

سلسلہ تقاریر الہیہ

سُورَةُ الرَّعْدِ

ڈاکٹر اسرار احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُرَّةِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
تُوقِنُونَ ۝ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ -

قرآن حکیم کی دو سورتوں کا آغاز چار چار حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ایک 'سورۃ رعد' اور دوسری 'سورۃ اعراف'۔ ان میں سے سورۃ رعد، الریز کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ لہذا پہلے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔

یہ سورۃ مبارکہ ۲۳ آیات اور ۶ رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اپنے اسلوب کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کی دور کے بالکل اوخر میں نازل ہوئی۔ اس کی بعض آیات میں معنوی اور لفظی اعتبار سے سورۃ بقرہ کی بعض آیات سے بڑی گہری مناسبت اور مشابہت ہے۔ پھر یہ کہ اگر سورۃ الحج سے سورۃ الرعد کا مقابل کیا جائے تو تعداد رکوع کے اعتبار سے دونوں بالکل ہم تہ ہیں۔ یعنی دونوں سورتیں چھ چھ رکوعوں پر مشتمل ہیں لیکن سورۃ الحج کی آیات کے تعداد ۹۹ ہے اور سورۃ الرعد کی آیات کی کل تعداد ۲۳ ہے۔

یہ سورۃ 'الْمُرَّة' سے شروع ہوتی ہے۔ ان حروف مقطعات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف مخفف ہیں ایک مکمل جملے کے اور وہ جملہ ہے "أَنَا اللَّهُ أَغَاثُ وَأَرْثِي" یعنی میں اللہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہوں

ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) قرآن مجید کی دوسری بہت سی مکی سورتوں کے اسلوب کے مطابق اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے اور اختتام بھی اسی مضمون پر ہوا۔ آغاز میں ارشاد ہوتا ہے:

الْمُرَّةَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الَّذِي نُنْزِلُ الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

”یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (جو کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے) وہ سراسر حق ہے لیکن اکثر لوگ

سمجھتے نہیں، جانتے نہیں“

اور آخری آیت یہ ہے:

وَيَقُولُ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ كُفْرًا لَسْتَ مُرْسَلًا ۝

”اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر و انکار کی روش اختیار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ

ہرگز رسول نہیں ہیں“

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۝

”کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے مابین اللہ کافی ہے بطور گواہ“

وہ جانتا ہے۔ بلکہ آپ کی صداقت اور آپ کی نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا شاہد اور سب سے بڑا گواہ خود اللہ ہے۔ اور وہ بطور گواہ کافی ہے۔ ہاں ایک اور گواہی بھی ہے۔

وَمَنْ عِنْدَ عَلَمٍ الْكِتَابِ ۝

”وہ لوگ کہ جن کے پاس سابقہ کتب سماویہ کا علم ہے“

وہ بھی خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے علماء یہود کی طرف

جن کی بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا۔ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ۔

وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اسی

کی طرف اشارہ ہوا اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں بھی۔

پہلے رکوع میں پہلی آیت کے بعد چند آیات میں توحید اور معاد کا مضمون بیان ہوا ہے

اور اس کے ضمن میں ایک عجیب پیرائے بیان ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

اگر کسی کو تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب تو قول ان کا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ از سر نو تخلیق کر لیا جائے گا۔ یعنی بعث بعد الموت میں تعجب نہیں ہے بلکہ تعجب کیا جانا چاہیے ان لوگوں کے قول پر جو اسے محال سمجھ رہے ہیں، نامکن سمجھ رہے ہیں۔ اس لئے کہ یہ بعث بعد الموت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اگر کوئی شخص اللہ کو ماننا ہے تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ علیٰ کل شئی بے قَدَرٌ (یعنی ہر چیز پر قادر) ہے۔

اب اگر اللہ علیٰ کل شئی بے قَدَر ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ پیدا کرنا قطعاً کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **وَأُولَئِكَ** **الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ**۔ یہ لوگ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، بعث بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں، وہ درحقیقت اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ اگر یہ لوگ اس کی قدرتِ کاملہ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ کی کسی صفت کا انکار بھی اس کا مکمل انکار ہے۔ درحقیقت یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، خدا پران کا یقین نہیں ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص اللہ کو مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے تو پھر اس کے لئے معاد (یعنی آخرت) کے تسلیم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری اور دقت نہیں ہو سکتی۔

اس سورت میں انسانی تہذیب و تمدن یا یوں کہئے کہ انسانی اجتماعیات کے ضمن میں دو نہایت اہم اصول بیان ہوئے ہیں اور کہا جاسکتا ہے کہ یہ عمرانیاتِ قرآنی (QURANIC SOCIALGY) کے دو نہایت اہم اصول (CARDINAL PRINCIPLES) ہیں۔

ہیں۔ جو اس سورۃ مبارکہ میں وارد ہو رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ**۔

”اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک وہ خود اپنے نفوس کی کیفیت کو بدلنے (اپنے آپ کو تبدیل کرنے) پر آمادہ نہ ہو“

یہ مضمون اس قدر اہم ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ انفال میں بھی وارد ہوا ہے۔ لیکن وہاں اسلوب ذرا مختلف ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَغْيِرًا لِّعَمَّةٍ أَلْعَمَاءَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت عطا فرماتا ہے اسے کبھی زائل نہیں

فرمایا کرتا۔ جب تک وہ قوم اپنے آپ کو بدل نہ دے۔
یعنی اگر قوم کی نفسیاتی کیفیات ہی تبدیل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی سلب فرمالیا
کرتا ہے۔ اس آیت کا ایک تو بالکل سرسری سا مفہوم ہے جسے کسی شاعر نے بڑی خوبصورتی
سے ایک شعر میں پرودیا ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہوجس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم اس سے کہیں گہرا ہے۔ جو بات اس میں
مضمون ہے کہ کسی قوم کے جو ظاہری حالات ہیں وہ فیصلہ کن نہیں ہوا کرتے۔
اصل فیصلہ کن چیز لوگوں کے غور و فکر کے زاویے، ان کے سوچنے کے انداز، ان کے قلب و
ذہن کی باطنی کیفیات اور ان کی وہ اقدار یعنی (VALUE SYSTEM) ہوا کرتی ہیں
کہ جن پر ان کے طرز عمل اور ان کی دوڑ و دھوپ کا دار و مدار ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں
بدلتیں کسی قوم کی حالت نہیں بدل سکتی۔

محض ظاہری ٹیپ ٹاپ اور کچھ اوپری اسی تبدیلیوں سے کسی قوم کے حالات کے اندر
کوئی بنیادی اور پائیدار تبدیلی نہیں لائی جاسکتی۔ یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے قرآن
حکیم کے بارے میں کہی ہے۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں کہی ہے۔

چوں بجاں در رفت جال دیگر شود

حال چوں دیگر شد جہاں دیگر شود

یعنی جب یہ قرآن کسی کے باطن میں سراپت کر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آجاتا ہے۔
اس کے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اس کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی اقدار
بدل جاتی ہیں۔ پہلے زندگی سب سے زیادہ محبوب شے تھی۔ اب موت عزیز تر ہو جاتی ہے۔ یہ
اندرونی انقلاب ہے۔ یہی باطنی انقلاب ہے جو کسی عالم گیر انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ لیکن
جب تک یہ انقلاب برپا نہ ہو جائے محض ظاہری تبدیلیوں سے اسلامی انقلاب دنیا میں نہیں لایا
جاسکتا۔

دوسرا اصول، اور وہ بھی بہت اہم ہے، تاریخ و تمدن کے فلسفے کے بڑے ہی اہم مسئلے سے
سمت کرتا ہے۔ انسانوں نے اپنے حالات پر جب غور کیا اور تاریخ پر جب غور کیا تو نظر آیا کہ

ایک مسلسل کش مکش اور ایک مسلسل تصادم نظر آتا ہے۔ اس کش مکش اور تصادم کو اس دور میں مارکس نے دعویٰ اور جواب دعویٰ اور ان کا باہمی تصادم یعنی *Thesis* اور *Anti Thesis* اور بعد میں اس کے نتیجے میں *SYNTHESIS* کے وجود میں آنے سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن حکیم اس کش مکش کو حق و باطل کی کش مکش قرار دیتا ہے کش مکش اور تصادم تاریخ انسانی میں یقیناً رہا ہے اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ تصادم اور کش مکش حق و باطل کے مابین ہے بقول علامہ اقبال ص ۷۷

ستیزہ کار ہوا ہے ازل سے تا امروز
جہراغ مصطفوی سے شرار کو بھی

اس کش مکش کو قرآن مجید تعبیر فرماتا ہے کہ كَذَّالِكِ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے ٹکراتا ہے۔ لیکن اس ٹکراؤ میں دو تمثیلیں دی گئیں کہ جیسے کبھی بارش ہوتی ہے اور سیلاب آتا ہے تو اس سیلاب پر بہت سا جھاگ بھی ہوتا ہے۔ یا اگر تم جانو کہ کوئی روایات بنانے کے لئے یا کسی اور غرض سے پگھلاتے ہو تو اس عمل میں بھی ایک جھاگ اوپر آجایا کرتا ہے۔ یہ جھاگ دیکھنے میں تو بہت نمایاں ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ فرمایا: قَامَا الزَّبَدُ فَيَذَّالِكِ هَبَّ جُفَاءً "وہ جھاگ جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے" یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

"جو چیز لوگوں کے لئے منفعت بخش ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، وہ زمین میں ٹھہرتی ہے ثبات کے ساتھ۔"

اس تصادم کے نتیجے میں جو بھی صورت اسی ظہور میں آئے گی جو نوع انسانی کے حق میں بحیثیت مجموعی مفید اور منفعت بخش ہونی واقع ثبات اور دوام اسی کو ہوگا۔ باقی یہ کہ مختلف حالات میں اور مختلف اوقات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نظر ہر اپنا خوب رنگ جمائے۔ اس جھاگ کے مانند جو بظاہر چھپائی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اگر اس میں نوع انسانی کے لئے حقیقی منفعت نہیں ہے تو وہ چیز پائدار نہ ہوگی، دنیا میں قائم نہ رہ سکے گی۔ قائم رہنے والی چیز وہی ہے جو انسانوں کے لئے منفعت بخش ہے۔

ایک آخری بات جو اس سورہ مبارکہ کی ایک عظیم آیت میں آئی ہے جو درحقیقت

نفیاتِ انسانی کی ایک بڑی گہری حقیقت سے بحث کرتی ہے اور نفسیاتی امراض کے علاج معالجے میں ہمارے جدید معالجین کو جو ناکامی ہو رہی ہے اس کے اصل سبب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۔

آگاہ ہو جاؤ دلوں کو سکون اگر مل سکتا ہے تو صرف اللہ کی یاد سے کسی بھی مصنوعی

دوا سے نہ ہو سکتا۔ سکون بخش گولیوں (SEDATIVE اور TRANQUILIZER)

سے انسان کے قلب کو اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ دیر کے لئے اس کو بے حس کر سکتے ہیں۔ سلا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کو راحت اگر مل سکتی ہے سکون حاصل ہو سکتا ہے تو اللہ پر ایمان اور یقین سے اور ذکرِ الہی سے۔ اطمینانِ قلب کے لئے اس کے علاوہ کوئی مؤثر نسخہ موجود نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق اور اس کی لذت عطا فرمائے۔ اور قلبی اور ذہنی اطمینان کی دولت سے بہرہ ور فرمائے۔

بَارِكْ اللَّهُ لِكُلِّ وَلِكُلِّ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
وَنَفَعْنِي وَيَا كَوِيْلَا بَاتِ وَالذِّكْرُ الْحَكِيمِ

بقیہ تدریسی کورس کے سالِ اول کے درود

ایڈیٹمی ۳۶۔ کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں زیادہ سے زیادہ پندرہ رمضان المبارک تک پہنچ جانی چاہئیں۔ شوال کے پہلے ہفتے میں ان شاء اللہ اسٹوڈیو لئے جاتیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰ شوال المکرم سے نئے سال کی تدریس کا آغاز ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ العزیز!

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دینِ متین اور کتابِ حکیم کی بیش از بیش خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔