

ترجمہ قرآن مجید

مع صرفی و نحوی تشریح

افادات: حافظ احمد یار مرحوم
ترتیب و تدوین: لطف الرحمن خان

سورة المائدة

آیات ۹۷ تا ۱۰۰

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِيَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۹۷
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۹۸ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝۹۹ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۱۰۰

ترکیب: ”جَعَلَ“ کے دو مفعول آتے ہیں، کس کو بنایا اور کیا بنایا۔ یہاں ”جَعَلَ“ کا مفعول اول ”الْكَعْبَةُ“ ہے۔ لیکن ”الْبَيْتَ الْحَرَامَ“ مفعول ثانی نہیں ہے، بلکہ یہ ”الْكَعْبَةُ“ کا بدل ہے اور مفعول ثانی ”قِيَمًا“ ہے۔ ”الشَّهْرَ الْحَرَامَ، الْهَدْيَ“ اور ”الْقَلَائِدَ“ یہ سب بھی ”جَعَلَ“ کے مفعول اول ہیں اور ان پر لام جنس ہے جبکہ ان کا مفعول ثانی بھی ”قِيَمًا“ ہے۔ ”يَسْتَوِي“ کا فاعل ہونے کی وجہ سے ”الْخَبِيثُ“ اور ”الطَّيِّبُ“ حالت رفع میں آئے ہیں اور ”أَعْجَبَ“ کا فاعل ”كثْرَةُ“ ہے۔

ترجمہ:

جَعَلَ: بنایا	اللَّهُ: اللہ نے
الْكَعْبَةُ: کعبہ کو	الْبَيْتَ الْحَرَامَ: جو یہ محترم گھر ہے
قِيَمًا: کھڑے ہونے کا ذریعہ (معیشت میں)	لِلنَّاسِ: لوگوں کے لیے
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ: اور محترم مہینوں کو (بھی)	وَالْهَدْيَ: اور قربانی کے جانوروں کو (بھی)

ذَلِكَ : یہ	وَالْقَالَتِ : اور پٹوں (والوں) کو (بھی)
أَنَّ : کہ	لِتَعْلَمُوا : اس لیے کہ تم لوگ جان لو
يَعْلَمُ : جانتا ہے	اللَّهُ : اللہ
فِي السَّمَوَاتِ : آسمانوں میں ہے	مَا : اس کو جو
فِي الْأَرْضِ : زمین میں ہے	وَمَا : اور اس کو جو
اللَّهُ : اللہ	وَأَنَّ : اور یہ کہ
عَلِيمٌ : جاننے والا ہے	بِكُلِّ شَيْءٍ : ہر چیز کو
أَنَّ : کہ	إِعْلَمُوا : تم لوگ جان لو
شَدِيدُ الْعِقَابِ : گرفت کا سخت ہے	اللَّهُ : اللہ
اللَّهُ : اللہ	وَأَنَّ : اور یہ کہ
رَحِيمٌ : ہر حال میں رحم کرنے والا ہے	غَفُورٌ : بے انتہا بخشنے والا ہے
عَلَى الرَّسُولِ : ان رسول پر	مَا : نہیں ہے
الْبَلْغُ : پہنچانا	إِلَّا : مگر
يَعْلَمُ : جانتا ہے	وَاللَّهُ : اور اللہ
تَبْدُونَ : تم ظاہر کرتے ہو	مَا : اس کو جو
تَكْتُمُونَ : تم چھپاتے ہو	وَمَا : اور اس کو جو
لَا يَسْتَوِي : برابر نہیں ہوتیں	قُلْ : آپ کہہ دیجیے
وَالطَّيِّبُ : اور پاکیزہ (چیزیں)	الْخَبِيثُ : ناپاک
أَعْجَبَكَ : بھلی لگے تجھ کو	وَلَوْ : اور اگرچہ
فَاتَّقُوا : تو تقویٰ (اختیار) کرو	كَثْرَةَ الْخَبِيثِ : ناپاک کی کثرت
يَأُولِي الْأَلْبَابِ : اے ہوشمندو	اللَّهُ : اللہ
تُفْلِحُونَ : فلاح پاؤ	لَعَلَّكُمْ : شاید کہ تم لوگ

نوٹ: کسی اصول یا چیز کے معقول اور پسندیدہ ہونے کی دلیل کے طور پر اکثر سننے میں آتا ہے کہ ”یہ تو ساری دنیا مانتی ہے“ یا ”یہ بات تو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے“۔ زیر مطالعہ آیت ۱۰۰ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجیے کہ کسی چیز کا رواج پا جانا اس کے معقول اور پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک غلط معیار ہے جو انسانوں نے اختیار کر لیا ہے۔

جو انسان تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے سارے ہندو گائے کے پیشاب کو کتنا بھی پوتر یعنی پاکیزہ قرار دے لیں، پھر بھی اس کے پیشاب کی نجاست میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسے

سوچنا چاہیے کہ اگر گائے کا پیشاب واقعی اتنا ہی پاکیزہ ہے تو پھر اس کے گوبر سے پرہیز کیوں؟ جس طرح وہ گائے کے پیشاب کو اپنے سر اور چہرے پر ملتے ہیں اسی طرح اس کا گوبر بھی مل لیا کریں۔ بالکل اسی طرح سے جو شراب، سودا اور اس قبیل کی باقی چیزیں خواہ کتنا ہی رواج پا جائیں، پھر بھی ان کی خباثت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔

آیات ۱۰۱ تا ۱۰۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن بُدِّ لَكُمْ تَسْوُكُمْ ۚ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ بُدِّ لَكُمْ ۗ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۗ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ وَكُنَّا كَأَن أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

س ی ب

سَابَ يَسِيبُ (ض) سَيْبًا: پانی کا ادھر ادھر بہنا، مویشی کا آزاد پھرنا۔
سَائِبَةٌ (اسم الفاعل): آزاد پھرنے والی۔ اصطلاحاً ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جسے مقدس قرار دے کر آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ آیت زیر مطالعہ۔

ح م ی

حَمَى يَحْمِي (ض) حَمِيًّا: کسی چیز کو کسی سے روکنا، بچانا، حمایت کرنا۔
حَامٍ (اسم الفاعل): بچانے والا۔ اصطلاحاً ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جسے مقدس قرار دے کر آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ آیت زیر مطالعہ۔

حَمِي يَحْمِي (س) حَمِيًّا: کسی چیز کا بہت تیز گرم ہو جانا۔
حَامِيَّةٌ (اسم الفاعل): گرم ہونے والی۔ ﴿تَصَلَّى نَارًا حَامِيَّةً﴾ (الغاشية) ”وہ گریں گے ایک جلنے والی (یعنی دہکتی ہوئی) آگ میں۔“

حَمِيَّةٌ (اسم ذات): جذبات کی گرمی کا ابال، جوش، نخوت۔ ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ﴾ (الفتح: ۲۶) ”اور جب رکھی انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، اپنے دلوں میں نخوت۔“

أَحْمَى (افعال) أَحْمَاءٌ: کسی چیز کو خوب گرم کرنا، تپانا۔ ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ (التوبة: ۳۵) ”جس دن تپایا جائے گا اس کو جہنم کی آگ میں۔“

ترکیب: ”شَيْءٌ“ کی جمع ”أَشْيَاءٌ“ غیر منصرف آتی ہے۔ یہاں ”أَشْيَاءٌ“ حالتِ جر میں ہے اور نکرہ موصوفہ

ہے۔ آگے جملہ شرطیہ ”اِنْ تَبَدَّلْ لَكُمْ تَسْوُكُمْ“ اس کی صفت ہے۔ ”تَبَدَّلْ“ دراصل باب افعال کے مضارع مجہول میں مؤنث کا صیغہ ”تَبَدَّلِي“ ہے اور ”اِنْ“ کی وجہ سے اس کی ”ی“ گری ہوئی ہے جبکہ ”تَسْوُ“ جواب شرط ہونے کی وجہ سے مجزوم آیا ہے۔ ”سَائِبَةٍ ، وَصَيْلَةٍ“ اور ”حَامٍ“ یہ سب ”مِنْ بِحَيْرَةٍ“ کی ”مِنْ“ پر عطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہوئے ہیں اور یہ ”مِنْ“ تبعیضیہ ہے۔ ”لَا يَضُرُّ“ کا فاعل ”مَنْ“ ہے۔

ترجمہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ: اے لوگو! جو	أَمَنُوا: ایمان لائے
لَا تَسْأَلُوا: تم مت پوچھو	عَنْ أَشْيَاءَ: ایسی چیزوں کے بارے میں
إِنْ: کہ اگر	تَبَدَّلْ: وہ ظاہر کر دی جائیں
لَكُمْ: تمہارے لیے	تَسْوُكُمْ: تو وہ بری لگے تم کو
وَأِنْ: اور اگر	تَسْأَلُوا: تم پوچھو گے
عَنْهَا: ان کے بارے میں	حِينَ: اس وقت کہ
يُنزَلُ: اتارا جاتا ہے	الْقُرْآنُ: قرآن
تُبَدَّلْ: تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی	لَكُمْ: تمہارے لیے
عَفَا: درگزر کیا	اللَّهُ: اللہ نے
عَنْهَا: اس سے	وَاللَّهُ: اور اللہ
غَفُورٌ: بے انتہا بخشنے والا ہے	حَلِيمٌ: بردبار ہے
قَدْ سَأَلَهَا: پوچھ چکی ہے ان کو	قَوْمٌ: ایک قوم
مِّنْ قَبْلِكُمْ: تم سے پہلے	ثُمَّ: پھر
أَصْبَحُوا: وہ ہو گئے	بِهَا: اس کا
كُفْرِينَ: انکار کرنے والے	مَا جَعَلَ: نہیں بنایا
اللَّهُ: اللہ نے	مِنْ بِحَيْرَةٍ: کسی قسم کا کوئی بحیرہ
وَلَا سَائِبَةٍ: اور نہ کسی قسم کا کوئی سائبہ	وَلَا وَصَيْلَةٍ: اور نہ کسی قسم کا کوئی وصیلہ
وَلَا حَامٍ: اور نہ ہی کوئی حامی	وَلَكِنَّ: اور لیکن (یعنی بلکہ)
الَّذِينَ: جنہوں نے	كَفَرُوا: انکار کیا
يَفْتَرُونَ: وہ گھڑتے ہیں	عَلَى اللَّهِ: اللہ پر
الْكَذِبَ: جھوٹ	وَأَكْثَرُهُمْ: اور ان کے اکثر
لَا يَعْقِلُونَ: عقل سے کام نہیں لیتے	وَإِذَا: اور جب بھی
قِيلَ: کہا جاتا ہے	لَهُمْ: ان سے
تَعَالَوْا: کہ تم آؤ	إِلَى مَا: اس کی طرف جو

أَنْزَلَ: اتارا
 وَاللَّهُ: اللہ نے
 وَالرَّسُولِ: اور ان رسول کی طرف
 قَالُوا: تو وہ کہتے ہیں
 حَسْبُنَا: کافی ہے ہم کو
 مَا: وہ
 وَجَدْنَا: ہم نے پایا
 عَلَيْهِ: جس پر
 أَبَاءَنَا: اپنے آباء و اجداد کو
 أَوْ: تو کیا
 لَوْ: اگر
 كَان: تھے
 أَبَاؤُهُمْ: ان کے آباء و اجداد
 لَا يَعْلَمُونَ: کہ نہیں جانتے تھے
 شَيْئًا: کچھ بھی
 وَلَا يَهْتَدُونَ: اور نہ ہدایت پاتے تھے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ: اے لوگو! جو
 آمَنُوا: ایمان لائے
 عَلَيْكُمْ: تم پر (ذمہ داری) ہے
 أَنْفُسَكُمْ: اپنے نفوس کی
 لَا يَضُرُّكُمْ: نقصان نہیں دے گا تم کو
 مَنْ: وہ جو
 ضَلَّ: گمراہ ہوا
 إِذَا: جبکہ
 اهْتَدَيْتُمْ: تم ہدایت پر ہو
 إِلَى اللَّهِ: اللہ کی طرف ہی
 مَرَجِعُكُمْ: تم کو لوٹنا ہے
 جَمِيعًا: سب کو
 فَيَنْبِئُكُمْ: پھر وہ آگاہ کر دے گا تم کو
 بِمَا: اس سے جو
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: تم عمل کیا کرتے تھے

نوٹ ۱: نبی اکرم ﷺ خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے اور خواہ مخواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے۔ ایسی ہی ایک حدیث میں ہے: ”اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس نہ پھٹکو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو، لہذا ان کی کھوج نہ لگاؤ۔“ اب جو شخص مجمل کو مفصل اور غیر معین کو معین کرتا ہے، وہ درحقیقت مسلمانوں کو بڑے خطرے میں ڈالتا ہے۔ (تفہیم القرآن)

سلسلہ وحی منقطع ہونے کے بعد بھی سوالات گھڑ گھڑ کر ان کی تحقیقات میں پڑنا یا بے ضرورت چیزوں کے متعلق سوالات کرنا مذموم ہی رہے گا، کیونکہ اس میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”مسلمان ہونے کی ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان جو فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اور نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا، جن کا کوئی اثر انسان کے عمل پر نہیں پڑتا، ایسے سوالات کرنا مذموم ہے، جبکہ ایسے سوالات کرنے والے اکثر حضرات دین کے ضروری اور اہم مسائل سے بے خبر ہوتے ہیں۔ (معارف القرآن)

نوٹ ۲: آغاز اسلام سے قبل یہ رواج عام تھا کہ مختلف طریقوں سے مویشیوں کو مقدس قرار دے کر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا اور نہ اس کا اون اتارا جاتا۔ اسے

حق ہوتا کہ جس کھیت اور چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ ایسے مویشیوں کے مختلف نام تھے۔ تقدس کی علامت کے طور پر جس اونٹنی کے کان چیر کر آزاد کرتے اسے ”بحیرہ“ کہتے۔ کوئی منت پوری ہونے پر شکرانے کے طور پر جس اونٹ یا اونٹنی کو آزاد کرتے اسے ”سائبہ“ کہتے۔ کوئی بکری اگر پہلی بار ایک نر اور ایک مادہ جڑواں بچے دیتی تو نر بچے کو آزاد چھوڑ دیتے اسے ”وصیلہ“ کہتے۔ جس اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا اسے بھی آزاد چھوڑ دیتے اسے ”حام“ کہتے۔ (تفہیم القرآن)

نوٹ ۳: زیر مطالعہ آیت ۱۰۴ میں دوسروں کی غلطی ظاہر کرنے کا ایک مؤثر طریقہ بتلایا گیا ہے جس سے مخاطب کی دل آزاری نہ ہو۔ یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل اور گمراہ تھے بلکہ ایک سوال پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کیا باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی معقول بات ہوگی جبکہ باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ عمل؟ پھر اگلی آیت میں دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جب تم نے حق کی تبلیغ اور تعلیم کی مقدور بھرکوشش کر لی اور اس کے بعد بھی کوئی گمراہی پر جمار ہے تو تم اس کی فکر میں نہ پڑو۔ اس حالت میں دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ (معارف القرآن)

آیات ۱۰۶ تا ۱۰۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمِنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ۖ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخَرْنَا يَقُومُن مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيْنَ فَيُقْسِمِنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۗ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ ذٰلِكَ اَدْنَىٰ اَنْ يَّاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا اَنْ تُرَدَّ اٰيْمَانُ بَعْدَ اٰيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ۙ

ح ب س

حَبَسَ يَحْبِسُ (ض) حَبَسًا: کسی کو اٹھنے یا نکلنے سے روکے رکھنا۔ آیت زیر مطالعہ۔

ع ث ر

عَثَرَ يَعْثُرُ (ن) عَثَارًا: پھسل جانا، بلا ارادہ کسی بات پر مطلع ہونا (لازم ہے اور علی کے صلہ کے ساتھ متعدی ہو جاتا ہے) آیت زیر مطالعہ۔

اعْثَرَ يَعْثُرُ (افعال) اعْثَارًا: کسی کو کسی بات پر مطلع کرنا۔ ﴿وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ (الکہف: ۲۱)
”اس طرح ہم نے اطلاع کر دی ان کی۔“

مَقَامَهُمَا : ان دونوں کے کھڑے ہونے کی جگہ پر

اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ : حق دار ہوا ان پر (یعنی جس کا حق دبایا گیا)

فَيُقْسِمُن : پھر وہ دونوں قسم کھائیں گے
لَشَهَادَتِنَا : یقیناً ہماری گواہی
مِنْ شَهَادَتِهِمَا : ان دونوں کی گواہی سے
إِنَّا : بے شک ہم
لَمِنَ الظَّالِمِينَ : ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہیں

أَذْنَى : زیادہ نزدیک ہے
يَأْتُوا : لوگ لائیں

عَلَى وَجْهَيْهَا : اس کے چہرے پر (یعنی ٹھیک ٹھیک)

يَخَافُوا : لوگ ڈریں
تُرَدُّ : رد کیا جائے

بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ : ان کی قسموں کے بعد
اللَّهُ : اللہ کا

وَاللَّهُ : اور اللہ
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ : نافرمانی کرنے والی قوم کو

نوٹ: یہ آیت اس وقت اتری جبکہ ایک آدمی مر گیا اور اس وقت وہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ شروع اسلام کا زمانہ تھا، سب شہر دار الحرب تھے، لوگ کافر تھے۔ وراثت کا کوئی قانون نہ تھا، بطور وصیت تقسیم ہوتی تھی۔ پھر وصیت منسوخ ہو گئی اور وراثت فرض ہو گئی اور لوگ قانون وراثت پر عمل کرنے لگے۔ (ابن کثیر)

آیات ۱۰۹ تا ۱۱۱

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْبُهْدِ وَكَهَلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ

وَالْأَنْجِيلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي
وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ
إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى
الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْنُؤُوا بِرِسُولِي ۚ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥١﴾

ح و ر

حَاوِرٌ يَحْوِرُ (ن) حَوْرًا: گھومنا، واپس ہونا۔ ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْوِرَ﴾ (الانشقاق: ١٤) ”بے شک
اس نے گمان کیا کہ وہ ہرگز واپس نہیں ہوگا۔“

حَوِرٌ يَحْوِرُ (س) حَوْرًا: آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کا بہت نمایاں ہونا، آنکھ کا خوبصورت ہونا۔
أَحْوَرٌ مَوْنٌ حَوْرَاءُ ج حَوْرٌ (أفعل الوان و عيوب): خوبصورت آنکھ والا۔ ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحَوْرٍ
عَيْنٍ ﴿٥٧﴾﴾ (الدخان) ”اور ہم نے جوڑے بنا دیے ان کے خوبصورت آنکھوں والوں/والیوں سے۔“
حَاوِرٌ يَحَاوِرُ (مفاعله) مُحَاوِرَةٌ: بات کو واپس کرنا، یعنی (١) جواب دینا (٢) نصیحت کرنا۔ ﴿قَالَ
لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ (الكهف: ٣٧) ”کہا اس سے اس کے ساتھی نے اس حال میں کہ وہ نصیحت کرتا تھا
اس کو۔“

حَوَارِيٌّ (اسم نسبت): نصیحت والا مددگار۔ آیت زیر مطالعہ۔
تَحَاوَرَ يَتَحَاوَرُ (تفاعل) تَحَاوَرًا: باہم ایک دوسرے کی بات کا جواب دینا، گفتگو کرنا۔ ﴿وَاللَّهُ
يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَمَا ط﴾ (المجادلة: ١) ”اور اللہ سنتا ہے تم دونوں کی باہمی گفتگو کو۔“
ترکیب: ”لَا عِلْمَ“ پر لائے نفی جنس ہے اور ”الْغُيُوبِ“ پر لام جنس ہے۔ ”إِذْ قَالَ اللَّهُ“ کا جملہ ”إِذْ“ سے
شروع ہو رہا ہے اس لیے اس جملہ میں جتنے مضارع آئے ہیں ان سب کا ترجمہ ماضی میں ہوگا۔ (البقرة: ١١-١٢)
نوٹ: ادیکھیں ”كَهَلًا“ حال ہے۔ ”وَاشْهَدُ“ کے مخاطب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کا مخاطب خود ذات
باری تعالیٰ بھی ہو سکتی ہے۔

ترجمہ:

يَوْمَ: جس دن	يَجْمَعُ: جمع کرے گا
اللَّهُ: اللہ	الرُّسُلَ: تمام رسولوں کو
فَيَقُولُ: پھر وہ کہے گا	مَا ذَا: کیا
أُجِبْتُمْ: جواب دیا گیا تم کو	قَالُوا: وہ کہیں گے
لَا عِلْمَ لَنَا: کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں	إِنَّكَ أَنْتَ: بے شک تو ہی
عَلَامُ الْغُيُوبِ: تمام غیبوں کا خوب جاننے	إِذْ: جب

والا ہے

قَالَ: كَمَا

يَلْعَبُ ابْنُ مَرْيَمَ: اے عیسیٰ ابن مریم

نعمتی: میری نعمت کو

وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ: اور آپ کی والدہ پر

أَيَّدْتُكَ: میں نے تقویت دی آپ کو

تُكَلِّمُ: آپ کلام کرتے تھے

فِي الْمَهْدِ: گہوارے میں

وَإِذْ: اور جب

الْكِتَابَ: کتاب کا

وَالْتَّورَةَ: اور تورات کا

وَإِذْ: اور جب

مِنَ الطِّينِ: گارے سے

بِأذْنِي: میری اجازت سے

فِيهَا: اس میں

طَيْرًا: اڑنے والا

وَتُبْرِئِي: اور آپ شفا دیتے تھے

وَالْأَبْرَصَ: اور کوڑھی کو

وَإِذْ: اور جب

الْمَوْتَى: مردہ کو

وَإِذْ: اور جب

بَنِي إِسْرَائِيلَ: بنی اسرائیل کو

إِذْ: جب

بِالْبَيِّنَاتِ: واضح (نشانیوں)

الَّذِينَ: ان لوگوں نے جنہوں نے

مِنْهُمْ: ان میں سے

هَذَا: یہ

سِحْرٌ مُّبِينٌ: ایک کھلا جادو

أَوْحِيَتْ: میں نے پوشیدہ پیغام بھیجا

اللَّهُ: اللہ نے

أَذْكُرُ: آپ یاد کریں

عَلَيْكَ: آپ پر

إِذْ: جب

بِرُوحِ الْقُدُسِ: روح القدس سے

النَّاسَ: لوگوں سے

وَكَهْلًا: اور ادھیڑ عمری کی حالت میں

عَلَّمْتُكَ: میں نے علم دیا آپ کو

وَالْحِكْمَةَ: اور حکمت کا

وَالْإِنْجِيلَ: اور انجیل کا

تَخْلُقُ: آپ بناتے تھے

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ: پرندوں کی شکل جیسا

فَتَنْفُخُ: پھر آپ پھونکتے تھے

فَتَكُونُ: تو وہ ہو جاتا تھا

بِأذْنِي: میری اجازت سے

الْأَكْمَةَ: پیدائشی اندھے کو

بِأذْنِي: میری اجازت سے

تُخْرِجُ: آپ نکالتے تھے

بِأذْنِي: میری اجازت سے

كَفَفْتُ: میں نے روکا

عَنْكَ: آپ سے

جِئْتَهُمْ: آپ لائے ان کے پاس

فَقَالَ: تو کہا

كَفَرُوا: کفر کیا

إِنْ: نہیں ہے

إِلَّا: مگر

وَإِذْ: اور جب

إِلَى الْحَوَارِيِّينَ: حواریوں کی طرف

اَنْ : کہ
 بِي : مجھ پر
 قَالُوْا : تو انہوں نے کہا
 وَاشْهَدُ : اور آپ گواہ رہیں
 مُسْلِمُوْنَ : فرمانبرداری کرنے والے ہیں
 اٰمِنُوْا : تم ایمان لاؤ
 وَبِرَسُوْلِيْ : اور میرے رسول پر
 اٰمَنَّا : ہم ایمان لائے
 بِاَنَّآ : اس پر کہ ہم

نوٹ ۱: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، غیب کا علم تو صرف آپ کو ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ہر رسول کی امت کے وہ لوگ جو ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، ان کے بارے میں تو یہ جواب صحیح ہے، لیکن وہ لوگ جو انہی کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان کے احکام کی پیروی ان کے سامنے کرتے رہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا، اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہونے کے باوجود اس کے ایمان و عمل کی گواہی اگر دے سکتا ہے تو غلبہ گمان کے اعتبار سے دے سکتا ہے۔ ورنہ دلوں میں نیت اور حقیقی یعنی قلبی ایمان کسی کو وحی الہی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور ہر امت میں منافقین کے گروہ رہے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور احکام خداوندی کی پیروی کرے، انبیاء کرام ﷺ اور ان کی امتیں ان کو دنیا میں مؤمن کہنے پر مجبور ہیں، خواہ وہ دل میں مؤمن مخلص ہو یا منافق۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہم ظاہر پر حکم جاری کرتے ہیں، مخفی رازوں کا متولی اللہ ہے۔“

اسی ضابطہ کے تحت دنیا میں تو انبیاء کرام ﷺ اور ان کے خلفاء اور علماء ظاہر پر حسن ظن کے مطابق کسی کے مؤمن ہونے کی گواہی دے سکتے تھے۔ لیکن آج وہ دنیا ختم ہو چکی ہے جس کا مدار ظن و گمان پر تھا۔ یہ میدان حشر ہے، جہاں حقائق کو آشکارا کیا جائے گا۔ اس لیے رسولوں کا یہ جواب صحیح ہے کہ ہمیں حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے۔ (معارف القرآن سے ماخوذ)

نوٹ ۲: عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر پھانسی دی گئی تھی۔ یہ بات خلاف واقعہ ہے، اس لیے قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، وہ مطابق واقعہ ہے، اس لیے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن ان معجزات کو دلیل بنا کر کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا حامل اور کچھ عیسائی ان کو الوہیت میں شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ بات بھی خلاف واقعہ ہے، اس لیے قرآن اس کی بھی تردید کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ وہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دکھاتے تھے۔

آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۱۲ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمِيْنَ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُوْنُ عَلِيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝۱۱۳ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا

أَنْزِلُ عَلَيْكَ مَا بَدَدْتَ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرُّزِقِينَ ۝ قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

مد

مَا دَ يَمِيدُ (ض) مِيدًا : ہلنا، لرزنا۔ ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ (النحل: ۱۵)
 ”اور اُس نے ڈالے زمین میں کچھ لنگر (یعنی پہاڑ) کہ کہیں وہ نہ لرزے تم کو لے کر۔“
 مَائِدَةٌ (اسم الفاعل) : مَائِدٌ کا مؤنث ہے۔ لرزنے والی۔ پھر کھانا چنے ہوئے دسترخوان کے لیے آتا ہے، کیونکہ اس میں چنی ہوئی خوراک مہمانوں کے درمیان ہلتی رہتی ہے۔ آیت زیر مطالعہ۔
ترکیب: ”أَنْ“ پر عطف ہونے کی وجہ سے ”تَطْمَئِنُّ، نَعْلَمَ“ اور ”تَكُونُ“ حالت نصب میں آئے ہیں۔
 ”تَكُونُ“ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کا اسم اس میں شامل ”ہی“ کی ضمیر ہے جو ”مَائِدَةٌ“ کے لیے ہے جبکہ
 ”عِيدًا“ اور ”آيَةً“ اس کی خبریں ہیں۔ ”عَذَابًا“ نکرہ مخصوصہ ہے۔

ترجمہ:

إِذْ : جب	قَالَ : کہا
الْحَوَارِيُّونَ : حواریوں نے	يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ : اے عیسیٰ ابن مریم
هَلْ : کیا	يَسْتَطِيعُ : قدرت رکھتا ہے
رَبُّكَ : آپ کا رب	أَنْ : کہ
يُنزِلَ : وہ اتارے	عَلَيْنَا : ہم پر
مَائِدَةً : ایک چنا ہوا دسترخوان	مِّنَ السَّمَاءِ : آسمان سے
قَالَ : انہوں نے کہا	اتَّقُوا اللَّهَ : اللہ کا خوف کرو
إِنْ : اگر	كُنْتُمْ : تم ہو
مُؤْمِنِينَ : مؤمن	قَالُوا : انہوں نے کہا
نُرِيدُ : ہم چاہتے ہیں	أَنْ : کہ
نَأْكُلَ : ہم کھائیں	مِنْهَا : اس میں سے
وَتَطْمَئِنَّا : اور مطمئن ہوں	قُلُوبَنَا : ہمارے دل
وَنَعْلَمَ : اور ہم جان لیں	أَنْ : کہ
قَدْ صَدَقْتَنَا : آپ نے سچ کہا ہے ہم سے	وَنَكُونُ : اور ہم ہو جائیں
عَلَيْهَا : اس پر	مِنَ الشَّاهِدِينَ : گواہی دینے والوں میں سے
قَالَ : کہا	عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : عیسیٰ ابن مریم نے

اللَّهُمَّ : اے اللہ
 أَنْزِلْ : تو اتار
 مَا نِدَّةً : ایک چنا ہوا دسترخوان
 تَكُونُ : وہ ہو جائے گا
 عِيدًا : خوشی کا دن
 وَآخِرِنَا : اور ہمارے پچھلوں کے لیے
 مِنْكَ : تیری طرف سے
 وَأَنْتَ : اور تُو
 رَبَّنَا : اے ہمارے رب
 عَلَيْنَا : ہم پر
 مِنَ السَّمَاءِ : آسمان سے
 لَنَا : ہمارے لیے
 لِأَوْلَادِنَا : ہمارے پہلوں کے لیے
 وَآيَةً : اور ایک نشانی
 وَارْزُقْنَا : اور تُو عطا کر ہم کو
 خَيْرَ الرِّزْقَيْنِ : سب سے بہتر عطا کرنے

والا ہے
 اللَّهُ : اللہ نے
 مَنْزِلُهَا : اتارنے والا ہوں اس کو
 فَمَنْ : پھر جو
 بَعْدُ : بعد میں
 فَإِنِّي : تو یقیناً میں
 عَذَابًا : ایک ایسا عذاب
 أَحَدًا : کسی ایک کو (بھی)
 قَالَ : کہا
 إِنِّي : کہ میں
 عَلَيْكُمْ : تم پر
 يَكْفُرُ : ناشکری کرے گا
 مِنْكُمْ : تم میں سے
 أُعَذِّبُهُ : عذاب دوں گا اس کو
 لَا أُعَذِّبُهُ : (کہ) میں عذاب نہیں دوں گا ویسا
 مِنَ الْعَالَمِينَ : تمام جہانوں میں سے

نوٹ: مائدہ کے جس واقعہ کا ان آیات میں ذکر ہے اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جن شاگردوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست تعلیم حاصل کی تھی وہ ان کو ایک انسان اور اللہ کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کے وہم و گمان میں بھی اپنے مرشد کے خدایا شریک خدایا فرزند خدا ہونے کا تصور نہیں تھا۔ نیز یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ بے اختیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ (تفہیم القرآن)

آیات ۱۱۶ تا ۱۲۰

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط
 قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ط إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ
 مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ط إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي
 بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۝ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۝ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ
 أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ط وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ۝ وَإِنْ

تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَّرَضُوا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ترکیب: "اَنْ اَقُوْلَ" کا مفعول "مَا" ہے۔ "لَيْسَ" کا اسم اس میں "هُوَ" کی ضمیر ہے جو "مَا" کی ضمیر عائد بھی ہے اور "بِحَقِّ" اس کی خبر ہے۔ "يَوْمٌ" مضاف ہے اور آگے کا پورا جملہ "يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ" اس کا مضاف الیہ ہے۔ اس ترکیب کا اردو میں ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے "يَوْمٌ" کا ترجمہ "هَذَا" کی خبر کے لحاظ سے کیا جائے گا۔

ترجمہ:

وَاِذْ : اور جب	قَالَ : کہا
اللّٰهُ : اللہ نے	يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ : اے عیسیٰ ابن مریم
ءَ : کیا	اَنْتَ : آپ نے
قُلْتَ : کہا تھا	لِلنّٰسِ : لوگوں سے
اتَّخِذُوْنِيْ : تم بنا لو مجھ کو	وَاُمِّيْ : اور میری والدہ کو
الِهَيْنِ : دو الہ	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ : اللہ کے علاوہ
قَالَ : انہوں نے کہا	سُبْحٰنَكَ : تیری پاکیزگی ہے
مَا يَكُوْنُ : نہیں تھا	لِيْ : میرے لیے
اَنْ : کہ	اَقُوْلَ : میں کہوں
مَا : اس کو	لَيْسَ : نہیں ہے جس کا
لِيْ : مجھے	بِحَقِّ : کوئی حق
اِنْ : اگر	كُنْتُ قُلْتُهٗ : میں نے کہا ہوتا اسے
فَقَدْ : تو یقیناً	عَلِمْتَهٗ : تو نے جان لیا ہوتا اس کو
تَعَلَّمَ : تو جانتا ہے	مَا : اس کو جو
فِيْ نَفْسِيْ : میرے جی میں ہے	وَلَا اَعْلَمُ : اور میں نہیں جانتا
مَا : اس کو جو	فِيْ نَفْسِكَ : تیرے جی میں ہے
اِنَّكَ اَنْتَ : بے شک تو ہی	عَلَّامُ الْغُيُوْبِ : تمام غیبوں کا خوب جاننے
	والا ہے
مَا قُلْتُ : نہیں کہا میں نے	لَهُمْ : ان سے
اِلَّا : مگر	مَا : وہی

بِهٖ : جس کا
 اَعْبُدُوا : تم لوگ بندگی کرو
 رَبِّي : جو میرا رب ہے
 وَكُنْتُ : اور میں تھا
 شَهِيدًا : معائنہ کرنے والا
 فِيهِمْ : ان میں
 تَوَقَّيْتَنِي : تو نے لے لیا مجھے
 الرَّقِيبَ : نگران
 وَأَنْتَ : اور تو
 شَهِيدٌ : معائنہ کرنے والا ہے
 فَإِنَّهُمْ : تو بے شک یہ لوگ
 وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ : اور اگر تو بخش دے ان کو
 الْعَزِيزُ : بالادست ہے
 قَالَ اللَّهُ : کہا اللہ نے
 يَوْمٌ : دن ہے
 الصَّادِقِينَ : سچوں کو
 لَهُمْ : انہی کے لیے
 تَجْرِي : بہتی ہیں
 الْأَنْهَارُ : نہریں
 فِيهَا : اس میں
 رَضِيَ : راضی ہوا
 عَنْهُمْ : ان سے
 عَنْهُ : اس سے
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ : عظیم کامیابی ہے
 مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ : زمین اور
 آسمان کی سلطنت
 فِيهِنَّ : ان میں ہے
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ : ہر چیز پر

أَمَرْتَنِي : تو نے حکم دیا مجھے
 أَنْ : کہ
 اللَّهُ : اللہ کی
 وَرَبِّكُمْ : اور جو تمہارا رب ہے
 عَلَيْهِمْ : ان پر
 مَا دُمْتُ : جب تک میں رہا
 فَلَمَّا : پھر جب
 كُنْتَ أَنْتَ : تو تو ہی تھا
 عَلَيْهِمْ : ان پر
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ : ہر چیز پر
 إِنْ تُعَذِّبُهُمْ : اگر تو عذاب دے ان کو
 عِبَادِكَ : تیرے بندے ہیں
 فَإِنَّكَ أَنْتَ : تو بیشک تو ہی
 الْحَكِيمُ : حکمت والا ہے
 هَذَا : یہ
 يَنْفَعُ : (کہ) نفع دے گا
 صِدْقُهُمْ : ان کا سچ
 جَنَّاتٍ : ایسے باغات ہیں
 مِنْ تَحْتِهَا : جن کے دامن میں
 خَالِدِينَ : ایک حالت میں رہنے والے ہیں
 أَبَدًا : ہمیشہ
 اللَّهُ : اللہ
 وَرَضُوا : اور وہ راضی ہوئے
 ذَلِكَ : یہ
 لِلَّهِ : اللہ ہی کے لیے ہے
 وَمَا : اور اس کی جو
 وَهُوَ : اور وہ
 قَدِيرٌ : قدرت رکھنے والا ہے

نوٹ ۱: عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس ہی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بی بی مریم کو بھی ایک مستقل معبود بنا ڈالا۔ بی بی مریم کی الوہیت یا قدوسیت کے متعلق کوئی اشارہ تک بائبل میں موجود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابتدائی تین سو برس تک عیسائی دنیا اس تخیل سے بالکل نا آشنا تھی۔ تیسری صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعض علماء دینیات نے پہلی مرتبہ بی بی مریم کے لیے اُمُّ اللہ یعنی ”مادرِ خدا“ کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ الوہیتِ مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا۔ ابتدا میں چرچ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور مریم پرستوں کو فاسد العقیدہ قرار دیتا تھا۔ پھر ۴۳۱ء میں منعقد ہونے والی کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی سرکاری زبان میں بی بی مریم کے لیے مادرِ خدا کا لقب استعمال کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم پرستی کا جو مرض اب تک کلیسا کے باہر پھیل رہا تھا، وہ کلیسا کے اندر بھی پھیلنے لگا۔ حتیٰ کہ نزولِ قرآن کے زمانے تک ان کے مجسمے جگہ جگہ کلیساؤں میں رکھے ہوئے تھے۔ (تفہیم القرآن)

نوٹ ۲: جنگ بدر کے بعد جنگی قیدیوں کے متعلق جب مشاورت ہوئی تو ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، شاید بعد میں ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان مختلف طبیعت اور مزاج کے ہوتے ہیں۔ انبیاء میں بھی کچھ سخت مزاج اور کچھ نرم مزاج تھے۔ سخت مزاج انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ زمین پر کوئی بسنے والا کافر مت چھوڑ۔ (نوح: ۲۱ تا ۲۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ دولت کو نیست و نابود کر دے۔ (یونس: ۸۸) نرم مزاج انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو پھر بھی تو غفور رحیم ہے۔ (ابراہیم: ۳۶) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا زیر مطالعہ آیت ۱۱۸ میں ہے۔ (حافظ احمد یار صاحب مرحوم کے ترجمہ قرآن کیسٹ سے ماخوذ)

نوٹ ۳: عام طور پر واقعہ کے مطابق بات کو سچ اور خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق اور کذب قول اور عمل دونوں کو شامل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی علانیہ اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور وہ تنہائی میں بھی اسی طرح ادا کرتا ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا سچ مچ بندہ ہے۔ (مشکوٰۃ، منقول از معارف القرآن)

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث نبویؐ آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور دعوت و تبلیغ کے لیے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔