

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

قرآن کریم کی آیات کریمہ کے ظاہر کے مطابق اگر انسان مرتے وقت موت کے آثار جیسے ملک الموت آئے وغیرہ کو متوجہ ہو جائے اور سمجھ جائے کہ اب اس دنیا سے جانے والا ہے اس وقت توبہ کرے اگرچہ ابھی اس کی زبان کام کر رہی ہے اور عقل بھی کامل ہے سوچ سمجھ بھی رکھتا ہے تب بھی اس کا یہ توبہ قبول نہیں ہے کہ سورہ مبارکہ نساء میں فرماتا ہے «وَلَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ اُور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برعکاموں کا ارتکاب کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آپنچتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے : اب میں نے توبہ کی » اور اس سے مقابل آیت میں فرماتا ہے «إِنَّمَا التَّوْيَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ اللَّهِ كے ذمے صرف ان لوگوں کی توبہ ہے جو نادانی میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں » جہالت عناد اور جان بوجہ کر دشمنی کرنے کے مقابلہ میں ہے (یعنی جان بوجہ کر خدا کی مخالفت نہیں کی ہے) «ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ» بعد والی آیت کے قرینہ کے مطابق یعنی موت آئے سے پہلے اگر توبہ کرے تو ان کا توبہ قبول ہے ، اگر کوئی گناہ کار انسان موت کے آثار معلوم ہونے سے پہلے توبہ کرے تو اس کا توبہ قبول ہے لیکن جب موت کی نشانیاں ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد اس کا توبہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے اور اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے «وَلَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ» اب ان کے لئے توبہ کرنے کا امکان نہیں ہے یعنی ان کا توبہ قبول نہیں ہوگا ۔

جب موت حاضر ہوتی ہے تو کہتا ہے «قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ» میں توبہ کروں گا لیکن ان کا توبہ قبول نہیں ہے ، آیت کا ظاہر یہ ہے کہ «رب ارجعني لعلی اعمل صالحًا» کہنے کے علاوہ «إِنِّي تَبَتَّ الْآنَ» بھی کہتا ہے میں ابھی توبہ کرنا چاہتا ہوں ، اس وقت خدا اس کے جواب میں فرماتا ہے : "ولیست" تمہارا یہ توبہ قبول نہیں ہے اور خدا بھی اسے قبول نہیں کرتا ۔

«فَلَمَّا رَأَوْا بِأَيْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ» پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے : ہم خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں «وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، فَلَمَّا يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَيْسَنَ» اور جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں ، لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لئے فائدہ مند نہیں رہا [1] عرض ہوا کہ شیخ طوسی اعلیٰ اللہ مقامہ الشریف نے تفسیر تبیان میں فرمایا ہے : ان لوگوں نے جب خدا کے عذاب کو دیکھا تو بولے اے خدا! ہم ایمان لے ائے جب عذاب کو دیکھتا ہے

تو ایمان لے آتا ہے ان کی یہ ایمان کسی کام کا نہیں ہے ! اس کی بعد فرماتا ہے : «سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ» یعنی یہ الہی قانون میں سے ایک ہے کہ جب عذاب نازل ہو رہا ہو اس وقت توبہ اور استغفار کسی کام کا نہیں ہے ! یہ پچھلے امتوں میں بھی ایسا ہی تھا ۔

شیخ طوسی فرماتا ہے «فَلَمَّا يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ أَيْ عَنْ رَؤْيَتِهِمْ بَعْثَ اللَّهِ وَعَذَابَهُ لَأَنَّهُمْ يَسِيرُونَ عَنْ ذَلِكَ مَلْجَعِينَ وَفَعْلُ الْمَلْجَعِ لَا يَسْتَحِقُ بِهِ الثَّوَاب» اس وقت یہ لوگ مجبور ہیں اور عذاب کو متحمل ہونے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ جوئی نہیں ہے اور جو انسان مجبور ہوا اور مجبوری کی وجہ سے "انی تبت الآن" بولے اس کی اس توبہ کی کوئی قیمت نہیں ہے «لا یستحق به الثواب» ۔

بعض بزرگوں نے کتاب معاد در قرآن [2] میں شیخ طوسی سے یہ نسبت دی ہے کہ شیخ طوسی نے اس آیہ کریمہ سے یہ استفادہ کیا ہے کہ مرتبے وقت یا مرنے کے آثار کو دیکھنے کے بعد جو توبہ کرے وہ قبول نہیں ہے ، درحالیکہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے شیخ طوسی کے الفاظ کو بیان کیا کہ انہوں نے مرنے کے وقت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے ، یوں لکھا ہے «عند رؤیتهم بعث الله وعذابه لأنهم يسيرون عند ذلك ملجعين و فعل الملاع لا يستحق به الثواب» یعنی انہوں نے پہلے شیخ طوسی کے کلام کو مرنے کے وقت کے توبہ پر حمل کیا ہے اور اس کے بعد ان پراشکال کیا ہے کہ یہ آیہ کریمہ «فَلَمَّا رَأُوا بِأَسْنَنَ» مرنے سے مربوط نہیں ہے بلکہ دنیوی عذاب کے بارے میں ہے ، پس جو نسبت شیخ طوسی سے یہ ہے وہ صحیح نہیں ہے شیخ طوسی کی بات یہ ہے کہ فرماتا ہے جب عذاب الہی آجائی ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کا توبہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے ، اس کتاب معاد میں فرمایا ہے : موت کو دیکھنے اور دنیوی عذاب کو دیکھنے میں فرق ہے ، موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے ، اور اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے ، لیکن عذاب میں استثناء ہو سکتا ہے ، ممکن ہے کسی قوم میں خدا کے عذاب کے وقت لوگ توبہ کرے اور اس توبہ کی وجہ سے وہ عذاب ٹل جائے ۔

شیخ طوسی کا یہ کلام مطلق ہے کہ عذاب کے وقت یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور جب انسان مجبور ہو کرتا ہے تو اس کا یہ توبہ قبول نہیں ہے ، انہوں نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ موت کے آثار کو دیکھنے کے بعد کرنے والے توبہ کے بخلاف دنیوی عذاب کے وقت جو توبہ کرتے ہیں وہ توبہ قبول ہے اور عذاب الہی ٹل سکتا ہے اپنی اس مطلب کے لئے اس آیہ کریمہ سے استدلال کیا ہے : «فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْنِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعَنَّاهُمْ إِلَى حِينٍ» [3] کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ (بروقت) ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے سودمند ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کے ؟ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں (زندگی سے) بہرہ مند رکھا

سورہ مبارکہ غافر کی آخری آیت جس میں فرماتا ہے سنّة الله قد خلت في عباده اس کے مطابق خدا کا قانون یہ ہے کہ خدا جس وقت کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس وقت وہ قوم اگر ایمان لے لائے تو یہاں استثناء ہو سکتا ہے ، اور اس کے لئے بہترین شاہد حضرت یونس کا واقعہ ہے ۔

ہم یہاں ابھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے ، اس بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا وی عذاب بھی موت کی طرح ہے ، جس طرح موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہے ، اسی طرح عذاب کے نازل ہوتے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہے ، جس طرح موت کے وقت کسی کا بھی توبہ قبول نہیں ہے اسی طرح عذاب دنیوی کے وقت بھی کسی کا توبہ قبول نہیں ہو سکتا ۔

دوسرانا نظریہ: شیخ طوسی فرماتا ہے دنیوی عذاب اور موت میں فرق ہے ، موت کے وقت کسی کا توبہ قبول نہیں اور وہاں توبہ کسی فائدہ کا نہیں ہے ، لیکن دنیوی عذاب میں استثناء ممکن ہے اور اس کا شاہد و گواہ حضرت یونس (ع) کے قوم کا واقعہ ہے ۔

ہم یہاں اس مطلب کی وضاحت کے لئے خود آیہ کریمہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں :

«فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ» اس میں "لو لا" نافیہ ہے یا تحذیزیہ ؟ بعض نے بتایا ہے قرآن کریم میں جہاں بھی "لو لا" نکر ہوا ہے وہ "ہل لا" تحذیزیہ کے معنی میں ہے مگر دو جگہوں پر کہ ان میں سے ایک مورد یہی آیہ کریمہ ہے ، اس آیہ کریمہ میں "لو لا" "ہل لا" کے معنی میں نہیں ہے ، "ہل لا" تحذیزیہ سرزنش کر کے سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ! لیکن اس آیہ کریمہ میں بتایا ہے کہ لو لا "ما" نافیہ کے معنی میں ہے «لو لا كانت قرية» یعنی «ما كانت قرية آمنت» کوئی بھی بستی ایمان نہیں لائے کہ یہ ایمان ان کے لئے سودمند ہو ، ایک دفعہ ہم آیہ کریمہ کا اس طرح معنی کرتے ہیں کہ خدا وند متعالی یہ خبر دے رہا ہے فرما رہا ہے کوئی بھی بستی والے نے ایمان نہیں لائے کہ ان کی ایمان ان کے لئے سودمند ہو ، یعنی گذشتہ اقوام اور بستی والوں جن کو ہم نے عذاب میں مبتلاء کیا ہے ، اگر وہ عذاب کے نازل ہوتے وقت ایمان لائے تو ان کا یہ ایمان ان کے لئے سودمند نہیں تھا !

لیکن اگر ہم "لو لا" کو تحذیزیہ قرار دیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خداوند متعالی سرزنش کرتے ہوئے سوال کر رہا ہے «هل لا كانت قرية من القرى التي اهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت في الإيمان» یعنی خداوند متعالی یہ فرمانا چاہتا ہے

کہ کیوں گذشتہ اقوام نے ہمارے عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان نہیں لائے تاکہ وہ ایمان ان کے لئے سودمند ہو ؟
صرف ایک قوم نے ایمان لایا وہ حضرت یونس کا قوم ہے -

پس "لولا" نافیہ ہونے کی صورت میں خدا وندمتعالی خبر دے رہا ہے کہ کیوں گذشتہ اقوام نے ایمان نہیں لایا، ہمارے عذاب نازل ہونے سے پہلے کیوں ایمان نہیں لائے تا کہ وہ ایمان ان کے لئے سودمند ہو! اور اگر "لولا" کو تحزیزیہ قرار دیں تو معنی یہ ہو گا کہ خدا فرمانا چاہتا ہے گذشتہ اقوام جن پر ہم نے عذاب نازل کیا تھا کیوں ہمارے عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان نہیں لائے تا کہ وہ ایمان ان کے لئے سودمند ثابت ہو جائے صرف ایک قوم نے ایمان لایا وہ حضرت یونس کا قوم ہے اور جب انہوں نے ایمان لایا تو ہم نے دنیا کی خواراور ذلیل کرنے والی عذاب کو ان سے ٹال لیا «إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْنِ»

حضرت یونس(ع) کا واقعہ مختلف نقل ہوا ہے «روی أنَّ يُونسَ بعثَ إِلَي النَّبِيِّوْنَ مِنْ أَرْضِ مُوَصَّلٍ» حضرت یونس عراق میں نبینوا کی سرزمین پرمبعوث ہوا تھا فکذبیوہ ہیاں پر لوگوں نے آپ کو جھٹلایا «فذهب عنهم مغاصباً» جس کے بعد آپ ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے «فَلَمَا فَقَدُوهُ» لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت یونس شہر سے نکل گیا ہے «خافوا نزول العذاب» تو ڈر گئے کہ کہیں خدا کا عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے «فَلَبِسَ الْمَسْوَحَ» مسموح، مسح کی جمع ہے جس کا معنی ہے وہ لباس جوبکری کے بال سے بنایا جاتا ہے، بعض جگہوں پر انسان اپنے نفس کو فرمانبردار بنانے کے لئے یہ لباس پہن لیتا ہے تا کہ ان کا بدن سختیوں کی عادت کرے «وَاجْوَأْرَبِعِينَ لِيلًا» چالیس راتوں تک گریہ و فغان کرتے رہے «وَكَانَ يُونِسَ» حضرت یونس بھی شہر سے باہر نکل جانے سے پہلے ان سے بتا چکے تھے «إِنَّ عَجْلَكُمْ أَرْبَعُونَ لِيلَةً» تمہیں چالیس رات تک مہلت ہے «فَقَالُوا إِنَّ رَأَيْنَا أَسْبَابَ الْهَلاَكِ آمَنَّا بِكَ» وہ لوگ حضرت یونس سے یہ کہتے تھے ہم اگر ہلاکت کے اسباب کو دیکھ لیا تو آپ پرایمان لے آئیں گے «فَلَمَا مَضَتْ خَمْسٌ وَّ ثَلَاثُونَ لِيلَةً» جب پنتیس(۳۵) رات گذر گئی «ظَهَرَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ أَسْوَدٌ شَدِيدُ السُّوَادِ» آسمان پر ایک بہت ہی سیاہ بادل ظاہر ہو گیا «فَظَاهَرَ مِنْهُ دُخَانٌ شَدِيدٌ» اور اس بادل سے کالی دھوائی نکل کر نیچے کی طرف آئی لگئی «وَحَبَطَ ذَلِكَ الدُّخَانُ حَتَّى وَقَعَ فِي الْمَدِينَةِ وَسُوَّدَ سَطْوَهُمْ» جب لوگوں نے اسے دیکھا تو یقین کیا اب تو حضرت یونس کی بات واقع ہونے والی ہے «فَخَرَجُوا إِلَي الصَّحْرَاءِ أَوْرَصْحَرَاءَ كَيْفَ نَكَلَ گئَيْ «وَفَرَقُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ» بچوں کو ان کے مان سے الگ کیے، جب مان اور بچہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں تو وہ دونوں آہ و فغان کرتے ہیں «وَبَيْنَ الدَّوَابِ وَأَوْلَادِهِ» حیوانوں میں بھی مان بچوں میں جدائی ڈالی «فَهَنَّ بَعْضُهَا إِلَي بَعْضٍ» ہر کوئی چیخ و بکار کر رہے تھے اور آواز اوپر تک جا رہی تھی «وَكَثُرَتِ التَّضَرُّعَاتِ» سب تضرع وزاری کر رہے تھے «وَاظَّهَرَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانُ وَالتَّوْبَةُ وَتَضَرُّعُوا إِلَي اللَّهِ تَعَالَى» بہت ہی خدا کے حضور میں متضرع ہوئے «فَرَحْمَهُمْ وَكَشَفَ عَنْهُمْ» اس وقت خدا نے ان بخش دی «وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُ عَاشُورَا يَوْمُ الْجَمْعَةِ» وہ دن روز جمعہ اور عاشورکا دن تھا -

حضرت یونس(ع) کے واقعہ کے بارے میں یہ ایک روایت ہے -

ایک اور روایت یہ ہے کہ ابن مسعود نقل کرتا ہے : «بلغ من توبتهم عن يرب المظالم حتى أن الرجل كان يقلع الحجر بعد عن وضع عليه بناء أساسه» یہ لوگ توبہ کرنے پر راضی ہوئے تھے اور زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے تھے حتی یہاں تک راضی ہوا تھا کہ وہ غصبی پتھرجو دیوار کی بنیاد میں ہواسے بھی نکال کر گھر کو پاک و صاف کرے «فَيَرِدَ إِلَيْ مَالِكَ وَقَيلَ خَرَجُوا إِلَيْ شِيخٍ مِنْ بَقِيَةِ عَلَمَاءِهِمْ» بعض نقل میں ہے کہ حضرت یونس نے دیکھا لوگ ان کی بات کو نہیں سن رہے ہیں تو اسی قوم میں ایک بزرگ شخص تھا اس کے پاس مشورت کرنے کے لئے آئی، اس زائد شخص نے کہا : آپ شہر سے باہر نکل کر ان کے لئے بد دعا کریں، جب حضرت یونس شہر سے باہر نکل گئے تو «خَرَجُوا إِلَيْ شِيخٍ مِنْ بَقِيَةِ عَلَمَاءِهِمْ» لوگ علماء میں سے کسی ایک عالم کے پاس آئی «فَقَالُوا قَدْ نَزَلَ مِنَ الْعَذَابِ» اس عالم سے عرض کیا : ہم پر عذاب نازل ہو رہا ہے ہم کیا کریں ؟ «فَمَا تَرِي؟» انہوں نے کہا : «فَقَالَ لَهُمْ قُولُوا» انہوں نے لوگوں کو یہ دعا تعليم دی : «یا حی حین لا حی و یا حی یا محبی الموتی و یا حی لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» لوگوں نے اس ذکر اور دعا کو اتنا دھرا یا کہ خدا نے عذاب کو ان سے اٹھا لیا، شاید اس ذکر اور دعا میں خدا کے اسماء اعظم میں سے کوئی اسم ہو گا جس کی وجہ سے خدا نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔

فضل بن عباس کہتا ہے : ان لوگوں نے اس ذکر کو پڑھا تھا : «اللَّهُمَّ إِنَّ ذَنوبَنَا قَدْ عَظَمْتُ وَ جَلَّتْ» خدا یا ہماری گناہوں پر بڑی پیش «وَأَنْتَ أَعْظَمُ مِنْهَا» لیکن تو ہماری گناہوں سے بہت بڑا ہے «إِفْعَلْ بَنَا مَا أَنْتَ أَهْلَهُ وَ لَا تَفْعَلْ بَنَا مَا أَنَا أَهْلَهُ» ہمارے

ساتھ وہ سلوک کرے جس کا تو اپل ہے نہ وہ سلوک جس کا ہم مستحق ہیں ۔

یہاں پریہ مطلب قابل ذکر ہے کہ کیا حضرت یونس کا واقعہ اس قانون سے استثناء ہے، یعنی یوں بتایا جائے کہ جہاں پر بھی خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہو اگر عذاب کے نازل ہوتے وقت لوگ ایمان لے آئے "فلم یک ینفعہم ایمانہم" ان کا یہ ایمان کسی فائدہ کا نہیں ہے اور یہ توبہ ان کے لئے سودمند نہیں اور خدا نے ایسے توبہ کو قبول نہیں کیا ہے، مگر ایک مورد کو خدائی قبول کیا ہے وہ حضرت یونس کے قوم کا توبہ ہے۔

حضرت یونس کا واقعہ جس طرح آیہ کریمہ "فلولاکانت قریۃً آمنت فنفعہا ایمانہا" سے استثناء ہے اسی طرح اس آیہ کریمہ سے بھی استثناء ہے «فَلَمَا رَأَوْا بِأَسْنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ فَكَفَرُنَا بِمَا كَنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ ایمانہم لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا سَنَةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِی عِبَادَهِ» دوسرے الفاظ میں ہم یوں بتائیں کہ یہاں پر خدا کا قانون استثناء پذیر ہے ۔

خود یہی آیہ کریمہ فرماتا ہے کہ یہ خدا کا قانون ہے اور خدا کا قانون قابل تغیر و تبدل نہیں ہے ! لہذا آیہ کریمہ کا سیا ق یہ ہے کہ یہاں تخصیص صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خدا کا قانون ہے مگر ایک مورد میں یہ قانون عملی نہیں ہے، اگر اس موردمیں تخصیص پایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا قانون نہیں ہے، کیونکہ خدا کا قانون دائمی اور ہمیشگی ہے، جو عام ہے اور تخصیص کے قابل نہیں ہے، پس آیا ت کا ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم تخصیص کے قابل نہیں ہے ۔

دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن فرماتا ہے : «لَا تَبْدِيلَ لِسَنَةِ اللَّهِ» خدا کے قانون میں تبدیلی اور تغیر نہیں ہے، یہاں اسی آیت میں فرماتا ہے : «سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِی عِبَادَهِ» یعنی خدا کا قانون یہ ہے کہ جب عذاب آجاتی ہے تو وہاں توبہ سودمند نہیں ہے، اگر اسیسا ہے تو حضرت یونس کے اس واقعہ کے بارے میں ہم کیا بتائیں، وہاں پر ابھی عذاب نازل نہیں ہوا تھا ۔

جواب یہ ہے کہ حضرت یونس کے واقعہ میں عذاب کی مقدمات اور آثار نمایاں ہونا شروع ہوا تھا خود عذاب الہی نازل نہیں ہوا تھا، کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعہ میں بھی ایسا تھا کہ عذاب کی مقدمات نازل ہوئی تھیں، دریا نیل میں ایک تلاطم آیا تھا، ایک عجیب اور بے نظیر طوفان آیا تھا، وہاں پر بھی اگر اسی وقت توبہ کر لیتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ؛ دنیوی عذاب نازل ہونے کا مسئلہ بھی موت کی طرح ہے، اگر عذاب نازل ہوتے وقت توبہ کرنا چاہا تو وہ سودمند نہیں ہے، اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے، حضرت یونس کے واقعہ میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ عذاب نازل ہو رہے تھے لوگوں کی توبہ کی وجہ سے ہم نے اس عذاب کو ٹال دیا، ایسا نہیں فرمایا ہے بلکہ وہاں پر عذاب کی مقدمات ظاہر ہوئے تھے «لما آمَنُوا كَشْفَنَا عَنْهُمْ» یعنی "دُفِعْنَا" نہ کہ رفعنا، یعنی عذاب نازل ہو رہے تھے کہ توبہ کی وجہ سے ہم نے اس عذاب کو ٹال دیا، نہیں ! ایسا نہیں ہے بلکہ کشف دفع کے معنی میں ہے "کَشْفَنَا عَنْهُمْ العذاب" یعنی ہم نے ان پر عذاب کو آنے نہیں دیا، ایسا نہیں ہے کہ عذاب آرہا ہو اور رہم نے اسے برطرف کیا ہو، ایسا نہیں ہے ۔

لہذا مرحوم شیخ طوسی کی بات صحیح ہے کہ اگر عذاب دنیوی کی بات ہو تو وہ بھی موت کی طرح ہے، جس طرح موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہے اسی طرح دنیوی عذاب کے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہے اور اس عذاب میں بھی کوئی استثناء نہیں ہے لہذا "الا قوم یونس" میں ایک نکتہ یہ ہے کہ بعض مفسروں نے یہ احتمال دیا ہے کہ «لَمْ يَكُنْ فِيمَا خَلَّا عَنْ يَؤْمِنَ أَهْلَ قَرِيَۃِ بِأَجْمَعِهِمْ» گذشتہ اقوام میں انفرادی ایمان بھی لاتے تھے اور اجتماعی ایمان بھی، لیکن حضرت یونس کی قوم کی خصوصیت یہ تھی کہ "آمَنُوا" سب ایمان لے آئے، البته مرحوم علامہ نے فرمایا ہے اس کا معنی یوں ہے «لَمْ يَكُنْ فِيمَا خَلَّا عَنْ يَؤْمِنَ أَهْلَ قَرِيَۃِ بِأَجْمَعِهِمْ حَتَّى لَا يَشَدَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا قَوْمٌ يُونُسُ فَهُلْ كَانَتِ الْقَرَاءَ كَلَّا كَذَلِكَ» اس کے بعد علامہ فرماتا ہے ؛ یہ معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے اور قابل قبول ہے «إِلَّا عَنِ الْآيَةِ بِلِفْظِهَا لَا يَنْطِقُ عَلَيْهِ» لیکن آیہ کریمہ کے الفاظ اس پر منطبق نہیں آسکتا کیوں؟ چونکہ سب نے ایمان لایا، آیہ کریمہ کا ظاہریہ ہے کہ حضرت یونس کے قوم نے اجتماعی طور پر ایمان لایا ہے، کہ سب کے سب حتیٰ کہ بچے اور خواتین بھی شہر سے باہر نکل کر صحراء کی طرف گئے ہیں اور بچوں اور ماراں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہے اور سب نے سخت قسم کے کپڑے پہن لیے، یہ صرف حضرت یونس کے قوم میں تھا ان سے پہلے کے اقوام میں ایسا نہیں تھا، اور یہاں بھی صحراء کی طرف نکل جانا عذاب کے نازل ہوتے وقت نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے تھا، لہذا اس واقعہ میں بھی یہی نقل ہوا تھا کہ حضرت یونس نے فرمایا؛ چالیس (۴۰) دنوں کے بعد عذاب

نازل ہو گا ، کہ پینسویں (۳۵) روزکے بعد عذاب آہستہ کم ہوا اور نازل نہیں ہوئے ، لہذا یہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیوی عذاب میں بھی کوئی استثناء نہیں ہے ۔

و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاهرين

[1] - غافر ۱۰۲

[2] - معاد در قرآن : ج ۴، ص ۲۱۰

[3] - یونس ۹۸