

മഹാത്മാ വാദ്യഭൂഷിൽ വാസ

തസ്കിയ്

(ആര്യ സംസ്കരണം)

അതുകൊണ്ടും അതുകൊണ്ടും അതുകൊണ്ടും
അതിലെ നിശ്ചാരത്തെ കളിഞ്ഞുമില്ല— സന്ദർഭത്തിലും
വിച്ഛൊ പ്രപബന്ധത്തെ കളിഞ്ഞുമില്ല— പരിപിന്ധനത്തിലും
വൈവരേയ അറിയാനുള്ള വഴിയാണത്.

മാലാനാ വരീംഗുദ്രിൻ വാൻ

തസ്കിയ്

(ആത്മ സംസ്കരണം)

വിവർത്തനം:
സി.കെ.കെ. മുഹമ്മദ്

GOODWORD BOOKS

Maulana Wahiduddin Khan's
Tazkiyah (Athma samskaranam)
(Malayalam Translation)

Translated by
C. K. K. Mohammed

First Published: August 2018

All rights reserved.

Publishers:
Goodword Books Kerala
Court Road, S M Street, Calicut-1
Mob: 81 29 538 666, 99 95 826 996
Email: keralagoodword@gmail.com

www.keralagoodword.com

Typesetting: Shily

Copies: 1000
Price: Rs. 95

വഹീദുദ്ദീൻ വാൻ

പാക്കാമായ ചിന്തയും ആഴമുള്ള പാണ്ഡിത്യവും ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലുടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള സിഖിയും കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കൈത്തും പുറത്തും പ്രസിദ്ധി നേടിയ ശ്രമകാരനും പ്രഭാഷകനുമാൻ വഹീദുദ്ദീൻ വാൻ. ഇസ്ലാമിന്റെ മഷിയിൽ മുക്കി അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്ന ഓരോ വരിയും പ്രപന്ന സ്നാഷ്ടാവിലേക്ക് മനുഷ്യരെ അടുപ്പി ക്കാൻ ഉതകുന്നതും ലോക സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാദങ്ങിയതു മാണ്.

ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന Centre for peace and spirituality international (CPSI) എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനാണ്. പത്മഭൂഷൺ, Demiurges peace international award, രാജീവ് ഗാന്ധി സർഡാവനാ അവാർഡ്, മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമാധാന പ്രയത്നങ്ങൾക്കുള്ള ഇമാം അൽ ഹസൻ അവാർഡ് (ദുബൈ) തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തെടിയെത്തി. ജോർദാനിലെ റോയൽ ഇസ്ലാമിക് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റാറ്റി സെൻറർ മൗലാനയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ 25 മുസ്ലീം ചിന്തകൾിൽ ഉൾപ്പെടുത്തയിരിക്കുന്നു.

മൗലാനയുടെ കൃതികൾ 16 ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർ വിദേശ യൂനിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ മൗലാനയുടെ കൃതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. 1925 ആണ്ടിൽ ഉത്തർപ്പേരേശിലെ അസംഗധിലാണ് ജനനം.

പരമ കാര്യാനുവാനായ ദൈവത്തിൽ നാമത്തിൽ...

അയ്യായങ്ങൾ

1. ആത്മാവിശ്വീ ശുദ്ധീകരണം	7
2. ആത്മ സംസ്കരണത്തിശ്വീ യാമാർമ്പ്യം	9
3. ആത്മ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യം	11
4. സ്വർഗ്ഗം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്ഷേർക്ക്	13
5. ഹദ്ദീസ് — തസ്കിയയുടെ ഒരു ഭ്രാതരൻ	15
6. തസ്കിയ — ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ	17
7. അവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനുള്ള നടപടിക്രമം	19
8. തസ്കിയ — ആത്മിയ പരിപോഷണം	21
9. ആരാധനയിൽ ഇജ്ഞാനിഹാർ അനുവദനീയമല്ല	23
10. തസ്കിയ — ഓരോ നിമിഷത്തിലും	25
11. തെറ്റ് ചെയ്തതിനുശേഷമുള്ള ആത്മ പരിശോധന	27
12. തസ്കിയ — ഹൃദയാധിഷ്ഠിതവും മാനസികാധിഷ്ഠിതവും	29
13. ഒരു വഴികാട്ടിയുടെ ആവശ്യകത	31
14. ആത്മ സംസ്കരണത്തിൽ പാരസ്പര്യത്തിശ്വീ പ്രാധാന്യം	33
15. മധുസമ്പത്യില്ലാതെ	35
16. തസ്കിയക്കമുന്നൊന്ന് ആവശ്യമുള്ളത്	37
17. ആത്മ പരിശോധനയും ആത്മ സംസ്കരണവും	39
18. തസ്കിയയും വിനയവും	41
19. പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനകൾ	43
20. തസ്കിയയും ദുഖനയും	45

21. തസ്കിയയുടെ രൂപം	47
22. വിവേചന ശക്തി — തസ്കിയക്കൊരു വഴികാട്ടി	49
23. തസ്കിയയുടെ അനുശ്രമം	51
24. തസ്കിയ നേടാനുള്ള കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം	53
25. തസ്കിയ കൈവരിക്കുവാനുള്ള ഉപാധികൾ എന്തെല്ലാം? .	55
26. തസ്കിയ — ബഹുഭിക പുരോഗതിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം	57
27. തസ്കിയയും വിജ്ഞാനവും	59
28. അശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കുക	61
29. തസ്കിയയും കാലത്തിന്റെ ഉപാധികളും	63
30. തസ്കിയയുടെ വ്യവസ്ഥ	65
31. യാമാർമ്മയത്തിന്റെ അംഗീകരണം	67
32. തസ്കിയയും പരിത്യാഗവും	69
33. തസ്കിയ — ഒരു മന്ദിരസ്ത്ര വ്യവഹാരം	71
34. ധനാത്മക മനോവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം	73
35. ആത്മ പരിശോധന — തസ്കിയയുടെ അടിസ്ഥാനം	75
36. ആത്മപരിശോധനയിൽ മുഴുകേണ്ടത് എങ്ങനെ?	77
37. പരീക്ഷാ കലാസ്സ് മുൻക്കൂറായി കാണൽ	79
38. തസ്കിയയും ഭൗതിക പരിത്യാഗവും	81
39. തസ്കിയ — ഒരു മുന്നൊരുക്ക നടപടി	83
40. തസ്കിയ — അല്ലാഹുവിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം .	86
41. തസ്കിയയുടെ ലക്ഷ്യം	88
42. തസ്കിയയുടെ മാനദണ്ഡം	92
43. തസ്കിയയും മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയും	94

ആത്മാവിശ്വ ശുഭീകരണം

വിശുദ്ധ വൃർത്തങ്ങൾ പ്രവാചകരൻ നാല്പ് ഉത്തരവാദിത്വം ആളേക്കുറിച്ച് സുചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്ന്, ആത്മ ശുഭീകരണം, അമവാ ആത്മ സംസ്കരണമാണ് (2:129). സംസ്കരണ തതിരെ പ്രാധാന്യത്തിന് അടിവരയിട്ടുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വൃർത്തനിക പ്രവൃംപനം എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതു കൊണ്ടുതന്നെ വിശാസികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മ സംസ്കരണത്തിന് മുൻ ഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഓരോ പ്രഭോധകനും പരിഷ്കർത്താവും ആത്മ സംസ്കരണ പ്രക്രിയക്ക് പരമ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

നിരവധി ഇന്റലാമിക അനുശാസനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആത്മ സംസ്കരണം, അമവാ തന്ത്കിയ. സ്വന്തത്തിൽ നിന്നും പിശാചിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുഭീകരിക്കേണ്ട്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഫിതകരമായ അനുഭവങ്ങളോട് തെറ്റായി പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിടുന്നിൽക്കേൽ, നേർമ്മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളെ പ്രതിരോധിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണവ.

വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വക്രതയില്ലാത്ത, ഔജുവായ രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ, ഏഹിക ജീവിതത്തിൽ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനങ്ങൾ മൂലം അവൻ്റെ നല്ല വ്യക്തിത്വം പല പ്ലാറ്റോ വിടുവീഴ്ചകൾ വിഡേയമാകുന്നു. അവനുചുറ്റും സദാ നിലനിൽക്കുന്ന ആ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ജാഗരുകനാ

വുകയും, അഹിതകരമായ സ്വാധീനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ അച്ചെന്നു ലഭായി പരിഗ്രമിക്കുകയും വേണം.

ശുഖീകരണത്തിന്റെ ആ അടിസ്ഥാന തത്ത്വത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാമാരാക്കുന്നതിനും, അതിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു എക്കാലത്തെയും പ്രവാചക പരിഗ്രമങ്ങൾ. ആ പദ്ധതിലെത്തിൽ, ആത്മ ശുഖീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാനവരാശിക്കാക്കമാനം അദ്ദേഹം തുല്യ തയില്ലാത്ത ഒരു മാതൃകാ പുരുഷൻ ആകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

ആത്മ സംസ്കരണ പ്രക്രിയയോടുള്ള പ്രവാചക സമീപന അഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലിക്കർക്ക് പ്രത്യുക്ഷമായിരുന്നെങ്കിൽ പിൽക്കാല തലമുറകൾക്ക് അത്തരം പ്രവാചക സമീപനങ്ങൾ പരോക്ഷമായിട്ടേ തുടരാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആത്മ സംസ്കരണം എന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാചക തിരുമേനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹാബാക്കളും പറ ഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതുമായ രേഖകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ശ്രേഖരം പ്രവാചകൾ ജീവചരിത്രത്തിലുണ്ട്. പിൽക്കാല തലമുറ തിക്കണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടെ തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവയിൽ നിന്ന് കണ്ണത്തിവേണം ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ വഴിയിൽ പരിഗ്രമം നടത്താൻ. അത്തരം രേഖകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് നേരിട്ടും, അതിന് കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് മത പണ്ഡിതന്മാരുടെ സഹായത്തോടെയും ആത്മ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അത് സജീവിതത്തിൽ പകർത്താം.

ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ യാമാർമ്മം

വിശുദ്ധ വുർആൻലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതു പ്രകാരം പ്രവാചകരെറ്റയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരായ സഹാബാകളുടെയും പ്രധാന ചുമതലകളിൽ ഒന്ന് “വേദവും വിജ്ഞാനവും അദ്യ സിപ്പിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക”(2:129) എന്നതായിരുന്നു. സ്വയം സംസ്കരിക്കുക എന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചും അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ആത്മവിശുദ്ധിയില്ലാതെ സാഭാവ ഭാർഡ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവുകയില്ല. വിശുദ്ധ വുർആൻ 3:79 റെ അത്തരം വ്യക്തിത്വ തെങ്ങുറിച്ച് പറയുന്നത് “നിഷ്കളക ഭാസമാർ” എന്നാണ്. വാസ്തവം ഇതാണ്, ആത്മ വിശുദ്ധി മാത്രമെ മനുഷ്യനെ സർഖ് പ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളതു(20:76).

തന്റെ അമവാ ആത്മ വിശുദ്ധി എന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വളർച്ചയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം വുക്കശ ത്തിൽ കാണാം. വുക്കശം ഒരു വിത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഫലമാണ്. വിത്ത് അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ മുളപൊട്ടി, തണ്ണുവ ഉൾന്ന് വൻവുക്കശമായിത്തീരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മ വിശുദ്ധിയുടെ കാര്യവും അതുപോലെയാണ്. ആ നിലക്ക് തന്റെ അമവാ മനുഷ്യൻ്റെ ബഹിക വളർച്ചയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.

ദൈവം മനുഷ്യനെ മഹത്തായ സിദ്ധിവിശേഷങ്ങളോടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിലെ ആ സിദ്ധി വിശേഷങ്ങൾ പ്രത്യുക്കണിംവിക്കുന്നത് തന്റെ അമവാ വഴിയാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്

എ ദൈവികാടിത്തറയിലാണെന്ന് പറയാം.

എ മനുഷ്യൻ തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ യാമാർമ്മ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതോടുകൂടെ തസ്കിയയിലേക്കുള്ള പ്രധാനം ആരംഭിക്കുന്നു. ക്രമേണ അവൻ ആത്മ വിശ്വാദി കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പേക്ഷിൽ, ബഹികതയിലും ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചു വ്യക്തിത്വമായി പരിണമിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യനാണ് നാഞ്ചി പരലോകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അന്വര സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹത നേടുന്നത്.

തസ്കിയയെക്കുറിച്ച് നിഗുഡതകളൊന്നുംതന്നെയില്ല. സത്കിയ പ്രാവികകാനാവുക ധ്യാനത്തിലുംതയല്ല, അവലോകനത്തിലുംതയാണ്. അത് സ്വത്രത്തക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള വിചിന്തനം അനിവാര്യമാകിത്തീർക്കുന്നു. അതിലുംത ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബഹിക പ്രോഷണം ലഭിക്കുന്നു. ആ പ്രകീയയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് വിശ്വാദിയുള്ള വ്യക്തിത്വം ലഭിക്കുന്നത്.

തസ്കിയയെക്കുറിച്ച് അമുർത്തമായി ഒന്നുംതന്നെയില്ല. അതോരു അറിയപ്പെടുന്ന യാമാർമ്മ്യമാണ്. ആത്മ സംസ്കരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തിയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി നേടുന്നതാണ് തസ്കിയ. അത് ഏതെങ്കിലും ദിവ്യ പരിവേഷമുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിഗുഡമായാരു ദിവ്യജന്മം വുമല്ല.

3

ആത്മ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യം

ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു നിഷ്ഠംയെ കുറിച്ച് ‘സഹീഹ് മുസ്ലിമി’ൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു:

വിധീ നിർബ്ലായ നാളിൽ സർഗ്ഗാവകാശികളെല്ലാം സർഗ്ഗ തതിലും നരകാവകാശികളെല്ലാം നരകതതിലും പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്നോൾ ഒരു വെളുത്ത ചെമ്മരിയാടിന്റെ രൂപത്തിൽ മരണം അവിടെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടും. അതിനെ സർഗ്ഗനരകങ്ങളുടെ ഈ തയൽ നിർത്തപ്പെട്ടും. എന്നിൽ പറയപ്പെടും: “ഹേ സർഗ്ഗവാസിക ജൈ, നിങ്ങൾ ഇതിനെ തിരിച്ചിയുന്നുവോ?”

അവർ അതിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും: “അതെ, ഈത് മരണ മാണ്.”

അതുകഴിഞ്ഞ് നരക വാസികളും ചോദിക്കപ്പെട്ടും: “ഹേ നരക വാസികളേ, നിങ്ങൾ ഇതിനെ തിരിച്ചിയുന്നുവോ?”

അവർ നോക്കും. എന്നിൽ പറയും: “അതെ, ഈത് മരണമാണ്.”

അതിനുശേഷം ചെമ്മരിയാടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള മരണത്തെ വധിക്കാൻ ഉത്തരവിടപ്പെട്ടും. എന്നിൽ പറയും: “ഹേ സർഗ്ഗവാസികളേ, ഈപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിത്യതയിലായി. നിങ്ങൾക്കിനി മരണമില്ല. ഹേ നരക വാസികളേ, നിങ്ങളും നിത്യതയിലായി. നിങ്ങൾക്കും ഈനി മരണമില്ല.” (സഹീഹ് മുസ്ലിം: 2849).

എന്താണ് സംസ്കരണം, അമറവാ ശുഭൈകരണം?

ങ്ങവരെ ആത്മാവിനെ ശുഭൈകരിക്കലോന്നത്. അതായത്,

സർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉൽക്കുപ്പടമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിവസിക്കാം നുള്ള യോഗ്യത നേടൽ. അന്തു വിധി ദിവസം ശുഭീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെല്ലാം നയിക്കും. ശുഭീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം മരണം എന്ന നിയമം റദ്ദാക്കിയതായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നും. അപോൾ ഇരുകുട്ടരും അവരവരുടെ സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്തുവാ സികളായിത്തീരുന്നു. അതൊരു അസാധാരണ മുഹൂർത്തമായിരിക്കും.

സർഗ്ഗ വാസികൾ അന്തരമായ സന്തോഷത്തിന്റെ അവ സ്ഥായിലായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നരക വാസികളോ, ആത്മാകൾ ശുഭീകരിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിവരണാതീതമായ ദുഃഖത്തിലും നിന്തുമായ പീഡനത്തിലുമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതായത്, മരണത്തിലുണ്ടെന്തെങ്കിലും നരകത്തിലെ യാതനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ. ആ അവബോധം ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം കൈകൊള്ളാനുള്ള ശക്തമായ പ്രേരണയായിത്തീരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

സർගും സംസ്കരിക്ഷപ്പെട്ട ആത്മാക്ഷർക്ക്

വിശുദ്ധ വുർആനിലെ ഇരുപതാം അധ്യായമനുസരിച്ച്, ഈ ലോകത്തുവെച്ച് ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ വ്യക്തിത്വത്തോടുകൂടി പരലോകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കുള്ള താൻ സർഗും. വിശുദ്ധ വുർആനിലെ പല വചനങ്ങളിൽ ആ വസ്തുത വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർഗു പ്രാപ്തി സാധ്യമാ കുന്നത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തി ലാൻ. ഏതെങ്കിലും സമുഹത്തിലോ വിഭാഗത്തിലോ ഉൾപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരിലല്ല. അതായത്, സ്വയം ശുഭീകരിക്ഷപ്പെടുന്ന വന്ന മാത്രമാണ് സർഗും. ശുഭീകരണം അമവാ സംസ്കരണമെന്നത് അശ്രദ്ധമായ ജീവിതം കൈവെടിക്കുന്നത് ധർമ്മ നിഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കലാണ്. സത്യ വിശ്വാസി സത്യ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കുകയും, തകസ്സും നേരിട്ടേണ്ടിവരുന്നോൾ അവയോട് സമരസപ്പെടുന്ന രീതി കൈവെടിയുകയും, ഉള്ളിൽ ഭൗതികാസക്തി ഉയരുന്നോൾ അതിനെ തകർക്കുകയും, അഹാകാരത്തെയും ഗർഭി നെയ്യും അതിജീവിക്കുകയും വേണം.

തസ്കിയ എന്നാൽ വ്യക്തിത്വത്തിലെ പ്രതികുല ഘടക അഭേദ ശുഭീകരിച്ച് പുർണ്ണത നേടുന്നതിലൂടെ അനുകൂലമായ ഒരു തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരലാണ്. അത് പ്രവാചകനാർക്ക് കൊടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യമായിരുന്നു.

ഒരു പ്രവാചകൻ മനുഷ്യ രാശിയുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്വന്നഹമാഴിച്ചുള്ള മറ്റൊറ്ററിൽ നിന്നും വിമുക്ത

മാകാനുള്ള മഹത്തായ പരിശമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. മനുഷ്യാത്മാക്കളെ സകലിൻ്റെ കൈളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കി, പ്രപഞ്ചത്തിൽ സത്യ വിശ്വാസികൾക്കായി അല്ലാഹു ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ സീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പാകപ്പെടുത്തുന്നു.

ആര വിശുദ്ധി സർഗ്ഗ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന നിബന്ധനയാണ്. ആരമവിശുദ്ധിയില്ലാത്തവർ സർഗ്ഗ പ്രവേശനം സാധ്യമല്ല.

ഹദീസ്

— തന്റകിയറ്റുടെ ഒരു ദ്രോതൻ

ഓരിക്കൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു:

“ആർക്കൈലൂം തന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഹദീസ് ശേഖരണ മുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പ്രവാചകനുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യ ത്തിൽ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതുപോലെയാണ്.”

പ്രവാചകനുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതുപോലെയാണ് എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ പ്രവാചകരെ സഹകാരിയായിരിക്കുക എന്നുതന്നെന്നാണ്.

ഹദീസ് ശ്രമങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രവാചക വചന ഔദ്ധീകരിക്കുന്നതുപോലെ അമുർത്ത സാഭാവത്തിലുള്ളതല്ല. ഓരോ പ്രഭാഷണത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലമുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ആവശ്യമനുസരിച്ചാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ തന്റെ മുന്ദിലുള്ള വർക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കിയത്. ആ നിലക്ക് പ്രവാചകരെ ഓരോ പ്രഭാഷണവും ഒരു നിശ്ചിത സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. പ്രവാചകരെ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളും സന്ദർഭാചിതമായി പ്രസക്തവുമായിരിക്കും.

ഒരുവൻ ഹദീസുകളെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെപ്പറ്റി ശഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പ്രവാചകരെ സാന്നിധ്യത്തിൽത്തന്നെയാണെന്നുള്ള പ്രതീതിയുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെന്നുമായി അവൻ താൻ ഒരു ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയാണെന്നുള്ള തോന്തരിനുപകരം

അതിന്റെ വരികൾക്കിടയിൽ അന്തർല്ലീനമായിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാകുകയും, അവയുടെ പശ്ചാത്തലവത്തെ കുറിച്ച് മാനസികമായി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായ നക്കാരൻ വായനയിൽ ആവേശമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവന് ശരിക്കും പ്രവാചക സാമീപ്യം അനുഭവപ്പെടും. അത് ഹദീസ് ഗഹിക്കുന്നതിൽ നാനാവിധത്തിലുള്ള വർജ്ജനവുണ്ടാക്കും.

ആത്മനിക വിശകലനത്തിൽ, ഹദീസ് വായിക്കുന്നയാൾ വെറും വായനക്കാരന്മാർ. മറിച്ച്, പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ സദ ലീൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും സഹാബാക്കളുടെയും കുടൈയിരുന്ന് അവരുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളായിമാറുന്നു. അത് ഹദീസ് പഠനത്തിന്റെ ഒരു ക്രിയാത്മക രീതിയാണ്. തന്നെയുമല്ല, അത്തരം ക്രിയാത്മക രീതികളിലും നബിസുന്നത്തിനെക്കുറിച്ച് പറിക്കുന്നത് ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ മഹത്തായ ഒരു ദ്രോത സ്ഥാനംമാണ്.

6

തസ്കിയ

— ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ

പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ പ്രിയ പത്നി ആയിര(ി) അങ്ക്
ഹത്തക്കുറിച്ച് പറയുന്നു:

“ഓരോ അവസരത്തിലും പ്രവാചകൻ അല്ലാഹുവിനെ
സ്മരിക്കുമായിരുന്നു.” (സഹിഷ്ഠ ബുഖാരി).

അ നിഷ്പം സംസ്കരണ ത്തിന്റെ പ്രവാചക രീതിയെ
കാണിക്കുന്നു. അതായത്, എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും പ്രവാചകൻ
ആത്മ സംസ്കരണ ത്തിൽ വ്യാപ്ത നായിരുന്നു എന്.
തസ്കിയ എന്നത് ഒരു ഹ്രസ്വ കാല പാന പദ്ധതിയുടെ പേരല്ല;
പകരം, ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് എന്നാണ്ട് കാണി
ക്കുന്നത്. ഒരു വിശ്വാസി സത്യം കണ്ണഭത്തുമ്പോൾ തന്റെ മനഃ
സാക്ഷിയുടെ ഉണർവ്വിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോ
ടൊപ്പും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ അനുഭവവും ആത്മ
സംസ്കരണത്തിനുള്ള ഓരോ സൂചനകളായിത്തീരുകയും ചെയ്യു
ന്നു. അത് ദിനംപെതിയുള്ള ആത്മ പോഷണത്തിന് അവനെ
പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. അ രീതിയിൽ ആത്മ സംസ്കരണ പ്രക്രിയ
അവരെ അന്തു ശാസം വരെ തുടരുന്നു.

സ്ഥിരമായ പോഷണത്തിലും ശാരീരികോർജ്ജം ഉത്പാദി
പ്പിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ സ്ഥിരമായ പരിശുമതത്തിലും തസ്കിയ
നേടാനാകുന്നു. ഒരു പൊതു ധാരണയുണ്ട്, ആത്മ സംസ്ക
രണം നേടാൻ ലഭ്യവായ ചില പരിശീലനങ്ങൾ മതിയാക്കുമെന്ന്.
അതായത്, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ചില നിശ്ചിത പാം പദ്ധ
തികളിലും ഒരു പംന്തം നേടുന്നതുപോലെ തസ്കിയ നേടാ

മെന്ന്. എന്നാൽ, തസ്കിയയെ വിലകുറച്ചുകാണലാണ്ട്.

തസ്കിയ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ യാണ്. ഒരു നിശ്ചിത റീതിയിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടിയിലുടെ സംജാതമാകുന്ന ഒന്നല്ല അത്. അതിനാവശ്യം ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മനസ്സാണ്. അത് അശാന്തമായ ബഹുഭിക നടപടിക്ര മത്തിലുടെയാണ് ആർജജികാനാവുക. ഏതെങ്കിലും താത്കാലിക പാട്യപദ്ധതിയിലുടെയല്ലി.

അവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനുള്ള നടപടിക്രമം

അത്തു സംസ്കരണം എന്നത് ദിനേന നടക്കേണ്ടതായ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കു ബോധുണ്ഡാവാനിടയുള്ള ഫലത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഫറീസിൽ പറയുന്നു: “ഇരുവ്വ് ജല സ്വപർഭ്രതതാൽ തുരുബെടുക്കുന്നതുപോലെ ഹ്യദയം തുരുബെടുക്കുന്നു.”

ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെട്ടു: “പ്രവാചകരേ, ഒരുവരെ ഹ്യദയം ശുഖീകരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കരിക്കാൻ എന്നാണ് മാർഗ്ഗം.”

പ്രവാചകൻ പ്രതിവച്ചിച്ചു: “മരണത്തെക്കുറിച്ച് സദാ ഓർക്കുകയും വുർആൻ പരിക്കുകയും ചെയ്യുക.”

പ്രവാചകൻ ആ ചര്യ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സത്യം നമ്മോട് പറയുന്നു. അതായത്, ഒരു മനുഷ്യനിൽ താൻ ജീവിച്ചി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഒരു പാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവരുന്നതുമുലം നിഷ്ഠയാമക വികാരങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളും. ഉദാഹരണത്തിന് കോപം, വെറുപ്പ്, അക്രമാസകതി, പ്രതികാര ദാഹം തുടങ്ങിയവ. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അതെരും മൈക്രോ വികാരങ്ങളെ അപ്പ പ്രോശ്രത്തനെ കുഴിച്ചുമുട്ടണം. അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവ മനസ്സിൽ സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠം നേടുകയും, മനസ്സിൽ നിന്ന് അവയെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

മനുഷ്യ മനസ്സിന് പ്രബലമായ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: ബോധ മനസ്സും അബോധമനസ്സും. നിശ്ചയാത്മക വികാരങ്ങൾ ബോധ മനസ്സിലേക്കാണ് സ്വാഭാവികമായും ആദ്യം കടന്നുകൂടുക. അത്തരം വികാരങ്ങളെ ബോധമനസ്സിൽ നിന്ന് ഉടൻറീ പുറത്തേക്കാ തിരുനാൽ അവ ക്രമേണ മനസ്സിൽ അബോധ മൺഡലത്തി ലെത്തിച്ചേരും. അവിടെ നിന്ന് അവയെ പുറത്തേക്കാ എളുപ്പമാ തിരിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ജാഗരുക നായിരിക്കണം. നിശ്ചയാത്മകതയെ ധനാത്മകതയിലേക്ക് എപ്പോഴും പരിവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അതായത്, മന സ്ഥിരന ശുഖീകരിക്കുന്നതിന്റെയും, മാലിന്യ മുക്തമാക്കുന്നതി സ്ഥിരയും ഭാഗമായി മനസ്സിന് അവസ്ഥാ ഭേദം വരുത്തണം.

ശുഖീകരണത്തിന് അല്ലകിൽ മനസ്സിൽ അവസ്ഥാ മാറ്റ ത്തിന് ഏക പോംവഴി മരണ തെത കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓർക്കലും വൃഥാത്രണ്ട് വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലുമാണ്.

തസ്കിയ

— ആത്മീയ പരിപോഷണം

ഗ്രൗണ്ടിന് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വേണം. അത് ലഭിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കും. അതുപോലെ, ആത്മാവിന് ആത്മീയമായ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ആത്മാവിന് അവ നല്കപ്പെട്ടാൽ അത് ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കും. ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിനേയാണ് ആത്മാവിന്റെ ശുഭീകരണം എന്നുവിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരോഗ്യം സിദ്ധിച്ച ആത്മാവിനെയാണ് ശുഭീകരിക്കപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട്, അതുമല്ലെങ്കിൽ വിമലീകരിക്കപ്പെട്ട് ആത്മാവ് എന്നുവിളിക്കുന്നത്.

വിശുദ്ധ വൃഥാത്രൻ പ്രകാരം ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണം ചിന്തയാണ് (3:191). മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ചില ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളുണ്ടാകും. ആ ആകസ്മികതകൾ സാമൂഹ്യ തലത്തിലുള്ളതാവാം ചതിത്രപരമാകാം പ്രാപ്തമിക തലത്തിലുള്ളതുമാകാം. ഏതുതലത്തിലുള്ളതായാലും അവയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലും അവയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയുള്ളതും ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ്.

ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്റെ അന്തർബേഘ്യത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയ്ക്കാൽ, തനിക്കുചുറ്റും നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവ വികാസവും അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തങ്ങളാക്കാൻ കഴിയ്ക്കാൽ, അവൻ തന്റെ ആത്മാവിന് ആവശ്യമായ ദൈവിക പോഷണം

കരസമമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അവൻ്റെ ആത്മാവിനാവശ്യമായ ആ ദൈവിക പ്രോപ്പണം അവനി ലോകം വിട്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ സന്നി ധിയിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നതുവരേക്കും തുടരുകയും ചെയ്യും.

തസ്കിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്രോതർന്റെ ഏതാണെന്നുവെച്ചാൽ, ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവന് പരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാഠങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പാഠം പരിക്കാ നൂളും ശ്രേഷ്ഠ തസ്കിയയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെയാണ്. ആ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് തസ്കിയ വളരുന്നത്. മറ്റൊരെങ്കിലും തല തതിൽ തസ്കിയ വളർത്താമെന്ന് കരുതുന്നത് പാറപ്പുറത്ത് വുക്കഷം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. തസ്കിയയുടെ ദ്രോതസ്സ് എന്നത് ഒരു ദിവ്യ വ്യവസ്ഥയാണ്, മനുഷ്യ ഏർപ്പാടല്ല. അല്ലാഹുവും മനുഷ്യനും തമിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത മനഃശാ സ്ത്രപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിനും മനുഷ്യനുമിടയിലെ ഒരു മധ്യവർത്തിയുടെ ഇട പെടലില്ലെടയല്ല തസ്കിയ ലഭിക്കുന്നത്.

തസ്കിയ മനുഷ്യന് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മഹ തതായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്.

ആരാധനയിൽ ഇജ്ഞിഹാദ് അനുവദനീയമല്ല

ഒരിക്കൽ ഒരു മത പണ്ഡിതൻ അറിയപ്പെട്ടുന്ന ഒരു സുഫീ കേന്ദ്രം സനദ്ധിച്ചു. അവിടെ ജനങ്ങൾ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ദിക്കറുകളും മറുചടങ്ങുകളും (ദിക്കർ ബിൽ ജഹർ) നടത്തുന്നതായി കണ്ടു. അത് കണ്ടപ്പോൾ പണ്ഡിതൻ റസുലുല്ലയുടെ ഒരു ചര്യ ഉഖരിച്ചു. അതിൽ പറയുന്നു:

“ആരൈക്കിലും ഈ മതത്തിലില്ലാത്തത് ഈതിൽ കടത്തിക്കുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കളെയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.” (സഹീദ് അൽ ബുവാർ: 2697).

പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു: “പ്രവാചകരൂദ്യോ സഹാബാക്കളുടെയോ കാലത്ത് ഈ സുഫീ ചടങ്ങുകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നീല്ല. ആയതുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങുകൾ മതത്തിൽ പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതായി കണക്കാക്കണം.”

അതിന് സുഫീ പറഞ്ഞ മറുപടി:

“ഹദീസിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മതത്തിൽ പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെന്നാണ് (ഈപ്പറാത്ത് ഫിൽ അംറ്). അത് മതത്തിനുവേണ്ടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല (ഈപ്പറാത്ത് ലിൽ അംറ്). തസ്വീഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മതത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാണ്.”

സുഫീ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വിശദീകരണം പണ്ഡിതോചിതമല്ല. അതിലെ വാചക രൂപത പരിഗണിച്ചാൽ അതിന് ഹദീസ് പ്രകാരം അടിസ്ഥാനമില്ല. മതത്തിൽ ഈല്ലാത്തത്

കുടിച്ചേർക്കരുത് എന്നാണ് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രവാചകൾ വസിയതൽ. അതിലെ കാതലായ പ്രശ്നം ഒരു ഉപസർഗ്ഗത്തിൻ്റെ മാറ്റമല്ല. പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മതത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള തിൽ എത്തെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് പുതുതായി കുടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു താനോ അല്ലയോ എന്നതാണ് യമാർത്ഥം പ്രശ്നം. അതൊരു സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു സത്യമാണ്. അതായത്, പ്രവാചകൻ നമുക്ക് പിച്ചുപോയ മതത്തിൽ വുർആനിക വചനങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാനവും ഉണ്ഡായിരുന്നില്ല എന്നത്. പണ്ഡിതനാർ എക്കുകൾക്കും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളപ്രവർത്തി പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് ആരധനാ കാര്യങ്ങളിൽ ഇജ്തിഹാദ് പാടില്ല. ആ വിഷയത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനുമാനങ്ങളോ തർക്കങ്ങളോ വുർആനും ഹദീസും അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ. അവ രണ്ടുമല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇജ്തിഹാദ് മതബുദ്ധ്യം പണ്ഡിതോചിതമല്ലാത്തതും അസ്വീകാര്യവുമാണ്.

തസ്കിയ

— ഓരോ നിമിഷത്തിലും

ചീല നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ചീല നിശ്ചിത വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ ഉരുവിടുന്നതുകൊണ്ടോ താത്കാലികമായ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതികൊണ്ടോ തസ്കിയ നേടാം എന്നാരു തെറ്റായ പൊതു ധാരണ വ്യാപകമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം ആചാരപരമായ തസ്കിയ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ്. അത്തരം ഹ്രസ്വ കാല പരിപാടികളുകൊണ്ട് നേടാനാവില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വൻ നിമിഷം പ്രതി നടത്തുന്ന ശ്രസ്വനം പോലെ - അതിൽ താത്കാലിക പരിപാടി പറ്റുകയില്ല - തസ്കിയയും അനുനിമിഷം നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനമാണ്. യഥാർത്ഥ തസ്കിയ ശ്രസ്വനം പോലെ എല്ലാ നിമിഷവും നടക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പേരുൾപ്പെടുത്താം:

ബാർ മസാരേമാ നേ ചിരാഗ് നേ റുലേ
നേ ചാർ എ പർവാണാ റവ്സാർ
നേ സധായ് ബുൽബുലേ

(തൊന്നൊരു ദത്ത്രേനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശവകൂട്ടിരത്തിൽ ദീപവുമില്ല പുകളുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പാറുകൾ എൻ്റെ ശവകൂട്ടിരത്തിന് ചുറ്റും വടക്കിടുപറിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാപ്പാടികൾ എൻ്റെ ശവകൂട്ടിരത്തിൽ കളകുഞ്ജനം മുഴക്കുന്നമില്ല.)

അത്തരമൊരു ഇരട്ടി മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നോൾ എത്ര വലിയ അജ്ഞതയിലാണ് കവി അക്കെപ്പട്ടിക്കുള്ളത് എന്നാണ്

നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. അയാൾ തന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ വിളക്കും പുക്കളും ഇല്ലാത്ത തീരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ്?

മരണാനന്തരം മനുഷ്യൻ മറ്റാരു ലോകത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നു. അവിടതെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇഹലോകത്തെതല്ല. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ആ ലോകത്ത് ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചിലതാണ് ആവശ്യം. അവിടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് സാവകാശം ലഭിക്കില്ല. അവിടെ ഈ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നാം കാണുക. അവിടെ പരിഹാരക്രിയകൾക്കൊന്നും അവസരമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

പരിഷ്കരിച്ച ചിന്തകളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അത്തരം ഇരട്ടികൾ വെറും വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. അതിൽ വ്യക്തിക്ക് മഹത്തായ പാഠമുണ്ട്. പരലോകത്ത് വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിനുവേണ്ടി അവൻ സയം തഴ്വാരെടുപ്പ് നടത്തും. മനസ്സിൽ പുനർ നവീകരണം നിമിത്തം മരണാനന്തരം അവൻ കടന്നുപോകാനുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കാനാരംഭിക്കും, തന്റെ ശവകുടീരത്തിന്റെ ബാഹ്യ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം.

തെറ്റ് ചെയ്തതിനുശേഷമുള്ള ആത്മ പരിശോധന

ആത്മ പരിശോധനയാണ് തസ്കിയയുടെ മുഖ്യ ഉറവിടം. ആത്മ പരിശോധന മുന്നുംപ്പു മനസ്സിനെ ഉണ്ടത്തുന്നു, വ്യക്തി തവതെത അത് പിടിച്ച് ഉല്പക്ഷുന്നു. അത് വ്യക്തിക്ക് സ്വയം നവീ കരിക്കാനുള്ള ഉത്തേജനം നൽകുന്നു. ആ വിധത്തിൽ ആത്മ പരിശോധന ഒരുവനെ ബഹികവും ആത്മീയവുമായ പുരോഗതി തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ആരക്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞുവെന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രകോ പിതനായി നിഷ്ഠയാത്മക രീതിയിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കത്തിൽ പശ്ചാത്താപം തോനുകയും ആത്മ പരിശോധനയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തന്റെ പെരുമാറ്റം തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിരുന്നും അത് പരലോക ജീവിതത്തിൽ വിനാശകരമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിഷ്ഠയാത്മക വ്യക്തിത്വം സർഗ്ഗ പ്രവേശനം അസാധ്യമാക്കി തന്നീർക്കും.

സർഗ്ഗ വാസികളുടെ സംസ്കാരം സാമാധാനത്തിന്റെതായി രിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. സ്വന്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഒരുമിച്ചുകഴിയാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരെ മാത്രമെ സർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. വസ്ത്വതു അതായിരിക്കേ അസാധിഷ്ഠനുതയും അതിവേഗം പ്രകോപിതനാകുന്ന പ്രകൃതവും വ്യക്തമായ സഹപ്രാഭിത്യവും ഉള്ളയാൾ സർഗ്ഗ പ്രവേശന

അതിന് അനർഹനായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, സന്തോഷവും വിജയവും ശാശ്വതമായി നഷ്ടപ്പെട്ടവനുമായിരിക്കും. അത്തരം വിശ്വകരമായ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ ജാഗ്രതയുള്ളവനാക്കും, സ്വയം പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ തത്പരനുമാക്കും. ആത്മ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിന്ത തസ്കിയയുടെ മഹത്തായ ദ്രോതസ്ത്വം എണ്ണം. സ്വയം മുല്യ നിർണ്ണയത്തിലുടെയാണ്, ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുടെയല്ല തസ്കിയ കൈവരിക്കാനാവുക.

തസ്കിയ

— ഹൃദയാധിഷ്ഠിതവും മാനസികാധിഷ്ഠിതവും

വിശുദ്ധ വുർആനിലെ മുന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവ സാന്ന ഭാഗം പറിക്കുക. അതിൽ, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനങ്ങളോട് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടിപ്രിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അനുശാസിക്കുന്നു അതി ലുഡ തങ്ങളുടെ നാമത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി. ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലുടെ അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. സർഗ്ഗ നരകങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ണ തുറും. പ്രവാചകരെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കിപ്പിറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പറമ്പത്തെല്ലാം തസ്കിയ യുമായി പ്രത്യുക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വുർആനിലെ ആ വചനങ്ങളിൽ എല്ലാംതന്നെ അല്ലാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കലുമായി പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, വുർആൻ പ്രകാരം, തസ്കിയ മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഹൃദയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല.

അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വുർആനിലും ഹദീസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള, ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് സാഹിത്യ രീതിയിലുള്ളതാണ്, പദാർത്ഥപരമായ അർത്ഥത്തിലല്ല. പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലീങ്ങൾ സുഹൃ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് തസ്കിയ ഹൃദയ കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്നുള്ള ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനു രംഭിച്ചത്. ആ ആശയമനുസരിച്ച്, മനുഷ്യ ഹൃദയമാണ് എല്ലാ

ദൈവിക യാമാർമ്മ്യങ്ങളുടെയും വജനാവ് എന വാദത്തിന് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ധ്യാനത്തിലും ആ വജനാവിൽ എത്തിച്ചേരാനാകുമെന്നും അങ്ങനെ തസ്കിയ, അമവാ ആത്മ ശുഖി കൈവരിക്കാമെന്നും വിശ്രസിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആ ‘ഹൃദയാധിഷ്ഠിത തസ്കിയ’ എന ആശയം ബുർജ്ജനിൽ നിന്ന് നിർഖാരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല. യമാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവേകേന്ദ്രം ചരിത്രമാണ്. ‘ഹൃദയാധിഷ്ഠിത ആത്മീയത’യുടെ ഉത്പത്തി പാരാണികതയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു സാന്നിദ്ധ്യിക ആ ചാരമെന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾ അതിനെ ഇന്റലാമിന് പരിചയപ്പെടുത്തി.

മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇന്റലാമിക തസ്കിയക്ക് ആധുനിക ശാസ്ത്രം നല്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ അടിത്തര അതിനെ ഒരിക്കൽക്കൂടുട പുനർജ്ജീവിപ്പിച്ചു. ഹൃദയത്തെ രക്ത ചാടകമണ്ണത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി മാത്രമായിട്ടാണ് ആധുനിക ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൃദയത്തിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. മനസ്സിന് മാത്രമാണ് ചിന്താ ശേഷിയുള്ളത്. എല്ലാ മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളും രൂപംകൊള്ളുന്നത് ചിന്തയിലും ദൈവത്താണെന്നും, തസ്കിയ മാത്രം അതിന് അപവാദമല്ലെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാം. തസ്കിയ ആർജ്ജിക്കുക മാനസിക തലത്തിലാണ്, ഹൃദയത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉദ്യമത്തിലും ദൈവത്തിലോക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടുന്നത് നവം, മുടി തുടങ്ങിയവയിലോക്ക് ശ്രദ്ധക്കാടുകൂന്നതിന് തുല്യമാണ്.

രരു വഴികാട്ടിയുടെ ആവശ്യകത

തത്ത്വത്തിൽ, തസ്കിയയിലേക്കുള്ള പാത വൃർത്താനെനക്കുറി ചുള്ളേ ചിത്തയിലുടെയും, പ്രവാചകമാരിൽ നിന്ന് മാർഗ്ഗ ദർശനം കണ്ണഭത്താനുള്ള ഹദിസ് പഠനത്തിലുടെയുമാണ്. അത് തസ്കിയയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രേതുവാണ്. അതിരെ പ്രാധാന്യം അനുന്ന കാലം നിലവനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ തസ്കിയ നേടാനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗവുമുണ്ട്. അതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയെ കണ്ണഭത്തുക എന്നുള്ളത്. ആ വ്യക്തിയുടെ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ണഭത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ നിരുപാധികം സീകരിക്കണം. മാർഗ്ഗ ദർശകനെ സീകരിക്കുന്ന തിന് ഉപാധികൾ വെക്കുന്നത് തസ്കിയയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാക്കും.

അങ്ങനെ ഉപാധികളില്ലാതെ ഒരാളെ സീകരിക്കുന്നോൾ അന്യമായി അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല. ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിൽ സമാന അവസ്ഥയിലുള്ള രണ്ടുപേര് ഓനിക്കുന്നു എന്നെ അർത്ഥമുള്ളു. അത് ബഹാദുർക്കമായ ഘടനാ സാദൃശ്യത്തിരെ വിഷയമാണ്. അന്യമായ വിശ്വാസത്തിരെ പ്രശ്നമല്ല. രണ്ടുവ്യക്തികൾ സത്യത്തിരെ കാതലായ വശത്ത് ഓനിച്ചുത്തുന്നോൾ സ്വാഭാവികമായും ബഹാദുർക്കമായ ഒരു സാമ്യം സംജാതമാകുന്നു. അവർ ബഹാദുർക്കമായി ഇരട്ടകളേപ്പോൾ ലെയായിത്തീരുന്നു.

തസ്കിയ ആർജ്ജിക്കുന്നതിന് ഒരു വഴികാട്ടി അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാലും ഒരു മത തത്ത്വമെന്നതിനെനക്കാൾ പ്രായോഗിക തയ്യാടെ പേരിലാണ്. ഒരു മാർഗ്ഗ ദർശകരെ പ്രാധാന്യം വാസ്ത

വത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊതു സുന്നത്തുമായി നേരിട്ട് ബന്ധ പ്ലീട്ടിള്ളുള്ളതാണ്. ആ സുന്നത്തിനെക്കുറിച്ച് വിശദും വുർആനും നിലെ ചപനങ്ങൾ വിശദികരിക്കുന്നുണ്ട്:

അവരാണോ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം പക്ഷുഖവച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? നാമാണ് എറഹിക ജീവിതത്തിൽ അവർക്കിട യിൽ അവരുടെ ജീവിത മാർഗ്ഗം പക്ഷുഖവച്ചുകൊടുത്തത്. അവ രിൽ ചിലർക്ക് ചിലരെ കിഴാള്ളാക്കിവെക്കത്തെവെള്ളും അവരിൽ ചിലരെ മറ്റുചിലരെക്കാൾ ഉപരി നാം പല പടി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാരുണ്യമാകുന്നു അവർ ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഉത്തമം. (43:32)

ഒരു വഴികാട്ടിക്കാവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ ഓരോരുത്തരു ടെയും മേൽ ചൊരിയുക എന്നതല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ രീതി എന്ന മേൽ ഉള്ളിച്ച് ചെന്ന കാണിക്കുന്നു. നേതൃപരമായ യോഗ്യത കൾ ചില നിശ്ചിത വ്യക്തികൾക്കേ അല്ലാഹു നല്കുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ അവരെ പിന്തുടരണം. അല്ലാഹുവിന്റെ രീതിയനുസരിച്ച് അത് ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ വ്യവസ്ഥയാണ്. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ മാർഗ്ഗ ദർശകൾ വിഷയം അല്ലാഹുവിന്റെ ആ രീതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്ലീട്ടിള്ളുള്ളതാണ്. മതപരമായ മാർഗ്ഗ ദർശിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള വരുടെ മേൽ അല്ലാഹു പ്രത്യേകം സഹായം ചൊരിയുന്നു. തന്റെ അനേഷ്ടിക്കുന്നവരുടെ ചുമതലയാണ് അതെരക്കാരെ കണ്ണടത്തുക എന്നുള്ളത്. അവരിൽ നിന്ന് മാർഗ്ഗ ദർശനം സ്ഥികരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടാം. അതുപോകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നവർ പ്രകൃതിയുടെ പരിക്ഷയിൽ തോറ്റവരായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടും.

അതിനെക്കുറിച്ച് നിഗുഡതകളൊന്നുംതന്നെയില്ല. അത് തികച്ചും സാധാരണ കാര്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്, ചിന്തിച്ചും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതെയുള്ളൂ. മത മാർഗ്ഗ ദർശകൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനുംില്ല നിഗുഡ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും. സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിശീലനം പോലെത്തന്നെയാണത്. മത മാർഗ്ഗ ദർശകൾ എന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വഴികാടി മാത്രമാണ്; നിഗുഡാത്മകത നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവ്യ പുരുഷനൊന്നും മല്ല.

ആത്മ സംസ്കരണത്തിൽ പാരസ്പര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

തസ്കിയ നേടുന്നതിന് കൂടായ്മ വളരെ സഹായകരമാണ്. പുരാതന കാലത്ത് സാമുഹ്യ ഒത്തുചേരലിൽ മുഖാമുഖം കാണുന്നതായിരുന്നു കൂടായ്മയുടെ ഏക മാർഗ്ഗം. എന്നാൽ ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യർ വിദ്യര ദേശങ്ങളിലായി അകനുജീവിക്കു വോൾ അത്തരം ഒത്തുചേരലിന്റെയും മുഖാമുഖത്തിന്റെയും സാധ്യത ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും തസ്കിയ അനേഷകൾ തന്റെ വഴികാട്ടിയിൽ നിന്ന് ആധുനിക വാർത്താ വിനിമയോപാധികളുടെ സഹായത്താടെ ഉപദേശം സീകരിക്കാനാകും. നേരത്തെ എഴു തത്തുകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും നടത്തിയിരുന്ന ആശയ വിനിമയത്തോടൊപ്പം വേഗത്തിൽ നടത്താനും ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപകരിക്കും.

ആരക്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി തസ്കിയ അനേഷിക്കുന്നു വെങ്കിൽ വഴികാട്ടിയുമായി പഴയ റീതിയിലുള്ള മുഖാമുഖം അസാധ്യമാണെങ്കിലും ആധുനിക മാധ്യമങ്ങളെ അതിനുള്ള ബുദ്ധി ആയി ഉപയോഗപൂർത്താവുന്നതാണ്. ആശയ വിനിമയത്തിലെ ആധുനിക മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ അച്ചടി വിദ്യയുടെ ഫലമായി പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും ഇന്ന് സുലഭമാണ്. തസ്കിയയെക്കുറിച്ച് പറിക്കാനും അറിയാനും അവ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. തസ്കിയ അനേഷിക്കുന്നയാൾക്ക് അവയുടെ ശൗരവമായ വായനയിലും വിഷയത്തോടുകൂടിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണാക്കും. വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടിച്ച് വിശുദ്ധ വൃഥാർത്ഥ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടാലോ, എഴുതപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ, ശന്മ

അങ്ങുടെ വായനയിലും മതത്തിന്റെ ആരമ്ഭാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുമെന്ന് (96:4).

അർത്ഥത്തിൽ, വായിച്ചുള്ള പഠനം കൂട്ടായ്മയേക്കാൾ ഒടും താഴെയല്ല. പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടുകൂടിയ പഠനം ഒരുവനെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തതനാക്കുന്നു. ശ്രമങ്ങളുടെ പഠനം പ്രധാനമായിരിക്കേ തന്നെ പരസ്പര വ്യവഹാരം തസ്കിയക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം, അത് ആശയങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ വിനിമയം സുഗമമാക്കുന്നു. അതായത്, ഒരുവൻ തന്റെ വഴികാടിയുമായി നിരന്തര സന്ധകർക്കത്തിലേർപ്പുടുക്കാണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മാർഗ്ഗം ദർശിനം ആരാൺതുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സന്ധകം നേരിട്ടോ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ മുവേനയോ ആകാം. ആ സന്ധകം വല്ലപ്പോഴുമാരിക്കൽ എന്ന നിലയിലാകരുത്. ദിനേന്ന ഉണ്ഡായിരിക്കണം. വല്ലപ്പോഴുമാരിക്കലായാൽ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടില്ല.

മധ്യസ്ഥതയില്ലാതെ

ബോധപുർവ്വമായോ അല്ലാതെയോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും നിഗുഡമായ ഇടപെടലു കളുകൊണ്ട തസ്കിയ ലഭിക്കുകയുള്ളതു എന്ന്. വ്യക്തമായി പറ ഞാൻ, ഏതെങ്കിലും ദിവ്യരേഖയോ അഞ്ചാനിയുടെയോ ആത്മീയ നേതാവിരേഖയോ ഒക്കെ മധ്യസ്ഥത കൂടിയേ തീരു എന്ന്. നിഗുഡ മധ്യസ്ഥതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ആശയപ്രകാരം നാം പറ ഞൗവരുന്ന മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ വഴികാട്ടിത്തന്നെ (ശ്രദ്ധ) പ്രധാന ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആകുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ധമാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യവും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവും ആകേണ്ട ദൈവം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ വഴികാട്ടി ഒന്നുബന്ധമോ നിമിത്തമോ മാത്രമാണ്.

മധ്യസ്ഥ സങ്കല്പത്തിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. തസ്കിയ ലഭ്യമാകുന്നത് അല്ലാഹുവുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ്, ഒരു മധ്യവർത്തിയുടെയും സഹായമില്ലാതെ. മധ്യസ്ഥത ഈ വിഷയത്തിന് സഹായകമല്ല. ധമാർത്ഥ തസ്കിയ അല്ലാഹു നല്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹിത സമ്മാനം അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ മധ്യസ്ഥത ആവശ്യമില്ല. അല്ലാഹു അവനിഷ്ഠിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നേരിട്ടാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

തസ്കിയ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായി രിക്കണം എന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട്.

വിശുദ്ധ വൃഥാത്രൻ പറയുന്നു:

നിന്നോട് എൻ്റെ ഭാസമാർ എന്നെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ (അവർക്ക് ഏറ്റവും) അടുത്തുള്ളവനാകുന്നു (എന്ന് പറയുക). പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എന്ന വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നല്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആഹ്വാനം അവർ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ നേർപ്പണി പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ത്. (2:186)

മേൽ ഉള്ളിച്ച് വചനത്തിൽ വൃഥാത്രൻ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ‘അടുത്ത്’ എന്ന വാക്ക് കാണിക്കുന്നത് തന്റെ ആർജ്ജിക്കു വാനുള്ള ഉപാധി അല്ലാഹുവിനോട് അടുക്കലോൺ, മധ്യസ്ഥനാ രെയോ മധ്യസ്ഥതകളേയോ ആശയിക്കലല്ല എന്നാണ്.

സ്വന്തത്തെ ശുഭീകരിക്കണം എന്ന ആവശ്യമുള്ള വൻ തന്റെ മനസ്സിനെ ഉണർത്തണം. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവുമായി കഴിയാവുന്നതെ അടുക്കണം. ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് മധ്യസ്ഥത ഒരിക്കലും സഹായകമാവില്ല. തന്റെ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ മധ്യസ്ഥത തന്റെയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ തടസ്സമാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. അല്ലാഹു ഒരുവൻസേ കണ്ഠം നാഡി യൈക്കാൻ അടുത്തായിരിക്കു (50:16) ഒരു ഇടനിലക്കാരന്റെ ആവശ്യകതയെന്ന്?

മധ്യസ്ഥത എന്ന ആശയം ഉത്തരവിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതോ നിശ്ചാരത നിരിക്കുത്താണ് എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ മതരപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു വഴികാട്ടി(മധ്യസ്ഥനല്ല) എന്ന ആശയത്തിനുപിനിൽ നിശ്ചാരതയെന്നുമില്ല. വഴികാട്ടിയും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുചരുന്നയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സുഖവോധത്തിലാണ്, ദുർഗ്രാഹ്യതയിലല്ല.

തസ്കിയക്കുമുന്ന് ആവശ്യമുള്ളത്

ആത്മീയ ദ്രോത സ്ഥൂകളുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വികാരമാണ് തസ്കിയ കൈവരിക്കണം എന്നതിന്റെ ധമാർത്ഥ പ്രചോദനം. ആത്മീയതയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള മന സ്ഥിലാക്കൽ എത്ര തീവ്രമാണോ അതെയും തീവ്രത തസ്കിയ യുടെ ആവശ്യത്തിനുമുണ്ടാകും. പ്രചോദനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അത് പുർത്തീകരിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിന്റെ തോതും സ്വാഭാവികമായും വർദ്ധിക്കും.

അ വെള്ളിപാട് ഒരുവൻ അന്തിവത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി മനുഷ്യൻ തന്റെ അന്തിവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നു. അ ബോധേധായം അവൻ സ്നാനം വാരാണന്നിയാനുള്ള ഉത്കണ്ഠം ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു. അതിലും അവൻ സ്നാനം കണ്ടത്തുന്നു. അ കണ്ടത്തൽ അവൻ സ്നാനം വികാരം അവൻ യുള്ളതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

പിന്നീട് ഓരാവശ്യകാരൻ എന നിലക്ക് അക്ഷരാർത്ഥ ത്തിൽ അവൻ പുനരാലോചിക്കുന്നു തന്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് തന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലെലാനുപോലും നിറവേറ്റാൻ താൻ പ്രാപ്തനല്ല എന്. തന്റെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ അവൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഭൂമി, വെള്ളം, പ്രാണ വായു, പ്രകാശം, ഭക്ഷ്യ വസ്തുകൾ, തുടങ്ങിയ എല്ലം മൂല പദാർത്ഥങ്ങളാണും തന്നെ തന്റെ സ്വന്തം പരിശ്രമങ്ങളുകൊണ്ട് തനിക്കാർജ്ജിക്കാനാവില്ല എന്നും അവൻ മനസ്ഥിലാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അവൻ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം യാതൊരു ഉപാധിക

இழுமிலூவதெ ஸமானமாயி அவர்க் கலிசிரிக்கூனு.

அது கலெக்டத்திக்கீஷ்டத ஶேஷம் அது அநூட்டைப்பண்ணுடெ யெல்லாம் பாதாவ் அதற்கென்றென்றியால் அவர்க் கலிசுமிக்கூனு. அது ரீதியில் அவர்க் கலெக்டத்துனு. அதின்றை மலமாயி, அது அநூட்டைப் பாதாவிடுவேரை அதுவிலூத்த ஸ்வேஷம் அவர்க்குத்தில் உத்பாதிப்பிக்கப்படுனு.

அவர்க்கு அனேப்பள்ளம் பின்கீக் அவரை ஒரு சோட்டுத்தி வெத்திக்கூனு: “ஏன்னாள் கலெக்ட லக்ஷ்யா?”

பின்கீக் அவர்க் கலெக்டத்துனு, ஹப்ரோக்கத்துவெஷ்டு தாநலிலஷிக்கூன லக்ஷ்யத்தில் ஏத்திசேஷ்ராநாவுக்கயிலெல்லான். அது திரிசுரிவ் அவர்க்கீல் ஸுர்ஜுத்தெத்தகூரிச்சுஞ் அதுபை வர்விழிக்கூனு. அவிரெ, ஸுர்ஜுத்தில் வெஷ்டு மாதை அவர்க்கு லக்ஷ்யப்பாப்தியும் ஜீவிதாலிலாஷண்ணுடெ பூர்த்தீகரணவும் நடக்குகியுத்துவென்று மன்னிலாக்கூனு.

அதே ரீதியில், அது சிற்றயில் அவர்க் குமுகோட்டுபோகு ஸ்வேஶம் அவர்க் கலெக்டத்துக்கும், கலெக்ட ஜீவிதத்தில் அதிகாரிக்க மாய ஒரு மார்த்து பர்த்தும் அதுவஶ்யமானென்று. பின்கீக் அவரை கொரு தீருமானத்திலெத்தும், ஏதுத்தென பரிசுமிசுாலும் தனிக்கு தென்றதால் அதற்குமொரு மார்த்து கலெக்டத்துக்கு ஸாயு மல்லான். அது கலெக்டத்தில் அவரை கொள்கூடுதலென்றதிக்கூக்க, அதிகாரிக்க மார்த்து பர்த்துத்திலெல் ஏது ஸ்ரோதஸ் ஒரு பிரவாசக் காயிரிக்கும் ஏது யாமாற்முத்திலேக்கான். அன்றை அவர்க் குமுகோட்டுபோகு பிரவாசக்கென தகெர்க்க மார்த்து பர்த்து யாயி அங்கீகரிக்கூனு. அதற்கு கலெக்டத்தலுக்கஶ்க்கு ஶேஷம் ஸாலாவிக்கமாயும் அவர்க் கிடியாவித்தாயித்தீருனு. அவர்க் கலெக்ட அல்லாஹுவிரெல் மஹத்ததில் கீழில் ஜீவிக்காநாரங்கிக்கூனு. அல்லாஹுவிரெல் ஸுஷ்ட்கிருக்க அவர்க்கு ஸ்மரணக்கஶ்க்கு ஶாஸ்த பிரசோதனமாயித்தீருனு. பிரவாசக்கென அவர்க் குமுகோட்டு உத்தம வஶிகா குதியாயி ஸரீகரிக்கூக்கமாயும் ஸுர்ஜு அவர்க்கு மஹத்தாய லக்ஷ்யமா யித்தீருக்கமாயும் செய்யுனு. அவரையாக்கெயைாள் அல்லாஹுவிரெல் திரிசுரிய லுமாயி ஸுந்தரப்பூட்டுஞ்சாகுன அநூட்டைப்பண்ண். அதிரெ தஸ்கிய, அம்வா அதற்கு ஸஂரக்ஷனம் ஏற்கு விஶாலீக்கிரகாங்.

ആത്മ പരിശോധനയും ആത്മ സംസ്കരണവും

തസ്കിയ ഒരു സമയ ബന്ധിത പാട്ട് പദ്ധതിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത്, ഒരു പാട്ട് പദ്ധതി താൽക്കാലികമായി പറിച്ച് ആത്മ ശുഭി കൈവരിച്ച് ഒരു സ്ഥിര വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല. ശുഭികരണം എന്നത് ജീവിത കാലം മുഴുവനും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു തുടർപ്പക്രിയയാണ്. തസ്കിയ എന്നത് ഒരു ആത്മ പരിശോധന പ്രവർത്തനമാണ്. അതിൽ ഒരുവൻ തന്റെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെ സദാ സ്വയം നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. തസ്കിയ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാർ ഓരോ നിമിഷവും തന്റെ വാക്കുകളെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂറിച്ച് സുക്ഷ്മത പൂലർത്തണം. തികഞ്ഞ വസ്തുത ഷംഖാട തുടർച്ചയായി സ്വയം പുനർ മുല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആത്മ പരിശോധനയുടെ ആ ക്രമം പദ്ധാതിപരിക്കുകയും ആത്മ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർിൽ മാത്രമെ പ്രത്യുക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

ഈ ലോകം, അതൊരു പരീക്ഷണ സ്ഥലമാണ്. സ്വഷ്ടാവ് ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഓരോ നിമിഷവും പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ശതരുക്കത്തോടുകൂടുതയാണ്. സ്വശരീരത്തി ഞേരും പിശാചിഞ്ഞേരും പ്രലോഭനങ്ങളെ നിരന്തരം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ആശാസ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും നയിക്കപ്പെടാനുള്ള നിർബ്യുധിതാവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഒപ്പ് ചീത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ തിരയുടെ സ്വാധീനത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം

വികാരങ്ങളും തസ്കിയക്കെതിരായി നീങ്ങും.

മനുഷ്യൻ വളരെ സുക്ഷ്മാലുവായിരിക്കണം. പ്രദോഢന തമിന്റെ ഓരോ അവസരത്തിലും, അതിൽ അന്തർല്ലീനമായിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളും ബോധവാനാകുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വേണം. സ്വയം ശുഭീകരിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ശുഭീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരമാവധി നടത്തുകയും വേണം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലെ പുനഃശുഭീകരണമാണ് തസ്കിയ. എന്നാൽ ആത്മ പരിശോധനയിലും ആർക്കും തന്നെ ശുഭ വ്യക്തിത്വമാകാൻ കഴിയില്ല. ആത്മ പരിശോധന ബഹുഭിക വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത് ആത്മ ശുഭീകരണ പ്രക്രിയ തുടരും എന്നതിന് ഒരു ഉറപ്പാണ്.

തസ്കിയയും വിനയവും

തരിശുനിലത്ത് വിളകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാവില്ല. അതിന് അനുകൂലമായ മൺ ആവശ്യമാണ്. ഫലഭ്യിഷ്ടംമായ മൺ വേണും വിളകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ. തസ്കിയകൾ വളരാനും ഫലഭ്യിഷ്ടംമായ മൺ വേണും. ആ ഫലഭ്യിഷ്ടംമായ മണ്ണാണ് വിനയം. വിനയത്തിന്റെ നിലവാരം തസ്കിയ കൈവരിക്കുന്ന തിനെ വലിയ തോതിൽ സുഗമമാക്കുന്നു. നേരെ മരിച്ച് അഹാ കാരം തസ്കിയയുടെ ആർജ്ജനത്തിന് ഒടുവാം അനുകൂലമല്ല. അഹങ്കാരിയായ ഒരുവന് ആത്മ വിശ്വാസി എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുക സാധ്യമല്ല. വിനയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം, അത് ഒരു വ്യക്തിയെ തനിക്ക് എത്തിന്റെയോ കുറവുണ്ട് എന്ന് തോനി പ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

സത്യം സ്വപ്നംമായികഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മുൻ വിധികളിലാതെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ആ ചിന്തയുടെ അനന്തര ഫലം. അവൻ സത്യത്തെ മുൻ വിധികളിലാതെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ സത്യം തന്റെ കുറവുകൾക്ക് പരിഹാരമാക്കും എന്ന് കണ്ണഭ്രത്യുകയും ചെയ്യും. അത് അവന് സന്തമായതും അവ നോട് ചേരേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള നിലയിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഉത്കൃഷ്ടതയാണ് തസ്കിയയുടെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ സത്ത. ഒരു അഹങ്കാരിയുടെ കാര്യം നേരെ വിപരീതമാണ്. അഹങ്കാരി കരുതുന്നത്, താൻ എല്ലാം തിക്കഞ്ഞവനാണെന്നും ആരിൽ നിന്നും തനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ്. അക്കാരണം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മറ്റൊള്ളവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാൾ പരിഷകർത്താവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു. അത്തരം സഭാവം തസ്കിയയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ

അയാൾക്ക് തടസ്സമായിത്തീരുന്നു.

സത്യത്തിൽ, തസ്കിയ എന്ന തുടർപ്പക്രിയയുടെ ഗുണം വിനയമുള്ളവർക്കേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വിനയം ഒരാളെ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുകയും മാനസികമായ സങ്കീർണ്ണതക ഇൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഘർഷ മുക്ത മായ, സങ്കീർണ്ണതകളില്ലാത്ത ഒരാത്മാവിനുമാത്രമെ തസ്കിയ എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനാവുകയുള്ളൂ.

പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനകൾ

പല നിഷ്ഠകളും ഹദീസ് ശന്മങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചക തിരുമേമീ നിശ്ചിത നേരങ്ങളിൽ ചില നിശ്ചിത പ്രാർത്ഥനകൾ ഉറുവിടിരുന്നതായി അവയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയാ വചനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്, മന്ത്രങ്ങൾ ദിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ദുഞ്ചി എന്നാണ്. പ്രവാചകൾ ഉറുവിടിരുന്ന അത്തരം പ്രാർത്ഥനയാ വചനങ്ങൾ തസ്കിയയുടെ ഉറവിടങ്ങളാണെന്ന് പൊതുവായി വിശദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഒരുവൻ അവ പരിക്കുകയും നിശ്ചിത വേളകളിൽ അവ ഉറുവിടകയും ചെയ്യേണ്ടത് തസ്കിയയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

എതായാലും അത് സത്യമല്ല. പ്രവാചകൾ ഉച്ചരിച്ച ആ വാക്കുകൾ യമാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയും ഭദ്രയോ വികാരങ്ങളും ഭദ്രയോ പ്രതിഫലനങ്ങളായിരുന്നു. സത്യമിതാണ്: പ്രവാചകൾ അല്ലാഹുവിനെ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതുമൂലം അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രയിൽ സദാ വ്യാപ്തതനായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗം വാക്കുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് ശന്മങ്ങൾ പരിക്കുന്നവർ പ്രവാചകൾ വാക്കുകൾ മാത്രം അറിയുന്നു. അവർ പ്രവാചകൾ മാനസികാവസ്ഥയോ ആന്തരിക വികാരങ്ങളോ അറിയാൻ ശമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാവരു വാക്കുകളെ മാത്രം എല്ലാമായിക്കാണുന്നത്. പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടുള്ളതു ആ ആശയം സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് പ്രവാചക വചനങ്ങളെ കുറച്ചുകാണുന്നതിന് സമമായി രിക്കും. പ്രവാചക പ്രാർത്ഥന യമാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വരെ

ചേതനയെ ഉണർത്തുന്നതിന്റെ സുചകമാണ്. പിനീം ചിത്രയുടെ തുടർച്ചയിലൂടെ ദൈവ സ്മരണയിൽ തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിക്കാം.

രഹ്യവിൽ അതാണ് പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്ന് പറിക്കുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ മുന്നുപാധി. അതിനുശേഷമേ പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകളുടെ മഹത്തായ പ്രാധാന്യം ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകയുള്ളൂ. ആ മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആ വാക്കുകളെ പിന്തുടരാതെ വെറുതെ ആവർത്തിക്കുന്നത് വെറും പോള്ളയായ ആവർത്തനം മാത്രമായിരിക്കും.

പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനകളിൽ അജ്ഞതയമായ ചില നമകൾ ഒളിച്ചുവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ജനങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ അവരെ പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് സത്യമല്ല. പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രവാചകരും അവ സ്ഥായക്കുറിച്ചുണ്ട് നമ്മോട് പറയുന്നത്. അവ നിന്നും സത്യം കേവലം വാക്കുകളല്ല എന്നതാണ് സത്യം.

20

തസ്കിയയും ദുഞ്ഞയും

എന്താണ് പ്രാർത്ഥന?

സർവ്വ ശക്തനായ അല്ലാഹുവിശേഷം കണ്ണടത്തിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിസ്സാഹായനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ വാക്കുകളിലൂടെ അവനുമുന്പിൽ ഉദ്ദീരണം ചെയ്യുന്നതിനെന്നാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുപറയുന്നത്. അതെ പോലെ തന്റെ വികാര ആഞ്ചേരി സർവ്വ ശക്തനായ അല്ലാഹുവിശേരു മുസ്ലിം വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെന്നാണ് പ്രവാചക പ്രാർത്ഥന കളി. പ്രവാചകനാൽ നിശ്ചിത അവസരങ്ങളിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ മഹറാരു പേരെന്നുമല്ല പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട് വെറും വാക്കുകളുടെ ഒരു സമാഹാരവുമല്ല, ആത്മിയ വെളിപാടുകളായിരുന്നു.

വുദ്ദസിയായ (അല്ലാഹു പറയുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്) ഒരു ഹദീസ് പ്രകാരം അല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി പ്രവാചകൻ നിരീക്ഷിച്ചു:

“ഞാൻ എൻ്റെ ഭാസഞ്ചേരു പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെന്നക്കുറിച്ച് നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ പുലർത്തിക്കൊള്ളും.”

എന്താണ് ഈ പ്രതീക്ഷ, അലേക്കിൽ പ്രത്യാഗ?

അത് ധമാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിശേരു ഗുണങ്ങളെ കണ്ണടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ കണ്ണടത്തിലിശേരു പശ്വാത്തലത്തിൽ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നല്ലത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത്, അവൻ

அல்லாஹுவித்த நின் உத்தமமாயத் ஹஜ்ரிக்குன்.

ஹபாஹரளைத்திக் விஶுல வழற்றுக் பரியுன்:

நினைவுகளோக் அவசியபூத்தித் திரைமிருாம் நினைக்கவ் அவர் நல்கியிருக்குன். (14:34)

அல்லாஹுவினோக் அநூஸ்ரஹாம் அப்புர்த்திக்குநவெனப்பட்டி அது வசாங் ஸுபாங் நல்குன்: “அல்லாஹுவே, ஹர லோகத்த் ஏனிக்காவசுமுத்துத் ஏற்றாளைநூபோலும் திரிச்சுரியானோ நினோகாவசுபூத்தானோ கஷிவில்லாத்த ஏனிக்க நீயாதிகுத்தனை ஹர லோகத்த் ஏல்லா அவசியங்களும் நிரவேற்றித்தனிரிக்குன். மருலோகத்தும் ஏனிக்காவசுமுத்தெல்லாம் நீ நிரவேற்றித்தனை மே...”

கடுத்த மான்ஸிக ஸஂகேஷாங்கரிக்க ஶேஷம் ஏல்லா யபோஷும் அத்தரம் பிரார்த்தமாகக்கூ ஏருவாஞ்ச சூள்ளித் தங்குகொ ண்டிரிக்குவும். மான்ஸிகமாய அது பிரகாங்கத்தினாஞ்ச மரோரு பேராள் தஸ்கிய. தஸ்கியயும் பிரார்த்தமாயும் பரிச்பராவ பலங்குமைக்கான். ஏபோஷும் புதுதைய தூதர்க்காள் தஸ்கிய வதிக.

அல்லாஹுவினோக் புது ஹரக்கூக ஏனத் தஸ்கியயுடை பிரவர்த்தனம் நடக்குந் ஏனதினாஞ்ச தெஜிவாள். பிரார்த்தமாகுடாதெ தஸ்கிய ஹல். திரிச்சும் அண்ணென்றதனை.

തസ്കിയയുടെ രൂപം

തസ്കിയക്ക് പ്രത്യുക്ഷമായ ഒരു രൂപമില്ല. തസ്കിയക്ക് നിയതമായ ഒരു രൂപ ഘടന ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും താൻ തസ്കിയ പുർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് മനുഷ്യൻ ബോധപൂർവ്വമായിട്ടും അല്ലാതെയും കരുതുമായിരുന്നു. അവന്തിൽ സംതൃപ്തിയായും കയ്യും ചെയ്യും. പക്ഷേ സംതൃപ്താവസ്ഥ ഈ വിഷയത്തിൽ ഹാനികരമാണ്. തസ്കിയയുടെ നിറവിന് അപര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്ര എപ്പോഴും അനിവാര്യമാണ്. അത്തരമൊരു ചിത്രകാണ്ഡം ഒരുവന് തസ്കിയക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിഗ്രമത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകാനുള്ള പ്രേരണയാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ സംതൃപ്തി എന്ന വികാരം അച്ചെലുമായി പരിഗ്രമിക്കാനുള്ള ഉത്തേജനത്തിന് തടസ്സമാകും.

ഈസ്റ്റലാമിലെ ആരാധനാ മുറകളും തസ്കിയയും തമ്മിൽ ആന്തരികമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്താനാവാത്തവിയം. താൻ തസ്കിയയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടിനി ഇസ്റ്റലാം കല്പിച്ച ആരാധനകളാനും തുടരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാനാവില്ല. എന്നാൽ ആരാധനകൾ മുറതെറ്റാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകാണ്ഡമാത്രം തസ്കിയ ആർജിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനം പുർത്തീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. യമാർത്ഥമ നിലപാട് ഇതാണ്: ആരാധന തസ്കിയയുടെ ആത്മാ വിശ്വർ ഒരു ബാഹ്യാവിഷ്കരണം മാത്രമാണ്. ഒരുവന്നേരുള്ളൂള്ളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ തസ്കിയയുടെ ആത്മാവ് ഉടലെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അനിവാര്യമായും അവൻ അല്ലാഹുവിശ്വർ ആരാധനയായിമാറും.

ആരാധന തസ്കിയയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ആരാധനയുടെ ബഹുരൂപത്തിനേൽ ഉള്ളതിനെ കാശി മുഴുവൻ ഉഭനല്ലോ തസ്കിയയുടെ ആത്മാവിൻ മേലായി രിക്ഷണം. ആരാധന കൂടാതെ തസ്കിയ നേടി എന്ന അവകാശ വാദം വ്യാജമാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്നാൽ ആരാധന യുടെ കേവല ബഹു പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമേധയാ തസ്കിയയുടെ ആത്മാവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കേപ്പെടുകയില്ല എന്നതും സത്യമാണ്.

വിവേചന ശക്തി

— തസ്കിയക്കാരു വഴികാട്ടി

ഒന്നസർഗ്ഗികമായിരത്തെന്ന വിവേചന ശക്തി എന്ന കഴിവ് നല്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ. അത് തസ്കിയയിലേക്കുള്ള ദിവ്യ അധ്യാപകനായും വഴികാട്ടിയായും ഉപകരിക്കുന്നു. വിവേചന ശക്തി മനുഷ്യൻ ഖാക്കുകളിലും ദൈഹികഭക്തിയിലും എല്ലാ സന്ദർഭ അള്ളിലും വഴികാണിക്കുന്നു. ഈ ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യരുത്, ഈ സ്വഭാവം തസ്കിയയിലേക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, ആ സ്വഭാവം തസ്കിയക്ക് എതിരാണ്, ഈ സ്വഭാവം സംശുദ്ധമായ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കും, ആ സ്വഭാവം വ്യക്തിത്വത്തെ മലിനമാക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുമുലമുണ്ടാകും.

പക്ഷേ, അനുഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഭൂതിഭാഗം ആളുകളും തങ്ങളുടെ വിവേചന ശ്രേഷ്ഠിയെ തസ്കിയയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്താണതിനു കാരണം?

കാരണമിതാണ്, എല്ലാവർക്കും വിവേചന ശ്രേഷ്ഠിക്കെതിരയ മറ്റാരു കഴിവുകുടെ കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അഹം ഭാവം.

മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയുടെയും പിശാചി എല്ലയും സ്വാധീനങ്ങളിൽ പെടുപോകുന്നു. അവൻ തന്റെ വിവേചന ശ്രേഷ്ഠിയെ തനിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കില്ല. വിവേചന ശ്രേഷ്ഠിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും കേൾക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അഹങ്കാരം അതിനെ അമർച്ച ചെയ്ത് നിഷ്പമലമാക്കിക്ക്ലെയുന്നു.

തസ്കിയാ അനേഷകന് ആ യാമാർമ്മുത്തപൂർണ്ണിയുള്ള ബോധം എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തമുലം അവരെ ചിന്താ ശക്തിയെ ഉണർത്താനും അതാൽ സന്ദർഭങ്ങൾ ഇൽ അഹങ്കാരത്തെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

ഒരുവൻ അഹങ്കാരത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി കൈവരുന്ന നിമിഷം മുതൽ തന്റെ വിവേചന ശേഷിക്ക് അതിന്റെ സ്വാഭാവിക കടമ നിർവ്വഹിക്കാനാകും. മാത്രമല്ല, തസ്കിയയുടെ മാർഗ്ഗത്തിലും വ്യതിചലനമില്ലാതെ കടന്നുപോകാനും അത് സഹായകമാവും. അഹങ്കാരത്തെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുക, കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ നിർണ്ണായകമായ ഒരു ഉദ്യമമാണ്. പക്ഷേ, ഒരാർക്കും അത് മറ്റാരാർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യാനാവില്ല. ഒരുവൻ തന്നെത്താൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്ട്. ഒരുവനിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടുന്ന നിമിഷം തന്നെ അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ജാഗരുകനാകണം. എനിക്ക് സ്വന്തം ഇച്ചാശക്തികൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം.

തസ്കിയയുടെ അനുക്രമം

തസ്കിയയുടെ റീതിശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി നിരവധി വിശദീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുകയുണ്ടായി. അവയുടെ പട്ടികയും തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ തസ്കിയയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എന്തുകൊണ്ടോതും, എത്ര നീം പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാലും അത് അപൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഒരു പട്ടികക്കും തസ്കിയയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളെ മുഴുവനായും ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. എത്ര വലിയ പട്ടികയാണെങ്കിലും പിൽക്കാല അനുവേണ്ടിയിട്ടും അത് അപൂർണ്ണമായിരുന്നുവെന്ന്.

വാസ്തവത്തിൽ തസ്കിയ ബന്ധപ്പെടുന്നത് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലുംമൊരു പട്ടികയുമായിട്ടല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ സന്നം ഇച്ചാശക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെയും ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്നതാണ്. മനുഷ്യൻ തസ്കിയയുടെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സത്യസ്ഥമായി അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും അവന്തിൽ വിജയിക്കും. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ വേണ്ടതെ ഗൗരവമില്ലാതെയും അത് നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠംപെടാതെയുമാണിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രത്രനേര എഴുതിയാലും പറഞ്ഞാലും ആത്മ ശുഭീകരണത്തിന് അതോന്നും മതിയാകാതെ വരും.

ചെറുന്ന ഓരോ തെറ്റിനും ന്യായീകരണം കണ്ണെത്താനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യൻ്റെ തന്ത്ര ശുണ്മാണ്. തെറ്റുകളെ ശരിക്കായും തിരക്കളെ നമകളായും മനോഹരമായ വാക്കുകളിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ അവൻ എപ്പോഴും കഴിവുള്ളവനാണ്. കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെന്നയായിരിക്കും ഒരു പരിഷ്കരണ വാദിക്കും അഭ്യൂദ

യ കാം കഷിക്കും അതു പോലൊരു വ്യക്തിയിൽ തസ്കിയ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. തസ്കിയ നേടുവാൻ ബോധപൂർവ്വമായ തീരുമാനം സ്വയം എടുക്കണം. ആ തീരുമാനത്തിൽ അച്ച പെലമായും, സുദ്ധാസമായ സത്യസന്ധതയോടെയും തുടരുന്നതോ ടൊപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറുമാറുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും പാടില്ല.

തസ്കിയക്കാവശ്യം ഇച്ചാഗക്കതിയാണ്. അത് അച്ചപെലമായിതിക്കണം. പ്രലോഭനങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാതെയും ഭൗതിക താത്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനി സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയം ഇല്ലാതെയുമായിരിക്കണം.

എതുതരത്തിലുള്ള സമർദ്ദങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഇച്ചാഗക്കതി. ആത്മ ശുഖീകരണം ഉക്ഷ്യമാക്കുന്നവൻ മതം തന്നോട് കല്പവിക്കുന്നത് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ളവനായിരിക്കണം. അതിന് മാനസിക തലത്തിലോ പ്രായോഗിക തലത്തിലോ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന വില എന്തുത നേയായാലും.

തസ്കിയ നേടാനുള്ള കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം

തസ്കിയ നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം, നിശ്ചിത അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് സംക്ഷിപ്തമായി ഒരു രൂപ രേഖ തയ്യാറാക്കുക. അത് എഴുതിവെച്ച ശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് അത് വായിക്കാൻ പറയുക. അത് തസ്കിയ നേടാനുള്ള ഒരു വഴിയായേക്കാം. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ വഴി മേൽ പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളെ ചില സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതുപറഞ്ഞ രീതിയുടെ രൂപം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ വഴികാട്ടിയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അതിന്റെ മറ്റാരു രൂപം ഓരോ അനുഭവങ്ങളിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നിരീക്ഷണത്തിലും തസ്കിയയുടെ ഘടകകാംശങ്ങളെ കണ്ണഡത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചിന്തയെ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് ആ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചിന്തയുടെ ഭാഗമാക്കുക.

പ്രവാചകന്റെ സഹചാരിയായ അബു ദർഢ് അൽ വിഹാർ എൻക്രൽ പറഞ്ഞതെന്തെന്നൊരു, ആകാശത്ത് ചിരകുവിടർത്തിപ്പൂറുകുന്ന ഒരു പറവയെ കണ്ണാൽപ്പോലും പ്രവാചകൻ അവർക്ക് ചില പാംങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ച്. (തബവത്ത് ഇബ്രിൽ സാർ: 2354)

സാഹചര്യങ്ങളുടെ സുചനയിലും തസ്കിയയെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യ പകർന്നുനല്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

തസ്കിയ ഫലപ്രദമായി ആർജജിക്കുവാൻ അമൃതത്തമായ

രീതികളാനും ഇല്ല എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. അവൻ സ്വയം തന്നെ “രു പാം പറിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്” വികസിപ്പിക്കാനാവും എന്ന ബുദ്ധിപരമായ ജാഗ്രതയാണ് മനുഷ്യനുള്ള ഏക വഴി. “നിരീക്ഷിച്ചുമനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും അതിൽ പല ദ്രോഷ്ടാനങ്ങളുമുണ്ട്.” എന്ന വുർആൻ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക (15:75).

അവൻ നേരിട്ടുന സാഹചര്യങ്ങളെ അവൻ തസ്കിയയു മായി ബന്ധിപ്പിച്ചുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ ഒരു പാഠം പറിക്കും. ദൈനം ദിന അനുഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് തസ്കിയക്കുവേണ്ട ഭവ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ദൈനംദിനാനുഭവങ്ങളെല്ലാം നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ പറിക്കുക. എങ്കിൽ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഓരോ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തസ്കിയയിലേക്കുള്ള ചാവിട്ടുപടിയായിത്തീരും.

തസ്കിയ കൈവരിക്കുവാനുള്ള ഉപാധികൾ എന്തെല്ലാം?

സാമ്പദ്രാഗികമായി, തസ്കിയ കൈവരിക്കാനുള്ള ഉപാധികളുന്നപേരിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശീലനാരൂപം. അത്യാചാരനിബഹമായ പ്രാർത്ഥനകൾ, താളാത്തകമായി വുർആൻ ചൊല്ലൽ, പ്രവാചക പ്രാർത്ഥനകൾ ആവർത്തിക്കൽ, ധ്യാനം, പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ, പുണ്യ പുരുഷമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം എടുക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണെന്ന്. ആ ചിന്താഗതിയനുസരിച്ച് തസ്കിയ ഒരു നിശ്ചിത പാട്ടുക്രമമോ, ഒരു സഹായഗ്രന്ഥം മൂലം പഠിക്കാനുള്ളതോ ആണെന്ന് തോന്നും. അതെന്നായാലും, തസ്കിയ നേടുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത പാട്ടുക്രമം ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം. തസ്കിയ ഒരു ജീവൽ പ്രവർത്തനത്തിലും മാത്രമേ നേടാനാവുകയുള്ളതും. തസ്കിയ പുർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള യമാർത്ഥ ഉപാധി അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കൽ, ചിന്തയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കൽ, നിരന്തരമായ വിചിന്തനത്തിലും കാര്യങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ധാമാർമ്മങ്ങളെ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയാണ്. ആ കണ്ടെത്തൽ തസ്കിയ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾക്ക് ആത്മീയ പോഷണമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷിയെ കാണുന്നുവെന്നിരിക്കുന്നു. ആ കാഴ്ച ഈ പ്രവാചക വചനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും: “സർഗ്ഗവാസികളുടെ ഹൃദയം പക്ഷികളുടെ ഹൃദയം പോലെ ആയിരിക്കും”

നിങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങളെല്ലക്കുറിച്ചുതന്നെ ചിന്തിക്കാനാരംഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആ പക്ഷിയുടെതുപോലെയാണോ,

നിങ്ങളുടെ ഫൂദയം ആ പക്ഷിയുടേതുപോലെ എല്ലാ നിശ്ചയാർത്ഥകൾ ചിന്തകളിൽ നിന്നും മുക്തമാണോ, ആ പക്ഷിയെപ്പോലെ നിങ്ങളും അത്യാർത്ഥത്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ, ആ പക്ഷിയെപ്പോലെ നിങ്ങളും ഒരു നിരുപദ്രവിയാണോ, നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽമാറ്റാൻ ആ പക്ഷിയെപ്പോലെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചിന്താ രീതി തസ്കിയയുടെ അന്തഃസ്വത്താണ്. അത്തരം ആത്മ പരിശോധനകളില്ലാതെ ഒരാൾക്കും തസ്കിയപ്രാപിക്കാനാവില്ല.

ഒരുവരെ സ്വത്വത്തെ ആത്മീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് യമാർത്ഥത്തിൽ തസ്കിയ. സ്വയം ശുഭീകരണത്തിൽ മുഴുകുന്നതോടെ ഒരുവൻ തന്നെതന്നെ ഗുരുത്വാനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ശുഭീകരിക്കണം.

തസ്കിയ അഭിപ്രായിക്കുന്നയാർക്ക് മരുംരാളുടെ കുടൈയിൽ കുമ്പന്തുകൊണ്ടോ വേരൊരാളുടെ പ്രഭാഷണം ശ്രവിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ഫലം ലഭിക്കില്ല. പ്രാരംഭ മാർഗ്ഗ ദർശനങ്ങൾ മരുംരാൾക്ക് നല്കാൻ കഴിണ്ടുകൂടാം. എന്നാൽ, പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള കരിന പരിശേമം സ്വയം തന്നെ ചെയ്തുതീർക്കേണ്ടിവരും. തസ്കിയ നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ മറുള്ളവർക്ക് വഹിക്കാനുള്ള പങ്ക് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ്. സ്വയം വഹിക്കേണ്ട പങ്ക് തൊല്ലാറ്റാസ്വത്ത് ശതമാനവുമാണ്.

26

തസ്കിയ

— ബുദ്ധിക പുരോഗതിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം

തസ്കിത അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശുഖീകരണമാണ്. വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ അത് വളർച്ചയാണ്. അതുപേക്കാരം നോകിയാൽ തസ്കിയയുടെ അർത്ഥം ബുദ്ധിപരമായ വികസനം എന്നാണ്.

മനസ് നിശ്വലമായ ഒന്നല്ല. അത് സദാ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ഒരു വ്യക്ഷത്തെപ്പോലെ.

ആ പ്രകീയയെയാണ് വിശ്വജ വുർആനിൽ “അവരുടെ വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിൽക്കൊണ്ടിരുവേണി” എന്നുപറഞ്ഞത് (48:4).

വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുക എന്നതിനർത്ഥം അൻറ ബോധത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുക എന്നാണ്. അത് ബുദ്ധിക പുരോഗതിയുടെ മറ്റാരു പ്രേരാണ്. യമാർത്ഥ വിശ്വാസം നിശ്വലമായിരിക്കുകയില്ല. അത് തുടർച്ചയായി അല്ലാഹുവിനെക്കുംചുള്ളേ ആശ ബോധത്തിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടെയിരിക്കും.

എങ്ങനെയാണ് തസ്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിവികാസം സംഭവിക്കുന്നത്?

അതിലേക്കുള്ള വഴി ചിന്തയാണ്. ചിന്ത സ്വയം ഒരു ദൈനന്ദിനരൂപമാണ്. വുർആൻ, ഹരീസ്, പ്രവാചക ജീവിതം, സഹാബാകളുടെ ജീവിതം, വിവിധ മാനവിക വ്യവസ്ഥിതികൾ,

പ്രപഞ്ചം, ഭൂമി, ആകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുല്ലാമുള്ള നിരന്തരമായ ചിന്ത. ഗാരവത്രമായ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ഈടം പിടിക്കുന്ന ചിന്തകളുമുണ്ട്. ചിന്താപരമായ ആ പ്രക്രിയയിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കും. ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥ അങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. വ്യത്യസ്ത സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ അതുവരെ കണ്ണിടില്ലാത്ത പുതിയ ഭാവങ്ങളുക്കുറിച്ച് പര്യവേക്ഷണം നടത്തപ്പെടും. അവയുടെ പിനിലുള്ള ധാർമ്മങ്ങൾ കണ്ണത്തെപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഒരു സത്യ വിശ്വാസിക്ക് ഓരോ പഠനവും, ഓരോ നിരീക്ഷണവും അല്ലാഹുവിനെ കണ്ണിടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഹേതുവായി തിരീരും. ഓരോ അനുഭവവും അവനെ അല്ലാഹുവിലേക്കൊള്ളിക്കും. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ അവരെ വിശ്വാസം ഒരു വിത്തുപോലെയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വളർന്നുവളർന്ന് ഒരു വ്യക്ഷമായിത്തീരും. തസ്കിയ എന്നത് അത്തരം ബുദ്ധിപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രക്രിയയുടെ ഇൻഡാമിക നാമമാണ്.

വിശ്വാസം പ്രാധാന്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നിലയിൽ അതുകഴിഞ്ഞ തസ്കിയ ആ വിശ്വാസത്തെ വളർത്താൻ സഹായിക്കും.

തസ്കിയയും വിജ്ഞാനവും

തസ്കിയയുടെ നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീക്ഷണപ്രകാരം, ദൈവ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ സഹായസം അതിന് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ വെറുമൊരു കടാക്ഷം മനുഷ്യ ഹ്യോദയത്തിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ആകാച്ചപ്പാടിന് ഖുർആനിലോ ഹദ്ദീസിലോ പ്രമാണികരണമില്ല. ഖുർആനും ഹദ്ദീസുമനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ സയം ചിന്തിക്കുന്നതിലുംതുയും ആത്മ പരിശോധന നടത്തുന്നതിലുംതുയും മാത്രമാണ് തസ്കിയ നേടാനാവുക. (പ്രസക്തമായ ശ്രദ്ധാങ്കൾ പരിച്ചും പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ചും ഒരുവൻ ശരിയായ ഒരു ചിന്താ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നിർഭ്യാരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പാംജർ അവരെ വ്യക്തിത്വത്തെ ശുശ്രീകരിക്കുന്നതിന് സഹായകമായിത്തീരും.

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അധ്യായം: 35 ലേ പർവ്വതങ്ങളെല്ലക്കും ചുംബിച്ചും അവയിലെ നിറങ്ങങ്ങളുള്ള (രേഖ) പാതകളെല്ലക്കും പരാമർശ്ചിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വച്ചവനങ്ങളിൽ തുടർന്നുപാരയുന്നു: “അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവരെ ദാനം നാരിൽ നിന്ന് അറിവുള്ളവർ മാത്രമാണ്.” (35:28)

ആ വചനം കാണിക്കുന്നത്, പർവ്വതങ്ങളെല്ലക്കും ചുംബിച്ചും പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളോ മനുഷ്യനിൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഭയം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും പറയാം. എത്രക്കും പഠനം ആർജജിക്കുന്നുവോ അതെക്കും അല്ലാഹുവിരെ സൃഷ്ടി വെഭ്വത്വത്തെ പൂറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രാപ്തി ലഭിക്കും.

പട്ടം മനുഷ്യനിൽ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പട്ടം മനുഷ്യനെ വസ്തുതകളുടെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിവിന്റെ പോഷണം നിർദ്ദാരണം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എല്ലാവരും വായു ശസ്തിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രാണ വായുവിന് വേണ്ടി. അതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ വർക്കും അല്ലാഹുവിനോട് നന്ദിയുമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ശസ്തനേത്രിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആധുനിക കണ്ണുപിടിടത്താൽക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്ന വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ കാശി ആയിരം മടങ്ങി അല്ലാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവരുൾച്ച തസ്കിയയും വളരെ ഉയർന്നതോതിൽ വികാസം പ്രാപിക്കും അത്തരം കണ്ണുപിടിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത വ്യക്തിയെക്കാശി.

വിജ്ഞാനം തസ്കിയയുടെ വികാസത്തിന് വിശദലമായാരു ചട്ടക്കുട്ട് നല്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. വിജ്ഞാനത്തിലും - - അതോരും ശക്തിവർദ്ധിനിയാണ് - - ഒരുവൻ തസ്കിയ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാവങ്ങൾ കണ്ണഡത്തുന്നു.

അശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കുക

ഇംഗ്ലീഷ് ലോകത്ത് വിജയത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്ത്വം, ഓന്നിനുവേണ്ടി മറ്റാനിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

മനുഷ്യന് ഒരേ സമയം രണ്ടുകാരുജങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയുന്നാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ മനസ്സാസ്ത്രത്തോടു മറ്റൊരിൽ നിന്ന് അത് വ്യതിചലിക്കുന്നു. അതേ തത്ത്വാണ് തസ്കിയക്കും യോജിക്കുക. ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ മുഴുകുന്ന വ്യക്തി തസ്കിയയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒളിയല്ലാം കൈയെയാഴിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

തസ്കിയയുടെ മാർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം അശ്രദ്ധയാണ്. തസ്കിയ അഭിലഷിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിനെ പരമാന്ത ലക്ഷ്യമായി കണക്കാക്കണം അശ്രദ്ധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊറ്റിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനായി. ഏകാഗ്രത തസ്കിയക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവന് തസ്കിയ നേടുന്നതിൽ വീംച്ച സംഭവിക്കും.

എല്ലാറിനും ഒരു മുല്യമുണ്ട്. തസ്കിയക്കുമുണ്ട് അതിന്റെ തായ ഒരു മുല്യം. ആ മുല്യം ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുടുംബവിഷയങ്ങൾ; സൗഹ്യം സംസ്കാരം; ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം എന്നിവ യോടുള്ള പ്രീയം; പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള അത്യാഗ്രഹം; ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പ്രലോഭനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾല്ലാം തസ്കിയ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാളുടെ

ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നവയാണ്. സ്വയം ശുഭീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹി കുന്നവൻ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തസ്കിയ മനുഷ്യന് ദ്രോഷ്യമായ വ്യക്തിത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അവനെ മലക്കുകളുടെ സഹപ്രധാനത്തിന് അർഹനാ കുകയും ചെയ്യുന്നു. തസ്കിയ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹുവുമായി അടുപ്പിക്കുന്നു. അത് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഉണങ്ങിയ വിറകുകൊ ഇളിപ്പോലെയാണ്. തസ്കിയ ഉള്ളയാൾ പച്ചയായ മരം പോലെയും.

തസ്കിയ നിഗുഡമായ എന്തോ ഒന്നല്ല; വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തർഭേദാധിക്രമത്തിലുള്ള ഉണർവ്വിനോട് അതിനെ താരതമ്പ്യപ്പെട്ടു തന്നാം.

തസ്കിയയും കാലത്തിന്റെ ഉപാധികളും

വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ മാനസിക നില വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരാൾ തന്റെ ചിന്താഗതിക്ക് യോജിക്കുന്നതിനെ മാത്രമെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനെ യാണ്, മനസ്സിനെ അഭിസംഖ്യാധന ചെയ്യൽ എന്നുവിളിക്കുന്നത്. മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിന് ഇളവുനല്കുന്നതുപോലെത്തന്നെ ആവശ്യമാണ് തസ്കിയക്ക് ഇളവുനല്കുന്നതും.

പുരാതന കാലത്ത് പാരമ്പര്യ ചിന്തകളായിരുന്നെങ്കിൽ ആധുനിക കാലത്ത് ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകളാണ്. ആധുനിക കാലത്തെ ജനങ്ങളെ തസ്കിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസിക നിലയെ അഭിസംഖ്യാധന ചെയ്യുന്ന വിധ തതിൽ അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടിവരും. ആധുനിക കാലത്തെ തസ്കിയയുടെ ദ്രോഢതന്ന് അതേപടി തന്നെയായിരുന്നു പഞ്ചാംഗിക കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അവ രണ്ടിനുമിടയിൽ സമീപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സംസാര ശൈലിയിലും വിചിന്തനത്തിലും. പഞ്ചാംഗിക കാലത്ത് സാന്നദ്ധായിക രീതികൾ അക്കാദമിക്കളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആധുനിക കാലത്ത് ഫലവത്തായ തസ്കിയക്ക് സംസാര ശൈലിയിലെ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമെ ആധുനിക മനുഷ്യന് തസ്കിയയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ അത് അനുവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ഉദാഹരണത്തിന്: സ്വന്തത്തിന്റെ ശുശ്വരതനം, നവീകരണം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതതരം വാക്കുകൾ പഴയ കാലത്തെ സാന്നദ്ധായിക മനസ്സിനെ

അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആധുനിക മനുഷ്യൻ ആ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കും വിഷയത്തിന്റെ അഭിസംബോധന രീതിയിലോ വാക്കുകളുടെ വിന്യാസത്തിലോ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ. അതായത് ഓരോ മനുഷ്യനും - കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെങ്കിലും - ഓരോ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരും. മനുഷ്യൻ്റെ നബീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി അവൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പുനഃക്രമീകരണം ആവശ്യമാണ്. ധാർമ്മാർധ്യത്തെ അതിന്റെ തന്മായിൽ കാണുന്നതിന് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ പുനർ നിർമ്മിക്കണം. കൃത്യമായ അഭിപ്രായരൂപീകരണത്തിന് അതാവശ്യമാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് തസ്കിയയുടെ രീതിയനുസരിച്ച് ഒരു വഴികാട്ടിക്ക്, അഭ്യൂക്ഷിൽ അധ്യാപകന് പാരാണികവും ആധുനികവുമായ വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ വിപുലമായ അറിവുവേണം. അതുകൂടാതെ ആധുനിക മനുഷ്യനിൽ തസ്കിയയുടെ പരിശൈലം ഫലപ്രദമായി നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല.

തസ്കിയയുടെ വ്യവസ്ഥ

തസ്കിയ വെറുമെന്നരു സാങ്കേതിക വിജ്ഞാന ശാഖയല്ല. സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം വാക്കുകളിലുടെ പുർണ്ണമായും ആവിഷ്കർഖിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ തസ്കിയ ഒരു കണ്ടെടുക്കലിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. അത് ഭാഗികമായിട്ടു വാക്കുകളിൽ ആവിഷ്കർക്കാനാവുകയുള്ളൂ. തസ്കിയയുടെ ഓരോ ഭാവത്തിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ആവശ്യമായിവരും. അത് തസ്കിയയുടെ അനേകക്കന്ന് മാത്രമെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവുകയുള്ളൂ.

തസ്കിയ നേടുന്നതിന് അതിന്റെ അനേകഷകൾ തന്റെ അനേകണ്ടത്തിൽ അതീവ ഗൗരവം കൈകൊള്ളുന്നുമെന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനർത്ഥം അവൻ്റെ മനസ്സ് സജജ്മായിരിക്കണമെന്നാണ്. അവൻ പഠിക്കാൻ വളരെയധികം ഉത്സുകനായിരിക്കണം. എല്ലാതരം മുൻ വിധികളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കണം. സങ്കീർണ്ണതകളില്ലാത്ത ആത്മാവായിരിക്കണം. വന്തുതകളെ അതേപടി കാണാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കണം. വ്യക്തിതാത്പര്യങ്ങൾക്കുമേൽ ഉയർന്നുനിൽക്കാൻ കൈല്പ്പുള്ളവനായിരിക്കണം. വിമർശനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാകണം. അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങളെ അഭിനിദനങ്ങളെയെന്ന പോലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം. മുന്നുപാധികളില്ലാതെ സത്യത്തെ സീകരിക്കാനും തെറ്റുകളെ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. അവസാനമായി, കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ വീക്ഷണ കോണിലുടെ കാണണം.

തസ്കിയയുടെ പരിശോമത്തിൽ രണ്ട് കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെട്ടുന്നുണ്ട്, അധ്യാപകനും അനേകക്കനും. ആരുടെയും പക്ക് 100 ശതമാനം അല്ല. കർത്തവ്യത്തിന്റെ 50 ശതമാനം വീതം രണ്ട്

പേരക്കും നിർവ്വഹിക്കാനുണ്ടാകും. അധ്യാപകരെ ചുമതല തരുവഴികാട്ടിയുംതോൺ. വൃഥാത്രരെറ്റിയും ഹദിസിരെറ്റിയും ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിലും അയാൾ വിഷയത്തിൽ നല്ല അവഗാഹം നേടിയിരിക്കണം. വിഷയം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയുമുണ്ടായിരിക്കണം.

അ വിഷയത്തിൽ മറ്റ് പകുതിഭാഗം അനേപഷകരെറ്റിതാണ്. അനേപഷകൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുപ്പുള്ളവനായിരിക്കണം. സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിൽ, മുൻവിധികളൊടുകൂട്ടിയ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരണം.

മനസ്സിലെ നിശ്ചിതമായ സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുനിൽക്കാനാവണം. ആരുപറഞ്ഞു എന്നതിന് പകരം സത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് മുൻത്തുകണ്ട കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അത്തരം ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളയാൾക്ക് തസ്കിയയുടെ മാർഗ്ഗം വിജയകരമായി പിന്തുടരാനാകും.

യാമാർമ്മത്തിന്റെ അംഗീകരണം

മനുഷ്യൻ യാമാർമ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കണം എന്നതാണ് മനുഷ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരം. അത് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രധാനമാണ്. യാമാർമ്മത്തിന്റെ കണ്ണടത്തൽ അതിന്റെ അംഗീകാരത്തിൽ കലാശിക്കണം. ആരെകിലും യാമാർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിവരമില്ലാത്തവാനായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യാം. യാമാർമ്മം കണ്ണടത്തിയ ശേഷം അത് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വീഴ്ചവരുത്തുന്നയാളെ ഇരട്ടതാപ്പുകാരനോ കപട നാട്ടുകാരനോ ആയി കണക്കാക്കും.

അത് നില്ലാര കാര്യമല്ല. അത് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ശരിയായ വഴിയിലും എത്രയുള്ള ഒരു പുരോഗതിയാണ്. മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആ വികസനത്തിന്റെ മറ്റാരു പേരുതനെന്നയാണ് തസ്കിയ എന്നത്.

തസ്കിയയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞന്തയമായ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. എല്ലാം അല്ലാഹുവുമായി സംബന്ധിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന, അവൻ്റെ അന്തർദ്ദോധനത്തിന്റെ ഉണർവ്വിന്റെ ഫലമാണ് തസ്കിയ. ഓരോ അനുഭവങ്ങളും അവനെ അല്ലാഹുവുമായി അടുപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണമായി മാറുന്നു. അതെതും അനുഭവങ്ങളിലും വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു സംശൂദ്ധമായ വ്യക്തിത്വം എന്നുവിളിക്കാം.

സത്യത്തിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ശരിയായ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരുടെ മേൽ തെറ്റായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഗതികൾ ഒരുവൻ്റെ

ആത്മാവിനെ മലിനീകരിക്കും. സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അവസരത്തെ അത് സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. നേരെ മറിച്ച്, ഒരുവൻ സംഗതികളെ യമാർത്ഥ ദ്രോഷ്ഠാവിലേക്ക് ആരോഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ധാർമ്മികമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും വികസിപ്പിക്കുന്നു.

ശുന്നുതയിൽ നിന്ന് തസ്കിയ കൈവരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുമൊക്കെയായിട്ടും വരുന്നത്. അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നാണെന്നുവെച്ചാൽ, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ്. ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് നടത്തുന്ന എത്തെങ്കിലും നിഗൃശമായ പ്രവർത്തനമല്ല അത്.

തസ്കിയയും പരിത്യാഗവും

തസ്കിയയുടെ ആർജജനം എന്നത് ലളിതമായ ഒരു കാര്യമല്ല. അതിന് പരിത്യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് പ്രകൃതത്തിൽ ശാരീരികമെന്നതിനെക്കാൾ മാനസികമാണ്.

തസ്കിയ ആർജജിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ള സകലതിനെയും തസ്കിയക്കുവേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പരിത്യാഗം. ചിലത് നേടാൻ വേണ്ടി മറ്റുചിലതിനെ വിട്ടുകളയേണ്ടിവരിക എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ തത്വമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ആളിലുമെന്നപോലെ തസ്കിയയുടെ കാര്യത്തിലും ആ പ്രകൃതി തത്വം ബാധകമാണ്, പ്രധാനമാണ്.

ഒരുവന് സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന് ചീതു സ്വഭാവങ്ങളാണ്. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മുലം ഓരോ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചില നിശ്ചിത ശൈലങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കും. അതെന്നും സ്വഭാവങ്ങൾ തസ്കിയ ആർജജനത്തിന് ഹാനികരമാണ്. തസ്കിയയുടെ അനോഷ്കകൾ അതെന്നും സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരുപയിക്കമായും പുർണ്ണമായും മുക്ത നായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതെന്നും സ്വഭാവങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ചിന്ത കൂടാതെയുള്ളത് അമിത സംസാരം, സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുഴുവൻ സമയവും തിരക്കുകൂട്ടൽ, വസ്ത്രത്തിന്റെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിലുള്ള അമിത പ്രാധാന്യം, വിനോദത്തിന്റെയും ആശോഷത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തെ പിന്തുടരൽ, ഒരാളുടെ കുറഞ്ഞെള്ളയും കുറിവുകളെയും കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയൽ, ഉപഭോഗത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനുമായി യാത്ര ചെയ്യൽ, ആവശ്യത്തിനുമപ്പോൾ അമിതമായി ധൂർത്ഥതിക്കൽ, അന്തഃസാരമി

ല്ലാത്ത ആസ്വദന മുറകൾ, വിമർശനത്തോട് വിദ്യേഷവും അഭിന ന ന തോടോട് സാന്നോഷവും തോന്തൽ, വസ്തുക്കൈ ഞോട്ടുള്ള അത്യാർത്ഥി, ആവശ്യങ്ങളിൽ മിത്രമില്ലായ്മ, സഭാവത്തിൽ ലാളിത്യമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ. അവയെല്ലാം തസ്കിയയുടെ ആർജ്ജനത്തിന് ഹാനികരമാണ്.

എല്ലാറ്റിനും ഒരു വിലയുണ്ട്. തസ്കിയ ലഭിക്കുന്നതിനും വില നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളവയെ വർജ്ജിക്കലാണ് ആ വില. ഓരാൾ തസ്കിയ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും, അത് ലഭിക്കുവാനുള്ള തടസ്സങ്ങളെ വർജ്ജിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അധാർ തന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശുഷ്കകാണ്ടി ഇല്ലാത്തവനാണ്. തസ്കിയ ഒരിക്കലും യാമാർമ്മമാവില്ല അതിരെ അനേകക്കണ്ണ് അതിനുവേണ്ട ശുശ്രവിശേഷങ്ങളിൽ ശൗര്യം പാലിക്കാത്തവനാബന്ധിൽ. ചപല മനഃസ്ഥിതിയും തസ്കിയയും ഒരുമിച്ച് പോവുകയില്ല. ഒരുവൻ തസ്കിയയുടെ പരിശീലനത്തിൽ ശുഷ്കകാണ്ടി കാണിച്ചുവരുന്നു അവന് സാധം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏതൊക്കെയൊന്ന് അതിനുള്ള അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ എന്നും ഏതൊക്കെയൊന്ന് പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളെന്നും. അവൻ ആത്മാർത്ഥത തസ്കിയക്ക് അനുകൂലമായതിനെ തെടുന്നതിനും പ്രതികൂലമായതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനും അവനെ നിർബ്ബന്ധിതനാക്കുന്നു. ഒരുവനെ തസ്കിയയുടെ അരങ്ങിലെത്തിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പുചീടാണ് ആത്മാർത്ഥത.

33

തസ്കിയ

— ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വ്യവഹാരം

എത്രക്കിലും വാക്കുകളുടെയോ വാചകങ്ങളുടെയോ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉറുവിടലിലുടെ തസ്കിയ നേടാനാവില്ല. കാഡി കമായ എത്രക്കിലും അനുഷ്ഠാനവുമായിട്ടും അതിന് ബന്ധമില്ല. തസ്കിയ പുർണ്ണമായും ഒരു മാനസിക വ്യവഹാരമാണ്. ആ നിലവാരത്തിൽ മാത്രമേ അത് ആർജ്ജിക്കാനാവുകയുള്ളൂ.

മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തി എന്നതിനർത്ഥം ബൗദ്ധിക തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തി എന്നാണ്. എല്ലാതരം മനുഷ്യ പുരോ ഗതിയുടെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു മനുഷ്യ മനസ്സാണ്. വാസ്തവ തതിൽ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ രൂപകല്പനയിൽ തീരുമാനമെ ടുക്കുന്നതിലെ മുഖ്യ ഘടകം മനസ്സാണ്. ശുഭീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വവും ശുഭീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ വ്യക്തിത്വവും രണ്ടും മനസ്സിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളാണ്.

വാസ്തവികവും ബുദ്ധിപരവുമായ ഒരു വികാസമാണ് യമാർത്ഥത്തിൽ തസ്കിയക്കാവശ്യം. അതായത്, ഒരുവൻ തന്റെ ബോധ മനസ്സിനെ അത്രത്രമൊരു തലത്തിലേക്ക് - നിശ്ചയാത്മക തയെ ധനാത്മകതയിലേക്ക് - വിവേചനത്തോടെ പരിവർത്തിപ്പി കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കണം.

സൂഷ്ടിപ്പുകളിൽ സ്നാഷ്ടാവിഞ്ചേ സുചന ദർശിക്കുവാനും പദാർത്ഥപരമായ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ആത്മീയതയുടെ ഭാവ അഞ്ചൽ കണ്ണഭത്താനും അതിലുടെ സാധ്യമായെങ്കും. അത് പിശാചിഞ്ചേ പ്രലോഭനങ്ങളെ നിരാകരിച്ചേക്കും. സന്തതിഞ്ചേ വഴിക രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിജീവിച്ചേക്കും. മലശുന്നമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഇൽ നിന്ന് അക്രീറ്റിയെക്കും. യമാർത്ഥ അല്പുദയകാംക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കിയെക്കും. ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചേക്കും അത് പ്രകൃതത്തിൽ എതിരാബന്ധിൽപ്പോലും. സ്വന്തത്തിനെതിരായ ചിന്തവളർത്തിയെക്കും. ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുപരിധായി ആത്മീയലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സ്വയം സജ്ജമാക്കിയെക്കും. അത്തരം രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവൻ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനായിത്തീരും. അത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങളുംബന്ന മാനസിക തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്, ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തയുടെ ഫലമായി. ആർക്ക് ആഴമേറിയ ചിന്തയിൽ മൃദുകാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ അവർക്ക് തസ്കിയയുടെ ഒന്നന്തൃങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിനേടിയവരിൽ മാത്രമെ തസ്കിയക്കുവേണ്ട പരിഗ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിവെക്കാനാവുകയുള്ളൂ. തസ്കിയ യമാർത്ഥത്തിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ശുശ്വരണ തതിന്റെ മറ്റാരു പേരാണ്. ആദ്യമായി തസ്കിയ പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് മാനസിക തലത്തിലാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമെ അസ്തിത്വത്തിൽ തലത്തിൽ അത് നേടുക സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

യനാത്മക മനോവിജ്ഞാനിയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇംഗ്ലാഹീം നബി തന്റെ ഭാര്യ ഹാജറയെയും പുത്രൻ ഇസ്മായീലിനെയും അരേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ കൂടിയിരുത്തിയിട്ട് സിറിയയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. പിന്നീട് ഇസ്മായീൽ വളർന്നപ്പോൾ ജുറുറ ശോത്രത്തിലെ ഒരു യുവതിയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇംഗ്ലാഹീം അവരെ സന്ദർഭിക്കാനെത്തി. ഇസ്മായീലിന്റെ ഭാര്യയെ മാത്രമെ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആ സ്ത്രീ ജീവിത പ്രാരാബ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പരാതി പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലാഹീം ഒരു സന്ദേശം അവളെ ഏല്പിച്ചിട്ട് അത് ഇസ്മായീൽ വരുന്നോൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു: “നിന്റെ പ്രവേശന വാതിൽ മാറ്റിവെക്കുക.”

ഇസ്മായീൽ പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹ മോചനം ചെയ്ത് മറ്റാരാളെ വിവാഹം ചെയ്തു. കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലാഹീം നബി തന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ തിരിച്ചുവന്നു. ഇസ്മായീൽ സഹാരത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ഭാര്യ പരാതികളോ വിദേശമോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം എല്ലാറ്റിനും കൃതജ്ഞതയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അത് കേടപ്പോൾ ഇംഗ്ലാഹീം നബി അവളോട് പറഞ്ഞു: “ഈ സ്ത്രീയിൽ ഇതു വീടിൽ വരുന്നോൾ, പ്രവേശന വാതിൽ നിലനിർത്തുക എന്ന സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറുക.” (സഹീദ് അൽ ബുവാരി)

ഇംഗ്ലാഹീം നബി തന്റെ കുടുംബത്തെ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി

യിരുത്തിയത് ആ സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു തലമുറ ഉയർന്നുവരുമെന്നും അത് ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗ്യം ലോകം മുഴുവൻ പടർത്തുമെന്നും കണ്ടിട്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ആക്സംഗിക സംഭവം കാണിക്കുന്നത്, ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രചാരണം എന്ന മഹാ ഭാഗ്യത്തിലേർപ്പട്ടുന വ്യക്തി എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ധനാത്മകമായ, വസ്തുതാപരമായ ഒരു മന്ദിരസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉടമയായിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നാണ്, പരാതി പരയുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നുമാണ്.

തസ്കിയക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിശേമത്തിൽ അത്യന്തം പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നാണ് എന്നാണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. അതായത്, മനുഷ്യൻ പരാതിയും പരിഭ്വവും പരയുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട്, അതിനുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും നിലനിൽക്കേത്തനെ, ധനാത്മക ചിന്ത പുലർത്തുനയാളായിത്തീരണം. നിശ്ചയാത്മക ചിന്ത തസ്കിയയുടെ ഘാതകനാണ്. അതേ സമയം ധനാത്മക ചിന്ത തസ്കിയക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കുമാണ്.

നിശ്ചയാത്മക ചിന്തയിൽ ആസക്തിയുള്ളവൻ പിശാചിന്റെ പ്രജയായിത്തീരും. മരിച്ച്, ധനാത്മക ചിന്തയിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നവൻ മലക്കുകളുടെ സഹയുദ്ധ വലയത്തിലായിരിക്കും. മലക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെയല്ലാതെ തസ്കിയ നേടുക സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് ഒരു സത്യം.

ആര്യ പരിശോധന — തസ്കിയയുടെ അടിസ്ഥാനം

വാലീഹാ ഇമർ അൽ ഫാറുഖിലേണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്: “സച്ചിന്തകളെ സ്വയം പരിശോധിക്കുക ആത്മ പരിശോധനക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയരാകപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്.”

ആത്മ പരിശോധനയാണ് തസ്കിയയുടെ അടിസ്ഥാനം. അതൊരു പരിശീലനകളെത്തിലും കൈവരുന്നതല്ല. ഒരു ഒപ്പ ചാരിക പാഠപദ്ധതിയും ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ പറ്റാപ്പത്മ ലി. ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉരുവിടലും അതിന് സഹായകമല്ല. ആത്മ പരിശോധന മാത്രമാണ് തസ്കിയയിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം. അതായത് സ്വയം മുല്യ നിർണ്ണയം നടത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ, സ്വയം പരിവർത്തിക്കുക. എന്നിട്ട് തസ്കിയ കൈവരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുക.

മാനസിക സകലപങ്ങളെല്ലായോ ആശയങ്ങളെല്ലായോ കുറിച്ച ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഏക സൃഷ്ടി മനുഷ്യനാണ്. തീർച്ചയായും ആശയങ്ങളെല്ലക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിക്കാണ്ഡാണ് മനുഷ്യൻ മുഗ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തനാകുന്നത്. മനുഷ്യന് മരം കൊണ്ട് ആകൃതികളുണ്ടാക്കാം. ഇരുന്ന് മുഖയിലിട്ട് രൂപകല്പന ചെയ്യാം. എന്നാൽ സ്വയം അടിച്ചുപറത്തി ആകൃതി ഭേദം വരുത്തുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. മനുഷ്യൻ തന്റെതന്നെ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നവനോ നിർമ്മാതാവോ ആകാം. മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങാൻ സ്വയം തയ്യാറാല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൂന്തരനെ അവരെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മ പരിശോധന മനുഷ്യരെ വ്യക്തിത്വ

വികാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തസ്കിയയിലോ മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ഒരു അധ്യാപകരൾ പക്ക തസ്കിയയിൽ മുഴുകാനുള്ള കേവലം ഉത്രേജം നല്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

അധ്യാപകൻ ശിഷ്യനിൽ ചിന്താ ശേഷി വികസിപ്പിക്കണം. എനിട്ട് ആര സംസ്കരണത്തിലും നവീകരണത്തിലും അവൻ സ്വയം മുഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി അവൻ നശിക്കും. തസ്കിയ അവൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും, ഇന്ന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് നാളേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ ചെയ്തുതീർക്കുകയും വേണം. തെറ്റുകൾക്ക് ന്യായീകരണം കണ്ടത്തുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരെ ഒരു പ്രവണതയാണ്. അവൻ ചെയ്തത് ശരിയാണന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള വാക്കുകൾ അവൻ എപ്പോഴും കണ്ടത്തും. സ്വയം ശുഭീകരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ സ്വദാവത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഉന്നുലുന്ന ചെയ്യണം. പക്ഷേ അതു ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കുമാത്രമെ കഴിയു. മറ്റാരെ കൊണ്ടും അതിന് കഴിയില്ല.

ആത്മപരിശോധനയിൽ മുഴുകേണ്ടത് എങ്ങനെ?

ആത്മ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ യമാർത്ഥ ഭ്രാഹ്മണ ആത്മ പരിശോധനയാണ്. അതായത് സന്നദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. വാക്കുകളെയും പ്രവർത്തികളെയും അപഗ്രാമിക്കുക. മറ്റ് വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്വയം ന്യായാധിപനാക്കുക. സന്നദ്ധത്തിനെതിരായി ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ സൃഷ്ടിപരമായി സ്വയം മുല്യ നിർണ്ണയം നടത്തുക. അത്തരം ആത്മ പരിശോധന ഇല്ലാതെ തന്റെ സാധ്യമല്ല.

അഹംഭാവമാണ് മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വികാരം. ആ വികാരം വളരെ ഉൽക്കെടമാണ്. അതായത്, ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് താൻ എല്ലാമാണ് എന്ന തോന്നലോടെയാണ്. അത് ഒരുത്തരം സ്വയം വാഴ്തലുാണ്. അത്തരം സ്വഭാവം തന്റെ അനോഷ്കർ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്, സന്നദ്ധത്തിനെതിരായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ വിമർശ്നണങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായെങ്കും. ആ വികാരം ഉമർ അൽപ്പാരുവിൽ ഉത്കടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “എൻ്റെ കഴിവുകേടുകളെ എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നവനെ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു...”

ആ ആത്മപരിശോധനാ മനഃസ്ഥിതി ഒരു കണ്ണഡത്തലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്; അതായത്, സ്വയം നിസ്സഹായതയിൽ നിന്ന്. തന്റെ അനോഷ്കൻ നിർബ്യുസ്യമായും കണ്ണഡത്തിൽ ഒരു യാമാർമ്മമാണ്, തന്റെ ബോധത്തിലെ “ഞാൻ” നില

നിൽക്കുന്നത് തന്റെ ബോധത്തിലും വികാരങ്ങളിലും മാത്രമാണെന്നുള്ളത്. അവനുപുറത്തെ യാമാർമ്മങ്ങൾഈൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അവൻ വികാരങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഓനിരുൾ മേലും അവന് നിയന്ത്രണാധികാരമില്ല. അവൻ ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അവന് ഒരുക്കാരവും ചെലുത്താനാവില്ല. അവൻ ജീവത്ത് സഹായ വ്യവസ്ഥയിലോ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിലോ അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു കിലും കാര്യത്തിലോ അവന് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. മനുഷ്യൻ തന്റെ നിസ്സഹായതയുടെ പുർണ്ണ രൂപം കണ്ണെത്തികഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സഹായതാ ബോധം അവനിൽ ഉടലെടുക്കും. ആ നിസ്സഹായതാവസ്ഥയാണ് അവനെ ആത്മ പരിശോധനക്ക് നിർബ്ബന്ധിതനാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കണ്ണെത്തലിലാണ് തസ്കിയയുടെ ധമാർത്ഥ രഹസ്യം കിടക്കുന്നത്.

പരീക്ഷാ കടലാസ് മുൻക്കൂറായി കാണൽ

ഒരു തമാർത്ഥ തസ്കിയാ അനേഷകൻ പലപ്പോഴും വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗ ദർശനം സ്വപ്ന രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. തന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി എങ്ങനെ മുന്നേറിണമെന്ന് സ്വപ്ന തിലുടെ അവൻ പരിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക സഹായം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ദ്യുഷ ബോധ്യത്തോടെ തനിക്ക് വേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തന്റെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന സൗകര്യത്തോട് അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാം. ഒരു തസ്കിയാ അനേഷകൻ എല്ലാ തരം ചോദ്യങ്ങളെയും ആവർത്തിച്ച് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ എഴുകിക വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ടിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവൻറെ പ്രാർത്ഥന സീകരിക്കാനും അവൻ മാർഗ്ഗ ദർശനം നല്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു സ്വപ്ന ദർശനത്തിലും. അത് അവനെ സംശയത്തിൽ നിന്നും ആശങ്കയിൽ നിന്നും ദ്യുഷ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

ആ രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നിസ്സംശയമായും അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. എന്നാൽ സ്വപ്ന ദർശന തിനുണ്ടോഷ്വാം ആരൈക്കിലും മാർഗ്ഗ ദർശനം സീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻറെ കാര്യം, ചോദ്യപ്പേപ്പർ മുൻകൂറായി ലഭിച്ചിട്ടും പരീക്ഷയിൽ തോറുപോയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെതിന് സമമാണ്.

തസ്കിയ 50 ശതമാനം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അനേഷകനുമായും 50 ശതമാനം അല്ലാഹുവുമായിട്ടാണ്.

തസ്കിയയുടെ അനോഷകൻ സഹിരമായി, ഇടവിടാതെ അല്ലാഹു വിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന അവന് അല്ലാഹുവുമായി സംസ്കരിച്ചു പുലർത്താനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിമാറും. അവൻ കിടക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ഇസ്തിവാറ (രണ്ടുറക്കാത്ത നമസ്കാരം) അനുഷ്ഠിക്കേണം. സപ്പനത്തിലൂടെ മാർഗ്ഗ ദർശനം നല്കാൻ അല്ലാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുണ്ടെന്ന്. ഇസ്തിവാറ അവൻ വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ഉപദേശം തേടുന്നതുപോലെയാണ്. ഒരുവൻ സഹിരമായി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ ഒരിക്കലും വഴിതറ്റുകയില്ല. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് അല്ലാഹു അവന് ഒരു സപ്പന കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അവൻ കണക്കാക്കേണ്ടത്, അല്ലാഹു അവന് അവൻ ചേദ്യക്രതലാസ് മുൻക്കൂട്ടി കാണിച്ചുകൊടുത്തു എന്നാണ്. തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മറ്റാരു സാധ്യതയും അവൻ മുമ്പിലില്ല. അല്ലാഹു ഒരുവന് ഇതു അളവിൽ മാർഗ്ഗ ദർശനം നല്കിയിട്ടും അത് സീകരിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെന്ന കാരിക്കാത്ത കുറ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹു അത്തരക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷമാപനവും സീകരിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹുവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

തസ്കിയയും ഭൗതിക പരിത്യാഗവും

പിൽക്കാലത്ത് ഒരു വിഭാഗം തസ്കിയ നേടുവാൻ വേണ്ടി ഭൗതിക പരിത്യാഗത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഭൗതിക വിരക്തി മാനസിക തലത്തിലാണൊവ്വും, പ്രായോഗിക തലത്തിലാല്ല. ലാകിക്കര ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന ആശയം ദാഹവാ രാഹിത്യ ചിന്തയുടെ സ്വഷ്ടിയാണ്. ഈ ലോകം ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന സമലമാണ്. ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കുക എന്നത് ജനങ്ങളെ പരിത്യജിക്കുന്നതിന് സമമാണ്. ഒരു ഭായിക്ക് ധാരാതരു ഉഷിക്ഷിവിന്റെ പേരിലും ജനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് താങ്ങാനാവില്ല. മറ്റുള്ളവർ ജനങ്ങളെ കാണുന്നത് മറ്റാരു വീക്ഷണ കോണിലും ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഒരു ഭായി മനുഷ്യനെ നോക്കുന്നത് ഭാത്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രബലനായിട്ടാണ്. ഒരു ഭായിയുടെ കണ്ണിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ഭാത്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ളവനാണ് പാവപ്പെട്ട വനോ പണക്കാരനോ ആയാലും, സാധാരണക്കാരനോ ഉന്നതനോ ആയാലും, ഭരണ കർത്താവോ ഭരണീയനോ ആയാലും. അവനൊരു ശത്രുവാണെങ്കിലും സേച്ഛാധിപതിയാണെങ്കിലും ഒരു ഭായിയുടെ കണ്ണിൽ അവനൊരു മനുഷ്യ ജീവിയാണ്. ഒരു ഭായിയുടെ ഓനാമത്തെ ആശ്രഹം സത്യം അവനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്.

ഒരാൾ ഒരു വാതിലിലും അക്കന്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നോൾ അയാൾ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് മറ്റാരു വാതിലിലും ദയാണെന്ന് ഒരു ഭായിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. അവൻ അതിനുപകരം, ആ വരുന്ന സദർഘകൻ ഭാത്യം സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നവനാണെന്നാണ് പറയുക. ആ നിലക്ക് അവനെ കാണു

കയും സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നിപുണതയോടെ അവൻ പകർന്നുനല്കുകയും ചെയ്യും.

ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കുക എന്നത് ധമാർത്ഥത്തിൽ ആ ദാത്യം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പരിത്യജിക്കുക എന്നാണ്. ലോകം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് മഹാത്മിത് ആരിലേക്കാണോ ദൈവിക സത്യം എത്തിക്കപ്പേടേണ്ടത് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എല്ലാറിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ അകന്നു പോകാം. പക്ഷേ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് തന്റെ ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് അകലാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ ഒരു ഭായിക്ക് എന്തും സഹിക്കാനാകും. എന്നാൽ, തന്റെ സ്വീകർത്താക്കളെ വിട്ട് വിജന്തയിൽ പോയി ഒറ്റക്ക് കഴിയുക എന്നത് സഹിക്കുവാനാവില്ല. ആ സ്വീകർത്താക്കളുടെ ഇടയിൽ തുടരുന്നതുമുലം ഒരു ഭായിക്ക് അസഹ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായെ കാം. എങ്കിലും, അവൻ അതെല്ലാം അവഗണിക്കും. കാരണം, സ്വീകർത്താക്കളുമായി ട്രൈം ബന്ധം വിശ്വദിക്കുക എന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്ങാനാവാത്തതാണ്. തന്റെ യഥാദാപ്തം ദാനവയും വിശ്വാസിക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഓന്നാണ്. ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസിക്ക് തന്റെ ക്രാന്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിശേമമോ ദാനവാ പ്രവർത്തനമോ, രണ്ടും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല.

തസ്കിയ്

— ഒരു മുണ്ടാരുക്ക നടപടി

പാദാർത്ഥ നിവാസമായ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഓരോരു തത്രയം തൊഴിൽ ആവശ്യമുള്ളവരാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണം നല്ല ഒരു തൊഴിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും തൊഴിൽ മേഖലയുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് വിദർഘ തൊഴിൽ പരിശീലനം നേടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പരിശീലനം സിഖിക്കാത്ത വർ നല്ല തൊഴിൽ ലഭിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടും.

പരലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെന്നയാണ് സത്യം. പക്ഷെ അതിലെ ആവശ്യ കാര്യങ്ങൾ കുറേക്കുടി അടിയന്തിര സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. പരലോകം എന്നത് ദൈവിക നടപടികൾ വളരെ ഉയർന്ന തരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. ഈ ലോകത്തുവെച്ച് പരലോകത്തെ മനസ്സിൽ കണക്കുകൊണ്ട് ആത്മീയമായി തയ്യാറെടുത്ത വ്യക്തിക്കുമാത്രമെ പരലോകത്ത് വിജയിക്കാനാവുകയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തുവെച്ച് ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ പരലോകത്തും പരാജയപ്പെടും.

കാര്യക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെത്തല്ലാം. ഒരു പ്രത്യേക തരം കാര്യക്ഷമതയാണ് ഇഹലോകത്ത് പ്രാവർത്തിക മെങ്കിൽ പരലോകത്ത് മറ്റാരു തരം കാര്യക്ഷമതക്കാണ് ഫലം കിട്ടുക. ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ദ്രോതസ്സുകളെയും കാര്യ സാധ്യതിന് (താത്കാലികമാണെങ്കിലും) ഉപയോഗപ്പെട്ടു താം. എന്നാൽ, പരലോകത്ത് ഏക ദൈവ വിശ്വാസം മാത്രമെ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്ത് സ്വാർത്ഥ താത്പര്യം

പ്രയോജനം ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ, പരലോകത്ത് ഒരുവൻറെ ഏക ഉർക്കൾനും അല്ലാഹു മാത്രമായാലേ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക യുള്ളൂ. ഈ ലോകത്ത് കാര്യങ്ങളെ ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ വീക്ഷിക്കുന്നത് ലാഭമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ, പരലോകത്ത് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൊണ്ടേ ഉപയോഗമുള്ളൂ. ഭൗതികത (പാർമ്മാണഡിലുള്ള താൽപര്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിന്ത) ഒരുവന് ഈ ലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ, അടുത്ത ലോകത്ത് തത്ത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ചിന്തിക്കുന്നവനേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്ത് അസ്ത്രം പ്രത്യുക്ഷത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും. അതേ സമയം, മറുലോകത്ത് സത്യസന്ധത മാത്രമെ ഗുണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്ത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതുമുലം ഗുണം കിട്ടും. എന്നാൽ, പരലോകത്ത് അവിടത്തെ ശാശ്വതമായ താൽപര്യം ഉപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

തസ്കിയ എന്നാൽ പരലോകത്തിനുവേണ്ടി സ്വയം തയ്യാറാക്കലാണ്. അതായത്, പരലോകത്ത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളെ തനിക്കുള്ളിൽ വികസിപ്പിച്ചടക്കലാണ്. ഒരുവൻറെ ചിന്തയെ പ്രയോഗക്ഷമമാക്കുന്നതാണ് തസ്കിയയുടെ രീതി, അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം.

നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്നുവീഴാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിശ്വേഷി പ്രത്യേക സഹായത്താൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽപ്പെട്ടു. അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. അത്തരം ഭാരുണ്മായ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ടാകുമെങ്കിലും കാലാന്തരത്തിൽ എല്ലാവരും അത് മറന്നുപോവുകയാണ് പതിവ്.

തസ്കിയ അനേഷകൾ മനസ്സിന് നവ ചെച്ചതന്നും കൊടുക്കുവാനായി അത്തരം സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുടരെത്തുടരെ ഓർക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എപ്പോൾ എങ്ങനെന്നയാണ് അവൻ തകർച്ചയുടെ വകിലെത്തിയതെന്നും അതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിശ്വേഷി പ്രത്യേക ഇടപെടൽ മുലം രക്ഷപ്പെട്ടതെങ്ങനെയെന്നും ചിന്തിക്കുന്നത് തസ്കിയ അനേഷകൾ നിർബന്ധമാണ്. അവൻറെ സ്മരണയിൽ ആ സംഭവങ്ങളുടെ രേഖാ ചിത്രങ്ങൾ വിശദമായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അല്ലാഹുവിനോട് ഇപ്രകാരം യാചിക്കുകയും വേണം: “അല്ലാഹുവേ, ഈ ലോക ജീവിത

തിലെ എൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഭീകരമായ പ്രത്യാഹരാതങ്ങളിൽ നിന്ന് നീയെനെ തുടർച്ചയായി രക്ഷിച്ചു. അതേ രീതിയിൽ പറ ലോകത്ത് നരക ശിക്ഷയുടെ ഭീകരതയിൽ നിന്നും നീയെനെ രക്ഷിക്കേണമേ.”

ഈ വിഷയത്തിലുള്ള മറ്റാരു സമീപനം നിങ്ങളുടെ കുറ വുകളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ തെറ്റു കളും അതിനുള്ള പശ്വാത്താപവും അതിലുംപേടുത്താം. എത്ര കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ്, നിങ്ങൾ 99 ശതമാനം ശരിയും ഒരു ശതമാനം മാത്രമെ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ളുവെ നും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ശരിയുടെ 99 ശതമാനം മരിന്നുകളിലുകും. എന്നിട്ട് തെറ്റിന്റെ ആ ഒരു ശതമാനത്തെ വിപുലീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് നൃഗുഖതമാനമായിരുന്നു എന്ന ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക. അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളിലെ കുറ്റ ബോധവെൽ ഉണർത്തുകയും നിങ്ങളെ പശ്വാത്താപ വിവരണാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദേം മുലം കിടുകിടാ വിരക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിലും അവനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പൊറുകലിനെ തേടുകയും ചെയ്യും.

തസ്കിയയിൽ ദുർഗാഹ്യമായി ഒന്നുംതനെനയില്ല. പരിചിതമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണത്. അതായത്, ആത്മ സംസ്കരണ തിലെൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും തുടർച്ചയായി ചിന്തിക്കൽ. തസ്കിയ എല്ലായ്പോഴും ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ഉണർവ്വിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ്. അല്ലാതെ നിറുസമായ ഒരു ദിവ്യാത്മക തിലെൻ്റെ ഫലമല്ല. എത്രക്കണ്ണ് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ആത്മ സംസ്കരണത്തിലെൻ്റെ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കാനാവും. തസ്കിയ തിക്കണ്ണ അവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ബോധപൂർവ്വമായ പ്രക്രിയയാണ്. ആ ബോധപൂർവ്വമായ പ്രക്രിയക് വിധേയമാകാതെ അത് നേടാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെറും വ്യാമോഹരം മാത്രമാണ്. അത് ഒരിക്കലും യാമാർമ്മമാവില്ല.

തസ്കിയ

— അല്ലാഹുവിലെത്തിച്ചരാനുള്ള രൂ മാർഗ്ഗം

മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയും അല്ലാഹു അവൻ്റെ സ്വഷ്ടാവുമാണ്. ആ നിലക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സഹജ ഗുണമാണ്, ആത്യന്തിക മായി തനിക്ക് അല്ലാഹുവിരെ സാമീപ്യം വേണമെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ അഹകാരം, നിശ്ചയാത്മക ചിന്ത തുടങ്ങിയ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുന്നു. തസ്കിയ മനുഷ്യനെ അത്തരം നിശ്ചയാത്മക വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണ്ണമായും ശുഭീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവല്ലാത്തവയിൽ നിന്ന് ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്ന അതേ നിമിഷത്തിൽ ഒരുവൻ ദൈവ സാമീപ്യം അനുഭവപ്പെടാൻ തുട ആദ്യം. അത് മനുഷ്യ സാധ്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന പോലെ. അല്ലാഹുവിരെ സാന്നിധ്യം അവൻ ചുറ്റും അനുഭവപ്പെടാനും തുടങ്ങും.

വ്യക്തിപരമായി അല്ലാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെ തോതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരുവൻ അല്ലാഹുവിരെ സാമീപ്യ തത്തിന്റെ തോത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഓരോരു തത്തർക്കും എല്ലാമറ്റ വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അതിജീവിക്കുന്നതിന്. എന്നാൽ അവയുടെയൊന്നും സ്വഷ്ടാവ് മനുഷ്യരല്ല. മറ്റാരോ മനുഷ്യരാശിക്ക് സമാനിച്ചതാണ് അതെ ലിംഗം. സംശയ ലേശമനേയു പറയാം, അല്ലാഹു തന്നെയാണ് അവ യുടെ ഭാതാവ്. പരംപെറവരുളായ അല്ലാഹു മാത്രമാണ് നല്കുന്ന വൻ. സംശയ രഹിതമായും അല്ലാഹുവിരെ ഏകപക്ഷീയമായ

അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുലമാണ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നിലപനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. വെറും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ആചണ്ഡ അറുപ്പോയാൽ മനുഷ്യന് അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല.

ഒരുവൻ അല്ലാഹുവിനെ തെരേ അദ്ദുദയകാംക്ഷിയായി കണ്ണഭത്തിയാൽ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്വന്നേഹം ഉറിവ് പൊട്ടി അവരെ ആത്മാവിൽ നിറയും. പിന്നീട് അവൻ യാമാർമ്മ തമിന്റെ മുർത്തിമത്ഭാവമായി മാറുന്നതിനെ വിശ്വദ പുർജ്ജനിൽ ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു: “സത്യ വിശ്വാസികൾ അല്ലാഹുവോട് അതിശക്തമായ സ്വന്നേഹമുള്ളവരാണ്.” (2:165)

സാഷ്ടാവിശ്രേഷ്ഠ സാമീപ്യത്തിന് പ്രണാമം ആവശ്യമാണെന്ന് വൃർദ്ധരുൾ ആജന്താപിക്കുന്നു: “നീ പ്രണമിക്കുകയും സാമീപ്യം നേടുകയും ചെയ്യുക.” (96:19)

എന്താണ് ഈ പ്രണാമം?

അത് വാസ്തവത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും സ്വന്നേഹവും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു വൻ അല്ലാഹുവിന് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം അർപ്പിക്കലാണ്. ആ തീവ്ര വികാരങ്ങളുടെ ഫലമായി അവൻ തന്റെ നാമത്രൈ മുന്നിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്. അതരത്തിലുള്ള പ്രണാമം വിശ്വാസികൾ ഒരു ദേവവിക ആരോഹനമാണ് (മിഞ്ചാജ്ഞ).

തസ്കിയയുടെ ലക്ഷ്യം

വിശുദ്ധ വൃഥാത്മകൻ അധ്യായം: 39 തോന്ത്രം സർഗ്ഗ വാസികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു:

തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചവർ സർഗ്ഗത്തി ലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി നയിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അതിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നുവെക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അവർ അതിനടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവരോട് അതിന്റെ കാവൽക്കാർ പറയും: “നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. നിങ്ങൾ സംശുദ്ധരായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിരുവാസികളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുക.”

അവർ പറയും: “നമ്മോടുള്ള തന്റെ വാർദ്ധാനം സത്യമായി പാലിക്കുകയും, സർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമലഭത്ത് നമുക്ക് താമസിക്കാവുന്ന വിധം ഈ (സർഗ്ഗ) ഭൂമി നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതിന്തെക്കയും ചെയ്ത അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി.”

അപ്പോൾ, പ്രവർത്തിച്ച വർക്കുള്ള പ്രതിഫലം എത്ര വിശിഷ്ടം! മലക്കുകൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന തോന്ത്രപ്പാടു കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റും വലയം ചെയ്യുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം. അവർക്കിടയിൽ സത്യപ്രകാരം വിധി കല്പിക്കപ്പെട്ടു. “ലോക രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി” എന്ന് പറയപ്പെട്ടുകയും ചെയ്യും. (39:73-75)

പ്രപബ്ലേ നാമനായ അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന അമന്ത്രണം വൃഥാത്മകനിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളത്, ഈ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതേ സമയം അധ്യായം: 39 തോന്ത്രം അതേ വാക്കുകൾ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണുള്ളത്.

അത് കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എറ്റവും ആശാസ്യമായത് അല്ലാഹുവിശ്വേഷി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ആരാധനയിലും ആരാധനയിലും മുഴുകി നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതമാണെന്നാണ്. ഈ ലോകത്ത് അഭികാമ്യമായത് തുല്യ അളവിൽ പരലോകത്തും അഭികാമ്യമാണ്. അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പരലോക ജീവിതത്തിൽക്കൂടി ഭാഗമാകുന്ന വിശുദ്ധ ആത്മാക്കലെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് തസ്കിയയുടെ ധമാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം.

നാഗരികത കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ ഏല്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം. മനുഷ്യൻ ആ ഉത്തരവാദിത്വം വലിയ തോതിൽ നിർവ്വഹിച്ചു. നാഗരികതയുടെ ആ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് ശിലാ യുഗത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിപ്രോൾ മൂലക്ക്ഷേട്വാണിക് യുഗത്തിൽക്കൂടി ഉയരങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലും അത് അതിബൃഹത്തായ സംവേഗ ശക്തി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, മലത്തിൽ എന്നാണ് സംഭവിച്ചെതനുവെച്ചാൽ ഒരു ശരിയെ ഒരു തെറ്റുമായി കുട്ടിക്കലർത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ശക്തിക്കലെ കീഴടക്കിയ ശേഷം മനുഷ്യൻ ധിക്കാരിയായിത്തീരുകയും സേച്ചുന്നുസരണം വാഴാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽക്കൂടുതൽ പേരിൽ അവർ അരാജകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പരിഷ്കാരത്തിൽക്കൂടുതൽ പേരിൽ അർദ്ധ നശ തയ്യാറായ പുർണ്ണ നശ തയ്യാറായ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതും. അതുകൊണ്ട് വിധി നിർണ്ണയ നാളിൽ അല്ലാഹു സദ്വൃതതരായ ജനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു ദൈവിക നാഗരികത സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും. അതാണ് ധാമാർമ്മം. അത് ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് വുർആൻ ഈ വചനത്തിൽ:

ഭൂമിയുടെ അനന്തരാവകാശമടക്കുന്നത് എൻ്റെ സദ്വൃതത രായ ഭാസംഭാരായിരിക്കും. (21:105)

സാക്ഷാത്കാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു നീംബ പ്രയാണമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. അത് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പരലോകം വരെ നീളുന്നതാണ്. ഈ ലോകത്ത് ആശ്രമ പൂർത്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആ ധാത്രക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. നേരെ മരിച്ച് പരലോകത്ത് അതിന് അതിരുകളില്ല. ഏതായാലും ഈ ധാത്ര ഏറ്റുടന്തെ വിജയകരമായി നടത്താൻ ആത്മാവിനെ

ശുഖീകരിച്ചവനുമാത്രമെ അർഹതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

വിശുദ്ധ വുർആൻ നമോക് പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എള്ളിയാൽ തീരാത്തതാണ്; ഏഴ് കടലുകൾ ഇട്ടി പീം അതിലെ ജലം മുഴുവൻ മഷിയായി മാറുകയും ഭൂമിയിലെ വൃക്ഷങ്ങളാക്കേ പേന യായി മാറുകയും ചെയ്താലും അതൊന്നും അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ മുഴുവൻ എഴുതാൻ മതിയാകില്ല എന്ന്. അതിനെ വുർആൻ ഇപ്രകാരം വെളിപ്പേട്ടു തുന്നു:

ഭൂമിയിലെ വൃക്ഷമല്ലാം പേനയായിരിക്കുകയും സമുദ്രം മഷിയാവുകയും അതിനുപുറമെ ഏഴുസമുദ്രങ്ങൾ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താലും അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എഴുതിത്തീരുകയില്ല. (31:27)

അത് കേവലം ഒരു പ്രസ്താവനയല്ല, വിശാസികൾക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള, സർവ്വ ശക്തനായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഒരു കല്പന യാണ്. അതിനർത്ഥം, അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കണ്ണഡത്താൻ വിശാസികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ണഡത്തുന്നത് തുടർന്നെമെന്നും, അതിലുടെ അവൻ്റെ പ്രതാപം കണ്ണഡത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണ മെന്നുമാണ്.

വിശുദ്ധ വുർആൻ ആദ്യ വചനമായ “അൽ ഹാദ്ദു ലില്ലാഹി രബ്ബിൽ ആലഹിൽ (സ്തുതി സർവ്വ ലോക പരിപാലക സായ അല്ലാഹുവിനാകുന്നു)” എന്നത് ഒരു തുടക്കമാണ്, അവസാനമല്ല. ആ വചനം കണ്ണഡത്തലിൻ്റെ യാത്ര ഈ ലോകത്ത് ആരം ഭിക്കുന്നതിൻ്റെ വിഭ്രംഖരപ്പെട്ടുതലാണ്. വുർആനിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആ വചനം പ്രത്യേകശപ്പെട്ടുന്നത് പരലോക സുചനയോടുകൂടിയാണ്. അത് ഇങ്ങനെ:

ലോക രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി ഏന്ന് പറയ പ്പെട്ടുകയും ചെയ്യും. (39:75)

രണ്ടാമത്തെ വചനം സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അമവാകണ്ണഡത്തലിൻ്റെ ആത്യന്തികതയെപ്പറ്റി നമോക് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, അത് പരലോകത്തെ ഏറ്റവും ഹിതകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അനന്തകാലം തുടരുമെന്നും പറയുന്നു.

കണ്ണഡത്തലിൻ്റെ, സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രമാ ഘട്ടത്തിൽ പത്രതാവനതും ഇരുപതും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

வெவ்வ ஸாக்ஷாத்காரத்தின் ஶாஸ்திரீயமாய ஏறு பட்கரூப் ட
ல்குள்ளதில் வழரெ மஹத்தாய பகுவப்பிக்கரூப்பாயி.

நாம வூர்அனித் தின் மந்திரிலாகவியதனுஸ்திச்சு, பர
லோக ஜீவிதத்தில், அல்லாஹுவினைக்களேத்தானுத்து யாதேயில்
விஶாஸிகஶ்க மலகரூபத்துடெ ஸஹாயமுள்ளாகும்:

ஓய்விக ஜீவிதத்திலும் பரலோகத்தும் என்னச் சின்ன
இருடெ மிதினைஇருக்கும். (41:31)

തസ്കിയയുടെ മാനദണ്ഡം

എന്താണ് തസ്കിയയുടെ മാനദണ്ഡം?

ഒരുവൻ ഇസ്ലാമിക ചിന്തയുടെ രീതിശാസ്ത്രവുമായും ജീവിത ശൈലിയുമായും സ്വരൂപങ്ങൾക്കും തന്റെ സ്വന്തം പ്രക്രിയായും നിന്നും വഴിക്കാട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നുകയും ചെയ്യുക. താൻ പരിലാളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിലാഷ അർഹക്ക് എതിരാബന്ധിക്രമിപ്പോലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ വേം നിന്നും കാണിക്കാതിരിക്കുക.

തസ്കിയയുടെ ധ്യാർത്ഥ പക്ഷ്യം അല്ലാഹുവുമായിട്ടുള്ള ആശാപാദമാണ്. അതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള പരമാർത്ഥം.

മറ്റാരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തസ്കിയ ഒരു വന്ന സമ്പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രാപ്ത നാക്കുന്നു. മറ്റല്ലാവിധ പരിഗണനകൾക്കും അതീതനായി ദൈവ ഭക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വ്യാപുതനാക്കുന്നു. മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ വോയതേക്കാടയും അല്ലാഹുവിനെ ശ്രദ്ധയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കാൻ തസ്കിയ ഒരുവന്ന പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.

ഒരുവൻ മുഴുവൻ ഉർക്കണ്ടയും അല്ലാഹുവിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. മനുഷ്യ എഴു യത്തിലേക്ക്, ആത്മാവിലേക്ക് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വവം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സമാനമാണത്. അങ്ങനെയൊരു വിശ്വവം അനുഭവഭേദങ്ങളും പുർണ്ണ മനസ്സാടെ അല്ലാഹുവിനെ തന്റെ ഭാതാവായും തന്നെ സ്വയം സ്വീകർത്താവായും അംഗീകരിക്കുന്നു. രണ്ടും തികഞ്ഞ അവവോധതോടെ.

അവൻ ചിന്തയും വികാരങ്ങളും അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം

கேட்டீகளிச்சுதாயித்தீருநூ. அவர்றே வாக்குகளும் பிரவர்த்தி களும் கெவிக ஸங்காரத்தை பிரதிமலிப்பிக்கும். வினாயம் அவர்றேயுன்றிதல் வழிரும். அவன் திக்காத அல்லுகிதல் ஏத ஒரு வழக்கியாயித்தீரும். அவர்றே எழுத்துத்திதல் மருஷுவரோக வெருப்பிக் பக்கம் ஸ்நேഹம் நிருயம். மருப்பதில்லாத யிக்காலி யாகுங்குதிநூபக்கம் அவன் வினாயானித்தாயித்தீரும். மருஷு வரோடுஷு அவர்றே பெருமாடும் அப்பக்காரத்தகால் ஸஹி ஹ்ளுத நிருத்தாயிரிக்கும். ஏல்லா விஷயங்களிலும் அவன் ஸங்கெவிக்கும் தெருக்கலை மருஷுவருடை மேல் கெட்டிவெக்கால் ஶமிக்காதென ஸுயம் ஏரெடுக்கும். அமிதமாயி ஸங்ஸாரிக்கும் தினெக்கால் முடிந் அவலங்பிக்காங்கரங்கிக்கும். ஏவிடெயும் முனிர்க்கையிறி ஹ்ரிக்குங்குதினெக்கால் பிள்ளைத்திரிக்கால் ஶமி க்கும்.

ஓரே அக்ஷரவும் உரியாடுங்குதிநூமுங் அத் அல்லாமலு ஸ்ரீகரிக்குமோ நிராகரிக்குமோ ஏற்கு சிற்றிக்கும். ரஹஸ்யமாயி ரிக்குங்கொடும் பரஸ்யமாயிரிக்குங்கொடும் ஸுக்ஷ்மத பாலிக்கும்.

തസ്കിയയും മരണത്തക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയും

തസ്കിയക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ മരണത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചിര ശക്തമായാരു പ്രേരണയാണ്.

മരണത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചിര മനുഷ്യനിൽ ഒരു അടിയന്തിര സ്ഥിതി സംജാതമാക്കുന്നു. തസ്കിയക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം മാറ്റിവെക്കാനാവാത്തതാണെന്നുള്ള ഉണ്മയെ മരണം അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു; നാളെ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ മരിക്കുമോ എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇന്നുചെയ്യേണ്ടത് നാളേക്കുമാറ്റിവെക്കാതെ ഇന്നുതന്നെ ചെയ്തുതീർക്കണം എന്ന ഉണ്മയെ. മരണ തിരിക്ക് ആ നിമിഷം മുതൽ, അതിനുശേഷം അവന്തിമുഖ്യികൾ കാനിരിക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠം ജനകമായ സാഹചര്യത്തക്കുറിച്ച് മരണം എന്ന ആശയം അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പുർഞ്ഞനിൽ അക്കാരും വിവരിക്കുന്നു:

അതെ, ലോകരക്ഷിതാവിക്കലേക്ക് ജനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുവരുന്ന ദിവസം. (83:6)

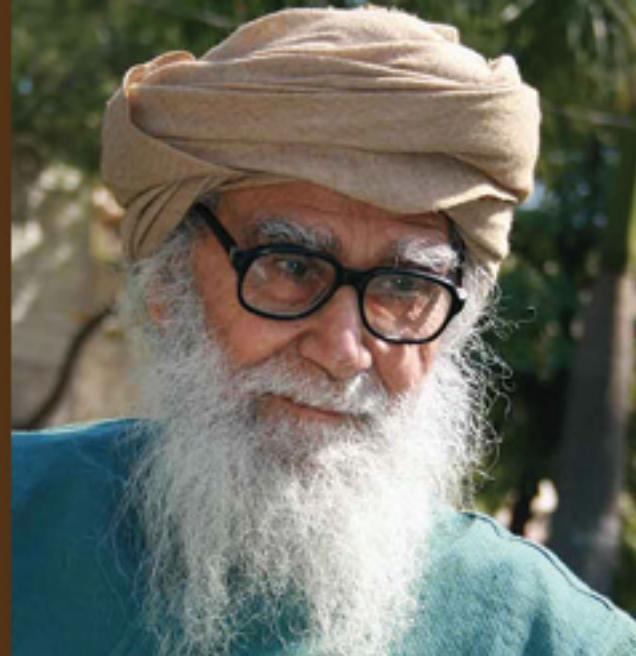
അതായിരിക്കും ആ ദിവസം, മലക്കുകൾ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹുവിരിക്കു മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസം, അല്ലാഹു അവൻക്ക് രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ്. ഭൂലോകത്തുവെച്ച് അവൻ പറഞ്ഞതിരിക്കുയും പ്രവർത്തിച്ചതിരിക്കുയും കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കപ്പെടും. പരമ്പരാഗതമായ ഒരു വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, അന്നേ ദിവസം അവൻ അല്ലാഹുവിരിക്കു മുന്നിൽ നിർത്തപ്പെടും എന്നും അല്ലാഹുവിരിക്കു മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും

ഉത്തരം നല്കിയിട്ടില്ലാതെ അവൻ്റെ കാലുകൾ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ചലിക്കുകയില്ല എന്നും പറയുന്നു.

മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ അതിവ ലോലമായ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചോർക്കുക എന്നാണർത്ഥം. ആ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടയിരിക്കുണ്ടോ. അത് നിശ്ചയമായും വന്നുചേരാനുള്ളതാണ് അവൻ്റെ അന്വരമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടുകഴിയു ബോൾ.

അത്തരം ചിന്ത പരിവർത്തനം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകുണ്ടോ. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, മരണത്തെക്കുറിച്ച് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവൻ തസ്കിയയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉത്കണ്ഠാനുള്ളവനായിരിക്കും. മരണം അവനെ കീഴ്പെടുത്തുന്നതിനു മുന്പ് നാനാ വഹണങ്ങളിലും തസ്കിയ കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ആത്യന്തികമായ അളവിൽ അവൻ പരിശുമം ചെയ്യും. കാരണം, മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നതോടുകൂടെ പരിവർത്തന തീർന്ന് സമയം ലഭിക്കാത്ത രഹംസ്യയിൽ അവൻ എത്തിച്ചേരും.

*

മാലാനാ വാരീദ്ഗുണിൽ വാൻ

തസ്കിയ്

(ആത്മ സംസ്കരണം)

നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് അനുശാസനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്
ആത്മ സംസ്കരണം, അമവാ തസ്കിയ്. സ്വന്തത്തിൽ നിന്നും
പിശാചിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രലോഭേജ ശുദ്ധീകരിക്കുക, മറ്റുള്ള
വർത്ത നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന അഹിതകരമായ അനുവേദനങ്ങളോട്
തെറ്റായി പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക, നേർമ്മാർഗ
ത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളെ പ്ര
തിരോധിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണവ.

വിവർത്തനം:

സി.കെ.കെ. മുഹൂർത്ത്

Goodword

Goodword Books
Kerala

ISBN 978-93-86589-13-2

