

VOL NO: 10 | ISSUE 42

നേർപഥം വാരിക

www.nerpatham.com | mail@nerpatham.com

2026 OCTOBER 17 | ₹10

ആധുനിക സൂഫിസം: പുതിയ വേഷത്തിലെ പഴയ ആശയം

ഖാൻഖാഹുകളുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് സൂഫിസം വഴിമാറുമ്പോൾ, ആത്മീയതയും ശരീരത്തും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന പുതിയ പാശ്ചാത്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. പ്രവാചകചര്യയെയും പ്രമാണങ്ങളെയും മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ആധുനിക ആത്മീയ പുലഭ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ചുർത്തുനിൽക്കുകയും സുന്നത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിലുള്ള ശക്തമായ തിരുത്തൽ.

ഉണർന്നെണീറ്റ ഇന്ത്യൻ യുവത: 'പാറ്റ പ്രക്ഷോഭ'ത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

പിങ്ക് ഒക്ടോബർ: സ്തനാർബുദത്തെ അറിയാം, കരുതലേകാം

സമസ്തയുടെ വിചിത്രമായ തൗഹീദ്!

دار الحكمة
WISDOM
HOUSE
—CALICUT—

നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഈ നന്മയിൽ താങ്കൾക്കും പങ്കാളിയാകാം.

A/C Name : WISDOM ISLAMIC ORGANIZATION A/C W I C

A/C Number : 924020029882271

IFSC Code : UTIB0001908

BANK : AXIS BANK, Branch : KALLAI ROAD

For more Information:

Phone: 0495 4019437

Mob: +91 9567070031

508 നേർപഥം

2026 ഒക്ടോബർ 17
1448 ജമാദുൽ അഖ്യാൽ 06
പുസ്തകം 10 / ലക്കം 42

Managing Editor:
Nasir Balusseri

Editor:
Usman Palakkazhi

Chief Editor:
Anil Primrose

Cover:
Anil

Design & Layout:
Musthafa Mannarottil

Web Editor:
Haseeb Elayur

Printed, published & owned by:
K. Sajjad

Printed at :
Sprint Offset Printers, Kozhikode

Published at :
Kozhikode - 673 002

05

മുഖമൊഴി
ഉണർന്നെണീറ്റ ഇന്ത്യൻ യുവത:
'പാറ്റ പ്രക്ഷോഭം'ത്തിന്റെ
പുതിയ രാഷ്ട്രീയം

06

ലേഖനം
ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാണു
മുസ്ലീം
ദുൽക്കരിഷ്വാൻ ആലിക്കൽ

08

ലേഖനം
പണ്ഡിതന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന
ഇബ്ലീസ്!
ശമീർ മദീനി

18

ലേഖനം
'ഞാൻ കരടിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്
ഒരാഴ്ച മുമ്പാണു സാർ...!!'
ശരീഫ് കരുവാറകുണ്ട്

22

ആരോഗ്യപഥം
പിങ്ക് ഒക്ടോബർ: സ്തനാർബുദത്തെ
അറിയാം; കരുതലേകാം
ഡോ. ഫായിസ പി.പി.

26

വിമർശനം
സമസ്തയുടെ വിചിത്രമായ തൗഹീദ്!
മുസ സ്വലാഹി കാര

സൈനബ് ബിൻത് ഫർഹാൻ

വാൻവാഹുകൾക്കു പരിമിതികളിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് സുഫിസം വഴിമാറുമ്പോൾ, ആത്മീയതയും ശരീഅത്തും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന പുതിയ പാശ്ചാത്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. പ്രവാചകചര്യയെയും പ്രമാണങ്ങളെയും മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ആധുനിക ആത്മീയ പുലഭ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഖുർആൻ നിയമം സുന്നത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിലുള്ള ശക്തമായ തിരുത്തൽ.

30

കവിത
വെട്ടം പകർച്ച
ഹുസ്സൻ മലോറ

31

കുർആൻ ദർശനം -തഫ്സീറുസ്സഅദി
സുറ:അശ്ശുഅറാഅ്
അബ്ദുറഹ്മാൻ സാബിറുസ്സഅദി
വിവർത്തനം: ഹാരിസ് ബിൻ സലീം

34

കവിത
ഇഷ്ടം
ഫഹീമ അസ്ലം

ജനങ്ങളുടെ ഭരണ പങ്കാളിത്തം നിഷേധിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ മാറ്റിനിർത്തണം: വിസ്ഡം

കോഴിക്കോട്: ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയിലെ അധികാരത്തിനർഹരായ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം കവർന്നെടുത്ത് പൗരൻമാരുടെ ഭരണ പങ്കാളിത്തം നിഷേധിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് വിസ്ഡം ഇസ്‌ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതി തയ്യാറാകണം. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ അതിന് വിരുദ്ധമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളിലുള്ള വിയോജിപ്പുകളും യോജിപ്പുകളും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ആയുധമാണ് വോട്ട് എന്നിരിക്കെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ പൗരന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശബ്ദത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത്.

ജനാധിപത്യവും പൗരാവകാശവും അട്ടിമറിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ

നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഡൽഹിയിലെ സമരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ സാന്നിധ്യവും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ ഇടപെടലും.

സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ മൗലവി പുതുപ്പറമ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടികെ അഷ്റഫ്, നാസിർ ബാലുശ്ശേരി, ഹാരിസ് ഇബ്നു സലീം, അബ്ദുൽമാലിക് സലഫി, നബീൽ രണ്ടത്താണി, കെ സജാദ്, പിയൂ സുഹൈൽ, സിപി സലീം, ഡോ.സിഎം ഷാനവാസ്, അബ്ദുല്ലാ ഫാസിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ■

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണം: കേരള അധ്യാപക സമ്മേളനം

തിരുരങ്ങാടി: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് സർക്കാർ പ്രത്യേക പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് വിസ്ഡം ഇസ്‌ലാമിക് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെമ്മാട് താജ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ചു നടത്തിയ 'കേരള അധ്യാപക സമ്മേളനം' ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പഠനം നടത്തണം. പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്നാക്കം പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനും പൗരാവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുമായി രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് സമ്മേളനം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വിസ്ഡം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മദനി പറപ്പൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിസ്ഡം യൂത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ നിഷാദ് സലഫി അധ്യക്ഷനായി. വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ ഹാരിസ് ബിൻ സലീം, ഫൈസൽ മൗലവി പുതുപ്പറമ്പ്, വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസ് പ്രസിഡന്റ് ടി മുഹമ്മദ് ഷമീൽ, വിസ്ഡം സംസ്ഥാന

ട്രഷറർ കെ സജാദ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹനീഫ ഓടക്കൽ, സ്വാഗതസംഘം ചെയർമാൻ പിഎം ഷാഹുൽ ഹമീദ്, മുഹമ്മദ് സാദിഖ് മദിനി, റഷീദ് കുട്ടമ്പൂർ, കെ താജുദ്ദീൻ സ്വലാഹി, ഡോ. അബ്ദുല്ല ബാസിൽ, ഡോ. മുഹമ്മദ് കുട്ടി കണ്ണിയൻ, മുന്നമ്പൂർ കോട്ടക്കൽ, ജംഷീർ സ്വലാഹി, ഫഹദ് താനാളൂർ, അഡ്വ. പി ഫസീഹ്, അംജദ് മദനി, സഫീർ അൽഹികമി, അസ്ഹർ അബ്ദു റസാഖ്, സ്വഫ്വാൻ ബറാമി അൽഹികമി, ഡോ. ഷഹബാസ് കെ. അബ്ബാസ്, നുസ്ഹാൻ രണ്ടത്താണി, വനിതാസംഗമത്തിൽ വിസ്ഡം വിമൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സഹ്റ സുല്ലമിയ്യ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. സി. റസീല, വിസ്ഡം ഗേൾസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.കെ ഹനീന, ഷിഫാ ഹാരിസ് പ്രസംഗിച്ചു. ■

ഉണർന്നെണീറ്റ ഇന്ത്യൻ യുവത: 'പാറ്റ പ്രക്ഷോഭ'ത്തിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയം

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുവതലമുറ (Gen Z) തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതും 'പാറ്റ പ്രക്ഷോഭം' ആയി അത് ആളിക്കത്തിയതും. കേവലം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പോഷകസംഘടനകളുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കപ്പുറം, സർഗാത്മകവും സഹനപൂർണ്ണവുമായ രീതിയിൽ അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന, യുവതലമുറയ്ക്കെതിരെ അതിജീവനത്തിന്റെയും ജാഗ്രതയുടെയും പ്രതീകമായി മാറി ഈ സമരം മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്.

ആയിരക്കണക്കിനു പൊലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരും യുവതലമുറയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയാനും സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താനും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ സംഘപരിവാറുകാരായ വനിതകളും പുരുഷന്മാരുമുണ്ട്. ലാത്തികളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളുമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിക്കുവാൻ അവർ മുൻനിരയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഭരണകൂടത്തിന്റെയും പൊലീസിന്റെയുമൊക്കെ പിന്തുണയില്ലാതെ അതിനു സാധ്യമല്ലല്ലോ. അതിശയകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ യുവതലമുറയുടെ ക്ഷമയാണ്. ഏറെ മർദ്ദനങ്ങളേൽക്കുമ്പോഴും അവർ പ്രകോപിതരാകുന്നില്ല! ഭരണകൂടം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമര

ഭൂമിയെ കലാപഭൂമിയാക്കാനാണ്. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ സമരക്കാരുടെ ചുമലിലാകും. അതോടെ സമരം കെട്ടടങ്ങും. സമരക്കാരെ പൊതുജനങ്ങളും പിന്തുണ നൽകുന്ന മറ്റുള്ളവരും കൈവിടും. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് അതിക്രമമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും അവരെ സംയമനം പാലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിദേശപ്രചാരണങ്ങളും വ്യാജവാർത്തകളും നിർമ്മിച്ച് യുവതയെ രാഷ്ട്രീയമായി അലസരാക്കാമെന്ന് കരുതിയവർക്കുള്ള ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം. ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭയന്നു നിശ്ശബ്ദരാകാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ പതറാതെ, സർഗാത്മക പ്രതിഷേധ രൂപങ്ങളിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും മുതിർന്ന തലമുറയുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ ഈ യുവസമൂഹത്തിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നതിന് പകരം, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ തങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ അണിനിരത്താൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വലിയ

വിജയം. അന്ധമായ പാർട്ടി വിധേയത്വത്തിനപ്പുറം ചോദ്യം ചെയ്യാനും നീതി തേടാനും തയ്യാറായ 'ഉണർന്നെണീറ്റ യുവത' രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യപരമായ ഭാവിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. കേവലം ഒരു സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല ഈ യുവജനസമ്പത്ത്; അത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളെ മാറ്റിയെഴുതുന്ന വിപ്ലവകരമായ ഒരു ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇന്നത്തെ തലമുറ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അനീതി, വർഗീയത, ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ, സുതാര്യമായ ഭരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയബോധത്തോടെ ശബ്ദമുയർത്താൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളും ഇതിനുള്ള വലിയൊരു വേദിയായി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അലസതയും നിഷ്ക്രിയത്വവും വെടിഞ്ഞ് ചിന്താശേഷിയും പ്രതികരണശേഷിയുമുള്ള ഒരു തലമുറയായി ഇന്ത്യൻ യുവതാ മാറി എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്.

ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാണു മുസ്‌ലിം

ദുൽക്കർഷാൻ ആലിക്കൽ

ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ സാമ്പത്തികമായോ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപരനാൽ സഹായിക്കപ്പെടുക എന്നത് ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സമൂഹത്തിൽ അത്തരം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ധാരാളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു.

അതിനുവേണ്ടി ധാരാളം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വലിയ സിറ്റികളിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുമൊക്കെയുണ്ട്. സംഘടനകൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്നത് കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. ചിലരെങ്കിലും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ ചൂഷണോപാധിയാക്കുന്നുമുണ്ട്. ചിലർക്കു മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നത് വളരെ ആവേശമുണ്ടാക്കുന്നതും സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ കാര്യമാണ്. അതിൽ അവർ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നു.

ചിലർക്ക് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽനിന്നും കിട്ടുന്നതുപോലുള്ള സഹായങ്ങൾ മറ്റു ചിലർക്ക് കിട്ടുക അന്യരിൽ നിന്നായിരിക്കും. മനുഷ്യർ പലവിധത്തിലുള്ളവരാണല്ലോ. കുടുംബത്തിനകത്തുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ

ആർ അറിയാനാണ് എന്നു ചിന്തിക്കുവരുമുണ്ട്. അപരനെ സഹായിച്ചാലാണല്ലോ മറ്റുള്ളവർ അറിയുക; ഔദാര്യവാൻ എന്ന ബഹുമതിയും കിട്ടിയേക്കാം.

എന്നാൽ ചിലരുണ്ട്, സമ്പന്നരല്ല; അന്നന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ നീക്കിക്കൊടുക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നവർ. അവർ സമൂഹത്തിന്റെ ആദരവോ നന്ദിവാക്കുപോലുമോ ആഗ്രഹിക്കുകയുമില്ല. നബി(സ്വ) യുടെ അനുചരന്മാർ സ്വന്തത്തെക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരായിരുന്നു. അല്ലാഹു പറയുന്നു: “ആഹാരത്തോട് പ്രിയമുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ അഗതിക്കും അനാഥയ്ക്കും തടവുകാരനും അവരത് നൽകുകയും ചെയ്യും. (അവർ പറയും:) അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പക്കൽനിന്നു യാതൊരു പ്രതിഫലവും നന്ദിയും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല” (76:8,9)

മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കാനാവുക എന്നത് എല്ലാവർക്കും കഴിയാത്തതും അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും ഉദവിയും ലഭിച്ചവർക്കുമാത്രം കഴിയുന്നതുമായ കാര്യമാണ്. നന്മയുള്ള മനസ്സുകളിലേ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിറവിക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ. ഒരാളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും ദുരിതങ്ങളിലും അയാളെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ(സ്വ) ഉണർത്തുന്നുണ്ട്

ഈ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറെ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളുമുണ്ട്; തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വാർത്തയാക്കി മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കാത്തവർ. എന്നാൽ ചില കൂട്ടായ്മകളും വ്യക്തികളും തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയാക്കി റീച്ച് നേടുകയും അതിലൂടെ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നുമുണ്ട്. അന്യന്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യം കാണുക സാധ്യമല്ല.

മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കാനാവുക എന്നത് എല്ലാവർക്കും കഴിയാത്തതും അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും ഉദവിയും ലഭിച്ചവർക്കുമാത്രം കഴിയുന്നതുമായ കാര്യമാണ്. നന്മയുള്ള മനസ്സുകളിലേ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിറവിക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ. ഒരാളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും ദുരിതങ്ങളിലും അയാളെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ(സ്വ) ഉണർത്തുന്നതു നോക്കൂ: അബൂഹുറയ്(റ) നിവേദനം; നബി(സ്വ) പറഞ്ഞു: “ആരെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഇഹലോകത്തിലെ ഒരു പ്രയാസത്തിൽനിന്ന് ആശ്വാസം നൽകിയാൽ അല്ലാഹു അവന് അന്ത്യനാളിൽ പ്രയാസത്തിൽനിന്ന് ആശ്വാസം നൽകും. പ്രയാസങ്ങളുള്ള ഒരുത്തന് എളുപ്പം നൽകിയാൽ അല്ലാഹു അവന് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും എളുപ്പം നൽകും. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ന്യൂനത ആരെങ്കിലും മറച്ചുവെച്ചാൽ അല്ലാഹു അവന്റെ ന്യൂനതയും ഇഹത്തിലും പരത്തിലും മറച്ചുവെക്കും. ഒരാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദാസനെ സഹായിക്കുന്ന കാലമത്രയും അല്ലാഹു അവനെയും സഹായിക്കും...” (മുസ്ലിം).

പിശാചിന്റെ ചതിക്കുഴികൾ

പണ്ഡിതന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഇബ്ലീസ്!

ശമീർ മദീനി
☎ : 9048 221 212

കുർആൻ പാരായണം എന്ന പേരിൽ പാട്ടുകളുടെ ഈണത്തിലും താളത്തിലും കുർആൻ ഓതി പദങ്ങളും ഉച്ചാരണങ്ങളും വരെ തെറ്റിച്ച് 'കൈയടി' വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ കുർആൻ പഠനത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളാതെയാണ് അതിൽ മുഴുകുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു.

പിശാച് മനുഷ്യരെ പല രൂപത്തിൽ കെണിയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ദേഹേച്ഛകളുടെ തേരിലേറിയാതിരിക്കും പിശാച് ഒരാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ പഠിച്ച അറിവിനു നേരെ പോലും അയാൾക്ക് കണ്ണടയ്ക്കേണ്ടി വരും. പേരും പ്രശസ്തിയും മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക വിജ്ഞാനീയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുന്നവരുണ്ട്. തന്റെ സമയവും സമ്പത്തും ജീവിതം തന്നെയും അതിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ തനിക്കും സമൂഹത്തിനും എന്താണു നേടാനുള്ളത് എന്ന ചിന്ത പോലുമില്ലാതെ അതിൽ മുഴുകും.

നമ്മുടെ തുച്ഛമായ ആയുസ്സിൽ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ നന്മകൾ ചെയ്ത് കൂടുതൽ പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു മുന്നേറുവാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കൂർആൻ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽപോലും പിശാച് വഴിതെറ്റിക്കും. പാരായണത്തിന് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട അതിമഹത്തായ കൂർആനിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രസക്തമായ കാ

രൂപങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ക്യാർ ആൻ പാരായണങ്ങളുടെ തികച്ചും അപ്രസക്തമായ അഥവാ ‘ശാദ്യ’ പാഠഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നവരെ അതിന് ഉദാഹരണമായി ഇബ്നുൽ ജൗസി(റഹി) എടുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ട്. മതത്തിൽ സുപ്രധാനങ്ങളായ മറ്റു അറിവുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുനിന്നുകൊണ്ടാണ് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവർ മുഴുകുന്നത്.

ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട പാരായണ ഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുടിനാരിഴകീറി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പള്ളിമൂലകളിലെ ഇമാമിങ്ങളോട് നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചോ നമസ്കാരത്തെ കൃത്യപ്പത്തിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു മറുപടി അയാളിൽനിന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല. ഇത്തരക്കാരുടെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ക്യാർ ആൻ എന്നിവയേണ്ടിയാണ് അവതരിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നാകുമായിരുന്നു!

അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ ക്യാർ ആൻ മനഃപാഠമാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പദങ്ങളും ഉച്ചാരണങ്ങളും നേരേ ചൊവ്വേ ആക്കുന്നതിനും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആശയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും സ്വഭാവം നന്നാക്കുന്നതിനും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് മതവിജ്ഞാനീയങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രാധാന്യവും മുൻഗണനയും മനസ്സിലാക്കി അതിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച് അധ്വാനിക്കുമായിരുന്നു. ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നതിനോളം വലിയ ബുദ്ധിശൂന്യത വേറെ എന്താണുള്ളത്?

ഹസനൂൽ ബസ്ഫി(റഹി) പറയുന്നു: “ക്യാർ ആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ പലരുടെയും വിചാരം പാരായണമാണ് മുഖ്യലക്ഷ്യമെന്നാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പാരായണത്തിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തി.”

അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ സുപരിചിതമായ മുതവാതിറായ പാഠഭേദങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഒറ്റപ്പെട്ട പാഠഭേദങ്ങൾക്കൊണ്ട് പള്ളി മിഹ്റാബുകളിൽ സ്വന്തം ‘പാണ്ഡിത്യം’ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാർ ആൻ പാരായണ വിദഗ്ദ്ധരെക്കൊണ്ട് പരിപാടികൾ കൊഴുപ്പിക്കുകയും സമ്പത്ത് ധൂർത്തടിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ‘ഇസ്ലത്ത്’ അഥവാ ‘അന്തസ്സ്’ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന പേരിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരും മറ്റും സംഘടിച്ച്, പള്ളികൾ അലങ്കരിച്ച്, ധാരാളം പണവും ഊർജ്ജവും ചെലവഴിച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ പിശാചിനെയല്ലാതെ അല്ലാഹുവിനെയോ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയോ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. കാരണം മതത്തിന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് മതം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം.

ധൃതിപിടിച്ച് ക്യാർ ആൻ മൊത്തം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഓതിത്തീർക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചത്തം തീർക്കുന്ന, റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളെയും കാണാം. സത്യത്തിൽ അത് പിശാചിന്റെ വല്ലാത്ത കെണിയാണെന്നാണ് ഇബ്നുൽ ജൗസി(റഹി) ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് (തൽബീസു ഇബ്ലീസ്, പേജ് 142).

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്യാർ ആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും പഠിക്കുന്നതും റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടവും പൊരുത്തവും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി അത് അവധാനതയോടെയായിരിക്കാനാണ് ക്യാർ ആൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാഹു പറയുന്നു: “നീ ജനങ്ങൾക്ക് സാവകാശത്തിൽ ഓതികൊടുക്കേണ്ടതിനായി ക്യാർ ആനിനെ നാം (പല ഭാഗങ്ങളായി) വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം അതിനെ ക്രമേണയായി ഇറക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു” (17:106).

“ക്യാർ ആൻ സാവകാശത്തിൽ പാരായണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക” (73:4).

എന്നാൽ ക്യാർ ആൻ പാരായണം എന്ന പേരിൽ പാട്ടുകളുടെ ഈണത്തിലും താളത്തിലും ക്യാർ ആൻ ഓതി പദങ്ങളും ഉച്ചാരണങ്ങളും വരെ തെറ്റിച്ച് ‘കൈയടി’ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ക്യാർ ആൻ പഠനത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളാതെയാണ് അതിൽ മുഴുകുന്നത് എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകുന്നു.

ക്യാർ ആൻകൊണ്ട് വിജയം നേടുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ! ■

ആധുനിക സൂഫിസം: പുതിയ വേഷത്തിലെ പഴയ ആശയം

സൈനുബ് ബിൻത് ഫർഹാൻ

ഖാൻഖാഹുകളുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് സൂഫിസം വഴിമാറുമ്പോൾ, ആത്മീയതയും ശരീഅത്തും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന പുതിയ പാശ്ചാത്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. പ്രവാചകചര്യയെയും പ്രമാണങ്ങളെയും മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ആധുനിക ആത്മീയ പുലഭ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിലുള്ള ശക്തമായ തിരുത്തൽ.

ഒരു കാലത്ത് സൂഫിസത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു ഖാൻഖാഹിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു. ഒരു ശൈഖിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കണം. ഒരു തപ്രീകത്തിൽ ചേരണം. ഒരു വിർദ് സ്വീകരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും വലിയുടെ മകാമിൽ സിയാറത്ത് നടത്തണം.

പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് സൂഫിസത്തിന്റെ ആധുനിക അവതരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചുതരുന്നു. സർവ്വമത സമന്വയം, നിത്യസത്യം എന്ന ആശയം, മതങ്ങളുടെ ആന്തരിക ഏകത, ബാഹ്യ മതനിയമങ്ങളിൽനിന്ന് വേർപെട്ട ആത്മീയത തുടങ്ങിയ പ്രവണതകൾ ആധുനിക സൂഫി വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റൂമിയുടെ പേരിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ ആത്മീയദർശനത്തിന് യഥാർഥ ഇസ്ലാമിനോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.

എന്നാൽ കാലം മാറി; സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ‘ആത്മീയത’ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലെത്തിയിരിക്കുന്നു! റൂമിയുടെ പേരിലുള്ള ചില വരികൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറു വീഡിയോകൾ, സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയുള്ള ‘ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങൾ,’ ‘മതത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തെക്കാൾ സ്നേഹമാണ് പ്രധാനം,’ ‘നിയമങ്ങളെക്കാൾ ഹൃദയമാണ് പ്രധാനം,’ ‘എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരേ സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണ്’ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ... പരമ്പരാഗതമായ ഒരു താരീഖത്തിലും ചേരാതെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇന്ന് സൂഫി ആത്മീയതയുടെ ഒരു പുതിയ രൂപം പരിചയപ്പെടാം.

ഇതാണ് സമകാലിക സൂഫിസത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രത്യേകത. ഖാൻഖാഹിൽനിന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക്, ശൈഖിന്റെ സദസ്സിൽനിന്ന് ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക്, പരമ്പരാഗത താരീഖത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തികേന്ദ്രിതമായ ആത്മീയതയിലേക്ക്...അങ്ങനെ സൂഫി ആശയങ്ങൾ പുതിയ രൂപങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമകാലിക സൂഫിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ്, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ, സംഗീതം, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക് എത്തുന്നു.

പഴയ സൂഫി പാരമ്പര്യത്തിൽ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം ശൈഖും മുരീദുമുള്ള ബന്ധമാ

യിരുന്നു. ശൈഖിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദീർഘകാലം കഴിയുക, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് ദിക്റുകളും വിർദുകളും ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക, ഒരു സിൽസിലയിൽ ചേരുക തുടങ്ങിയവ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

ഇന്ന് അതേ ആശയലോകത്തിന് പുതിയ മാധ്യമങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ശൈഖിന്റെ അടുത്ത് വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാം. ഒരു ഖാൻഖാഹിൽ പോകാതെ ഓൺലൈൻ ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഒരു താരീഖത്തിന്റെ ഔപചാരിക അംഗമാകാതെ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം.

ഇതോടെ സൂഫിസത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ രൂപം രൂപപ്പെടുന്നു. ശൈഖുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ലാത്ത മുരീദ്. താരീഖത്തിൽ ഔപചാരികമായി ചേരാത്ത അനുയായി. ഖാൻഖാഹിൽ പോകാത്ത ആത്മീയാന്വേഷകൻ; എന്നാൽ സൂഫി പദാവലിയും സൂഫി സാഹിത്യവും ആത്മീയ ആശയങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ഇതിൽ യുവാക്കളാണ് കൂടുതലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

റൂമിയുടെ കവിതകൾ

സമകാലിക സൂഫി ജനപ്രീതിയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണമാണ് ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ പേർഷ്യൻ സൂഫി സാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവയാണ്. റൂമിയുടെ പേരിലുള്ള ഏതാനും വരികൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. സ്നേഹം, ആത്മാവ്, സമാധാനം, പ്രകാശം, മനുഷ്യ

ബന്ധം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് അവയിൽ പ്രധാനമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു സൂഫി ചിന്തകനെ സർവ്വമതാത്മീയതയുടെ കവിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിലെ പ്രത്യേക ഇസ്ലാമിക ഘടകങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ചില വാക്കുകൾ മാത്രം എടുത്ത് ഒരു പുതിയ ആത്മീയ ദർശനം നിർമ്മിക്കുന്നു.

പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് സൂഫിസത്തിന്റെ ആധുനിക അവതരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഈ മാറ്റം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചുതരുന്നു. സർവ്വമതസമന്വയം, നിത്യസത്യം എന്ന ആശയം, മതങ്ങളുടെ ആന്തരിക ഏകത, ബാഹ്യ മതനിയമങ്ങളിൽനിന്ന് വേർപെട്ട ആത്മീയത തുടങ്ങിയ പ്രവണതകൾ ആധുനിക സൂഫി വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റൂമിയുടെ പേരിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ ആത്മീയ ദർശനത്തിന് യഥാർഥ ഇസ്ലാമിനോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.

കുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപനായ പ്രപഞ്ച നാഥനായ അല്ലാഹുവിനെ അറിയാൻ റൂമിയുടെ ‘മസ്നവി’ വായിക്കണം എന്നും റൂമിയാണ് മഹാഗുരു എന്നുമുള്ള വാദം അനിസ്ലാമികമാണ്. കാരണം, റൂമി പറയുന്നത് നാം തിരയുന്ന അല്ലാഹു നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ്. അതായത് ‘നീ തന്നെ ഞാൻ,’ ‘ഞാനും നീയും ഒന്ന്’ എന്നുമുള്ള വാദം ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാകുന്നു.

റൂമി പറയുന്നു: “ഞാൻ അല്ലാ

കുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപനായ പ്രപഞ്ച നാഥനായ അല്ലാഹുവിനെ അറിയാൻ റൂമിയുടെ ‘മസ്നവി’ വായിക്കണം എന്നും റൂമിയാണ് മഹാഗുരു എന്നുമുള്ള വാദം അനിസ്ലാമികമാണ്. കാരണം, റൂമി പറയുന്നത് നാം തിരയുന്ന അല്ലാഹു നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ്. അതായത് ‘നീ തന്നെ ഞാൻ,’ ‘ഞാനും നീയും ഒന്ന്’ എന്നുമുള്ള വാദം ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാകുന്നു.

ഹുവിനെ അന്വേഷിച്ചു; അപ്പോൾ എന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ അന്വേഷിച്ചു; അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.”

“നിന്റെയുള്ളിൽ എന്നെ കണ്ടെത്താൻ നിനക്കു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരിക്കലും നീ എന്നെ കണ്ടെത്തുകയില്ല.”

സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും ഒന്നുതന്നെ എന്ന വാദം (അദ്വൈതവാദം) ഇസ്ലാമിന് കടകവിരുദ്ധമാകുന്നു. എത്രയൊക്കെ തേൻപുരട്ടി അവതരിപ്പിച്ചാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രാമാണികമായി ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല.

‘മതം വേണ്ട, ആത്മീയത മതി!’

ആധുനിക ലോകത്ത് പ്രചാരം നേടിയ ഒരു ആശയമാണിത്. ‘ഞാൻ മതവിശ്വാസിയല്ല, ആത്മീയാന്വേഷകനാണ്’ എന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വയം തിരിച്ചറിവാണത്രെ ഇത്. മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ വേണ്ട; എന്നാൽ ദൈവവിശ്വാസം വേണം. ആരാധനയുടെ ബാധ്യതകൾ വേണ്ട; എന്നാൽ ആത്മീയ സമാധാനം വേണം. ശരീഅത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വേണ്ട; എന്നാൽ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വേണം, ഇതാണ് ഇവരുടെ ആശയം.

ഇവിടെ, ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനസ്വഭാവം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലാമിൽ ആത്മീയതയും ശരീഅത്തും പരസ്പരം വിരുദ്ധങ്ങളല്ല. നമസ്കാരം ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ചലനം മാത്രമല്ല; ഹൃദയസാന്നിധ്യത്തോടെയുള്ള ആരാധന (ഇബാദത്ത്) കൂടിയാണത്. നോമ്പ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിട്ടുനിൽക്കൽ മാത്രമല്ല; തക്വ (ഭയഭക്തി) വളർത്താനുള്ള ആരാധന കൂടിയാണത്. ദിക്ർ നാവിന്റെ ആവർത്തനചലനം മാത്രമല്ല; ഹൃദയത്തെ അല്ലാഹുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആരാധനയാണ്. ഇസ്ലാമിൽ ആത്മീയത എന്നത് ശരീ

അത്തിൽനിന്ന് മോചിതമാകാനുള്ള വഴിയല്ല; ശരീ അത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിലകൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വഴിയാണ്.

‘സ്നേഹമാണ് പ്രധാനം, നിയമങ്ങളല്ല!’

ആധുനിക സൂഫി അവതരണങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു വാദമാണിത്. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് പ്രധാനമെന്നും നിയമങ്ങളും വിധികളും അതിനെക്കാൾ താഴ്ന്നതാണെന്നുമുള്ള സമീപനം. എന്നാൽ ക്വർആൻ സ്നേഹത്തെയും അനുസരണത്തെയും വേർതിരിക്കുന്നില്ല.

അല്ലാഹു പറയുന്നു: “പറയുക: നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ പിന്തുടരുക; അല്ലാഹു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യും” (ക്വർആൻ 3:31).

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവാണ് നബി(സ്വ)യെ പിന്തുടരൽ എന്നും എങ്കിലേ അല്ലാഹു നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പാപങ്ങൾ പൊറുത്തുതരികയും ചെയ്യൂ എന്നും വിശുദ്ധ ക്വർആനിലൂടെ അല്ലാഹു അറിയിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും വിധികളും വേണ്ടതില്ല എന്നു പറയുന്നവർക്ക്

ഇസ്ലാമിൽ എന്തു സ്ഥാനമാണുള്ളത്? ‘അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ആ സ്നേഹം അനുസരണമായി പ്രകടമാകണം.

അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവന്റെ കൽപനകളെ അവഗണിക്കാനാവില്ല. നബി(സ്വ) യെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂന്നത്തിനെ മറികടന്ന് സ്വന്തമായി ആത്മീയപാത അന്വേഷിക്കാനുമാവില്ല.

‘എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരേ സത്യത്തിലേക്ക്!’

സമകാലിക സർവമത ആത്മീയതയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആശയമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരേ പരമസത്യത്തിലേക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത വഴികളാണെന്ന വാദം. കേൾക്കാൻ അതു വളരെ ആകർഷകമാണ്. മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആശയമായി പലർക്കും അത് തോന്നാം.

ഇസ്ലാം മറ്റുമതസ്ഥരോട് നീതിയും നന്മയും പുലർത്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും അനീതിയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളും ഒരുപോലെ സത്യമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം അല്ലാഹു പറയുന്നു:

“തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിങ്കൽ മതം എന്നാൽ ഇസ്ലാമാകുന്നു” (ക്വർആൻ 3:19).

“ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മതം ആരെങ്കിലും തേടുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവനിൽനിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല” (ക്വർആൻ 3:85).

ഒരു മുസ്ലിം ഇതര മതസ്ഥരോട് മാനുഷമായി പെരുമാറണം, അവരോട് നീതിയോടെ വർത്തിക്കണം, മാനുഷികമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കണം. എന്നാൽ അതിനായി സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു നല്ല മുസ്ലിമായി നിലകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനാകണം.

‘മിതവാദിയായ മുസ്ലിം’

എന്ന ചിത്രം

ഇവിടെയാണ് സമകാലിക സൂഫിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ചർച്ച പ്രസക്തമാകുന്നത്. ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സൂഫിസം സമാധാനം, സഹിഷ്ണുത, മിതവാദം, സാംസ്കാരിക സൗന്ദര്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനു വിപരീതമായി, സലഫിസത്തെ കാഠിന്യത്തിന്റെയും അസഹിഷ്ണുതയുടെയും പ്രതീകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളും കാണാം. ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു നിഗമനമാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക ആശയ നിർമ്മിതിയാണോ?

സമകാലിക സൂഫിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് 9/11ന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചില മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളും സൂഫിസത്തെ അക്രമാന്തകതീവ്രവാദത്തിനെതിരായ ഒരു സമാധാനപരമായ ശക്തിയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. സൂഫിസം സമാധാനപരമല്ലെന്ന്ല്ല; മറിച്ച് ‘സൂഫിസം എന്നാൽ മിതവാദം’ എന്ന ലളിതമായ സമവാക്യം ചരിത്രപരമായ പഠനത്തിന് പകരമാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവാണ് നബി(സ്വ)യെ പിന്തുടരൽ എന്നും എങ്കിലേ അല്ലാഹു നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പാപങ്ങൾ പൊറുത്തുതരികയും ചെയ്യൂ എന്നും വിശുദ്ധ ക്വർആനിലൂടെ അല്ലാഹു അറിയിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും വിധികളും വേണ്ടതില്ല എന്നു പറയുന്നവർക്ക് ഇസ്‌ലാമിൽ എന്തു സ്ഥാനമാണുള്ളത്? ‘അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ആ സ്നേഹം അനുസരണമായി പ്രകടമാകണം.

കാരണം, ചരിത്രത്തിലെ സൂഫിസം ഏകമുഖമായിരുന്നില്ല. തസവ്വൂഫിന്റെ പേരിൽ ‘സൂഫ്ദ്’ (ഭൗതികവിരക്തി) ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ മിസ്സിസിസമുണ്ടായിരുന്നു. ത്വരീകത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു. കബർകേന്ദ്രിത ആചാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

യുവാക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു?

ഇന്നത്തെ യുവത വലിയൊരു ആത്മീയ ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്ന് പൊതുവായി പറയുന്നത് ലളിതവൽക്കരണമായിരിക്കും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം, വ്യക്തിത്വം, ഏകാന്തത, ബന്ധങ്ങൾ, ഭാവി, വിജയത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം, മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

അവന് അല്ലാഹുവിനെ അറിയണം. അവന് ഹൃദയശാന്തി വേണം. അവന് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം വേണം. അവന് പാപങ്ങളിൽനിന്ന് മോചനം വേണം. അവന് സ്നേഹവും പ്രതീക്ഷയും വേണം. ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

മനോഹരമായ വാക്കുകൾ, കവിത, സംഗീതം, ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുടെ കഥകൾ, കരുണയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ... ഇവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കും. പക്ഷേ, ഇവിടെ ഒരു അപകടമുണ്ട്. വികാരം എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നിടത്ത് വിജ്ഞാനം പലപ്പോഴും പിന്നിലാകുന്നു.

ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചേക്കാം; എന്നാൽ അത് അക്വീദ (വിശ്വാസം) പഠിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു മനോഹരമായ കവിത കണ്ണു നിറച്ചേക്കാം; എന്നാൽ അത് സുന്നത്ത് പഠിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ആത്മീയ പ്രഭാഷണം മനസ്സമാധാനം നൽകിയേക്കാം; എന്നാൽ അതിലെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ക്വർആനിനും സുന്നത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കൾക്ക് വികാരത്തോടൊപ്പം വിജ്ഞാനവും നൽകണമെന്നു പറയുന്നത്.

ആത്മീയതയെ സലഫി മൻഹജ് നിരസിക്കുന്നില്ല

സലഫി മൻഹജിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സലഫി മൻഹജ് ആത്മീയതയെ തള്ളിയില്ല. ഹൃദയശുദ്ധിക്കെതിരല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിനെതിരല്ല. ഇഹ്സാനെതിരല്ല. തൗബയ്ക്കെതിരല്ല. ദിക്റിനെതിരല്ല. ഇവയെല്ലാം ഇസ്‌ലാമിന്റെ സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അത് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

ഹൃദയശുദ്ധിക്ക് ക്വർആൻ വേണം. ദിക്റിന് സുന്നത്ത് വേണം. സ്നേഹത്തിന് അനുസരണം വേണം. തൗബയ്ക്ക് ഇഖ്‌ലാസ് വേണം. ആത്മീയാനുഭവത്തിന് തെളിവു വേണം. ഇഹ്സാന് നബി(സ്വ)യുടെ മാതൃക വേണം. ഇതാണ് സലഫി സമീപനം.

‘ഇഹ്സാൻ’ എന്തെന്നറിയുക

ഒരു ഹദീസിൽ നബി(സ്വ) ഇഹ്സാനെ നിർവചിച്ചത് ഇങ്ങനെ കാണാം: “നീ അല്ലാഹുവിനെ കാണുന്നുവെന്നപോലെ അവനെ ആരാധിക്കുക; നീ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ കാണുന്നു.”

ഇതാണ് ഇസ്‌ലാമിക ആത്മീയതയുടെ അടിത്തറ. തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുക. എന്റെ ആരാധനകളുടെ രൂപവും ഭാവവും നിയുത്തും അവൻ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം നിലനിർത്തുക. പാപം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് പിന്മാറുക. നമസ്കാരത്തിൽ ഹൃദയം അല്ലാഹുവിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. ക്വർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ അത് തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ വചനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുക, അല്ലാഹുവിനോട് പശ്ചാത്താപവിവശനായി പ്രാർഥിക്കുക.

ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക മിസ്സിക്ക് അനുഭവം ആവശ്യമില്ല. ഒരു ശൈഖിന്റെ കൾഫ് ആവശ്യമില്ല. ഒരു തവീകത്തിൽ അംഗത്വം ആവശ്യമില്ല. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സത്യസന്ധമായ ബന്ധം മതി.

പുതുതലമുറക്കായി

എന്താണ് നൽകാനുള്ളത്?

ലിബറൽ ചിന്തകളിലേക്കും സൂഫി ആശയങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുന്ന പുതുതലമുറക്ക് എന്തു നൽകാനുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്.

അവരെ ക്വർആനിലേക്കും നബി(സ്വ)യുടെ ചര്യയിലേക്കും ക്ഷണിക്കണം. അവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പഠിപ്പിക്കണം. നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രാർഥനകളും ദിക്റുകളും ശീലിപ്പിക്കണം. തഹജ്ജുദിന്റെ രൂപി പരിചയപ്പെടുത്തണം. തൗബയുടെ മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ

കാരുണ്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകണം. ഹൃദയത്തിൽ മരണചിന്തയും പരലോകബോധവും വളർത്തണം. നല്ല കുട്ടുകാരോടൊത്തേ കൂടാവും എന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അറിവിന്റെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കണം. 'ഇഹ്സാൻ' എന്തെന്നു പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമെ 'ആത്മീയത' വേണം, മതം വേണ്ട' എന്ന വഴിപിഴച്ച ആധുനിക ചിന്തയോട് അകലം പാലിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയൂ. ചൊട്ടയിലേ ഇതൊന്നും അൽപം പോലും ലഭിക്കാത്ത വരെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല.

ഒളിച്ചോട്ടമല്ല 'സുഹ്ദ്'

ആദ്യകാല മുസ്ലിംകളിലെ സുഹ്ദ് ഇവർ ജൽപിക്കുന്നതല്ല. ദുൻയാവിനോടുള്ള അമിതാസക്തിയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക, ആഖിറത്തെ ഓർക്കുക, കൂടുതൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, തൗബ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ സുഹ്ദ്.

പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട തസവ്വഫ് മറ്റൊന്നാണ്. ത്വരീകത്തുകൾ, സിൽസിലകൾ, പ്രത്യേക വിർദുകൾ, ശൈഖ്-മുരീദ് ഘടനകൾ, കബർകേന്ദ്രിത ആചാരങ്ങൾ, കൾഫ്-ഇൽഹാം സംബന്ധിച്ച ആശയങ്ങൾ, വിവിധ ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്നിവ അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ഇസ്ലാം

ഇന്ന് സൂഫിസം പുതിയ വേഷം ധരിച്ചിരിക്കാം, ഖാൻഖാഹിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം, ശൈഖിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രശസ്ത പ്രഭാഷകർ വന്നിരിക്കാം, കവിതയും

ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചേക്കാം; എന്നാൽ അത് അകീദ (വിശ്വാസം) പഠിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു മനോഹരമായ കവിത കണ്ണുനീർച്ചേക്കാം; എന്നാൽ അത് സുന്നത്ത് പഠിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ആത്മീയ പ്രഭാഷണം മനസ്സമാധാനം നൽകിയേക്കാം; എന്നാൽ അതിലെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ക്വർആനിയും സുന്നത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കൾക്ക് വികാരത്തോടൊപ്പം വിജ്ഞാനവും നൽകണമെന്നു പറയുന്നത്.

സംഗീതവും പുതിയ രൂപങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കാം, എന്നാൽ അടിസ്ഥാന ചോദ്യം മാറുന്നില്ല: 'അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ശരിയായ വഴി ഏതാണ്?' ഇസ്ലാമിന്റെ മറുപടി വ്യക്തമാണ്: 'ക്വർആൻ, സുന്നത്ത്, തൗഹീദ്, ഇഹ്സാൻ, സലഫുകൾ ഇവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ രീതിശാസ്ത്രം.'

നമുക്ക് നബി(സ്വ) പഠിപ്പിച്ച ആത്മീയതയാണു വേണ്ടത്, ക്വർആനും സുന്നത്തും പഠിപ്പിച്ച തസ്കിയുത്താണു വേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടമാക്കേണ്ടത് അവന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. നിരർഥകമായ ദിക്റുകളല്ല, റസൂൽ(സ്വ) പഠിപ്പിച്ച ദിക്റുകളാണു വേണ്ടത്.

നബി(സ്വ) പറഞ്ഞു: "എന്റെ ഉമ്മത്ത് മുഴുവൻ സ്വർ

ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരാണ്; വിസമ്മതിച്ചവരൊഴികെ. സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു: “അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ആരാണ് വിസമ്മതിക്കുന്നത്?” നബി(സ്വ) പറഞ്ഞു: “ആർ എന്നെ അനുസരിച്ചുവോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ആർ എന്നോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നുവോ അവരാണ് വിസമ്മതിച്ചത്.”

“(അല്ലാഹുവിന്റെ) ദൂതനെ ആർ അനുസരിക്കുന്നുവോ തീർച്ചയായും അവൻ അല്ലാഹുവെ അനുസരിച്ചു” (ക്വർആൻ 4:80).

ഇബ്നു അബ്ബാസി(റ)ൽനിന്നും നിവേദനം: നബി(സ്വ) ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ ജനങ്ങളോട് ഖുതുബ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പറഞ്ഞു: “അല്ലയോ ജനങ്ങളേ, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളൊരിക്കലും വഴിപിഴക്കുകയേയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബും എന്റെ സുന്നത്തുമാണത്” (ഹാകിം).

“സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവെ അനുസരിക്കുക. (അല്ലാഹുവിന്റെ) ദൂതനെയും നിങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കൈകാര്യകർത്താക്കളെയും അനുസരിക്കുക. ഇനി വല്ല കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അല്ലാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും മടക്കുക. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ (അതാണ് വേണ്ടത്). അതാണ് ഉത്തമവും കൂടുതൽ നല്ല പര്യവസാനമുള്ളതും” (ക്വർആൻ 4:59)

“തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട്. അതായത് അല്ലാഹുവെയും അന്ത്യദിനത്തെയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും

ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് നമുക്ക് കാണാനാവും. നാം വളരെ നിസ്സാരമായി കരുതുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമായ മേഖലയിൽ പോലും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് തെളിച്ചം നൽകുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്കടുക്കണം; അതിനുള്ള വഴി ഏതെങ്കിലുമൊരു ശൈഖിന്റെ കൾഫല്ല; നബി (സ്വ)യുടെ സുന്നത്താണ്. ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പുതിയ വഴി അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. അത് ക്വർആനും സുന്നത്തും വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.

അല്ലാഹുവെ ധാരാളമായി ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നവർക്ക്” (ക്വർആൻ 33:21).

ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് നമുക്ക് കാണാനാവും. നാം വളരെ നിസ്സാരമായി കരുതുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമായ മേഖലയിൽ പോലും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് തെളിച്ചം നൽകുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്. സൽമാൻ(റ) വിനോദ് ഒരു ജൂതനായ വ്യക്തി ചോദിച്ചു: ‘നിങ്ങളുടെ ദൂതൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടോ, വിസർജന മര്യാദകൾവരെ?’ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘അതെ, കിബ്ലക്ക് അഭിമുഖമായി വിസർജനം ചെയ്യുന്നതിനെയും മൂന്ന് കല്ലിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ എണ്ണം കൊണ്ട് ശൗച്യം ചെയ്യുന്നതിനെയും കാഷ്ഠം, എല്ല് എന്നിവ കൊണ്ട് ശൗച്യം ചെയ്യുന്നതിനെയും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്’ (മുസ്ലിം).

ഇതാണ് ഇസ്ലാം. നബി(സ്വ) ക്കും സ്വഹാബത്തിനും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയ മാർഗം ആരെങ്കിലും ആവിഷ്കരിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമുള്ളതാകുന്നതെങ്ങനെ? ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരാധനകളെ നിഷേധിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുരാഗത്തിന്റെയും പാട്ടുപാടി നടക്കുന്നവൻ മുസ്ലിമാകുന്നതെങ്ങനെ?

നമുക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്കടുക്കണം; അതിനുള്ള വഴി ഏതെങ്കിലുമൊരു ശൈഖിന്റെ കൾഫല്ല; നബി(സ്വ)യുടെ സുന്നത്താണ്. ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പുതിയ വഴി അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. അത് ക്വർആനും സുന്നത്തും വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. ■

‘ഞാൻ കരടിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണു സാർ...!!!’

ശരീഫ് കരുവാറകുണ്ട്
☎: 9447494032

കോടതിയിൽ ഒരാൾ ബോധിപ്പിച്ച മാനനഷ്ടക്കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുകയാണ്. പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ പരാതിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു: ‘എന്റെ കക്ഷി ജനമധ്യത്തിൽ വച്ച് താങ്കളെ കരടി എന്നു വിളിച്ചത് എന്നാണ്?’ പരാതിക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: ‘പത്തു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്.’ വക്കീൽ: ‘എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാതി കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും വൈകിയത്?’ പരാതിക്കാരൻ: ‘ഞാൻ കരടിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണു സാർ.’

2026 ആഗസ്റ്റ് 28ലെ ‘പ്രബോധനം’ വാരികയിൽ ടി.കെ. ഇബ്റാഹീം എഴുതിയ ‘ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ കണ്ണിചേർത്ത പണ്ഡിത പ്രതിഭ’ എന്ന ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഓർമ വന്നത്.

‘ഞാൻ കരടിയെ കാണുന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണു സാർ’ എന്ന് പരാതിക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഉമർ മൗലവിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ, ഈ ഒളിപ്പോരാളികളുടെ ഒളിയജ്ഞകൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ആരും പറഞ്ഞുപോകും ‘ഞാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്’ എന്ന്. ഈ കളവ് ഇബ്നുബാസിനെക്കുറിച്ചും ഉമർ മൗലവിയെക്കുറിച്ചുമാണ് എങ്കിലും ആശയപരമായി ശൈഖ് ഇബ്നുബാസ് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെയും മൗദുദിയുടെയും കൂടെയാണ് എന്നു വരുത്തിത്തീർക്കുകയാണ് പ്രബോധനം ലേഖകൻ.

ഉമർ മൗലവിക്ക് പരിചയമോ കേട്ടുകേൾവി പോലുമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പണ്ഡിതൻ, 1976ൽ ഉമർ മൗലവി ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുന്നതിലുള്ള എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മൗലവി ജൂതന്മാരുടെ സഹായിയാണ് എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒരു കത്ത് ശൈഖ് ഇബ്നുബാസിന് അയക്കുകയാണ്. ശൈഖ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് എന്നാണ് ഈ കത്തെഴുതിയ പണ്ഡിതന്റെ പേര്. കത്ത് എഴുതിപ്പിച്ച് കൈയോടെ ഇബ്നുബാസിനു കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കുന്നത് ‘ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ കണ്ണി ചേർത്ത പണ്ഡിത പ്രതിഭ’ എന്ന് പ്രബോധനം വിശേഷിപ്പിച്ച ടി കെ ഇബ്‌റാഹീം. അദ്ദേഹം ശിവപുരത്തുകാരനാണ്.

ഈ സംഭവം ഉമർ മൗലവി വിവരിക്കുന്നതു കാണുക:

“കത്തെഴുതിച്ച് ശൈഖിന്റെ കൈയിൽ എത്തിക്കുന്ന ചുമതല ടി.കെ. ഇബ്‌റാഹീം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ശൈഖ് ഇബ്നുബാസ് എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ടി.കെ. ഇബ്‌റാഹീമുമായി ഒരു ചർച്ചക്ക് ശൈഖ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങൾ കിടയിൽ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ചർച്ച നടന്നു. ഞാൻ മൗദുദി സാഹിബിനെക്കുറിച്ചും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെ സംബന്ധിച്ചും ഗുരുതരമായ വ്യാജാരോപണങ്ങൾ എന്റെ മാസികയിലൂടെ നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ടി.കെ. ശൈഖിനോടു പറഞ്ഞു. ശൈഖ് തെളിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ പക്കൽ സൽ

സബീലിന്റെ കോപ്പികൾ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാലു വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ പുസ്തകരൂപത്തിൽ ബൈന്റ് ചെയ്തത് എന്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വല്ല ആവശ്യവും വന്നെങ്കിലോ എന്ന വിചാരത്തിൽ ഞാൻ കൈയിൽ കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു അത്. യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ ഞാൻ ഇതാ സൽസബീൽ കോപ്പികൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാഗിൽനിന്നെടുത്ത് ടികെയുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തു. എന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ശൈഖിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ആഘോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും എനിക്കു വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

ടി കെ സൽസബീലിൽ നിന്നും എന്റെ ചില വചനങ്ങൾ ശൈഖിന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. മൗദുദി സാഹിബ് തന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പുറത്തിട്ട ആശയങ്ങളെയാണ് ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനും ഉദാഹരിച്ചു. അപ്പോൾ ടി.കെ. പറഞ്ഞത് മൗദുദിസാഹിബിന്റെ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കാതെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് അത്ഭുതവും വെറുപ്പും തോന്നി.

മൗദുദി ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്ര അജ്ഞാനാണോ അദ്ദേഹം? എന്റെ ആരോപണം നിഷേധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു ധൈര്യമില്ല. അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സുമില്ല. അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ന്യായമാണത്. പരിശോധിക്കണം പോൽ! കാര്യങ്ങൾ എവിടെയും എത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ ശൈഖ് ഇടപെട്ടു. ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും ആരോ ഗൃകരമായ സംവാദം നടത്തി

യും സൗഹാർദത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആശയഭിന്നതയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ശൈഖിന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു. പിന്നീട് പല പണ്ഡിതന്മാരുമായി ചർച്ച നടന്നു. ജമാഅത്ത ഇസ്‌ലാമിയോടും മൗദുദിസാഹിബിനോടും അനുഭാവമുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരുമായും ടി.കെ. ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരേ ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത്: 'ഞാൻ തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പു പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ശൈഖ് ഇബ്നുബാസിന് നിന്നും മറുപടി വാങ്ങുക.' അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു.

ഞാൻ സിറിയക്കാരനായ മുഹമ്മദ് മുബാറകിന് കത്തെഴുതി: 'നിങ്ങൾ ഇബ്നുബാസിനോട് ഞാൻ സിയോണിസ്റ്റ് ഏജന്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കത്തയച്ചല്ലോ. ആരുടെങ്കിലും വാക്ക് വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ പെട്ട് അത് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനഃപൂർവമാണെങ്കിൽ കേസ് അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം.' അദ്ദേഹം മറുപടി തന്നില്ല (ഓർമകളുടെ തീരത്ത്, പേജ് 257, അധ്യായം 38).

സഹോദരങ്ങളേ, 50 വർഷം മുമ്പു നടന്ന ഈ സംഭവം പ്രബോധനം വാരിക വിവരിക്കുന്നത് കാണുക: "ഒരിക്കൽ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. കടുത്ത ജമാഅത്ത് വിമർശകനായിരുന്ന മുജാഹിദ് നേതാവ് കെ. ഉമർ മൗലവിയുമായി ഇബ്റാഹീം സാഹിബ്

ശൈഖ് ഇബ്നുബാസിനെ കാണാൻ പോയി. 'സൽസബീൽ' മാസികയിൽ ജമാഅത്ത ഇസ്‌ലാമിക്കെതിരെ ഉമർ മൗലവി എഴുതിയ ചില ലേഖനങ്ങളുടെ കോപ്പികൾ ഇബ്റാഹീം സാഹിബിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. ജമാഅത്ത ഇസ്‌ലാമിയെ പഴിച്ച് ഇദ്ദേഹം മാസികയിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളാണിത് എന്നു പറഞ്ഞ് ഇബ്റാഹീം സാഹിബ് അത് ശൈഖിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. കുടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ശൈഖിന്റെ സെക്രട്ടറി ഇബ്റാഹീം സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു: 'ഉമർ മൗലവി എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശൈഖ് അസ്വസ്ഥനാണ്.' സയ്യിദ് മൗദുദിയോട് ആദരവ് പുലർത്തിയ ശൈഖ് ഇബ്നുബാസിന്റെ സമീപനത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു അത്" (പ്രബോധനം, 2026 ആഗസ്റ്റ് 28).

നോക്കൂ; ഉമർ മൗലവിക്ക് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത, ഉമർ മൗലവിയെ ഇങ്ങോട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെക്കൊണ്ട് മൗലവി സിയോണിസ്റ്റ് ഏജന്റാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതിപ്പിക്കുക. ആ കത്ത് നേരിട്ട് ശൈഖ് ഇബ്നുബാസിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക. ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത് ആരാണ്? 'ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ കണ്ണിചേർത്ത പ്രതിഭ' എന്ന് പ്രബോധനം വാരിക വിശേഷിപ്പിച്ച ടി.കെ. ഇബ്റാഹീം!

ഈ കത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ടി.കെ. ഇബ്റാഹീമിനെയും ഉമർ മൗലവിയെയും വിളിച്ചത് ആരാണ്? ശൈഖ് ഇബ്നുബാസ്! പ്രബോധനത്തിലെ പേനയുന്തി എഴുതിയതോ? ടി.കെ. ഇബ്റാഹീം ഉമർ മൗലവിയെയും കൂട്ടി ശൈഖിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നും!

സൽസബീൽ മാസികയിലൂടെ ഉമർ മൗലവി ജമാഅത്ത ഇസ്‌ലാമിയെക്കുറിച്ചും മൗദുദിയെക്കുറിച്ചും വ്യാജാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് എന്ന 'പണ്ഡിത പ്രതിഭയുടെ' വാദത്തിന് ശൈഖ് തെളിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 'പണ്ഡിത പ്രതിഭ' പറഞ്ഞതെന്താണ്? സൽസബീലിന്റെ കോപ്പികൾ തന്റെ പക്കൽ ഇല്ലെന്ന്! സൽസബീലിന്റെ നാലു വർഷത്തെ കോപ്പികൾ എടുത്തു കൊടുത്തതാരാണ്? ഉമർ മൗലവി! അപ്പോൾ ശൈഖ് ഇബ്നുബാസ് ചെയ്തതെന്താണ്? ഉമർ മൗലവിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഉമർ മൗലവി ചെയ്തതെന്താണ്? മൗദുദിസാഹിബിന്റെ അനിസ്‌ലാമിക വാദത്തെയാണ് സൽസബീലിലൂടെ വിമർശിച്ചത് എന്ന് തെളിയിച്ചു. 'പണ്ഡിത പ്രതിഭ' ചെയ്തതോ? മൗദുദിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു!

പിന്നെ ഉമർ മൗലവി ചെയ്തത് എന്താണ്? തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ജമാഅത്ത ഇസ്‌ലാമിയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച് ഇബ്നുബാസിനോട് തീരുമാനം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശൈഖ് ഇബ്നുബാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജ്മൂഉൽ ഫതാവാ 2-ാം വാല്യത്തിൽ 1-ാം ചോദ്യമായി കൊടുത്തത് ഉമർ മൗലവിയുടെ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യവും മറുപടിയുമാണ്. ഉമർ മൗലവിയെ ശൈഖ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് 'അല്ലാമാ അഗ്ലൈഖ് ഉമർ അഹ്മദ് അൽമലൈബാരി' എന്നാണ്. പ്രസ്തുത മറുപടികളെ പൂർണ്ണമായും ഉമർ മൗലവിയെ ശരിവച്ചുകൊണ്ടുമാണ്.

ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ സത്യസന്ധമായി തന്റെ, ‘ഓർമകളുടെ തീരത്ത്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മൗലവി എഴുതി. 2002ൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അതിന്റെ എത്രയോ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രബോധനം ലേഖകൻ വ്യാജം പറഞ്ഞ് രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.

‘ഞാൻ കരടിയെ കാണുന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണു സാർ’ എന്ന് പരാതിക്കാരൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഉമർ മൗലവിയുടെ ഓർമകളുടെ തീരത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ, ഈ ഒളിപ്പോരാളികളുടെ ഒളിയജ്ഞകൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ആരും പറഞ്ഞുപോകും ‘ഞാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്’ എന്ന്. ഈ കളവ് ഇബ്നുബാസിനെക്കുറിച്ചും ഉമർ മൗലവിയെക്കുറിച്ചുമാണ് എങ്കിലും ആശയപരമായി ശൈഖ് ഇബ്നുബാസ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും മൗദുദിയുടെയും കൂടെയാണ് എന്നു വരുത്തിത്തീർക്കുകയാണ് പ്രബോധനം ലേഖകൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഉമർ മൗലവിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇബ്നു ബാസ് കൊടുത്ത ലോകപ്രശസ്തമായ ഫത്വയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല? മാത്രവുമല്ല, വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ച ഇബ്നു ബാസ് സദസ്സിൽവെച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലത്രെ! പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ശൈഖിന്റെ സെക്രട്ടറി വന്ന് ഈ സൂത്രപ്പണികളൊക്കെ ഒപ്പിച്ച ടികെ ഇബ്റാഹീമിനോട് സ്വകാര്യം പറയുകയാണ്; ഉമർ മൗലവിയുടെ ജമാഅത്ത് വിമർശനത്തിൽ ശൈഖ് അസ്വസ്ഥനാണ് എന്ന്. കണ്ണടച്ചു പാൽ കുടിച്ചാൽ ആരും കാണില്ല എന്ന് പൂച്ച കരുതിയെന്നു വിചാരിച്ച് ആരും കാണാതിരിക്കില്ലല്ലോ.

അന്നത്തെ മറ്റൊരു അനുഭവവും ‘ഓർമകളുടെ തീരത്ത്’ൽ ഉമർ മൗലവി സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി ഇതിനോടു ചേർത്തു വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

“ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു തിരക്കൊഴിഞ്ഞു. ഞാൻ മദീനയിലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ടി.കെ. ഇബ്റാഹീം എന്നെ സമീപിച്ചു ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കാര്യമിതാണ്: അമേരിക്കയിലുള്ള തന്റെ ജോലിക്കാലത്ത് ഫാമിലിയെക്കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ടിക്കറ്റും ലഭിക്കും. അതിനായി ദാറുൽ ഇഫ്താഇന്റെ ആഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം! ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. അതിന് അവിടെനിന്നു തന്നെ ഒരു എളുപ്പ മാർഗം ആഫീസിൽനിന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു; ദാറുൽ ഇഫ്താഇന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കേരളീയൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ടി.കെ. അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു.

തന്റെ കക്ഷിക്കാരിൽ പെട്ട ആരെയും അവിടെ കണ്ടില്ല. അന്വേഷണത്തിൽ അതിനു ഫിറായ ഒരാൾ മാത്രമെ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ടി.കെ. എന്നോടു വിവരം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ദാറുൽ ഇഫ്താഇലേക്കു പോയി, ‘ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് സത്യമാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ

സത്യവാങ്മൂലം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു’ എന്ന് അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം നടന്നു. ഇത് ഞാൻ എടുത്തുപറയാനുള്ള കാരണവും കൂടി ഇവിടെ ചേർത്തു പറയട്ടെ:

എന്നെ ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ ജൂതന്മാരുടെ ഏജന്റായി ചിത്രീകരിച്ച് മറ്റൊരാളെക്കൊണ്ട് കത്തെഴുതിച്ച് അത് കൈയിൽ വാങ്ങി ശൈഖ് ഇബ്നുബാസിന് എത്തിച്ചുകൊടുത്ത അതിനീചമായ ദ്രോഹം ചെയ്ത ശത്രുവായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ. ആ വേദനയുടെ വിങ്ങൽ എന്റെ മനസ്സിൽനിന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായൊരു ആവശ്യം ഞാൻ മുഖേന ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം എന്റെ ചിന്ത ആ വഴിയിൽ വന്നു. എന്നാൽ എന്റെ രബ്ബ് എന്റെ മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കിത്തന്നു.

ഞാൻ അപ്പോൾ എറ്റവും വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവിനെ യാതൊരു ഉപാധിയും കൂടാതെ സഹായിക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ മയപ്പെടുത്തിത്തന്ന ഔദാര്യവാനായ അല്ലാഹുവിനു സ്തുതി” (ഓർമകളുടെ തീരത്ത്, പേജ് 258,259).

**“ഓരോ കഥയും വേറിട്ടതാണ്;
ഓരോ യാത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ്”
(2026ലെ സ്തനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശം)**

ശരീരം നമ്മോടു പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ ശബ്ദത്തിലൂടെയല്ല; ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെയും ചിലപ്പോൾ നിശ്ശബ്ദമായ സൂചനകളിലൂടെയുമാണ്. അവ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് പല രോഗങ്ങളും നമ്മിൽനിന്ന് മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്.

സ്തനാരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ ജാഗ്രതയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒക്ടോബർ മാസം ലോകമെമ്പാടും സ്തനാർബുദ ബോധവൽക്കരണ മാസമായി ആചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം വളർത്തുകയല്ല, മറിച്ച് രോഗത്തെ അറിയാനും ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും ആവശ്യമായ സമയത്തു ചികിത്സ തേടാനും സമൂഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പിങ്ക് ഒക്ടോബറിന്റെ ലക്ഷ്യം.

പിങ്ക് ഒക്ടോബറിന്റെ പിന്നിലെ ചരിത്രം

1985ലാണ് Breast Cancer Awareness Month എന്ന ആശയത്തിന് ഔദ്യോഗികമായ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. American Cancer Societyയും ഒരു പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ മരുന്നുകമ്പനിയും ചേർന്ന് ആദ്യം ഇത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായാണ് ആരംഭിച്ചത്. സ്ത്രീകളിൽ സ്തനാർബുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെയുള്ള പരിശോധനയുടെയും

മാമോഗ്രാമിന്റെയും പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

പിന്നീട് ഈ പ്രചാരണം ഒരാഴ്ചയിൽനിന്ന് ഒരു മാസം നീളുന്ന ആഗോള ബോധവൽക്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്കാനറോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെയും ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെയും കാലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ലോകത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകൾ

ലോകതലത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ അർബുദമായി സ്കനാർബുദം തുടരുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്യാൻസർ ഗവേഷണ ഏജൻസിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2024ൽ ലോകത്ത് ഏകദേശം 24.3 ലക്ഷം പുതിയ സ്കനാർബുദ കേസുകൾ ഉണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നു.

സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന അർബുദങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്കനാർബുദം. നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും കൃത്യമായ ചികിത്സ കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ ചികിത്സയുടെ ഫലം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും അവഗണിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആവശ്യമായ സമയത്ത് വിദഗ്ധ പരിശോധന തേടുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

എന്താണ് സ്കനാർബുദം?

സ്തനത്തിലെ ചില കോശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വളരുന്നതാണ് സ്കനാർബുദം. സാധാരണയായി ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ക്രമാനുസൃതമായി വളരുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ,

ചില കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ അവയുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള കോശവളർച്ചയാണ് പിന്നീട് അർബുദമായി മാറുന്നത്. രോഗം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയാൽ ആവശ്യമായ ചികിത്സ കൃത്യസമയത്ത് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഓർക്കണം; സ്തനത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മുഴകളും അർബുദമല്ല. പല മുഴകളും അർബുദരഹിതമായ കാരണങ്ങളാലും ഉണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും പുതുതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന മുഴയോ അസാധാരണമായ മാറ്റമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

സ്വശരീരത്തെ അറിയുക

സ്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ സ്വയം പരിശോധന നടത്താം. സ്വന്തം സ്തനങ്ങളുടെ സാധാരണ വലുപ്പവും ആകൃതിയും സ്പർശനത്തിലെ സ്വഭാവവും പരിചിതമായിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

മാസമുറയുള്ളവർക്ക് മാസമുറ ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം 5-7 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സ്തനങ്ങൾ സാധാരണയായി മൃദുവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണ്. മാസമുറ ഇല്ലാത്തവർ ഓരോ മാസവും ഒരേ തീയതിയിൽ പരിശോധന നടത്താം.

ആദ്യം കണ്ണാടികൾ മുന്നിൽ സ്വാഭാവികമായി നിൽക്കുക:

1. കൈകൾ ശരീരത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി വച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്തനങ്ങളുടെയും വലുപ്പം, ആകൃതി, ചർമ്മം, നിപ്പിൾ എന്നിവയിൽ പുതിയ

മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.

2. കൈകൾ ഉയർത്തിയും അരയിൽവെച്ചും വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക.

3. ചർമ്മത്തിൽ കുഴിയൽ, ചുളിവ്, കട്ടിയാകൽ, ചുവപ്പ്, വീക്കം, നിപ്പിൾ അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞത് തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കിടന്നോ കുമ്പിടുകയോ ചെയ്താലോ വിരലുകളുടെ മധ്യവായ അറ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളിലൂടെ മുഴുവൻ സ്തനവും പരിശോധിക്കാം.

1. കക്ഷം മുതൽ സ്തനത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗം വരെയും, നെഞ്ചെല്ല് മുതൽ സ്തനത്തിന്റെ വശം വരെയും ക്രമമായി പരിശോധിക്കുക.

2. ആദ്യം ലഘുവായ മർദ്ദവും പിന്നീട് കുറച്ച് കൂടുതൽ മർദ്ദവും ഉപയോഗിച്ച് ചർമ്മത്തിനടിയിലും ആഴത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും അസാധാരണമായ മുഴയോ കട്ടിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.

3. കക്ഷത്തിൽ പുതിയ മുഴയോ വീക്കമോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

4. നിപ്പിൾ ഭാഗത്ത് അസാധാരണമായ മാറ്റമോ സ്രവമോ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിപ്പിൾ ശക്തമായി ഞെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

എന്നാൽ സ്വയം പരിശോധന രോഗനിർണ്ണയത്തിനു പകരമല്ല. പരിശോധനയ്ക്കിടെ പുതിയ മുഴ, ചർമ്മത്തിലെ മാറ്റം, നിപ്പിൾ സ്രവം, കക്ഷത്തിലെ വീക്കം തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഭയപ്പെടാതെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.

സ്വയം പരിശോധനയിൽ മാറ്റമൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിലും പതിവ് മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളും പ്രായത്തിനും അപകടസാധ്യതയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള സ്ക്രീനിംഗും

ഒഴിവാക്കരുത് സ്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന തേടുക:

- സ്തനത്തിൽ പുതിയതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന മുഴ.
- കക്ഷത്തിൽ മുഴയോ വീക്കമോ.
- സ്തനത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിലോ ആകൃതിയിലോ പുതിയ മാറ്റം.
- സ്തനത്തിന്റെ ചർമ്മത്തിൽ കുഴിയൽ, ചുളിവ്, കട്ടിയാകൽ എന്നിവ.
- നിപ്പിൾ അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞതായി തോന്നുക.
- നിപ്പിളിൽനിന്ന് അസാധാരണമായ സ്രവം.
- രക്തം കലർന്ന സ്രവം.
- നിപ്പിളിനോ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്തിനോ ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ.
- തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്ന അസാധാരണമായ വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ.

ഇത്തരം ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്തനാർബുദമാണെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്.

വേദനയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലേ?

സ്തനത്തിൽ ഒരു മുഴ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പലരും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് 'വേദനയുണ്ടോ' എന്നാണ്. എന്നാൽ സ്തനാർബുദത്തിലെ ചില മുഴകൾ വേദനയില്ലാത്തവയായിരിക്കാം. അതേസമയം സ്തനത്തിൽ വേദനയുണ്ടാകുന്നത് മാത്രം ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നും പറയാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് വേദനയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഒരു മുഴയുടെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കാനാവില്ല.

പുതിയതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന മുഴയോ മറ്റേതെങ്കിലും അസാധാരണ മാറ്റമോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ സ്വയം രോഗനിർണ്ണയം നടത്താതെ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന തേടുകയാണ് ഉചിതം.

ആരാണു് കുടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?

സ്തനാർബുദ സാധ്യത പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വർധിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ സ്തനാർബുദമോ ചില ജനിതക അപകടസാധ്യതകളോ ഉള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ കുടുംബചരിത്രമില്ലാത്തവർക്കും സ്തനാർബുദം ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ ‘കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതു കൊണ്ട് എനിക്ക് വരില്ല’ എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. കുടുംബചരിത്രം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് സ്തനാർബുദ സാധ്യത പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാകുന്നില്ല.

പരിശോധനകൾ എന്തെല്ലാം?

സ്തനത്തിൽ അസാധാരണമായ മാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ആദ്യം ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന തേടണം. പരിശോധനയുടെ ഫലവും പ്രായവും ലക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് അപകടസാധ്യതകളും പരിഗണിച്ച് ഡോക്ടർ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നിർദ്ദേശിക്കും.

മാമോഗ്രാഫി: സ്തനത്തിലെ ചില അസാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന പരിശോധനയാണ് മാമോഗ്രാഫി. സ്ത്രീകളിൽ സ്തനാർബുദ പരിശോധനയ്ക്കും രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

അൾട്രാസൗണ്ട്: സ്തനത്തിലെ മുഴകളുടെയും മറ്റ് അസാധാരണ മാറ്റങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം വിലയിരുത്താൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സഹായകരമാണ്. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച്

ചില പ്രായക്കാരിൽ, ഇത് കുടുതൽ പ്രയോജനകരമായേക്കാം.

ബയോപ്സി: സംശയാസ്പദമായ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ അളവിൽ കോശമോ ടിഷ്യുവോ എടുത്ത് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ബയോപ്സി. അർബുദം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് ആവശ്യമായി വരാം.

ജാഗ്രത പ്രധാനം

സ്തനത്തിൽ ഒരു മുഴ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻതന്നെ അത് ക്യാൻസറാണെന്ന് കരുതി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ, വേദനയില്ലാത്തതിനാലോ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും രോഗമില്ലാത്തതിനാലോ അതിനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. രോഗത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് രോഗത്തെ അറിയൽ. ശരീരം നൽകുന്ന സൂചനകളെ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. സംശയം തോന്നുമ്പോൾ പരിശോധന തേടുക. രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ചികിത്സ വൈകിക്കാതിരിക്കുക. സ്തനാർബുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭയം സൃഷ്ടിക്കാനല്ല; ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും വളർത്താനാണ്.

ഈ പിക് ഒക്ടോബറിൽ, സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ചിന്തിക്കാം.

ചെറിയ മാറ്റമാണെങ്കിലും അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. സംശയത്തെ ഭയമായി മാറ്റാതിരിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. നേരത്തെയുള്ള തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും ചികിത്സയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടാണ്. സ്തനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അസാധാരണ മാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ ബ്രെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയോ സമീപിക്കാൻ മടിക്കരുത്.

സമസ്തയുടെ വിചിത്രമായ തൗഹീദ്!

മുസ സ്വലാഹി കാർ
☎ : 97473 45768

ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആധാരശിലയായ തൗഹീദിനെ വക്രീകരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും മുസ്‌ലിയാക്കന്മാർ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തങ്ങളാണ് യഥാർഥ തൗഹീദിന്റെ വക്താക്കൾ എന്നു സമുദായത്തെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ സമസ്ത കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്. ‘സുന്നിവോയ്സ്’ 2026 ജൂലൈ 16-31 ലക്കത്തിൽ ഒരു മുസ്‌ലിയാർ എഴുതിയ ‘ഇതാണ് തൗഹീദ്’ എന്ന ലേഖനം ഇതിനു തെളിവാണ്.

തൗഹീദും മുസ്‌ലിയാരുടെ വ്യാമോഹങ്ങളും

സമസ്തയുടെ ആദർശം യഥാർഥ വിശ്വാസമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ മുസ്‌ലിയാർ ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കൂ: “തൗഹീദാണ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ ജീവൻ. കറകളുണ്ണ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാ

“

യഥാർഥ ആരാധ്യൻ അല്ലാഹു മാത്രം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ‘ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്’ എന്നതിന് ആ അർത്ഥം നൽകാതെ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകനും സ്രഷ്ടാവും നിയന്താവും പരമാധികാരിയും അല്ലാഹു മാത്രമാണ് എന്നു വിശദീകരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക! ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു മക്കയിലെ മുശ്റിക്കുകൾ പോലും. എന്നാൽ ആരാധന അല്ലാഹുവിനോടേ പാടുള്ളു എന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. ഇതേ ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് മുസ്ലിയാക്കൻമാർ സമുദായത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ണത്. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹും (ഈശ്വരൻ, ദൈവം) ഇല്ല. (ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്) എന്നാണ് അതിന്റെ സാക്ഷ്യവാക്യം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകനും സ്രഷ്ടാവും നിയന്താവും പരമാധികാരിയും അല്ലാഹു മാത്രമാണ്” (പേജ് 8).

തൗഹീദിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ അകറ്റി ജാറപൂജയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരുടെ ഈ വാക്കുകളിലെ സത്യസന്ധത ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. യഥാർഥ ആരാധ്യൻ അല്ലാഹു മാത്രം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ‘ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്’ എന്നതിന് ആ അർത്ഥം നൽകാതെ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകനും സ്രഷ്ടാവും നിയന്താവും പരമാധികാരിയും അല്ലാഹു മാത്രമാണ് എന്നു വിശദീകരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക! ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു മക്കയിലെ മുശ്റിക്കുകൾ പോലും. എന്നാൽ ആരാധന അല്ലാഹുവിനോടേ പാടുള്ളു എന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. ഇതേ ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് മുസ്ലിയാക്കൻമാർ സമുദായത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ക്കുന്നത്. മുസ്ലിയാർ തുടരുന്നു:

“അപ്പോൾ, അല്ലാഹുവല്ലാതെ ഏതൊരു വിഷയത്തിനും സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും നിയന്താവുമായി (സ്വയം കഴിവുള്ളവനായി) ആരുമില്ല. ആ വിശ്വാസത്തോടെ താഴ്ന്നു അർപ്പിക്കപ്പെടാനും ആരുമില്ല. എന്നാണ് ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുവിന്റെ അർത്ഥം” (പേജ് 14).

“ഒരു ഇലാഹെന്ന നിലക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വിനയവും വണക്കവും തേട്ടവും മുഴുവൻ അവനോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അതിൽ ഒരംശവും ഒരു സമയത്തും ഒരു സ്തൂഷ്ടിക്കും വകവെച്ചു കെടുത്തുകൂടാ. അത് സ്രഷ്ടാവായ അല്ലാഹു പൊറുക്കാത്ത കൊടും പാപമാണ്” (പേജ്,9)

ജാറങ്ങളിലെ വ്യാജ വലിയുകൾ ഇലാഹുകളാണ് എന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്നും അതിനാൽ അവരോടു സഹായം തേടുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് മുസ്ലിയാർ ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആരാധനയുടെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ച് മരിച്ചവരോടു നടത്തുന്ന വിളിച്ചുതേട്ടം ‘ഇലാഹ്’ എന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലേ അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാകൂ അഥവാ ശിർക്കാകൂ എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. ഇലാഹാണ് എന്ന വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ കല്ലിനെയും മരത്തെയും മയിലിനെയുമൊക്കെ വിളിച്ചുതേടാമെന്നർത്ഥം.

മുസ്ലിയാർ വീണ്ടും പറയുന്നു: “സത്തയിലും ഗുണവിശേഷണങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏകനാണ് അല്ലാഹു എന്നതാണ് തൗഹീദിന്റെ കാതൽ” (പേജ് 14).

ആരൊക്കെയോ എഴുതിക്കു

ട്ടിയ അനേകം മാലകളിൽ അടങ്ങിയ അമിത പ്രശംസകളിലൂടെ വ്യാജ ഔലിയാക്കളെ ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെ അല്ലാഹുവിന് സമന്മാരെക്കിയവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. അതായത് ഇപ്പറഞ്ഞ ‘തൗഹീദിന്റെ കാതലി’ന് കത്തിവച്ചവർ.

ഇവരും മതയുക്തിവാദികളോ?

പ്രമാണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അഹ്ലുസ്സുന്ന കൈക്കൊണ്ട ആദർശത്തെ മുസ്ലിയാർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കാണുക: “ഇവിടെ ചില മതയുക്തിവാദികൾ പറയുന്നതുപോലെ മറഞ്ഞ വഴിക്കുള്ളത്, തെളിഞ്ഞ വഴിക്കുള്ളത് എന്ന് വിവേചിച്ചോ, കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യ കഴിവിന് അധീനമായത് അതീതമായത് എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചോ; ചിലത് അല്ലാഹുവിനോട്, ചിലത് സൃഷ്ടികളോട് എന്ന ഒരു വർഗീകരണവും അല്ലാഹുവും റസൂലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല” (പേജ് 12).

എല്ലാ സഹായ തേട്ടവും നടത്തപ്പെടേണ്ടത് അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമാണ്. ക്വർആൻ പറയുന്നു. “നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. നിന്നോടുമാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു” (ക്വർആൻ 1:5).

കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സഹായം, കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അധീനമായ സഹായം, സാധാരണ കഴിവ്, അസാധാരണ കഴിവ് എന്നിവയൊക്കെ, സ്രഷ്ടാവിന്റെയും സൃഷ്ടികളുടെയും കഴിവുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നേടത്ത് മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ്. ആ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇക്കൂട്ടരുടെ കണ്ണിൽ മതയുക്തിവാദികളാണോ?

അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരായ ഇമാം നവവി(റഹി), ഇമാം റാസി(റഹി), ഇബ്നു തൈമിയ(റഹി), ഇബ്നു കസീർ(റഹി) പോലുള്ളവർ മതയുക്തിവാദികളാണോ? ഇത്തരം അടിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തങ്ങളുടെ വികല വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലെന്നതിനാലാണ് അവയെ നിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത്.

മുസ്ലിയാർ എഴുതുന്നു: “മഹാത്മാരോടുള്ള ചോദ്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഉമ്മയെ കാരണമാക്കി നിശ്ചയിച്ച അല്ലാഹു പുണ്യാത്മാക്കളെയും അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു” (പേജ് 13).

എന്തൊരു അപരാധമാണിത്! അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിലാണല്ലോ മുസ്ലിയാർ ഇത്രയും വലിയ കളവ് എഴുതി വിട്ടിരിക്കുന്നത്. മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സഹായത്തിനുള്ള കാരണമായി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും! അല്ലാഹു പറയുന്നു: “ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും സമ്മാകുകയില്ല. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. നിനക്ക് കബ്റുകളിലുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാനാവില്ല” (35:22).

മുസ്ലിയാർ വീണ്ടും എഴുതുന്നു: “അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചാലും കഅ്ബയെ ആദരിച്ചാലും ഹജറുൽ അസ്വദ് മുത്തിയാലും നബി(സ്വ)യുടെ മുടി മുക്കിയ വെള്ളം കുടിച്ചാലും വഴിയറിയാതെ ഉഴറുമ്പോൾ മലക്കുകളോട്/മഹാത്മാക്കളോട് സഹായം ചോദിച്ചാലും അത് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള പരമമായ വണക്കത്തിന് (ഇബാദത്തിന്) എതിരല്ല” (പേജ് 14).

നബി(സ്വ)യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവയെ ആദരിക്കുക എന്നത് അന്ധവിശ്വാസമല്ല.

ജാറങ്ങളിലെ വ്യാജ വലിയുകൾ ഇലാഹുകളാണ് എന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്നും അതിനാൽ അവരോടു സഹായം തേടുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് മുസ്ലിയാർ ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആരാധനയുടെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ച് മരിച്ചവരോടു നടത്തുന്ന വിളിച്ചുതേടം ‘ഇലാഹ്’ എന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലേ അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാകൂ അഥവാ ശിർക്കാകൂ എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. ഇലാഹാണ് എന്ന വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ കല്ലിനെയും മരത്തെയും മയിത്തീനെയുമൊക്കെ വിളിച്ചു തേടാമെന്നർത്ഥം.

എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർ സ്വന്തം വകയായി ആദരവു കൽപിച്ച വിഷയങ്ങളെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കലർത്തി മറ്റൊരു രസായനം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരും കുടിക്കണമെന്ന് ശഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. സമസ്ത മുസ്ലിയാർക്കന്മാരുടെ തൗഹീദിന്റെ ചേലും കോലവും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം:

‘കൊടുത്ത കഴിവ്’ എന്ന ശിയാ തൗഹീദ്

ശിയാക്കൾ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ ഇമാമുമാർക്ക് മരണശേഷവും ചോദിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വേദി നൽകാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത്. ഇസ്‌ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ വാദത്തെ മുസ്ലിയാർക്കന്മാർ അതിന്റെമേൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാണ്. സമസ്ത വിശ്വാസം കാണുക: “ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ നിന്ന് അവിയാ ഔലിയാക്കളാകുന്ന മഹാന്മാരുടെ കാഴ്ച, കേൾവി തുടങ്ങിയ കഴിവുകൾ തികച്ചും അസാധാരണമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വളരെ അകലെയിനും വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും വിവിധാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിളികൾ അവർക്ക് കേൾക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും കഴിയുമെന്നും ഈ കഴിവ് അല്ലാഹു അവർക്ക് ഔദാര്യമായി കൊടുത്തതാണെന്നും സ്പഷ്ടമായി” (ഫതാവാ മുഹ്യിസ്സുന്ന, പേജ് 469).

ഔലിയാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു എന്തിനും കഴിവു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം പേറി നടക്കുന്നവർ പ്രാർഥനയും ഇസ്തിഗാസയും നേർച്ചയും ഇടതേട്ടവുമെല്ലാം മരണപ്പെട്ടവരോടു നേരിട്ടും അല്ലാതെയും നടത്തുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖിനെ ‘യാ ഗൗസുൽ അഅ്ജം’ (ഏറ്റവും മഹത്തായ സഹായിയേ)

എന്ന് അല്ലാഹു വിളിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ സമസ്തക്കാർ. അതിനാൽ ‘യാ ഗൗസ്, യാ മുഹ്യിദ്ദീൻ’ എന്ന് ഇവർ ശൈഖിനെ വിളിച്ചു തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു പറയുന്നു:

“അല്ലാഹുവിനു പുറമെ, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളുവരെയും തനിക്ക് ഉത്തരം നൽകാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർഥിക്കുന്നവനെക്കാൾ വഴിപിഴച്ചവൻ ആരുണ്ട്? അവരാകട്ടെ ഇവരുടെ പ്രാർഥനയെപ്പറ്റി ബോധമില്ലാത്തവരാകുന്നു” (46:5). സമസ്തക്കാരുടെയും ശിയാക്കളുടെയും തൗഹീദ് ഒന്നാണെന്ന് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതു കാണുക: “അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമായ തൗഹീദിൽ സൂന്നികളും ശിയാക്കളും യോജിക്കുന്നു” (അൽ മുബാറക്, 1989 ആഗസ്റ്റ് 16, പേജ് 5).

സൂഫികളുടെ ത്രികോണ തൗഹീദ്!

സൂഫികളിൽനിന്ന് മുസ്ലിയാർക്കന്മാർ കൈയൊപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതാണ് ത്രികോണ തൗഹീദ്; ശഹാദത്ത് കലിമ പറയുക, പിന്നീട് അത് ചൊല്ലിനടക്കുക, ശേഷം അല്ലാഹുവിലേക്ക് ലയിച്ച് ഞാനും അല്ലാഹുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അടിമയെ ഉടമയായി അവരോധിക്കുക! യഥാക്രമം ശരീഅത്ത്, ത്വരീഖത്ത്, ഹഖീഖത്ത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിനും പേരു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സൂഫീ തൗഹീദിന്റെ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങൾ കൂടിയാണിവ. ഉത്തമ തലമുറയിൽ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചവരോ, അതിനെ നിർവ്വചിച്ചവരോ ആയി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? സമസ്തയുടെ വിശ്വാസം നോക്കൂ:

“ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുകൾ

പഠിപ്പിച്ചത് ശരീരത്ത് പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുകയും അറിയുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിൽനിന്നുള്ള രണ്ടാംഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ തവീഖത്തിലേക്കും അവിടെനിന്ന് മൂന്നാംഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഹഖീഖത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് (രിസാല വാരിക, 2025 ജൂലൈ 30, പേജ് 20).

ഈ തൗഹീദിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം അദ്വൈത അവതാരമാണെന്നത് അവർ തന്നെ എഴുതുന്നു: “കണ്ണും മൂക്കും നാവുപലും കല്ലും മുളളുമൊന്നുമില്ല. ഉള്ളത് അല്ലാഹു മാത്രം.” “അറിയുവിൻ, അവളും അവനും, അവരും ആരും തന്നെയില്ല. ഉള്ളത് അല്ലാഹു മാത്രം” (വഹ്ദത്തു മാല വ്യാഖ്യാനം, പേജ് 36).

പഞ്ചസാരയും ഉപ്പുമൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന പോലെ ഇവരുടെ ഔലിയാക്കൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ലയിക്കുമത്രെ! മത്സ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഊളിയിടുന്നതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്തു മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഔലിയ മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നതും ഇവരുടെ വിശ്വാസമാണ്. കാരണം, അവർ ‘മഅ്രിഫത്ത്’ എന്ന പദവി ഏറിയവരാണത്രെ!

അല്ലാഹു പറയുന്നു: “അവരുടെ പണ്ഡിതൻമാരെയും പുരോഹിതൻമാരെയും മർയമിന്റെ മകനായ മസീഹിനെയും അല്ലാഹുവിനു പുറമെ അവർ രക്ഷിതാക്കളായി സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഏക ആരാധന (അല്ലാഹുവിനെ) ആരാധിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു അവർ കൽപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവനല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായി മറ്റാരുമില്ല. അവർ പങ്കുചേർക്കുന്നതിൽനിന്ന് അവനെത്രയോ പരിശുദ്ധൻ!” (9:31).

ഹുസ്ന മലോറം

ഇരുട്ടു പടരും ഈ ലോകത്ത്
വെട്ടം പകരുക നമ്മൾ,
നേരിൻ പ്രഭചൊരിയാമൊന്നായി
ചേരുക അണിയണിയായി.
സോഷ്യൽമീഡിയ അടക്കി വാഴും
സോദരരേ, ഈ ലോകം
അതിരുകളെല്ലാം ഭേദിച്ചല്ലോ
മുന്നോട്ടോടീടുന്നു!
ഭ്രന്ധവും ലൈക്കും കമന്റുമായി
ജീവിതമിവിടെ തീരും,
വേണ്ടേ ശാശ്വത വിജയം;
അതിനായ് നന്മകൾ ചെയ്തിടേണ്ടേ?
ചായം തേച്ചൊരു ചുണ്ടാൽ നമ്മൾ
സെൽഫികളിൻസ്റ്റയിൽ തട്ടും,
ചുണ്ടകളാണത് നമ്മുടെ മാനം
കവരും കെണികൾ മാത്രം!
തിന്മകളനവധി വാഴും നാട്ടിൽ
നന്മയ്ക്കൊപ്പം നീങ്ങാം,
അഹദവനേകും കൽപനയെല്ലാം
പൂൽകുക ജീവിത വഴിയിൽ.
വരു, പിടിക്കാം നന്മതൻ പാശം,
തീർക്കാം ധാർമിക വലയം,
ഒരേ മനസ്സാൽ തമസ്സു നീക്കാൻ
നേരിൻ വെട്ടം വിതറാൻ...

സൂറ:
അശ്ശുഅറാഅ്
കവികൾ

(മക്കയിൽ അവതരിച്ചത്)

അധ്യായം
26

അബ്ബൂർറഹ്മാനുബ്നു നാസിറുസ്സഅദി
വിവർത്തനം: ഹാരിസ് ബിൻ സലീം
☎:95444 92089

218. നീ നിന്നു പ്രാർഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ കാണുന്നവനത്രെ അവൻ.

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

219. സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നിന്റെ ചലനവും (കാണുന്നവൻ).

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾

220. തീർച്ചയായും അവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമത്രെ.

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

218-220). നമ്മു ചെയ്യും അവന്റെ സാമീപ്യം നേടിയുമാണ് സഹായം തേടേണ്ടത് എന്നാണ് തുടർന്നു പറയുന്നത്. (നീ നിന്നു നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ കാണുന്നവനത്രെ അവൻ. സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നിന്റെ ചലനവും അവൻ കാണുന്നു) ഈ മഹത്തായ ആരാധനയിൽ അവൻ നിന്നെ കാണുന്നു. അതായത് നമസ്കാരത്തിൽ, അതിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും സൂജൂദിലും റുക്നുള്ളിലുമുള്ള ചലനത്തിലും. ഇവ രണ്ടും എടുത്തുപറഞ്ഞത് അവയുടെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ടാണ്. രക്ഷിതാവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സമയം ഭക്തിയുടെയും കീഴ്പടങ്ങളിന്റെയും പൂർണ്ണാവസ്ഥയാണ്. ഇവ ശരിയാകുമ്പോഴാണ് മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ശരിയാവുന്നത്. അതിലൂടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും അവനോടു

സഹായം തേടാനും കഴിയും.

(തീർച്ചയായും അവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാകുന്നു) എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും; അതത്രെ വ്യത്യസ്തവും വിഭിന്നവുമാണെങ്കിലും. (എല്ലാം അറിയുന്നവനുമത്രെ) ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായതെല്ലാം. അല്ലാഹു തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിചാരം ഒരു ദാസന് എപ്പോഴും വേണം; താൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നും. മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമെല്ലാം അവനറിയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവനെ നമ്മക്ക് സഹായിക്കും.

പ്രവാചകനെ കളവാക്കുന്നവരുടെ മറുപടിയാണിത്: ‘മുഹമ്മദിന്റെ മേൽ പിശാച് ഇറങ്ങുന്നു. അദ്ദേഹം കവിയാണ്.’

221. (നബിയേ, പറയുക:) ആരുടെ മേലാണ് പിശാചുക്കൾ ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചുതരട്ടെയോ?

هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ

222. പെരും നുണയൻമാരും പാപികളുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും അവർ (പിശാചുക്കൾ) ഇറങ്ങുന്നു.

الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾

223. അവർ ചെവിക്കൊടുത്ത് കേൾക്കുന്നു. അവരിൽ അധികപേരും കള്ളം പറയുന്നവരാകുന്നു.

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

221-223). അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: (ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചുതരട്ടെയോ) പിശാച് ഇറങ്ങിയത് അവരുടെ മേലാണ്. സംശയമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഇല്ലാതെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചുതരട്ടെയോ? മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് പിശാചുക്കൾ ഇറങ്ങിയവരുടെ വിവരണമാണ്. (പെരും നുണയന്മാരും പാപികളുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും അവർ-പിശാചുക്കൾ-ഇറങ്ങുന്നു) ധാരാളം കള്ളം പറയുകയും കള്ളം കെട്ടിച്ചമക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരായ നുണയന്മാരുടെ മേലും അവർ ഇറങ്ങുന്നു. (പാപിയും) അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ധാരാളം തിന്മകളുണ്ട്. പിശാച് ഇറങ്ങുന്നത് അവ നിലാണ്. കാരണം അവന്റെ സ്വഭാവം അവരുടെ സ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. (അവർ കൊടുക്കുന്നു) അതിന്. (കേൾവി) അവർ ആകാശത്തുനിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുന്നു. (അവരിൽ അധികപേരും കള്ളം പറയുന്നവരാകുന്നു) അവർ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അധികവും കളവാണ്. അതിൽ ഒരു കാര്യം സത്യമായേക്കാം; അതിനോട് നൂറു

നൂണുകൾ ചേർക്കും. അങ്ങനെ അസത്യത്തെ സത്യവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി. അവനത് അറിയാത്തതിനാൽ ആ സത്യം ഇല്ലാതെയായി. ഇതാണ് പിശാച് ഇറങ്ങുന്നവരുടെ സ്വഭാവം.

എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)യുടെ അവസ്ഥ ഇതിൽനിന്നെല്ലാം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനും പുണ്യവാനും സന്മാർഗിയുമാണ്. അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിന്റെ നന്മയും സംസാരത്തിലെ സത്യസന്ധതയും നിഷിദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് പരിശുദ്ധിയും സമ്മേളിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന സന്ദേശം അല്ലാഹുവിൽനിന്നാണ്. അതാകട്ടെ, പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിലുമാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയിലാകട്ടെ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ബുദ്ധിയുള്ളവരേ, ഈ പ്രവാചകനും അവരും എങ്ങനെ സമമാകും? കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യർക്കല്ലാതെ ഇതു രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ കാണാനാവില്ല.

224. കവികളാകട്ടെ, ദുർമാർഗികളാകുന്നു അവരെ പിൻപറ്റുന്നത്.

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾

224) പിശാചുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കവിയല്ലെന്നു കൂടി പറഞ്ഞു. (കവികൾ ആകട്ടെ) കവികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരട്ടെയോ? (അവരെ പിൻപറ്റുന്നത് ദുർമാർഗി

കളാകുന്നു) സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽനിന്ന് വഴിതെറ്റിയവർ. വഴികേടിന്റെയും വിനാശത്തിന്റെയും പാത പിന്തുടർന്നവർ. അങ്ങനെ അവർ തന്നെ വഴിതെറ്റിയവരായി. അവരെ പിൻപറ്റിയ എല്ലാവരും വഴികേടിലും നാശത്തിലുമാണെന്നു നിനക്ക് കാണാം.

225. അവർ എല്ലാ താഴ്വരകളിലും അലഞ്ഞുനടക്കുന്നവരാണെന്നു നീ കണ്ടില്ലേ?

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾

225). (നീ കണ്ടില്ലേ,) അവർ അങ്ങേയറ്റം വഴി പിഴച്ചതിനാൽ. (അവർ എല്ലാ താഴ്വരകളിലും) കവിതയുടെ താഴ്വരകൾ. (അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാണ്) ചിലപ്പോൾ അവർ ആളുകളെ പ്രശംസിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു.

ചിലപ്പോൾ അവർ പ്രണയ കവിത രചിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്നു. സന്തോഷിക്കുന്നു. ദുഃഖിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഒരു സ്ഥിരതയില്ല. എളുപ്പത്തിൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

226. പ്രവർത്തിക്കാത്തതു പറയുന്നവരാണ് അവരെന്നും.

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

226) (പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നവരാണു് അവരെന്നും നീ കണ്ടില്ലേ) കവികൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. കവി സൗമ്യമായ പ്രണയ കവിതകൾ രചിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ പറയും അവൻ ശക്തമായ പ്രണയത്തിലാണെന്ന്. എന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് അൽപം പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി അവൻ ആരെയെങ്കിലും പുകഴ്ത്തുകയോ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാൽ നീ പറയും; അതു സത്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതു കളവാണ്. ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞ് അവൻ സ്വയം പ്രശംസിക്കും. ദൂരെ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ധീരരായ യോദ്ധാക്കളെ മറികടക്കുന്ന ധീരതയെ കുറിച്ചോ അവർ വീമ്പിളക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, അവൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭീരുവായിരിക്കാം. ഇതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ.

ഈ കവികളെല്ലാം മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)യുടെ സ്വഭാവവുമായി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും? ജ്ഞാനിയും നീതിമാനുമായവൻ. എല്ലാവരും

പിന്തുടരുന്ന മാതൃകാപുരുഷൻ. ശരിയായ മാർഗദർശനത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ച് നാശത്തിന്റെ പാതയിൽനിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുന്നവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരസ്പരം വിരുദ്ധമല്ല. നന്മയല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം കൽപിക്കുന്നില്ല. നന്മയായതൊന്നും വിരോധിക്കുന്നുമില്ല. സത്യമല്ലാതെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കൽപിക്കുന്നതെല്ലാം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. വിരോധിച്ചതിൽനിന്ന് ആദ്യം വിട്ടുനിൽക്കുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെ.

ഈ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം കവികളുടെതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ചെറിയൊരു സാമ്യതയെങ്കിലുമുണ്ടോ, അതല്ല എല്ലാ നിലയ്ക്കും അവരിൽനിന്ന് വിരുദ്ധമോ? പൂർണ്ണതയുള്ള ഈ ദൂതന് അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവട്ടെ.

ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഒരു കവിയോ മാത്രമല്ല കനോ ഭ്രാന്തനോ ആയിരുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് യോജിച്ചതുമല്ല.

227. വിശ്വസിക്കുകയും, സൽകർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും, അല്ലാഹുവെ ധാരാളമായി സ്മരിക്കുകയും, അക്രമത്തിന് ഇരയായതിനെത്തുടർന്ന് ആത്മരക്ഷയ്ക്കു നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തവർ ഇതിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുന്നു. അക്രമകാരികൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും; തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുമറിഞ്ഞ് എങ്ങനെയുള്ള പര്യവസാനത്തിലാണ് എത്തുകയെന്ന്.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ
مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

227) കവികളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച ശേഷം അല്ലാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിക്കുകയും സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അല്ലാഹുവിനെ ധാരാളമായി സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അവരിൽനിന്നും മാറ്റി നിർത്തി. ബഹുദൈവാരാധകരായ ശത്രുക്കൾ അക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ പ്രതിരോധിച്ച കവികളാണവർ.

അങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കവിത ഒരു സൽകർമ്മമായിരിക്കും. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവുമാണത്. അതിൽ വിശ്വാസികളെ പ്രശംസിക്കുന്നു. നിഷേധത്തിന്റെയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആളുകൾക്കെതിരെ

പ്രതിരോധവും ഉണ്ട്. ശരിയായ അറിവ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് പ്രേരണയുമുണ്ട്. (വിശ്വസിക്കുകയും സൽകർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അല്ലാഹുവെ ധാരാളമായി സ്മരിക്കുകയും അക്രമത്തിന് ഇരയായതിനെത്തുടർന്ന് ആത്മരക്ഷാ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തവർ ഇതിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുന്നു.

അക്രമകാരികൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും; തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുമറിഞ്ഞ് എങ്ങനെയുള്ള പര്യവസാനത്തിലാണ് എത്തുക എന്ന്) വിചാരണസ്ഥലത്തേക്ക്. ചെറുതും വലുതുമായ യാതൊരു തിന്മയും കണക്കാക്കാതെ വിട്ടുപോകില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പൂർത്തിയാകാതെയും.

ഇഷ്ടം

ഫഹീമ അസ്ലം

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുക
അവൻ ആരെന്നറിയുമ്പോഴാണ്,
അവന്റെ കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്,
അവന്റെ ഏകത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ്,
അവന്റെ നാമ-ഗുണ വിശേഷണങ്ങളിൽ
ആരെയും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്,
അവനോടു മാത്രം പ്രാർഥിക്കുമ്പോഴാണ്.

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ അടയാളം
അവനോടുള്ള അനുസരണമാണ്,
അവന്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തലാണ്,
അവനെ എപ്പോഴും സ്തുതിക്കലാണ്,
അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഉറ്റാലോചിക്കലാണ്,
അവന്റെ തൃപ്തിയെ തേടലാണ്.

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം
അവൻ തന്നെ അറിയുന്നുവെന്ന ബോധ്യമാണ്,
അവനോടുള്ള അനുസരണക്കേടിനെ ഭയക്കലാണ്,
അവന്റെ തൃപ്തിക്കായുള്ള ത്യാഗമാണ്,
അതിനായി ദേഹേച്ഛകളെ ത്യജിക്കലാണ്,
അവന്റെ വിധിയിൽ ക്ഷമിക്കലാണ്,
അവന്റെ വഴിയിലെ സഹനമാണ്.

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം
അവനിലേക്ക് സൽകർമ്മങ്ങളിലൂടെ അടയ്ക്കലാണ്,
അപരാധങ്ങളിലുള്ള പശ്ചാത്താപമാണ്,
അവനായി മനസ്സിനെ നിഷ്കളങ്കമാക്കലാണ്,
അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയതിനുള്ള നന്ദിയാണ്,
അവന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്,
അവന്റെ സ്വർഗം കൊതിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.

പുതിയ വായനാ ലോകത്തേക്ക് നേർപഥത്തിന്റെ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്!

സുന്ദരികൾക്കായി
എഴുത്തുകാരികൾ ഒരുക്കുന്ന

ഇംഗ്ലീഷ്
വായനക്കാർക്കായി

നേർപഥം WOMEN

NERPATHAM ENGLISH

Scan to Read

സുന്ദരികൾക്കായി
വായിക്കുക...
പങ്കുവയ്ക്കുക...

Scan to Read

വിജ്ഞാനം • ചിന്ത • ഇസ്ലാമിക വികുലണം
കാലിക വിഷയങ്ങളിലെ മികച്ച ലേഖനങ്ങൾ

WISDOM
ISLAMIC ORGANIZATION

"മസ്ജിദ്കൾ ; ശാന്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ"

മസ്ജിദ് കോൺഫറൻസ്

2026 ഒക്ടോ
18 ഞായർ

എറണാകുളം
(പെരുമ്പാവൂർ)

2026 നവം:
01 ഞായർ

കോഴിക്കോട്