

خرمے کے درخت کا ذکر کر کے دوبارہ علیحدہ سے اس کے پھل کے ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ خرمے کا درخت از سر تا پا آدمیوں کے حاجات میں کار آمد ہے تو یہ مستقل احسان ہو اور اس کا پھل مستقل احسان اور دونوں قدرت خدا کا نشان۔

اس آیت میں تین طرح کی پیداوار کا ذکر فرمایا گیا۔ میوہ، غلہ، خرما۔ میوہ جات کے درخت باقی رکھے جاتے ہیں اور پھل توڑ کر استعمال کیا جاتا ہے اور غلہ جات کے درخت جڑ سے کاٹ لیے جاتے ہیں اور غلے ان سے الگ کر کے استعمال میں لائے جاتے ہیں، اور خشک کر کے دیر تک رکھے جاتے ہیں، اور دور دراز ملکوں میں بغرض تجارت بھیجے جاتے ہیں۔ میوہ جات اپنی فصل میں تروتازہ رہتے ہیں اور آخر فصل کے ساتھ ساتھ خود بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ خرمے کو دونوں جنس کے ساتھ مشابہت ہے۔ جب تک تروتازہ ہے، نہایت لذیذ اور مفید میوہ ہے اور فصل کے بعد خشک ہو جانے پر غلہ ہے، جو زمانہ دراز تک انسان اپنے کام میں لائے جاتے ہیں اور دور دراز ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں۔

یہ ساری چیزیں اور سر و سامان کس لیے ہوئے (رِزْقًا لِلْعِبَادِ) "تاکہ سارے بندوں کو روزی پہنچائوں" گھاس، پتے، میوہ جات اور غلے ہی پر ساری مخلوقات ارضی کی غذا موقوف (مختصر) ہے، بلکہ کپڑے اور مکانات بھی انہیں نباتات کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔

سوال

درندے گوشت خوار ان میں سے روزی کا کوئی حصہ نہیں پاتے اس لیے کلیہ ٹوٹتا ہے (یعنی یہ دعویٰ کہ تمام مخلوقات اس ذریعے سے رزق حاصل کر رہی ہے، باطل ہو جاتا ہے)۔

جواب

عباد سے مراد انسان و جن ہیں، اس لیے کہ مکلف بہ عبادت بھی یہی ہیں، پس کلیہ صحیح ہو گیا اور اگر عام مراد لی جائے یعنی بمعنی مملوک و مخلوق تو بھی چرندے بلا واسطہ رزق پاتے ہیں اور درندے بلا واسطہ۔ اگر پیداوار ارضی نہ ہو تو کوئی حشرات الارض یا دوسرے پرند اور چارپائے زندہ نہ رہیں اور یہ زمین تو جن کی زندگی انہیں کے کھانے پر موقوف ہے وہ کیونکر رہیں گے۔ پس کلیہ (رِزْقًا لِلْعِبَادِ) بحال رہا۔

(وَ اَخْيَيْنَا بَه بَلَدًا مَّيِّتًا) "اور زندہ کرتا ہوں بذریعہ اسی آب باران کے مردہ زمین کو" زمین کی ایک وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ اس پر نہ گھاس نہ کھیت نہ درخت ہوتے ہیں نہ کوئی آدمی نہ حیوان، چرندہ خواہ پرندہ و درندہ نظر آتے ہیں۔ ایک سنسان عالم اس جگہ ہوتا ہے کہ یکایک موسم باران پہنچا اور ابر نے نیچے جو سایا، خنک ہوا چلی، اور وہی زمین بات کی بات میں بدل گئی۔ کوسوں تختہ کا تختہ سبزہ زار انوع و اقسام کے گل و ربیعان سے پُر بہار بن گیا۔ آدمیوں کا ہجوم ہوا۔ کوئی سیر و تماشا کی غرض سے آتا ہے۔ کوئی اس کی اصلاح کی غرض سے۔ کوئی تخم پاشی کر رہا ہے، کوئی محافظت۔ ہزاروں رنگ کے چرند پرند اور خوش الحان طائر چہچہاتے ہیں۔ مختلف رنگ و صورت کے حشرات الارض دکھائی دینے لگتے ہیں جن کا قبل میں کچھ پتا اور نشان نہ ملتا تھا۔ اب اس حالت کو پہلی حالت سے ملائیے تو وہی نسبت ہو سکتی ہے جو مردہ کو زندہ سے ہے۔

غرض جس طرح آب باران کے پینچنے زمین مکونات ارضی کو باہر پھینک دیتی ہے اور دانوں میں جو مادہ درختوں کا اور درختوں میں مادہ پھول و پھل کا نہاں (پوشیدہ) ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ (كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ) (ق: ۱۱) "اسی طرح (بروز حشر) نکلنا ہوگا" ایک نفع کی تاثیر سے زمین کے تمام مخفیات باہر نکل پڑیں گے۔ جیسا فرمایا (وَ الْاَرْضُ خٰبِتٌ) "جب زمین کھینچ دی جائے گی اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس میں ہوگا اور خالی ہو جائے گی۔"

اور فرمایا () "قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ہڈیاں۔"

سوالات

- (1) سابق آیت میں (وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) (ق 8) کا مطلب اور اس آیت میں (وَنَزَّلْنَا) (ق 9) سے (كَذَلِكَ الْخُوضِ) (ق 11) تک کا مطلب واحد ہے۔ پھر تکرار کا کیا حاصل؟
- (2) آیت سابق کے بعد فرمایا (تَبْصِرَةٌ وَدُكْرَى) (ق 8) اور اس آیت میں فرمایا (رِزْقًا) (ق 11) حالانکہ دونوں جگہ دونوں باتیں ضم کی جاسکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تبصرہ اور ذکر کی اور رزق عباد ہونے میں یکساں ہیں۔
- (3) اور اس جگہ پر عبد مجیب کے ساتھ مقید کیا اور یہاں پر عباد کو عام رکھا۔ اس تغیر اسلوب میں کیا فائدہ ہے؟

جواب

- (1) پہلی آیت میں اپنی کمال صنعت و قدرتی، سجاد و تخلیق و حشر و نبوت پر آسمان و زمین و جبال و نباتات اور ان کی پیدائش و آرائش سے استدلال منظور ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ ساری چیزیں الگ الگ اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ ان آیتوں کے ضمن میں ذکر کیا جا چکا اور دوسری آیت میں اپنے احسان و انعام کا جتنا منظور ہے جس کے ذرائع یہی آب باراں اور باغ و زراعت و نخلستان ہیں، مگر ان میں بھی دلائل حشر ضمناً موجود تھے اس لیے (كَذَلِكَ الْخُوضِ) (ق 11) کہہ کر اس کی تصریح فرمادی۔