

ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮಕ್ಯ

ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಿ ಇದ್ದನು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಡುಕು ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವನಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದೇನೇ ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇತ್ತು. ಅವನು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ತೋರೆಯಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಫಲನಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಈ ತುಡಿತವು ಓವ್ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿತು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಶನನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ವಿಷಯವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಪಾಠಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ವಿದ್ವಾಂಸರು, “ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಮತ್ತು ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ! ಇದರಿಂದ ಏನಾದೀತು ಎಂದು ಆತ ಆಲೋಚಿಸತ್ತೊಡಗಿದ. ಏನಿದ್ದರೂ ಆಶನು ಎಂದೂ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಆತ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ. ಪಾಪಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತಷ್ಟೇ. ಆಶನಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಮದ್ಯ ತರಲಾಯಿತು. ಲೋಟ ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ಆತ ಶರಾಬಿನ ಲೋಟವನ್ನು ಬಾಯಿಗಿಡುವುದರಲ್ಲಿದ್ದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನನೊಡನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಏನೂಂತ ಉತ್ತರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಧ್ವಾಷಿಸಿತು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಮಾನ. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತೋರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಲು ಹೊರಟಾಗಲೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಅವಮಾನಿತನಾಗುವ ದೃಶ್ಯವು ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸುಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆತ ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದರ ಸತ್ತಾಂಶವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಂತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓವ್ ಮುಡುಗನಿಗೆ ಸದಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದು. ಆತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಮುಳುಗಿದಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು “ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ...” ಎಂದು ಬೊಬ್ಬಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು. ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಅವನ ಬೊಬ್ಬಿ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮುಡುಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಧಾವಿಸಿದಾಗ, ಆತ ಈಜಾಡುತ್ತಾ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದು ನಿತ್ಯದ ಪರಿಪಾಠವಾಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಮುಡುಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಳುಗತೊಡಗಿದ. ಈ ಬಾರಿ ಆತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜನರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದ. “ನಾನು ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ... ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ... ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೋದೇನು...” ಎಂದು ಆಕ್ರಂದನ ಗ್ರ್ಯಾಯತೊಡಗಿದ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಕೃತ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆನಪಾಗಿ, ಆತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ಯ ಹೋದ. ಹೀಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಜೀವ ಹೋಯಿತು.

ಸತ್ಯವಂತಿಕೆ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಂದು ಮಾತು ಅಥವಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾಂನಿನಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವನು,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُوا إِلَهٌ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ ﴿١١٩﴾ التوبه: ١١٩

“ಈ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಭಯಪಡಿರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಧರೊಂದಿಗಿರಿ.” (ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್: 9: 119)

ಸತ್ಯವಂತಿಕೆಯ ಅಲ್ಲಾಹನೋಡನೆ ಜೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ النساء: ١٢٢

“ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸತ್ಯವಂತನು ಇನ್ನಾರಿದ್ದಾನೆ?” (ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್: 4: 122)

ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಪರಮ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ,

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿٤٢﴾ الأحزاب: ٤٢

“ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಗಂಬರರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದುದು ಇದನ್ನೇ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು.” (ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್: 33: 22)

ಸತ್ಯವಂತಿಕೆಯ ಗುಣವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷೀ ನುಡಿದಿರುವನು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ,

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّيَّاً ﴿٤١﴾ مريم: ٤١

“ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅವರೊಬ್ಬ ಸತ್ಯಸಂಧರೂ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು.” (ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್: 19: 41)

ಪ್ರವಾದಿ ಇಸ್ಲಾಖುಷುಲರ(ಅ) ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವನು,

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّيَّاً ﴿٥٤﴾ مريم: ٥٤

“ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಖುಷುಲರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಿ. ಅವರು ವಚನಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿದ್ದರು.” (ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್: 19: 54)

ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿ ಯೂಸುಫರನ್ನು(ಅ),

يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ ﴿٤٦﴾ يوسف: ٤٦

“ಈ ಸಾಧ್ಯಂತ ಸತ್ಯಸಂಧರಾಗಿರುವವರೇ” (ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್: 12: 46) ಎಂದು ಅಭಿಸಂಚೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ರೀಸರ(ಅ) ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಯಿತು,

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّيَّاً ﴿٥٦﴾ مريم: ٥٦

“ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೀಸರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಿ. ಅವರೊಬ್ಬ ಸತ್ಯಸಂಧ ಹಾಗೂ ಓವ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು.” (ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್: 19: 56)

ಸ್ವತಃ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರನ್ನು(ಸ) ಅವರ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ಹೋಷಣೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಮೀನ್ (ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ) ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್ (ಸತ್ಯವಂತ) ಎಂಬ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಅವತೀರ್ಣ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು(ಸ) ಭೀತಿಗೊಳಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಖದೀಜಾ(ರ) ಹೇಳಿದುದೂ ಅದುವೇ ಆಗಿತ್ತು, “ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಧಗೊಳಿಸಲಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವವರು.”

ನಿಷ್ಘಾಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಮಗ್ಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳಿತುಗಳ ಸಮಗ್ರಗುಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ನಿಷ್ಘಾಪಟ್ಟವು ಇಖ್ಲಾಸ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಸಗುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋರಿಕೆ, ಧಂಬಾಚಾರದ ಲವಲೇಶವೂ ಇರಬಾರದು. ಇದುವೇ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹನೊಡನೆ ಹೋರುವ ನಿಷ್ಘಾಪಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಗಳ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೂ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಶರ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಘಾಪಟ್ಟವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಸರಣೆಯ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲ ಅನುಸರಣೆಗಳೂ ನಿಷ್ಘಲವಾದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರೋಡನೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದೇ ನಿಷ್ಘಾಪಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು(ಸ) ಹೀಗೆಂದಿರುವರು,

«كَبُرُّتْ خِيَانَةً أَنْ تُحِبَّ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوُ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كاذِبٌ» [أحمد]
“ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಏನೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಹೋದರನೊಡನೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೇಳುಗನು ಅದನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುವವನು ಸುಳ್ಳಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.” (ಅಹ್ಲಾದ್)

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಯಂ ತನ್ನೊಡನೆಯೂ ಸುಳ್ಳ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತಹ ಕೆಡುಕುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಗಳನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ತನ್ನನ್ನು ಮೋಸದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು(ಸ) ಹೀಗೆಂದಿರುವರು,

«دَعْ مَا يَرِيُّكَ إِلَى مَا لَا يَرِيُّكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَائِنَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رَبِيَّةً» [ترمذى]
“ಯಾವ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಶಯಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತೇರೋ ಅದನ್ನು ತೋರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯವು ಸಂಶಯ, ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.” (ತಿಮಿಫದಿ)

ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಘಾಪಟ್ಟದ ಮಹತ್ತೆ

ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಘಾಪಟ್ಟವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿತ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಗುಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಸತ್ಯವಂತರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಪರೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّعُونَ ﴾
البقرة: ١٧٧

“ಇವರೇ ಸತ್ಯಸಂಧರು ಮತ್ತು ಇವರೇ ಧರ್ಮನಿಷ್ಪರು.” (ಪವಿತ್ರ ಕುರಾಂ: 2: 177)

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೀಗೆನ್ನಲಾಗಿದೆ,

﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ﴾

عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ ۱۱۹ المائدة:

“ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುವನು- ಸತ್ಯಸಂಧರಿಗೆ ಅವರ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯ ಫಲ ನೀಡುವ ದಿನವಿದು. ಅವರಿಗಾಗಿ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವರ್ಗೋಽದ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಿನಾದನು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಿರಾದರು. ಇದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮಷ್ಟಿ ಯಶಸ್ವಿ.” (ಪರಿಶ್ರಣೆ: 5: 119)

ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾಪಟ್ಟವು ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇಹಪರಾಗಳ ಮೋಕ್ಷವು ಇದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕ್ಷೋಭ ಮತ್ತು ಕೆಡುಕುಗಳ ಬೇರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು(ಸ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,

«إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا» [متفق عليه]
“ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯು ಒಳಿತಿನಡಿಗೆ ಹೊಂಡೊಯ್ಯತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಿತು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ. ಓವ್ರ ವೈಕ್ಯಿಯು ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಸತ್ಯವಂತನೆಂದು ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಪಾಪದೆಡೆಗೆ ಹೊಂಡೊಯ್ಯತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪವು ನರಕದ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳುಗಾರನೆಂದು ಬರೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.” (ಮುತ್ತಪ್ಪಕ್ ಅಲ್ಪೇಹಿ)

ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು(ಸ) ಸಕಲ ಮಾನವರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರನ್ನೇ(ಸ) ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸುವಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಿರುತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣವೀಷವನ್ನು ಮಿಶ್ರರಂತೆಯೇ ಶತುಗಳೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

ಸುಳ್ಳು:

ಸತ್ಯಸಂಧತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಾಪಟ್ಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು(ಸ) ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ,

«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُوتِمَّ حَانَ» [متفق عليه]
“ಕಪಟವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟಿರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು.” (ಮುತ್ತಪ್ಪಕ್ ಅಲ್ಪೇಹಿ)

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓವ್ರ ಸತ್ಯಸಂಧ ಮುಸ್ಲಿಮನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಾರ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಲ್ಲಿ(ಸ) ಕೇಳಲಾಯಿತು, “ಓವ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮನು ಹೇಡಿಯಾಗಬಲ್ಲನೆ?” ಅವರು(ಸ), “ಹೌದು. ಆಗಬಲ್ಲನು” ಎಂದರು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು, “ಜಿಪ್ರಾನಾಗಬಲ್ಲನೇ?” ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು(ಸ) ಹೌದೆಂದರು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು, “ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಬಲ್ಲನೇ?” ಆಗ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು(ಸ), “ಇಲ್ಲ. ಖಿಂಡಿತ ಆಗಲಾರ” ಎಂದರು. (ಮಾಲಿಕ್)

ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೇನೆಂದರೆ, ಅದು ಸದಾ ಮರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವೈಕ್ಯವಾಗಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ. ಅಲೀ(ರ) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಅಡಗಿಸಿದರೂ ಅವನ ನಾಲಗೆಯ

ನಡುಕ ಮತ್ತು ಮುಖದ ವಣವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ.” ಜನರು ಸುಳ್ಳನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿ ಸುಳ್ಳ, ಒಣ ಸುಳ್ಳ! ಬಹುಶಃ ಸುಳ್ಳ ಕೂಡ ಹಣ್ಣ ತರಕಾರಿಗಳಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೇನೋ! ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳ, ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳ, ಅಗತ್ಯದ ಸುಳ್ಳ, ಅನಗತ್ಯದ ಸುಳ್ಳ ಇತ್ಯಾದಿ... ಆದರೆ ಸುಳ್ಳ ಏನಿದ್ದರೂ ಸುಳ್ಳೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಸಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಣಗಿರಲಿ, ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ಅಗತ್ಯದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯದಿರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಳ್ಳೂ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣಾಹ್ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಾಹ್ವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅಸ್ಯಾ ಬಿಂತಿ ಯರ್ಮಿಂದ್ರ(ರ) ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೊಡನೆ(ಸ) ಕೇಳಿದರು, “ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್! ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಹಿಳೆಯು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯೊಡನೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಮುಜುಗರದಿಂದ ನನಗದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದೇ?” ಪ್ರವಾದಿವಯ್ರೆಂದರು(ಸ), “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಿಂದೇ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಸರಿ.” (ಅಹ್ಡಾ)

ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿನ್ ಆಮೀರ್(ರ) ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿವಯ್ರೆರು(ಸ) ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, “ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನಗೊಂದು ವಸ್ತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.” ಪ್ರವಾದಿವಯ್ರೆರು(ಸ) ನನ್ನ ತಾಯಿಯೊಡನೆ ಕೇಳಿದರು, “ನೀನು ಏನನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವನನ್ನು ಕರೆದೆ?” ಆಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, “ಖಚಾರ ನೀಡಲು ಕರೆದಿರುವೆನು.” ಪ್ರವಾದಿವಯ್ರೆರು(ಸ) ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು, “ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಕರೆದು ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಸುಳ್ಳ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.” (ಅಭೂ ದಾವೂದ್)

ಸುಳ್ಳ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು: ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಸುಳ್ಳ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುವನು. ಆ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ:

- ಇಬ್ಬರು ಜಗಳಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭ:** ಇಬ್ಬರು ಸ್ವೇಹಿತರು ಜಗಳಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಸ್ವೇಹಿತನಂತೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ನಿನ್ನ ಚಾರಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಳಿ ಹೋಗಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದು. ತತ್ತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷವು ಅಳಿದು ಗೆಳಿತನ ಮತ್ತೆ ಜಿಗುರುವುದು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳೊಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನೀಗುವುದು.
- ಮುಸ್ಲಿಮನು ಶತ್ರುಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲು ಅವನನ್ನು ವಿವಶಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳ ಹೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಿತರಕ್ಕಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.**
- ಕೌಟಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರಾನೇರ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕದಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅಲ್ಲಾಹನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಣಾದವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ,**

ನೀನು ಕುರೂಪಿಯಾಗಿರುವೆ, ಕರ್ತೃಗಿರುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ? ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವುದರ ಬದಲು ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ ಆಕೆಯ ಇತರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಲಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ತಿಯೂ ಪತಿಯೂಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ.

ಎನಿದ್ದರೂ ಹಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಾಪಟ್ಟಿದಿಂದ ಜನರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ ಧಾರವಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು(ಸ) ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

«إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ» [مسلم]
“ನಿಮ್ಮ ಮುಖಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಮುಖಿಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣ ಎಸೆದು ಬಿಡಿರಿ.” (ಮುಸ್ಲಿಮ್)

ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಇತರರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಳಿನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು(ಸ) ವಿಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹವರನ್ನು ಶಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಶವಿದೆ. ಅಂತಹವನಿಗೆ ನಾಶವಿದೆ. ಅಂತಹವನಿಗೆ ನಾಶವಿದೆ.” (ತಿಮಿಫದಿ)

ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು(ಸ) ಹೇಳಿದರು,

«أَنَا زَعِيمٌ بِبِيَتٍ فِي رَبْصِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا وَبِبِيَتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَبْرَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبِيَتٍ فِي أَغْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ» [ابوداؤد]
“ತಾನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ವವನ್ನು ತೊರೆಯುವವನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಉನ್ನತ ಸಾಫಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ.” (ಅಭೂದಾವೂದಾ)

ಅಭೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕೋರವರು(ರ) ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು, “ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಂತ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರುವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರುವೆನು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಅವರ ಗುಮಾನಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒಳಿತನಾಗಿ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿದಿರದಂತಹ ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ನೀಗಿಸು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಡ.”

* * * *