

ലോകം പരിചയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം അൽജിഹാദുൽ അക്ബർ- ഒരാൾ സ്വന്തം ദേഹോടുകൂടിയും മനോമാലിന്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ നടത്തുന്ന മഹാവിപ്ലവം- ആവിഷ്കരിച്ചത് വേദഗ്രന്ഥമാണ്. വ്യക്തിഗതങ്ങളായ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളെ അമർത്തിനിർത്തി, സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വികാസവ്യഭി കൾക്കും വേണ്ടി പൊരുതിമരിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്കാവേശം നൽകിയ മഹദ്ഗ്രന്ഥമാണത്.

വാതിൽപ്പാളിയിലൂടെ അകം കണ്ടപ്പോൾ

വാണിദാസ് എളയാവൂർ

ദൈവം, പ്രവാചകൻ, വേദഗ്രന്ഥം- പഠനീയങ്ങളായ പദ ഗ്രന്ഥം! ദൈവത്തെയും വേദഗ്രന്ഥത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാമനസ്സ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ, സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തൻ. ക്ലേശപൂർണ്ണവും സംഭവസങ്കുലവുമായ ഒരു സാഹസികജീവിതം. എന്നിട്ടും ആത്മകഥാപരമായി, സജീവിതബന്ധിയായി വേദഗ്രന്ഥത്തിലൊന്നുമില്ല! എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 'ഞാൻ കണ്ട ലണ്ടൻ' എന്നത് എഴുതിക്കഴിയുമ്പോൾ 'എന്നെ കണ്ട ലണ്ടനായി' പരിണമിക്കുന്ന കാലപഥത്തിൽ, ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനും ജനപ്രീതിക്കും വിധേയനായ മുഹമ്മദ് തന്നെക്കുറിച്ചൊന്നുമെഴുതാതെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രകാശിപ്പിക്കുക; തീർച്ചയാണ്, ചരിത്രത്തിലെ ഒരപൂർവതയാണിത്. മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തം!

മുമ്പും കുറേ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാൽപാടു കൾപോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ പലതും അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായി. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലവതീർന്നവയെ മൂർത്തൻ സർവാതിശായിയായി! എന്തുകൊണ്ടീ സർവാതിശായിത്വം? മനുഷ്യരാശിക്കാകമാനമായുള്ള സന്ദേശം- സകലമതസാരസമന്വയം! സംപൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ദർശനശിൽപം! ചിന്തിക്കാനും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂന്നി വിശകലനം ചെയ്യാനും സ്വതന്ത്രമായി നിഗമനത്തിലെത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മതദർശനം മൂർത്തൻ.

പൂർണ്ണതയിൽനിന്നാണ് ആ മഹിതസംസ്കൃതി ഒഴുകിത്തീർച്ചയ്ക്ക്. പൂർണ്ണതയെ ആവാഹിച്ചു പൂർണ്ണതയിൽതന്നെ അഭിരമിക്കാനാർഭിച്ച ഒരു തീർഥപ്രയാണം. അത് മനുഷ്യജീവിതത്തെ മഹത്തരമായ ഒരു തീർഥപ്രയാണമാക്കിമാറ്റി; പൂർണ്ണതയുടെ സാമീപ്യമണഞ്ഞ് നിത്യനിർവൃതി പുകാൻ മനുഷ്യനെ വഴിനയിക്കുന്ന ഒരു മഹോപനിഷത്താണ് മൂർത്തൻ. 'സർവലോകങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും' പ്രകാശം പരത്തുന്ന വിളക്കായും ദൈവം ഒരു പവിത്രമനസ്സിനെ കണ്ടെത്തി. അതൊരു വരിഷ്ഠം നിയോഗമായിരുന്നു. പൂർണ്ണതയുടെ പരാവാദം വിളയിച്ചെടുത്ത മുതജീവനി മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലേക്ക്, മാലാഖയായ ജിബ്രീലിലൂടെ ദേവതീർഥം പോലെ ഒഴുകിയെത്തി. അനുസ്യൂതമായ ഒരു പ്രവാഹഗതിപോലല്ല, അവതാരണം അനിവാര്യമാക്കപ്പെട്ട വിശേഷാവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ശമനാഷ്ടയത്തിന്റെ പവിത്രപരിവേഷമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവ ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു.

നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊഴിയുകയും ജനങ്ങൾ പരകോടികളായി പെരുകുകയും ചെയ്തു. ദൈവദത്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന

വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മാറ്റിമറിക്കലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളുമുണ്ടായി. എന്നാൽ, സത്യവേദഗ്രന്ഥത്തിലെ പരാമർശങ്ങളൊന്നും ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. പ്രക്ഷിപ്തങ്ങളാരോപിക്കപ്പെട്ടില്ല. കാലത്തിന്റെ പരുഷസ്വരം അതിന്റെ നേരെ നോക്കി അനുചിതം, അപ്രായോഗികം എന്നൊന്നും അപവദിച്ചില്ല. 'ലൗഹി'ലെ മൂർത്തന്റെ ബാഹ്യപ്രകൃതവും അന്തഃസൗന്ദര്യവും കൈമോശം വരാതെ സത്യവേദഗ്രന്ഥം ഇന്നും പ്രഭാസിക്കുന്നു. നിറം മങ്ങാത്ത, തിരമാർന്ന ദൈവികജ്യോതിസ്സുപോലെ!

എന്തുകൊണ്ടിത് കാലക്കാറ്റിലൂലണിയില്ല? എന്തുകൊണ്ടിത് ലോകസ്പർശം കൊണ്ട് മാഞ്ഞില്ല? എന്തുകൊണ്ടിത് രൂപഭേദം കീർത്തിച്ചു പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ല? കാരണം,

ഇത് ദൈവകൃതമാണ്, ഇത് സാർവജനീനമാണ്, ഇത് സാർവകാലികമാണ്, ഇത് പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധവുമാണ്, ഇതിന്റെ രക്ഷണബാധ്യത ദൈവത്തിനാണ്.

കാലാതിവർത്തിയാണ് മൂർത്തനികദർശനവിശേഷമെന്ന് മൈക്കൾ എച്ച് ഹാർട്ട് പറഞ്ഞു. 'നിത്യനൂതനതം മൂർത്തന്റെ സവിശേഷതയാണ്' എന്ന് ചരിത്രകാരനായ ഡി.വി. സ്മിത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി. 'മാറ്റിമറിക്കലുകൾക്കതീതമായ, സ്വയം പൂർണ്ണമായ ഒന്നാണ് മൂർത്തൻ' എന്ന് ദാർശനികനായ വെറിക്റ്റർ സമർഥിച്ചു. 'കാലത്തിന്റെ കൈപ്പാടുകളേൽക്കാത്ത വിശുതഗ്രന്ഥമാണ് മുഹമ്മദിലൂടെ ആവിഷ്കൃതമായ മൂർത്തൻ' എന്ന് പ്രഖ്യാത സർഗപ്രതിയായ ലെയ്ൻപോൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇസ്ലാമികസംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ച് പ്രൗഢമായി വിശകലനംചെയ്ത ആർനോൾഡ് മൂർത്തന്റെ സർവാതിശായിത്വം തെളിമയോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. 'എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരിഷ്കരണങ്ങളും വെട്ടിത്തീർത്തലുകളും നടന്നപ്പോൾ അവയ്ക്കെല്ലാം അപ്രാപ്യമായി, അചഞ്ചലമായി, ഉദ്ധ്യുതവീര്യത്തോടെ പ്രഭാസിച്ച വേദഗ്രന്ഥമാണ് മൂർത്തനെ'ന്ന് ദാർശനികപ്രതിയായ പാമർ പ്രസ്താവിച്ചു. 'പ്രായോഗികദൈവത്തിന്റെ വക്താവാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ സാമി വിവേകാനന്ദൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, പ്രകാരാന്തരേണ കീർത്തിക്കപ്പെട്ടത് വേദഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ്. ഇവരെല്ലാം അമൂസ്ലിംപ്രതികേളായിരുന്നു. ജന്മബാധ്യതയോ വിശ്വാസപരമായ വിധേയത്വമോ കൊണ്ടല്ല, പ്രത്യുതബൗദ്ധികമായ സത്യസന്ധത പരിരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന നിഷ്കർഷകൊണ്ടാണ് മേല്പുദ്ധരിച്ച പരാമർശങ്ങളെല്ലാമുണ്ടായത്.

മതത്തെ ഒരു വികാരം മാത്രമായി കാണുന്ന ചില വിശ്വാസികളുണ്ട്. അവർ വേദഗ്രന്ഥത്തെ ഓതിത്തീർക്കുന്നു; ഓത്തുകിത്താബായി മാത്രമതിനെ കാണുന്നു. ഭൗതികമായ കാര്യലാഭങ്ങൾക്കും ആത്മീയമായ നേട്ട

ഖുർആൻ എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ

ങ്ങൾ(സവാബ്)ക്കും വേണ്ടി അക്ഷരമുരുക്കിപ്പറയുന്നവരോട് അറിഞ്ഞു ചൊല്ലാനുപദേശിച്ച പ്രവാചകൻ അവിടെയും നമുക്കൊരു മാർഗദർശിയാണ്. “വായിക്കുന്നതിന്റെ പൊരുളറിയാമോ”- പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു. ഉത്തരം നിഷേധരുപത്തിലായിരുന്നു. പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചു: “പാരായണം ചെയ്യുക- അതാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ, കാര്യമറിഞ്ഞുകൊണ്ടാവണം”. പ്രവാചകൻ മന്ദഹസിച്ചു. ആ മന്ദഹസവും നമുക്ക് പ്രചോദകമാവണം. ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു: “താങ്കൾക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചുതന്ന അനുഗൃഹീതമായ വേദഗ്രന്ഥമാണിത്. ഇതിലെ വചനങ്ങൾ മനുഷ്യർ മനസ്സിലുരുത്തി ചിന്തിക്കാനും ബുദ്ധിമാന്മാർ ഓർമ്മിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചുള്ളത്” (38:29).

ലോകജനങ്ങളെയൊക്കെ അഭിസംബോധനചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ സംസാരിച്ചത്. അതിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം അത് ആത്മീയമായ വിമോചനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ആ ബുഹദ്ദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരിടത്തു പോലും ഒരു പ്രത്യേകവർഗത്തെയോ രാഷ്ട്രത്തെയോ ഏറെ പ്രിയങ്കരം എന്ന രീതിയിൽ പരാമർശിച്ചില്ല. സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനപ്പുറത്ത് കൈയും കണ്ണും നീട്ടാനറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സ്വാർഥമനോഭാവമുള്ള ആളുകൾ! എന്നാൽ, അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് വേപഥുകൊള്ളാതെ, സാമൂഹികനീതി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഭാവനലക്ഷ്യത്തോടെ സത്യവേദം മുന്നോട്ടുനീങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണതിന് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടും ബഹുലമായ കർമ്മശാസ്ത്രമുണ്ടായത്.

ദരിദ്രനെ വിട്ട് ധനികനോട് മാത്രമായി സത്യവേദം സംവദിച്ചില്ല. മർദ്ദിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കാതെ മർദ്ദിതനോട് മാത്രമായി അത് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയില്ല. എല്ലാ വിനകൾക്കും കാരണം മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ തിന്മകളാണെന്നും അവയാണ് വിപാടനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതെന്നും വേദഗ്രന്ഥം വിലയിരുത്തുന്നു. എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സമീപനമതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകനായ മോസസ്സ് ഇസ്രായേലിലെ സാധാരണക്കാരനോടും ഹറോവാ രാജാവിനോടും ഒരേപോലെ സംസാരിച്ചത്. ‘ആകാശത്തിനു ചുവടെ, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യൻ’ എന്ന് ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ട അബ്രാഹ്മിനോടും, ഈ യുവാവിന്റെ മജ്ജവരെ ഈമാനാണെന്ന് താൻ തന്നെ കീർത്തിച്ച അമ്മാറിനോടും, കുത്സിതബുദ്ധികളായ ഖുറൈശീപ്രമാണിമാരോടും വിവേചനമില്ലാതെ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. സ്വന്തം തിന്മകൾക്കും അഹംബോധത്തിനുമെതിരെ പോരാട്ടം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഖുർആൻ പലർക്കും ആത്മവീര്യം നൽകി. ഒരുപക്ഷേ, ലോകം പരിചയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം അൽജിഹാദ്യുൽ അക്ബർ- ഒരാൾ സ്വന്തം ദേഹോരുകൾക്കും മനോമാലിന്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ നടത്തുന്ന മഹാവിപ്ലവം- ആവിഷ്കരിച്ചത് വേദഗ്രന്ഥമാണ്. വ്യക്തിഗതങ്ങളായ ആഗ്രഹഭീലാഷങ്ങളെ അമർത്തിനിർത്തി, സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വികാസവുദ്ധികൾക്കും വേണ്ടി പൊരുതിമരിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്കാവേശം നൽകിയ മഹദ്ഗ്രന്ഥമാണിത്. അവ ക്രവുമാ അതിവിശുദ്ധവുമായിരുന്നു. അവരുടെ മനസ്സും മനസ്സാക്ഷിയുമെല്ലാം. അവരുടെ സമീപനത്തിലും മനോഭാവത്തിലും അവിശ്വസനീയമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് വേദഗ്രന്ഥമായിരുന്നു. പുഴുവെ ശലഭമാക്കാനും മണൽക്കാടിനെ മലർവാടിയാക്കാനും കാട്ടറമ്പിയെ ദേവമനസ്സാക്കാനും ദുർബലതയിൽ

ശക്തി വിളയിക്കാനും ശത്രുവിൽപോലും സ്നേഹവായ്പുണർത്താനും ശക്തിപകർന്നത് വേദഗ്രന്ഥമായിരുന്നു.

അന്യോന്യ ഭിന്നങ്ങളല്ലെങ്കിലും ഖുർആനിൽ രണ്ടുതരം ഭാഷകളുണ്ടെന്ന് സൂക്ഷ്മദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിയോട് സംസാരിക്കാൻ പോന്ന വിചാരഭാഷ, ഹൃദയത്തോട് സംവദിക്കാൻ സവിശേഷതയർന്ന വികാരഭാഷ. സ്വതന്ത്രചിന്താശീലത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യം ഇത്രമേൽ വിളിച്ചറിയിച്ച മറ്റൊരു വേദഗ്രന്ഥമില്ല. “ചിന്തിക്കാത്ത ബധിരരും ഊമകളുമാണ് അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടജീവികൾ” (8:22). ശാരീരികമായ ന്യൂനാവസ്ഥയല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷിതം. നാവിന് പ്രവർത്തനശേഷിയില്ലാത്തവനല്ല ഇവിടെ ഊമയായി വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. മൊഴിയാൻ നാക്കുണ്ടായിട്ടും സത്യം മൊഴിയാൻ അറച്ചിൽക്കുന്നവനെയാണ് ഖുർആൻ നികൃഷ്ടജീവി എന്ന് വിളിച്ചത്. സത്യം പറയാൻ മടിക്കുകയും നല്ലത് കേൾക്കാനാകുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് മുകനായും ബധിരനായും വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഇഹപരങ്ങളെ പൂർവോത്തരാർധങ്ങളിലായി പടർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യജീവിതമെന്നും ഇവയിൽ ഉത്തരാർധമായ പാരത്രികജീവിതമാണ് താരതമ്യേന പ്രാമുഖ്യമായതെന്നും ഖുർആൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു: “ഈ ഐഹികജീവിതം കളിയും വിനോദവും മാത്രമാണ്. നിശ്ചയമായും പരലോകജീവിതമാണ് യഥാർഥവും ശാശ്വതവുമായ ജീവിതം” (29:64).

പ്രപഞ്ചജീവിതം അയഥാർഥവും നിർമ്മകവും മിഥ്യയുമാണെന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുഖ്യാർധം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാരത്രികജീവിതത്തിന്റെ അവലംബശീലയും നിയാമകശക്തിയും ഇഹലോകജീവിതമാണെന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഇഹലോകത്തിന്റെ സവിശേഷത നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സുപ്രധാനമായ അരങ്ങിലെ പൊലിമയ്ക്കും പ്രഭാവത്തിനും വേണ്ട ക്രിയാതലം ഇതാണ്. ഇവിടെ യുള്ള ജീവിതലനങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തിയാണ് പാരത്രികജീവിതത്തിനുള്ള സമർഹത നിശ്ചയിക്കുന്നത്. തീർത്തും കർമ്മനിഷ്ഠവും സൂക്ഷ്മവും ബാഹ്യപ്രേരണകൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം സുഭദ്രവുമായ വിശകലനവും വിലയിരുത്തലുമാണിവിടെ നടക്കുക.

“ഈലോകജീവിതവും അതിലെ അലങ്കാരവുമാണ് ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനഫലങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുവച്ച് അവർക്ക് നാം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവർക്ക് അതിൽ നഷ്ടം വരുത്തുകയില്ല. എന്നാൽ, പരലോകത്ത് നരകമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ലഭിക്കാത്തവരാണവർ. ഇവിടെ വച്ച് അവർ ചെയ്തതെല്ലാം നിഷ്ഫലമായിത്തീരും. ഇവിടെ അവർ ചെയ്തിരുന്ന

തെല്ലാം സത്യത്തിൽ നിഷ്ഫലമായിരുന്നു” (11:15,16), “സുകൃതം ചെയ്തവർക്ക് ഇഹലോകത്തുതന്നെ നല്ല പ്രതിഫലമുണ്ട്. പരലോക ഭവനം ഉത്കൃഷ്ടമായതുമാണ്. ഭക്തരുടെ വീട് എത്ര മഹത്തരം!” (16:30).

ഇഹലോകജീവിതത്തിലെ കർമ്മപ്രപഞ്ചത്തിലുന്നിയുള്ള പരലോകവിധാനമാണ് ഇസ്ലാമികദർശനം വരച്ചുകാണിക്കുന്നത്. ഇഹത്തിലെ കർമ്മഫലമനുഭവിക്കാൻ സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പരലോകം. ദൈവമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്ന സുകൃതികൾക്ക് പ്രാപിക്കാനാവുന്ന സ്വർഗവും ദൈവേതരപഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നരകവും ഖൂർആനിൽ വർണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൽക്കർമ്മികൾക്ക് ആവേശദായകമാണത്; ദുർവ്യക്തികൾക്ക് താക്കീതും. ഇവ രണ്ടും ഇവിടെ കുറേക്കൂടി നല്ല ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനമായി ഭവിക്കുന്നു.

അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് മനുഷ്യർക്കായി ദൈവമിവിടെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കരയിലും കടലിലും കണ്ണെത്താവുന്ന അളവിൽ ആകാശത്തിലുമായി അനന്തവൈചിത്ര്യങ്ങളാണ് ദൈവം വിതാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈചിത്ര്യമാർന്ന നാദങ്ങളും രൂപങ്ങളും സുഖാസാദൃശ്യങ്ങളായ മറ്റനേകം പ്രതിഭാസങ്ങളും നിരന്നു നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടിവിടെ. ഇവയ്ക്കിടയിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മനോഹരമായ വിഭവങ്ങളെ മുഴുവൻ വാരിക്കൂടിച്ച് മതിമറന്ന് മത്തുപിടിക്കുമ്പോൾ വിനഷ്ടമാകുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള പലതും മനുഷ്യനോർക്കാതെ പോകുന്നു. മത്തുപിടിച്ച മനുഷ്യൻ ഇവിടെയാണ് സ്വർഗം, ഇവിടെമാണെല്ലാം എന്ന് കരുതിക്കഴിയുന്ന വിഭ്രാന്താവസ്ഥയോളമെത്തുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ കർമ്മശാലയും പാരത്രികജീവിതം നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന പരീക്ഷണാലയവുമാണ് ഈ ലോകം. ഇതാണ് ഖൂർആന്റെ സമീപനം. മനോമയക്കുന്ന നൂറായിരം പ്രലോകനങ്ങളുടെ നടുവിൽ, ഉപഭോഗാവസരങ്ങളനുവദിച്ചു, വിധിവിലക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളറിയിച്ച് മനുഷ്യനെ ഇറക്കിനിർത്തിയത് തീർത്തുമാത്രം പരീക്ഷണത്തിനാണ്. എല്ലാ തലങ്ങളിലും അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകടനത്തിലും പ്രഖ്യാപനത്തിലുമല്ല, നിഷ്കപടമായ വിശ്വാസത്തിലും തദനുസാരമായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിലുമാണ് ജീവിതം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സത്യവേദവിശ്വാസിയായെന്ന് ഭാവിച്ചു ജാഹിലിയുടെ സംസ്കാരവുമായി കഴിയുന്നവരെ താക്കീതു ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥപണ്ഡിതന്മാർ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്.

“ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ആളുകളെ പരീക്ഷണത്തിനു വിധേയരാക്കാതെ വിട്ടുകളയുമെന്ന് അവർ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവരുടെ മുൻഗാമികളെ നാം പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സത്യവാന്മാരുടെ സത്യത്തെ അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്തും; അസത്യവാദികളുടെ അസത്യത്തെയും” (29: 2,3).

ദുർവഹദുഃഖങ്ങളും അമിതാഹ്ലാദങ്ങളും വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന വികാരതീവ്രതയുടെ സന്ദർഭങ്ങൾ മനഃസംസ്കൃതിയുടെയും വ്യക്തിവിശുദ്ധിയുടെയും ഒന്നാതരം വിശോധനാമുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. സമുന്നതാദർശങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി കഴിയുന്ന പലർക്കും തങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവയൊക്കെ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവയോടെല്ലാം എത്രത്തോളം നീതിപൂലർത്തിപ്പോന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നതപ്പോഴാണ്. സൂക്ഷ്മജ്ഞനായ ദൈവം തന്റെ കൈയിലെ സത്യശോധനികൊണ്ട് നമ്മെ അളന്നറിയുന്നതപ്പോഴാണ്.

“നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്, നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചറിയുന്നതിനുവേണ്ടി മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചവനത്രെ അവൻ” (67:2).

“നിങ്ങളിൽനിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവരെയും സ്ഥിരചിത്തരായ ആളുകളെയും വേർതിരിച്ചറിയുകയും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നില കണ്ടറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ നാം

നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും” (47:31).

അതിഭോഗത്തിന്റെയും സുഖലോലുപതയുടെയും വിപത്കരതകളെക്കുറിച്ച് വേദഗ്രന്ഥം സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. മിതമാണ് പ്രകൃതിയുടെ സംസ്കാരം. മിതമായ ഉപഭോഗത്തിനുവേണ്ടി എല്ലാവർക്കുമായി വിരചിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളെല്ലാം. അവിടെ അതിഭോഗം അരുതായ്മയും അനീതിയുമാണ്. ഇത് നാടിനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വേദവചനം ശ്രദ്ധേയം:

“ഒരു രാജ്യത്തെ- അവിടത്തുകാരുടെ ദുഷ്ടചെയ്തികൾ കാരണം- നാം നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവിടത്തെ സുഖലോലുപന്മാരെ (പ്രവാചകൻ മുഖേന) നാം ശാസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ അതിനെതിരിൽ നമ്മുടെ ശിക്ഷയുടെ വചനം പൂർത്തിയാകുന്നു. അങ്ങനെ നാം അതിനെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു” (17:16).

അതിഭോഗവും ആഡംബരവും വഴി മനുഷ്യർ അക്രമികളും പാതകികളുമായി പരിണമിക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ വിപത്കരമായ വൃത്തികളേയും വിനാശം വിളയിക്കുന്നുവെന്നും വേദഗ്രന്ഥം താക്കീതു ചെയ്യുന്നു.

ലൗകികജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെ സ്ഥാനം മതദർശനങ്ങളൊന്നും നിസ്സാരമായി കണ്ടിട്ടില്ല. ശരിയായ, ധർമ്മികമായ വഴിയിലൂടെയുള്ള അർത്ഥസമ്പാദനം അനുവദനീയമാണ്. അതിന്റെ വിനിയോഗവും ധർമ്മമാർഗത്തിൽ തന്നെയാവണം. ധനപരമായ ആയ-വ്യയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സാമാന്യമായ മതവിക്ഷണമതാണ്. ‘സർവേശ്വരനാകാഞ്ചന മാശ്രയന്തി’ എന്നത് അതിഭോഗതൃഷ്ണയുടെ വേദാന്തമാണ്. ധനം ലൗകികജീവിതത്തിനനിവാര്യമാണെന്നും, എന്നാൽ ജീവിതം ധനാർജനത്തിനുള്ളതല്ലെന്നും നാം ധരിക്കണം. അതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മറ്റൊന്നിന്റെ സാക്ഷാൽകാരമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിഭാവനം. ഒരർത്ഥത്തിൽ സമ്പത്തുപോലും ഇവിടെ പരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും പരമാധാരമായും സർവശക്തിസ്വരൂപമായും ഊനമറ്റ മാപിനിയായും കരുതപ്പെടുന്ന സമ്പത്തിന്റെ മൂന്നിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ എന്നു വെളിപ്പെടാനുള്ള ദൈവികപരീക്ഷണം. ഈ സത്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്:

“നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും പരീക്ഷണോപാധികൾ മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കൽ തന്നെയാണ് മഹത്തായ പ്രതിഫലമുള്ളത്” (8:28), “...നിന്റെ നാമന്റെ കാര്യവും അവർ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമാകുന്നു” (43:32) എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് ധനപ്പെരുമയുടെ മൂന്നിൽ ദൈവപ്രീതിയുടെ പ്രാമുഖ്യം ഖൂർആൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

അവഗണിക്കാനാവാത്ത ലോകാനുഭവങ്ങൾ നിരത്തി വേദഗ്രന്ഥം ഈ സന്താനശയത്തെ സമർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഖാറൂൻ മുസായുടെ ജനതയിൽപെട്ടവനായിരുന്നു. പക്ഷേ, അവൻ അവരുടെ മേൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു. നാം അവന് ധാരാളം ധനനികേഷപങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. അതിന്റെ താക്കോൽക്കൂട്ടം തന്നെ കരുത്തരായ ഒരു സംഘം ആളുകൾക്ക് കനത്ത ഭാരമായിരുന്നു. അവന്റെ ജനം അവനോട് പറഞ്ഞ അവസരം (ഓർക്കുക); ‘നീ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കരുത്’. തീർച്ചയായും, പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല” (28:76).

ദൈവപ്രീതികൊണ്ട് കൈവരുന്ന നിത്യാനന്ദത്തിന്റെ പരമപദം ഇവിടെ കാണുന്ന ഭൗതികപ്പെരുമകളേക്കാൾ അനവദ്യമാണ്. ചപലമായ പ്രപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പളിപളുക്കുകളിൽ പ്രലോഭിതരാവാതെ, വേദഗ്രന്ഥം വഴിനയിക്കുന്ന ധർമ്മപഥത്തെ മാത്രം ശരണമാക്കുക എന്ന ഉദ്ബോധനമാണ് ഖൂർആൻ മനുഷ്യരുൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.