

قرآن حکیم کی سورتوں کے مضامین کا اجمانی تجزیہ

از: ڈاکٹر اسرار احمد
ترتیب و تدوین: سید بربان علی۔ خالد محمود خضر

سُورَةُ الرُّوم

یہ سورہ مبارک چھر کوں پر مشتمل ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ سورۃ الانعام اور سورۃ النمل سے بہت مشابہ ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلامِ الہی ہونے اور محمد ﷺ کا اللہ کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ اس حوالے سے تاریخی واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بعثت مبارکہ سے کمی سو سال قبل سے عرب کے شمال میں سلطنت روما اور سلطنت فارس (ایران) دو عظیم طاقتیں (super powers) تھیں جن کے مابین ہمیشہ کمکش جاری رہتی تھی۔ حضور ﷺ کے کمی سر زمین پر کے درمیانی زمانہ میں ایرانیوں کے ہاتھوں رومیوں کو زبردست ہزیمت اٹھائی پڑی۔ اُس وقت مکہ کی سر زمین پر حق و باطل کی جو کلکش ہو رہی تھی اُس پر اس واقعہ کا یہ اثر ہوا کہ مکہ کے مشرکین نے بغیلیں بجانی شروع کر دیں۔ اس لیے کہ روی عیسائی اہل کتاب تھے جبکہ ایرانی جویں یعنی آگ کے چواری تھے۔ مشرکین نے مسلمانوں کو چڑایا کر دیکھو جن سے تمہیں کوئی نسبت ہے، یعنی روی عیسائی اہل کتاب ان کو کلکست ہو گئی ہے اور جن سے ہماری کوئی نسبت ہے یعنی ایرانی جویں ان کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس سے اہل ایمان کو کچھ افراد گی ہوئی۔ چنانچہ ان حالات میں یہ سورہ مبارک نازل ہوئی، جس میں الٰی روم کے غالب ہونے کی پیشین گوئی کی گئی۔ ارشاد ہوا:

﴿أَتَمْ ① غُلَيْتِ الرُّومُ ② فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيْفُلِبُونَ ③﴾

”الٰم۔ روی تریب کی سر زمین (شام) میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن یہ اس کے بعد عنقریب دوبارہ

غالب آ جائیں گے۔“

ان دونوں حکومتوں کے درمیان شام و عراق کا علاقہ ہی میدانِ جنگ بنتا تھا، کبھی ایرانی رومیوں سے اس کو چھین لیتے تھے اور کبھی روی آ گئے بڑھ کر ایرانیوں سے یہ علاقہ چھین لیتے تھے۔ ﴿لِمَنْ يَصْبِعَ يَسِينَ طَلْلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ بَعْدِهِ﴾ ”چند ہی سالوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔“ ﴿وَلَوْ تَمْلِئُ الْيَمَرُ

الْمُؤْمِنُونَ ⑥ بِنَصْرِ اللَّهِ ۝ ”اُس دن الی ایمان بہت خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔“ - **(يُنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑥)** ”وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وہ زبردست اور رحیم ہے۔“ - **(وَعَذَ اللَّهُ ۝** ”یہ اللہ کا وعدہ ہے۔“ - **(لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلِكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑦)** ”اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں۔“ - چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نوسال بعد ہر قل نے ایرانیوں کو غیر متوقع عظیم نکست سے دوچار کیا۔ اور یہ عین وہی موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے الی ایمان کو کفار پر میدان بدر میں فتح بنیں عطا فرمائی۔ یوں الی ایمان کے لیے یہ دہری خوشی تھی۔

آگے بڑی پیاری آیت ہے:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ⑦

”وہ دنیا کے صرف ظاہری پہلو کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔“

اگلی آیات میں ان غافلیں کو مختلف انداز میں تنہیہ کی جا رہی ہے:

”کیا انہوں نے کبھی اپنے دل میں غور فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے؟ مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے مذکور ہیں۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں اپنے سے پہلے والوں کا انعام نظر آتا ہے؟ وہ لوگ ان سے قوت میں بھی کہیں بڑھ کر تھے اور انہوں نے زمینیں بھی جوئی تھیں اور زمین کو جس قدر ان لوگوں نے آباد کیا ہے اس سے بہت زیادہ ان لوگوں نے آباد کیا تھا اور ان کے پاس بھی ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ ایمانہ تھا کہ ان پر ظلم کرے مگر انہوں نے (نہ مان کر) خود اپنے اور ظلم کیا۔“ (آیات ۱۰۴۸)

اس حوالے سے اگر آج ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم بھی غافلیں ہی میں شامل نظر آتے ہیں، اگرچہ ہم آخرت کو عقیدہ کے طور پر مانتے ہیں لیکن ہماری تمام حقیقی و مجہد اور بھاگ و دو صرف اس دنیا ہی کے لیے ہے۔

آیات ۱۱۵ اور ۱۲۶ میں موشین اور کافرین کے انعام کا مقابل کے انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا:

”بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایک اعمال کیے وہ باغات میں ہوں گے اور ان کی خوب آؤ بہگت ہوگی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔“

آیات ۷ اور ۱۸ میں پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے۔ فرمایا:

”لیں پا کی بیان کرو اللہ کی شام کے وقت (مغرب دعشاء)، صبح کے وقت (نیم)، پچھلے پھر (عصر) اور دو پھر کے وقت (ظہر)۔“

ان اوقات میں حق تعالیٰ کی رحمت یا قدرت عظمت کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ”آفتاب“ عالم اجسام کا سب سے روشن کرہے ہے جس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض دتا شیر سے شاید ہی کوئی مادی مخلوق مستثنی ہو اسی بنابرستارہ پرستوں نے اسے ”معبد اکبر“ قرار دیا تھا۔ ان مذکورہ پانچ اوقات میں آفتاب کے عجز و بیچارگی کا کھلا مظاہرہ ہوتا ہے۔

سورت کے تیرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے درج ذیل نشانیوں کا تذکرہ فرمایا گیا: (۱) زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا (۲) بخیز میں کو قاتل کاشت بانا (۳) انسان کو مٹی سے پیدا کرنا (۴) انسان کا اسی کی قسم سے جوڑا بینا اور آپس میں محبت والفت ڈالنا (۵) آسمانوں اور زمین کا بینا (۶) رات دن کا بینا (دن کو روزی کی خلاش اور رات کو نیند کے لیے) (۷) آسمان سے باش بر سانا (۸) زمین و آسان کو اپنے حکم سے کھرا کرنا۔ ان نشانیوں کے تذکرے کے بعد فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْدُوُ الْعَلْقَ نُمْ يُعِدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ﴾ ”اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ لوٹائے گا اور یہ (دوبارہ لوٹانا) اس پر زیادہ آسان ہے۔“ یہ فرمाकر منکرین آخترت کے منہ بند کر دیے جو دوبارہ لوٹائے جانے کے انکاری تھے۔ (آیات ۱۹-۲۷)

چوتھے رکوع میں ایک نہایت اہم مضمون آیا ہے کہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے اس میں کوئی غیر فطری قدغن نہیں لگائی گئی ہے۔ اولاً حضور ﷺ اور آپ کے توسط سے تمام اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا کہ یکسوہو کر اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف سیدھا رکھو اور ہر ادھرہ بھکو۔ یہی دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہو، اُسی کا تقویٰ اختیار کرو۔ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو بلکہ کے بلکہ کے کردیا اور فرقہ بندی اور گروہ بندی کا شکار ہو گئے۔ (آیات ۳۰-۳۱)

سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ مضمون آیا کہ ان کے مطابق پر ہم اگر ان کو کوئی نشانی دکھا بھی دیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے، مہر کر دیا کرتا ہے۔ اور اے نبی ﷺ آپ صبر کیجیے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور پورا ہو کر رہے گا۔ اور یہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، کہیں آپ کو بلکا اور کمزور نہ کر دیں۔ لہذا پوری قوت کے ساتھ جئے اور دعوت دیتے رہیے۔ (آیات ۵۸-۶۰)

سُورَةُ لُقْمَانَ

سورہ لقمان چار رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات سے کافی مشابہت رکھتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سورۃ البقرۃ کے شروع میں ﴿هُدَى لِلْمُتَّقِينَ﴾ اور یہاں ﴿هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُخْسِنِينَ﴾ فرمایا۔ وہاں تقویٰ کا ذکر ہے اور یہاں احسان کا جو ایک بلند تر مقام ہے۔ تقویٰ کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ فرمایا کہ یہ حسین نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان بالآخرہ صرف عقیدہ کے طور پر نہ ہو بلکہ سیرت و کردار میں یہ تمام صفات موجود ہوں تھیں آخترت پر حقیقی ایمان موجود ہو گا۔ ان کے بارے میں فرمایا: ”یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔“ (آیات ۱-۵)

آیت ۶ ہمارے دور کے لحاظ سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے کہ کچھ کے نام پر شیطان نے رقص و سرداور ان جیسی نملوں کی تھیں یہیں ایجاد کی ہیں جن کا مقصد انسان کو ان مشاغل میں اس طرح مصروف رکھنا ہے کہ کبھی اللہ کی طرف اس کا دھیان ہی نہ ہو۔ ارشاد ہوا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَرِّرُ لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْعَلَهَا هُزُواًۚ﴾
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥﴾

”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو اصحاب کی چیزوں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور ان سمجھے (اللہ کے دین اور اس کے راستے کو) ہنسی نماق بناتے ہیں۔ سبیلہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسوائیں عذاب ہے۔“*

اس سورۃ کا دوسرا رکوع بہت اہم ہے جس میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی وصیت بیان ہوئی ہے۔ یہ کوئی ہمارے ”مطالعہ قرآن عکیم کے منتخب نصاب“ میں بھی شامل ہے۔ حضرت لقمان نہ تو نبی تھے نہ رسول اور نہ ہی کسی نبی کے امتی تھے بلکہ ایک سلیم الفطرت انسان تھے۔ سورۃ الروم میں ہم نے پڑھا کہ یہ دین دین فطرت ہے۔ چنانچہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل شخص اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کی دعوت اللہ کا کوئی توجیہ برداشت ہے۔ اس کی گواہی اور مثال کے طور پر حضرت لقمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا:

﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ إِنِّي أَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَمِيدٌ﴾ ﴿٦﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِأُبَيْهِ وَهُوَ يَعْظُمُهُ يَسْعَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

”اور ہم نے لقمان کو حکمت اور دنائی عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ (معلوم ہوا کہ حکمت اور دنائی وہی ہے جس کے نتیجے میں اللہ کے شکر کی کیفیت پیدا ہو۔) اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے اور جو کوئی کفر ان نعمت کی روشن اختیار کرتا ہے تو اللہ غنی اور حمید ہے (وہ کسی کے شکر کا حق تعالیٰ نہیں ہے)۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بڑی ہی نا انصافی اور بہت بڑا ظلم ہے۔“

آیات ۱۴-۱۵ کا اپنی منظر یہ ہے کہ اس وقت مومنین کو اپنے آباء و اجداد کی جانب سے سخت دباو کا سامنا تھا کہ اپنے باپ و ادا کے دین کی طرف لوٹ آؤ جو درحقیقت شرک پر مبنی تھا۔ اس حوالے سے وصیت کی گئی کہ اپنے والدین اور خصوصاً اس سے حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا: ”اور اگر وہ (والدین) تجوہ پر دباو ڈالیں کہ تو میرا شریک مان اس کو جو تجھے معلوم نہیں تو ان کا کہنا مت مان البتہ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برداشت کر تارہ اور مل اس شخص کے طریق پر جو میری طرف رجوع کیے ہوئے ہو۔“

آیات ۱۶-۱۷ میں ایک باپ (حضرت لقمان) اپنے بیٹے کو چند باتوں کے بجالانے اور چند باتوں سے دور رہنے کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ اور دنیا ہی آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرمایا:

”اے بیٹے نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرو اور مصالب پر صبر کر کے یہ کام باہمیت لوگوں کا

☆ ”لہو الحدیث“ کی تعریف حضرت حسن بصریؓ سے یوں منقول ہے: کل ما شغلک عن عبادة الله و ذكره من السمر والاضاحیک والخرافات والفناء و نحوها لیعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو۔ مثلاً فضول قضہ گوئی، ہنسی نماق کی باتیں، دمہیات مشتعلے اور گانا بجانا وغیرہ۔

ہے۔ اپنے گال لوگوں کے لیے مت پھلا (یعنی تکمیرت کر) اور زمین میں اکڑ کر مت چل کر اللہ کو کوئی ملکبڑا اور اترانے والا پسند نہیں۔ اپنی چال درمیانی رکھا اور اپنی آواز پست رکھ یقیناً بری سے بری آواز گدھے کی ہے (کیونکہ وہ گلا بھاڑ کے آواز نکالاتا ہے۔)

آیت ۳۳ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ قیامت کے دن والدین اور اولاد ایک دوسرے کے کام نہ آسکیں گے:

(يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْفَوْرَزْكُمْ وَأَخْشُوْرَبْمَا لَا يَجْزِيَ وَالَّذِي عَنْ وَلَدِيهِ وَلَا مَوْلَدٌ هُوَ جَازَ عَنْ وَالَّذِي شَيْنَاهُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّنُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾)

”اے لوگوں اللہ کا تقوی احتیار کرو اور اس دن سے ڈرتے رہو کر جس دن نہ کوئی اولاد اتنے والد کے کام آسکے گی اور نہ والد اپنے اولاد کے۔ بے شک اللہ کا وعدہ صحیح ہے، پس دیکھنا کہ دنیا کی زندگی جسمیں دھوکہ میں نہ ڈال دے اور وہ بہت بڑا دھوکہ باز (یعنی شیطان) جسمیں دھوکہ میں جتلانے کر دے۔“

اس سورۃ کی آخری آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے قرآن کی اہم ترین آیات میں سے ایک ہے۔ اس میں پائچے چیزوں کا تذکرہ ہے جن کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ احادیث میں ان نہ کوہ پائچے چیزوں کو ”مفاتیح الغیب“ فرمایا گیا ہے:

(إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنْتَلِعُ الْغَيْبُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تُكَسِّبُ غَدَاءً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا يَأْتِي أَرْضٌ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ ﴿٢٧﴾)

”یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور وہی بارش برساتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے۔ اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی موت کس زمین پر واقع ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانے والا اور بخبر ہے۔“

موجودہ دور میں اس حوالے سے ایک اشکال پیدا ہوا ہے کہ جیسینک سائنس اس درجہ ترقی کرنے ہے کہ قطعیت و حریت کے ساتھ اب یہ چیزیں گوئی کرنا ممکن ہو گیا ہے کہ رحم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ اب تک اس آیت کا مفہوم جو لوگوں کے ذہنوں میں رہا ہے وہ اتفاقی یہی تھا کہ ان پائچے باتوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ اس کا ایک جواب اگرچہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جیسینک سائنس کی چیزیں گوئی سو فیصد یقین نہیں ہوتی، لیکن اصل بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ نہ کوہ بالا پائچے چیزوں میں سے تین کو تو اس نے ثابت طور پر (positively) بیان کیا ہے کہ ان ان چیزوں کا علم اللہ کو ہے، لیکن دو چیزوں کے بارے میں دوٹوک انکار (Categorically deny) کیا ہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ جو اسلوب بیان کا فرق ہے میرے نزدیک یہی قرآن کا سب سے بڑا مجھزہ ہے۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کر کل وہ کیا کمائی کرے گا اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر واقع ہوگی۔ — ان دو باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں ثابت انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ ان ان چیزوں کا علم اللہ کو ہے اس میں لازماً وہ نفس قطعی نہیں آتی کہ کسی اور کو ان کا علم نہیں ہے۔

سُورَةُ السَّجْدَةِ

یہ سورہ مبارکہ تین رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکہ مکرمہ کا تقریباً وسطی دور ہے۔ اس کے پس منظر میں ظلم و قسم کی وہ شدت نظر نہیں آتی جو گزشتہ دوسرے توں میں نظر آتی ہے۔

قرآن کریم کی دو سورتیں اپنے اسلوب کے اعتبار سے منفرد ہیں ایک سورۃ تیین اور دوسری سورۃ المجدۃ۔ ان کا انداز ایسا ہے جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے اور یہ دونوں سورتیں تمثیر معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی آیات اور مضامین باہم اس قدر مربوط اور جڑے ہوئے ہیں کہ کسی ایک آیت کو علیحدہ رکھ کر کبھی ممکن معلوم نہیں ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ کو اس سورہ مبارکہ سے خاص تعلق تھا اور جمع کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ بالعموم اسی سورۃ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ کا موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شہادت کو رفع کرنا اور ان تینوں حقیقوتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔

سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے:

﴿الَّمَّا① تَبَرِّيلُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ يَلْهُو مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ②﴾
”الَّم۔ اس کتاب کا اناراجنا بلا شہر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔“

آگے فرمایا:

”کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اس شخص (یعنی محمد ﷺ) نے گھر لیا ہے؟ (نہیں، اے جغہبر!) بلکہ یہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے پاس پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ را ورast پر آ جائیں۔“

اس کے بعد آسان وزمین کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر آیات ۷۷ تا ۱۱۱ میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد مذکورین آخرت کو یہ بادر کرایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں پھر زندہ کرے گا اور تمہارے اعمال کی جزا ملے گی۔ فرمایا:

”(اللہ ہی وہ ذات ہے) جس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا اور انسان کی پیدائش کا آغاز گارے سے کیا۔ پھر اس کی نسل کو خپڑے ہوئے بے قدر پانی سے بنایا۔ پھر اس کو (مک سک سے) درست کیا اور پھوٹی اس میں اپنی روح اور بنا دیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ اور (یہ مذکورین) کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مرکھپ جائیں گے تو کیا ہمیں نیا بننا ہے! بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے مذکور ہیں۔ (اے نبی ﷺ) آپ کہہ دیجیے تم کو متواتر فرشتہ قبض کر لیتا ہے جو تم پر مقرر ہے اور پھر تم اپنے رب کی طرف پہنچے جاؤ گے۔“

آیات ۱۵۱ میں اہل ایمان کی ان صفات کا خصوصیت کے ساتھ مندرجہ کیا گیا:

”ہماری آیات پر بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بحدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و شکر کے ساتھ اس کی تشیع کرنے لگتے ہیں اور مذکور نہیں کرتے۔“

ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستر دل سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف اور
امید کے ساتھ اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔“
اس کے بعد فرمایا:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْبَةٍ أَعْيُنٍۚ جَزَّاءٌۚ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
”پس کسی کو علم نہیں کر کیا آنکھوں کی محنت کا سامان ان کے لیے (خزانہ غیب میں) بخوبی رکھا گیا ہے۔
یہ صلی ہے ان کے اعمال کا۔“

جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں: ((مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أَذْنٌ
سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبٍ بَشَرٍ)) (مشق علی) یعنی وہاں الہ ایمان کے لیے وہ کچھ موجود ہو گا جو (دنیا میں)
نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے کیا کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گمان ہی گزرا۔

اس کے بعد مومن اور فاسق کا انجام کے حوالے سے موازنہ کیا گیا ہے۔ فرمایا:
”بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو نافرمان ہو؟ (نہیں یہ)
دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے یہی اعمال کیے ان کا مٹھا نہ جنت ہے، جو
ان کے اعمال کے سبب ان کی مہماںی ہے۔ اور جو لوگ نافرانی کرتے رہے ان کا مٹھا نہ جنم ہے۔ جب بھی
وہ اس عذاب سے نکلا چاہیں انہیں اس میں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ چھوڑا گ کا
عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے۔“ (آیات ۲۰۱۸)

آگے ارشاد ہوا:

﴿وَلَنِدِينُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
”اور ہم ان کو قریب کے عذاب (کامرا) بھی اس بڑے عذاب کے علاوہ چکھا کر رہیں گے، شاید کہ یہ
(ہماری طرف) رجوع کریں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک اہم قانون کا حوالہ ہے کہ اس امت پر چھوٹے چھوٹے عذاب جن کی حیثیت
تنیہات کی ہوتی ہے، قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن نیا منیا کر دینے والا عذاب استیصال جوان چھوٹے
عذابوں کے بعد آتا ہے، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ پر آیا، اس کا اب اندر نہیں، اس لیے کہ وہ
رسالت کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی کوئی رسول آ کر کسی قوم پر اتمام جنت کر دے، لیکن وہ قوم اس کے باوجود
انکار کر دے تو وہ قوم عذاب استیصال کی سختی تھی تھی تھی ہے۔ اب چونکہ تاقیم قیامت کوئی اور رسول نہیں آئے گا
اس لیے وہ جڑکاث دینے والا عذاب بھی نہیں آئے گا۔

خاتم کلام پر نبی کریم ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے
فیصلہ کن فتح کا وقت پوچھتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجیے کہ جب فیصلے کا وقت آ جائے گا تو اس وقت کا فروں کا ایمان
لے آنا ان کے کچھ کام نہ آئے گا، (لہذا بھی مان لو جائے اس کے کہ اس وقت کے انتظار میں بیٹھے رہو۔) پس
اے پیغمبر! آپ ان لوگوں کی باتوں کی کچھ پرواہ کریں اور انتظار کریں یہ بھی منتظر ہیں۔ (آیات ۲۸ تا ۳۰)

سُورَةُ الْأَحْزَاب

سورۃ الاحزاب نوکوں پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں تین اہم واقعات کا ذکر ہے، یعنی غزوۃ احزاب، غزوۃ بنی قربیظہ اور رسول اللہ ﷺ کا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح۔ یہ تینوں واقعات ۵۵ سورۃ میں پیش آئے ہیں اس سورۃ کا زمانہ نزول ہے۔ اس زمانہ میں نے مسلم معاشرے کی تغیر اور زندگی کے ہر گوشہ میں اصلاح کا کام جاری رہا۔ قوانین نکاح و طلاق اس عرصہ میں تقریباً مکمل ہو گئے، رواشت کا قانون بنا، شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا اور میشیت و معاشرت کے حوالے سے بہت سے نئے ضابطے نافذ کیے گئے۔

اس ضمن میں ایک نہایت اہم مسئلہ اصلاح کا مقاضی تھا اور وہ تھا میثی یعنی لے پا لک یا منہ بولے بیٹے کا مسئلہ۔ چنانچہ اس سورۃ مبارکہ کا پہلا کوئی اسی سے متعلق ہے۔ دنیا کے دوسرا علاقوں کی طرح عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ کوئی شخص اگر کسی کو پانیا بیٹا بیتا تھا تو ہر معاملہ میں اس کی حیثیت اصل بیٹے کی ہی ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس دستور کو ختم کیا۔ بتا دیا گیا کہ بیٹا وہی ہے جو اپنے باپ کی خلپ سے ہوا اور ماں وہی ہے جس نے اس کو جاتا ہو۔ معاشرہ میں منہ بولے بیٹے کو جو تقدس حاصل تھا اس کو ختم کرنا مقصود تھا، لیکن یہ تقدس صرف قانونی طور پر اتنی بات کہہ دیتے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ صدیوں کے جنے ہوئے تعصبات و ادھام کو ختم کرنے کے لیے کسی انقلابی اقدام کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے رسول اللہ ﷺ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی مطلقہ حضرت زینب سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہ بات ان کے سابقہ رسم و رواج کے تحت انتہائی معیوب تھی، لیکن اس رسم و رواج کو ختم کرنا اسی طرح ممکن تھا۔ چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ اس پر شدید مخالفانہ پر ایگینڈہ ہونے کا امکان تھا، چنانچہ سورۃ کے آغاز ہی میں فرمایا گیا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ وَلَا تُطِعُ الْكُفَّارِينَ وَالْمُنْتَقِيْمِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا ① وَاتَّبِعْ
مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ② وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا
يَاللَّهِ وَرِكْنًا ③﴾

”اے نبی! اللہ کا تقویٰ اختیار کیجیے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے بے شک اللہ جانے والا“ حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آپ پر وحی کیا جا رہا ہے اسی کا اجماع کیجیے۔ یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور (اے نبی) اللہ پر توکل کیجیے (کسی کی مخالفت اور کسی اعتراض کی کوئی پرواہ نہ کیجیے) اور کار ساز ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی کافی ہے۔“

سورۃ مبارکہ کے دوسرے اور تیسرا رے روکوں میں غزوۃ احزاب کا ذکر ہے۔ جن حالات میں یہ غزوۃ واقع ہوا وہ سب کے علم میں ہیں۔ اس موقع پر اہل ایمان کی شدید ترین آزمائش ہو گئی۔ ایسی صورت میں جبکہ ایک چھوٹی سی بیتی جو چند ہزار گھروں پر مشتمل ہے، بیتی کے اندر مارا آتھیں یعنی یہودی موجود ہیں جو میں وقت پر پیٹھے میں خجھ گھوپ سکتے ہیں، باہرہ ہزار کے لٹکرنے اس سمتی کو چاروں طرف سے گھبر لیا ہے۔ ایسی پریشان کن صورت

حال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اچھی طرح جانجھ اور پرکھ لیا۔ اس کا ذکر یوں کیا گیا:

”اے اہل ایمان! یاد کرو اللہ کی اُس نعمت کو جو تم پر اُس وقت ہوئی جبکہ تم پرچھ ہائے تھے لفکر (یہ لفکر تین طرف سے آئے تھے: شمال سے یہودی، مکہ سے قریش اور شرق سے قابل غطفان) تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لفکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے اور اللہ تھہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ جب وہ (لفکر) تم پرچھ ہائے اور پر اور نیچے کی طرف سے اور جب نگاہیں کچھ ہو گئیں اور کچھ منہ کو آگئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اُس وقت اہل ایمان کا امتحان لیا گیا اور انہیں ہلاڑ الگایا پوری شدت کے ساتھ۔“ (آیات ۱۱۲-۱۱۳)

امتحان و آزمائش کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، پاس یا فیل۔ ایک طرف انسان کی عزت بڑھتی ہے تو دوسرا جانب وہ ذمیل ورسا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر منافقین ناکام ہو گئے اور مغلص اہل ایمان کا میاب ہو گئے۔ آیت ۱۲ میں منافقین کا قول نقل ہوا ہے کہ: ﴿لَمَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَيْهِ أَغْرِيْرُواۚ﴾ یعنی ”اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے“ یہیں دھوکہ دے کر مراد دیا۔ یہیں تو امید دلائی گئی تھی کہ تمہیں قیصر و کسری کے خزانے میں گے، حکومت ملے گی اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے برعکس مغلص اہل ایمان کے کروار کا تند کردہ تیرے روکے رکوع میں آ رہا ہے۔ اس ضمن میں سب سے

پہلے فرمایا:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمْنُ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَذَكْرُ اللَّهِ كَبِيرٌ﴾ (۶)

”اے مسلمانو تھہارے لیے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے ہر اُس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت (کی ملاقات) کا امیدوار ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔“

ہم نے اس آیت سے چھوٹی چھوٹی سنتیں، وضع قطع اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضور ﷺ کی پیروی کر لیتا مراد لے رکھا ہے جبکہ اصل میں تو نبی اکرم ﷺ کا جو کردار غزوہ احزاب میں نمایاں ہو کر آ رہا ہے وہ ہے اصل اُسہ حسنہ جس کی طرف یہاں اہل ایمان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھو! غزوہ احزاب کی بے انتہا سختیوں میں کیسے صبر و استقلال سے ڈال رہے اور اہل ایمان کے ساتھ بخش نہیں خندق کی کھدائی میں مصروف رہے۔ بطور قائد اور سپہ سالار آپ کے پائے استقامت میں ذرا بھی جنبش نہیں آئی۔ چنانچہ اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہر معاطلے میں، خاص طور پر بہت و استقلال میں رسول اللہ ﷺ کو اپنا آئینہ میل بنا دیں۔ آگے فرمایا کہ جب اہل ایمان نے ان لفکروں کو دیکھا تو پکارا تھے: ﴿هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ”یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور فرمایا تھا، اور اس واقعے نے اُن کے ایمان اور شیوه فرماں برداری ہی میں اضافہ کیا۔ اہل ایمان میں وہ جو اس مرد ہیں کہ جنہوں نے بیچ کر دکھایا وہ عہد کہ جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نذر گزار چکے اور باقی جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہمارا وقت آئے (کہ ہماری بھی گرد نہیں اللہ کی راہ

میں کئیں اور ہم سکدوں اور سرخوں ہو جائیں۔) انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ پھون کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کو چاہے تو سزادے اور چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ یقیناً اللہ بخش والا رحم کرنے والا ہے۔ (آیات ۲۲۶۲)

چوتھے روکوں میں خاص طور پر رسول اللہ ﷺ کی ازوای مطہرات ﷺ سے خطاب ہے کہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو بلکہ اہل ایمان عورتوں کے لیے غونہ ہونے کے اعتبار سے تمہاری خصوصی حیثیت اور ذمہ داری ہے۔ (وقَرَنْ فِي بُيُوتِنَّ) ”اور اپنے گھروں میں نکل کر رہو“ کی ہدایت دے کر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے۔ کسی غیر حرم سے بات کرنی ہی پڑ جائے تو آواز میں کسی قسم کی لوچ نہ ہوتا کہ کسی خبیث شخص کے دل میں خواہ مخواہ کوئی بر اخیال یا امید چکلیاں نہ یعنی گے۔ پانچوں روکوں کے آغاز میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی دس صفات بیان فرمائی گئیں کہ ان تمام خیرات و حسنات نئیوں اور بھلاکیوں میں مرد و عورت برابر ہیں۔

ساتوںیں روکوں میں اہل ایمان کو نبی اکرم ﷺ کے گھروں میں حاضر ہونے کے آداب بتلاتے گئے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جب ازوای مطہرات سے کوئی چیز لئی ہو تو پر دے کے پیچھے سے طلب کریں۔ آٹھویں روکوں کے آغاز میں گھر سے باہر کے پر دے کے بارے میں ہدایت دی گئی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زُوْجٍ لَكَ وَبِنِلَكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُونَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ إِذْلِكَ أَذْلِكَ أَنْ يَعْرُفُنَ فَلَا يُؤْذِنُونَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

”اے نبی (ﷺ) اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنے اور اپنی چادروں کے پلوٹکا لیا کریں۔ اس سے وہ جلد پہچان لی جائیں گی اور انہیں ستایانہ جائے گا۔ اور اللہ غفور و رحیم ہے۔“

آیت ۶۳ میں قیامت کے حوالے سے لوگوں کے سوال کو پھر دہرا لیا گیا کہ کب آئے گی؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آخر میں انسان کو اللہ نے یہ احساس دلایا کہ دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت کیا ہے۔ خلافت ارضی کے حوالہ سے بتایا گیا کہ یہ جو انسان کو عطا کی گئی ہے یہ اتنی گران بار ہے کہ آسان زمین اور پہاڑ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے گر انسان نے اسے اٹھالیا۔ اب اس بارہ ایام کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ منافقین اور مشرکین کو سزادے اور مومنین کی توبہ کے قبول کرے۔ اللہ درگز رکنے والا اور رحیم ہے۔

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث نبوی آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور دعوت و تبلیغ کے لیے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔