

الكتاب والحكمة

انسائیکلو پیڈیا آف قرآن

تَرْجَمَانُ الْقُرْآنِ

نَوَّابٌ صِدِّيقٌ حَسَنٌ خَانٌ

پروفیسر محمد اسرار نیل۔۔۔۔۔ پروفیسر ظفر اقبال

پروفیسر عبد الحفیظ

ابن کثیرؒ 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 توحیدِ عبادت پر بھی بطریقِ اولیٰ دلیل ہے، کیونکہ جو آدمی ان موجوداتِ مغلیہ 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 میں 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 إِنَّ الْبَعْرَ لَيَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَإِنَّ أَثَرُ الْأَقْدَامِ
لَيَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ فَسَمَاءُ ذَاتِ الْأَرْجَاءِ وَأَرْضُ ذَاتِ فَجَاجٍ وَ
بَحَارُ ذَاتِ أَمْوَاجٍ أَلَا تَدُلُّ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ -

”بڑی تعجب کی بات ہے، مینگنی اوٹ پر دلالت کرتی ہے، قدم کا نشان مسافروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ بحرِ والہ آسمان، راستوں والی زمین اور یہ موجیں ہاتھ ہوئے سمندر کیا اللہ کی ہستی پر دلالت نہیں کرتے؟“

امام راضیؑ نے امام مالکؒ سے حکایت بیان کی ہے کہ غلیفہ ہارون 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 کی آوازوں اور اُن کے رنگوں کا اختلاف بہت بڑی نشانی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ 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 موجوں کو بھارت کر جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، کوئی اُس کا کھیون مار نہیں۔ لوگوں نے کہا ایسی بات تو کوئی مستمند نہیں مانتے گا۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا، کج خلقو، بھلا یہ ساری موجودات جس میں عالم علوی 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 آتے۔

اسی طرح امام شافعیؒ سے کسی نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو اپنے فرمایا، دیکھو یہ توت کتے 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 سنگنی اور گوبر ہو جاتا ہے۔ ہرن کھاتا ہے تو مشک 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 پکنا، جس کے اندر نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی، باہر سے جیسے سفید چاندی اور اندر سے جیسے خالص سونا۔ اچانک اس قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، اس میں سے ایک جانور بہت خوبصورت شکل، باریک آواز دیکھتا سنتا براہِ ہوا۔ یعنی اندر سے مرغ 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 لے گا۔ نيزان دریاؤں کو دیکھے گا کہ ہر طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اوپر ہائر زمین پر اس طرح رہتے ہوئے دیکھے گا کہ زمین اپنی جگہ پر مزید ہے۔ پھر انسانوں کے رنگ اور صورتوں کا اختلاف دیکھے جس طرح اللہ نے فرمایا:

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغُمْرٌ أَسْوَدٌ
وَمِنَ النَّارِ وَالسَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا

يُخَفِّى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ - (فاطر، ۲۷، ۲۸)

”اور پائوئل میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات میں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔

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

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

اسی طرح اُن ندی 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 پھوپھوں 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 بغیر کسی صانع

کے کیونکر ممکن ہے۔ لَوْلَا غَبُورُ ذِكْرِهِ رَبُّ رَحْمَةٍ عَلِيمٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

كَتُتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ أَن تَوَارِبُ مِمَّا نَزَّلْنَا مِن مِّثْلِهِ ۖ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ كُفِرُوا تَفَعَّلُوا وَلَكِنْ تَفَعَّلُوا فَا تَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَوْدُهُمَا النَّاسُ وَالْحُجَّادَةُ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ (۲۳-۲۴)

”اگر 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 بنالو 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 آگ سے ڈ جاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر میں اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“

توحید کے بیان کے بعد نبوت کا بیان شروع کیا۔ کافروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم کو اس کتاب میں کچھ شک ہے۔ اور تم اُسے غیر اللہ کی طرف سے سمجھتے ہو تو تم اس جیسی ایک سورت بنالو اور جنہیں تم پوجتے اور معبود ٹھہراتے ہو اُن سے مدد لو۔ اگر یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں تو تم بھی یہ ایسی کئی یا سب مل کر بنالو۔ اگر نہیں بنالو گے تو پھر تمہارا اس کتاب سے انکار ناحق 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 ۝ (آیہ 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 الاسراء میں ہے:

”قُلْ لِّمَن اُجِمْعَتِ الْاِلٰهِيَةُ عَلٰی اَنْ يُّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
 لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَاَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِيْنَ“ (آیہ ۸۱)
 ”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 مدگار ہوں۔“

سورۃ ہود میں ہے:
 ”اَمْ يَتَّبِعُوْنَ اَفْثٰرًا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرٰتٍ وَّادْعُوْا
 مِّنْ اَسْتَفْتٰكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ (آیہ ۱۳)
 ”کیا کہتے ہیں کہ اُس نے قرآن خود بنالیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی
 اُسی دس سورتوں میں بنالادو۔ اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔“
 سورۃ یونس میں فرمایا:

”وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتٰرٰی مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقُ الَّذِي
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلٌ لِّمَا يَبْغِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَمْ
 يَتَّبِعُوْنَ اَفْثٰرًا قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَّادْعُوْا مِّنْ اَسْتَفْتٰكُمْ
 مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ (آیہ ۳۶، ۳۸)“

”اور قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنا لائے۔ ہاں ہاں یہ اللہ تم کا
 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 بنالیا ہے؟
 کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت بنالادو 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 شک ہے تو کوئی سورۃ قرآن کی بنا لاؤ۔ اسی کو ابن جریرؒ، زنجیزیؒ، ملائیؒ وغیرہ اودھابہ و تابعین اودھ تحقیقین کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ یہ چیلنج سب قوموں اور نسلوں کو دیا گیا ہے۔ رسول اکرمؐ سے کفار کی دشمنی بہت زیادہ تھی۔ دین اسلام سے اُن 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 فرما دیا 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 کثیرؒ نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا 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:

الرَّكِبِ أَحْكَمَتْ أَيْانَهُ ثُمَّ نُصِلَتْ مِنْ كَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرِهِ

(هود: ۱)

۲۰۰ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں۔ اور اللہ حکم و خیر کی طرف سے تفصیلاً بیان کر دی گئی ہیں۔

معلوم تھا کہ اس کتاب کے الفاظ محکم ہیں اور معنی منفصل یا بالعکس اس کے نثر ضحکہ کچھ بھی ہو الفاظ و معانی دونوں فصیح اور سنجیدہ ہیں۔ کس کی جرات اُردہ تہمت ہے کہ مقابلے کی تاب لاسکے۔ 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۔

وَقُمْتُ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (الأنعام: ١١٤)

اور تمھارے پروردگار کی باتیں سنی جائیں اور انصاف میں پوری ہو ۴

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

ہائے گا۔ کسی طویل قصیدے کو دیکھو۔ اس کے زیادہ تر اشعار عورتوں کے وصف، گھوڑے یا شرب کی، یا کسی خاص شخص کی تعریف، اونٹنی یا جنگ پر کسی درندہ کے خوف سے عہدت ہوں گے، جن میں سولے مشکل کی قادر الکلامی اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسے 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 نذران 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 چڑھتا ہے۔ عرشِ رحمن کی ہمایلی کا ذوق دوبالا ہوتا ہے۔

ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

فَلَا تَقْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيفَ لَهَا مِنْ قُرْعَةٍ أَعْيُنٌ حِزَاءٌ لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(الہجدة: ۱۷)

”کوئی ہمتنفس نہیں جانتا کہ اُن کے لئے کسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، نہ اُن اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔“

دوسری جگہ فرمایا:

وَفِيهَا مَا تَشْكِيهِ الْإِنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(الزخرف: ۷۱)

”اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے (موجود ہوگا) اور اہل جنت اہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

ایک جگہ ڈراتے ہوئے فرمایا:

أَلَمْ تَنْتَهُوا أَنْ تُخْضِعَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

(الاسراء: ۶۸)

”اے اُمّت! تم نے نہ فی السّماء اَنْ يُخْضِعَ بِكُمْ الْاَرْضَ فَانْزِلْ عَلَيْكُمْ مُمْطَرًا مِّنْ

أَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِيًا ۖ فَمَا تَتْلُونَ
كَيْفَ تَنْذِرُوه (الملک: 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 غریب جان لو گے کہ میرا ڈرنا کیسا ہے؟“
ایک جگہ فرمایا:

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ - (العنکبوت: 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: ۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸)

”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 ہیں ان کے کام میں گے؟“
اس طرح کی فصاحت و بلاغت اور علالت کے انواع و اقسام سے یہ قرآن بھرا ہوا ہے پھر ان آیات کو دیکھو جو احکام و ادا و سنو اہی 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 فحش، رذیل اور اذی ہے اس سے منع فرمایا ہے۔

ابن مسعود وغیرہم سلف نے کہا ہے جب تو قرآن میں پڑھے کہ اللہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 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 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيُحِبُّونَ الْمُنْكَرَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا مُنْذِرًا
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ۚ وَالْأَغْلَىٰ الْاَلُو 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، وصف جنت و دوزخ، بیان نعیم و عذاب و عذاب الیم میں بیان جموتی ہیں وہ اپنی جگہ نیک کی دعوت دیتی 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 مرفوعاً آیا ہے کہ ہزبی کو کچھ نشانیاں (مجملے) دی گئی تھیں جن کے سبب لوگ ان پر ایمان لائے، مجھے ہی 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 بامعنی 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 آپؐ 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 قدرت 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 کہ اس کا مقابلہ کر سکے لیکن بطریق تنزل و نجاد 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 الکہف 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 بعد تقد سے اخذ ہے۔ تقد سے تقدیل کو کہتے ہیں۔
دارغ غلامیت کر دیا یہ خسر و بلند

میر ولایت شود بندہ کہ سلطان خسرید

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۔ رسول و صفت اللہ کے علاوہ کسی کو زیریا نہیں بشکرت گویا خدا کی کا دعویٰ رہتا ہے جس طرح کی خاکسار منکسر المزاج "عبدیت" کا معنی ہوتا ہے۔
علامہ اقبال نے خوب کہا ہے : ہ

منابع بے بہا ہے در دوسوہ آرزو مندی

مقام بندگی سے کہ نہ لول 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 ہے گا۔

اقبال نے سچ کہا ہے ہ

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

کہ شکستہ ہو تو عزیز 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 کثیرؒ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان "قُلْ اَنْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ وَّحْدٍ" جو اس جگہ آیا ہے اُد

وہ جو سورۃ یونس میں آیا ہے "بِسُوْرَةٍ مِّنْ وَّحْدٍ" فرمایا ہے۔ سو اس کا اطلاق قرآن مجید کی

ہر سورۃ لمبی ہو یا مختصر پر ہوتا ہے۔ چونکہ "سورۃ" کا لفظ مکرم استعمال ہوا ہے۔ لہذا محققین

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 شافعیؒ نے فرمایا اگر لوگ صرف "سورۃ العصر" میں خود کریں تو وہ ان کو کفایت کر سکتی ہے۔

حضرت عمرو بن العاص اسلام لانے سے قبل مسیلہ کذاب کے پاس گئے تھے۔ اُس نے پوچھا آج کل کدہ 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 سر اٹھا کر کہا، مجھ پر بھی اسی طرح کا ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کونسی؟ اُس نے کہا، یا ذَبِّذْ یا ذَبِّذْ اِنَّمَا اَنْتَ اُدْنَانِ وَصَدْرُكَ وَسَائِرُكَ حَقٌّ فَقَدْ عَجِبْتُ کہولے عمرو! یہ کیسی سورت ہے۔ حضرت عمرو نے کہا واللہ تو خود جانتا ہے کہ میں مجھ کو کذاب جانتا ہوں۔ یعنی یہ رزل تانیہ جو 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 جلد دو، ہر جملہ تامہ قرآن پاک کا جانتے خود معجز ہے کسی بڑے ادیب، فصیح، بلیغ، شاعر، عربی دان کی کہا مجال ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس جیسی ترکیب الفاظ کی بٹھاسکے، گو کوئی احمق جاہل اس بات کو نہ مانے۔ اس لئے اللہ پاک نے نفی مافی الحال اور مستقبل کی فرمائی ہے کہ اگر کسی کو کچھ قدرت ہوتی تو ضرور اب تک کچھ نہ بکھ بنا لاتا۔ 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 مال اور قیل نقوس 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 صبح ٹھہری تو اب سب کو درک عناد واجب ہے۔ یہ خبر تو قرآن نے وقوع سے پہلے دی ہے۔ اسی لئے آیات نبوت میں اور بعد اس کے اب تک کسی ایک کافر سے بھی مقابلہ نہ ہوا۔

وَقُوْذُ کہتے ہیں لکری ایذا دینا منہ کر مجھے اللہ نے فرمایا:

وَاَمَّا الْفَاسِقُوْنَ فَكَانُوْا الْجَهَنَّمُ حَطَبًا (الحج: ۱۵)

”اللہ جو گنہگار بہرے وہ دوزخ کا ایندھن بنے؟“

اللہ فرمایا:

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمُ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
وَإِذْ دُوْنَهُ تَوَكَّأَ هُوَ اَوْلٰٓئِكَ اِلٰهَةً مَّا وُدُّوْهُمَا وَخُلُوْا فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

(الأنبياء: ۹۸: ۹۹)

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

”پتھر سے مراد اس جگہ ثبت ہیں جن کو وہ کافر پوجتے 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 قوت ظاہر ہے کہ وہ نہ آگ کی کھپوٹے کی نہ پتھر سے منہ موٹے کی۔

انہی 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 انتہی گنا زیادہ ہے۔ صحابہؓ نے عرض کی اے اللہ کے رسول! یا ایک جزو ہی کافی ہے۔ آپؐ نے فرمایا، جہنم کی آگ حدت میں اس سے انتہی گنا زیادہ ہے (بخاری مسلم) **وَوُجُودَهَا النَّاسُ وَاجْتِدَادُهَا** (اس دونوں کا ایندھن لوگ 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** یا **اسْتَادَتْ النَّارُ نَارَ الْجَنَّةِ** 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 شریف)

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 صریح ماضی کا 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 ماضی کو مستقبل کے معانی پر محمول ٹھہرایا جائے۔ جو اللہ آگ کو اس روز پیدا کر سکتا ہے اگر اس نے اسے پہلے پیدا کر 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 سے نیل میں ڈوبنے کے بعد ہر دن صبح و شام دونوں پیش کی جاتی ہے۔ اگر دوزخ نہیں ہے تو وہ کس آگ پر پیش کی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرے پر صبح و شام اس کی جگہ جنت و دوزخ 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 اس کے وجود کے بغیر ناممکن ہے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَلْقَوْا بِهِمْ مَتَشَابِهًا وَهُمْ فِيهَا مُطْمَئِنِّونَ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

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

اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کا انجام بتا دیا، ان کے عذاب کا حال بتلادیا 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۔ اشتیاق کا حال بیان کرنے کے بعد مقدار کا حال آتا ہے۔ ترغیب و ترہیب وعدہ و وعید 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 سبب ہوتا ہے۔

ایمان اور عمل صالح :

عمل صالح کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ جنت تب ملتی ہے جب ایمان کے ہمراہ اعمال بھی اچھے 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، قنیت، صبر، اخلاص، یعنی عملِ ریا سے پاک جنت کے درختوں اور کھجوروں کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی۔ حدیث میں آیا ہے یہ نہریں

گہرائی کے بغیر ہوں گی۔ برابر زمین کے اوپر بہہ رہی ہوں گی، دنیا کی طرح نشیب میں نہیں ہوں گی۔ کوثر کے بے میں آیا ہے کہ اس کے دونوں کناروں پر غالی موتیوں کے قتے ہوں گے سو اس میں کچھ تعناد 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 پہاڑوں کے نیچے ہیں۔ (ابن مائیم)

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جنت کی کوئی چیز دنیا کی کسی چیز سے مشابہ نہیں ہوگی لیکن ہر نام میں۔ ابن زبیرؓ 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۔ مجاہدؓ نے فرمایا یعنی حیض بول براز، آبِ دین، ہنسی، نفاس وغیرہ نہیں ہوگا۔ قتادہؓ نے فرمایا، ایلاہ، وگناہ سے پاک ہوں گی نہ حیض نہ کلفت۔ جابر بن عبد اللہؓ مرفوعاً کہتے ہیں کہ اہل جنت کھانسی 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 کعبور 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 نکالے جائیں گے، نہ موت آئے گی۔ بلکہ اپنے حال پر ہمیشہ ناز و نعمت میں بلا انقطاع رہیں گے۔ وَلِلّٰہِ الْحَمْد۔

ابن عمرؓ سے مرفوعاً آیا ہے کہ جب عقی جنت میں اودھ دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک منادی پکارے کہ بے گناہ، اے دوزخ اور جنت، الو: موت نہیں ہے۔ ہر کوئی جس حال میں ہے اسی میں ہمیشہ رہے گا۔

ابن مسعودؓ سے الفاظ یہ ہیں، کہ اگر جہنم والوں سے یہ کہا جائے کہ تم دنیا میں سنگریزوں 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 سنگریزوں کی تعداد کے مطابق جنت میں رہو گے تو وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن اب سب کے لئے ابد مقرر ہے۔ (طبرانی، مردویہ، ابونعیم)۔

انسائے بن زیدؓ 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 مدینہ 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 لا ریح" اور "مشرساک انعام" سے بہتر کتاب اسلام میں تالیف و تلیف نہیں ہوتی۔

ابن کثیرؒ 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 ہونگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے۔ آمین۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا تَوَكَّاهَا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذِهِ مَثَلًا يُضِلُّ
بِهِ الْكَافِرِينَ وَيَهْدِي بِهِ الْكَافِرِينَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
الَّذِينَ يَفْعَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هَؤُلَاءِ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ ۝ (۲۶-۲۷)

اللہ اس بات سے مار نہیں کرتا کہ مجھ پر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز (مثلاً کھجور، کدو وغیرہ) کی مثال بیان فرمائے، جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق 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۔ اود گمراہ بھی کرتا ہے تو صبرت نافرمانوں کو؟

شان نزول:

قرآن مجید میں کہیں کوئی کی مثال دی کہیں مکھی کی، اسپر کا فرما قرآن 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 تھا بیان کی گئی ہے۔ اس کا عالم بھی یہ ہے کہ جب پریٹ بھر کر دنیا حاصل لیتے ہیں۔ تو اللہ ان کو کیڑا لیتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی:

فَكَلَّمَا نَسُوا مَا آذَرَكُوا فِيهِ فَتَخَنَّنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ كُلِّ 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 دیے۔“

آیت کی شان نزول میں یہ اختلاف ہے۔ ابن جریرؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کا مورت سے تعلق زیادہ بنتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کی فدا و منزلت اگر مجھ پر سے زیادہ ہوتی تو کافر کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا معلوم ہوا کہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مجھ 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 مجھ پر سے زیادہ حقیر و صغیر نہیں ہے۔ اس کو ابن جریرؒ نے اختیار کیا ہے۔ دلیل 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 رجب کھدیا 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۔ اگرچہ حقارت و صغیر میں مجھ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔

و