

സുറ-13

അർറഅദ്

37 ഇപ്രകാരം നാം ഈ വേദം ഒരു അറബി ശാസനമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അനാഥം ലഭിച്ച ശേഷം ജനത്തിന്റെ ദേഹഘടകങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെതിരെ നിനക്ക് രക്ഷകനായോ കാവലാളായോ ആരുമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

38 നിനക്കുമുമ്പും നാം നിരവധി ദൈവദൂതന്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അവർക്കും നാം കളത്രപുത്രാദികളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഒരു ദൈവദൂതനും ദൈവഹിതമന്യെ യാതൊരു ദൃഷ്ടാന്തവുമവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ അവധിക്കുമുണ്ടൊരു പ്രമാണം.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

39 അവനിഷിക്കുന്നത് മാർച്ചു കളയുന്നു. അവനിഷിക്കുന്നത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ കൈവശത്തിൽ തന്നെയാണ് മൂലപ്രമാണം.

يَمْخُؤُا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُشْبِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

വിധിയായി, ശാസനയായി = كَذَلِكَ നാം അതിനെ(ഈവേദം) അവതരിപ്പിച്ചു = أَنْزَلْنَاهُ ഇപ്രകാരം = حُكْمًا
അവരുടെ (ജനത്തിന്റെ) ദേഹഘടകങ്ങളെ = أَهْوَاءَهُمْ നീ പിന്തുടർന്നാൽ = وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ അറബി(ഭാഷയിൽ ഉള്ളത്) ആയ = عَرَبِيًّا
നിനക്ക് ഇല്ല = مَا لَكَ (ഈ) അനാഥത്താൽ = مِنَ الْعِلْمِ നിനക്കു വന്ന ഒന്നിനുശേഷം = كَيْفَ جَاءَكَ
രക്ഷകനിൽനിന്ന്(രക്ഷകനായോ) = مِنَ اللَّهِ = അല്ലാഹുവിങ്കൽനിന്ന്(അല്ലാഹുവിന് എതിരെ)
തീർച്ചയായും നാം അയ(നിയോഗിച്ചു) = وَأَقِي = കവലാളും ഇല്ല(കാവലാളായോ ആരും ഇല്ല)
അവർക്ക്(്) = وَأَزْوَاجًا = നിനക്കുമുമ്പ് = وَذُرِّيَّةً = നിരവധി (ദൈവ) ദൂതന്മാരെ = رُسُلًا
ഭാര്യമാരെയും സന്താനങ്ങളെയും(കളത്ര പുത്രാദികളെ) = وَأَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
അവൻ കൊണ്ടുവരാൻ(അവതരിപ്പിക്കാൻ) = وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ = ഒരു ദൈവദൂതനും(കഴിവ്) ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭൃഷണമായിരുന്നില്ല
അല്ലാഹുവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ, ദൈവഹിതമന്യെ = بَيِّنَةٍ = ദൃഷ്ടാന്തം = إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
അല്ലാഹു മാർച്ചുകളയുന്നു = لِكُلِّ أَجَلٍ = പുസ്തകം, രേഖ, പ്രമാണം = كِتَابٌ എല്ലാ ഓരോ അവധിക്കും ഉണ്ട്
അവൻ(ഇഷിക്കുന്നത്) സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു = وَيُشْبِثُ = അവൻ ഇഷിക്കുന്നത് = مَا يَشَاءُ
മാതൃഗ്രന്ഥം, മൂലപ്രമാണം = أُمُّ الْكِتَابِ = അവന്റെ അടുക്കൽ(കൈവശത്തിൽ തന്നെയാകുന്നു) = وَعِنْدَهُ

37: **كَلِمَاتُكَ**യുടെ ഭാഷാരീതി അതുപോലെ, അപ്രകാരം എന്നാണ്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആകയാൽ, അതുകൊണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗിക്കും. ഈ സന്ദർഭത്തിലുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അർത്ഥം അതാണെന്ന് പ്രഗത്ഭ മുഹസ്സിറുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുൻസൂക്തത്തിൽ

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَهًا إِلَهًا وَآلِيهِ مَتَاب

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുസൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടരുകയാണ്. ഏകനായ അല്ലാഹുവിന്നു മാത്രമേ മനുഷ്യൻ അടിമപ്പെടാവൂ എന്നു കൽപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ആ കൽപന പ്രബോധനം ചെയ്യാനും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനുമായി നാം പ്രവാചകൻ ഈ വേദം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. **كَلِمَاتُكَ**ക്ക് അതുപോലെ എന്നർത്ഥം നൽകുന്നവരുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ്: നിനക്കുമുമ്പ് ദൈവദൂതന്മാരെ അയക്കുകയും അവർക്ക് വേദം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇപ്പോൾ നാം നിനക്ക് ഈ വേദം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു.

നിർബന്ധമായി അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമവിധിയും ശാസനയുമാണ് **حُكْم**. ഈ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതസന്ദർഭത്തിൽ സാധുവാകുന്നു. അല്ലാഹുവിന്നുമാത്രം അടിമപ്പെട്ടു വാഴുന്നതിനാവശ്യമായ വിധിവിധികളാണ് വിവക്ഷ. ഇതിന് ശരീഅത്ത് എന്നും അഹ്കാമുശ്ശരീഅത്ത് എന്നും അഹ്കാമുൽ ഖുർആൻ എന്നു പറയും. 'ഹുക്മി'ന്റെ ബഹുവചനമാണ് 'അഹ്കാം.' **حُكْم** നെ **عِزْر** -അറബിഭാഷയിലുള്ള- എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതിലൂടെ ഈ ഖുർആൻ അതിന്റെ പ്രഥമ സംബോധിതർക്ക് അക്ലിഷ്ടവും സുഗ്രാഹ്യവുമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരിലൂടെയാണത് ഇതര ഭാഷക്കാരിലെത്തേണ്ടത്. പ്രബോധിതർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയേതാണോ ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ പ്രവാചകനും വേദവും സംസാരിക്കുക എന്നത് പ്രവാചക ദൗത്യത്തിൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമമാണ്.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (നാം ഒരു ദൈവദൂതനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയുടെ ഭാഷയിലല്ലാതെ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല - 14:4)

حُكْم യുടെ ബഹുവചനമാണ് **أَحْكَام**. സ്വേച്ഛ, ദേഹേച്ഛ, ആസക്തി, വികാരം, മോഹം എന്നൊക്കെ **حُكْم**യെ തർജ്ജമ ചെയ്യാം. ആത്മീയവും ബൗദ്ധികവുമായ അടിത്തറയില്ലാത്ത എല്ലാ അഭിനിവേശങ്ങളെയും 'ഹവാ' പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഖുർആൻ **أَحْكَام** എന്നുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികവും ബിദ്അത്തുകളെ- ആളുകൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആചാര വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിക്കാനാണെന്ന് ചില മുഹസ്സിറുകൾ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ബുദ്ധിയുടെയോ പിന്തുണയില്ലാതെ കേവലമായ അഭിനിവേശത്തിൽനിന്നോ മോഹജ്വരത്തിൽനിന്നോ രൂപംകൊള്ളുന്നതാണ് ബിദ്അത്തുകൾ. വിഗ്രഹാരാധകരിലും വേദക്കാരിലും മുസ്ലിംകളിലുമെല്ലാം നടമാടുന്ന ബിദ്അത്തുകൾ അങ്ങനെ ഉൽഭവിച്ചതാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുദൈവവിശ്വാസ-ശിർക്ക്- പരമായ ബിദ്അത്തുകളാണ്. അല്ലാഹുവിങ്കൽനിന്ന് വേദപ്രമാണ രൂപത്തിൽ ലഭിച്ച യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമാണിവിടെ **الْحَق** കൊണ്ടുദ്ദേശ്യം. താൽപര്യമിതാണ്: അറബിഭാഷയിലുള്ള ലളിതവും സുഗ്രാഹ്യവുമായ ഈ വേദപ്രമാണങ്ങൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞ ശേഷം താങ്കൾ ബഹുദൈവാരാധകരുടെ ബഹുദൈവവിശ്വാസപരമായ ബിദ്അത്തുകൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ താങ്കളെയും അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. പ്രവാചകൻ ബിദ്അത്തുകളെ പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടോ

അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ സംശയിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ല ഈ താക്കീത്. ബഹുദൈവാരാധനയുടെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിദ്അത്തുകളുടെയും ഗൗരവം തുറന്നുകാട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ സംബോധിതൻ പ്രവാചകനാണെങ്കിലും അതിലെ ആക്ഷേപവും താക്കീതും ഉന്നമാക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധകരായാണ്.

38: ഇതുമുതലുള്ള സൂക്തങ്ങൾ ഈ സൂറയുടെ സമാപന വചനങ്ങളാണ്. ആളുകൾ പ്രവാചകനോട് പുതിയ പുതിയ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രവാചകൻ അതു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രവാചകന്റെ ചുമതല ദൈവിക സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയാണ്. ആ ദൗത്യം യഥാവിധി നിർവഹിക്കുകയേ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ദുഷ്ടാന്തം കാണിക്കണോ വേണ്ടയോ, നിഷേധികൾക്കു എപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതിഫലം നൽകണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും അല്ലാഹുവാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നുമോർത്ത് പ്രവാചകൻ മനക്ലേശമുണ്ടാകേണ്ടതില്ല. ഇക്കൂട്ടർ ഓരോ തന്ത്രങ്ങൾ പയറുകയാണ്. എന്നാൽ അവരെക്കാൾ തന്ത്രജ്ഞനാണ് അല്ലാഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പാഴ്വാക്കുകളല്ല. ഓരോന്നും അതിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തു പുലരുക തന്നെ ചെയ്യും. മുഹമ്മദ്(സ) ദൈവദൂതനാണെന്നതിന് സാക്ഷിയായി അല്ലാഹു തന്നെ മതി. കൂടാതെ സത്യസന്ധരായ വേദവിശ്വാസികളുമുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് സാരം.

അവിശ്വാസികൾ ഉന്നയിച്ച ഒരാക്ഷേപമിതായിരുന്നു: പൂർവ്വ പ്രവാചകന്മാരുടെ പകരക്കാരനും പിൻഗാമിയുമാണെന്നാണ് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഭാര്യയും മക്കളുമൊത്ത് സംസാര ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകനാവുക? ഈസാ നബി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായ പുരോഹിതന്മാരും വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, നമ്മുടെ ഈ പ്രവാചകൻ ഏറെ കമ്പം സ്ത്രീകളിലാണ്. അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ മക്കളുമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. പ്രവാചകൻ ആദ്യം ഖദീജ(റ)യെ വിവാഹം ചെയ്തു. അതിൽ മക്കളുമുണ്ടായി. മക്കാ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനകാലത്ത് അദ്ദേഹം സൗദ(റ)യെയും വിവാഹം ചെയ്തു. അബലയും വിധവയുമായ സൗദയെ ഭാര്യയാക്കി സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു തിരുമേനി. അതിൽ മക്കളുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതാണ് അവരുടെ പരിഹാസത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. അല്ലാഹു പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും ഭോഗിച്ചും കഴിയുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്നാവില്ല. മറിച്ച് പരിശുദ്ധരായ മലക്കുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഇനി മനുഷ്യരിൽനിന്ന് പ്രവാചകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആളും അർത്ഥവുമില്ലാത്ത മുഹമ്മദിനെയല്ല, മഹാനഗരങ്ങളിൽ സമ്പത്തും സ്ഥാനമനങ്ങളുമുള്ള പ്രഭുക്കളെയായിരിക്കും എന്നും അവർ വാദിച്ചു.

നടപേറത്തോടൊപ്പം താൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരാക്ഷേപം. ദുഷ്ടാന്തംകൊണ്ട് അവരുദ്ദേശിച്ചത് മരുഭൂമിയെ മലർവാടിയാക്കുക, മലകളെ സ്വർണകുന്ദാരങ്ങളാക്കുക, വാനലോകത്തേക്ക് കയറിപ്പോവുക, ദൈവത്തെ അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതിനൊന്നും വയ്ക്കുകിൽ ഈസാനബി കാണിച്ചതുപോലെ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുക, അന്ധന് കാഴ്ച നൽകുക,

മാറാരോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക പോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെ കിലും കാണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നിരന്തരം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ലോകാവസാനവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഒന്നുകാണട്ടെ. അതുവിലെങ്കിൽ പ്രവാചകനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നുഭവിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന വിപത്തുകളും മഹാനാശവും ഒന്നുവന്നുകാണട്ടെ.

ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാതെ അവയ്ക്കു സംക്ഷിപ്തവും എന്നാൽ സമഗ്രവുമായ മറുപടി പറയുകയാണീ സൂക്തം. ഒന്നാമത്തെ ആക്ഷേപത്തിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ്: മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്താഗതനാകുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനല്ല. ഇതിനുമുമ്പും എത്രയോ പ്രവാചകന്മാർ നിയുക്തരായിട്ടുണ്ട്. അവരെക്കൊന്നും മനുഷ്യരായിരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ മാർഗദർശകരും മാതൃകാപുരുഷന്മാരുമായ പ്രവാചകന്മാരായി അല്ലാഹു ഒരിക്കലും മലക്കുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല; മനുഷ്യർക്കേ മനുഷ്യരെ നയിക്കാനാകൂ. ഭൂമിയിലുള്ളത് മലക്കുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരായി മലക്കുകളെത്തന്നെ അയക്കുമായിരുന്നു. മനുഷ്യരെ അയക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം, മലക്കുകളെ മാർഗദർശനം ചെയ്യേണ്ടത് മലക്കുകളാണ്. മനുഷ്യരുടെ പ്രവാചകൻ മനുഷ്യനാകുന്നതിലല്ല; മനുഷ്യനല്ലാതാകുന്നതിലാണ് അയുക്തിയും വൈചിത്ര്യമുള്ളത്.

അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലുള്ളവർതന്നെയായിരുന്നു. അവർ ഉണ്ണുകയും ഉറങ്ങുകയും അധ്വാനിക്കുകയും അങ്ങാടിയിൽ നടക്കുകയും വിവാഹം ചെയ്യുകയും കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം ലൗകിക വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ആ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സംസ്കരണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവാചകന്മാർ നിയുക്തരാകുന്നത്. സംസാര ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വിട്ടുനിൽക്കുന്നവർക്ക് സമൂഹത്തിനു മുമ്പിൽ സംസ്കൃതമായ സംസാര ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയാവാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യരെ സംസാര ജീവിതത്തിൽനിന്നു മുക്തരാക്കുകയല്ല; അവരുടെ സംസാര ജീവിതത്തെ പൈശാചിക മാലിന്യങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമാക്കുകയാണ് ദീനിയുടെ ലക്ഷ്യം. ലൗകിക ജീവിതം വർജ്ജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധിയെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത്, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിവാഹിതനായി ദൈവാരാധനയിൽ മുഴുകുമെന്നും രാത്രി ഒട്ടും ഉറങ്ങാതെ നമസ്കാരത്തിലേർപ്പെടുമെന്നും ഒറ്റ ദിവസവുമൊഴിയാതെ എന്നും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുമെന്നുമൊക്കെ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ തയ്യാറായ ചില ശിഷ്യന്മാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: നിങ്ങളിൽ ഏറ്റം ദൈവഭക്തിയുള്ളവനാണ് ഞാൻ. വിവാഹം ചെയ്ത് സ്ത്രീ സംസർഗത്തിലേർപ്പെടുകയും രാത്രി കുറേ നേരം നമസ്കരിക്കുകയും കുറേ നേരം ഉറങ്ങുകയും ചില നാളുകളിൽ നോമ്പെടുക്കുകയും ചില നാളുകളിൽ നോമ്പെടുക്കാതിരിക്കുകയുമൊക്കെയാണ് എന്റെ ചര്യ. ഈ ചര്യയിൽ താൽപര്യമില്ലാത്തവർ എന്നിൽ (എന്റെ മതത്തിൽ) പെട്ടവരല്ല തന്നെ.”

അറിയപ്പെട്ട മഹാപ്രവാചകന്മാരിൽ നൂഹ്, ഇബ്രാഹീം, ഇസ്മായീൽ, ഇസ്ഹാഖ്, യഅ്ഖൂബ്, യൂസൂഫ്, മൂസാ, ദാവൂദ്, സുലൈമാൻ, അയ്യൂബ്(അ) തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പുത്രകളത്രാദികളുള്ളവരായിരുന്നു. അത് അവരുടെയൊന്നും മഹത്വത്തിനോ മാതൃകായോഗ്യതയോ ഒറ്റ കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. യഹ്യാ നബിയും ഈസാനബിയും(അ) വിവാഹം ചെയ്തതായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവർ വിവാഹം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടുമാവാം, ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ടുമാവാം. ഈസാ(അ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനകാലത്തുതന്നെ ഇഹലോകവാസം

വെടിഞ്ഞുവല്ലോ. ഏതായാലും വിവാഹം ചെയ്തില്ല എന്നതായിരുന്നില്ല അവരുടെ മഹത്വവും പ്രവാചകത്വ യോഗ്യതയും. വാസ്തവത്തിൽ കുടുംബവും കുട്ടികളുമുണ്ട് എന്നത് മുഹമ്മദ് നബി(സ)യുടെ പ്രവാചകത്വത്തിനും മാതൃകാ യോഗ്യതയ്ക്കും മാറ്റം കുട്ടിയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തെ നിഷേധിക്കാനുള്ള ന്യായമാണതെങ്കിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവാചകത്വവും അതേ ന്യായത്താൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ مَا نَسْمَعُ مِنْكُمْ لَنَعْلَمَ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ بِالْعَالَمِينَ എന്നു തുടങ്ങുന്ന വാക്യം രണ്ടാമത്തെ വിമർശനത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ്. ജനങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ ദിവ്യത്വങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നിയുക്തനാകുന്ന സിദ്ധനല്ല പ്രവാചകൻ. അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ജോലിയേ അല്ല. അവർക്കു ഭൂഷണവുമല്ല. അവരുടെ കഴിവിൽ പെട്ടതുമല്ല എന്നീ ധ്വനികൾ കൂടി വഹിക്കുന്നതാണ് لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ مَا എന്ന പ്രയോഗം. ദിവ്യത്വങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരവും അതുനടപ്പിലാക്കാനുള്ള കഴിവും അല്ലാഹുവിന്റേതു മാത്രമാണ്. അവൻ അനുവദിക്കുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അതു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഒരു പ്രവാചകനിലൂടെ ഒരു ദിവ്യത്വം പ്രത്യക്ഷമാകണമെന്ന് അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ തന്നെ വിചാരിച്ചാലും അതു തടയാനാവില്ല. യാഥാർത്ഥ്യമിതാണെന്നിരിക്കെ, പ്രവാചകന്മാർ ദിവ്യത്വം തേടുന്നതിലോ അതു കാണിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിലോ ഒരു കാര്യവുമില്ല. അല്ലാഹു എന്തു തീരുമാനിച്ചുവോ അതേ നടക്കും. അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും പുലരുകതന്നെ ചെയ്യും. ലോകാവസാനം, പുനരുത്ഥാനം, സത്യനിഷേധികളുടെ നാശം, വിശ്വാസികളുടെ വിജയം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കാൻ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച അവധി എത്തിയാൽ നടന്നുകൊള്ളും. അതിന് നിങ്ങൾ ധൃതി കൂട്ടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് മാറ്റാനുള്ള തല്പ അവന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ (എല്ലാം നാം ഒരു കണക്കു പ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു - 54:49). لَكُمْ نَبَأٌ مُسْتَقَرٌّ (എല്ലാ പ്രവാചനത്തിനും പുലരാൻ ഒരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ട് - 6:67). ഇവിടെ വചനം لَكُمْ أَجَلٌ مُّكْتَرٍ എന്നാണ്. ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കേണ്ട കാലമാണ് أَجَلٌ. കടം തിരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട അവധിക്കും ആയുഷ്കാലത്തിനും أَجَلٌ എന്നു പറയും. ആയുസ്സുവസാനിക്കുന്നതിനു 'അജലത്തുക' എന്നും. പ്രകൃത സൂക്തത്തിൽ 'അജലി'ന് വ്യത്യസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ സംഭവം, രീതി, കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിവക്ഷകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇമാം സമഖ്ശരി പറഞ്ഞു: "ഓരോ സമയത്തിനും ദൈവദാസന്മാരുടെ പേരിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന നിയമമുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ നന്മക്ക് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ ചുമത്തുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താൽപര്യങ്ങളാണ് നിയമങ്ങൾ. പൂർവ്വ പ്രവാചകരായ മൂസാ, ഈസാ തുടങ്ങിയവരുടെ ശരീഅത്തുകളും അനന്തരം വന്ന മുഹമ്മദീയ ശരീഅത്തും അതതു കാലഘട്ടങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായതാണ്." ഈ വ്യാഖ്യാനത്തോട് ചേർന്നുനിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും ഒരു വേദം ഉണ്ട് എന്നും ഭാഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാലത്തും ആ കാലത്തിനുയോജിച്ച വേദവും ശരീഅത്തുമാണ് അല്ലാഹു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ദിവ്യത്വങ്ങൾ കാണിച്ച് ആളുകളെ സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കാകർഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ രീതിക്കും അതിന്റേതായ കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ കാല

ഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം. ആളുകളുടെ ആയുസ്സ്, ആഹാരം, കർമ്മഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അവധി കടുകിട വ്യത്യസ്തപ്പെടുകയില്ല.

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

(അവരുടെ കാലാവധിയെത്തിയാൽ ഒരു നിമിഷംപോലും മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ അവർക്കാവില്ല - 7:34). ഇതാണ് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം. സൂക്തത്തിലെ പദങ്ങൾ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ യെല്ലാം സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവിശ്വാസികൾ ഉന്നയിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വിമർശനത്തിന്റെ മറുപടിയുടെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനമാണ് കൂടുതൽ ഉചിതമായി തോന്നുന്നത്.

39: أَجَلٌ لِّكُلِّ نَفْسٍ ന്റെ അനുബന്ധമാണി സൂക്തം. അതുകൊണ്ട് ആ വാക്യത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇതിലും സാധുവാകുന്നു. أَجَلٌ لِّكُلِّ نَفْسٍ ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം തുടർന്നു പറയുന്നതിനാണ്: അല്ലാഹുവിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വെച്ച പ്രമാണം അവന്റെ മാത്രം അധികാരത്തിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലുമുള്ളതാണ്. അതിൽ വല്ലതും മാറ്റംകളയുകയോ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയോ, ഒഴിവാക്കുകയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതവൻ മാത്രമാണ്, അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യുക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ഇംഗിതമോ കൽപനയോ അനുസരിച്ച് ഒരു മാറ്റവുമുണ്ടാവില്ല. മൂലപ്രമാണം അവന്റെ മാത്രം കൈവശത്തിലാണ്. മറ്റാർക്കും അതിനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല.

‘അജലി’ന്റെ കിതാബിനെ أَجَلٌ لِّكُلِّ نَفْسٍ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രീതിയും ശരീഅത്തുമായി കണ്ടവരുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെ: ഓരോ കാലഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രബോധന രീതിയിലും അവർ പ്രബോധനം ചെയ്ത ശരീഅത്തിലും അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. പിന്നീടു വരുന്ന കാലത്തേക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത

പ്രബോധന രീതിയും ശരീഅത്തും നിയമങ്ങളും മാറ്റംകളയുകയും ആവശ്യമുള്ളത് നിലനിർത്തുകയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെല്ലാം കഴിയുംവണ്ണം അവന്റെ കൈവശത്തിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും തന്നെയാണ് മൂലഗ്രന്ഥമിരിക്കുന്നത്. ആയുസ്സ്, കാലം, ആഹാരം തുടങ്ങിയവയാണ് ‘അജലിൻ കിതാബ്’ എന്നപ്രായപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത്. ആളുകളുടെ ആയുസ്സിലും ആഹാരത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശിക്ഷാർഹരായ വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും വിധി, അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും സത്യവും സന്മാർഗ്ഗവും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി രക്ഷാർഹതയാക്കി മാറ്റുന്നു. അവരുടെ ആയുസ്സിലും ജീവിത വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് മൂലപ്രമാണം.

أَمْ أَلْمُتَاتُ ന്റെയാണ് മൂലപ്രമാണം എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുസ്തകത്തിന്റെ മാതാവ്, മാതൃഗ്രന്ഥം എന്നാണ് ഭാഷാർത്ഥം. കേന്ദ്രം എന്ന അർത്ഥത്തിലും പ് ഉപയോഗിക്കും. أَمْ أَلْمُتَاتُ കേന്ദ്രനഗരമാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായ പ്രമാണം എന്നാണിവിടെ أَمْ أَلْمُتَاتُ ന്റെ വിവക്ഷ. الْحَوْضُ الْخَافِضُ (സംരക്ഷിത ഫലകം) എന്ന്റിയപ്പെടുന്നതിനെ തന്നെയാണ് ഉമ്മൂൽ കിതാബ് എന്ന് വ്യവഹരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പൊതുവിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്കവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദങ്ങളിലും വിധികളിലും അല്ലാഹു കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. കാലത്തിന്റെ മാറ്റവും തദനുസാരം ശരീഅത്തിലും വിധിയിലും വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഉമ്മൂൽ കിതാബ്.

‘മാറ്റംകളയുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞതിൽ ശരീഅത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന വീക്ഷണ പ്രകാരം സൂറ അൽബഖറയിലെ مَا نَسَخْنَا مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مُّمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا എന്ന സൂക്തത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഷ്യമാണിത്. നസഖിനെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് പ്രസ്തുത സൂക്തത്തിനുതാഴെ നോക്കുക. ■