

ഐ.എസ്.എമ്മിന്റെ ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രം

“മത-ധാർമിക മൂല്യങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ, ഒരു ഇസ്‌ലാമികേതര രാഷ്ട്രത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുന്നതിൽനിന്ന് സത്യവിശ്വാസികളെ തടയുന്നതിന് വിശുദ്ധ ചുരുങ്ങിയോ തിരുനബി ചര്യയുടെയോ യാതൊരു പിൻബലവുമില്ല. ഒരു മുസ്‌ലിം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇസ്‌ലാമികമായ വിധിവിധികൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായതുപോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പ്രസ്തുത വിധിവിധികൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതധാർമിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിലയുമില്ലെന്ന വീക്ഷണം ഇസ്‌ലാമിന് അന്യമാണ്. ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും സീസർക്കുള്ളത് സീസർക്കും എന്ന ചർച്ചിന്റെ വിജ്ഞാപിതയും ഇസ്‌ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭരണരംഗത്തുള്ളവർ ദൈവികമായ വിധിവിധികൾ പാലിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്‌ലാം. അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതിത്വവും വഞ്ചനയും ചൂഷണവുമൊന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു മുസ്‌ലിം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

.... ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്‌ലാം മിയോക്രസി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇസ്‌ലാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മിയോക്രസിക്ക് എതിരാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക മതപുരോഹിതവർഗം അധികാരം കൈയാളുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് മിയോക്രസി. പുരോഹിതന്മാരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നതിനാൽ അവർ തെറ്റുപറ്റാത്തവരാണെന്ന ധാരണയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അടിത്തറ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പുരോഹിതസമൂഹം പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ ഒരു മിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഭരണം നടത്താനും നിയമനിർമ്മാണത്തിനും ദൈവപ്രതിനിധിക്കാണ് അധികാരമെന്നുമാണ്

മിയോക്രസിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വം. ഇസ്‌ലാം ഭരണാധികാരിക്ക് അപ്രമാദിത്വമുണ്ടെന്നോ അയാൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദൈവിക നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിധി നടത്താൻ ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ മാത്രമാണ് ചലീഫ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചലീഫ് ഉമർ ഒരു പൊതുപ്രസംഗത്തിൽ താൻ തെറ്റായ വഴിക്കു നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ തിരുത്തണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചപ്പോൾ വാൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താങ്കളെ തിരുത്തും എന്ന് നിസ്സങ്കോചം പറയാൻ ഒരു സാധാരണ പൗരൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത്.

.... ഒരു മിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ പുരോഹിതൻ ദൈവപ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതെന്നതിനാൽതന്നെ അയാൾ പറയുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലാവട്ടെ, ദൈവിക വിധിവിധികൾ പ്രകാരം ഭരിക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ചലീഫ് എന്നതിനാൽ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിജ്ഞാപനങ്ങളെയും മതത്തിന്റെ മൂലപ്രമാണങ്ങളുപയോഗിച്ച് വിമർശിക്കാൻ ഓരോ പൗരനും അവകാശമുണ്ട്... ചലീഫയുടെ തീരുമാനങ്ങളെയും വിജ്ഞാപനങ്ങളെയും ഏതൊരു സാധാരണ പൗരനും വിമർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇസ്‌ലാമിക ഭരണ സംവിധാനം മിയോക്രസിക്ക് വിപരീതമാണെന്നതാണ് വാസ്തവം.

....എന്നാൽ ദൈവിക നിയമങ്ങളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണനിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന ചലീഫയെ അനുസരിക്കാൻ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാരെല്ലാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കൈകാര്യകർത്താക്കൾ (ഉല്യൽ അംദ്) എന്ന് ചുരുങ്ങിയ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഭരണകർത്താക്കളെയാണ്. ചുരുങ്ങിയ പറയുന്നത് കാണുക: ‘സത്യവിശ്വാസികളേ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക. (അല്ലാഹുവിന്റെ) ദൂതനെയും നിങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കൈകാര്യകർത്താക്കളെയും നിങ്ങൾ അനുസരി

ക്കുക.’

.... ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രം മിയോക്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണോയെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനും നീതിനേടിയെടുക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തിനാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്നു പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇസ്‌ലാമികരാഷ്ട്രം നൂറുശതമാനവും ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്നു പറയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ജനഹിതത്തിന്റെ പേരിൽ അധാർമികതകളും അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുവദിക്കപ്പെടുകയെന്നാണ് ഡെമോക്രസി അർത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇസ്‌ലാം നൂറുശതമാനം എതിരാണ്. ഇസ്‌ലാമിക മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജനഹിതം നടപ്പാക്കപ്പെടുകയുള്ളൂവെന്ന് സാരം. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ വ്യഭിചാരം സാർവത്രികമാക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ വ്യഭിചാരം അനുവദിക്കപ്പെടുകയില്ല. കാരണം അത് വിശുദ്ധ ചുരുങ്ങിയ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യ സങ്കല്പത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കുകയെന്ന ജനായത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കറുത്ത മുഖം ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ടാവില്ല. അവിടെ ജനഹിതം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് വ്യക്തമായ ധാർമിക മൂല്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടി എന്തുതോന്നിവാസവും ചെയ്യാൻ ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയില്ല. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രം മിയോക്രസിക്ക് ഡെമോക്രസിക്ക് മധ്യേയാണെന്നു പറയാം. ഈ രണ്ടു മീമാംസകളിലെയും നല്ല വശങ്ങൾ ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നു സാരം.

ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്രോതസ്സുകൾ വിശുദ്ധ ചുരുങ്ങിയ തിരുസുന്നത്തുമാണ്. ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചലീഫ് നീതി നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്. നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ ഭരണതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചുരുങ്ങിയ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീതിന്യായത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാലത്തിനും പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കുമനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ വിശദമായ നിയമങ്ങൾ ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിർമ്മിക്കാൻ ഇസ്‌ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനാലാണിത്. സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാത്ത

പൊതുനിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും താൽപര്യത്തിന് യോജിച്ച വിധം തയ്യാറാക്കാൻ വിടുകയുമാണ് ഇസ്‌ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ഖുർആന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാവരുത്. ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഖലീഫമാരുടെ ചുമതലയാണ്. ഇതേപോലെത്തന്നെയാണ് ഇസ്‌ലാമിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു രീതിയും. പ്രവാചകൻ (സ) പിൻഗാമിയെ നിശ്ചയിക്കാതെയാണ് ദേഹവിയോഗം ചെയ്തത്. ഒരു ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരണത്തിന്റെ നിശ്ചിത രൂപം പ്രവാചകൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മൗലിക സ്വഭാവങ്ങളും സവിശേഷതകളുമെന്തെല്ലാമാണെന്ന് കർമ്മപഥത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സവിശേഷതകളിലൂന്നിനിന്നുകൊണ്ട് സന്ദർഭത്തിനൊത്ത് ഗവൺമെന്റ് രീതി സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിപുലമായ സാധ്യതക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയാണ് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത്. രൂപീകരണത്തിന്റെ രീതിയേക്കാളധികം പ്രധാനം ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ നീതിനിർവഹിക്കുന്നുവെന്നതും പൗരന്മാരും ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ബന്ധമെന്തായിരിക്കണമെന്നതുമാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രവാചകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിച്ചം പകർന്നിരിക്കുന്നത്.

തന്റെ പിൻഗാമിയെ നിശ്ചയിക്കാതെയാണ് പ്രവാചകൻ (സ) ദേഹവിയോഗം ചെയ്തതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. വംശവാഴ്ചക്ക് യാതൊരു പഴുതും നൽകാതെയാണ് അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞത്. ഇസ്‌ലാമിക ഭരണം തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവകാശമായി മാറ്റണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഹാശിമീവംശവാഴ്ചക്കു വേണ്ടി ശ്രമിക്കാതെ അക്കാര്യം ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് നബി (സ) ചെയ്തത്. പ്രവാചക വിയോഗത്തിനു ശേഷം ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രശ്നം അനുചരന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച മൗലിക തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് നബി(സ)യുടെ മരണശേഷം മുതലേ ഹംസംസ്കരിക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ അനുചരന്മാർ സഖീഫത്തു ബനീ സഹൂദിൽ ഒത്തുകൂടി. ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം പ്രവാചകാനുചരന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ അബൂബക്ർ (റ) എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ഉമർ, അബൂ ഉബൈദത്തുൽ ജർറാഹ് എന്നിവരുടെ പേരു നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരിലൊരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു. ഉടനെ ഉമർ(റ) 'താങ്കളേക്കാൾ അതിനർഹനായി മാറ്റാമില്ല' എന്നു പറഞ്ഞ് അബൂബക്റിനോട് കൈനീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരണ പ്രതിജ്ഞ (ബൈഅത്ത്) ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിനു ശേഷം എല്ലാവരും അതിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും അബൂബക്റിന് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

.... സച്ചരിതരായിരുന്ന നാലു ഖലീഫമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവയിലെല്ലാം പൊതു ജനാടിപ്രായത്തിന് അർഹമായ സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മുകളിൽ വിവരിച്ച ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ സമയാനുസൃതമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പു രീതി സ്വീകരിക്കാൻ ഇസ്‌ലാം സാമ്രാജ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാരം.

മറ്റു രാഷ്ട്രസംവിധാനങ്ങളിലേതു പോലെ ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലും നിയമനിർമ്മാണ സഭ, നിർവഹണ വിഭാഗം, നീതിന്യായ വിഭാഗം തുടങ്ങിയവ നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രവാചകന്റെയും സച്ചരിതരായ ഖലീഫമാരുടെയും ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് ഇവയുടെ ഘടനയെയും സ്വഭാവത്തെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

.... ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിർമ്മിക്കാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന

നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇസ്‌ലാം നൽകുന്നത്. ഭരണം, നീതിന്യായം, ക്രയവിക്രയം, സാമ്പത്തികം, വിദേശനയം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ സമൂഹത്തിനും ചുറ്റുപാടുകൾക്കുമനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടതായിവന്നേക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടിയായ ലോചനയിലൂടെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള സാമ്രാജ്യം അതത് സമൂഹങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഇസ്‌ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതത് കാലഘട്ടങ്ങൾക്കാവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ ഇസ്‌ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകാത്ത വിധത്തിൽ ചർച്ചചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് കൂടിയായലോചന സമിതി (ശൂറാ)കൾ ചെയ്യേണ്ടത്.

ധാർമിക നിലവാരമുള്ള വ്യക്തികളെയും സദാചാരനിഷ്ഠമായ കുടുംബത്തെയും സമത്യാധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തെയും നീതിനിഷ്ഠമായ രാഷ്ട്രത്തെയും നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ഇസ്‌ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാമിക നിയമങ്ങൾ കുറ്റമറ്റതും പ്രായോഗികവുമാണെന്നതാണ് അതിന്റെ സവിശേഷത. നീതിനിഷ്ഠമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മിക്കാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇസ്‌ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു മാതൃകായോഗ്യമായ രാഷ്ട്രം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടുവരികൊണ്ടാണ് ഇസ്‌ലാമിക നിയമങ്ങൾ പ്രായോഗികമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക കൂടി അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇസ്‌ലാമിനു മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന സവിശേഷതയാണ്. ഉദ്ദോഷ്ഠൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പടക്കുകയല്ല ഇസ്‌ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രായോഗികമായ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മാതൃകാരാഷ്ട്രം നിർമ്മിച്ച് രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് നീതിനിർവഹണം എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്ത ഏക ദർശനമാണ് ഇസ്‌ലാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സത്യോന്മേഷിക്ക് അവസാനമായി പറയേണ്ടിവരുന്നു: 'ഇസ്‌ലാമാകുന്നു സത്യമാർഗം; അതിന് മാത്രമേ മാനവരാശിയെ നേരായ പാതയിലൂടെ നയിക്കാൻ കഴിയൂ' എന്ന്. അതാണ് ശരിയും."

ഏതെങ്കിലും മൗദുദിഗ്രഹമത്തിൽ നിന്നോ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി നേതാവിന്റെ ലേഖനത്തിൽനിന്നോ എടുത്തതല്ല മേലുദ്ധരിച്ച വരികൾ. സാക്ഷാൽ കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ യുവഘടകമായ ഇത്തിഹാദുശ്ശുബ്ബാനിൽ മുജാഹിദീന്റെ (ഐ.എസ്.എം) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സാൽവേഷൻ എന്ന പേരിൽ കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രം' എന്ന ലഘുകൃതിയിലാണ് ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രീയ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ ഈ പരാമർശങ്ങൾ. ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് സലഫീ യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ പ്രത്യേകം അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ്.

കേരളത്തിലെ ഇസ്‌ലാമിക പ്രബോധനചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചുവടായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതായിരുന്നു ഐ.എസ്.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് നടന്ന സാൽവേഷൻ പ്രദർശനം. ഗാംഭീര്യവും ആസൂത്രണവൈഭവവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ആ പരിപാടിയുടെ തൊപ്പിയിൽ തൂണിച്ചേർക്കാവുന്ന ഒരു തൂവലായി ഈ പുസ്തകവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. സംഘടനാപരമായ താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു കാലത്ത് അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളെ നിത്യഹരിത സിദ്ധാന്തമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതായിരുന്നല്ലോ കേരളത്തിലെ സലഫീ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതുതന്നെ മഹാപാപമായി അവർ എണ്ണിയത് സ്വയം ഒരുക്കിയ ഈ കെണിയിൽ പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതിൽനിന്നുള്ള മോക്ഷം (സാൽവേഷൻ) നൽകാൻ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രദർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ പരിപാടി വിജയകരമായിരുന്നു എന്നു പറയാൻ അതിൽപരം മറ്റൊരു വേണം? ■