

تَبْرَكَ الَّذِي (۲۹)

﴿ تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
 بِالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ ﴾ (الملک : ۲۹)

قرآن حکیم کا انتیسواں پارہ ”تَبْرَكَ الَّذِي“ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ گیارہ سورتوں پر مشتمل ہے جو سب کی سب مکی ہیں اور زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی دور کے بالکل آغاز سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اس میں تین وہ سورتیں بھی ہیں جن میں وہ ﷺ پر نازل ہونے والی دوسری، تیسری اور چوتھی وحی ہے۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہوتا ہے جس کے آغاز میں بڑی اہم آیت آئی ہے : ﴿ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ ﴾ (آیت ۲) اللہ نے موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اس لئے پیدا فرمایا کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا۔ گویا کہ یہ حیات و نبوی، جو ہماری اصل حیات اور اصل زندگی کا صرف ایک ابتدائی مرحلہ ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے امتحانی وقفہ ہے۔ یہی بات علامہ اقبال نے بڑی سادگی سے لیکن بڑے پُر شکوہ الفاظ میں فرمائی ~

قلمِ ہستی سے تو ابھرا ہے مانندِ حباب

اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی!

اس پارہ میں سورۃ الدھر میں بھی یہ مضمون وارد ہوا : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾ (آیت ۲) ہم نے انسان کو طے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، پس ہم نے اسے سماعت بھی بخشی اور بصارت بھی عطا فرمائی۔

سورۃ الملک کے بعد سورۃ القلم آتی ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام سورۃ ”ق“

ہے۔ اس کے آغاز میں دوسری وحی کی آیات شامل ہیں جن میں نبی اکرم ﷺ کے اخلاقِ حسنہ کی تعریف کی گئی ہے : ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِبِعَمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾ (آیات ۳ تا ۷) لوگوں نے حضور ﷺ کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ معاذ اللہ! ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، ان کو نہ معلوم کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے۔ اسے انہوں نے خللِ دماغ پر محمول کیا۔ اس سے نبی اکرم ﷺ کو رنج پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے نبی (ﷺ) آپ غمگین نہ ہوں، آپ ملول اور رنجیدہ نہ ہوں، آپ ان کے کہنے سے (نعوذ باللہ) کہیں یا گل تو نہیں ہو گئے! آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ اپنے آپ کے رب کے پاس اجرِ غیرِ ممنون یعنی کبھی نہ منقطع ہونے والا اجر ہے۔ سورہٴ ن کا اختتام ہوتا ہے حضور ﷺ کو صبر کی انتہائی مؤثر تاکید پر کہ : ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْبِ﴾ (آیت ۳۸) پس اپنے رب کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کی مانند نہ ہو جائیے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کیجئے۔ اپنے فرائضِ نبوت و رسالت کو ادا کرتے رہئے اور نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔

اس کے بعد سورۃ الحاقہ آتی ہے، جس میں بڑے پُر شکوہ انداز میں آخرت کا اثبات کیا گیا ہے کہ وہ ایک سُندھی چیز ہے، واقع ہو کر رہنے والی شے ہے۔ فرمایا : ﴿الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا أَذْرُكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝﴾ (آیات ۳ تا ۷) اس کے بعد سورۃ المعارج آتی ہے۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف اور خصائص کا ذکر ہے اور یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو اٹھارہویں پارے میں سورۃ المؤمنون کے آغاز میں آچکا ہے۔

اس کے بعد آتی ہے سورۃ نوح جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ”أُولُو الْعُرْمِ مِنَ الرُّسُلِ“ کس سند ہی، کس جانفشانی، کس سرفروشی اور کس

سرگرمی کے ساتھ اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے اور لوگوں نے کس طرح ڈھٹائی کی روش اختیار کی اور انکار و اعراض پر آڑے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مایوسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ اپنی قوم سے اس درجہ مایوس ہو چکے تھے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ۝ إِنَّكَ إِنِّي تَذَرُهُمْ يُبْغِلُونَ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝ ﴾ (آیات ۲۶، ۲۷) اے رب! اب تو اس زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر بستانہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو ان کی آئندہ نسلوں میں سے بھی محض کافر اور فاسق ہی پیدا ہوں گے۔

رسالہ مجید ﷺ جس میں جنّتوں کی ایک جماعت کی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضری، قرآن مجید کا سننا اور پھر جا کر اپنی قوم میں نبوت محمدیؐ کی تبلیغ کرنا، یہ سب حالات بیان ہوئے ہیں۔

اس کے بعد آتی ہیں قرآن مجید کی وہ دو انتہائی حسین و جمیل سورتیں جو ہر مسلمان کو انتہائی عزیز ہیں — ان کا آغاز ہوتا ہے ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ ۝ ﴾ اور ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ ﴾ کے الفاظ سے۔ یعنی یہ نبی اکرم ﷺ سے خطاب ہے۔ دونوں الفاظ کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں : ”اے کھڑے میں لیٹ کر لیٹنے والے“ اب کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اپنی عملی جدوجہد کا آغاز کر دو! آپ کی اس جدوجہد کے دورخ ہیں۔ ایک ہے اللہ کی طرف۔ چنانچہ راتوں کو اللہ کے حضور دست بستہ کھڑے رہو اور اُس کا کلام پڑھتے رہا کرو! اُسی کے ہو کر رہ جاؤ، تو تسل اور توکل کا رشتہ اب اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہو، اور جو اعدائے دین اور اعداء اللہ ہیں، مشرکین اور معاندین ہیں، ان کی مخالفت پر صبر کرو اور ان سے قطع تعلق کی روش اختیار کرو۔ اور ان سے یہ قطع تعلق انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ہو تاکہ دعوت و تبلیغ کے آئندہ مراحل میں یہ رکاوٹ نہ بن جائیں۔ ایک طرف یہ ہدایات ہیں، دوسری طرف سورۃ المدثر میں دعوتِ نبوی اور رسالت کا جو فرض منہی ہے

اس کی ادائیگی کا حکم ہوا : ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (آیت ۲) کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبر دار کیجئے اُس وقت سے جو آنے والا ہے۔ آخرت سے خبردار کیجئے، 'آخری انجام سے ڈرائیے' ان نیند کے ماروں کو جگائیے۔ فرمایا ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ یہ ہے درحقیقت دعوت محمدی ﷺ بلکہ یوں کہئے کہ ہر نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز۔ لیکن حضور ﷺ کی دعوت کا مقصد وہ ہے جو اگلی آیت میں وارد ہو : ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ (آیت ۳) اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے، اُس کی بڑائی کا اعلان کیجئے اور صرف اعلان ہی نہیں اُس کی بڑائی و تزیہ کا اس طرح اثبات و نفاذ کہ اللہ واقعی بڑا ہو جائے، اُس کو حقیقتاً بڑا مانا جائے، اُس کا حکم تمام احکام سے اونچا ہو، اُس کا جھنڈا تمام جھنڈوں سے سر بلند ہو، اُس کی مرضی تمام مرضیوں سے مقدم ہو۔ یہ اعلائے کلمۃ اللہ یہ اقامتِ دین یہ اطہارِ دین حق ہی نبی اکرم ﷺ کی جد و جہد کا ہدف اور مقصد ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں دعوت محمدی ﷺ کا نقطہ آغاز اور دوسری آیت میں اس جد و جہد کی آخری منزل بیان ہوئی۔ اور اس سلسلہ آیات میں بھی جو آخری بات فرمائی گئی وہ یہ ہے ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ (آیت ۷) اپنے رب کے لئے صبر کیجئے۔ آپ کو اس راہ میں مصائب جھیلنے ہوں گے، مشکلات برداشت کرنی ہوں گی، مخالفتوں کا سامنا ہو گا، طرح طرح کے موانع راستے میں آئیں گے، لیکن آپ ان سب کے باوجود ان کے علی الرغم اپنے اس فرض منصبی کے ادائیگی میں لگے رہیے، جھیلئے جو کچھ بھی آپ پر بیٹے، برداشت کیجئے جو بھی اغیار یا اعداء کی طرف سے آپ کے راستے میں آئے۔

اس کے بعد سورۃ القیامہ آتی ہے۔ سورۃ القیامہ، سورۃ الدھر اور سورۃ المرسلات انتیسویں پارے کی آخری تین سورتیں ہیں اور ان تینوں کا مرکزی مضمون وہی قیامت اور احوالِ قیامت، جنت اور دوزخ کے احوال اور ان کی کیفیات ہیں۔ سورۃ القیامہ کا آغاز ہوتا ہے : ﴿لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ﴾ (آیت ۱) میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تمہیں اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، جبکہ میں

اس کو اتنا قطعی اور یقینی جانتا ہوں کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور اگر اس کی دلیل تمہیں اپنے باطن میں مطلوب ہے تو ﴿وَلَا أُفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (آیت ۱۲) یہ تمہارا ضمیر، یہ نفسِ ملامت گرسب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ جب تمہیں بتاتا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے اور یقیناً خیر، خیر ہے اور شر، شر ہے تو اس کے نتائج بھی نکلنے چاہئیں۔ نیکو کاروں کو ان کی نیکو کاری کی جزا ملنی چاہئے اور بد کاروں کو ان کی بد کاری کی سزا ملنی چاہئے۔ اور یہی آخرت اور قیامت ہے۔

سورۃ الدھر میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں۔ اور اس کے بعد نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ اہل جنت کس آرام میں ہوں گے ان کو یہی یہی تمہیں اپنے پروردگار کی طرف سے مل رہی ہوں گی۔ آخر میں سورۃ المرسلات ہے، اس میں بھی قیامت اور آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اہل ایمان کو اور کافروں اور مشرکوں کو وہاں جن مختلف صورت ہائے حالات سے دوچار ہونا ہے، اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور سزا و عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (۳۰)

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبِيَّ الْعَظِيمِ ۝ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝

(النبا : ۱-۵)

قرآن حکیم کا تیسواں اور آخری پارہ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور پارہ ”عَمَّ“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس پارہ میں چھوٹی بڑی ۳۷ سورتیں شامل ہیں اور یہ تمام سورتیں ”آخر کی چھ چھوٹی چھوٹی سورتوں کو چھوڑ