

സൂറ:7

അൽ അഅ്റാഫ്

131. പക്ഷേ നല്ലകാലം വരുമ്പോൾ അവർ ഘോഷിക്കും: നാം അർഹിക്കുന്നതുതന്നെയാണിത്. ദോഷകാലം വരുമ്പോഴോ, മുസായുടെയും കൂടെയുള്ളവരുടെയും ദുശ്ശക്തത്തിന്റെ ഫലമാണതെന്നാരോപിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുവിൻ, അവരുടെ ഭാഗധേയം അല്ലാഹുവിങ്കൽ മാത്രമാകുന്നു. പക്ഷേ, അവരിലധികമാളുകളും അതറിയുന്നില്ല.

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّبِعُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا نَجْمًا طَبِيرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

﴿١٣١﴾

132. ഫറവോനികൾ മുസായോട് പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ നീ എന്തൊക്കെ ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചാലും ശരി, ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

﴿١٣٣﴾

133. അപ്പോൾ നാം ബഹുവിധ ദുഷ്ടാന്തങ്ങളായി പ്രളയം, വെട്ടുകിളി, ചെളി, തവള, ചോര മുതലായ വിപത്തുകൾ അവരുടെ നേരെ അയച്ചു. എന്നിട്ടും അവർ ശർവിഷ്ഠരായി നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു. ആ ജനം മഹാപാപികൾ തന്നെയായിരുന്നു.

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشِفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ

مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

﴿١٣٤﴾

134. ദുരിതമണയുമ്പോഴൊക്കെ അവർ അപേക്ഷിക്കും: അല്ലയോ മുസാ, താങ്കളുടെ നാഥൻ താങ്കൾക്കരുളിയ വരംകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കൂ. ഈ ദുരിതം നീക്കിത്തന്നാൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ താങ്കളെ വിശ്വസിക്കുകയും ഇസ്രായേൽവംശത്തെ താങ്കളോടൊപ്പം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യാം.

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ

﴿١٣٥﴾

135. നാം അവരുടെ ദുരിതം അവർ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരവധിവരെ ദുരീകരിച്ചുകൊടുത്തപ്പോഴോ, അവരൊക്കെയുമതാ പ്രതിജ്ഞയിൽനിന്ന് പിന്മാറിക്കളയുന്നു.

നന്മ (നല്ലകാലം) = الْحَسَنَةُ അവർക്ക് വരുമ്പോൾ, വന്നാൽ = جَاءَتْهُمْ = فَإِذَا جَاءَتْهُمْ = طَبِيرُهُمْ നമുക്കുള്ളതാണ് (നാം അർഹിക്കുന്നതുതന്നെയാണ്) = آيَةٍ അവർ പറഞ്ഞു (ഘോഷിച്ചു) = قَالُوا

ദോഷം (ദോഷകാലം) = سَيِّئَةٌ അവരെ ബാധിച്ചാൽ (വരുമ്പോഴോ) = وَإِنْ نُصِبْهُمْ =
 അവർ ശക്തനോ നോക്കുന്നു (ദുഷ്ടകൃത്യത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യും) = يَطَّيَّرُوا
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരെക്കൊണ്ടും (ഉള്ളവരുടെയും) = وَمَنْ مَعَهُ = മൂസായെ കൊണ്ട് (മൂസായുടെ) = بِمُوسَى
 അല്ലാഹുവിങ്കൽ മാത്രമാകുന്നു = عِنْدَ اللَّهِ അവരുടെ ഭാഗധേയം = إِنَّمَا طَلَبْتُمْهُمْ എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുവിൻ = يَا
 (അത്) അറിയുന്നില്ല = لَا تَعْلَمُونَ അവരിൽ അധികവും = أَكْثَرَهُمْ = പക്ഷേ = وَلَنْ يَكُنَّ
 അവർ (ഫറവോനികൾ മൂസായോട്) പറഞ്ഞു = وَقَالُوا
 നീ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാലും (കാണിച്ചാലും) = مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ =
 അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ, ആഭിചാരത്തിലപ്പെടുത്താൻ = لِيَتَّخِرَنَا بِهَا = ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ(ൾ)ഇാൽ = مِنْ
 വിശ്വാസികൾ(വിശ്വസിക്കാൻ) = مُؤْمِنِينَ നി(ന്നെ)നക്ക് = يَا ഞങ്ങൾ അ(പോകുന്നില്ല) = فَمَا تَخُنُّ
 വെട്ടുകിളിയെയും = وَالْجَرَادَ = പ്രളയം = الطُّوفَانَ അവരുടെ മേൽ (നേരെ) = عَلَيْهِمْ = അപ്പോൾ, അങ്ങനെ നാം അയച്ചു = فَأَرْسَلْنَا
 ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ട് = آيَاتٍ = ചോരയെയും = وَالذَّمَ = തവളയെയും = وَالضَّفَادِعَ = പേൻ, ചെള്ളുകളെയും = وَالْقُمَّلَ =
 ബഹുവിധ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ, വേറെ വേറെയായി = مُفَصَّاتٍ =
 ജനം(തന്നെ) = قَوْمًا അവരായിരുന്നു = وَكَانُوا = (എന്നിട്ടും) അവർ അഹങ്കരിച്ചു, ഗർവ്വിയായി നിലകൊണ്ടു = فَاسْتَكْبَرُوا
 അവരുടെ മേൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ (അണയുമ്പോഴൊക്കെ) = غَائِبِينَ = മഹാപാപികളായ, ധിക്കാരികളായ = مُجْرِمِينَ =
 അല്ലയോ മൂസാ = يَا مُوسَى അവർ പറഞ്ഞു (അപേക്ഷിക്കും) = قَالُوا = ശിക്ഷ, പീഡനം, ദുരിതം = لِمَ جِئْنَا
 താങ്കളുടെ നാമനോട് = رَبِّكَ = ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കു = لِنَأْتِيَكَ
 നീ വെളിവാക്കിയാൽ (നീക്കിത്തന്നാൽ) = لِنَكْفُرَنَّ = അവൻ നിന്റെയടുക്കൽ(താങ്കൾക്ക്) അരുളിയ വരംകൊണ്ട് = وَمَا جِئْنَاكَ
 തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാം = لِنُؤْمِنَنَّ بِكَ = (ഈ) ദുരിതം = أَلَمْ نَجِزْ = ഞങ്ങളിൽനിന്ന് = عَذَابًا
 ഇസ്രായേൽ വംശത്തെ = بِنِيِّ إِسْرَائِيلَ = തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിന്നോടൊപ്പം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യാം = وَلَنْ نُرْسِلَنَّ مَعَكَ
 ഒരവധിവരെ = إِلَىٰ أَجَلٍ = നാം അവരിൽനിന്ന് ദുരിതം വെളിവാക്കിയപ്പോൾ (ദുരീകരിച്ചപ്പോൾ) = فَلَمَّا كَفَفْنَا عَنْهُمْ أَلَمْ نَجِزْ =
 അവര(രൊക്കെയും)താ = إِذْ هُمْ = അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നവരാണ് (പിന്നേടെ) = وَأَمَّا = അവർ = هُمْ
 ശപഥം ലംഘിക്കുന്നു (പ്രതിജ്ഞയിൽനിന്ന് പിന്മാറുന്നു) = يَنْكُثُونَ =

131-133: حسنة (നന്മ)കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൃദ്ധിയും സൗഖ്യവുമുള്ള നല്ലകാലമാണ്. സിئة അതിന്റെ വിപരീതവും. طير (പക്ഷി) എന്ന പദത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച പദമാണ് طيرة (പക്ഷിശാസ്ത്രം അഥവാ പക്ഷികളുടെ ഗതിനോക്കി ശുഭാശുഭങ്ങൾ നിർണയിക്കുക). നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗൗളിശാസ്ത്രം പോലെ ജാഹിലീകാലത്ത് അറേബ്യയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണിത്. ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും പക്ഷികളിരിക്കുന്നിടത്ത് ചെല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ അവിടെനിന്ന് ആട്ടിപ്പറത്തും. പക്ഷി പറക്കുന്നത് വലത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം നല്ലതും വിജയകരവുമാണ്, അതുമായി മുന്നോട്ടുപോകാം. ഇടത്തോട്ടാണ് പറക്കുന്നതെങ്കിൽ കാര്യം നന്നല്ല. വിജയിക്കുകയുമില്ല. അതിൽനിന്ന് പിന്തിരിയണം. ശക്തനും, ലക്ഷണം, പ്രശ്നംവെപ്പ്, കണക്കുനോട്ടം തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളിലും ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. طيرة-ൽനിന്നുള്ള ക്രിയാരൂപങ്ങളിലൊന്നാണ് يَطَّيَّرُوا. അവർ ശക്തനോ നോക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى എന്നാൽ മൂസായിൽ അവലക്ഷണം ആരോപിക്കുന്നു. طار (പറന്നു) എന്നതിൽനിന്നുള്ള കർതൃപദമാകുമ്പോൾ طار പക്ഷിയാണ്. طيرة-ൽനിന്നുള്ള طائر ഭാഗധേയവും ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളുമാകുന്നു. ഇവിടെ طائرهم എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അർത്ഥത്തിലാകുന്നു. سحر-ൽനിന്നുള്ളതാണ് يَتَسَحَّرْنَ. അർത്ഥം നീ ഞങ്ങളെ ആഭി

ചാരം ചെയ്യാൻ അഥവാ ആഭിചാരത്തിലപ്പെടുത്താൻ എന്നുമാവാം, വശീകരിക്കാൻ എന്നുമാവാം. മൂസാ(അ)യുടെ പ്രവാചകത്വം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു 9 ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകിയതായി സുറഃ അൽ ഇസ്രാഇൽ പറയുന്നുണ്ട്. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (മൂസാക്ക് നാം ഒമ്പത് സുവ്യക്ത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകി). ഇതിൽ നാലെണ്ണം (നിലത്തിട്ടാൽ പാമ്പാകുന്ന വടി, കീശയിൽ കടത്തിയാൽ ശുഭ്രവർണമാകുന്ന കൈ, വരൾച്ച, വിളനാശം) മുൻസൂക്തങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചു. ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 130-ാം സൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടും 133-ാം സൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ അഞ്ചും പിന്നെ സുറഃ യൂനുസ് 88-ാം സൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ധനനാശം, ഹൃദയകാഠിന്യം എന്നീ രണ്ടെണ്ണവും ചേർന്നതാണ് ഒമ്പത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇമാം ബൈളാവിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ പറയിൽ അടിച്ചു വെള്ളമൊഴുക്കിയതാണ് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം. മൂസാ(അ) ഫറവോന്റെ മുന്നിൽ പത്തു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയതായാണ് ബൈബിൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. വടി, രക്തം, തവള, ചെള്ളുകൾ, കാലിനാശം, ഹിമവർഷം, വെട്ടുകിളി, അന്ധകാരം, ആദ്യജാതരുടെ മരണം എന്നിവയാണവ. ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വടിയും കൈയും ഒഴിച്ചുള്ള

തെല്ലാം ദുരിതമയങ്ങളായിരുന്നു. ഓരോ ദുരിതവും അസഹ്യമാകുമ്പോൾ അവർ മൂസാ(അ)യെ സമീപിക്കുകയും അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർഥിച്ചു ദുരിതമകറ്റിത്തന്നാൽ ഞങ്ങൾ നീ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചനാഥനിലും നിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിലും വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് വാക്കുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് മൂസാ പ്രാർഥിക്കുകയും ദുരിതമകലുകയും ചെയ്താൽ പറയും; ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങളെ പാട്ടിലാക്കാൻ നോക്കേണ്ട. എല്ലാം നിന്റെ മായാജാലമാണ്. എന്തൊക്കെ മായാജാലം കാണിച്ചാലും ഞങ്ങൾ മയം അടയ്ക്കുകയില്ല. നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാനും പോകുന്നില്ല.

സുഖത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അത് അല്ലാഹുവിങ്കൽനിന്ന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എല്ലാം തങ്ങളുടെ സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടും യോഗ്യതകൊണ്ടും നേടിയതാണ്. വിശുദ്ധ മേൽജാതികളായ ഞങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് ഈ സുഖവും സമൃദ്ധിയും തന്നെയാണ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്. ഇത് ഹറവോ നികളുടെ മാത്രം സ്വഭാവമായിരുന്നില്ല. ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശമനത്തിനായി ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നീണ്ട പ്രാർഥനയിലേർപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ, സുഖം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്നാഗീകരിക്കാനും നന്ദികാണിക്കാനും മടിക്കുന്നു. തന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ നിമിത്തം താൻ, തന്റെ അറിയും കഴിയും ആണെന്നവകാശപ്പെടാനായിരിക്കും അവനിഷ്ടം. ദൈവനിഷേധികളുടെ മാത്രമല്ല, ദൈവവിശ്വാസികളിലും ഏറെപ്പേരുടെ സ്വഭാവമിതാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസം മനസ്സിന്റെ ആഴത്തിലേക്കിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവശതയുണ്ടാകുമ്പോൾ താങ്ങായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വടിയാണവർക്ക് ദൈവവിശ്വാസം. അവശത മാറിയാൽ അവരോ വടി മറക്കുകയോ മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ ദുരിതരൂപത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഹറവോനികൾ അവയെ കണ്ടിരുന്നത് മൂസായുടെയും മറ്റു വിശ്വാസികളുടെയും കുറ്റമായിട്ടാണ്. മൂസായും കൂട്ടരും അവർ സേവിക്കുന്ന ഭൂതപ്രേതാദികളെക്കൊണ്ട് വരുത്തിവെക്കുന്നതാണീ നാശങ്ങൾ. ഇത്തരം ആളുകളുണ്ടാകുന്നതുതന്നെ നാട്ടിനു വലിയ അവലക്ഷണമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണവർ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്യേയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അല്ലാഹു അതു നിശ്ചയിക്കുന്നതാകട്ടെ മനുഷ്യന്റെ വിചാരവും കർമ്മവും പരിഗണിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് ചില സൂക്തങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യേയം നിങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സുറ: യാസീനിൽ പ്രവാചകന്മാർ ജനങ്ങളോടു പറഞ്ഞതായി ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു: **فَأَلَوْا طَٰغَوْا فَمَا كُفِّرُوا كُفْرًا** (ആ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യേയം നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാകുന്നു). സുറ: അൽ ഇസ്രാഇൽ അല്ലാഹു മനുഷ്യരോട് പറയുന്നു: **وَكُلُّ إِنسَانٍ لِّزِينَتِهِ طَرِيفٌ فِي عِصْيَانِهِ** (ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഭാഗ്യേയം നാം അവന്റെ ചുമലിൽതന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു).

ഇവിടെപ്പറയുന്ന ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്കു വരികയായിരുന്നില്ല. ഓരോ ദുരിതവും അസഹ്യമാകുമ്പോൾ അവർ മൂസായെ സമീപിച്ച് അതിൽനിന്ന് മോചനം നേടും. അനന്തരം വാക്കു ലംഘിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ദുരിതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആദ്യം കടുത്ത വരൾച്ചയുണ്ടായി ദാഹജലം മുട്ടിയപ്പോൾ അവർ മൂസായെ സമീപിച്ചു. വരൾച്ച മാറിയപ്പോൾ വിളനാശമുണ്ടായി. ധാരാളം വിളയുണ്ടായിരുന്ന വയലുകളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും വിളവ് നന്നേ കുറഞ്ഞു. നാട്ടിൽ പട്ടിണിയായി. അതുമായിപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കമായി. അതിനുശേഷം വെട്ടുകിളികൾവന്ന് വിളകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതും വിളനാശത്തിനു തുല്യമായ ദുരിതം വീതച്ചു. പിന്നെ കടലിൽനിന്ന് തവളക്കൂട്ടങ്ങൾ കരക്കുകയറി. അവ വീടുകളിലും പാത്രങ്ങളിലും ഭക്ഷണത്തിലും മെത്തയിലുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു

പൊറുതിമുട്ടിച്ചു. മൂസാനബിയുടെ പ്രാർഥനയെത്തുടർന്ന് തവളകൾ കടലിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയപ്പോൾ ചെള്ളുകളുടെ വരവായി. നാട്ടിൽ പച്ചപ്പുള്ള ഒരു തണ്ടും അവ കരണ്ടു നശിപ്പിക്കാതെ വിട്ടില്ല എന്നാണ് കഥകളിൽ പറയുന്നത്. ആ ദുരിതം മാറിയശേഷം ചോരയുടെ ഒഴുക്കായി. നദികളിലും കിണറുകളിലും കുളങ്ങളിലുമെല്ലാം ചെഞ്ചോര നിറഞ്ഞു. ജനത്തിന്റെ കുളിയും കുടിയും മുട്ടി. ഒരു ദുരിതത്തിന്റെയും അടുത്ത ദുരിതത്തിന്റെയും ഇടക്ക് മാസങ്ങളുടെയോ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളുടെയോ വിടവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയായിട്ടും മൂസായെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശത്തെയും അംഗീകരിക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ദുരിതങ്ങളുടെ ആഗമനക്രമം പല വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പല രീതിയിലാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഈ സൂക്തങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ **طَرِيفٌ** (ശകുനം നോക്കൽ) മുസ്ലിംകൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ്. അബൂദാവൂദ് ഉദ്ധരിച്ച ഒരു നിവേദനത്തിൽ നബി(സ) പ്രസ്താവിക്കുന്നു: 'പക്ഷികളെ അവയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കാനനുവദിക്കുക.' മുസ്ലിമിന്റെ നിവേദനത്തിൽ **طَرِيفٌ** (പക്ഷിശാസ്ത്രമില്ല) എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അബൂദാവൂദ് ഉദ്ധരിച്ച ഒരു നിവേദനത്തിൽ പക്ഷിശാസ്ത്രം നോക്കുന്നത് ശിർക്കാകുന്നു എന്ന് തിരുമേനി മൂന്നു വട്ടം ആവർത്തിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. കണക്കുനോട്ടം, മഷിനോട്ടം, പ്രശ്നംവെപ്പ്, ഗൗളിശാസ്ത്രം, ജ്യോത്സ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം **طَرِيفٌ**-ലും തദാറാ ശിർക്കിലും ഉൾപ്പെട്ട നടപടികളാണ്.

വെട്ടുകിളി ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ചെറുപ്രാണിയാണ്. പക്ഷി വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അതിനെ അറക്കേണ്ടതില്ല. 'രണ്ടു ശവങ്ങൾ തിന്നുന്നത് അനുവദനീയമാകുന്നു; മത്സ്യവും വെട്ടുകിളിയും' എന്ന് നബി(സ) പ്രസ്താവിച്ചതായി ദാറഖുൽനി നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതോ വിധത്തിൽ ചത്തുപോയ വെട്ടുകിളിയെ തിന്നുകയെന്നും, തിന്നാൻ വേണ്ടി കൊന്നതിനെ മാത്രമേ തിന്നാവൂ എന്നും ഇമാം മാലിക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മാലിക് മദ്ഹബ്ബ് ഒഴിച്ചുള്ള മൂന്ന് മദ്ഹബുകൾക്കും തവളയെ തിന്നുന്നത് വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

134, 135: **قَالَ قَتَلْنَا عَلَىٰ آلِ بْنِ مَرْثَدٍ**-യുടെ ഭാഷാർത്ഥം 'സംഭവിച്ചപ്പോൾ' എന്നാണ്. ഇവിടെ അതുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് **قَاتَلْنَا** (സംഭവിച്ചപ്പോഴൊക്കെ) എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. മനുഷ്യൻ പീഡനവും യാതനയുമുണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ് **جُرْمٌ**. ശിക്ഷ എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. **فَنَزَلْنَا عَلَىٰ آلِ بْنِ مَرْثَدٍ ظُلْمًا جُرْمًا مِّنَ السَّمَاءِ** (അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ മേൽ നാം വിണ്ണിൽനിന്ന് ശിക്ഷയിറക്കി) എന്ന് സുറ: അൽബഖറ 59-ാം സൂക്തത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദുരിതം എന്ന അർത്ഥവും ശിക്ഷ എന്ന അർത്ഥവും യോജിക്കുന്നതാണ്. കരാറ്, പരിചയം, സ്വാധീനം, വിശിഷ്ട സ്ഥാനം, നിർദ്ദിഷ്ടം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള **عَهْدٌ**-ന്റെ ക്രിയാപദമാണ് **عَهْدٌ**. നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ 'വരം' എന്ന പദത്തിന്റെ ആശയവും **عَهْدٌ** ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു ഭരണാധികാരിയാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന അടുത്ത ഭരണാധികാരിയെ **عَهْدِي** എന്നു പറയും. ഇവിടെ **عَهْدٌ** കൊണ്ടുദ്ദേശ്യം മൂസാ നബിക്ക് ലഭിച്ച പ്രവാചകത്വവും ദിവ്യാത്മുത്സരിധികളുമാണെന്ന് ലൂഹസ്സാനുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. **كُفْرٌ** (വെളിവാകൽ) എന്ന പദത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ് **كُفْرٌ**-യും **كُفْرًا**-യും. ഇതിന്റെ കർമ്മം യാതന, ദുരിതം, ശിക്ഷ തുടങ്ങിയവയാകുമ്പോൾ ഉദ്ദേശ്യം അതിന്റെ ദുരീകരണമായിരിക്കും. **كُفْرًا** എന്നാൽ പീഡകളുറുന്നവൻ.

ഓരോ ദുരിതമേർപ്പെടുമ്പോഴും, ദൈവത്തോട് പ്രാർഥിച്ച് ദുരിതമകറ്റിത്തരണമെന്ന് ഹറവോൻ മൂസാ(അ)യോട് അപേക്ഷിക്കുകയും വിശ്വാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് മൂ

സാ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണെന്ന് ഫറവോനികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ തങ്ങളുടെ അടിമകളായ ഇസ്രായേലികളിൽനിന്ന് ഒരാളെ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഖിബ്തീ ആവ്യത്വത്തിന് പോരലേൽപിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. മൂസായെ അംഗീകരിച്ചാൽ കാലങ്ങളായി പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ദേശീയ പാരമ്പര്യങ്ങളും വിശ്വാസാചാരങ്ങളും അതുവഴി അനുഭവിച്ചുവരുന്ന മേധാവിത്വവും അധികാരാവകാശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് പാലം കടക്കുവോളം നാരാണയ, പാലം കടന്നാൽ കുരായണ എന്ന നിലപാടാണവർ മൂസാ(അ)യോട് സ്വീകരിച്ചത്. ഈ നടപടിയുടെ ഒരുവശം കടുത്ത കാപട്യമാണെങ്കിൽ മറുവശം മുരത്ത ധിക്കാരമാണ്. ഓരോ പീഡകൊണ്ടും പൊറുതിമുട്ടുമ്പോൾ ഫറവോൻ മൂസായെയും ഹാറുനെയും (അ) കൊട്ടാരത്തിൽ വീളിച്ചുവരുത്തി, പീഡയകറ്റാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർഥിക്കാനഭ്യർഥിക്കുകയും അപ്രകാരം ചെയ്താൽ ഇസ്രായേലിലൂടെ വിട്ടയക്കാമെന്ന് വാക്കുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവം ബൈബിൾ *പുറപ്പാട്* പുസ്തകത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫറവോനികളുടെ ബഹുദൈവവിശ്വാസമാണ് മൂസായോട് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നും ഒരഭിപ്രായമുണ്ട്. ഖിബ്തീകളുടെ ദൈവം വേറെ, ഇസ്രായേലിലൂടെ ദൈവം വേറെ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ സങ്കല്പം. മൂസാ ഇസ്രായേലിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരിക്കാം. ഖിബ്തീകൾ സ്വന്തം ദൈവത്തെ കൈവെടിയുകയോ ഇസ്രായേലീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്തു കൂടാ. ഇസ്രായേലീ ദൈവം ഖിബ്തീകളെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നുള്ള മോചനത്തിന് പ്രാർഥിക്കാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തനായ മൂസായോടുതന്നെ പറയണം. എന്നുവെച്ച്

പീഡയകന്നാലുടനെ സ്വന്തം ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്രായേലീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനെന്നും പറ്റില്ല. ഇതായിരുന്നു നിലപാട്.

ഫറവോൻ മൂസായുടെ കാര്യത്തിൽ സങ്കീർണ്ണമായ സംശയത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം. യാതനകളുണ്ടാകുമ്പോൾ തോന്നും; മൂസാ ഒരുപക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്നെയായിരിക്കാമെന്ന്. അതകന്നുപോയാൽ തോന്നും എല്ലാം മൂസായുടെ മായാജാലമായിരുന്നുവെന്ന്. എന്തായാലും മൂസാക്ക് എന്തോ ചില ദിവ്യശക്തികളുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് *كَيْدًا عَدُوًّا* എന്ന പ്രയോഗം. 'ദൈവം നിന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി' എന്നാണതിന്റെ വിവക്ഷ. തെളിവുകൾ തിരിച്ചറിയാനാവാതെ, സംഭവത്തിന്റെ പൊരുളിനെക്കുറിച്ചുണ്ടാകുന്ന സംശയാസമാണോ പ്രയോഗം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. സത്യബോധവും ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് ഈ സംശയാസത്തിനാധാരം. കൺമുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞ സത്യം സ്വീകരിക്കേണമോ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ഭൗതികനേട്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണമോ എന്നതായിരുന്നു ഫറവോനെ കൂഴക്കിയ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. ഓരോ വട്ടവും അവർ സത്യത്തെ അവഗണിച്ച് മൂസാ(അ)യോടുള്ള പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാർഥലാഭങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

ഓരോ ദുരിതത്തിനു ശേഷവും അല്ലാഹു ഫറവോന്നും കുട്ടർക്കും സത്യത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വാഗ്ദത്തം ലംഘിച്ച ഉടനെത്തന്നെ മറ്റൊരു ദുരിതം കൊണ്ട് പിടികൂടുകയായിരുന്നില്ല. ഈ അവസരം നിർണിതമായിരുന്നു. ഇതാണ് *إِلَىٰ أَجَلٍ مُّمْتَلِعُونَ* (അവർ പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരവധിവരെ) എന്ന വാക്യത്തിന്റെ താൽപര്യം. ■