

انسائیکلو پیڈیا آف قرآن

ترجمان القرآن

نواب صدیق حسن خان

پروفیسر محمد اسرار لیل۔۔۔۔۔ پروفیسر ظفر اقبال

پروفیسر عبدالحفیظ

ابن کثیر کہتے ہیں۔ یہ آیت توحید باری تعالیٰ پر دلیل ہے کہ اُس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اُس کی عبادت لازم ہے۔ مفسرین نے اس آیت سے باری تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا ہے۔ جس طرح یہ آیت وجود باری تعالیٰ پر دال ہے، اُسی طرح یہ آیت توحید عبادت پر بھی بطریقِ اولیٰ دلیل ہے، کیونکہ جو آدمی ان موجوداتِ سفلیہ اور علویہ اور لوگوں کی صورتوں اور رنگوں، طبائع اور منافع کے اختلافات میں غور کرے گا تو اُسے پتہ چلے گا، ان منافع کو کس عمدہ طریقے سے اس مقام اور منصب پر رکھا گیا ہے تو ضروری طور پر وہ ان سب کے خالق کی قدرت و حکمت، علم و اتقان اور عظمت کے شان کو جان لے گا۔

ایک گنوار نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے۔ اُس نے جواب دیا،
 سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ أَلْبَعُوْا لَيُدْلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ وَإِنْ أَلْبَعُوا لَيُدْلُّ عَلَى الْمَسِيْرِ فَمَا ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَمْصُ ذَاتُ فِجَاجٍ وَ
 مَحَامِئُ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوْدِ اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ -
 ” بڑی تعجب کی بات ہے، میں کئی آؤٹ پر دلالت کرتی ہے، قدم کا نشان منہ
 کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ برجوں والا آسمان، راستوں والی زمین اور یہ موجیں لڑتے
 ہوئے سمندر کیا اللہ کی ہستی پر دلالت نہیں کرتے؟“

امام رازی نے امام مالک سے حکایت بیان کی ہے کہ خلیفہ اردن الرشید نے اُن سے پوچھا

تھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو انھوں نے یہی جواب دیا کہ انسانوں کی زبانوں، اُن کا آواز اور اندر اُن کے رنگوں کا اختلاف بہت بڑی نشانی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ سے کسی زندیق نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ انھوں نے فرمایا مجھے ذرا مہلت دو، میں نے ایک خبر سنی ہے، اُس کے فکریں ہوں، لوگوں نے بتایا ہے کہ دریا میں ایک کشتی ہر طرح کا سامان تجارت لئے چلی جا رہی ہے، کوئی اس کا نگہبان یا چلانے والا نہیں وہ خود ہی آتی جاتی، چلتی بھرتی رہتی ہے۔ بڑی بڑی موجدوں کو پھانسی کر جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، کوئی اُس کا کھیون مار نہیں۔ لوگوں نے کہا ایسی بات تو کوئی مستقلند نہیں مانتے گا۔ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا، کجستو، بھلا یہ ساری موجودات جس میں عالم علویٰ منظم بھی ہے اور مضبوط و محکم چیزیں جو اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، یہ سب بغیر کسی صانع کے ہیں؟ سب لوگ حیران ہو کر اسلام لے آئے۔

اسی طرح امام شافعیؒ سے کسی نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو اپنے فرمایا، دیکھو یہ توت کے پتے ہیں، ان کا ایک ہی مزہ ہے، کیڑا ان کو کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے۔ گائے بکری کھاتی ہے تو سینگی اور گوبر ہوجاتا ہے۔ ہرن کھاتا ہے تو خشک نکلتا ہے۔ حالانکہ یہ سب ایک ہی چیز ہے۔

یہی سوال کسی نے امام احمدؒ سے بھی پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہاں ایک مضبوط قلعہ ہے، اوپر سے چکنا، جس کے اندر نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی، باہر سے جیسے سفید چاندی اور اندر سے جیسے خاص سونا۔ اچانک اس قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، اس میں سے ایک جانور بہت خوبصورت نکلا، ہار ایک آواز دیکھتا سنتا برا بد ہوا۔ یعنی اندر سے سے مرنے کا پتھر پیدا ہونا۔ کسی دوسرے آدمی نے کہا جو کوئی ان آسمانوں کی بندی اور کشادگی پر غور کرے گا، چھوٹے بڑے تارے چلتے اور ٹھہرے ہوئے دیکھے گا، فلک کا دن رات چکر کاٹنا ایک خاص چال پر چلنا جان سونگا۔ نیز ان دریاؤں کو دیکھے گا کہ ہر طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور بہاؤ زمین پر اس طرح رہتے ہوئے دیکھے گا کہ زمین اپنی جگہ پر پڑی ہے۔ پھر انسانوں کے رنگ اور صورتوں کا اختلاف دیکھے گا جس طرح اللہ نے فرمایا:

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَٰبِلٌ سَوَادٌ
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا

يُخَفِّئُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ - (فاطر: ۲۷، ۲۸)

”اور پائروں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات میں اور بعض کا لے سیاہ ہیں۔

انسانوں اور جانوروں اور چار پائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں اللہ سے۔ تو

اُس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو صاحبِ علم ہیں۔

اسی طرح اُن نندی نالوں پر غور کرے گا جو ایک طرف سے دوسری طرف کو بہتے ہیں، طرح

طرح کے جانوروں کو جو زمین پر پھیلے ہیں، اس گھاس پھوس اور پھولوں کو جن کی شکل، جن کا مزہ، جن

کی بو اور جن کی رنگت باوجود ایک زمین اور ایک جیسے پانی کے مختلف سے دیکھے گا تو جان

لے گا کہ یہ سب وجود باری تعالیٰ پر اور اُس کی کاریگری کی حکمت کی دلیل ہیں۔ اور یہ بغیر کسی صلح

کے کیونکر ممکن ہے۔ لَوْلَا غَبْرُوكُمْ ذَلَّلْنَا بِسُوَاةٍ عَلَيْكُمْ كَوْمًا تَلِيكُمُ الْاِنْسِيَاءُ اَلَيْسَ اُنذِيْبًا

ذُرَّان

كُنْتُمْ فِي شَرِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ مَا تَوَلَّوْا بَعْضُكُمْ مِنْ مِثْلِهِمْ وَاذْعُوْا

اَشْهَادًا لَّكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُّصِدِّقِيْنَ ؕ فَاِنْ كُمْ

تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ تَفْعَلُوْا فَاَنْتُمْ اَوَّلُ الْاَشْرٰى وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابَةُ

اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ؕ (۲۳-۲۴)

مگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بند سے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمائی۔ کچھ شک ہے

تو اسی طرح کی ایک سورۃ تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں اُن

کو بھی بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اُس

رگ سے ڈ جاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لئے تیار

کی گئی ہے۔

توحید کے بیان کے بعد تورت کا بیان شروع کیا۔ کافروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم کو

اس کتاب میں کچھ شک ہے۔ اور تم سے غیر اللہ کی طرف سے سمجھتے ہو تو تم اس جیسی ایک

سورۃ بنا لاؤ اور جنہیں تم پوجتے اور معبود ٹھہراتے ہو اُن سے مدد لو۔ اگر یہ کتاب اللہ کا

کلام نہیں تو تم بھی یہ ایسی کہنے یا سب مل کر بنا لاؤ۔ اگر نہیں بنا لاؤ گے تو پھر تمہارا اس کتاب سے

انکار ناسخ ہے۔ قرآن پاک کے اس مقابلے کی دعوت کئی مقامات پر آئی ہے۔

سورۃ قصص میں ہے :-

”قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُ“
 اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (آیة ۴۹)
 ”کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں
 کتابوں سے بڑھ کر ہدایت دینے والی ہو تاکہ میں بھی اُس کی پیروی کروں“
 سورۃ السزٰی میں ہے:

قُلْ لَیْسَ لَیْسَ اٰجَمَعْتُمُ الْاِلٰهَیْنِ عَلٰی اَنْ یَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
 لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَاَوْ كُوْا كَانْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا ۝ (آیة ۸۸)
 ”کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور حق اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو
 اس جیسا نہ لاسکیں گے۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔“

سورۃ ہمد میں ہے:

”اَمْ یَقُوْلُوْنَ اِنَّا نُرٰٓءِیْ بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرٰتٍ وَّاَدْعُوْا
 مِّنْ اَسْتَفْتَمُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ (آیة ۱۳)
 ”کیا کہتے ہیں کہ اُس نے قرآن خود بنا لیا ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی
 اسی دس سورتوں میں بنا لاؤ۔ اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔“
 سورۃ یونس میں فرمایا:

”وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اَنْ یُّفْتٰرٰی مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاٰلَکِنْ تَصْدِیْقَ الَّذِیْ
 بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیْلَ الْکِتٰبِ لَا رَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَمْ
 یَقُوْلُوْنَ اِنَّا نُرٰٓءِیْ بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَّاَدْعُوْا مِّنْ اَسْتَفْتَمُوْا
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ (آیة ۳۴، ۳۸)“

”اور قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنا لائے۔ ہاں ہاں یہ اللہ تمہارا
 کلام ہے، جو کتابیں اُن سے پہلے کی ہیں اُن کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں
 کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے
 نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؛
 کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا
 جن کو تم بلا سکو، بلا بھی لو۔“

یہ ساری آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر مدینہ طیبہ میں بھی پہنچ گیا۔ فرمایا تم کو اگر تمسک ہے تو کوئی سورۃ قرآن کی بنا لاؤ۔ اسی کو ابن جریر، زنجشیری، بلاغی وغیرہ اور صحابہ و تابعین اور محققین کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ پہنچ سب قوموں اور نسلوں کو دیا گیا ہے۔ رسول اکرم سے کفار کی دشمنی بہت زیادہ تھی۔ دین اسلام سے ان کا بغض بھی معروف تھا۔ لیکن عداوت کی اس شدت کے باوجود وہ قرآن مجید کے مقابلے سے عاجز آگئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمادیا کہ تم ایسا نہ کر سکو گے، یعنی نہ اب نہ آئندہ۔ یہ ایک دوسرا معجزہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ بتا دیا کہ قیامت تک وہ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔

ابن کثیر نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ اُس دور سے لے کر آج ہمارے زمانے تک کسی نے یہ مقابلہ نہیں کیا۔ اور نہ ایسا کر سکیں گے۔ اس لئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور مخلوق خالق کے کلام کا مقابلہ کیونکر کر سکتی ہے؟

قرآن پر غور کرنے سے قرآن کے اعجاز کے بہت سے اسباب تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَلَّذِي كُنْتُمْ تُحْكِمْتُمْ اٰيَاتُهُ ثُمَّ تَفِصَلْتُمْ مِنْكُمْ حَصِيْرًا

(ہود: ۱۰)

یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں۔ اور اللہ حکیم و نصیر کی طرف سے تفصیلاً بیان کر دی گئی ہیں؟

معلوم تھا کہ اس کتاب کے الفاظ محکم ہیں اور معنی مفصل یا بالکل اس کے نزدیک کچھ بھی ہو الفاظ و معانی دونوں فصیح اور سمجھ میں۔ کس کی جرات آدہ بہت ہے کہ مقابلے کی تاب لائے۔ اللہ کا سارا کلام برحق اور باعثِ صدق و عدل اور ہدایت ہے۔ جس میں کسی طرح کی لغو اور بیہودہ بات نہیں ہے۔ جس طرح اشعار عرب میں مبالغہ آمیزی اور عاشیہ آرائی ہوتی ہے۔

وَقَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (الأنعام: ۱۱۶)

اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں؟

شعر کے حق میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شعر جس قدر دروغ گوئی کا حامل ہوگا اتنا ہی بہتر گردانا

جاتے گا۔ کسی طویل قصیدے کو دیکھو۔ اس کے زیادہ تر اشعار عورتوں کے وصف، گھوٹے یا شراب کی، یا کسی خاص شخص کی تعریف، اونٹنی یا جنگ پر کسی درندہ کے خوف سے عبادت ہوں گے، جن میں سونے، شکر کی قادر الکلامی اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے قصیدے یا غزل میں صرف دو تین اشعار حاصل قصیدہ ہوتے ہیں، جنہیں صرف عام میں "بیت القصیدہ" یا "بیت الغزل" کہا جاتا ہے۔ باقی سارا کلام ہدیابان و طغیان کے کچھ نہیں ہوتا، بخلاف قرآن مجید کے اول سے آخر تک فصاحت و بلاغت کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے معانی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس قدر حلاوت ہے۔ الفاظ اور فقرات کی تکرار میں عجیب حلاوت ہے۔ بار بار پڑھو، سنو، نہ کلام پرانا ہوتا ہے نہ علماء اس سے ملول ہوتے ہیں، نہ دل گھبراتا ہے، نہ جی پر وحشت طاری ہوتی ہے۔ وعید کی آیات کو غور سے پڑھو، بڑے بڑے ٹھوس اور جامد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتیں۔ پھر ان دلوں کا کیا ذکر جن کو کچھ فہم اور شعور حاصل نہیں۔ وعدے کی آیات پر غور کرو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دل اور کان کھل جاتے ہیں۔ آخرت کا شوق چڑاتا ہے۔ عرشِ رحمن کی ہمایلی کا ذوق دو بالا ہوتا ہے۔

ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

فَلَا تَعْلَمُ كَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(الرحمہ بعدہ: ۱۷)

"کوئی ہمتنفس نہیں جانتا کہ ان کے لئے کسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے"

دوسری جگہ فرمایا:

وَفِيهَا مَا تَشْتَكِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(الزخرف: ۷۱)

"اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے (موجود ہوگا) اور اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے؟"

ایک جگہ ڈراتے ہوئے فرمایا:

أَلَمْ يَنْتَبِهُوا أَن يُخَفَّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبِرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

(الاسراء: ۶۸)

ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخَفَّفَ بِكُمْ الْأَرْضَ حَصَّ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۗ أَمْ

أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ
كَيْفَ نَذِيرِهِ (المَلَك: ۱۶-۱۷)

”کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں کسی کی طرف سے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی جلا دے؟“

”کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے، بخوف ہو کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور اس وقت حرکت کرنے لگے، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے اندر ہو کہ تم پر کنگرہ بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم غمگین جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟“
ایک جگہ فرمایا:

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ - (العنكبوت: ۴۰)

”تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔“
ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا
أَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ۝ (الشعراء: ۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷)

”بھلا دیکھو تو، اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں، پھر ان پر وہ عذاب واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے تھے، انکے کس کام میں گئے؟“

اس طرح کی فصاحت و بلاغت اور حلاوت کے انواع و اقسام سے یہ قرآن بھر بھرا ہے پھر ان آیات کو دیکھو جو احکام و امور و نواہی میں آتے ہیں کہ کس طرح ہر وہ چیز جو حسن، نافع، طیب اور محبوب ہے، اس کا امر کیا ہے اور ہر اس چیز جو جویع، رذیل اور اذی ہے اس سے منع فرمایا ہے۔

ابن مسعود وغیر ہم سلف نے کہا ہے جب تو قرآن میں پڑھے کہ اللہ لَا يَأْتِيهَا الذِّبْنَ
”اُصْنُوا“ فرماتا ہے تو ذرا اس پر کان رکھ کہ یا تو وہ کسی چیز کا حکم ہے یا کسی شر سے منع فرماتا ہے
چنانچہ اسی جگہ ارشاد فرمایا ہے:

يَا مَعْزُومَةٌ بَلَّغْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَجِئَتْ لَكُمْ الظِّبْيَةُ وَ
يَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ إِلَى الْأَعْلَى الَّذِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۝ (الأعراف: ۱۵۷)

وہ انھیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور مجرم سے کام سے رکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے، اتارتے ہیں؟

پھر جو آیتیں آخرت کی صفات، احوال قیامت، وصفِ جنت و دوزخ، بیانِ نعم و عذاب و ذکرِ لذت و عذابِ الیم میں بیانِ جمہوری ہیں وہ اپنی جگہ نیک کی دعوت دہتی ہیں۔ اور منکرات سے منع کرتی ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف راغب کرتی ہیں۔ صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھتی ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریمؐ کو کچھ نشانیاں (مجرم) دی گئی تھیں جن کے سبب لوگ ان پر ایمان لائے، مجھے یہی وحی (قرآن) اللہ کی طرف سے دی گئی، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ میرے ہی مطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔

(مسلم شریف)

مطلب یہ ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ معجزہ عطا کیا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس دوسری آسمانی کتابوں کے باسے میں اکثر علماء کا خیال ہے وہ معجز نہیں تھیں۔

ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ رسول اکرمؐ کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا وہ سب آپ کے صدق پر دلیل ہیں۔ بعض متکلمین نے قرآن مجید کے اعجاز کا اقرار و اعتراف اس طرح کیا ہے کہ ان کا اعتراف اہلسنت اور معتزلہ دونوں پر مشتمل ہے۔ یعنی اگر یہ قرآن فی نفسہ معجز ہے۔ اور کوئی جن و انس اس جیسا کلام نہیں لاسکتا اور ان کی قوت اور طاقت میں قرآن کا مقابلہ ممکن ہی نہیں تو مطلب حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس کا مقابلہ ممکن ہے اور باوجود عداوت کی شدت کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کا یہ معجز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود قدرت کے ان کو مقابلے کی توفیق سے محروم رکھا۔

ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار و اعتراف اگر یہ پسند نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن فی نفسہ معجز ہے۔ کسی جن و انس کی طاقت ہی نہیں اس کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن بطریق تنزیل، مجاہدہ اور حق کی حمایت کے یہ اقرار و اعتراف درست تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

امام رازیؒ نے بھی اسی طریق پر سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر سے متعلق سوال و جواب کی صورت میں مثالیں دی ہیں۔

ف۔ اس آیت میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا، یہ اضافت رسول اکرم کی تشریف و تعظیم کے لئے ہے۔ لفظ "عبد" "تعبّد" سے اخذ ہے۔ "تعبّد" "تذلل" کو کہتے ہیں۔
 داغ غلامیت کر دیا یہ خسر و بند

میر ولایت شود بندہ کہ سلطان خسریہ

اہل تجربہ نے یہ بات کہی ہے کہ بندہ بننا تو مشکل ہے مگر خدا بننا بڑا آسان ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ غرور و تکبر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ رسولیہ وصف اللہ کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں چکرتے گویا خدائی کا دعویٰ رہتا ہے جس طرح کی خاکسار، منکسر المزاج "عبدیت" کا منی ہوتا ہے۔
 علامہ اقبال نے خوب کہا ہے: ہ

منابع بے بہا ہے در دوسوز آرزو مندی

مقام بندگی سے کہ نہ لولہ شان خداوندی!

پس جو شخص رتبہ غلامی و بندگی میں جس قدر خود بینی و خود پرستی اور فخر و غرور میں مبتلا ہوگا۔ اتنا ہی اللہ کی رحمت سے دور اور بھید رہے گا۔

اقبال نے سچ کہا ہے ہ

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ

کہ شکستہ ہو تو سوز بڑ تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

ف۔ سورۃ "قرآن مجید کے ایک کوشے کو کہتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی سورۃ وہ ہے جس میں تین آیتیں ہوں۔ ایسی سورۃ بھی معجز ہے، معتزلہ کا یہ کہنا کہ اعجاز کا تعلق سارے قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ درست نہیں بلکہ سورۃ الکوثر، اور سورۃ العصر سب معجز ہیں۔

ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان "قَالَ تَوَّابًا يُسْتَوْبَحُ مِنْ تَوَّابِهِ" جو اس جگہ آیا ہے اُد وہ جو سورۃ یونس میں آیا ہے "بِسُورَةٍ مِنْ تَوَّابِهِ" فرمایا ہے۔ سو اس کا اطلاق قرآن مجید کی ہر سورت لمبی ہو یا مختصر پر ہوتا ہے۔ چونکہ "سورۃ" کا لفظ مکرم استعمال ہوا ہے۔ لہذا متعین کے نزدیک سیاق و سباق میں اس طرح عام ہوتا ہے جس طرح سیاق نفی میں۔ پس قرآن کا اعجاز تمام سورتوں میں چھوٹی ہوں یا بڑی ایک برابر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ سلف و خلف میں سے کسی نے اس بات پر اختلاف کیا ہو۔

امام شافعی نے فرمایا اگر لوگ صرف "سورۃ العصر" میں غور کریں تو وہ ان کو کفایت کرتی ہے۔

حضرت عمرو بن العاص اسلام لانے سے قبل مسیلمہ کذاب کے پاس گئے تھے۔ اُس نے پوچھا آج کل کہ میں تمہارے صاحب پر کیا نازل ہوا۔ انھوں نے کہا ایک مختصر سورت بہت بلند پھر والعصر پڑھ کر سنائی۔ تھوڑی دیر سوچ میں پڑا رہا، پھر سراسخا کہ کہا، مجھ پر بھی اسی طرح کا ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کونسی؟ اُس نے کہا: **يَا ذَبِّدْ يَا ذَبِّدْ اِنَّمَا اَنْتَ اُدْنَانِ وَصَدْرُكَ وَسَايُوكَ حَقٌّ فَقَدْ**۔ کہو لے عمرو! یہ کونسی سورت ہے۔ حضرت عمرو نے کہا واللہ تو خود جانتا ہے کہ میں مجھ کو کاذب باننا ہوں۔ یعنی یہ رزل تانیہ جوڑنے قرآن کے مقابلے میں ہانکنا ہے ہرگز وحی نہیں ہے اور نہ تو رسول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پوری سورت وایت کو بھی مختصر ہو یا ایسی جلعط دو، ہر جملہ تامہ قرآن پاک کا جلتے خود معجز ہے کسی برسے ادیب، فصیح، بلیغ، شاعر، عربی دان کی کہا مجال ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس جیسی ترکیب الفاظ کی بٹھاسکے، گو کوئی آجمن جاہل اس بات کو نہ مانے۔ اس لئے اللہ پاک نے نفعی ہامی مجال اور مستقبس کی فرمائی ہے کہ اگر کسی کو کچھ قدرت ہوتی تو ضرور اب تک کچھ نہ کچھ بنا لانا۔ مگر جب کوئی نہ لاسکا تو رسول اکرم کا معجزہ اللہ قرآن کا اعجاز عجیب نمایاں ہو گیا، حالانکہ عرب اہل فصاحت و بلاغت تھے۔ قرآن پاک انھیں کے جلس کلام سے آیا ہے۔ ان کو انس بات کی بڑی حرص اور طمع تھی کہ وہ نور قرآن کو بھجادیں۔ امر نبوی کو باطل کہ دیں۔ مگر باوجود اس شدت حرص کے کسی ایک نے بھی کچھ مقابلہ نہ کیا بلکہ گرفتاری ذریت، اغراض و اموال اور قتل نفوس پر راضی ہو گئے۔ سو جب ان کا عجز ظاہر ہو گیا تو اب صدق رسول میں کیا شک باقی رہا۔ پھر جب یہ بات صحیح ٹھہری تو اب سب کو درک عناد واجب ہے، یہ خبر تو قرآن نے وقوع سے پہلے دی ہے۔ اسی لئے آیام نبوت میں اور بعد اس کے اب تک کسی ایک کافر سے بھی مقابلہ نہ ہوا۔

وَقُوْدٌ كَهَيْتِهِنَّ لِكُلِّ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنَ الْجَنَّةِ لِيُكْفَرَ عَنْهَا الْغَافِلُونَ (الحج: ۱۷)

وَأَمَّا الْقَائِلُطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (الحج: ۱۵)

اللہ جو گنہگار بہرے وہ دوزخ کا ایندھن بنے؟

اور فرمایا:

إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ نَهَا
وَارِدُونَ هُوَ كَانَ هُوَ الْأَعْوَابُ وَالْهَبَاءُ وَمِنْ فِيهَا خَالِدُونَ

(الأنبياء: ۹۸، ۹۹)

سکا فرو اس دن تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو دونوں کا ایندھن بچنے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ درحقیقت مہمود تھے تو اس میں داخل نہ ہوتے۔ اور وہ سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے؟

”پتھر سے مراد اس جگہ بُت ہیں۔ جن کو وہ کافر پر جتے تھے۔ یا گندھک کا پتھر مراد ہے جس میں آگ جلد لگ جاتی ہے۔ یا ہر قسم کے پتھر مراد ہیں۔ کچھ بھی ہو اس آگ کی توت ظاہر ہے کہ وہ نہ آدی کو چھوٹے گی نہ پتھر سے منہ موٹے گی۔

انس نے مرفوعاً کہا ہے اس آگ کو ہزار برس سلگایا گیا تھا پھر وہ سُرخ ہوئی، پھر ہزار برس جلایا گیا، تب سفید ہوئی۔ پھر ہزار برس سلگایا، تب کہیں جا کر سیاہ ہوئی۔ اب یہ کالی سیاہ ہے اس کی پٹ نہیں بچتی۔۔۔ (ابن مردویہ۔ البیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً یہ الفاظ مروی ہیں۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کی نسبت ایک گنا ہے، جہنم کی آگ اس سے انتہرگن زیادہ ہے۔ صحابہؓ نے عرض کی اے اللہ کے رسول! یا ایک جزو ہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، جہنم کی آگ حدت میں اس سے انتہرگن زیادہ ہے (بخاری مسلم)

”وَقَدْ دَهَا النَّاسَ وَآخِجَادَهُ“ (اس دونوں کا ایندھن لگا اور پتھر ہیں) اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دونوں اپنے آلات و اوزار کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن پیدا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث آتی ہیں۔ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ يَا اَسْتَاذَ نَكْتِ النَّارِ يَا بِلْہَا یا جیسے حدیث ابن مسعودؓ کہ ہم نے ایک آواز سنی، پوچھا اے اللہ کے رسول! یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک پتھر ہے جن کو جہنم کے کنا سے سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ ستر برس سے وہ نیچے جا رہا تھا اب اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ (مسلم شریعت)

اسی طرح جہنم کا ذکر نماز کسوف اور حدیث معراج میں بھی متواتر آیا ہے۔ معتزلہ اس عقیدہ کے مخالف ہیں۔ قاضی اندلسی بلوطی بھی معتزلہ کے ہمنوا ہیں۔ یہ دراصل ان کی صریح غلطی ہے یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ کتاب سنت میں صاف صاف صیغہ آیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جہنم آج بھی موجود اور تیار ہے۔ ورنہ اللہ کی خبر میں کذب لازم آئے گا۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ صاف کو مستقبل کے معانی پر محمول ٹھہرایا جائے۔ جو اللہ آگ کو اس روز پیدا کر سکتا ہے اگر اس نے اسے پہلے پیکار رکھا ہے۔ تو اس میں معتزلہ کا کیا نقصان ہے۔ قوم فرعون کے حق میں فرمایا

”النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا۔ (المومن: ۶۶)

”یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے“
 یعنی قوم فرعون دریا تے نیل میں ڈوبنے کے بعد ہر دن صبح و شام دو نوح پریش کی جاتی ہے۔ اگر دو نوح نہیں ہے تو وہ کس آگ پریش کی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرے پر صبح و شام اس کی جگہ جنت و دو نوح پیش کی جاتی ہے۔ اُسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تیری جگہ ہے جبکہ تو قبر سے دوبارہ زندہ ہوگا۔ سو کسی چیز کا پیش کرنا اُس کے وجود کے بغیر ناممکن ہے۔

وَكَبِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، قَالُوا
 هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَكُوا مِنْهُ مُتَشَابِهًا وَذُكِّرُوا فِيهَا
 أَنْوَاعَ مَطَهَّرَةٍ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنائی دیتے کہ ان کے لئے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انھیں ان میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جاتے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کھیلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل پھل دیتے جائیں گے۔ اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے“

اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کا انجام بتا دیا، ان کے عذاب کا حال بتلا دیا تو اب مومنین کا انجام خیر ارشاد فرمایا۔ اسی لئے قرآن مجید کا نام ”مثنیٰ“ رکھا ہے۔ ایمان کے ذکر کے بعد کفر کا ذکر آتا ہے۔ اِشْتِقْيَارُ کا حال بیان کرنے کے بعد سُقْدَارُ کا حال آتا ہے۔ تَرْغِيبُ وَتَرْهِيْبُ وَعْدُ وَوَعْدُ کے جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومنین کو اطاعتِ الہی میں ایک طرح کا سرور حاصل ہوتا ہے۔ کافروں کی نافرمانی کا حوصلہ سیت ہوتا ہے۔

ایمان اور عمل صالح :

عمل صالح کی تہ سے یہ معلوم ہوا کہ جنت تب ملتی ہے، جب ایمان کے ہمراہ اعمالِ صالحہ آتے ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف ایمان جنت کا باعث بن جائے۔ اہل علم نے کہا ہے عمل صالح وہ ہے جس میں چار باتیں ہوں، علم، نیت، صبر، اخلاص، یعنی عملِ ریا سے پاک جنت کے درختوں اور کھڑکیوں کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی۔ حدیث میں آیا ہے یہ نہریں

گہرائی کے بغیر ہوں گی۔ برابر زمین کے اوپر بہ رہی ہوں گی، دنیا کی طرح نشیب میں نہیں ہوں گی۔ کوثر کے بے میں آیا ہے کہ اس کے دونوں کناروں پر خالی موتیوں کے قتے ہوں گے سو اس میں کچھ تضاد نہیں ہے، اس لئے کہ کوثر کی مٹی خالص مشک کی ہوگی۔ اس کے ٹکڑے موتیوں اور جواہروں پر مشتمل ہوں گے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں تو رحمت فرمانے والا ہے۔ حدیث ابو ہریرہ میں مرفوعاً آیا ہے کہ جنت کی نہریں ٹیلوں کے نیچے سے پھوٹ کر آتی ہیں۔ یہ ٹیلے مشک کے پھاڑوں کے نیچے ہیں۔ (ابن ماجہ)

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جنت کی کوئی چیز دنیا کی کسی چیز سے مشابہ نہیں ہوگی۔ لیکن ہر نام میں۔ ابن زینب نے کہا فقط چیزوں کے نام پہچانیں گے جیسے دنیا میں سیب نار وغیرہ۔ لیکن اس کا ذائقہ بالکل جدا ہوگا۔ بیویاں ہر قسم کی نجاست وغیرہ سے پاک و صاف ہوں گی۔ مجاہد نے فرمایا یعنی حیض لول بلازہ، آبِ دین، ہنسی، نفاس وغیرہ نہیں ہوگا۔ قتادہ نے فرمایا، ایڈلر، وگناہ سے پاک ہوں گی نہ حیض نہ کلفت۔ جابر بن عبد اللہ مرفوعاً کہتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے پتلیں گے مگر رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوگی، نہ تھوک آئے گا۔ ان کو حمد و تسبیح کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس لینے کا الہام ہوتا ہے۔ ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے کہا بیویاں دنیا کی عورتیں ہی ہوں گی مگر انھیں ہر طرح کی غلاظت سے پاک کر دیا جائے گا۔ بعض نے کہا، اخلاق بد سے پاک ہوں گی۔

جنت:

”جنت“ گلستاں، بوستاں کو کہتے ہیں۔ جس کو درخت، پتے اور پھول ڈھلکے رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا ”جنت گھوڑ کا باغ ہوتا ہے۔“ ”فردوس“ انگور کا باغ ہوتا ہے۔ یہاں جنت نام ہے ثواب کے گھر کا۔ ”خلود“ کہتے ہیں ہمیشہ ماتی رہنے کو، جس کی انتہاء نہ ہو مطلب یہ ہے کہ نہ جنت سے باہر نکلے جاوے گا، نہ موت آئے گی۔ بلکہ اپنے حال پر ہمیشہ ناز و نعمت میں بلا انقطاع رہے گا۔ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ۔

ابن عمرؓ سے مرفوعاً آیا ہے کہ جب مٹی جنت میں اوردونخی دونخ میں چلے جائیں گے تو ایک منادی پکارے کہ اے دونخ اور جنت الو: موت نہیں ہے۔ ہر کوئی جس حال میں ہے اسی میں ہمیشہ رہے گا۔

ابن مسعود سے الفاظ یہ ہیں، کہ اگر چہ تم والوں سے یہ کہا جائے کہ تم دنیا میں سنگرزوں کی تعداد کے برابر دوزخ میں رہو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر اہل جنت سے کہا جائے کہ تم بھی دنیا میں سنگرزوں کی تعداد کے مطابق جنت میں رہو گے تو وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن اب سب کے لئے ابد مقرر ہے۔ (طبرانی، مردویہ، ابو نعیم)۔

اسما بن زید کی حدیث میں مرفوعاً آیا ہے، ہے کوئی کمر باندھنے والا جنت کے واسطے، جنت میں کوئی خطرہ نہیں۔ قسم ہے رب کعبہ کی، جنت ایک چمکتا نور ہے۔ ایک بلبلہانا ہوا پھول ہے۔ ایک شاندار محل ہے۔ ایک بہتی ہوئی نہر ہے۔ ایک پکا ہوا پھل ہے ایک حسین و جمیل دھڑیرہ ہے۔ بہت سے لباس ہیں، ہمیشہ سلامتی کے گہر میں قیام کرنا ہے ایک پھل ہے سرسبز و شاداب۔ (ابن ماجہ۔ البزار۔ ابن حبان۔ البیہقی)

جنت، اہل جنت اور ازواجِ مطہرات کے ضمن میں بہت سی احادیث وارد ہیں، جن کا احاطہ یہاں ممکن نہیں۔ یہ احادیث صحاح ستہ میں ہیں۔ جنت کی تعریف میں "مادی لایزاع" اور "مشیر ساکن الفرام" سے بہتر کتاب اسلام میں تالیف و تلمیح نہیں ہوتی۔

ابن کثیر نے فرمایا کہ جنت میں ہمیشہ بہنے کی خبر سعادتِ عظمیٰ ہے کہ اس مقام میں موت و انقطاع سے بالکل امن میں ہوں گے جس کے لئے نہ آخر ہے نہ انقضاء بلکہ نعمتِ سرمدی ابدی علی الدوام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے۔ آمین۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا تَوَاقَهَا
فَأَمَّا الْيَهُودُ آمَنُوا فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بَضُلٌ
بِهِ كَثِيرًا وَبِهَدْيٍ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
الَّذِينَ يَقْعُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هَؤُلَاءِ هُمُ
الْمُخْسِرُونَ ۝ (۲۶-۲۷)

اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ چھڑیا اس سے بڑھ کر کسی چیز (مثلاً کھٹی، کڑوی وغیرہ) کی مثال بیان فرمائے، جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد وہی کیا ہے؟

اس سے (اللہ) بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ اورد گمراہ بھی کرتا ہے تو صرت نافرمانوں کو؟

شان نزول:

قرآن مجید میں کہیں کوئی کی مثال دی کہیں کبھی کی، اسپر کافر اقرآن کرتے تھے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان چیزوں کا ذکر کرے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو آئینیں نازل کیں۔

ربیع بن انسؓ نے فرمایا۔ یہ مثال اللہ نے دنیا کے لئے بھی بیان کی ہے کہ جس طرح پتھر بھوکا رہتا ہے، جیتا ہے۔ جب کھا کر تن جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ قوم جن کے لیے یہ کہا گیا بیان کی گئی ہے۔ اس کا عالم بھی یہ ہے کہ جب پریٹ بھر کر دنیا حاصل لیتے ہیں۔ تو اللہ ان کو کپڑا لیتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی:

فَكَلَّمَا نَسُوا مَا آذَرُوا بِهِ فَنَحْنُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ۗ

(الأنعام: ۴۴) (ابن جریرؒ)

”پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے“

آیت کی شان نزول میں یہ اختلاف ہے۔ ابن جریرؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کا سورت سے تعلق زیادہ بنتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کی قدر و منزلت اگر پتھر کے پر سے زیادہ ہوتی تو کافر کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک پتھر کے پر سے زیادہ حقیر و بے قدر ہے۔ یہ معنی اس بند پر کیا گیا ہے کہ ”فوق“ سے مراد ”ذلت و حقارت“ میں فوقیت مراد ہے۔ اکثر محققین کا یہی قول ہے۔ بعض نے کہا ”فوق“ سے مراد اکبریت ہے کہ کوئی چیز پتھر سے زیادہ حقیر و صغیر نہیں ہے۔ اس کو ابن جریرؒ نے اختیار کیا ہے۔ ویسے حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی کاٹنا یا اس سے زیادہ کچھ نہیں لگنا مگر اس کے لئے ایک تہہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کی ایک خطا مشادی جاتی ہے۔ سزا اللہ نے خبر دی ہے کہ مثال دینے میں کوئی چیز صغیر نہیں سمجھی جاتی۔ اگر یہ حقارت و صغیر میں پتھر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔

و