; ആ പുരോഗമനവീഥിയിൽ മുമ്പോട്ടു പോകാൻ സന്നദ്ധതയുണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യനിവിടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥവും പ്രയോജനവുമുള്ളൂ.

പ്രചാലകന്മാർ സമൂഹത്തിൽനിന്നു ഉൽകൃഷ്ടവിഭാഗത്തെ ആകർഷിച്ചു സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അതുവഴി

പ്രകൃതിയുക്തവും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായ മാറ്റം ക
 ണ്ടുള്ളവയെല്ലാം ദൃശ്യമാകമാറ് വെട്ടിത്തെളിയിച്ചു കൊ
 ടക്കുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രകൃതിയുടെ ആഹ്വാനം ശ്രവി
 ക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിവിടെ ജീ
 വിക്കാൻ അർഹത നഷ്ടപ്പെടുന്നു. തിന്നു കുടിച്ചു പള
 ക്കാൻ മനുഷ്യൻ വേണമെന്നില്ല. അതീനിവിടെ മൃഗ
 ങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളമുണ്ട്. സന്മാറ്റം കൈക്കൊള്ളാൻ
 ദൈവം മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിപരമായി നിബ്ബന്ധിതാവ
 സ്ഥയിലേക്കു തള്ളുകയില്ല. അദൃശ്യങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടി
 കൊടുക്കുകയുമില്ല. കാരണം പരീക്ഷണത്തിനുള്ള അവ
 സരം അപ്പോളവശേഷിക്കുന്നില്ല. പ്രവാചകന്മാർ സത്യ
 മാറ്റം തെളിയിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അതി
 നെ ധിക്കാരപൂർവ്വം തള്ളിക്കളയുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ
 ജീവിക്കാൻ വിടുന്നത് നിരർത്ഥകം മാത്രമല്ല, അനർത്ഥ
 കരവുമാണ്. അവർ ഭൂമാറ്റത്തിൽ ചലിക്കുക മാത്രമ
 ല്ല, അവരുടെ സ്വാധീനവലയത്തിൽ പെട്ടവരെ
 യെല്ലാം ദൈവധിക്കാരത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു
 പോവുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്നു, നൂഹ് നബി
 (അ) തന്റെ ജനതയെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹുവോടു പരാ
 തിപ്പെടുന്നതു നോക്കുക:

....إِنْ تَذَرُهمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِاجِرًا
 كَفَّارًا

“....അവരെ നീ അവശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ
 നിന്റെ അടിയാരുകളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കും. സത്യനി
 ഷേധികളും ധിക്കാരികളുമായ സന്താനങ്ങളല്ലാതെ അവ
 രിൽനിന്നു ജനിക്കില്ല.....”

പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജനതകളിൽ സത്യസാക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ സജ്ജനങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞു സുരക്ഷിതരായി ഉയർന്നുനില്ക്കും. ഇതരന്മാർ ഒന്നുകിൽ ദൈവശിക്ഷക്കു വിധേയരാവും. അല്ലെങ്കിൽ സത്യപ്രബോധകരുടെ കരബലംകൊണ്ടു നിമ്നലനം ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ നടപടി. അഹ്തയുള്ളത് അതിജീവിക്കുകയെന്ന പ്രകൃതി നിയമമത്രെ അത്.

അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ നടപടി പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തേക്കുമാത്രം പരിമിതമാണ്. അതിനും ചില നിശ്ചിതനിബന്ധനകളെല്ലാമുണ്ട്. മൗ: ഫറാഹിയുടെ 'കാഫിറുൻസുറ'യുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അതെപ്പറ്റിയുള്ള പൊതുസൂചനകൾ കാണാം. പ്രവാചന്മാർക്കുശേഷം അവരുടെ അനുയായികളായ വ്യക്തികളോ സംഘങ്ങളോ പ്രബോധനകർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ മേൽപറഞ്ഞ നടപടി അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല. സത്യസാക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ നിലപാടിലേക്കു മററാതെ എത്തുകയില്ല. മറ്റുള്ളവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചാലും, ജനതയിൽ സന്മാഗ്ഗം കൈക്കൊള്ളാൻ ഉള്ള അഹ്ത അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നു തീരുമാനമെടുക്കത്തക്കവിധം പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നിറവടിയാവില്ല. ദീൻ സ്വീകരിച്ചശേഷം ഭൂഷ്ടരായിപ്പോകുന്ന പിൻതിരിപ്പുനാരെയെല്ലാതെ ദുർജ്ജനങ്ങളെ കണ്ടുമാനം കൊന്നൊടുക്കാനവശ്യധികാരമില്ല. മതഭൂഷ്ടനെ വധിക്കുന്നത് അവനു സത്യം ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ദുർജ്ജനങ്ങൾ ലോകത്ത് നാശം വിതക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും നന്മയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം അവർക്കു അനായാസമാകാൻ

വേണ്ടിയും അവരിൽനിന്നു അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു അവരെ സത്യവ്യവസ്ഥക്കടിപ്പെടുത്തണം. അതാണ് പ്രവാചകന്മാർക്കുശേഷം ഇസ്ലാമികപ്രബോധകരുടെ കർത്തവ്യം.

ഇപ്പോൾ നാം നിർമ്മതവാദികൾക്കെതിരിൽ സമർത്ഥിച്ച 'മതപരിണാമചിത്രം' പ്രസ്താവിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ്മാണ് മതത്തിന്റെ ഉറവിടം. മനുഷ്യൻ ശൈശവത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ദൈവാരാധനയായി പരിണമിക്കുന്നു. അതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കു നന്മ ചെയ്യണമെന്നും ദൈവത്തെ വണങ്ങണമെന്നുമുള്ള ആശയം മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ജനമെടുക്കുന്നു. ഈ ആശയം നമസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു പ്രകടമാകുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്കു നന്മ ചെയ്യണമെന്ന ബോധത്തിന്റെ വികാസത്തിൽനിന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള കടുപ്പാടുകളും, ഔദാര്യവും, സകാത്തും ഉൽഭവമായിത്തീരുന്നു. ഇവനെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ താല്പര്യങ്ങളും ആത്മീയാഭിവൃദ്ധിയുടെ ഘട്ടങ്ങളും കർമ്മരൂപം സ്വീകരിച്ചു ക്രമത്തിൽ വളന്നു വികസിച്ചതാണ് ആത്മീയതയുടെ രാജപാതയായ മതം. ആ മാർഗ്ഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ മനുഷ്യപിതാവായ ആദം (അ) നില്ക്കുന്നു. അന്ത്യത്തിൽ ലോകഗുരുവായ മുഹമ്മദ് (സ) അവർക്കിടയിൽ ആയിരമായിരം പ്രവാചകന്മാരും സാലിഹീങ്ങളും അണിയണിയായി നില്ക്കുന്നു. ഈ മഹത്തുക്കൾ ലോകത്തെക്കാലത്തും തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ജനങ്ങൾ ശിക്ഷിലേക്കു വഴുതുകയും ഭൂമിയിൽ നാശം വിതക്കാനൊരുങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ മഹത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ താക്കീതു നല്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു: "ഭൂമിയിൽ സംസ്കരണം സാധിച്ചതിന്നു ശേഷം നിങ്ങൾ നാശം സൃഷ്ടിക്കരുത്."

ശിർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം

സാക്ഷാൽ അനുഗ്രഹദായകനായ അല്ലാഹുവോടുള്ള സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതാബോധവും മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ പണ്ടുപണ്ടേയുള്ളതും ആണ്ടുപൂണ്ടു നില്ക്കുന്നതുമായിട്ടു മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ സവിസ്തരം വിവരിച്ചുവല്ലോ. അതേ വസ്തുതയിലേക്കു ചൂണ്ടിക്കാണാണു്, ആദം സന്തതികൾ ആദിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ‘റബുബിയ്യത്തു്’ (ഇശ്ശാപരത്വം) അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് വി: ഖുർആൻ ഉൽഘോഷിക്കുന്നതു്:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (اعراف)

(താങ്കളുടെ നാമൻ, മനുഷ്യസന്തതികളിൽനിന്നു-അവരുടെ മുതുകുകളിൽനിന്നു-തങ്ങളുടെ പിൻതലമുറകളെ പിടിച്ചു, സ്വപന്തത്തിനെതിരിൽ സാക്ഷികളാക്കിയ സന്ദർഭം: ‘ഞാനല്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഇശ്ശാപരൻ’, (അവൻ

പോയിച്ചു.) ‘ഉച്ച’, ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു,’ അവർ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പുനരുത്ഥാനദിനം ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞേക്കുമെന്നുവെച്ചിട്ട്: ‘ഇതിനെപ്പറ്റി നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ ബോധശൂന്യരായിരുന്നു.’

ചിലർക്കിവിടെ ഒരു സംശയം: അങ്ങിനെയൊരു കരാറിനെക്കുറിച്ച് ആരും ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ. ‘ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാഥനല്ലേ’ എന്നു ചോദ്യവും ‘അതെ’ എന്നു മറുപടിയും ഉണ്ടായെന്നും അതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ ഒരുത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല. അതു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്ത്യദിനത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അതൊരു എതിർസാക്ഷ്യമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടെന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും.

ബുദ്ധിയും വിവേകവുമില്ലാത്തവർക്കു ഇങ്ങനെയൊരു സംശയവും നിഷേധവും ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് നമുക്കു ദൃഢം പറയാനുള്ളത്.

നോക്കുക, മനുഷ്യൻ ആരാണു? അവനാദ്യം മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മാതാവ് വളരെ ക്ലേശിച്ച് അവിടെവെച്ചു അവനെപ്പോറ്റിവളർത്തുകയും സമയമെത്തുമ്പോൾ പ്രാണവേദനസഹിച്ച് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു മാംസപിണ്ഡമാണ്. മാതാവിന്റെ രക്തത്തുള്ളികൾ പാലാക്കിമാറ്റി അവനെ കുടിപ്പിക്കുന്നു. മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണവും ലാളനയും കൊണ്ട് വളന്നു വലുതായി നിലത്തു കാൽകുത്തി നടക്കാനും അനന്തരം ഓടാനും ചാടാനും അവൻ ശക്തനായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങിനെ മനുഷ്യനു തന്റെ മാതാവിൽനിന്ന്

ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർണ്ണനാതീതമാണ്. മറവു ശത്ത് പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. പിതാവ് കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്ത് മകനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു. മകനുവേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നു. തനിക്കുവേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്തും തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ തന്റെ മകനുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വജീവനെ അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് മകനെ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ നിഷ്പ്രപടമാണെന്നത് നിസ്തർക്കമത്രെ.

മനുഷ്യനിച്ചിധം മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹകടാക്ഷങ്ങളും പരിലാളനകളും സ്വീകരിച്ചു വളന്നു യുവാവാകുകയും മാതാപിതാക്കൾ വാല്യകൃം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ശക്തനും അവർ അശക്തരായിത്തീരുന്നു. അവന്റെ പ്രാബല്യത്തിന്റെ കാലമാണിപ്പോൾ. ഇപ്പോളവൻ മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് താൻ സ്വീകരിച്ച ഉപകാരങ്ങളെയും, നന്മകളെയും അവൻ അനുസ്മരിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തനിക്കുവേണ്ടി വളരെ ക്ലേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവരുടെ സ്നേഹവും കാരണ്യവുമാണ് നിന്നെ ലാളിച്ചു വളർത്തിയതെന്നും അവരുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും ഫലമാണ് നിന്റെ ഉഷക്കും ശക്തിയുമെന്നും മനുഷ്യനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, എനിക്കതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായെന്നും; അവർക്ക് എന്റെമേൽ ഒരു കടപ്പാടും ബാധ്യതയുമില്ലെന്ന്. തികച്ചും ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ തന്റെ

സാക്ഷാൽ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നതും. അല്ലാഹുവിന്റെ ‘റബുബിയ്യത്തി’നെക്കുറിച്ചു തനിക്കറിവില്ലെന്നും തന്റെമേൽ പ്രകൃത്യാ അല്ലാഹുവോട് യാതൊരു കടപ്പാടും ബാധ്യതയും കരാറുമില്ലെന്നും മനുഷ്യൻ വാദിക്കുന്നത് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നിഷേധിക്കുന്നതുപോലെയാണെന്നും ചുരുക്കം.

മാതാപിതാക്കളെ നിഷേധിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾക്കും തെളിവ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനെക്കുറിച്ച് വിവേകമുള്ളവരെന്തുപറയും? ‘നന്ദിയില്ലാത്ത ട്രഷ്യൻ!’ എന്നേയും അവനെ കുറപ്പെടുത്തുകയില്ലേ? സൂര്യപ്രകാശംപോലെ തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനു തെളിവാ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് ധിക്കാരമത്രെ. ഇത് അലിഖിതമായൊരു രേഖയാകുന്നു. ഈ അവകാശവും ബാധ്യതയും മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിപരമായ ഒരു കരാറാകുന്നു. മനുഷ്യൻ സനിഷ്ഠിച്ച് പാലിക്കേണ്ട ശക്തിമത്തായ കരാർ! ഇതേപോലെ, പ്രകൃതി പരമായ ഒരു കരാർ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവുമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഉടമയും മനുഷ്യൻ അടിമയുമാണെന്ന കരാർ. മനുഷ്യപ്രകൃതി ആ കരാറിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അത് പാലിച്ചേ തീരൂ.

മനുഷ്യന്റെമേൽ പ്രകൃത്യാ വന്നുചേരുന്ന ഇത്തരം ബാധ്യതകളും അവകാശങ്ങളും പല രംഗങ്ങളിലും കാണാം. നോക്കുക ഭാര്യയെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ ഭർത്താവ് ബാധ്യസ്ഥനാണ്; കാരണം അവളവന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. സ്വകടംബത്തേയും ഗോത്രത്തേയും രക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ടവനാണ്; കാരണം,

കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹശിസ്സുകൾ അവനാദ്യമേ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നഗരസഭ പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ സഭാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരിൽനിന്നു നികുതിവാങ്ങാൻ അതിന്നവകാശവും അർഹതയുമുണ്ടാകുന്നു. പ്രജകളുടെ സമയം, സമ്പത്ത്, യോഗ്യതാകഴിവുകൾ, സ്വാതന്ത്ര്യം ആദിയായവയിൽനിന്നെല്ലാം ഒരു വിഹിതം രാഷ്ട്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആപൽഘട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സർവ്വസ്വം ബലിയാക്കേണ്ടത് പ്രജകളുടെ ചുമതലയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? കാരോ പൗരന്റെയും സംരക്ഷണബാധ്യത രാഷ്ട്രം വഹിക്കുന്നുവെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ. ഇത്തരം അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇരു കക്ഷികളുടെമേലും പ്രകൃത്യാ വന്നുചേരുന്നുവെന്നത് വ്യക്തമാണ്.

ഇപ്പോഴൊന്നു സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക: ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചാരിത്ര്യം ഒരാൾ ഉടമപ്പെടുത്തി അധീനത്തിൽ വെക്കുന്നു. പക്ഷെ അവളെ പോറേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അയാൾ നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഒരു പൗരൻ നഗരസഭയുടെ റോഡുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു; നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാസ്വദിക്കുന്നു; പാക്കുകൾ, വഴിവിളക്കുകൾ, പാഠശാലകൾ, ലൈബ്രറികൾ മുതലായവകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങളനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ സഭയുടെ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളുമായി തന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ്, ഞാനൊന്നും തരില്ലെന്നു; ഞാനൊന്നിനും ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നു. ഒരുത്തൻ രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രജകൾക്കനുവദിക്കപ്പെട്ട പൗരാവകാശങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥകളുടെ തണലിൽ അവൻ ഒരു സ്വത്തിന്റെ ഉടമയും ഒരു

മകന്റെ അച്ഛനും ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൗരനുമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, ഞാനെന്നിന്നും തയ്യാറല്ലെന്നു; എന്റെ സ്വത്തും സൗകര്യവും രാഷ്ട്രത്തിനു നല്ലൊന്നെ ഞാൻ രാഷ്ട്രത്തോട് കരാർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. ധിക്കാരപരമായ ഇത്തരം മറുപടികൾക്ക് തീരെ ന്യായീകരണമില്ലെന്നു സ്പഷ്ടം.

ഏതൊന്നിൽനിന്നും നാം പ്രയോജനവും ഉപകാരവും സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അതിനോട് സ്വാഭാവികമായി നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കും. വിശാലവീക്ഷണത്തിലിത് ഒരു സാമൂഹിക നിയമമാണെന്നു കാണാം. നോക്കുക, നാം വളർന്നു കോഴിക്കും, പശുവിന്നും കുതിരക്കും നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലുള്ള ചെടികൾക്കും പൂക്കുങ്ങൾക്കുമെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്നു ചില അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതവസ്ഥ നിരൂകരിച്ചാൽ നാം ആക്ഷേപാർഹരായിത്തീരും. കോഴിമുട്ട നമുക്ക് വേണം. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കു ഭക്ഷിക്കണം. എങ്കിൽ കോഴിയെ പൂച്ചയും നായയും കുറുക്കനും പിടിച്ചു തിന്നുന്നതിൽനിന്നും രക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. നാം പഠൽ കറക്കുന്ന പശുവിന്നും സവാരിചെയ്യുന്ന കുതിരക്കും പല്ലും പിണ്ണാക്കും മുതിരയും നല്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. നമുക്ക് പച്ച പച്ചക്കറും പഴങ്ങളും കാഴ്ചവെക്കുന്ന ചെടികളെയും പൂക്കുങ്ങളെയും ശുശ്രൂഷിച്ച് വളർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഇത്തരം അവകാശങ്ങൾ വീട്ടേണ്ടത് മനുഷ്യധർമ്മമാണെന്നതിന്നു തെളിവും റെഖയും ആവശ്യപ്പെട്ടു നവൻ വിധ്വയിയാകുന്നു. കാരണം, ഇതെല്ലാം

മനുഷ്യപ്രകൃതിയും ലോകനീതിയും താല്പയപ്പെടുന്ന പാവന കൽപനകളാണ്.

ഇപ്പോഴൊന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കുക: മാതാപിതാക്കളുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾ നാം സമ്മതിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവെങ്കിൽ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച കരുണാനിധിയായ ദൈവത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുന്നതു ന്യായമാണോ? രാഷ്ട്രത്തോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന നാം സാമൂഹ്യബോധവും ദേശാഭിമാനവും നമ്മിൽ സംജാതമാക്കിയ ദൈവത്തോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ അവഗണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അനുഗ്രഹദായകനും ആശ്രിതവത്സനമായ ലോകനാഥനെ വണങ്ങുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നത് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ശാന്തഗംഭീരമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ്*.

ആകയാൽ മനുഷ്യൻ ആദിയിൽ അല്ലാഹുവോട് ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞയെക്കുറിച്ചോർക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോഴിഞ്ഞ് മാറുന്നത് ശരിയാവില്ല. ആ പ്രതിജ്ഞ മനുഷ്യൻ അജ്ഞാതമാണെന്ന വാദം തെറ്റാണ്. പക്ഷെ പതിതമനസ്സരും ഭോഷന്മാരുമായ ആളുകൾക്ക് ആ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കാനാവില്ലെന്നുമാത്രം.

* ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളാസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ത്യാഗം വരിക്കാതിരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ നിറവേറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ ഗീതയിൽ ഒരു തസ്തൂര വീരനോടുദാഹരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത് ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്.

ഐഹികജീവിതം മനുഷ്യനെ സ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടമാണെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് നാം അനുസ്മരിച്ചുവല്ലോ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനും അന്വേഷിച്ചറിയാനുമുള്ള വികാരം മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ നിലീനമത്രെ. പ്രകൃതിയുടെ പ്രയാണം നേർക്കുനേരെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കാണ്. പക്ഷെ ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഭയം ആഗ്രഹം എന്നീ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പ്രതിബന്ധങ്ങളാകാറുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ പരീക്ഷണം. ഇവിടെയാണ് വൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവന്റെ യോഗ്യതയനുസരിച്ചു ദൈവത്തിങ്കൽ സ്ഥാനവും മഹത്വവും കരസ്ഥമാക്കാം. ഉന്നത വ്യക്തിത്വമുള്ളവർ സകല ക്ഷണം മലയും പാടിക്കടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയ ശേഷമേ വിശ്രമിക്കൂ. യാത്രാമധ്യത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാവുകയോ ഭയത്തിൽപെട്ട് കുറങ്ങുകയോ ഇല്ല. പ്രകൃതിയുടെ മണിനാദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തപരിതഗമനത്തിൽ വഴിയിൽ കാണുന്ന മുളയും കല്ലും അവർക്ക് തടസ്സമാവില്ല. നേരെമറിച്ചു, ഭീരുക്കളും ഭോഷന്മാരുമായ ആളുകൾ പ്രകൃതിയുടെ ആഹ്വാനം ശ്രദ്ധിക്കാതെ യാത്രാമധ്യേ വട്ടം കുറങ്ങുന്നു. വഴിയിലുള്ള കല്ലും മുളയും ക്ഷണം മലയും അവർക്ക് വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളായിരിക്കും. അവർ അപകടങ്ങളാൽ ഭയചകിതരാവുകയും ആഗ്രഹങ്ങളാൽ വഞ്ചിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെനിന്നാണ് ശിക്ഷിന്റെ ഉത്ഭവം. മനുഷ്യന്റെ ഈ അധമത്വവും ഭീരുത്വവുമാണ് അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ പൂജിക്കാനും അല്ലാഹുവോട് അന്യരെ പങ്കുചേക്കാനും അവന്നു പ്രേരകമായത്. ഈ അധമത്വവും ഭീരുത്വവും വീവിധ രൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമായതാണ് ലോകത്തു നാം കാണുന്ന ശിക്ഷിന്റെ പേക്കോലങ്ങൾ.

മഹത്തായ യോഗ്യതകളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് മനുഷ്യൻ. അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ മധുര മോഹനങ്ങളായ ഇച്ഛാഭിലാഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്ത് ദൈവപ്രീതി സമ്പാദിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ്. പക്ഷെ ചപലനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ യോഗ്യതാകഴിവുകളെ ദേഹേച്ഛക്കടിപ്പെടുത്തി സ്വയം അധഃപതിക്കുന്നു. ഐഹിക മോഹങ്ങളും ഇച്ഛാഭിലാഷങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുകയെന്നത് ജീവിതലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അപ്പോളവന്റെ ആരാധ്യവസ്തു വാസ്തവത്തിൽ ദേഹേച്ഛയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹം ശിക്ഷിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നത്. ഇത് ഏതുപോലെയെന്നാൽ ഒരു രാജാവ് തന്റെ ഒരു ദാസിയിൽ അനരക്തനായി. പ്രേമം മൂത്ത് മൂത്ത് രാജാവ് അവളുടെ അടിമയായിത്തീർന്നു. അവൾ രാജാവിന്റെമേൽ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രത്തിലെ മാനുന്മാരും മഹാന്മാരുമായ സകല വ്യക്തികളുടെ മേലും ആജ്ഞാധികാരങ്ങൾ നടത്തിത്തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രം ആദ്യന്തം അവളുടെ പിടുത്തത്തിലായിരിക്കുന്നു.

ഇച്ഛയെ പൂജിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യമഹത്വത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ്. ദേഹേച്ഛയുടെ ആധിപത്യം പ്രകൃതി താല്പര്യമല്ല; മനുഷ്യന്റെ ചപലതയാകുന്നു.

ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ച് ശിക്ഷിലേക്ക് വഴുതുന്ന മററമേറ്റങ്ങൾ നോക്കുക: മാതാപിതാക്കളും, ഭാര്യ സന്താനങ്ങളും, കുടുംബാംഗങ്ങളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. അറിവോട് ഹൃദയംഗമമായ ബന്ധവും താല്പര്യവും മനുഷ്യസഹജമാണ്. സ്വത്തും സാമഗ്രികളും കന്നുകാലികളും മനുഷ്യസ്വാഭാവികമാണ്. കരുണാനിധിയായ

ദൈവം അതെല്ലാം മനുഷ്യനധീനപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതുതന്നെ. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെപയോഗപ്പെടുത്തി യഥാർത്ഥ ജീവിതലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് - അനുഗ്രഹ ദാതാവിന്റെ പ്രീതിയിലേക്ക് - പുരോഗമിക്കുകയാണ് വിവേകമുള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ, പതിത മനസ്സനായ മനുഷ്യൻ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പരിധിവിട്ടു സ്നേഹിച്ചുകളയുന്നു. അനുഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രേമവും മോഹവും അതിർകവിഞ്ഞു ആരാധനയുടെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം പിതൃപൂജയായിത്തീരുന്നു. ഭാര്യാസന്താനങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിനെക്കാളും ഭീതിനെക്കാളും പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നു. ഗോത്ര പക്ഷപാതം നിമിത്തം അല്ലാഹുവിന്റെ ആജ്ഞകളെ വലിച്ചെറിയുന്നു. ഗോത്രസ്നേഹം അതിർ കവിഞ്ഞു കലചിഹ്നഭക്തിയും പിതൃപൂജയും ജന്മമെടുക്കുന്നു. ധനസ്നേഹം ധനപൂജയായി മാറുന്നു. കന്നുകാലികളെ സ്നേഹിച്ചു ലാളിച്ചു അവസാനം അവയെ ആരാധ്യവസ്തുക്കളാക്കി ഉയർത്തിവെക്കുന്നു. ചില മൃഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യനു ധാരാളം പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവയോടുള്ള സ്നേഹം വലിച്ചു ആരാധനയായി പരിണമിക്കുകയാണ്. പശു, കാള, ആന, കുതിര മുതലായ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ദേവതകളായിത്തീർന്നത്. മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം വിസ്തൃതിത്തങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്? ദൈവം മൃഗത്തെ മനുഷ്യനു സവാരിയാക്കിക്കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ മൃഗം ഇന്നിതാ ഭോഷനായ മനുഷ്യന്റെ പുറത്തു സവാരി ചെയ്യുന്നു!

സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, മഴവില്ല്, മേഘം, വായു, അഗ്നി, വെള്ളം, ഭൂമി, നദി, പർവ്വതം ആദിയായവ മനുഷ്യനെപ്പോലെ സ്വസ്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങേയറ്റം

പ്രയോജന വസ്തുക്കളാണ്. യാതൊരുലാഭാനവും കൂടാതെ അവയുടെ ഉപകാരങ്ങൾ മനുഷ്യനു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഏല്പിച്ചിരിക്കാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. മനുഷ്യജീവിതം സുഗമവും സുഖകരവുമാകാൻ വേണ്ടി; അവന്റെ മുഴുസമയവും അല്ലാഹുവിനുള്ള സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി; പക്ഷെ, ഈ പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കൾ യാതൊരു പ്രതിഫലവുമില്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, ഇതെല്ലാം കാരണമുതലുള്ളവയല്ലെന്നാണ്. അങ്ങനെയവൻ അവയെ ആരാധിച്ചുതുടങ്ങി. മനുഷ്യന്റെ ഈ വിഡ്ഢിത്വത്തിന് ഒരുദാഹരണം പറയാം: ഒരു രാജാവ് തന്റെ രാഷ്ട്രസേവകരിൽ ഒരാളെ അത്യധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ ജീവിതസൗകര്യത്തിനായി രാജാവ് കുറെ ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും അയാൾക്കേല്പിച്ചിരിക്കാത്തതു. അവർക്കു വേണ്ടിവരുന്ന ചിലവുകളെല്ലാം രാജാവ് സ്വയം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ആ രാഷ്ട്രസേവകന് യാതൊരുലാഭാനവും ചിലവും കൂടാതെ ലഭിക്കുമാറായി. രാജാവിനെയും രാഷ്ട്രത്തെയും സേവിക്കാനയാൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി യാണിതെല്ലാം സൗജന്യമായി നൽകിയത്. പക്ഷെ അയാൾ കരുതി, ഇവരെന്റെ രക്ഷാധികാരികളാണെന്ന്; ഈ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാനിവരോട് കൂടു കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ അയാൾ ആ ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും തന്റെ രാജാക്കന്മാരായും രാജ്ഞിമാരായും ഉയർത്തിവച്ചു. അയാൾക്കു സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഏല്പിച്ചിരിക്കാത്ത,

സാക്ഷാൽ അനുഗ്രഹദായകനായ രാജാവനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇനിയും നോക്കുക. ഭരണാധികാരവും സമ്പത്തും നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു പലരെയും പരീക്ഷിച്ചു. അവർ അധികാരവും സമ്പത്തും ദൈവപ്രീതിക്കായി വിനിയോഗിക്കുമോ അതോ ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കുമോ എന്നതാണ് പരീക്ഷ. ഈ പരീക്ഷയിൽ അധികപേരും പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ചരിത്രം. അധികാരവും സമ്പത്തും ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളും അനാമത്തുകളുമാണെന്ന പരമസത്യം സ്വീകരിക്കാനവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതെല്ലാം തങ്ങളുടെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യംകൊണ്ടും ജന്മാവകാശംകൊണ്ടും സ്വീകരിച്ചതാണെന്ന് അവർ അഹങ്കരിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ മേൽ അവന്റെ വ്യവസ്ഥക്കെതിരിൽ തങ്ങളുടെ സ്വയംകൃത നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകെട്ടി അടക്കി ഭരിച്ചു. പരമ്പരാഗതമായി അധികാരം കൈവരിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ ചിലർക്കുതോന്നി, തങ്ങൾ ദൈവാവതാരങ്ങളാണെന്ന്. ഈജിപ്തിലെ അവതാര രാജാക്കളും (God Kings) ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന രാജകുടുംബങ്ങളും ഇതിന്നുദാഹരണങ്ങളാണ്. തങ്ങൾ ദേവതകളാണെന്നവർ വാദിച്ചിരുന്നു. തദേ! സ്ഥാനത്തിലവർ പ്രജകളെക്കൊണ്ട് പൂജ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിസ്തൃതവും മുഖസ്തതിക്കാരമായ ദർബാരികൾ അകമ്പർ ചക്രവർത്തിയെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി ഏതാണ്ടിതുപോലുള്ളൊരു പൊട്ടക്കഴിയിലാണ് ചാരിച്ചിരുന്നത്. ചീനയിലും ജപ്പാനിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ അമാനുഷിക വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്നു ചീനരും ജപ്പാനികളും വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. അലക്സാണ്ടർ ഈജിപ്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ രോഗം അദ്ദേഹത്തെയും ബാധിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ താഴ്മത്തുകളെല്ലാം സർവ്വധി നാമനായ

അല്ലാഹുവോട് കടുത്ത ധിക്കാരവും രാജദ്രോഹവുമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈ രാജദ്രോഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഉദാഹരിക്കാം:

ഒരു രാജാവ് പ്രജകളിൽ യോഗ്യനായ ഒരുത്തനെ ഭൂതൃപരിവാരസമേതം തന്റെ വിശാല സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലേക്കയച്ചു. രാജാവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണയച്ചത്. പക്ഷെ അയാളവിടെ ചെന്ന ശേഷം താൻ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥരാജനെന്ന വ്യാജേന ഭരണകാര്യങ്ങൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നിയന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങി. അതു തന്റെ സാമ്രാജ്യമാണെന്നും സാക്ഷാൽ ഭരണാധിപൻ താനാണെന്നും അയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജാവ് ഏല്പിച്ചുകൊടുത്ത ഭൂതൃപരിവാരങ്ങൾ തന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ അധികാര ലഹരിയിൽ ഭ്രമിച്ചു വഞ്ചിതനായ തുകൊണ്ടാണ് രാജദ്രോഹത്തിന് മുതിർന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാതെ ഭൂലോകത്ത് ഭരണയന്ത്രം കറക്കുന്നവരെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്തരം രാജദ്രോഹക്കുറ്റമാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇനി മറ്റൊരു വശം നോക്കുക. അല്ലാഹു ചിലരെ നീൽനന്മാരാക്കി. അവർക്ക് സമ്പത്തും അധികാരവുമില്ല. അത്തരം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽനിന്നുവരെ അല്ലാഹു ഒഴിവാക്കി. ഇതും ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. അവർ ക്ഷമയും സംതൃപ്തിയും കൈക്കൊണ്ട് ലളിതസുന്ദരമായ ജീവിതം നയിക്കുമോ എന്നാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. അധികാര സമ്പത്തുകളിൽ അഹങ്കരിച്ചു താഴുത്തു കൾക്കടിയറവെക്കുമോ എന്നാണു അല്ലാഹു നോക്കുന്നത്.

കുറെ ആളുകൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിലും പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചില്ല. അവർ ദൈവധിക്കാരികളുടെ മുമ്പിൽ ആശ്രിതത്വവും അടിമത്വവും അർപ്പിച്ചു. അവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കയറ്റിവെച്ചു പൂജിച്ചു. ആ താഴ്വരകൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരെ അന്നു ഭാരതാക്കളാക്കി; മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുകയും അവരുടെ പ്രതിമകളുണ്ടാക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തു.

അല്ലാഹു അവന്റെ അടിയാരുകളിൽ ചിലരെ ആത്മീയാനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി ഉയർത്തിവെച്ചു. ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരാക്കി. അവർ പരിശുദ്ധന്മാരും നിസ്വാർത്ഥ സേവകന്മാരുമായിരുന്നു. ജനങ്ങളെ തങ്ങൾക്കടിമപ്പെടുത്താനല്ല, അല്ലാഹുവിന്നടിമപ്പെടുത്താനാണ് ആ മഹാത്മാക്കൾ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ആരാധനക്കും അടിമവൃത്തിക്കും അഹ്ൻ അല്ലാഹു മാത്രമാകുന്നുവെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ മൗലിക പ്രബോധനം. പക്ഷെ, അവരുടെ കാലശേഷം ചിന്താഗതികളിൽ പെട്ട സ്വാർത്ഥികളും വിഡ്ഢികളുമായ ജനങ്ങൾ അവരെ റബ്ബുകളാക്കി. നോക്കുക, മസീഹിനേയും മറ്റു പുണ്യവാളന്മാരെയും ഔലിയാക്കളെയും ശൈഖുമാരെയും ജനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായൊരു വിഭാഗം അല്ലാഹുവിന്റെ പങ്കാളികളാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പല മാതൃങ്ങളിലൂടെയും ശിക്ക് പൊട്ടിയൊലിച്ചു പരന്നിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ശിക്ക് മനുഷ്യന്റെ കൃത്രിമ സൃഷ്ടിയാണ്; പ്രകൃതിയുക്തമല്ല.

ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയോദ്ദേശ്യങ്ങളും സാംസ്കാരിക താല്പര്യങ്ങളും ജന സമുദായങ്ങളിൽ ശിക്ക് പടൻ പിടിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയബന്ധം സുദൃഢ

മാക്കാനുദ്ദേശിച്ചു. ഒരു സമുദായം മറെറാരു സമുദായത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ പ്രാചീന ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമുദായത്തിന്റെ പ്രണിത വികാരങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി അവരുടെ ബിംബങ്ങളെ ജേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹാലയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതായി ചരിത്രമുണ്ട്. ഈ ഇനത്തിൽ പെട്ട ഏതാനും ഹീനവൃത്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ അക്ബർ പകുതായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഖുറൈശികൾ അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങളുടെമേൽ നേതൃത്വം നിലനിർത്താൻ സകല ഗോത്രങ്ങളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെ 'കഅബ'യിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു; 'കഅബ'യെ എല്ലാവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാക്കി. ഇത്തരം വൃത്തികളെ അടവുകൾ ഇസ്രായീലുകൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തതായി ചരിത്രം വിളിച്ചുപറയുന്നു. ഇസ്രായീലുകൾ മുശ്രിക്കുകളുടെ സ്ത്രീകളെ വേളി കഴിച്ചിരുന്നു. ആ സ്ത്രീകളോടൊന്നിച്ച് അവരുടെ ബിംബങ്ങളേയും ഏകദൈവവാദികളായ ഇസ്രായീലുകൾ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്കു കടത്തിയിരുന്നു. മുശ്രിക്കത്തായ ഭാര്യയിൽ ജനിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ ശിക്ഷിന്റെ മുമ്പാൽ കുടിച്ചാണ് വളർന്നിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീംകളുടെ ആദർശ വിശ്വാസ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ആംഗ്ലോധാമിപത്യവും ഹൈന്ദവതത്തോടുള്ള മൈത്രിബന്ധവും ശിക്ഷപരമായ പ്രവണതകളുളവാക്കിയ സംഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട്.

പ്രകൃതി മാറ്റത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിബന്ധം നില്ക്കുകയും ആഗ്രഹങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരായി മനുഷ്യർ ശിക്ഷിലേക്ക് വഴുതുകയും ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയാണ് മുകളിൽ വന്നത്. ഇനി ഭയത്തിൽ കുടുങ്ങി

മനുഷ്യർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ വിവരിക്കാം:

മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നല്ല ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലുമാണ് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ഗമനം പുരോഗതിയിലേക്കും പരിശുദ്ധിയിലേക്കുമാണ്. പക്ഷെ മാഗ്നമലേയ്ക്കു ആപല്ക്കരങ്ങളായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നാട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു അവനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമോ എന്നാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭീരുവും ഭോഷനുമായ മനുഷ്യൻ ആ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കണ്ടു പേടിച്ചു വിറച്ച് അവയെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പുരോഗമനോന്മുഖമായ തന്റെ പ്രകൃതിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായി ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ മുമ്പിലവൻ പരാജയപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ മഹത്വത്തിനു കളങ്കം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവേതര ശക്തികളുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുന്നു. പ്രതിബന്ധങ്ങളോട് മല്ലടിക്കുന്നതിനുപകരം മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കുറുക്കുവഴിയാണിത്. മനുഷ്യന്റെ ഇഴമുഴുത്തതിന് ഒരുദാഹരണം പറയാം: ഒരാൾ ശീശ്മം നടന്നുപോകുമ്പോൾ കാലിൽ ഒരു കല്ല് വെച്ചുമുട്ടി. മേലിൽ കണ്ണുമിഴിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണമെന്ന പാഠമാണ് അതിൽനിന്നുവന്ന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ, അവൻ പിന്നെ ഒരടിപോലും മുൻപോട്ടുവെക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. അവൻ പേടിച്ചുവിറച്ച് ആ കല്ലിൻ കണ്ണുത്തതിന്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുതുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഭയത്തിൽ കുടുങ്ങി മനുഷ്യൻ ശിക്ഷാകുന്ന വിസ്തൃതപം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു മറ്റൊരുദാഹരണം ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരാൾ വൃത്തിഹീനനായി. വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞു നാറി വെള്ളപ്പേൻ നിറഞ്ഞു. കളിക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ

അലക്കി വൃത്തിയാക്കുകയുമാണ് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ, അവൻ അലസനും വിഡ്ഢിയുമായിരുന്നു. കുളിക്കാനും അലക്കാനും എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ലെന്നവൻ കരുതി. പേൻകടി അസഹ്യമായിത്തീർന്നപ്പോൾ അവൻ ഭയന്നു. പേൻകടിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ അവനിപ്പോൾ നീത്യേന രാവിലെ പേനേ, ശരണം! എന്നു ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; പേനിന്ന് സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

മനുഷ്യന്റെ നാഗരിക ചരിത്രങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞുനോക്കുക: പാമ്പും തേളും നരിയും ചെന്നായയും മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. കാട്ടുവെട്ടിത്തൊളിയിച്ചു വാസയോഗ്യമാക്കാനും മല തുരന്നു പാപ്പിടമുണ്ടാക്കാനും ആ ക്രൂരജന്തുക്കളുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നിബ്ബന്ധിച്ചു. വന്യമൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മാളങ്ങളിൽ ചടഞ്ഞുകൂടുമായിരുന്നു. ഭരിതങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനുഷ്യനെ അലോചനിക്കാൻ നിബ്ബന്ധിച്ചു. ഇന്നിക്കാണുന്ന നാഗരിക പുരോഗതികളെല്ലാം അങ്ങനെയുണ്ടായിത്തീർന്നതാണ്. പക്ഷെ, ചില അലസന്മാർ വന്യമൃഗങ്ങളെ അതിജയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അവരവയെ കാട്ടുദേവതകളാക്കിവെച്ചു പൂജിച്ചു. എന്തൊരു ഭോഷതപമാണിത്. ഒരുത്തനെ മലിന സാധനങ്ങൾ നിറച്ച ഒരു മുറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുകയുന്ന ഒരു വീട്ടിലോ ഇട്ടുവെക്കുന്ന സങ്കല്പിക്കുക. തീച്ചയായും അവന്റെ പ്രാണശക്തി അവനെ നിബ്ബന്ധിക്കും, എങ്ങിനെയെങ്കിലും അവിടന്ന് പുറത്ത് വരണമെന്ന്. പുകഞ്ഞു വീഴ്ചമുട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ മുഴുകഴിവു ഉപയോഗിച്ചു പുറത്തേക്കു തുളുളും. പക്ഷെ അവൻ അലസനും

വൃത്തിഹീനനമാണെങ്കിൽ അവിടെത്തന്നെ ചടങ്ങു കൂടി ആ മാലിന്യത്തെയും പുകപടലത്തെയും ആരാധിച്ചു തുടങ്ങും. മാലിന്യമേ, ശരണം! പുകപടലമേ, ജയ! എന്നായിരിക്കും അവൻ പറയുക.

ഭൂകമ്പം, അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ പൊട്ടിത്തെറി കൽ, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഇടി, മിന്നൽ ആദിയായവ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രാപഞ്ചിക നിയന്ത്രണാധികാര ശക്തിയെ പ്രകടമാക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വഞ്ചിതനായി അവന്റെ നീതിയെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്; അല്ലാഹുവിന്റെ ക്രോധത്തെയും ശക്തിപ്രാഭവത്തെയും കുറിച്ചു മനുഷ്യൻ ഉണരാൻ വേണ്ടിയാണിത്; മനുഷ്യൻ അതിക്രമകാരിയായിത്തീരുന്ന പക്ഷം അല്ലാഹു നല്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെ അവന്നു നാശവും ഉപദ്രവവുമുണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടുപറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്. അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വഞ്ചിതനായിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവനെ സ്വല്പം ഭയപ്പെടുത്തുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ദൈവനീതിയാണ്. പക്ഷെ, അല്ലാഹു മനുഷ്യന്റെമേൽ പ്രഹരമേല്പിച്ച ചമ്മട്ടികളെക്കുറിച്ച് അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, അവയാണ് യഥാർത്ഥ ദിവ്യശക്തികളെന്നു. ആ ചമ്മട്ടികൾ കൊണ്ടു അല്ലാഹു പ്രഹരിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് അല്ലാഹുവിങ്കൽ അഭയം തേടുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ, അവൻ സർവ്വ ശക്തനായ അല്ലാഹുവെ വിട്ട് ആ ചമ്മട്ടികളെ ആരാധിക്കാനൊരുങ്ങി. അനുഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹദായകനെന്നു ധരിച്ചപ്പോലെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് 'ശിക്ഷിക്കുന്ന

വൻ' എന്നു കരുതി. ഈ ആശയം ഒരുദാഹരണത്തിലൂടെ സ്വല്പം വ്യക്തമാക്കാം: പ്രജാവസ്ഥയായ ഒരു രാജാവ് പ്രജകളുടെമേൽ അസംഖ്യം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും സംവിധാനിച്ചു കൊടുത്തു. രാജാവിന്റെ സൈന്യബലവും ആയുധശക്തിയും ഇടക്കിടെ അവരുടെമുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രജകൾ രാജാവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വഞ്ചിതരായി രാജദ്രോഹത്തിന്നൊരുമ്പൊടിയിരിക്കാനും, അവരെ ശിക്ഷിച്ചു നിലക്കുനിർത്താൻ വേണ്ട ആയുധസാമഗ്രികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നവർ ധരിച്ചിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണങ്ങനെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ, പ്രജകളിൽനിന്ന് കുറെ ഭോഷന്മാർ ആയുധശക്തികൾ കണ്ടുവെന്നും ഈ ആയുധങ്ങൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ രാജാവെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഇപ്പോൾവർ രാജാവിനെ അവഗണിച്ചു, ആയുധസാമഗ്രികൾക്ക് സ്കോത്ര കീർത്തിനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അല്ലാഹുവെ ധിക്കരിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ അടിയാരുകളെ സ്വാധീനവലയത്തിൽ കുടക്കിയിടുകയുംചെയ്ത ചില ഭരണാധികാരികൾ പലപ്പോഴും ആരാധ്യരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്, ചരിത്രത്തിൽ. വ്യാജ ദൈവങ്ങളുടെ അധീനത്തിലകപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണരംഗത്താണ്. അവർ തങ്ങളുടെ പ്രകൃതിതാല്പര്യമനുസരിച്ച് ഏകനായ അല്ലാഹുവിന്റെ മാത്രം അടിമകളും പ്രജകളുമായി ഉറച്ചുനില്ക്കുമോ, അഥവാ ദൈവധിക്കാരികളായ അധികാരിവർഗ്ഗത്തിന്നടിമപ്പെടുമോ എന്നതാണ് പരീക്ഷ. നിസ്വാർത്ഥികളും ധീരന്മാരുമായ ആളുകളൊഴിച്ച് സർവ്വരും ഈ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

പോകുന്നു. ഈ പരീക്ഷണ നിയമം ലോക ചരിത്രത്തിലെവിടെയും തെളിഞ്ഞുകാണാം. ഫിർക്കൻ, ഖാറൂൻ, ഹാമാൻ, അബൂലഹബ്ബ്, അബൂജഹൽ തുടങ്ങിയ താഴ്വരകൾ ഒരുവശത്തും. നൗഹ്, ഇബ്രാഹീം, മൂസാ, മുഹമ്മദ്(അ) മുതലായ ഏകദൈവവാദികൾ മറുവശത്തും. ശിക്ഷം തൗഹീദ് തമ്മിലുള്ള വടംവലി മനുഷ്യാലത്തിൽ മുതൽ തുടന്നുവരികയാണ്; ദൈവ നിശ്ചയമനുസരിച്ച് ലോകാവസാനംവരെ തുടന്നുപോവുകയും ചെയ്യും. താഴ്വരപൂജകന്മാരും തൗഹീദിന്റെ കൊടിവാഹകന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘർഷം ലോകത്തെവിടെയുമെപ്പോഴും കാണാം.

തിന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം 'തിന്മപൂജ'യെ ഒരു സ്വതന്ത്ര മതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മജ്നൂനികളുടെ പക്കൽ നന്മക്കും തിന്മക്കും വെച്ചേറെ ദൈവങ്ങളാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ ത്രിമൂർത്തികളെ ആരാധിച്ചുവരുന്നു. അവരുടെ സങ്കല്പത്തിൽ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ത്രിമൂർത്തികൾക്കിടയിൽ ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തത്വശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പ്രത്യേകാഭിരുചിയും ആസ്വാദന ശക്തിയും ഇറാൻകാരിയും ഇന്ത്യക്കാരിയും പണ്ടുപണ്ടേ മികച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ്. അതുകാരണം അവർ തങ്ങളുടെ മൗഢ്യധാരണകൾക്ക് തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചമല്ക്കാരംകൊണ്ട് മോടിപിടിപ്പിച്ചെന്നു മാത്രം. ഇതര സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ശിക് വലിഞ്ഞുകയറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെത്തന്നെയാണ് അവർക്കിടയിലും ശിക്കിന്നും പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്.

'വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഒരേക ലക്ഷ്യത്തിനായി സഹകരിച്ചും സംയോജിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുക' എന്നതും ഒരു പ്രാപഞ്ചിക രഹസ്യമാണ്. തത്വശാസ്ത്രത്തിന്

വളരെ സ്വാധീനവും പ്രാചാരവുമുള്ള ആ സമുദായങ്ങൾക്കു പ്രാപഞ്ചിക രഹസ്യം അവ്യക്തമായത് അതുതകരമായിത്തോന്നുന്നു. ഇ ണ ക ഉ ി ൾ പ്രകടമാകുന്ന പോലെ, 'ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒന്നിക്കുക'യെന്ന പരമ സത്യമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലമാന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലും ലീനമായിരിക്കുന്നത്. 'വൈരുദ്ധ്യത്തിൽ ഏകത്വ'മെന്ന തത്വം വി: ഖർത്തൻ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരണം എന്റെ 'ഹഖീഖത്തേ തൗഹീദ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

'പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ശിക്ക് മനുഷ്യക്കിടയിൽ എങ്ങനെ നശത്തുകയറി?' എന്നതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ബിംബാരാധനയുടെ ഏതൊരു ചരിത്രമെടുത്തു പരിശോധിച്ചാലും സ്പഷ്ടമായിക്കാണാവുന്ന ഒരു പരമാത്മമിതാണ്: "മനുഷ്യൻ തന്റെ മഹത്വബോധം കളഞ്ഞു കളിച്ച് അധമത്വം കൈവരിച്ചപ്പോൾ അവൻ അല്ലാഹുവെ വിട്ട് ഇതര ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കാനൊരുമ്പെട്ടു".

ഈ അധമത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമത്രെ അന്ധമായ അനുകരണം. മനുഷ്യരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു സ്വയം ചിന്തിച്ചില്ല. ചിന്തിച്ച കാര്യം ഗ്രഹിച്ചവരോ ദൈവനിയുക്തരോ ആയ ആളുകളുടെ പ്രബോധനം ചെവിക്കൊണ്ടുതമിപ്പിച്ചു. അവർ പൂർണ്ണമായ മാറ്റങ്ങളെ കണ്ണടച്ചുനോക്കി. അതുവിട്ട് മറ്റൊരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതു പോലും അവർക്കുസഹ്യമായിത്തോന്നി. അന്ധമായ അനുകരണം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അന്തസ്സിന് നിരക്കുന്നതല്ല. മനുഷ്യൻ മുഗമല്ല, വിശേഷബുദ്ധിയും

വിവേചനശക്തിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണവൻ. അത് മനുഷ്യ മഹത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. മനുഷ്യൻ തന്റെ വിശേഷബുദ്ധിയെ നിരുപയോഗപ്പെടുത്തി, കേവലം മൃഗമായിത്തീരുന്നത് അവന്റെ അധമമനസ്ഥിതിയുടെ ഫലമായിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ.

പൂർവ്വമാരെ അന്ധമായി അനുകരിക്കാത്ത ചില വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. അവർ പൂർവ്വന്മാരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും വീക്ഷണരീതികളെയും മാറ്റിമറിക്കുകയും പൂർവിക പ്രവണതകളുടെ ഒഴുക്കിനെ മറു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂർവികാചാര സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ അതികഠിനമായ ത്യാഗങ്ങൾ വരിച്ചവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എത്രത്തോളമെന്നാൽ അവരിൽ ചില ധീരാത്മാക്കൾക്കു വിഷം കുടിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം അവർക്കു തുറന്നു കിട്ടിയില്ല. ശിക്ഷപരമായ അന്ധതയിൽ മറ്റു ജനങ്ങളെപ്പോലെ അവരും തപ്പിത്തടഞ്ഞു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 'സാമുദായികത്വ'മാകുന്ന പ്രതിബന്ധമാണ് ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത്. മറ്റു പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം അവർ തട്ടി മാറ്റിയെങ്കിലും സ്വസമുദായത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വാശിയും ഭക്തിയും മാറ്റിവെച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനവർക്കു സാധിച്ചില്ല. മനുഷ്യഹൃദയമെപ്പോഴും ഋജുവായിരിക്കണം. ഹൃദയത്തിൽ സ്വസമുദായത്തിന്റെ നേരെ പ്രത്യേകബന്ധമോ ചായ്വോ ഉണ്ടാവരുത്. തത്ഫലത്തിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു നിബന്ധനയാണിത്. പ്രവാചകന്മാർക്കും

അവരുടെ മാറ്റം സ്വായത്തമാക്കാൻ അല്ലാഹു തുണച്ച ധീരാത്മാക്കൾക്കും മാത്രമേ ഈ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുള്ളൂ.

ശിക്ക്കിന്റെ ഉത്തമ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനമാണ് മുകളിൽ കണ്ടത്. നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളെ ശരിവെക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ വി. ഖുർആനിലും പൂർവ്വ വേദങ്ങളിലുമുണ്ട്. **الشرك لا يظلمكم** (നിശ്ചയം, ശിക്ക്ക് മഹാ അക്രമമാകുന്നു) എന്നാണ് വി. ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അക്രമം നീതിയുടെ എതിർ ശബ്ദമാണ്. അവകാശ ഹനനത്തിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ അക്രമം എന്നു പറയുന്നത്. ശിക്ക്ക് അവകാശഹനനമാകുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് നാം മുമ്പ് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ പക്കൽനിന്നുള്ള അടിമവൃത്തിയും അനുസരണവും ആരാധനയും അല്ലാഹുവിന്നുമാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും, ആ അവകാശത്തിൽ മനുഷ്യൻ അന്യരെ പങ്കു ചേർക്കുക വഴി അല്ലാഹുവിന്റെ അവകാശത്തെ നിഹനിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും മുൻ വിവരണത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യരുടെ അവകാശ ഹനനം പൊതുവെ അക്രമമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ അവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്നതോ മഹാ അക്രമവും. അതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ക്കിനെ **ظلم** (മഹാ അക്രമം) എന്നു ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അവകാശ ഹനനം ഒരു ഹീനവൃത്തിയാണെന്നു വ്യക്തം. അവകാശ ഹനനത്തിന്റെ ഗുരുതമനുസരിച്ച് അതിന്റെ അധമരൂപ പതനങ്ങൾ താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ശിക്ക്ക് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പതനത്തിലുള്ള ഒരു ഹീനവൃത്തിയാകയാൽ പൂർവ്വവേദങ്ങളിൽ

മുശ്രിക്കിനെ ഒരു വൃദിചാരിണിയോടുപമിച്ചിരിക്കുന്നു. “ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യ അന്യന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്നത്” അവനിഷ്ടപ്പെടാത്ത പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമ അവനെവിട്ടു അന്യക്കു അടിമവൃത്തിയും ആരാധനയും ചെയ്യുന്നത് അവനും തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അല്ലാഹു ഏറ്റവുമധികം ശോഷമുള്ളവനാകുന്നു.....” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയം തത്വത്തിൽ പലേടത്തുമുണ്ട്. ഈ ആശയത്തിന്റെ കാരൽ ഖുർആനിലും കാണാം. ഖുർആനിന്റെ മഹോന്നതമായ പ്രതിപാദനശൈലി ഈ ഉദാഹരണത്തെ അപ്പടി സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നു മാത്രം. ഖുർആനിലൊരിടത്ത് ബഹുദൈവാരാധകയേയും വൃദിചാരിണിയേയും ബഹുദൈവാരാധകനേയും വൃദിചാരിയേയും ഒരേ അണിയിൽ നിറുത്തിയത് കാണാം.

الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
الْإِنْسَانُ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (نور)

“വൃദിചാരി വൃദിചാരിണിയെയോ ബഹുദൈവവിശ്വാസിനിയെയോ അല്ലാതെ വിവാഹം ചെയ്യുകയില്ല. വൃദിചാരിണിയെ വൃദിചാരിയോ ബഹുദൈവവിശ്വസിയോ അല്ലാതെ വിവാഹം ചെയ്യുകയില്ല. അത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”

രണ്ടു സംഗതികൾ ഒരിടത്തു ചേർത്തുപറയുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഈ തത്വം മുമ്പിൽവെച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബഹുദൈവാരാധകനും വൃദിചാരിണിയും തമ്മിൽ അശാധ്യമായ ധാർമികചിതൃമുണ്ടെന്നു ഗ്രാഹ്യമാകും.

രണ്ടു പേരുടെയും ധാർമികനില തികച്ചും ഒരുപോലെ യാണെന്നു സൂചിതം. നോക്കുക, ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവിനോട് പരിപാവനമായൊരു കരാറിന്റെ പേരിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഭർത്താവിനെ അവളുടെ ചാരിത്ര്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായി അംഗീകരിക്കുകയും തദടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാളിൽനിന്ന് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടവൾ ഭർത്താവിന്റെ ഉടമാവകാശത്തിൽ അന്യനെ പങ്കു ചേർക്കുന്നു. നികൃഷ്ടവും നിന്ദ്യവുമായ ഈ വഞ്ചന കടുത്ത അക്രമം തന്നെ. ഇതേ പ്രകാരം അല്ലാഹുവിന്റെ അവകാശത്തിൽ അന്യനെ പങ്കാളിയാക്കുന്ന മുശ്രിക്കിന് അല്ലാഹുവോട് കടുത്ത വഞ്ചനയും അനീതിയും അക്രമവുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ അല്ലാഹുവോട് കരാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവനെ ഈശ്വരനായി അംഗീകരിച്ചു അവന്ന് അടിമവൃത്തി ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന്. അല്ലാഹു നൽകുന്ന ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വസ്ത്രവും പാപ്പിടവുമെല്ലാം മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കൃതഘ്നനായ മനുഷ്യൻ സാക്ഷാൽ യജമാനനായ അല്ലാഹുവെ അവഗണിച്ച് അന്യർക്കു ഭാഗ്യവേല ചെയ്യുന്നു. അന്യരോട് കൂറും ഭക്തിയും സ്നേഹവും കാണിക്കുന്നു. ഈ 'ധാർമികത്വ' ഒരു മുശ്രിക്കിന്നോ ഒരു വൃദ്ധിചാരിണിക്കോ മാത്രം ചേർന്നതാണ്. ലോകത്ത് കൃതഘ്നതക്കും കൂറുമാറ്റത്തിന്നുമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾക്കിടയിൽ പല സാദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. മുശ്രിക്കുകളെക്കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ 'വഞ്ചകന്മാർ' എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ കരാർലംഘനത്തിന് അറബിയിൽ പൊതുവെ **فَيْدُ** (വഞ്ചന) എന്നു പറയുന്നു.

ഭത്താവ് ഭാര്യയുടെ എല്ലാ തെറ്റുകാരങ്ങളും ക്ഷമിച്ചുകൊടുത്തെന്നു വരാം. പക്ഷെ അവളുന്റേതുകൂടെ ശയിക്കുന്നത് കണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ഒരു ഭത്താവായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അവനൊരു നിതൃഷ്ടജന്തുവായിരിക്കും. ഭാര്യയുടെ കരാർലംഘനവും കൂറുമാറ്റവും ഭത്താവിന് തീരെ സഹ്യമല്ല. ‘ശിക്ഷ അല്ലാഹു പൊറുത്തു കൊടുക്കില്ല; മറ്റു പാപങ്ങൾ അവൻ ക്ഷമിച്ചുകൊടുത്തെന്നു വരാം’ എന്നു ഖുർആൻ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആന്തരാത്മവും ഗൗരവവും ഇവിടെ വച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കരാർ ലംഘനത്തിന്റെയും കൂറുമാറ്റത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ് ശിക്ഷ.

രോഷവും മഹത്വബോധവും അല്ലാഹു മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ നേരിയ പ്രകടനമാണ് മേൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ രോഷത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും ഉത്തമകേന്ദ്രമായ അല്ലാവിന്റെ അവകാശത്തിൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ അവന്റെ രോഷം എത്രത്തോളമായിരിക്കും? അത് ആരാലും സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവേതരന്മാക്ക് അടിമവൃത്തി ചെയ്ത് സ്വന്തം അഭിമാനത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയ ഒരാളിന് അല്ലാഹു എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യാനാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ മഹദ്ഗുണങ്ങളെ വി: ഖുർആൻ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الْمَكْرَمِ الْحَكِيمِ الشَّكُورِ

(അല്ലാഹു പ്രതാപിയും അടക്കിഭരിക്കുന്നവനും വലിപ്പവും മഹത്വവും കാണിക്കുന്നവനാണ്. അവർ പക്ഷേക്ഷുന്ന വസ്തുക്കളിൽനിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനത്രെ അല്ലാഹു.)

അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വവും ഭയന്നതും രോഷവുമാകുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ യാതൊരു പങ്കാളിയേയും സഹിക്കില്ലെന്നു സാരം. മേൽപ്പതയിൽ വൃദിചാരവും ശിക്ഷം തമ്മിൽ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ സാദൃശ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഖുർആനിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടു * رجس * എന്നും മുശ്രിക്കിക്കപ്പെട്ടിട്ടു * نجس * എന്നും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിക്ഷാകുന്ന മാലിന്യത്തിൽ കാൽകുത്തി വൃത്തിഹീനരായ വഞ്ചകന്മാരെ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ സങ്കേതമായ 'ഹറമി'ലേക്കടുപ്പിക്കരുതെന്നും അവരുടെ പാദസ്സർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് അതിനെ ശുദ്ധമാക്കിവെക്കണമെന്നും അല്ലാഹു മുസ്ലിംകളോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഹറമിൽ അവനോടു് കരാർ ലംഘനം ചെയ്തു് കൂറുമാറിയ ഫഷ്ടന്മാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അവന്നു സഹ്യമല്ല. ഒരു സമൂഹം ശിക്ഷാകുന്ന മാലിന്യത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവരുടെമേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ക്രോധവും ശിക്ഷയും ആപതിക്കുമെന്നതു് ദൈവ നിശ്ചയമാകുന്നു. എത്രത്തോളമെന്നാൽ ശിക്ഷിക്കന്റെ ഭൃന്ദീജങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യമരണത്തെക്കുറിച്ച് ശിക്ഷിക്കനെ യഥാതഥമായി ഗ്രഹിച്ചവർക്കു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ശിക്ഷാകുന്ന മാലിന്യവും അല്ലാഹുവിന്റെ ക്രോധവും ഒന്നിച്ചാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ വന്നു വീഴുകയെന്നു് ഖുർആനിൽ നിന്നു് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടു്:

..... قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ أَتَجَادُونَ نَبِيَّكُمْ فِي أَسْمَاءِ
 سَمِيَّةٍ هِيَ هَٰؤُلَاءِ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ

فَإِنَّظَرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ (اعراف)

“.....നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരന്റെ പക്കൽനിന്ന് മാലിന്യവും ക്രോധവും നിങ്ങൾക്കു വന്നെത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വന്മാരും നിമ്മിച്ച നാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെന്നോട് തർക്കിക്കുന്നുവോ? അതുസംബന്ധിച്ചു അല്ലാഹു ഒരു തെളിവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് (ദൈവശിക്ഷയെ) പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊൾക. പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്.”

ശിക്ഷകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ എങ്ങനെ നിരസിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതേവരെ വിവരിച്ചത്. എന്നാൽ ശിക്ഷ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വദേഹത്തോട് തന്നെ കടുത്ത അക്രമമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ വീക്ഷണമനുസരിച്ചും ശിക്ഷ മനുഷ്യന്റെ അധമതപവും ഹീനതപവുമാണെന്ന് കാണാം.

നോക്കുക, അല്ലാഹു മനുഷ്യനു പ്രതാപവും പ്രാബല്യവും നല്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതു ശൈശവവും വാല്യകൃത്യമാകുന്ന രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുടെ മദ്ധ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ‘സർവ്വേശ്വരത്വവാദം’ പോലും അവനു ചേർന്നതല്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാം മുഖ്യപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ഭൂതനൃപ്യവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽ അവനുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വവും വെച്ചുനോക്കിയാൽ അവൻ ആരുടെയെങ്കിലും ആരാധകനാവാൻ സാധ്യം ആരാധനയായിരിക്കാനാണുഗ്രഹിക്കുക. പക്ഷെ, ഈ മഹത്വങ്ങളെല്ലാമുള്ളതോടൊപ്പം അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണു്; ഈ ലോകത്തേക്കു ഞാനെന്റെ

ഇഷ്ടപ്രകാരം വന്നതല്ല; എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനല്ല; എന്റെ സ്വന്തം സാമത്വംകൊണ്ടിവിടെ ജീവിക്കുകയെന്നതിന് സാധ്യമല്ല; ഇക്കാരണമൊഴികെ ഞാനങ്ങാടിയിൽ ഇരിക്കുകയല്ല. ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ എതിർപ്പുകളില്ല.....ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്റെ അപ്രാപ്തിയും അജ്ഞാതതയും കൂടി ചിന്തിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധാർഹമായ സാഹചര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, സർവ്വശക്തനും സർവ്വലോകപരിപാലകനുമായ സ്രഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വയം അർപ്പിതനായിത്തീരുന്നു; അവന്റെ മുമ്പിൽ വിനയവർണ്ണങ്ങളെപ്പിടിക്കുകയും ഭക്തിപൂർവ്വമായ അർപ്പണം നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ നിബന്ധിതനായിത്തീരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് സമാധാനവും ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥതയും ലഭിക്കില്ല. പ്രപഞ്ചമാകുന്ന കടങ്കൽക്ക് ഒരു മറുപടിയും അവനു പറയാൻ കിട്ടുകയില്ല. പക്ഷെ, അല്ലാഹുവിൽ അർപ്പിതനാവുമ്പോഴവന്നിട്ടെല്ലാം ലഭ്യമാകും. അതെ, പ്രപഞ്ചനിയന്താവായ അല്ലാഹുവെ അവലംബിക്കുകയും അവന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയും ബുദ്ധിയിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും ഭൂരികരിക്കപ്പെടുന്നു; പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നേരം വണ്ണം ഗ്രഹിക്കാനവനു നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നു. കാരണം, പ്രപഞ്ചമാകുന്ന നൂലാമാലയുടെ തലപ്പ് അവന് പിടികിട്ടുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കണമെന്നൊരാൾ വാദിച്ചാൽ അതു സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ബാധ്യതയാണ്. സർവ്വശക്തനായ

ഏകദൈവത്തെ അവലംബിച്ചു സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസി അയാളോടു പറയും: നാമിരുവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഇയ്യോരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അടിയറയാവാൻ ദേഹത്തിന്റെ ഭരണവും സമ്മതിച്ചത് ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതാണ്. ഇനിയും ദൈവങ്ങളെ ഞെങ്കിലും താങ്കൾ തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ വൃഥാവിൽ കുറേ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിക്ക് ഒരേയൊരു രക്ഷിതാവും യജമാനനുമതി. ഒരടിമ കന്നിലധികം തമ്പുരാക്കളുടെ അടിമത്തം പോരുന്നില്ലെപ്പോരില്ല. എങ്കിൽ കുറേ റബ്ബുകളുടെ ഭാസനാവുകയെന്ന പരിതപവും എളിമതപവും ഞാനെന്തിനു സഹിക്കണം.

أَرْبَابَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

(يوسف)

(വിഭിന്ന ഈശ്വരന്മാരോ ഉത്തമം, അതോ ഏകനും പരമാധിപതിയുമായ അല്ലാഹുവോ?)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (زمر)

(അല്ലാഹു ഒരുഭാഹരണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഒരു പുരുഷൻ. അവന്റെ മേലുള്ള ഉടമാവകാശത്തിൽ പരസ്പരം വഴക്കുകൂട്ടുന്ന കുറേ പങ്കാളികളുണ്ട്. മറ്റൊരു പുരുഷൻ. അവൻ ഒരുത്തനുമത്രം ഉടമപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവരിരുവരും ഒരുപോലെയാകുമോ? അല്ലാഹുവിന്നു സ്തോത്രം.

അവരിൽ അധികപേരും വാസ്തവം അറിയുന്നില്ല.)

സ്വന്തം ആത്മാക്കൾക്ക് യാതൊരു നിലയും വിലയും കല്പിക്കാത്ത ചില മനുഷ്യാധമന്മാരുണ്ട്. വാസ്തവത്തിലവർ ദൈവപ്രാതിനിധ്യമാകുന്ന ഉന്നതസ്ഥാനം ലഭിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ, അവർ തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള അതിനിസ്സാരന്മാരായ ലാസന്മാരെയും തങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരെയും യജമാനന്മാരാക്കിവരുന്നു. അവരിതുവഴി സ്വദേഹങ്ങളെത്തന്നെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യനെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലും വലിയ രൂപമാനവും ഹീനതപവും മറെറന്താണ്? ശിക്ഷചെയ്യുന്നവൻ പരാജയത്തിന്റെ പാതാളത്തിലേക്കെറിയപ്പെടും.

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ (حج)

(അല്ലാഹു ഒരുത്തനെ ഹീനനാക്കിയാൽ അവനെ ആദരിക്കാനാരുമുണ്ടാവില്ല.)

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (حج)

(വല്ലവനും അല്ലാഹുവിന്നു പങ്കാളിയെ സ്ഥാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ആകാശത്തുനിന്നുവീണു തകന്നുവെന്തെപ്പോലെയാണ്. അവനെ പക്ഷികൾ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടുപോകും; അല്ലെങ്കിൽ വിടൂരസ്ഥലത്തേക്ക് കാറ്റ അടവനെ കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞു കളയും.)

ഇതത്രെ ശിക്ഷിന്റെ ദയനീയ പരാജയം!

ചില പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ

1) മുത്തുബാത്ത്	3	50
2) ശിക് - അഥവാ - ബഹുദൈവത്വം	3	00
3) ഇസ്ലാംമതം	1	50
4) ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങൾ	1	50
5) ഇസ്ലാമിലെ ഇബാദത്ത്	1	25
6) ബുദ്ധിയുടെ വിധി	0	75
7) ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി - ലക്ഷ്യം, പരിപാടി	0	62
8) ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിത വ്യവസ്ഥ	0	62
9) യാഥാത്ഥ്യാനുഭവങ്ങൾ	0	60
10) ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഭരണഘടന	0	50
11) മുസ്ലീംവനിതകളും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവും	0	50
12) ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം	0	45
13) സത്യസാക്ഷ്യം	0	45
14) ഇസ്ലാമും ജാഹിലിയ്യത്തും	0	45
15) ഹഖും ബാത്തിലും	0	40
16) ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി - പ്രബോധനം, പരിപാടി	0	40
17) സത്യദീൻ	0	37
18) നിർമ്മാണവും സംഹാരവും	0	35
19) ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സന്ദേശം	0	35
20) രക്ഷാസരണി	0	31

Islamic Publishing House.

PRINTED AT
THE PRABODHANAM PRESS,
MARIKUNNU-CALICUT.

Acc. No. 45711

41 APR 1986

10 SEP 1980

7 FEB 1976

37 FEB 1976

78 JAN 11 1989

11 AUG 19

4 MAY 1992

16 MAR 1982

22 NOV 1999

79 JUN 1982

119 JUN 1982

112 SEP 1978

30 APR 1965

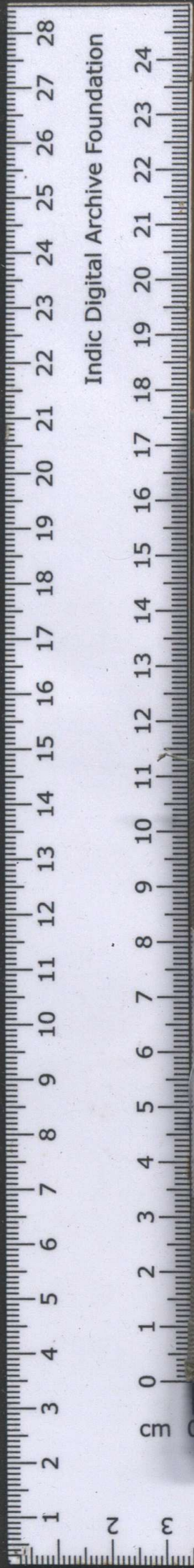
31 DEC 1985

M200

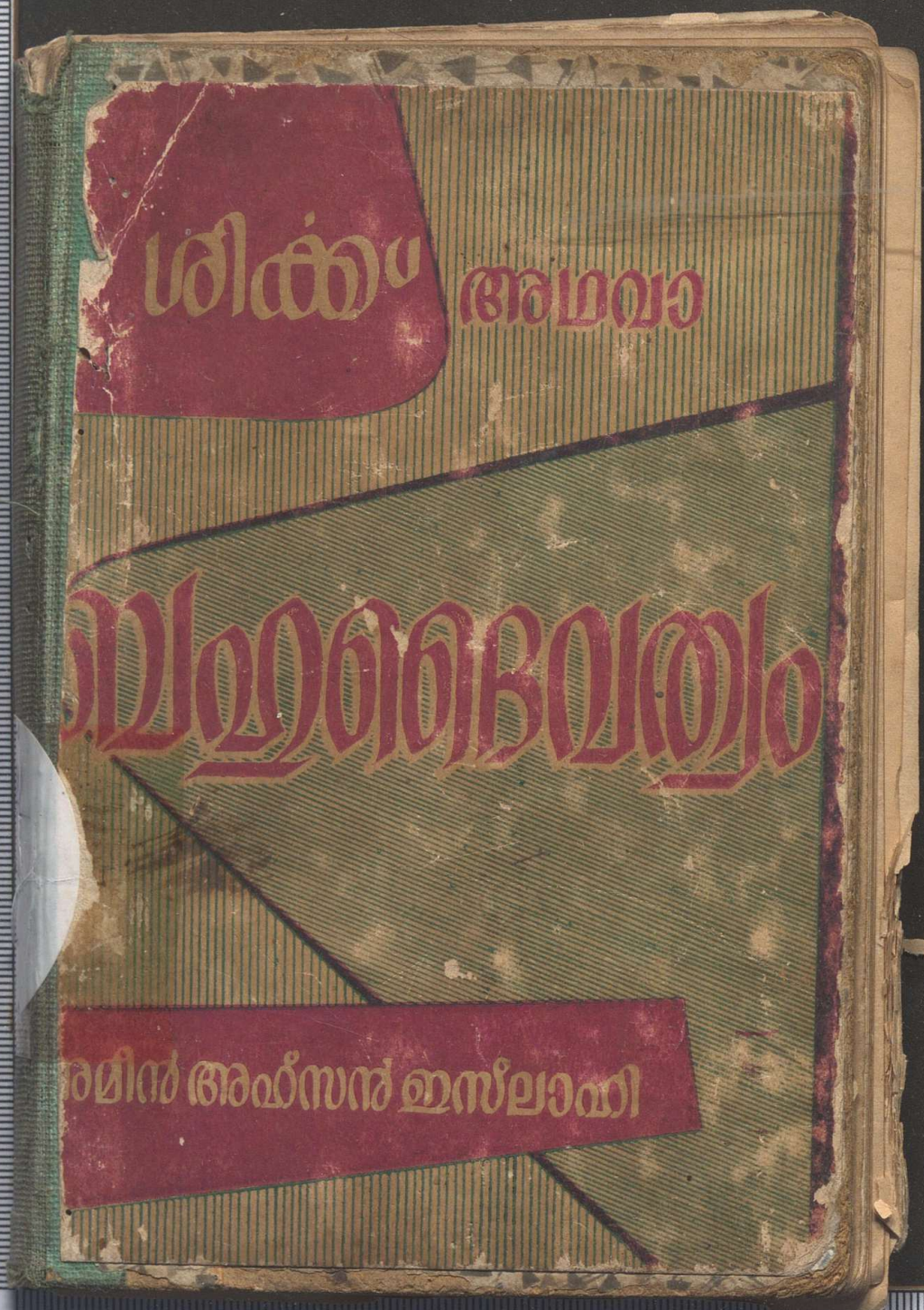
45711

ഇസ്ലാഹി അമീൻ അഹ്‌മ്മദ്
ശിർക്ക് അഥവാ പള്ളിയിൽ

1
Gini 15 Vom

Indic Digital Archive Foundation

ശിഷ്യ അഥവാ

പ്രശ്നോത്തരം

മലിൻ അഹ്സൻ ഇസ്ലാഹി