

سُورَةُ يُونُسَ

آیات ۵۰-۵۳

قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّا ذَا
يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ○ اَشْرَ اِذَا مَا وَقَعَ اَمْنُكُمْ
بِهِ اَلْتَنُّ وَفَدَّ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ○ ثُمَّ قِيلَ
لِلَّذِيْنَ ظَلَمْتُمْ اِذْ قُوتُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ
تَكْسِبُونَ ○ وَيَسْتَنْبِئُكَ اَحَقُّ هُوَ قُلْ اِنِّى وَّرِيْ اِنَّهُ لَحَقُّ
وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

”اے نبی! صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہی تم نے اس پر بھی غور کیا کہ اللہ کا عذاب
خواہ دن کے وقت آئے خواہ رات کو، اگر وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی
مچائیں، تو کیا جب وہ آفت واقع ہو ہی جائے گی تب تم مانو گے بہ (اس وقت تو صاف
کہہ دیا جائے گا) کیا اب ایمان لاتے ہو بہ حالانکہ پہلے تم خود اس کے لیے جلدی مچاتے
رہے! اُس وقت ظالموں کے کان کھول دیتے جائیں گے۔ اب پھو ہمیشہ کے عذاب
کا مزہ! تمہیں بدلے گا اسی کمانی کا جو تم کرتے رہے تھے! اور آپ سے (بن بن کر)
پوچھتے ہیں: کیا یہ واقعی شدنی امر ہے بہ کہہ دیجئے: ہاں! مجھے اپنے رب کی قسم ہے، یہ
واقع ہو کر رہے گا اور تم کسی طرح بھی اسے روک نہیں سکتے؟“

یہ بات اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی رسول کسی قوم یا قریہ کی طرف مبعوث
ہو اس نے لوگوں کو توحید، آخرت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی

دی کہ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو نہ صرف یہ کہ تم آخرت کے ابدی دستری عذاب میں مبتلا ہو گے بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کہ جب رسول قولاً و عملاً دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دے اور قوم پر پوری طرح محبت قائم کر دے اور اس کے باوجود وہ قوم ایمان نہ لائے تو گویا وہ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ اس میں حق کو قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت اور اصلاح پذیری کا مادہ ہی سرے سے باقی نہیں رہا۔ گویا اب اس کی حیثیت جسد انسانی کے ایسے عضو کی ہے جو بالکل گل سڑ گیا ہو اور اسے کاٹ کر پھینک دینا ہی پورے جسم کی عافیت کے لیے لازمی ہو گیا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آخرت کے عذاب کا معاملہ تو ہے ہی قیامت کے بعد کا، خود دنیا میں ہلاکت و بربادی کی سزا یا عذاب استیصال بھی اُس وقت آتا ہے جب رسول کو تبلیغ کا فرضیہ ادا کرتے ہوئے ایک مدت گزر چکتی ہے اور قوم پر اتمام محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اس درمیانی عرصے کے دوران رسولوں کے مخالفین و معاندین عذاب کی اس دھمکی کو تسخرو استہزاء اور طعن و طغز کا موضوع بنا لیتے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کی ڈھٹائی اور جسارت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس قسم کے فقرے بھی ان کی زبانوں سے نکلنے لگتے ہیں کہ ”کہاں ہے وہ تمہارا عذاب؟“ آخر وہ آکیوں نہیں جاتا؟ ہم تو تمہاری تکذیب کر چکے، اب اس عذاب میں کیوں دیر ہو رہی ہے؟ اور ”تمہاری دھمکیاں سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں اور تمہاری اس خالی غولی دھولس سے ہم تنگ آچکے ہیں، اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر دیر مت کرو اور وہ عذاب لے آؤ؛ چنانچہ آیات سابقہ میں اُن کے بعض ایسے ہی جملے نقل بھی ہوئے ہیں۔ مثلاً آیت ۴۸ میں فرمایا: ”اور یہ لوگ کہتے ہیں آخر اس دھمکی کا ظہور کب ہو گا؟ اور آیت ۴۹ میں جواباً کہلوا یا: ”ہر امت کی مہلت کے خاتمے کا ایک وقت معین ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم؛ اسی ضمن میں ذرا ہی پہلے آیت ۴۷ میں انصوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بھی فرمایا جا چکا ہے کہ: (اے نبی!) یہ بھی ممکن ہے کہ جس عذاب کی دھمکی ہم انہیں سن رہے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کو بھی دکھا دیں۔ یعنی آپ کی حیاتِ نبوی کے دوران ہی وہ عذاب اُن پر نازل ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں اور عذاب موعود اس کے بعد نازل ہو! — اب آیات زیر بحث میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ

عذاب رات کے وقت آنے یا دن کے وقت، اُس سے آفر کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، اس سے بچا کیسے جائے اور تلافیِ مافات کے ذریعے رحمتِ خداوندی کو کیسے پکڑا جائے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بدبخت نے اسی تمسخر و استہزاء کے انداز میں کہا ہو گا کہ: کیوں جی! وہ آپ کا عذاب کب آئے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رات کے وقت تشریف لے آئے اور ہم اُس کا شایانِ شان استقبال بھی نہ کر سکیں! جواب میں بڑے حسرت آمیز انداز میں فرمایا کہ عذاب دن کو آئے یا رات کو، یہ بدبخت یہ نہیں سوچتے کہ جس کی جلدی یہ اپنی نادانی و جہالت میں مچاتے ہوئے ہیں وہ ہے کس درجہ خوفناک اور بھیانک چیز! جب وہ مصیبت آدھمکے گی تو میری لوگ جو اس وقت غرور اور تکبر میں اس درجہ بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کے کلام اور اس کے رسولؐ کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، چلا چلا کر کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور گڑگڑاتیں گے کہ کسی طرح انہیں اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے۔ اُس وقت کہا جائے گا کہ اب ایمان لانا قطعاً مفید نہیں۔ اب تو جس چیز کی جلدی تم پچارہے تھے اُس کا مزہ چکھو، اور یہ ہرگز تم پر ظلم یا زیادتی نہیں ہے بلکہ ٹھیک ٹھیک بدلہ اور جزا ہے تمہارے اعمال کی، گویا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے سامنے آرہی ہے۔

آخری آیت میں ایک عجیب حقیقت بیان ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ان میں سے بعض نسبتاً جری لوگ بعض مواقع پر طنز و استہزاء کے انداز کو چھوڑ کر بظاہر پوری سنجیدگی سے اور گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا کرتے تھے کہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی جوقم کہہ رہے ہو، سچ ہے اور جن باتوں کی تم خبر دے رہے ہو وہ واقعی پیش آنے والی ہیں؟ ان کا یہ انداز دراصل ایک دودھاری تلوار کے مانند تھا جس سے ایک جانب تو وہ اپنے عوام کو یہ باور کراتے تھے کہ ہمارے یہ سردار اور سردھرے اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ ہیں اور واقعہ حقیقت ہی کے متلاشی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی دعوت کے بارے میں انہیں حقیقی شکوک و شبہات لاحق ہیں! اور دوسری جانب وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک نفسیاتی حربہ آزما تے تھے کہ اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو لوگ سوال کرنے سے ممکن ہے کہ آنحضرت کی قوتِ ارادی کو توڑنے یا کمزور کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ ان کے اس حربے کا ذکر وضاحت کے

ساتھ سورۃ ن یا سورۃ القلم کے آخر میں ہوا ہے کہ: **وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ** یعنی "ان کافروں کی توہمی کوشش ہے کہ متزلزل کر دیں آپ کو (اے نبی!) اپنی نگاہوں سے" ان کے اس حربے کا جواب اس مقام پر ترکی بر ترکی دلوایا گیا ہے کہ اے نبی! آپ پوری طرح ڈٹ کر اور کامل وثوق و یقین کے ساتھ جواب دیں کہ یقیناً مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ کلام بھی برحق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اور وہ واقعات و حوادث بھی بالکل حتمی اور یقینی، شدنی اور اٹل ہیں جن کی میں خبر دے رہا ہوں اور اچھی طرح کان کھول کر میرا چیلنج سُن لو کہ تم نہ مجھے میرے سُن میں ناکام کر سکو گے نہ اس کلام کا مقابلہ کر سکو گے جسے میں پیش کر رہا ہوں اور نہ ان حالات و واقعات کی رفتار روک سکو گے جو تمہارے کفر و تکذیب اور اعراض و انکار کے باعث حرکت میں آچکے ہیں۔

اس ضمن میں یہ حقیقت ذہن میں مستحضر رکھنی چاہیے کہ جب قرآن حکیم میں مستقبل میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے ضمن میں کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلفیہ و قسمیہ کہلوائی جاتی ہے تو اس کی پشت پر اصل دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکر صدقت و امانت اور آپ کی بے باغ سیرت و کردار کی ہوتی ہے یعنی یہ کہ وہ ذاتِ مطہرہ و مقدس جس نے کبھی کسی انسان کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کی، کیا وہ خدا پر جھوٹ جڑے گا اور اس شد و مد کے ساتھ کہ اس پر اسی کی قسم بھی کھائے گا، اسی کی ایک مثال سورۃ التغابن میں ہے۔ وہاں پہلے فرمایا کہ: **زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا** یعنی "کافروں کو یہ غلط لاق ہو گیا تھا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جاسکے گا" اور پھر آنحضرت کو حکم ہوا: **قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتَأْتُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ** یعنی کہہ دیجئے (اے نبی!) کیوں نہیں، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں لازماً جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا۔ اور یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے!

ظاہر ہے کہ مستقبل کے واقعات خواہ وہ اس دنیا سے متعلق ہوں خواہ آخرت سے انسان کو پیشم سر تو نہیں دکھائے جاسکتے، ان کا شاہدہ یا تو پیشم عقل و قلب ممکن ہے یا پھر کسی چشم دید گواہ کی گواہی کے اعتماد پر! اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیوں اور رسولوں کو ملکوتِ ارض، سما کا شاہدہ کراتا ہے اور عالمِ غیب کی سیر کراتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو جو خبر دیں وہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ دیں اور کسی جھٹلانے والے کا جھٹلانا یا جھٹلانے والے کا جھٹلانا ان پر توڑا اور کارگر نہ ہو سکے۔ گویا سچ پیمبر ہر گویا دیدہ گوید! **فَصَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ وَسَلِّمًا كَثِيرًا كَثِيرًا**