

ترجمہ قرآن مجید

مع صرفی و نحوی تشریح

افادات: حافظ احمد یار مرحوم

ترتیب و تدوین: لطف الرحمن خان

سورہ آل عمران (مسل)

آیات ۱۲۱ تا ۱۲۳

﴿وَإِذْ عَدُوَّتٌ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۱﴾
 إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۲﴾
 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲۳﴾﴾

غ دو

عَدَا (ن) عَدُوًّا: صبح سویرے نکلنا، سویرے پہنچنا۔ (آیت زیر مطالعہ)

أَعْدُو (فعل امر): تو سویرے نکل۔ ﴿أَنْ أَعْدُوا عَلَيَّ حَرْبَكُمْ﴾ (القلم: ۲۲) ”کہ تم لوگ صبح

سویرے پہنچو اپنی کھیتی پر۔“

عَدَاةُ ج عَدُوٌّ: صبح سویرے کا وقت۔ ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعُدْوَةِ وَالْعَشِيِّ﴾ (الکہف: ۲۸)

”وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح کو اور شام کو۔“ ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوَةِ وَالْأَصَالِ﴾ (النور)

”وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں اس کی اس میں صبحوں اور شاموں کو۔“

عَدُوٌّ: آنے والی صبح یا دن (۱) آنے والا کل (۲) آنے والا قیامت کا دن۔ ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍءٍ

إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدُوٌّ ﴿۱۲۱﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الکہف) ”تم ہرگز مت کہنا کسی چیز کے لیے کہ میں کرنے

والا ہوں اسے کل سوائے اس کے کہ اگر چاہا اللہ نے۔“ ﴿وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾

(الحشر: ۱۸) ”اور چاہیے کہ دیکھے ہر جان اس کو جو اس نے آگے بھیجا قیامت کے دن کے لیے۔“

غَدَى (س) غَدَاً و غَدَاءً: صبح کا ناشتہ کرنا یا دوپہر کا کھانا کھانا۔
 غَدَاءً (اسم ذات): صبح کا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا۔ ﴿قَالَ لِفَتْنِهِ إِنَّا غَدَاءُ نَادٍ﴾ (الکہف: ۶۲)
 ”انہوں نے کہا اپنے خادم سے تو دے ہم کو ہمارا ناشتہ۔“

ہ م م

هَمَّ (ن) هَمًّا: پختہ ارادہ کرنا، ہمت کرنا۔ (آیت زیر مطالعہ)
 اَهَمَّ (انفعل) اِهْمَامًا: بے چین کرنا۔ ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۵۴)
 ”اور ایک جماعت ہے بے چین کیا ہے جن کو ان کی جانوں نے۔“

ف ش ل

فَشِلَّ (س) فَشَلًّا: بزدلی دکھانا، ہمت ہارنا۔

و ك ل

وَكَّلَ (ض) وَكَلًا: اپنا کام کسی کے سپرد کرنا، سونپنا۔
 وَكَيْلٌ (فَعِيلٌ) کا وزن ہے اسم المفعول کے معنی میں: سپرد کیا ہوا، سونپا ہوا یعنی نگہبان
 کارساز۔ ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (الانعام) ”اور آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں۔“ ﴿وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (الانعام) ”اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔“
 وَكَّلَ (تفعیل) تَوَكَّلًا: کسی کو نگہبان مقرر کرنا۔ ﴿يَتَوَكَّلْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾
 (السجدة: ۱۱) ”موت دیتا ہے تم لوگوں کو موت کا فرشتہ جس کو نگہبان مقرر کیا گیا تمہارا۔“
 تَوَكَّلَ (تفعیل) تَوَكَّلًا: قرآن مجید میں ”علی“ کے صلے کے ساتھ آیا ہے جس کے معنی ہیں کسی
 پر بھروسہ کرنا۔ ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ﴾ (ہود: ۵۶) ”بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر۔“
 مُتَوَكَّلٌ (اسم فاعل): بھروسہ کرنے والا۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران)
 ”بے شک اللہ پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔“

ترکیب: ”غَدَوْتُ“ اور ”تَبَوَّئْتُ“ کا فاعل ان میں ”ت“ اور ”أَنْتِ“ کی ضمائر ہیں جو رسول
 اللہ ﷺ کے لیے ہیں۔ ”تَبَوَّئْتُ“ سے پہلے ”وَأَذِ“ محذوف ہے اور اس کا مفعول اول ”الْمُؤْمِنِينَ“ ہے
 اور ”مَقَاعِدَ“ مفعول ثانی ہے۔ ”أَنْ“ کی وجہ سے ”تَفْشَلَانِ“ کا نون گرا ہوا ہے۔

ترجمہ:

وَأَذِ: اور جب
 مِنْ أَهْلِكَ: اپنے گھر والوں سے
 الْمُؤْمِنِينَ: مومنوں کو
 غَدَوْتُ: آپ نکلے صبح کے وقت
 تَبَوَّئْتُ: (اور جب) آپ ٹھکانہ دیتے تھے
 مَقَاعِدَ: بیٹھنے کی جگہوں میں

وَاللَّهُ: اور اللہ	لِلْقِتَالِ: جنگ کے لیے
عَلَيْهِمْ: جاننے والا ہے	سَمِيعٌ: سننے والا ہے
هَمَّتْ: ارادہ کیا	إِذْ: جب
مِنْكُمْ: تم میں سے	طَائِفَتَيْنِ: دو جماعتوں نے
تَفْشَلًا: وہ دونوں ہمت ہاریں	أَنْ: کہ
اللَّهُ: اللہ	وَ: حالانکہ
وَعَلَى اللَّهِ: اور اللہ پر ہی	وَلِيَهُمَا: ان کا پشت پناہ تھا
الْمُؤْمِنُونَ: ایمان لانے والے	فَلْيَتَوَكَّلِ: چاہیے کہ بھروسہ کریں
اللَّهُ: اللہ	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ: اور مدد کر چکا ہے تمہاری
وَ: حالانکہ	بِيَدِي: ہد میں
أَذَلَّةً: نرم (چارہ) تھے	أَنْتُمْ: تم لوگ
اللَّهُ: اللہ	فَاتَّقُوا: پس تم لوگ تقویٰ اختیار کرو
تَشْكُرُونَ: شکر ادا کرو	لَعَلَّكُمْ: شاید کہ تم لوگ

نوٹ: یہاں سے اب جنگ اُحد پر تبصرہ شروع ہو رہا ہے۔ اور یہاں جن دو گروہوں کی طرف اشارہ ہے وہ قبیلہ خزرج کے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس کے بنو حارثہ ہیں۔ منافقوں کی شرارت کی وجہ سے ان میں کچھ کم ہمتی پیدا ہوئی تھی لیکن پھر وہ سنبھل گئے۔ (تدبر قرآن)

آیات ۱۲۳ تا ۱۲۷

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ بِبَلَدٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فُورِهِمْ هَذَا يُبَدِّلْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿۱۲۴﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۱۲۵﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿۱۲۶﴾﴾

ف و ر

فَارَ (ن) فُورًا: جوش مارنا، اُبلانا۔ ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ (ہود: ۴۰) ”اور اُبلاتا نور۔“
فُورٌ (اسم ذات بھی ہے): جوش، اُبال۔ (آیت زیر مطالعہ)

ط ر ف

طَرَفٌ (ض) طَرَفًا: کسی کو کسی چیز کے کنارے پر کرنا۔

طَرَفٌ (اسم ذات بھی ہے): (۱) کسی چیز کا کنارہ، پہلو۔ (۲) آنکھ کی پلک۔ ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ (النمل: ۴۰) ”قبل اس کے کہ لوٹے آپ کی طرف آپ کی پلک۔“

ک ب ت

كَبَّتْ (ض) كَبَّتًا: کسی کو ذلیل کرنا۔ (آیت زیر مطالعہ)

خ ح ی ب

خَابَ (ض) خَيْبَةً: مقصد میں ناکام ہونا، نامراد ہونا۔ ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (ابراہیم) ”اور نامراد ہوا ہر ایک سرکش ہٹ دھرم۔“

خَائِبٌ (اسم الفاعل): نامراد ہونے والا۔ (آیت زیر مطالعہ)

ترکیب: ”مُحْمٌ“ کی ضمیر ”يُكْفِي“ کا مفعول ہے اور آگے ”أَنْ يُمَدَّ“ سے ”مُنزِلِينَ“ تک پورا فقرہ اس کا فاعل ہے۔ ”مُنزِلِينَ“ اگر ”مَلَائِكَةٍ“ کی صفت ہوتا تو پھر ”الْمُنزِلِينَ“ آتا، اس لیے یہ ان کا حال ہے۔ اسی طرح ”مُسَوِّمِينَ“ بھی حال ہے۔ ”مَا جَعَلَهُ“ میں ”هُ“ کی ضمیر مفعولی گزشتہ بات کے لیے ہے جس میں مدد کا ذکر ہے۔ اور ”جَعَلَ“ کا مفعول ثانی ”بَشْرَى“ ہے۔ ”بِه“ کی ضمیر ”بَشْرَى“ کے لیے ہے جو مؤنث غیر حقیقی ہے اس لیے مذکر ضمیر بھی جائز ہے۔ ”النَّصْرُ“ پر لام جنس ہے۔ ”لَيَقْطَعُ“ کا فاعل اس میں ”هُوَ“ کی ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ”فَا“ سببیہ کی وجہ سے ”يَنْقَلِبُوا“ منصوب ہوا ہے اور یہ فعل لازم ہے اس لیے ”خَائِبِينَ“ اس کا مفعول نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اس کا حال ہے۔

ترجمہ:

تَقُولُ: آپ کہتے تھے	إِذْ: جب
أ: کیا	لِلْمُؤْمِنِينَ: ایمان لانے والوں سے
أَنْ: (یہ) کہ	لَنْ يَكْفِيَكُمْ: ہرگز کافی نہیں ہوگا تم کو
رَبُّكُمْ: تمہارا رب	يُمَدُّكُمْ: مدد کرے تمہاری
مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فرشتوں سے	بِثَلَاثَةِ آيَاتٍ: تین ہزار
بَلَى: کیوں نہیں	مُنزِلِينَ: اتارے ہوئے ہوتے ہوئے
تَصِيرُوا: تم لوگ ثابت قدم رہو	إِنْ: اگر
وَيَاتُواكُمْ: اور وہ آئیں تمہارے پاس	وَتَتَّقُوا: اور تقویٰ کرو
يُمَدُّكُمْ: تو مدد کرے گا تمہاری	مِنْ قُوْرِهِمْ هَذَا: اپنے اس جوش سے
بِخَمْسَةِ آيَاتٍ: پانچ ہزار	رَبُّكُمْ: تمہارا رب

مُسَوِّمِينَ: نشان لگانے والے ہوتے ہوئے

اللَّهُ: اللہ نے

بُشْرَى: ایک خوشخبری

وَلِتَطْمَئِنَّ: اور تاکہ مطمئن ہوں

به: اس سے

الَّا: مگر

الْعَزِيزُ: جو بالادست ہے

لِيَقْطَعَ: تاکہ وہ کاٹے

مِنَ الَّذِينَ: ان لوگوں سے جنہوں نے

أَوْ: یا

فَيَقْبَلُوا: نیتجاؤ وہ لوگ پائیں

مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فرشتوں سے

وَمَا جَعَلَهُ: اور نہیں بنایا اس کو

الَّا: مگر

لَكُمْ: تمہارے لیے

قُلُوبِكُمْ: تمہارے دل

وَمَا النَّصْرُ: اور کسی نوع کی کوئی مدد نہیں ہے

مِنَ عِنْدِ اللَّهِ: اللہ کے پاس سے

الْحَكِيمِ: حکمت والا ہے

طَرَفًا: ایک پہلو کو

كَفَرُوا: کفر کیا

يَكْتِبُهُمْ: وہ ذلیل کرے ان کو

خَاتَمِينَ: نامراد ہونے والے ہو کر

نوٹ: آیت ۱۲۴ میں رسول اللہ ﷺ کے قول کی آیت ۱۲۵ میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے اور آپ کے اعزاز کے طور پر فرشتوں کی تعداد بڑھادی، لیکن یہ وضاحت بھی کر دی کہ مدد کے لیے فرشتوں کا اترنا ثابت قدمی اور تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے۔ ساتھ ہی اس اصول کی وضاحت کر دی کہ مدد کی خواہ کوئی بھی نوعیت ہو اور خواہ وہ کسی کے لیے ہو مدد بہر حال اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔

جنگ احد میں مسلمانوں نے ثابت قدمی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جنگ جینے کے باوجود مدینہ میں داخل ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا حوصلہ کافروں کو نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ ذلیل و خوار ہو کر انہیں نامراد واپس جانا پڑا۔ یہ بھی اللہ کی مدد کا ایک انداز ہے۔

آیت ۱۲۸-۱۲۹

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ ظِلْمُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۹﴾﴾

ترکیب: ”شئیء“ مبتدا مؤخر نکرہ ہے اور ”لئیس“ کا اسم ہے۔ ”لک“ قائم مقام خبر مقدم ہے اور ”من الامر“ متعلق خبر ہے۔ درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، کیونکہ آگے ”یتوب“ اور ”یُعذِّبُ“ کی نصب بتا رہی ہے کہ یہ گزشتہ آیت کے ”لِیَقْطَعَ“ اور ”أَوْ یُکْتِبُهُمْ“ پر عطف ہے۔ جملہ معترضہ میں ”الامر“ پر لام تعریف انہی امور کے لیے ہے۔

ترجمہ:

لَيْسَ: نہیں ہے	لَكَ: آپ کے لیے
مِنَ الْأَمْرِ: اس حکم میں سے	شَيْءٌ: کوئی چیز
أَوْ يَا: یا	يَتُوبَ عَلَيْهِمْ: وہ توبہ قبول کرے ان کی
أَوْ يَا: یا	يُعَذِّبُهُمْ: وہ عذاب دے ان کو
فَإِنَّهُمْ: تو یقیناً وہ لوگ	ظَالِمُونَ: ظلم کرنے والے (تو) ہیں
وَاللَّهِ: اور اللہ کے لیے ہی ہے	مَا: وہ جو
فِي السَّمَوَاتِ: آسمانوں میں ہے	وَمَا: اور وہ جو
فِي الْأَرْضِ: زمین میں ہے	يَغْفِرُ: وہ بخشتا ہے
لِمَنْ: اسے جس کو	يَشَاءُ: وہ چاہتا ہے
وَيُعَذِّبُ: اور وہ عذاب دیتا ہے	مَنْ: اسے جس کو
يَشَاءُ: وہ چاہتا ہے	وَاللَّهُ: اور اللہ
غَفُورٌ: غفور ہے	رَحِيمٌ: رحیم ہے

نوٹ: آیت ۱۲۸ میں خطاب رسول اللہ ﷺ سے ہے لیکن اس کا حکم عام ہے کہ عزت و ذلت اور فتح و شکست کے فیصلے اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور بلا شرکت غیرے کرتا ہے۔ ان میں کسی دوسری ہستی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳۱﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۴﴾﴾

ك ظ م

كَظَمَ (ض) كَظْمًا: کسی چیز کی روانی کو روکنا، جیسے پانی، سانس یا جذبات وغیرہ روکنا۔

كَظَمَ (ض) كَظْمًا وَكُظُمًا غَيْظَةً: غصہ کو پی جانا۔

كَاطَمَ (اسم الفاعل): روکنے والا۔ ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ﴾ (المؤمن: ۱۸)

”جب دل زخروں کے پاس ہوں گے روکنے والے ہوتے ہوئے یعنی سانس گھونٹنے والے ہوتے ہوئے۔“
مَكْظُومٌ (اسم المفعول): روکا ہوا، غم زدہ۔ ﴿إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ (القلم) ”جب اُس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم زدہ تھا۔“

كَبِيمٌ (فَعِيلٌ کا وزن اسم المفعول کے معنی میں): ہمیشہ سے غم زدہ۔ ﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَبِيمٌ﴾ (یوسف) ”اور سفید ہوئیں ان کی دونوں آنکھیں غم سے اس حال میں کہ وہ مستقل غم زدہ ہیں۔“

تَرْكِيْبٌ: ”لَا تَأْكُلُوا“ کا مفعول ”الرَّبُّوْا“ ہے۔ مرکب تو صغی ”أَضْعَافًا مُّضْعَفَةً“ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ”مَغْفِرَةٌ“ نکرہ مخصوصہ ہے اور ”مِنْ رَبِّكُمْ“ اس کی خصوصیت ہے۔ ”إِلَى“ پر عطف ہونے کی وجہ سے ”جَنَّةٍ“ مجرور ہے اور یہ بھی نکرہ مخصوصہ ہے۔ ”الَّذِينَ“ گزشتہ آیت میں ”لِلْمُتَّقِينَ“ پر عطف ہے اور یہ پورا جملہ ان کی صفت ہے۔ ”لِلْمُتَّقِينَ“ کی صفت ہونے کی وجہ سے ”الْكٰظِمِينَ“ مجرور ہے اور یہ اسم الفاعل ہے اس کا مفعول ”الْعِطَاءُ“ ہے۔ ”الْعَافِينَ“ بھی ”لِلْمُتَّقِينَ“ کی صفت ہے۔

ترجمہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اے لوگو! جو
 لَا تَأْكُلُوا: تم لوگ مت کھاؤ
 أَضْعَافًا مُّضْعَفَةً: ضرب دے کر کئی گنا
 أَمِنُوا: ایمان لائے
 الرَّبُّوْا: سو
 وَاتَّقُوا: اور تقویٰ اختیار کرو
 كَرْتُمْ: کرتے ہوئے

اللَّهُ: اللہ کا
 تَفْلِحُونَ: فلاح پاؤ
 النَّارَ الَّتِي: اس آگ سے جو
 لِلْكَافِرِينَ: انکار کرنے والوں کے لیے
 اللَّهُ: اللہ کی
 لَعَلَّكُمْ: شاید کہ
 وَسَارِعُونَ: اور تم لوگ لپکو
 مِنْ رَبِّكُمْ: تمہارے رب (کی طرف)
 وَجَنَّةٍ: اور ایک ایسی جنت کی طرف
 لَعَلَّكُمْ: شاید کہ
 وَتُرْحَمُونَ: اور تم لوگ رحم کیے جاؤ
 إِلَى مَغْفِرَةٍ: ایک ایسی مغفرت کی طرف جو
 وَجَنَّةٍ: اور ایک ایسی جنت کی طرف

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ: آسمان اور زمین ہیں

عَرَضَهَا: جس کی چوڑائی

اُعِدَّتْ: وہ تیار کی گئی
 الدِّينَ: وہ لوگ جو
 فِي السَّرَّاءِ: خوشی میں
 وَالْكُظْمِينَ: اور جو روکنے والے ہیں
 وَالْعَافِينَ: اور جو درگزر کرنے والے ہیں
 وَاللَّهُ: اور اللہ
 الْمُحْسِنِينَ: بلا کم و کاست کام کرنے
 والوں کو
 لِلْمُتَّقِينَ: تقویٰ کرنے والوں کے لیے
 يُنْفِقُونَ: خرچ کرتے ہیں
 وَالصَّرَّاءِ: اور تکالیف میں
 الْغَيْظِ: غیظ کو
 عَنِ النَّاسِ: لوگوں سے
 يُحِبُّ: پسند کرتا ہے

آیات ۱۳۵ تا ۱۳۸

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۵﴾ أُولَٰئِكَ
 جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ
 الْعَمِلِينَ ﴿۱۳۶﴾ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿۱۳۷﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۸﴾

س ن ن

سَنَ (ن) سَنًا: کثیر المعانی لفظ ہے (۱) چھری تیز کرنا، دانت میں مسواک کرنا۔ (۲) آہستہ
 آہستہ پانی گرانا، گیلا کرنا۔ (۳) کوئی طریقہ اختیار کرنا، کسی طریقے کو عادت بنانا۔
 مَسْنُونٌ (اسم المفعول): پانی گرایا ہوا یعنی گیلا۔ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ
 حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿۱۳۶﴾﴾ (الحجر) اور ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو ایسی کھکتی مٹی سے جو گیلے گارے سے تھی۔
 سِنٌ (اسم ذات): دانت۔ ﴿وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ (المائدة: ۴۵) ”اور کان کے
 بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت۔“

سُنَّةٌ ج سُنَنٌ (اسم ذات): طریقہ عادت۔ ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۱۳۷﴾﴾ (الاحزاب)
 ”اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔“

س ی ر

سَارَ (ض) سَيْرًا: چلنا، سفر کرنا۔ ﴿وَتُسِيرُ الْجِبَالَ سَيْرًا ﴿۱۳۸﴾﴾ (الطور) ”اور چلیں گے پہاڑ
 جیسا کہ چلنے کا حق ہے۔“

سِرُّجٌ سِيرُورًا (فعل امر): تو چل۔ (آیت زیر مطالعہ)
 سَيَّارَةٌ (فَعَالٌ کے وزن پر مَوْنُث): بار بار چلنے والی۔ پھر اصطلاحاً قافلے اور قافلے والوں، دونوں کے لیے آتا ہے۔ ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ (یوسف: ۱۹) ”اور آیا ایک قافلہ۔“ ﴿وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (المائدة: ۹۶) ”اور اس کا کھانا ایک سامان ہے تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے۔“
 سِيرَةٌ: طور طریقہ، خصلت۔ ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (ظہ) ”ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی خصلت پر۔“

سَيَّرَ (تفعیل) تَسَيَّرًا: چلانا، گھمانا پھرانا۔ ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (یونس: ۲۲) ”وہی ہے جو گھماتا پھراتا ہے تم لوگوں کو خشکی میں اور سمندر میں۔“
ترکیب: ”وَالَّذِينَ“ گزشتہ آیت میں ”لِلْمُتَّقِينَ“ پر عطف ہے۔ ”فَعَلُوا“ سے ”أَنْفُسَهُمْ“ تک ”إِذَا“ کی شرط ہے۔ ”فَاحِشَةً“ پر تائے مبالغہ ہے جیسے ”عَلَامَةٌ“ پر ہے۔ ”ذَكَرُوا“ اور ”فَاسْتَغْفَرُوا“ جو اب شرط ہیں۔ ”خَالِدِينَ“ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس سے پہلے ”هُمْ يَدْخُلُونَ“ محذوف ہے۔

ترجمہ:

وَالَّذِينَ: اور وہ لوگ جو	إِذَا: جب کبھی
فَعَلُوا: کرتے ہیں	فَاحِشَةً: کوئی کھلی گمراہی
أَوْ ظَلَمُوا: یا ظلم کرتے ہیں	أَنْفُسَهُمْ: اپنے آپ پر
ذَكَرُوا: تو وہ لوگ یاد کرتے ہیں	اللَّهُ: اللہ کو
فَاسْتَغْفَرُوا: پھر مغفرت چاہتے ہیں	لِذُنُوبِهِمْ: اپنے گناہوں کی
وَمَنْ: اور کوئی	يَغْفِرُ: بخشتا ہے
الذُّنُوبَ: گناہوں کو	إِلَّا اللَّهُ: سوائے اللہ کے
وَلَمْ يُصِرُّوا: اور وہ ہرگز نہیں اڑتے	عَلَى مَا: اس پر جو
فَعَلُوا: انہوں نے کیا	وَ: اس حال میں کہ
هُمْ: وہ لوگ	يَعْلَمُونَ: جانتے ہیں
أُولَئِكَ: وہ لوگ ہیں	جَزَاءُ هُمْ: جن کی جزا
مَغْفِرَةٌ: مغفرت ہے	مِنْ رَبِّهِمْ: ان کے رب (کی طرف) سے
وَجَنَّتْ: اور ایسے باغات ہیں	تَجْرِي: بہتی ہیں
مِنْ تَحْتِهَا: جن کے نیچے سے	الأنهار: نہریں

خَلِيدِينَ: (وہ لوگ داخل ہوں گے) ہمیشہ
 رہنے والے ہوتے ہوئے
 وَرَنَعَم: اور کیا ہی اچھا ہے
 قَدْ خَلَّتْ: گزرے ہیں
 سُنُّنٌ: کچھ طریقے
 فِي الْأَرْضِ: زمین میں
 كَيْفَ: کیسا
 عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ: جھٹلانے والوں کا انجام
 بَيَّانٌ: ایک خطبہ ہے
 وَهَدًى: اور ہدایت ہے
 لِلْمُتَّقِينَ: تقویٰ کرنے والوں کے لیے

فِيهَا: ان میں
 أَجْرُ الْعَمَلِينَ: عمل کرنے والوں کا اجر
 مِنْ قَبْلِكُمْ: تم لوگوں سے پہلے
 فَمَسِيرُوا: تو تم لوگ چلو پھرو
 فَانظُرُوا: پھر دیکھو
 كَانَ: تھا
 هَذَا: یہ
 لِلنَّاسِ: لوگوں کے لیے
 وَمَوْعِظَةً: اور ایک نصیحت ہے

آیات ۱۳۹، ۱۴۳

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَلَيَمْحِصَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۴۱﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۴۲﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَآ يَتَمَوَّهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۴۳﴾﴾

وَهْنٌ

وَهْنٌ (ض) وَهْنًا: (۱) جسمانی طور پر کمزور ہونا، ست ہونا۔ (۲) ارادہ اور ہمت کا کمزور ہونا، ہمت ہارنا۔ ﴿وَهْنٌ الْعَظْمُ مِثْلِي﴾ (مریم: ۴) ”کمزور ہوئی ہڈی مجھ سے یعنی میری۔“ ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۴۶) ”تو وہ لوگ ہمت نہیں ہارے اس سے جو مصیبت آئی انہیں اللہ کی راہ میں۔“

وَهْنٌ (اسم ذات): کمزوری، تکلیف۔ ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ (لقمن: ۱۴) ”اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف میں ہوتے ہوئے۔“
 أَوْهَنَ (افعال): اِيهَانًا: کمزور کرنا۔

مُوْهِنٌ (اسم الفاعل): کمزور کرنے والا۔ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾ (الانفال) ”اور یہ کہ اللہ کافروں کے دواؤں کو کمزور کرنے والا ہے۔“

ق ر ح

قَرَحَ (ف) قَرَحًا: زخمی کرنا۔

قَرَحٌ (اسم ذات): زخم، چرکا۔ (آیت زیر مطالعہ)

د و ل

دَالَ (ن) دَوْلًا دَوْلَةً اور دَوْلَةً: زمانے کا اول بدل ہونا۔ یعنی جو حالت آج ایک کی ہے وہ کل دوسرے کی ہو جائے اور دوسرے کی حالت پہلے کی ہو جائے، کسی چیز کا گردش میں ہونا۔ ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر: ۷) ”تا کہ وہ نہ ہو گردش میں تم میں سے غنی لوگوں کے مابین۔“
دَاوَلٌ (مفاعله) مَدَاوَلَةٌ: اول بدل کرنا، گردش دینا۔ (آیت زیر مطالعہ)

م ح ص

مَحَصَّ (ف) مَحَصًّا: کسی چیز کو کرید کر اس کے ناپسندیدہ اجزا کو الگ کرنا، کسی چیز کو نکھارنا۔

مَحَصٌّ (تفعیل) تَمَحَّيْصًا: بتدریج نکھارنا، کثرت سے یعنی بالکل نکھار دینا۔ (آیت زیر مطالعہ)

ترکیب: ”أَعْلَوْنَ“ فعل التفضیل ”أَعْلَى“ کی جمع ہے۔ ”أَفْعَلُ“ کے وزن پر یہ ”أَعْلَى“ بنتا

ہے جو قاعدے کے مطابق تبدیل ہو کر ”أَعْلَى“ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع ”أَفْعَلُونَ“ کے وزن پر

”أَعْلِيُونَ“ بنتی ہے جو قاعدے کے مطابق ”أَعْلَوْنَ“ استعمال ہوتی ہے۔ ”أَقْوَمُ“ پر لام تعریف ہے۔

”لِيَمْسَحَ“ کے لام ”كَمْ“ پر عطف ہونے کی وجہ سے ”يَمْحَقُ“ منصوب ہے۔ ”لَمَّا“ جازمہ ہے اس

لیے ”يَعْلَمُ“ دراصل ”يَعْلَمُ“ ہے۔ آگے ملانے کے لیے اسے کسرہ دی گئی ہے۔ جبکہ ”وَيَعْلَمُ“ کی نصب

بتا رہی ہے کہ یہ گزشتہ آیت کے لام ”كَمْ“ پر عطف ہے۔ ”تَلْفُوهُ“ اور ”رَأَيْتُمُوهُ“ کی ضمیر مفعولی

”الْمَوْتُ“ کے لیے ہیں۔

ترجمہ:

وَلَا تَهِنُوا: اور تم لوگ ہمت مت ہارو

وَأَنْتُمْ تَمُوتُونَ: اور تم لوگ نمکین مت ہو

وَأَنْتُمْ تَمُوتُونَ: اور تم لوگ نمکین مت ہو

فَقَدْ مَسَّ: تو لگ چکا ہے

قَرَحٌ: کوئی چرکا

قَرَحٌ: کوئی چرکا

مَثَلُهُ: اس کے جیسا

نَدَاوْ لَهَا: ہم گردش دیتے ہیں ان کو
وَلْيَعْلَمَ: اور (یہ اس لیے) کہ جان لے

الَّذِينَ: ان لوگوں کو جو

وَيَتَّخِذَ: اور تاکہ وہ بنائے

شُهَدَاءَ: گواہ

لَا يُحِبُّ: پسند نہیں کرتا

وَلْيُمَتِّحْصَ: اور (اس لیے) کہ نکھار دے

الَّذِينَ: ان لوگوں کو جو

وَيَمْحَقْ: اور تاکہ وہ گھٹائے

أَمْ حَسِبْتُمْ: کیا تم لوگوں نے خیال کیا

الْجَنَّةَ: جنت میں

لَمَّا يَعْلَمَ: ابھی تک نہیں جانا

الَّذِينَ: ان لوگوں کو جنہوں نے

مِنْكُمْ: تم میں سے

الطَّيْرِينَ: ثابت قدم رہنے والوں کو

الْمَوْتُ: موت کی

أَنْ: کہ

فَقَدْ رَأَى مَوْتَهِ: تو تم لوگ دیکھ چکے اس کو

أَنْتُمْ: تم لوگ

وَتِلْكَ الْآيَاتُ: اور یہ دن

بَيْنَ النَّاسِ: لوگوں کے درمیان

اللَّهُ: اللہ

أَمْنُوا: ایمان لائے

مِنْكُمْ: تم میں سے

وَاللَّهُ: اور اللہ

الظَّالِمِينَ: ظالموں کو

اللَّهُ: اللہ

أَمْنُوا: ایمان لائے

الْكُفْرِينَ: کافروں کو

أَنْ تَدْخُلُوا: کہ تم لوگ داخل ہو گے

وَ: حالانکہ

اللَّهُ: اللہ نے

جَاهِدُوا: جدوجہد کی

وَيَعْلَمَ: اور تاکہ وہ جان لے

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمْتِنُونَ: اور بے شک تم لوگ

تمنا کر چکے تھے

مِنْ قَبْلِ: اس سے پہلے

تَلْقَوْهُ: تم لوگ سامنے آتے اس کے

وَ: اس حال میں کہ

تَنْظُرُونَ: آنکھوں دیکھتے ہو

نوٹ: آیت ۱۴۰ میں ایام کو گردش دینے کا ایک مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ہم میں سے کون سچ مچ ایمان لایا ہے۔ پھر آیت ۱۴۲ میں ایک دوسرے پیرائے میں اس کا اعادہ کیا گیا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ جان لے کہ کس نے اس کی راہ میں جدوجہد کی اور کون ثابت قدم رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر اس کے جان لینے کا کیا مطلب ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے لیے عالم الغیب کے الفاظ آئے ہیں، حالانکہ اللہ کے

لیے تو غیب ہے ہی نہیں اس کے لیے تو ہر چیز ہر لمحہ الشہادۃ ہے۔ اس لیے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عالم الغیب کے الفاظ کا استعمال ہماری نسبت سے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بھی جاننے والا ہے جو ہمارے لیے غیب ہے۔ اسی طرح سے آیات زیر مطالعہ میں اور قرآن مجید میں دیگر مقامات پر جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جان لینے کے الفاظ آئے ہیں وہ ہماری نسبت سے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو ہم نہیں جانتے انہیں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، کھول دے یا ریکارڈ پر لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے کچھ ظاہری اقوال یعنی دعوے اور وعدے ہوتے ہیں اور کچھ ظاہری اعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کچھ باطنی کیفیات بھی ہوتی ہیں جن سے وہ شخص خود بھی اکثر اوقات پوری طرح باخبر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قیامت میں فیصلہ کرتے وقت وہ اقوال و اعمال بھی شامل کیے جائیں گے جو ریکارڈ پر آئے اور ان کو مٹایا نہیں گیا، یعنی عفو کی درخواست نہیں کی گئی۔ لیکن ان کے ساتھ باطنی کیفیات بھی شامل کی جائیں گی۔ اسی لیے بتا دیا کہ جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو جو کچھ ان کے سینوں یعنی جی میں تھا وہ بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ (العنکبوت: ۹، ۱۰)

باطنی کیفیات کن عناصر پر مشتمل ہوتی ہیں ان کی وضاحت بہت مشکل ہے اور انسان کے تمام جذبات و احساسات کو الفاظ کا جامہ پہنانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں دو ایسے عناصر کی راہنمائی موجود ہے جو انسانی ذہن کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ ایک انسان کا حقیقی نظریہ اور عقیدہ جو بعض اوقات اس کے ظاہر سے مختلف ہوتا ہے اور دوسرے اس کی نیت۔

باطنی کیفیات کی اصل ضرورت تو آخرت میں پڑے گی لیکن کبھی کسی فرد یا کسی اجتماعیت کے مفاد کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی باطنی کیفیات میں سے کسی عنصر کو ظاہر کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار (procedure) وہ ہے جسے ہم لوگ آزمائش کہتے ہیں۔ میدانِ اُحد میں مسلمانوں کی فتح کا شکست میں تبدیل ہو جانا بھی اسی طریقہ کار کے تحت تھا تا کہ آئندہ مسلمان کوئی منصوبہ بندی کرتے وقت صرف افراد کی گنتی کو سامنے نہ رکھیں بلکہ ان میں باطنی کیفیات کے مختلف ہونے کی گنجائش بھی رکھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ نے دوسرے مردم شماری کرائی تھی اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پہلی مردم شماری میں عورتوں اور بچوں سمیت مسلمانوں کی کل تعداد ۵۰۰ تھی اور دوسری میں ۵۰۰ تھی۔

آیت ۱۴۱ میں ”مُحْصًى“ کا ترجمہ ہم نے ”نکھارنا“ کیا ہے۔ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ باطنی کیفیات میں اگر کہیں کوئی کمی یا کجی رہ گئی ہے تو اسے دور کر دیا جائے۔

میثاق، حکمت قرآن اور ندائے خلافت کے انٹرنیٹ ایڈیشن

تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ www.tanzeem.org پر ملاحظہ کیجیے۔