

ترجمہ قرآن مجید

مع صرفی و نحوی تشریح

افادات: حافظ احمد یار مرحوم

ترتیب و تدوین: لطف الرحمن خان

سورہ آل عمران (مسلسل)

آیات ۳۲۲ تا ۳۶۳

﴿ذلک من انبیاء الغیب نُوحِیْه إلَیْکَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهُمْ إِذْ يُلْقَوْنَ أَفَلَا مِنْهُمْ آتَیْهُمْ
يَكْفُلُ مَرْیَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهُمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾۝ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَسْرِیْمُ إِنَّ اللَّهَ
يُشَرُّکُ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ لَا اسْمُهُ الْمُسِیْحُ عِیَسَیُ ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیْهًا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ
الْمُفْرِیْبُینَ ﴿۵﴾ وَيُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْصَّلِیْحِیْنَ ﴿۶﴾﴾

وحى

وَحَى (ض) وَحِيًّا: پوشیدہ پیغام بھیجننا، الہام کرنا۔

وَحُى (اسم ذات): پوشیدہ پیغام الہام وہی۔ «وَمَا كَانَ لِشَرِّ آنَتْ بِكَلِمَةُ اللَّهِ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ
مِنْ وَرَأْيِ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا» (الشوری: ۵۱) ”اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اس
سے اللہ گر الہام سے یا پردے کے پیچھے سے یا وہ سچیے ایک پیغام ببر (یعنی فرشتہ)۔“

اوْحَى (افعال) اِيْحَاء: پوشیدہ پیغام بھیجننا، الہام کرنا۔ آیت زیر مطالعہ۔ (یہ ثلاثی مجرد کے ہم معنی
ہے لیکن قرآن مجید میں یہ افعال ثلاثی مجرد سے نہیں بلکہ باب افعال سے آئے ہیں)۔

کھل

کَهَلَ (ف) کُهُولًا: او ہیز عمر کا ہونا۔

کھلٰ: اوہ عمری کا زمانہ۔ آیت زیر مطابع۔

ترکیب: **ذلک**، مبدأ ہے اس کی خبر "انباء" مخدوف ہے۔ "من انباء الغیب"، قائم مقام خبر ہے۔ "نوحیہ" جملہ فعلیہ ہے اور "ذلک" کی خبر ثانی ہے۔ "إِلَيْكَ" متعلق خبر ہے۔ "اسمہ" مبدأ ہے اور "المَسِيحُ" اس کی خبر ہے جبکہ "عیسیٰ ابن موسیٰ" بدل ہے "المَسِيحُ" کا۔ "وَجِهَّاً" اور "کھلٰ" حال ہیں۔

ترجمہ:

من انباء الغیب: غیب کی خبروں میں سے ہے

ذلک: یہ

إِلَيْكَ: آپ کی طرف

نوحیہ: ہم وہی کرتے ہیں اس کو

لَدَيْهُمْ: ان کے پاس

وَمَا كُنْتَ: اور آپ نہیں تھے

يُلْقُونَ: وہ ذا لتے تھے

إِذْ: جب

أَيُّهُمْ: (کہ) ان میں سے کون

أَفَلَامَهُمْ: اپے قلم

مَرْيَمٌ: مریم کی

يَخْفَلُ: کفالت کرے گا

لَدَيْهُمْ: ان کے پاس

وَمَا كُنْتَ: اور آپ نہیں تھے

يَخْتَصِمُونَ: وہ لوگ ایک دوسرے سے

إِذْ: جب

الْجَهْرَ: ہے تھے

إِذْ قَالَتِ: جب کہا

الْمُلْكَةُ: فرشتوں نے

يَمْرِيمُ: اے مریم

إِنَّ اللَّهَ: بے شک اللہ

يُشَرُّكُ: بشارت دیتا ہے آپ کو

بِكَلْمَةٍ: ایک فرمان کی

مِنْهُ: اپنی طرف سے

أَسْمَهُ: اس کا نام

الْمَسِيحُ: متھی ہے

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٍ: جو عیسیٰ ابن مریم ہیں

وَجِهَّاً: بلند رتبہ ہوں گے

فِي الدُّنْيَا: دنیا میں

وَالْآخِرَةِ: اور آخرت میں

وَمِنَ الْمُؤْرِثِينَ: اور (وہ ہوں گے)

مقریبین میں سے

وَيَكْلِمُ: اور وہ کلام کریں گے

النَّاسَ: لوگوں سے

فِي الْمُهْدِ: گھوارے میں

وَكَهْلَّاً: اور ادھیر عمر ہوتے ہوئے

وَمِنَ الصَّلِحِينَ

: اور (وہ ہوں گے) صالحین میں سے

نوٹ: یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو مجرموں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ وہ گھوارے میں لوگوں سے کلام

کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ادھیر عمری کی حالت میں کلام کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دو دھن پیتے پنجے کا کلام کرنا تو مجرہ ہے، لیکن ادھیر عمری میں تو ہر شخص کلام کرتا ہے۔ اس کو مجرے کے طور پر بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟۔۔۔ یہ بات سب مانتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ کے عقیدہ کے مطابق پھانسی دیے جانے کے وقت اور اسلامی عقیدے کے مطابق آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت حضرت علیؑ کی عمر ۳۵ اور ۳۰ سال کے درمیان تھی۔ اس طرح وہ ادھیر عمر کو پنجے ہی نہیں۔ اب یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لا میں اور ادھیر عمر کو پنجیں۔ اس لیے جس طرح ان کا پچپن کا کلام مجرہ تھا اسی طرح ادھیر عمری کا کلام بھی مجرہ ہو گا۔ (معارف القرآن سے مأخوذه)

آیات ۲۷، ۲۸

﴿قَالَتْ رَبِّ اُنِي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ وَيُعْلَمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالْوَرَاثَةُ وَالْأُنْجِيلُ ۚ﴾

قرکیب: ”یعلمه“ کا فاعل اس میں ”ہو“ کی ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جبکہ ضمیر مفعولی ”ہے“ حضرت علیؑ کے لیے ہے اور یہ ”یعلم“ کا مفعول اول ہے۔ ”الْكِتَابُ“ سے ”وَالْأُنْجِيلُ“ تک مفعول ثانی ہیں۔

ترجمہ:

قالت: (بی بی مریم نے) کہا
انی: کہاں سے
لی: میرے لیے

رب: اے میرے رب
یکون: ہو گا
ولد: کوئی لڑکا
و: اس حال میں کہ
لنممسنسنی: چھواہی نہیں مجھ کو
قال: (فرشتے نے) کہا
الله: اللہ
ما: اس کو جس کو
إذا: جب کبھی
أمرا: کسی کام کا
يقول: وہ کہتا ہے
فإنما: تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ

لَهُ: اس سے

فَيَكُونُ: پس وہ ہو جاتا ہے

الْكِتَبَ: کتاب کا

وَالْحُكْمَةَ: اور حکمت کا

وَالْأُنْجِيلُ: اور انجلیل کا

كُنْ: تو ہو جا

وَيُعَلِّمُهُ: اور وہ علم دے گا ان کو

وَالْحِكْمَةَ: اور حکمت کا

وَالْأُنْجِيلُ: اور انجلیل کا

نوٹ (۱): ”كُنْ فَيَكُونُ“، کا ہم لوگوں کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو وہ پہلی جھکتی ہی فوراً ہو جاتا ہے جبکہ ”فَيَكُونُ“، کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، خواہ فوری طور پر ہو یا کچھ وقت لگے۔ اب نوٹ کر لیں کہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ عالم امر میں اس کے احکام کی تعمیل فوری ہوتی ہے جبکہ عالم غلق میں تدریج کا اصول کا فرمایا ہے اور یہاں وقت لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے تو کچھ بیج نہیں پھوٹتے، کیونکہ انہیں حکم نہیں ملا۔ یہ بیج ہیں جو ضائع ہو گئے۔ لیکن جن بیجوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے کہ ”كُنْ“، یعنی تو درخت ہو جا، تو ان کے اندر اس کیمیائی تبدیلی کا عمل فوری طور پر شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بیج پھوٹتا ہے۔ یہ عالم امر ہے اور یہاں حکم کی تعمیل فوری ہے۔ لیکن کیمیائی تبدیلی کے نتیجے میں بیج کا پھوٹنا، اکھوے کا نکلنا، پودا بننا، پھر درخت بننا اور پھل آنا، یہ سب عالم غلق ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور یہاں تدریج کا اصول کا فرمایا ہے۔

نوٹ (۲): حضرت ﷺ کو تورات اور انجلیل کی تعلیم دینے کا مطلب تو واضح ہے۔ لیکن یہاں ”الکتب“ اور ”الْحِكْمَةَ“ کی تعلیم دینے سے کیا مراد ہے، اس ضمن میں آراء مختلف ہیں۔ میراڑ، ہن شیخ الہند کی رائے کو ترجیح دیتا ہے کہ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و سنت ہے، کیونکہ حضرت علیؓ دوبارہ اس دنیا میں رسول اللہ ﷺ کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق احکام دیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی جائے۔

آیت ۳۹

﴿وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا إِنِّي قُدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ لَا إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ فَأَنْفَعْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنُ اللَّهُ وَأَبْرِي الْأُكْمَةَ وَالْأُبْرَصَ وَأَحْبِي الْمَوْتَىٰ يَأْذِنُ اللَّهُ وَأَبْشِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ لَا فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرًا لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

طی ن

طَانَ (خ) طَيْنًا: گارے سے دیوار لپینا۔

طین (اسم ذات) : گارا۔ آیت زیر مطالعہ۔

ہے

ہاء (ض) هئیہ : خوش شکل ہونا۔

ھئیہ (اسم ذات بھی ہے) : شکل حلیہ۔ آیت زیر مطالعہ۔

ھیء (تفعیل) تھئیہ : کسی کو شکل دینا، یعنی کسی کام کا سامان مہیا کرنا، اسباب پیدا کرنا۔ 《وَهَيْتُكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقاً》 (الکھف) ”اور وہ اسباب پیدا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی کے۔“

ھی (فعل امر) : تو سامان فراہم کرو اسباب پیدا کر۔ 《رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَذْنَكَ رَحْمَةً وَهَيْتَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا》 (الکھف) ”اے ہمارے رب! تو عطا کرہم کو اپنے خزانے سے کچھ رحمت اور تو اسباب پیدا کر ہمارے لیے ہمارے کام میں بھلائی کی راہ کے۔“

ن ف خ

نَفَخَ (ن) نَفْخًا : پھونک مارنا۔ آیت زیر مطالعہ۔

نَفَخَة (اسم ذات) : پھونک۔ 《فَإِذَا نَفَخْتِ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً》 (الحاقة) ”پھر جب پھونکی جائے گی صور میں پہلی پھونک۔“

ک م ه

کَمَهَا (س) کُمَهَا : اندھا ہونا۔

اَكْمَهُ (فعل تفضیل) : زیادہ اندھا، یعنی پیدا اشی اندھا۔ آیت زیر مطالعہ۔

ب ر ص

بَرِصَ (س) بَرِصًا : برع کامر یعنی ہونا۔

اَبْرَصُ (فعل تفضیل) : برص کا پرانا مریض، کوڑھی۔ آپت زیر مطالعہ۔

ذ خ ر

ذَخْرَ (ف) ذَخْرًا : وقت ضرورت کے لیے جمع کرنا۔

إِذْذَخَرَ (اقتعال) إِذْخَارًا : مستقبل کے لیے اہتمام سے جمع کرنا، ذخیرہ کرنا۔ آیت زیر مطالعہ۔

تَرْكِيب : ”رَسُولًا“ سے پہلے اگر ”يَعْثُ“ کو مذوف مانیں تو ”رَسُولًا“، اس کا مفعول ثانی ہے، اور اگر ”يُكُونُ“ کو مذوف مانیں تو ”رَسُولًا“، اس کی خبر ہے۔ دوسری صورت زیادہ ترین قیاس ہے۔ اسی طرح ”أَنِي“ سے پہلے ”وَيَقُولُ“، مذوف ہے۔ ”تَذَخِرُونَ“، مادہ ”ذَخْر“ سے باب اقتعال میں جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ یہ اصلاً ”تَذَخِرُونَ“ تھا۔ پھر قاعدے کے مطابق اقتعال کی ”تا“ کو

”ذ“ میں تبدیل کر کے ادغام کیا تو ”تَذَكَّرُونَ“ ہوا اور یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ پھر ”ذ“ کو ”ذ“ میں تبدیل کرنا قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔

ترجمہ:

وَرَسُولًا : اور (وہ ہوں گے) ایک رسول إِلَيْهِ بِنِي إِسْرَائِيلَ : بتواسرا بیل کی طرف قَدْ جِئْتُكُمْ : آیا ہوں تمہارے پاس مِنْ رَبِّكُمْ : تمہارے رب کی طرف سے لَكُمْ : تمہارے لیے كَهْيَةَ الطَّيْرِ : پرندوں کی شکل جیسا فِيهِ : اس میں طَيْرًا : اثْرَنَ وَالا	إِنِّي : (وہ کہیں گے) کہیں بَايَةً : ایک نشانی کے ساتھ أَنِّي أَخْلُقُ : کہیں بناتا ہوں مِنَ الطِّينِ : گارے سے فَأَنْفَخْ : پھر میں پھونٹتا ہوں فَيُكُونُ : تو وہ موجودتا ہے يَادُنِ اللَّهِ : اللہ کی اجازت سے الْأَكْمَةَ : بیداری اندر کو وَأُحْيِ : اور میں زندہ کرتا ہوں يَادُنِ اللَّهِ : اللہ کی اجازت سے بِمَا : وہ جو وَمَا : اور وہ جو فِي بَيْرِتِكُمْ : اپنے گھروں میں لَايَةً : ایک نشانی ہے إِنْ كُنْتُمْ : اگر تم لوگ ہو
وَأَبْرِى : اور میں شفادیتا ہوں وَالْأَبْرُصَ : اور کوڑھی کو الْمُوْتَقِ : بمردوں کو وَأَنْبِئْكُمْ : اور میں بتادیتا ہوں تم لوگوں کو تَأْكِلُونَ : تم لوگ کھاتے ہو تَذَكَّرُونَ : تم لوگ ذخیرہ کرتے ہو إِنْ فِي ذِلْكَ : بے شک اس میں لَكُمْ : تمہارے لیے مُؤْمِنِينَ : ایمان لانے والے	

آیات ۵۱۵

﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ
 بِاِيَّهِ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوهُنَّ ⑤ إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
 مُّسْتَقِيمٌ ⑤﴾

ترکیب: ”مُصَدِّقًا“ حال ہے۔ ”بَيْنَ يَدَيْ“ میں ”يَدَيْ“ میں ”يَدَيْ“ مضاف بنا تو نون اعرابی گرگیا اور اس کی مضاف الیہ ”یا“ میں ”تَكْلِم“ آئی تو یہ ”يَدَيْ“ ہوا۔ پھر دونوں ”یا“ کا ادغام کر کے ”يَدَيْ“ بنا۔ ”أَطِيعُوا“، فعل امر ہے اور ”نِ“ ضمیر مفعولی ”نِي“، کا نون وقا یا ہے۔ دیکھئے البقرۃ کی آیت ۲۰ کی ترکیب۔

ترجمہ:

وَمُصَدِّقًا: اور تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے
 لِمَا: اس کی جو
 مِنَ الْوَرَأِيَةِ: تورات میں سے
 لَكُمْ: تمہارے لیے
 حُرُمٌ: حرام کیا گیا
 وَجِتْكُمْ: اور میں آیا ہوں تمہارے پاس
 مِنْ رِبِّكُمْ: تمہارے رب کی طرف سے
 اللَّهُ: اللہ کا
 إِنَّ اللَّهَ: یقیناً اللہ
 وَرَبِّكُمْ: اور تمہارا رب ہے
 هَذَا: یہ
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ: ایک سیدھا راستہ ہے

بَيْنَ يَدَيِّ: میرے سامنے ہے
 وَلَا حِلٌّ: اورتا کہ میں حلال کروں
 بَعْضَ الَّذِي: اس کے کچھ کو جو
 عَلَيْكُمْ: تم لوگوں پر
 بَايَةٌ: ایک نشانی کے ساتھ
 فَاقْتُوا: پس تم لوگ تقویٰ کرو
 وَأَطِيعُونَ: اور اطاعت کرو میری
 رَبِّيْ: میرا رب ہے
 فَاعْبُدُوهُ: پس تم لوگ بندگی کرو اس کی
 نوٹ: آیات ۴۹ اور ۵۰ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کیبعثت صرف
 بنوارائیل کے لیے تھی، تمام عالم کے لیے نہیں تھی۔ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ شریعت
 موسوی کی تجدید کے لیے آئے تھے۔ اور یہ کام انہوں نے اس تورات سے کیا جو اس زمانے میں یہودیوں
 کے پاس تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر صورت حال یہ تھی تو پھر ان کا بعض حرام چیزوں کو حلال کرنے کا
 کیا مطلب ہے؟ اس ضمن میں دو اراء ہیں: ایک یہ کہ شریعت موسوی کے بعض سخت احکام میں نرمی کی جیسے
 ایام سبت کے احکام بہت سخت تھے، جنہیں نرم کیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ علماء یہود کے اختلاف، رہبانیت
 پیمندوگوں کے تشدد اور جہلاء کے توہم کی وجہ سے شریعت موسوی میں بعض ایسی چیزیں حرام قرار پائی تھیں
 جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ ﷺ نے اس وقت کی موجود تورات کی سند پر اسی چیزوں
 کو دوبارہ حلال کیا۔ آیت ۵۰ میں ماضی مجهول کا لفظ ”حُرُمٌ“ آیا ہے جس سے دوسری رائے کو تقویٰ ملتی
 ہے، لیکن پہلی رائے کو کہی غلط قرار دینا ممکن نہیں ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس امکان کو کہی رہنہیں کرنا
 چاہیے کہ حضرت عیسیٰ نے مذکورہ دونوں کام کیے ہوں۔

آیات ۵۲ تا ۵۳

۱۱۷
 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفَّرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَعْنُ
 أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِإِنَّا مُسْلِمُونَ ۱۱۸ رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أُنْزَلَتْ وَاتَّبَعَنَا

الرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَكْرُوْا وَمَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاْكِرِيْنَ ﴿٤٦﴾

ح س س

حَسَّ (ان) حَسًا : جڑ سے اکھاڑنا، قتل کرنا۔ ﴿إذ تَحْسُونَهُمْ يَأْذِنُهُ﴾ (آل عمران: ۱۵۲)

”جب تم لوگ قتل کرتے تھے ان کو اس کی اجازت سے۔“

حَسَّ (ض) حَسًا : حواسِ حمسہ کے ذریعے کسی بات کا پتا چلنا، محسوس ہونا۔

حَسِيْسُ (فعیل کے وزن پر صفت) : بلکل اور پست آواز، سرسرابہث۔ ﴿لَا يَسْمَعُونَ

حَسِيْسَهَا﴾ (الأنبياء: ۲۰) ”وہ لوگ نہیں سین گے اس کی سرسرابہث۔“

احَسَّ (انعال) إِحْسَاسًا : حواسِ حمسہ کے ذریعے پتا چلانا، احساس کرنا۔ آیت زیر مطالعہ۔

تَحَسَّسَ (تفعل) تَحَسِّسًا: کوشش کر کے پتا چلانا، سراغ لگانا۔

تَحَسَّسُ (فعل امر) : تو سراغ لگا۔ ﴿يَسْتَبَّنَ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ﴾

(یوسف: ۸۷) ”اے میرے بیٹو! تم لوگ جاؤ پھر سراغ لگا و یوسف کا اور اس کے بھائی کا۔“

م ک ر

مَكْرٌ (ان) مَكْرًا : خفیہ تدبیر کرنا، چال چلانا (اچھے اور بُرے دونوں مقصد کے لیے آتا ہے)۔

آیت زیر مطالعہ۔

مَكْرٌ (اسم ذات بھی ہے) : تدبیر، چال۔ ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (فاطر: ۴۳)

”اوہ نہیں پڑتی بری چال مگر اپنے اہل پر (یعنی چال چلنے والے پر)۔“

مَاكِرٌ (اسم الفاعل) : تدبیر کرنے والا، چال چلنے والا۔ آیت زیر مطالعہ۔

ترجمہ:

أَحَسَّ : احساس کیا فَلَمَّا : پھر جب

مِنْهُمْ : ان لوگوں سے عِيْسَى : عیسیٰ نے

قَالَ : (تو) انہوں نے کہا الْكُفُرُ : انکار کا

أَنْصَارِيْ : میرا دگار ہے مَنْ : کون

قَالَ : کہا إِلَى اللَّهِ : اللہ کی طرف

نَحْنُ : ہم الْحَوَارِيُّونَ : حواریوں نے

أَمَّا : ہم ایمان لائے أَنْصَارُ اللَّهِ : اللہ کے مددگار ہیں

وَاشْهَدُ : اور آپ گواہی دیں بِاللَّهِ : اللہ پر

بِإِيمَانٍ: كَهُمْ

مُسْلِمُونَ: فِرْمَانِ بُرْدَارِي قَوْلِ كَرْنَے
وَالَّئِي هُنَّ

رَبَّنَا: اَلَّا هَمْ رَبُّ

بِمَا: اَسْ پُرْ جُو

إِيمَانَ: هُمْ إِيمَانَ لَا يَعْ

أَنْزَلْتَ: تَوْنَے اَتَارَا

وَاتَّبَعْنَا: اُورْ هُمْ نَے پِيرُودِی کِی

الرَّسُولُ: انْ رَسُولُ کِی

فَأَكْتُبْنَا: پِکْ تَوْلَكْھُدَے هُمْ کُو

مَعَ الشَّهِيدِينَ: گُواہِ دِینِ وَالْوَلَوْنَ کِے
سَاتِحِ

وَمَنْكِرُوا: اُور ان لَوْگُوں نَے چَالِ چِلِّ

وَاللَّهُ: اُور اللَّهُ

اللَّهُ: اللَّهُ نَے

خَيْرُ الْمُلْكِرِينَ: بِہترِینِ تَدْبِیرِ کَرْنَے والَّا ہے

آیات ۵۵ تا ۵۷

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْصِي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَأْفِعُكَ إِلَىٰ وَمُطْهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ
الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ بِمِنْكُمْ
فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعْذِبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نِصْرَىٰ ﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُوَفَّرُ
أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾﴾

تركيب: ”مَرْجِعُكُمْ“ مبتدأ متأخر ہے۔ اس کی خبر مذوف ہے اور قائم مقام خبر مقدم ہے۔ اس میں ”مَرْجِعٌ“ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور اسم الظرف بھی۔ ہم مصدر ہونے کو ترجیح دیں گے۔ ”أَعْذَبْ“ کا مفعول ”هُمْ“ ہے اور ”عَذَابًا شَدِيدًا“ مفعول مطلق ہے۔ ”مِنْ نِصْرَىٰ“ کا ”مِنْ“ تبعیفیہ ہے۔

ترجمہ:

إِذْ قَالَ: جب کہا

يَعْصِي: اے عَصِيٰ

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ: پورا پورا لینے والا ہوں آپ کو

وَرَأْفِعُكَ: اور میں اٹھانے والا ہوں آپ کو

وَمُطْهِرُكَ: اور میں نجات دلانے والا ہوں

آپ کو

كَفَرُوا: انکار کیا

مِنَ الَّذِينَ: ان لَوْگُوں سے جنہوں نے

الَّذِينَ : ان کو جنہوں نے
 فَوْقَ الَّذِينَ : ان سے اوپر جنہوں نے
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ : قیامت کے دن تک
 إِلَيْهِ : یہ مری طرف ہی
 فَحُكْمُ : تب میں فیصلہ کروں گا
 فِيمَا : اس میں
 فِيهِ : جس میں
 قَاتَمَا الَّذِينَ : پس وہ جنہوں نے
 فَأُعَذِّبُهُمْ : ان کو تو میں عذاب دوں گا
 فِي الدُّنْيَا : دنیا میں

وَمَا لَهُمْ : اور ان کے لینے نہیں ہے
 وَأَمَّا الَّذِينَ : اور وہ جو
 وَعَمِلُوا : اور انہوں نے عمل کیے
 فَيُوَفَّقُهُمْ : ان کو تو وہ پورا پورا دے گا
 وَاللَّهُ : اور اللہ
 الظَّلِيمِينَ : ظلم کرنے والوں کو

وَالْآخِرَةَ : اور آخرت میں
 مِنْ نَصْرِيْنِ : کسی قسم کا کوئی مدد کرنے والا
 أَمْنُوا : ایمان لائے
 الصِّلْحَةَ : نیک
 أُجُورَهُمْ : ان کے اجر
 لَا يُحِبُّ : پسند نہیں کرتا

نوٹ: البقرۃ کی آیت ۲۰ کی لغت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ باب تفعّل میں ”مُتَوَفِّیٰ، مُتَوَفِّیٰ“ کے
 اصل معنی ہیں ”پورا پورا لے لینا“۔ پھر اس سے موت دینا مراد لیا جاتا ہے جو کہ اس کے مجازی معنی ہیں۔
 اس آیت میں لفظ ”مُتَوَفِّیٰ“ آیا ہے جو اس کا اصل الفاعل ہے۔ اس کے اصلی معنی ہیں پورا پورا لے لینے
 والا اور اس کے مجازی معنی ہیں موت دینے والا۔ اس قسم کے الفاظ کے متعلق اصول یہ ہے کہ عبارت یا
 جملہ میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو کہ ایسے لفظ کے اصلی (حقیقی) معنی لینا ممکن نہ ہو تب مجازی معنی لیے جاتے
 ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہو کہ مجازی معنی لینا ضروری ہو۔ اگر ان دونوں میں سے
 کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر عام طور پر لفظ کے اصلی (حقیقی) معنی ہی لیے جاتے ہیں۔

آیت زیر مطالعہ میں مذکورہ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت موجود نہیں ہے۔ اس لیے اصولاً
 ”مُتَوَفِّیٰ“ کا اصلی معنی ہی لیانا چاہیے۔ اب یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ یہاں ایک ایسا قرینہ موجود
 ہے جس کی وجہ سے مجازی معنی لینا ممکن نہیں رہتا۔ اور وہ یہ ہے کہ ”إِلَيْهِ مُتَوَفِّیٰ“ کے بعد ”وَرَافِعُكَ“ کا
 اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ لفظ ”مُتَوَفِّیٰ“ کا معنی مراد، یعنی صاحب کلام کا مطلب اگر

وَجَاعِلُ : اور میں بنانے والا ہوں
 اَتَّبِعُوكَ : بیرونی کی آپ کی
 كَفَرُوا : انکار کیا

ثُمَّ : پھر
 مَرْجِعُكُمْ : تم لوگوں کا لونٹا ہے
 بَيْتُكُمْ : تمہارے مائین
 كُنْتُمْ : تم لوگ

تَخْلِيقُونَ : اختلاف کرتے تھے
 كَفَرُوا : انکار کیا

عَذَابًا شَدِيدًا : ایک شدید عذاب

وَالْآخِرَةَ : اور آخرت میں
 مِنْ نَصْرِيْنِ : کسی قسم کا کوئی مدد کرنے والا

أَمْنُوا : ایمان لائے

الصِّلْحَةَ : نیک

أُجُورَهُمْ : ان کے اجر

لَا يُحِبُّ : پسند نہیں کرتا

”موت دینے والا“ ہوتا تو پھر ”رَافِعُكَ“ کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس اضافے نے ”مُتَوْقِيٰ“ کے مجازی معنی کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ذمہ دار کیا ہے۔

فعل ”رَفَعَ“ بھی دو معانی میں آتا ہے: (۱) جسمانی طور پر اٹھانا۔ (۲) درجات یا رتبہ کے لحاظ سے بلند کرنا۔ قرآن مجید میں اس کے مختلف صیغے اور مشتقات ۲۹ مقامات پر آئے ہیں، کہیں پہلے اور کہیں دوسرے معنی میں۔ اس ضمن میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اس کے ساتھ ”إِلَى“ کا صدق صرف دو مقامات پر آیا ہے، ایک آیت زیر مطالعہ میں اور دوسرے سورۃ النساء کی آیت ۱۵۸ میں۔ دونوں جگہ پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے اور دونوں جگہ ”إِلَى“ کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اس کی وجہ سے یہ امکان ختم ہو جاتا ہے کہ مذکورہ دونوں مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رتبہ کی بلندی کا معنی لیا جائے۔ اس لیے اس آیت کا معنی مراد یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم کے ساتھ اللہ نے آسمان میں اٹھایا۔

جو لوگ اس آیت میں لفظ ”مُتَوْقِيٰ“ کا مطلب ”موت دینے والا“ لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امت کے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہیں نے بھی اس کے بھی معنی لیے ہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن انہوں نے آیت کے معنی مراد کو بھی قائم رکھا ہے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر آخزمانہ میں آپ کو کوئی طور پر وفات دوں گا۔“ (درمنشور، ج ۲، ص ۳۶، منقول از معارف القرآن)۔ یعنی آیت کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے۔ پہلے ”رَافِعُكَ“ کا وقوع ہو گا اور اس کے بعد ”مُتَوْقِيٰ“ کا وقوع ہو گا۔ امام رازیؒ نے نشاندہی کی ہے کہ بعض مصلحتوں کے تحت قرآن کریم میں اس طرح کی تقدیم و تاخیر بکثرت آئی ہے کہ جو واقعہ بعد میں ہونے والا تھا اس کو پہلے اور پہلے ہونے والے واقعہ کو بعد میں بیان فرمایا (تفسیر کبیر، ج ۲، ص ۳۸۱، منقول از معارف القرآن)۔ آیت زیر مطالعہ میں تقدیم و تاخیر کس مصلحت سے کی گئی ہے، اس کی وضاحت معارف القرآن میں دی ہوئی ہے۔ خواہش مند حضرات وہاں سے مطالعہ کر لیں۔

اس طرح آیت زیر مطالعہ اور سورۃ النساء کی آیت ۱۵۸ انص صریح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر آسمان میں اٹھایا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہیں کی تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ کے دنیا میں واپس آنے کی سند بھی آیت زیر مطالعہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک سو سے زائد احادیث میں مختلف پیرائے میں جو خبریں دی گئی ہیں ان کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی اور ان کی واپسی ہر قوم کے شگ و شبہ سے بالآخر ہو جاتی ہے۔