

സൂറ-10

യൂനുസ്

فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَفْرءُونَ الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

94 നാം നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതിൽ വല്ല സന്ദേഹവുമുണ്ടെങ്കിൽ, നിനക്കു മുമ്പേ വേദപാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. നിനക്ക് വന്നുകിട്ടിയത് നിന്റെ നാമകൽനിയുള്ള സത്യംതന്നെയാകുന്നു; അക്കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും സന്ദേഹം വേണ്ട.

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾

95 ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ ഒരിക്കലും അകപ്പെട്ടു പോകരുത്. അതിൽ പെട്ടുപോയാൽ നീ മഹാനഷ്ടം ഭവിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും.

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

96 നിന്റെ നാമന്റെ ശിക്ഷാവിധിക്കർഹരായവർ പിന്നെ സത്യം സ്വീകരിക്കുകയില്ല.

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

97 ദൃഷ്ടാന്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമൊക്കെയും ലഭിച്ചാലും; വേദനയേറിയ ദൈവികശിക്ഷ നേരിൽകാണും വരെ.

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيْبَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّوْنُسُ لَمَّا ءَامَنُوْا كَشَفْنَا

عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَىٰ حِيْنٍ ﴿٩٨﴾

98 ശിക്ഷാർഹരായ ഒരു ജനപദവും എന്തുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുകയും ആ വിശ്വാസം അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല; യൂനുസിന്റെ ജനമല്ലാതെ?! അവർ സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ നാം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഹീനമായ ശിക്ഷ അവരിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ഒരു കാലയളവു വരെ ജീവിതവിഭവങ്ങളെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

നീ ആണെങ്കിൽ(നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ) = فَيَنْ كُنْتَ
 സംശയത്തിൽ(വല്ല സന്ദേഹവും) = فِي شَكٍّ
 നിന്നിലേക്ക് = اِلَيْكَ നാം അവതരിപ്പിച്ച(തന്നിട്ടുള്ള)തിൽ = اَنْزَلْنَا
 നീ ചോദിക്കുക = فَسْـَٔلْ
 വേദപാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് = الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْكِتٰبَ
 നിനക്കുമുമ്പ് = مِنْ قَبْلِكَ
 തീർച്ചയായും നിനക്കുവന്ന(നുകിട്ടിയത്) = لَقَدْ جَاءَكَ
 നീന്റെ നാമങ്കൽനിന്നുള്ള = مِنَ رَبِّكَ സത്യം(തന്നെയാകുന്നു)
 തീർച്ചയായും നീ ആവരുത് (നിനക്ക് ഒട്ടും വേണ്ട) = فَلَا تَكُوْنَنَّ
 സന്ദേഹികളിൽ പെട്ടവൻ(അക്കാത്യത്തിൽ സംശയം) = مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ
 നീ ഒരിക്കലും അകപ്പെട്ടുപോകരുത് = وَلَا تَكُوْنَنَّ
 തള്ളിപ്പറയുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ പെട്ടവൻ = مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
 അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ = بِآيٰتِ اللّٰهِ
 (അതിൽ പെട്ടുപോയാൽ) നീ ആയിരിക്കും = فَتَكُوْنَنَّ
 മഹാനഷ്ടം സംഭവിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവൻ = مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
 ആരുടെമേൽ സത്യമായോ അവർ(അർഹരായവർ) = اِلَّا الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ
 നീന്റെ നാമന്റെ വചനം(ശിക്ഷാ വിധിക്ക്) = كَلِمٰتٍ رَّبِّيْكَ
 അവർക്കു വന്ന(ലഭിച്ച)ലും = لَا يُؤْمِنُوْنَ അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല = وَلَا يُّؤْمِنُوْنَ
 എല്ലാ ഓരോ ദൃഷ്ടാന്തവും(ദൃഷ്ടാന്തമായതൊക്കെയും) = كُلُّ اٰيَةٍ
 അവർ നേരിൽ കാണുംവരെ = حَتّٰى يَّرَوُوهَا
 വേദനയേറിയ(ദൈവിക)ശിക്ഷ = الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ

എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ജനപദവുമില്ല = **فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ**
 അത് വിശ്വസിച്ചു (സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുകയും) = **ءَامَنَتْ**
 എന്നിട്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു (ടുകയും ചെയ്ത) = **فَنَفَعَتْ**
 യൂനുസിന്റെ ജനമല്ലാതെ = **إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ** (അവർക്ക് ആ) വിശ്വാസം = **إِيمَانًا**
 അവർ വിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ = **لَمَّا ءَامَنُوا**
 അവരിൽനിന്ന് = **مِنْهُمْ** നാം നീക്കിക്കളഞ്ഞു = **كَقَوْلِ**
 ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ = **فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** ഹനീനമായ ശിക്ഷ = **عَذَابٍ آخِرٍ**
 നാം അവരെ സുഖിപ്പിച്ചു, ജീവിത വിഭവങ്ങൾ അരുളി = **وَمَعْتَدْنَا لَهُمُ**
 ഒരു കാലയളവുവരെ = **إِلَىٰ حِينٍ**

94,95: മുൻ സൂക്തങ്ങളിൽ നൂഹ്, മൂസാ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരെയും അവരുടെ സമുദായങ്ങളെയും പരാമർശിച്ച ശേഷം അന്ത്യപ്രവാചകനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തെയും കുറിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ സൂക്തം. ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകനെയല്ലെന്നു കരുതിപ്പോകാം, ഉദ്ദേശ്യം പൂർത്തമാക്കി വായിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനുമാണ്. ഇതുപോലെ പ്രബോധിതരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവാചകനെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന ശൈലി പൂർത്തമാക്കി പലയിടത്തും സ്വീകരിച്ചതായി കാണാം. ഉദാ:

لَيْسَ أَشْرَكَكَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(നീ ബഹുദൈവത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും നശിച്ചുപോവുകയും നീ ഇഹവും പരവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും - 39:65)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

(അല്ലയോ പ്രവാചകാ, അല്ലാഹുവിനോടു ഭക്തിയുള്ളവനായിരിക്കുക! സത്യനിഷേധികൾക്കും കപടന്മാർക്കും വഴങ്ങിപ്പോകരുത് - 33:1). സംശയമുണ്ടായിട്ട് അത് ദുരീകരിച്ചുകൊണ്ട് വാദം ദുരൂഹീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സൂക്തം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ആദ്യം സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നിജസ്ഥിതിയറിയാൻ പൂർവ്വവേദങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പറയുന്നു. അവ പരിശോധിച്ചാൽ, പൂർവ്വ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അല്ലാഹു വെളിപാട് നൽകിയിരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണെന്നും, പൂർവ്വവേദങ്ങളുടെ സാരംതന്നെയാണ് മുഹമ്മദീയ വെളിപാടുകളിലും ഉള്ളതെന്നും അതിനാൽ അത് അല്ലാഹുവിങ്കൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സത്യവെളിപാടുതന്നെയാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടും. പൂർവ്വവേദങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം ഗ്രഹിച്ചശേഷം ഈ പ്രവാചകനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെയോ സംശയിക്കാൻ യാതൊരു പഴുതുമില്ല. നിഷേധത്തെയോ സ്വീകരണത്തെയോ ബലപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് സംശയമുണ്ടാവുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ ദുരൂഹീകരിക്കുന്ന തെളിവു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംശയമില്ല; കാര്യം വ്യക്തമായി. ഇനി ഒന്നുകിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യം കൈക്കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ കൈവെടിയാം. പ്രവാചകൻ പ്രബോ

ധനം ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ പൂർവ്വവേദങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്ന അന്തിമവേദം തന്നെ എന്ന് തെളിവാക്കിട്ടും സംശയത്തിൽതന്നെ നിലകൊള്ളുകയെന്നാൽ ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം തള്ളിക്കളയലാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇഹലോക ജീവിതവും പരലോക ജീവിതവും മഹാനഷ്ടത്തിലായിരിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട.

പ്രവാചകത്വത്തിലും ഖുർആനിലും നബിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇവിടത്തെ പ്രഥമ സംബോധിതൻ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണെന്നും, അല്ലാഹു പൂർവ്വവേദങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോദാർഢ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവാചകൻ നിരക്ഷരനായതുകൊണ്ടാണ് പൂർവ്വവേദങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറയാതെ, വായിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. 'വേദം വായിക്കുന്നവർ' എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശ്യം, ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച യഹൂദ-ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരാണെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സുറയ്യാസ് അവതരിച്ചത് മക്കയിലാണ്. അവിടെ അക്കാലത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച യഹൂദരോ ക്രൈസ്തവരോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പ്രവാചകൻ തന്റെ അവസ്ഥയെയും വെളിപാടിനെയും കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നു. ഇബ്നു അബ്ബാസ് പ്രസ്താവിച്ചതായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു:

لَا وَاللَّهِ مَا شَكَّ طَرَفَةَ عَيْنٍ وَلَا سَأَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَقَالَ لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ بَلْ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ

(ഇല്ല, അല്ലാഹുവാണ്! തിരുമേനി ഒരു പണമിട സംശയിച്ചിട്ടില്ല. വേദക്കാരിലാരോടും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ഞാൻ സംശയിക്കുന്നില്ല, ചോദിക്കുന്നുമില്ല. പ്രത്യേക ഇതു സത്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു). قَيْنَ كُنْتُ فِي شَكٍّ എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം, مَا كُنْتُ فِي شَكٍّ (നിനക്കു സംശയമില്ല) എന്നാണെന്ന് ഹസൻ(റ) പ്രസ്താവിച്ചതായി ഇബ്നുൽ അംബാരി നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ സൂക്തങ്ങളിൽനിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ മൂന്ന് തത്ത്വങ്ങൾ നിർധാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: 1) വിശ്വാസങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ അതിൽ സംശയങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് അന്വേഷിക്കാം. 2) ദീനീ വിഷയങ്ങളിൽ സംശയം ഉളവാകുന്നത് കുറ്റകരമല്ല. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഇബ്നു അബ്ബാസിനോടു പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചിലത് എന്റെ മനസ്സിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു.” ഇബ്നു അബ്ബാസ് ചോദിച്ചു: “സന്ദേഹങ്ങളോ?” അയാൾ: “അതെ.” ഇബ്നു അബ്ബാസ്: ആർക്കും അതിൽനിന്ന് രക്ഷയില്ല. നബി(സ)ക്ക് പോലും قَيْنَ كُنْتُ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ എന്ന് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ വല്ലതും തോന്നിയാൽ നീ ഉരുവിട്ടുകൊള്ളുക:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (അവനാകുന്നു ആദിയും അന്തവും അകവും പുറവും. അവൻ സകല കാര്യങ്ങളിലും അഗാധജ്ഞനാകുന്നു).

3) ദീനിൽ സംശയമുണ്ടായാൽ ഉടനെ വിദാമരരെ സമീപിച്ച് അതിന് നിവാരണം കാണണം.

96,97: സത്യം, അവകാശം, ബാധ്യത, അർഹത എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലുള്ള ക്രമനിന്നുള്ള ഭൂതകാല ഏകവചന സ്ത്രീലിംഗ ക്രിയയാണ് حَكَّتْ. നിന്റെ നാമന്റെ വചനം - كَلِمَتٌ رَقِيْقَةٌ - കൊണ്ടുദ്ദേശ്യം ശിക്ഷാവിധിയാണ്; പ്രകൃതിനിയമവുമായും. അതായത്, حَكَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتٌ رَقِيْقَةٌ എന്നതിന്റെ താൽപര്യം, അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷാവിധി സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞവർ എന്നുമാവാം, പ്രകൃതി നിയമമനുസരിച്ച് നാശത്തിന്റേഹരായവർ എന്നുമാവാം. സാരാംശത്തിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമില്ല. പ്രവാ

ചകന്മാരെ ധിക്കാരപൂർവ്വം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അസത്യത്തിലും അധർമ്മത്തിലും അഭിരമിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ കാലക്രമത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അക്രമവും ധിക്കാരവും പരമകാഷ്ട്യാലയത്തുമ്പോൾ അല്ലാഹു അവരുടെ മേൽ വിനാശകരമായ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു. ആ വിധം ശിക്ഷാർഹരായിക്കഴിഞ്ഞ ജനത പിന്നെ സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുക, അഥവാ സത്യവും ധർമ്മവും അംഗീകരിക്കുക എന്നതുണ്ടാവില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നീടവർ സത്യത്തിലേക്ക് കണ്ണു തുറക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നതുകൊണ്ട് കാര്യവുമില്ല. ശിക്ഷാ വിധി യാഥാർത്ഥ്യമായി പുലർന്നു തുടങ്ങുന്നതു വരെ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കും. സമ്പൂർണ്ണ നാശം വിധിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അല്ലാഹു അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പും താക്കീതും നൽകി പ്രബോധകന്മാരെ അയക്കുന്നു. നേരത്തെ ഈ സൂറയിലെ 47-ാം സൂക്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട്:

فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(ഓരോ സമുദായത്തിനും അവരുടെ ദൈവദൂതൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഗധേയം നീതിപൂർവ്വം വിധിക്കപ്പെട്ടു). പ്രവാചകന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് സത്യധർമ്മങ്ങൾ ആചരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ധിക്കാരത്തിൽതന്നെ തുടർന്നാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് നീതിയുടെ താൽപര്യം. അധിക ജനതകളും മുന്നറിയിപ്പുകാരെ അംഗീകരിക്കാൻ തയാറാവില്ല. നൂഹ് നബിക്കുശേഷമുള്ള സമുദായങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ 74-ാം സൂക്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ

(അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം നാം നിരവധി ദൈവദൂതന്മാരെ അവരുടെ സമുദായങ്ങളിലേക്കയച്ചു. ആ ദൂതന്മാർ തെളിഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി അവരിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ തങ്ങൾ നേരത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെ പിന്നീട് കൈക്കൊള്ളുക അവരുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നില്ല). ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ സൂക്തങ്ങളും പറയുന്നത്. **الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ** എന്ന വാക്യത്തിന്, 'നിന്റെ നാമന്റെ ശിക്ഷാവിധി യാഥാർത്ഥ്യമായി പുലർന്നവർ' എന്നും അർത്ഥം കൽപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന്. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള **حَسْبُ يَوْمًا لِلَّذِينَ كَانُوا يُكْفَرُونَ** (വേദനയേറിയ ശിക്ഷ അവർ കാണുന്നതുവരെ) എന്ന വാക്യം ഈ അർത്ഥകൽപനയെ ദുർബലമാക്കുന്നു. ശിക്ഷാവിധി -**ح**- ആവൽ തന്നെയാണ് ശിക്ഷയെ നേരിൽ കാണലേക്കിൽ, ശിക്ഷ നേരിൽ കണ്ടാൽ കാണുന്നതുവരെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നു പറയുന്നതിന്റെ ധനി ശിക്ഷ കണ്ടാൽ വിശ്വസിക്കും എന്നാണ്. തൊട്ടുമുമ്പ് ഫറവോന്റെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിധി പുലർന്നു തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിധി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് അർത്ഥം കൽപിക്കുമ്പോൾ പൂർവാപര വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ **الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ** എന്ന വാക്യത്തെ, പ്രകൃതി നിയമമനുസരിച്ച് ശിക്ഷാർഹരായിക്കഴിഞ്ഞവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരിയായി തോന്നുന്നത്. ആ നിയമമനുസരിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി പുലരുന്ന സന്ദർഭമാണ് ശിക്ഷയെ നേരിൽ കാണുന്ന സമയം. ശിക്ഷാർഹരായി കഴിഞ്ഞാലും ആളുകൾക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങി രക്ഷപ്പെടാം. അധിക ജനവും അതു

ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും ശിക്ഷാവിധി പുലർന്നു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വീണ്ടെടുപ്പിനവസരമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ധിക്കാരികളും അതിനു തയാറാകുമെങ്കിലും അതിനുമുമ്പ് തങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളും തെറ്റാണെന്നും പ്രവാചകന്മാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമാണ് സത്യവും ധർമ്മവുമെന്നും വിളിച്ചോതുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എത്രയേറെ കണ്ടാലും അവരിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

98: മുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിന് ഒരപവാദം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണി സൂക്തം. **لَوْلَا زَيْدٌ عِنْدَكَ لَا تَبْتَئُ** (നിന്റെയടുത്ത് സൈദ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരും) സൈദിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ വരവ് തടയുന്ന കാരണമാണെന്നു സാരം. **لَوْلَا كُفْرُكُمْ لَأَعْتَبُكُمْ** - വരുമ്പോഴാണ് ഈ അർത്ഥം. **لَوْلَا كُفْرُكُمْ لَأَعْتَبُكُمْ** - വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രേരണയുടെ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു. ഉദാ: **فَلَوْلَا تَقَرَّرْنَا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ** (ഓരോ വിഭാഗത്തിൽനിന്നും ഒരുപറ്റം ആളുകൾ പുറപ്പെടാതിരുന്നതെന്ത്? - 9:122). **لَوْلَا هُنَا قَرْيَةٌ آمَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهَا الْعَذَابُ لَأَخْبِيَا كَمَا أَخْبَا قَوْمُ بُونَسَ** എന്ന വാക്യത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തരൂപമാണ് **لَوْلَا تَقَرَّرْنَا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ** എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് അർത്ഥമിതാണ്: ശിക്ഷ വന്നുവേണ്ടുന്നതിനുമുമ്പ് വല്ല ജനപദവും വിശ്വാസികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും യൂനുസിന്റെ ജനതയെ രക്ഷിച്ചപ്പോലെ നാം അവരെ രക്ഷിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ വന്നുവേണ്ടി മുമ്പ് ഒരു ജനപദവും സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളാത്തതെന്ത്?! എന്നാൽ യൂനുസിന്റെ ജനം അതിനപവാദമാകുന്നു.

فَمَا كَانَتْ (ഇല്ല) എന്നാണെന്ന് അബൂമാലിക്കും, **تَكُنْ** (ഉണ്ടായിട്ടില്ല) എന്നാണെന്ന് മുജാഹിദും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഇബ്നു അബീഹാതിം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. **لَوْلَا كُفْرُكُمْ** ക്രിയാവാക്യം വന്നതുകൊണ്ടും സാന്നിധികമായ ഔചിത്യം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടും പ്രേരണയുടെയും ശാസനയുടെയും ധനിയുള്ള ആദ്യത്തെ അർത്ഥമാണ് കൂടുതൽ ശരിയായി തോന്നുന്നത്.

അതായത്, ഇത്തരത്തിൽ ശിക്ഷാർഹരായ ഒരു ജനപദവും എന്തുകൊണ്ട് സമയം പാഴാകുന്നതിനുമുമ്പ് വിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുകയും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല? യൂനുസ് നബിയുടെ ജനം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അവർ ഒടുവിൽ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിച്ച അല്ലാഹുവിലേക്കു മടങ്ങി. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഹീനമായ ശിക്ഷയിൽനിന്ന് അല്ലാഹു അവരെ മോചിപ്പിച്ചു. ഒരു കാലയളവു വരെ അവർക്കു ക്ഷേമവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് നബി(സ)യെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുറൈശികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യൂനുസ് നബിയുടെ ജനതയുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു കൂടാ എന്ന് അവരെ ശക്തിയായി ശാസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.

യൂനുസ് നബിയെക്കുറിച്ച് ലഭ്യമായ കുറെ വിവരങ്ങൾ ഈ സൂറയുടെ മുഖവുരയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ സൂറ **അന്നിസാഅ്** 163, **അൽഅൻആം** 86, **യൂനുസ്** 98, **അസ്സാഹാത്ത്** 139, **അൽഅമ്പിയാഅ്** 87, **അൽഖലം** 48 സൂക്തങ്ങളിൽ ഈ പ്രവാചകനെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ചരിത്രം അജ്ഞാതമാണ്. ബി.സി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറാഖിലെ നീനവ പട്ടണത്തിൽ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ നിയുക്തനായ മത്തായി പുത്രൻ യോനാ പ്രവാചകനാണിദ്ദേഹമെന്ന കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു. ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് ഇന്നത്തെ മുസിൾ പട്ടണത്തിനടുത്തായിരുന്നു നീനവ. വളരെക്കാലം പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടും അവർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽനിന്നും അൽപവും

മാറാൻ തയ്യാറായില്ല. യൂനുസ് നബിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ദേശങ്ങളെയും അവഗണിച്ചുതള്ളി. അധർമങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും എല്ലാ അതിരുകളും ഭേദിച്ചപ്പോൾ യൂനുസ്(അ) അവർക്ക് ദൈവിക ശിക്ഷയുടെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ഈ മുന്നറിയിപ്പും ഒട്ടും കൂടാതെ ജനം അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും ദുർവൃത്തികളിലും മുന്നേറുന്നതു കണ്ട യൂനുസ്(അ) കോപിഷ്ഠനായി ആ നാടുവിട്ടു. ഈ കോപവും അല്ലാഹുവിന്റെ അനുമതിയില്ലാത്തുള്ള ദേശത്യാഗവും പ്രവാചകന്മാർക്ക് ചേർന്നതായിരുന്നില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. സുറ അസ്സാഹാത്തിൽ അതെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.

യൂനുസിന്റെ(അ) പലായനം ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തി. മഹാവിപത്ത് ആസന്നമാകുന്നു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ താക്കീത് സത്യം തന്നെയായിരിക്കണം, വ്യാജമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നാടുവിടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നവർ ചിന്തിച്ചു. യൂനുസ്(അ) പറഞ്ഞ അവധി (അത് നാൽപ്പത് നാളായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു) അടക്കുംതോറും അവരുടെ ഭയം കനത്തുവന്നു. ദിനപ്രതി മാനത്ത് കരിമുക്തിലുകൾ തിങ്ങിക്കൂടുന്നതായും തങ്ങളുടെ പട്ടണത്തെ ഒരുതരം പുക മുടുന്നതായും അവർക്കു തോന്നി. നഗരവാസികൾ യൂനുസിനെ(അ) തേടി നടന്നെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാണെന്ന് അവർക്കുറപ്പായി. വിഹലമായ അവർ മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമെല്ലാം തുറന്ന മൈതാനത്തേക്കോടി. അവരുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾപോലും ഈ ഓട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടിയും തളളയും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമൊക്കെ വേർപിരിഞ്ഞു പലയിടത്തായി. വെളിപ്രദേശത്തെത്തിയവരെല്ലാം അത്യുച്ചത്തിൽ തങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടതായി ഏറ്റു പറയുകയും തങ്ങളോടു കാര്യം കാര്യമെന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് അതീവ താഴ്മയോടെ കേണപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ പശ്ചാത്താപം ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നതിനാൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചു. അവരെ ശിക്ഷയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

യൂനുസിന്റെ(അ) ജനതക്ക് ഒരു കാലയളവുവരെ ക്ഷമജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്തു എന്നു പറയുന്നതിൽ, ആ കാലയളവിനു ശേഷം അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ധനിയുണ്ട്. കാലാന്തരത്തിൽ നീനവാ നിവാസികൾ വീണ്ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അധർമങ്ങളിലേക്കും വഴുതിപ്പോവുകയും ശിക്ഷാർഹരായിത്തീരുകയുമായിരുന്നു. ബി.സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാഹും പ്രവാചകനും ബി.സി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സെഫ്നിയോഹ് നബിയും അവരിൽ സത്യപ്രബോധനം നടത്തിയെങ്കിലും നിഷ്ഫലമാവുകയായിരുന്നു. ബി.സി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ അല്ലാഹു അവർക്കുനേരെ മീഡിയക്കാരെ നിയോഗിച്ചു. മീഡിയക്കാർ ബാബിലോണിയക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ നീനവയെ തകർത്തുകളഞ്ഞു. അതോടെ അസീറിയൻ ഭരണകൂടവും സംസ്കാരവും നാമാവശേഷമായിത്തീർന്നു. ■