

آیت: 62

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرِيَّ وَالصَّبِيَّيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿٦٢﴾

عمرن: البقرة آیت 3 دیکھیں۔

ہ و د

(ن) هُوَ (1) تو بہ کرنا۔ رجوع کرنا۔ حق کی طرف لوٹنا۔ (2) یہودی ہونا۔ یہودی بننا۔ ﴿إِنَّا هَدَيْنَاكَ الْبَيْتَ﴾ (7/ الاعراف: 156) ”بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔“ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَنَّبُوا الْمَوْتِ﴾ (62/ جمعہ: 6) ”اے لوگو جو یہودی ہوئے اگر تم کو زعم ہے کہ تم لوگ اللہ کے دوست ہو، دوسروں کے سوا، تو تم لوگ تمنا کرو موت کی۔“

اس آیت مبارکہ میں الَّذِينَ هَادُوا کی اصطلاح پہلی مرتبہ آئی ہے۔ مناسب ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ حضرت مولانا مودودیؒ سورة الحجۃ کی آیت نمبر 6 ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا﴾ کے تحت فرماتے ہیں: ”یہ نکتہ قابل توجہ ہے“ اے یہودیو، نہیں کہا ہے بلکہ ”اے وہ لوگو جو یہودی بن گئے ہو“ یا ”جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے“ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دین جو موسیٰؑ اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا۔ ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا، اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یہ اُس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوبؑ کے چوتھے بیٹے یہوداہ کی نسل سے تھا۔ حضرت سلیمانؑ کے بعد جب سلطنت دو کنگڑوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اُس ریاست کا مالک ہوا جو یہود یہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی جو سامریہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اسیریا نے نہ صرف یہ کہ سامریہ کو برباد کر دیا بلکہ اُن اسرائیلی قبیلوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہوداہ، اور اس کے ساتھ بن یامین کی نسل باقی رہ گئی جس پر یہوداہ کی نسل کے غلبے کی وجہ سے ”یہود“ ہی کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اس نسل کے اندر کاہنوں اور ربیوں اور اخبار نے اپنے اپنے خیالات و نظریات اور رجحانات کے مطابق عقائد اور رسوم اور مذہبی ضوابط کا جو ڈھانچہ صد ہا برس میں تیار کیا اس کا نام یہودیت ہے۔ یہ ڈھانچہ چوتھی صدی قبل مسیح سے بننا شروع ہوا اور پانچویں صدی عیسوی تک بنتا رہا۔ اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ربانی ہدایت کا بہت تھوڑا ہی عنصر اس میں شامل ہے۔ اور اس کا حلیہ بھی اچھا خاصا بگڑ چکا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان کو الَّذِينَ هَادُوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی ”اے وہ لوگو جو یہودی بن کر رہ گئے ہو۔“ ان میں سب کے سب اسرائیلی ہی نہ تھے، بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں ”اے بنی اسرائیل“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں مذہب یہود

کے پیروؤں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں اَلَّذِينَ هَادُوا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔“ (تفہیم القرآن، ج ۵، ص ۸۹) اور مولانا عبدالماجد دریا بادی فرماتے ہیں ”اَلَّذِينَ هَادُوا“ اور جو لوگ یہودی ہوئے، یعنی جو لوگ دین یہودیت کے پیرو ہیں۔ خواہ پہلے سے یہودی چلے آ رہے ہوں یا پہلے مشرک تھے اب یہود کے عقیدے اور شعائر اختیار کر لیے ہوں۔ اب تک ذکر بنی اسرائیل کے نام کے ایک خاندان کا چلا آ رہا تھا۔ اب ذکر ان کے مسلک اور عقیدوں کا شروع ہوتا ہے اور پہلی بار لفظ اَلَّذِينَ هَادُوا آیا ہے۔ مذہب یہود ایک نسلی مذہب ہے۔ تبلیغی مذہب نہیں کسی غیر اسرائیلی کو باضابطہ یہودی بنانے کا طریقہ ان کے ہاں نہیں لیکن عرب میں متعدد قبیلے ایسے آباد تھے جو نہ پیدائشی یہودی تھے اور نہ نسل اسرائیلی۔ بلکہ عرب یا بنی اسمعیل تھے۔ لیکن یہود کی صحبت سے متاثر، اور ان کے علوم سے مرعوب ہو کر انہوں نے پہلے یہود کے طور طریقے اور پھر ان کے عقیدے اختیار کر لیے اور رفتہ رفتہ ان کا شمار بھی یہودی آبادی میں ہونے لگا۔“ (تفسیر ماجدی، ص ۳۴، تلخیصاً)

هُودٌ

یہ اسم الفاعل ہائید کی جمع ہے یعنی توبہ کرنے والا۔ رجوع کرنے والا۔ قرآن مجید میں یہ اسم علم کے طور پر آیا ہے۔ (۱) بنی اسرائیل کا فرد۔ یہودی۔ ہاد کے معنی نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ رجوع کرنا بھی ہے اور یہودی ہونا بھی۔ تورات کو تلاوت کے وقت آہستہ آہستہ اور جھوم کر پڑھنے سے ان کا نام یہودی ہوا (مفردات) اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ان کی نسبت حضرت یعقوب کے بیٹے یہود کی طرف ہے۔ اور بعض بزرگوں کے مطابق بچھڑے کی پرستش سے توبہ کرنے کی وجہ سے یہودی کہلائے۔ ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ (2/ البقرة: 135) ”اور ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو تم لوگ ہدایت پاؤ گے۔“ (۲) حضرت ہود کا نام۔ ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْفَرَسَلِينَ﴾ (۱۱/ اعراف: ۶۷) ”اور ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ہو جاؤ ہود“ ﴿اَلَا تَتَّقُونَ﴾ (26/ الشعراء: 123-124) ”جھٹلایا قوم عادنے بھیجے ہوؤں کو یعنی رسولوں کو۔ جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے کہ تم لوگ اللہ کی ناراضگی سے کیوں نہیں ڈرتے۔“

يَهُودِيٌّ

ج: يَهُودٌ۔ اسم نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیروی کرنے والا۔ مذہب یہود رکھنے والا۔ یہودی۔ ﴿مَا كَانَ لِابْرِهِيْمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ (3/ آل عمران: 67) ”حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی۔“ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ كَيْسَتْ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ (2/ البقرة: 113) ”اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں۔“

ن ص ر: البقرة آیت 48 دیکھیں۔

ص ب ع

مذہب تبدیل کرنا۔ بے دین ہونا۔ جب کوئی شخص اسلام لاتا تھا تو کفار کہتے تھے قَدْ صَبَأَ وہ دین سے پھر گیا۔ ج: صَابِئُونَ۔ اسم الفاعل ہے۔ مذہب تبدیل کرنے والا۔ بے دین ہونے والا۔ صابی مذہب کا پیروکار۔ آیت زیر مطالعہ۔ مولانا عبدالماجد دریا بادی فرماتے ہیں: ”صابی کے لفظی معنی ہیں جو کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں آجائے یا اُس کی طرف مائل ہو جائے۔ اصطلاح میں صابیون (Sabians) کے نام کا ایک مذہبی فرقہ تھا جو عرب کے شمال و مشرق میں شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ دین توحید اور عقیدہ رسالت کے قائل تھے اور اس لیے اصلاً اہل کتاب تھے، اپنے کو ”نصارائے یحییٰ“ کہتے تھے۔ گویا حضرت یحییٰ کی اُمت تھے۔ حضرت عمرؓ جیسے مبصر و نکتہ رس خلیفہ راشد اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ جیسے محقق صحابی نے صابیوں کا شمار اہل کتاب میں کیا ہے اور حضرت عمرؓ نے ان کا ذبیحہ بھی حلال مانا ہے۔ تابعین میں سے متعدد اکابر ان کے اہل کتاب یا موحد ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔

(ف) صَبَأٌ
صَابِئٌ

اور ہمارے امام ابوحنیفہؒ جو خود بھی عراقی تھے اور اس لیے صابیوں سے براہ راست واقفیت کا موقع رکھتے تھے، ان کا فتویٰ ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کے ہاں کی عورتوں سے نکاح بھی جائز۔ (تفسیر ماجدی، ص ۳۳، تلخیصاً)۔ صاحب احسن البیان فرماتے ہیں: ”صَابِيَيْنَ، صَابِيَةٌ“ کی جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداءً کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے اسی لیے قرآن میں یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آگئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے۔ اسی لیے لامذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔“ (احسن البیان، ص ۲۷)

مَنْ: البقرة آیت 8 دیکھیں۔ ع ل ۵: آیت بسم اللہ دیکھیں۔ يَوْمٌ: الفاتحة آیت 3 دیکھیں۔

ع خ ر: البقرة آیت 4 دیکھیں۔ ع م ل: البقرة آیت 25 دیکھیں۔ ص ل ح: البقرة آیت 11 دیکھیں۔

ع ج ر

(ن) اَجْرًا اور اَجْرَةً بدلہ دینا، خواہ وہ بدلہ دنیاوی ہو یا اُخروی۔ مزدوری دینا۔ کسی کی مزدوری کرنا۔ ﴿رَبِّحْ أَرْبِئِدًا أَنْ تُكَلِّحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَلْتَابَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْلِي حَبِجٍ﴾ (28/ القصص: 27) ”بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تجھ سے دو میں سے اپنی ایک بیٹی کا، اس پر کہ تو مزدوری کرے میری آٹھ برس۔“

ج: اَجْرٌ۔ اسم ذات بھی ہے۔ کسی کام کا بدلہ۔ اجرت۔ مزدوری۔ یہ دنیا اور آخرت، دونوں جگہ کے بدلے کے لیے آتا ہے لیکن صرف اچھے بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برے بدلے کے لیے نہیں آتا۔ جبکہ لفظ جزاء اچھے اور برے، دونوں طرح کے بدلے کے لیے آتا ہے۔ ﴿وَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (16/ النحل: 41) ”اور یقیناً آخرت کا بدلہ سب سے بڑا ہے کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔“ ﴿أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ﴾ (4/ النساء: 152) ”یہ لوگ ہیں، وہ عنقریب دے گا ان کو ان کے بدلے۔“ قرآن مجید میں اَجْرٌ کا لفظ کنایہ عورتوں کے مہر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا: ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (4/ النساء: 25) ”اور دو ان کے مہر موافق دستور کے۔“ (ترجمہ شیخ الہند)

(استفعال) اِسْتَجْرًا کسی کو مزدوری پر رکھنا۔ ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ﴾ (28/ القصص: 26) ”یقیناً وہ بہتر ہے جس کو آپ نے مزدوری پر رکھا۔“

اِسْتَأْجُرُ فعل امر ہے۔ تو مزدوری پر رکھ۔ ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾ (28/ القصص: 26) ”کہا دو میں سے ایک نے اے میرے والد! آپ مزدوری پر رکھیں اس کو۔“

عِنْدَ: البقرة آیت 54 دیکھیں۔ ر ب ب: الفاتحة آیت 1 دیکھیں۔ خ و ف: البقرة آیت 38 دیکھیں۔

ح ز ن: البقرة آیت 38 دیکھیں۔

ترکیب

إِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا سے اَلصَّابِيَيْنَ تک پورا جملہ إِنَّ کا اسم ہے۔ مَنْ آمَنَ سے عَمِلَ صَالِحًا تک جملہ شرطیہ ہے۔ فَلَهُمْ سے يَحْزَنُونَ تک جواب شرط ہے۔ یہ شرط اور جواب شرط ل کر إِنَّ کی خبر ہے۔

مَنْ آمَنَ کے بعد مِنْهُمْ محذوف ہے، اس کو حضرت شیخ الہند نے اپنے ترجمے میں واضح کیا ہے، فرماتے ہیں ”جو ایمان لایا (ان میں سے) اللہ پر.....“۔ مَنْ اصلاً واحد لفظ ہے لیکن جمع کے معنی بھی دیتا ہے اور یہاں جمع کے معنی میں آیا ہے۔ اس لیے لفظی رعایت کے تحت آمَنَ واحد کا صیغہ آیا ہے پھر

معنوی رعایت کے تحت جواب شرط لہم میں جمع کی ضمیر ہم آئی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع آیت کے آخری حصے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے متعلق فرماتے ہیں: ”خوف کی نفی تو عام انداز میں کر دی گئی، مگر حزن کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ لا حزن علیہم، بلکہ بصیغہ فعل لایا گیا، اور اس کی ضمیر فاعل کو مقدم کر کے ولا ہم یحزنون فرمایا گیا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کسی چیز یا مراد کے فوت ہونے کے غم سے آزاد ہونا صرف انہی اولیاء اللہ کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کی مکمل پیروی کرنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی انسان اس غم سے نہیں بچ سکتا۔“ (معارف القرآن، ج ۱، ص ۲۰۲)

ترجمہ	إِنَّ الَّذِينَ	آمَنُوا	وَالَّذِينَ	هَادُوا	وَالنَّاصِرِي
البقرة: 62	بے شک جو لوگ	ایمان لائے	اور وہ لوگ جو	یہودی ہوئے	اور نصرانی ہوئے
	وَالضَّالِّينَ	مَنْ آمَنَ	بِاللَّهِ	وَالْيَوْمِ	الْآخِرِ
	اور صائبی ہوئے	جو ایمان لایا (ان میں سے)	اللہ پر	اور آخری دن پر	
	وَعَمِلَ صَالِحًا	فَلَهُمْ	أَجْرُهُمْ	عِنْدَ رَبِّهِمْ	وَلَا خَوْفٌ
	اور عمل کیے نیک	توان کے لیے ہے	ان کا اجر	ان کے رب کے پاس	اور کچھ خوف نہیں ہے
	عَلَيْهِمْ	وَلَا هُمْ	يَحْزَنُونَ		
	ان پر	اور نہ ہی وہ لوگ	غمگین ہوں گے		

نوٹ اس آیت کے متعلق مولانا مودودی فرماتے ہیں: ”سلسلہ عبارت کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا اعمال کرے تو خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہو۔ یہ چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ یہاں تو یہودیوں کے اس زعم باطل کی تردید مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے۔ وہ اس خیال خام میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہر حال نجات اس کے لیے مقدر ہے اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا بندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے، وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا نہ کہ تمہاری مردم شماری کے رجسٹروں پر۔“ (تفہیم القرآن، ج ۱، ص ۸۲)

آیت: 63

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خذوا مآ آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلمكم تتقون ﴿٦٣﴾﴾

إذ: البقرة آیت 30 دیکھیں۔ ع خ ذ: البقرة آیت 48 دیکھیں۔ و ث ق: البقرة آیت 27 دیکھیں۔

ر ف ع

(ف) رَفَعًا اٹھانا۔ بلند کرنا۔ یہ حسّی اور معنوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً حسّی طور پر بلند کرنے کے لیے آیت زیر مطالعہ

میں فرمایا: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾ ”اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو۔“ یا فرمایا: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ط﴾ (2/ البقرة: 127) ”اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیلؑ بھی۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔ اور معنوی طور پر بلند کرنے کے لیے فرمایا: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ط﴾ (94/ آل عمران: 4) ”اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔“ یا فرمایا: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (6/ الانعام: 165) ”اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔ آواز کے متعلق استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے آواز اونچی کرنا۔ جیسے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (49/ الحجرات: 2) ”اے ایمان والو! نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریمؐ کی آواز سے۔“

رَفِيعٌ کا وزن ہے اسم الفاعل کے معنی میں۔ اٹھانے والا۔ بلند کرنے والا۔ ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ع﴾ (40/ مؤمن: 15) ”درجات کا بلند کرنے والا، عرش والا۔“

رَافِعٌ مؤنث: رَافِعَةٌ۔ اسم الفاعل ہے۔ اٹھانے والا۔ بلند کرنے والا۔ ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ وَرَافِعًا﴾ (3/ آل عمران: 55) ”جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ! میں پورا پورا لینے والا ہوں آپ کو اور اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف۔“ ﴿خَافِضَةً رَافِعَةً﴾ (56/ الواقعة: 3) ”پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔“

مَرْفُوعٌ مؤنث: مَرْفُوعَةٌ۔ اسم المفعول ہے۔ بلند کیا ہوا۔ ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ (52/ الطور: 5) ”قسم ہے بلندی کی ہوئی چھت یعنی آسمان کی۔“ ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ (80/ عبس: 13-14) ”عزت دیے ہوئے، بلند کیے ہوئے، پاک کیے ہوئے صحیفوں میں۔“

فَوْقُ: البقرة آیت 20 دیکھیں۔

ط و ر

(ن) كُورًا، كُورًا
كُورًا
قريب ہونا۔ نزدیک ہونا۔ عربی میں کہتے ہیں لَا أَكُورُ بہ میں اس کے قریب تک نہیں جاؤں گا۔
ج: أَكُورًا۔ بنیادی مفہوم ہے حد و اندازہ۔ پھر مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً: حالت۔ مرحلہ۔ طرح طرح سے۔ منزل۔ ہیئت۔ باری۔ عربی میں کہا جاتا ہے عَدَا كُورَةً۔ وہ اپنی حد سے بڑھ گیا۔ وَجَاوَزَ كُورَةً اور وہ اپنے اندازے سے تجاوز کر گیا۔ اَتَيْتُهُ كُورًا بَعْدَ كُورٍ میں اس کے پاس بار بار آیا۔ فَعَلَ كَذَا كُورًا بَعْدَ كُورٍ اس نے یہ کام ایک بار کے بعد دوسری بار کیا۔ عربی میں النَّاسُ أَكُورًا کے معنی ہیں لوگ مختلف قسم اور حالات کے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَكُورًا﴾ (71/ نوح: 14) ”اور اس نے بنایا تم کو طرح طرح سے۔“ (ترجمہ شیخ الہند) ”حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔ اس آیت مبارکہ میں اطوار کے معنی طرح طرح کی شکل و صورت کے بھی ہو سکتے ہیں یا یہ کہ انسان ماں کے پیٹ میں جو طرح طرح کی حالتیں اور شکلیں بدلتا ہے یعنی نطفہ، علقہ، مضغہ وغیرہ اس کی طرف اشارہ ہو یا یہ کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک جو مختلف مراحل طے کرتا ہے اور جتنے ادوار سے گزرتا ہے، وہ مراد ہوں۔ اگر یہ سب معانی بھی مراد لے لیے جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ (واللہ اعلم)۔

الظُّورُ

جزیرہ نمائے سیناء کے ایک مخصوص و متعین پہاڑ کا نام جیسے طور سینین (التین: 2) اور طور سیناء یا طور سیناء (المؤمنون: 20) بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں طور کے معنی پہاڑ کے ہیں البتہ علمائے کرام نے وضاحت کی ہے کہ اُس پہاڑ کو طور کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو، خشک پہاڑ کو طور نہیں کہتے۔ اب طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، جہاں انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، ید بیضاء اور عصا کے معجزات جہاں دیے گئے اور جہاں آپ کو الواح تورات عطا کی گئیں۔ اسی پہاڑ کو حضرت جبرائیلؑ نے بنی اسرائیل کے سروں پر لاکھڑا کیا تھا۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر اسی پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے۔ ﴿وَ الظُّورِ﴾ (52/ الطور: 1) ”قسم ہے طور کی۔“ ﴿وَ ظُورِ سِينِينَ﴾ (95/ التین: 2) ”(اور قسم ہے) طور سینین کی۔“ مولانا عبدالمجید دریا بادی فرماتے ہیں: ”الظُّور۔ طور، مطلق پہاڑ کو بھی کہتے ہیں اور جزیرہ نمائے سیناء کے ایک مخصوص و متعین پہاڑ کا بھی نام ہے۔ جدید جغرافیہ نویس کہتے ہیں کہ طور کا اطلاق جزیرہ نمائے سیناء کے متعدد پہاڑوں پر ہوتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے سلسلہ میں جبل طور سے مراد جبل سیناء ہوتا ہے۔ لیکن خود جبل سیناء کی کوئی ایک چوٹی نہیں، متعدد چوٹیاں ہیں۔ انہیں میں سے کسی کا نام طور ہوگا۔“ (تفسیر ماجدی، ص ۳۶)

ع ت ی: البقرة آیت 23 دیکھیں۔

ق و ی

طاقت ور ہونا۔ مضبوط ہونا۔ کسی کام کی قدرت رکھنا۔ کسی چیز کی قابلیت یا صلاحیت ہونا۔ اگر یہ مادہ باب نَصَو سے استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے غالب آنا۔ قَوِيْنُهُ میں لڑائی میں اس پر غالب آیا۔ اگر باب سَبَّح سے استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے طاقتور ہونا۔ سخت بھوکا ہونا۔ مکان کا خالی ہونا، بارش کا رک جانا۔ قَوِيْ وہ طاقتور ہو گیا یا سخت بھوکا ہو گیا، قَوِي الدَّارُ مکان خالی ہو گیا۔ قَوِي الْمَطْرُ بارش رک گئی۔ البتہ قرآن مجید میں یہ لفظ طاقت ور ہونا اور کسی کام کی قدرت رکھنا کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے۔ (واللہ اعلم)۔

قُوَّةٌ

(س)

ج: قُوِي۔ اسم ذات بھی ہے۔ طاقت۔ زور۔ اس کی ضد ضعف ہے۔ قرآن مجید میں قوۃ کا لفظ کئی طرح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے مثلاً، بدنی قوت کے لیے جیسے فرمایا: ﴿وَقَالُوا مَنْ آتَيْنَاهُ مِنَّا قُوَّةً﴾ (41/ حم السجدة: 15) ”اور (عاد) کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقت ور کون ہے۔“ اندرونی قلبی طاقت کے لیے جیسے فرمایا: ﴿يَلْبِغِي حَيْدُ الْكَيْتَبِ بِقُوَّةٍ﴾ (19/ مریم: 12) ”اے بیٹی! پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے۔“ یعنی پورے عزم اور حوصلے سے کتاب الہی پر عمل کرو۔ خارجی بیرونی طاقت کے لیے جیسے فرمایا: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ (11/ ہود: 80) ”حضرت لوطؑ نے کہا اے کاش! میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی۔“ چنانچہ بعض بزرگوں نے اس جگہ قوت سے فوجی یا مالی طاقت مراد لی ہے (مفردات)۔ نیز فرمایا: ﴿نَحْنُ أَوْلُو الْقُوَّةِ﴾ (27/ انہل: 33) ”ہم طاقت والے ہیں۔“ یعنی جسمانی طاقت کے علاوہ ہم کو فوجی، مالی ہر طرح کی طاقت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے لیے جیسے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (51/ الذاریات: 58) ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی (سب کو) روزی دینے والا، قوت والا (اور) زور والا ہے۔“ (ترجمہ قرآن)۔ اس کی جمع قُوِي آتی ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوِي﴾ (53/ النجم: 5) ”اس کو سکھایا ہے سخت قوتوں والے نے۔“ (ترجمہ شیخ الہند)۔

قُوَّةٌ

فَعِيلٌ کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ طاقتور۔ قدرت والا۔ ﴿وَأِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ (27/ النمل: 39) ”اور یقیناً میں اس کو (اٹھلانے کی) طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔“ ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (57/ الحدید: 25) ”بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ہے۔“

قَوِيٌّ

محتاج ہونا۔ ضرورت مند ہونا۔ بنجر زمین پر قیام کرنا۔ پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں: ”قَوَاءٌ اس زمین کو کہتے ہیں جو بنجر اُجاڑ ہو اور آبادی سے بہت دُور ہو۔ اِقْوَاءٌ کا معنی ہے ایسی بنجر اُجاڑ زمین میں فروکش ہونا (یعنی قیام کرنا)۔ اسی لیے مسافر کو مُقْوِيٌّ کہتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات سفر میں انہیں ایسے مقامات پر فروکش ہونا پڑتا ہے (یعنی قیام کرنا پڑتا ہے) جہاں پانی وغیرہ دستیاب نہیں ہوتا۔“ (ضیاء القرآن، ج ۵، ص ۹۹)

(افعال) اِقْوَاءٌ

ج: مُقْوُونَ-مُقْوِيْنَ۔ اسم الفاعل ہے۔ محتاج۔ ضرورت مند۔ مسافر۔ ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَ مَتَاعًا لِلْمُقْوِيْنَ﴾ (56/ الواقعة: 73) ”ہم نے بنایا اس کو یاد دہانی اور برتنے کا سامان ضرورت مندوں/ مسافروں کے لیے۔“ صاحب احسن البیان فرماتے ہیں: ”مُقْوِيْنَ، مُقْوِيٌّ کی جمع ہے، قَوَاءٌ یعنی خالی صحرا میں داخل ہونے والا، مراد مسافر ہے۔ یعنی مسافر صحراؤں اور جنگلوں میں ان درختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے روشنی، گرمی اور ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے مُقْوِيْنَ سے وہ فقراء مراد لیے ہیں جو بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی مُسْتَمْتِعِيْنَ (فائدہ اٹھانے والے) کیے ہیں۔ اس میں امیر، غریب، مقیم اور مسافر سب آجاتے ہیں اور سب ہی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔“ (تفسیر احسن البیان، ص ۱۵۲۸)

مُقْوِيٌّ

ترکیب

’و‘ حرف عطف ہے۔ اِذْ ظرف زمان ہے اور اس سے پہلے اذْ كُرُوا محذوف ہے۔ اَخَذْنَا، ماضی میں جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل اس میں شامل ضمیر نَحْنُ ہے۔ مَيِّتًا قَلْبُكُمْ اس کا مفعول ہے۔ وَرَفَعْنَا میں ’و‘ عطف کا ہے اور رَفَعْنَا کا فاعل اس میں شامل نَحْنُ کی ضمیر ہے۔ اور الطَّوْرُ اس کا مفعول ہے۔ جبکہ فَوْقَكُمْ میں فَوْقَ ظرف مکان ہونے کی وجہ سے نصب میں ہے۔ خُذُوا سے پہلے قُلْنَا لَهُمْ محذوف ہے۔ خُذُوا فعل امر کا صیغہ ہے اور اس میں شامل ضمیر اَنْتُمْ اس کا فاعل ہے۔ اسم موصول ’مَا‘ اپنے صلے اَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ کے ساتھ مل کر اس کا مفعول ہے۔ اَتَيْنَكُمْ میں اَتَيْنَا فعل بافاعل اور كُمْ اس کا مفعول ہے۔ بِقُوَّةٍ متعلق فعل ہے۔ وَاذْكُرُوا میں ’و‘ عطف کا ہے اور اذْكُرُوا فعل امر کا صیغہ ہے۔ مَا فِيْهِ اس کا مفعول ہے۔ فِيْهِ میں ’ہ‘ ضمیر مَا اَتَيْنَكُمْ کے لیے ہے۔ آگے لَعَلَّ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ كُمْ اس کا اسم اور جملہ فعلیہ تَتَّقُونَ اس کی خبر ہے۔ (واللہ اعلم)۔

وَإِذْ أَخَذْنَا	مَيِّتًا قَلْبُكُمْ	وَرَفَعْنَا	فَوْقَكُمْ	الطَّوْرُ
اور (یا د کرو) جب لیا ہم نے	پختہ و عدہ تم لوگوں سے	اور بلند کیا ہم نے	تمہارے اوپر	کو ہٹو رکھو

ترجمہ

البقرة: 63

خُذُوا	مَا	اَتَيْنَكُمْ	بِقُوَّةٍ	وَاذْكُرُوا
کہ تم لوگ پکڑو	اس کو جو	ہم نے دیا تم کو	مضبوطی سے	اور تم یاد رکھو

مَا	فِيْهِ	لَعَلَّكُمْ	تَتَّقُونَ
اس کو جو	اس میں ہے	تا کہ تم	پرہیزگار بن جاؤ

نوٹ

”کہتے ہیں کہ توریت نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت سے کہنے لگے کہ ”توریت کے حکم تو مشکل اور بھاری ہیں ہم سے نہیں ہو سکتے۔“ تب خدائے تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم کیا جو ان سب کے سروں پر آن کر اترنے لگا اور سامنے آگ پیدا ہوئی۔ گجائش سرتابی اصلانہ رہی مجبوراً احکام توریت کو قبول کیا۔ باقی یہ شبہ کہ ”پہاڑ سروں پر معلق کر کے تسلیم کرانا توریت کا یہ تو صریح اجبار و اکراہ ہے جو آیت لا اکراہ فی الدین اور نیز قاعدہ تکلیف کے بالکل خلاف ہے کیونکہ بنائے تکلیف تو اختیار پر ہے اور اکراہ منقض اختیار ہے“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکراہ دربارہ قبول دین ہرگز نہیں ”دین بنی اسرائیل پہلے سے قبول کیے ہوئے تھے“ اور بار بار حضرت موسیٰ سے تقاضا کرتے تھے کہ ”کوئی کتاب متضمن احکام ہم کو لا کر دو کہ اس پر عمل کریں“ اور اس پر معاہدہ کر چکے تھے۔ جب توریت ان کو دی گئی تو عہد شکنی پر کمر بستہ ہوئے تو اب پہاڑ کا معلق کرنا نقض عہد سے روکنے کے لیے تھا نہ کہ قبول دین کے لیے۔“ (تفسیر عثمانی، ص ۱۳)

آیت: 64

﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٦٤﴾﴾

و ل ی

یہ مادہ باب (ح) و (ض) دونوں سے استعمال ہوتا ہے البتہ باب (ض) سے کم استعمال ہوتا ہے۔

(ح) (ض) (ل) وَاٰیٰتٍ اور وَاٰیٰتٍ کثیر المعنی الفاظ ہیں۔ کسی سے محبت ہونا۔ دوستی ہونا۔ کسی سے گہرا تعلق ہونا۔ واسطہ یا سرور کار ہونا۔ کسی کی بگڑی بنانے والا ہونا یعنی کارساز ہونا۔ کسی کام کا متولی و منتظم ہونا۔ کسی کی مدد کرنا۔ حکومت، اختیار یا غلبہ ہونا۔ امام راغبؒ لکھتے ہیں: ”اَلْوَاٰیٰتُ (بکسر الواو) کے معنی نصرت اور وَاٰیٰتٍ (بفتح الواو) کے معنی کسی کام کا متولی ہونے کے ہیں۔“ مولانا عبد الماجد دریا بادیؒ لکھتے ہیں: ”وَاٰیٰتٍ (بفتح) کے معنی کارساز و انصرام امور کے ہیں اور وَاٰیٰتٍ (بالکسر) کے معنی مدد و نصرت کے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں کارساز و معنی میں مرادف ہیں۔ ابن جریرؒ نے لکھا ہے کہ بصرہ اور کوفہ و مدینہ کے بعض قاریوں کی زبان پر وَاٰیٰتٍ (بفتح) ہے، جس کے معنی دوستی، مدد کے ہیں۔ اور کوفہ کے عام قاریوں کی قِرَاةٌ وَاٰیٰتٍ (بالکسر) ہے۔ جس کے معنی حکومت و غلبہ کے ہیں۔“ (تفسیر ماجدی، ص ۶۳) ان مصادر سے کوئی فعل قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ (واللہ اعلم)۔

(ب) وَاٰیٰتٍ

فاصلے کے بغیر کسی کے پیچھے چلنا۔ متصل ہونا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ یہ لفظ کسی کے قریب ہونا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خواہ یہ قرب بلحاظ مکان ہو، نسب ہو، بلحاظ دین و اعتقاد ہو یا بلحاظ دوستی و نصرت ہو۔ عربی زبان میں وہ بارش جو موسم بہار کی پہلی بارش کے فوراً بعد بر سے اسے وَاٰیٰتٍ کہا جاتا ہے۔ پہلی بارش کو وَاٰیٰتٍ کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں دَاٰرٌ وَاٰیٰتٍ دَاٰرِیٌ۔ اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہے۔ اسی طرح وَاٰیٰتٍ الشَّیْءِ الشَّیْءِ کا مطلب ہے ایک چیز دوسری چیز کے قریب ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِیْنَ یَلُوْنُکُمْ مِّنَ الْکُفَّارِ﴾ (9/ التوبہ: 123) ”تم لوگ قتال کرو ان لوگوں سے جو نزدیک ہیں تمہارے، کافروں میں سے۔“ اور حدیث مبارک میں فرمایا: خَیْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِیْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَهُمْ ”سب سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ پھر ان کا جو ان سے ملنے والے ہیں۔ پھر ان کا جو ان سے ملنے والے ہیں۔“

اسم الفاعل ہے۔ مددگار۔ حمایتی۔ ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّٰلٍ﴾ (13/ الرعد: 11) ”اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار۔“

وَالِ

وَلِيٌّ

ج: اَوْلِيَاءُ۔ فَعِيلٌ کے وزن پر صفت ہے اور متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً: مددگار۔ حمایتی۔ کارساز۔ دوست۔ وارث۔ ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (2/ البقرة: 107) ”اور نہیں ہے تم لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔“ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ (5/ المائدہ: 51) ”اے لوگو! جو ایمان لائے، تم لوگ مت بناؤ یہود کو اور نصاریٰ کو دوست۔“ قرآن و سنت کی اصطلاح میں کسی مومن کو وَلِيٌّ اللہ کہنا بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کو وَلِيٌّ الْمُؤْمِنِينَ کہنا بھی جائز ہے اور مومن کو مومن کا ولی کہنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (3/ آل عمران: 68) ”اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا حمایتی/مددگار/ ولی ہے۔“ اور مومنین کے متعلق فرمایا: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (10/ یونس: 62) ”یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (ترجمہ شیخ الحداد) اور مومنین کے آپس کے تعلق کے متعلق فرمایا: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (9/ التوبة: 71) ”مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار/ معاون ہیں۔“ قرآن مجید میں یہ لفظ سرپرست یا وکیل کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے مثلاً: ﴿فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (2/ البقرة: 282) ”تو لکھائے اس کا ولی (سرپرست) انصاف سے۔“ اس آیت کے تحت مولانا عبدالماجد ریابادی فرماتے ہیں: ”ولی سے مراد ولی شرعی ہے یا وکیل یا مختار (یا پردیسی کے لیے) ترجمان۔“ پھر ولی کا لفظ قرآن مجید میں کم از کم تین مقامات پر ”وارث“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (19/ مریم: 5) ”سو تو ہی مجھے (خاص) اپنے پاس سے وارث دے۔“ سب بزرگوں کے نزدیک ولی یہاں صلیبی اولاد اور وارث کے مفہوم میں ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل: 33 اور النمل: 49 میں بھی یہ وارث کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ (واللہ اعلم)۔ مولانا مودودیؒ سورۃ الشوریٰ کی آیت 6 ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ﴾ کے تحت فرماتے ہیں: ”اصل میں یہ لفظ ”اولیاء“ استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم عربی زبان میں بہت وسیع ہے۔ معبودان باطل کے متعلق گمراہ انسانوں کے مختلف عقائد اور بہت سے مختلف طرز عمل ہیں جن کو قرآن مجید میں ”اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنانے“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا تتبع کرنے سے لفظ ”ولی“ کے حسب ذیل مفہومات معلوم ہوتے ہیں: (۱) جس کے کہنے پر آدمی چلے جس کی ہدایت پر عمل کرے اور جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں، رسموں اور قوانین و ضوابط کی پیروی کرے۔ (النساء، آیات ۱۱۸ تا ۱۲۰۔ الاعراف ۳، ۴ تا ۳۰)۔ (۲) جس کی رہنمائی (Guidance) پر آدمی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا اور غلطی سے بچانے والا ہے۔ (البقرة ۲۵۔ بنی اسرائیل ۹۷۔ الکہف ۱۷، ۵۰۔ الباقیہ ۱۹)۔ (۳) جس کے متعلق آدمی یہ ہے کہ میں دنیا میں خواہ کچھ کرتا رہوں، وہ مجھے اُس کے بُرے نتائج سے اور اگر خدا ہے اور آخرت بھی ہونے والی ہے، تو اُس کے عذاب سے بچالے گا۔ (النساء ۱۲۳۔ الانعام ۵۱۔ الرعد ۳۔ العنکبوت ۲۲۔ الاحزاب ۶۵۔ الزمر ۳)۔ (۴) جس کے متعلق آدمی یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں فوق الفطری طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے، آفات و مصائب سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے روزگار دلواتا ہے، اولاد دیتا ہے، مرادیں برلاتا ہے، اور دوسری ہر طرح کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ (ہود، ۲۰۔ الرعد، ۱۶، العنکبوت ۴۱)۔

بعض مقامات پر قرآن میں ولی کا لفظ ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر جامعیت کے ساتھ اس کے سارے ہی مفہومات مراد ہیں۔ (تفہیم القرآن، ج ۴، ص ۸۰)

مَوْلَى، مَوْلَى

ج: مَوْلَى۔ ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص کی مدد کسی قرابت یا تعلق کی وجہ سے کرے، اسے مَوْلَى کہتے ہیں۔ خواہ وہ تعلق نسب کا ہو، دوستی کا ہو، ہم عقیدہ ہونے کا ہو یا آزاد کرنے کا۔ صاحب لغات القرآن فرماتے ہیں کہ وَرِئٌ اور مَوْلَى دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، ہر ایک کے معنی میں قرب و اتصال کا مفہوم ہے اور امام راغب فرماتے ہیں: ”الْمَوْلَى اور الْمَوْلَى، یہ دونوں کبھی اسم الفاعل یعنی مَوْلَى کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اسم المفعول یعنی مَوْلَى کے معنی میں آتے ہیں۔“ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عربی زبان کا یہ لفظ بھی بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ بگڑی بنانے والا، کارساز، مالک، دوست، رشتے دار، چچا کا بیٹا، کلالہ، عصبات، عام وارث، آزاد کرنے والا آقا، آزاد شدہ غلام اور ہمسایہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے کے معاملے کا والی ہو وہ بھی اس کا مَوْلَى کہلاتا ہے۔ ﴿بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ﴾ (3/ آل عمران: 150) ”بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔“ (ترجمہ شیخ الہند) ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْعًا﴾ (44/ الدخان: 41) ”اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔“ (ترجمہ حسن البیان)۔ کسی مومن کو مولی اللہ کہنا درست نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کو مومنین کا مَوْلَا کہنا درست ہے بلکہ اس انداز میں کافروں کے لیے بھی مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ البتہ معنی میں فرق ہو جائے گا۔ مومنوں کے لیے معنی ہوں گے مددگار، حمایتی، دوست وغیرہ اور کافروں کے لیے معنی ہوں گے ”مالک“۔ چنانچہ مومنوں کے لیے فرمایا: ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ (47/ محمد: 11) ”یہ (مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کی تباہی) اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست، کارساز، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔“ اور کافروں کے متعلق فرمایا: ﴿وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمْ الْحَقِّ﴾ (10/ یونس: 30) ”اور انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ سورہ محمد کی آیت 11 کے تحت فرماتے ہیں: ”لفظ مَوْلَى بہت سے معانی کے لیے مستعمل ہوتا ہے ایک معنی کارساز کے ہیں جو اس جگہ (محمد: 11) مراد ہیں اور ایک معنی مالک کے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ کفار کے بارے میں آیا ہے: ﴿رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمْ الْحَقِّ﴾ (یونس: 30) اس میں اللہ تعالیٰ کو کفار کے لیے بھی مَوْلَى قرار دیا ہے کیونکہ مَوْلَى کے معنی مالک کے ہیں اور مالکیت اللہ تعالیٰ کی عام ہے مومن کافر کوئی اُس سے خارج نہیں۔“ (معارف القرآن، ج ۸، ص ۳۱) ﴿وَ اِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وُدِّ اٰوَمٰى﴾ (19/ مریم: 5) ”مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے۔“ (ترجمہ حسن البیان) ﴿فَاَخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيكُمْ ط﴾ (33/ الاحزاب: 5) ”تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔“ (ترجمہ حسن البیان)۔

اَوَّلَى

تشنیہ: اَوَّلَىٰ۔ اَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ کا صیغہ ہے۔ زیادہ قریب۔ زیادہ حقدار۔ زیادہ خیر خواہ۔ زیادہ حمایتی۔ عام طور پر ان معنوں میں بُب کا صلہ آتا ہے مثلاً: ﴿اِنَّ اَوْلٰى النَّاسِ بِاٰبُرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ﴾ (3/ آل عمران: 68) ”بے شک لوگوں میں سے قریب تر لوگ حضرت ابراہیمؑ سے تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔“ ﴿وَ اَوْلُوا الْاَصْحٰرَ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط﴾ (8/ الانفال: 75) ”اور رشتے دار، ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے اللہ کے قانون میں۔“ ﴿فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمٰكِن﴾ (4/ النساء: 135) ”پس اللہ زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا۔“

جب اس کے ساتھ لام صلہ آئے تو ڈانٹ اور دھمکی کا مفہوم ہوتا ہے اور مطلب ہوتا ہے خرابی اور برائی سے زیادہ قریب یا خرابی اور برائی کا زیادہ مستحق۔ چنانچہ فرمایا: ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ لَكَ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ لَكَ﴾ (75/ البقرة: 34-35) ”خرابی تیری، خرابی پر خرابی تیری، پھر خرابی تیری، خرابی پر خرابی تیری۔“ (ترجمہ شیخ الہند) ﴿فَأُولَىٰ لَهُمْ﴾ (47/ محمد: 20) ”سو خرابی ہے اُن کی۔“ (ترجمہ شیخ الہند)

بطور اسم ذات بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرابت۔ واسطہ۔ اختیار۔ میراث۔ مدد۔ کارسازی۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا﴾ (8/ الانفال: 72) ”اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا تم کو اُن کی رفاقت سے کچھ کام نہیں جب تک وہ گھر نہ چھوڑ آئیں۔“ (ترجمہ شیخ الہند) ”اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی تمہارا اُن سے کوئی تعلق میراث کا نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔“ (ترجمہ ماجدئ) ﴿هَذَا لَكَ اٰلِوَالِيَةٌ لِّلّٰهِ الْحَقِّ ط﴾ (18/ الکہف: 44) ”یہاں سب اختیار ہے اللہ سچے کا۔“ (ترجمہ شیخ الہند) ”یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارا اختیار اللہ سچے کے لیے ہے۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔

یہ لفظ بھی متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے:

(۱) کسی کو کسی کے قریب کرنا۔ ملا دینا۔ ﴿وَ كَذٰلِكَ نُؤَيِّىٓ بِبَعْضِ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾ (6/ الانعام: 129) ”اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک کو دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب۔“ (ترجمہ شیخ الہند)۔ یہ عموماً دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے یعنی کس کو قریب کیا اور کس کے قریب کیا۔

(۲) کسی کو کسی کی طرف پھیر دینا۔ یہ بھی دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی کس کو پھیرا اور کس کی طرف پھیرا۔ اور دونوں مفعول بنفسہ آتے ہیں۔ مثلاً: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ (2/ البقرة: 144) ”تو ہم لازماً پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف آپ راضی ہوں جس سے۔“ ﴿وَ اِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمْ اِلٰذِبًا رَّسُوْلًا﴾ (3/ آل عمران: 111) ”اور اگر وہ لوگ جنگ کریں گے تم سے تو وہ پھیر دیں گے تمہاری طرف پیٹھوں کو۔“

(۳) کسی کی طرف پیٹھ پھیرنا یا پیٹھ پھیر کر چل دینا یا بھاگ جانا۔ ﴿وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ الْاٰیٰتُنَا وَ لٰى مُسْتَكْبِرًا﴾ (31/ لقمان: 7) ”اور جب بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کو ہماری آیات تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔“ کبھی اس کے ساتھ علی کا صلہ بھی آتا ہے۔ ﴿وَ لَوْ اَعْلٰى اَدْبَارِهِمْ نَفُوْرًا﴾ (17/ بنی اسرائیل: 46) ”تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔ ﴿فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَ لٰى مُدْبِرًا وَ لَمْ يُعَقِّبْ ط﴾ (27/ النمل: 10) ”پھر جب انہوں نے اُسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے جیسے سانپ کرتا ہے تو وہ پیچھے پیٹھ پھیر کر بھاگے۔“ (ترجمہ ماجدئ)

(۴) کسی کی طرف پھرنا یا مڑنا۔ ان معنوں میں الی کا صلہ استعمال ہوتا ہے جیسے فرمایا: ﴿لَوْ يَجِدُوْنَ مَلَجًا اَوْ مَغْرَبًا اَوْ مَدَّخَلًا لَّوَلُّوْا اِلَيْهِ﴾ (9/ التوبة: 57) ”اگر مل جائے انہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غاریا گس بیٹھنے کی جگہ تو (دیکھے گا) وہ منہ پھیر لیں گے اس طرف۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔ ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّندِرِيْنَ﴾ (46/ الاحقاف: 29) ”پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سنا تے ہوئے۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔

(۵) کسی کو کسی چیز سے پھیر دینا، ہٹا دینا۔ ان معنوں میں عموماً عَنْ کا صلہ آتا ہے۔ جیسے فرمایا: ﴿مَا وَلٰهُمُّ عَنْ قِبَلَتِهِمْ اِلٰتِيْ كَانُوْا عَلَيْهِمْ ط﴾ (2/ البقرة: 142) ”کس چیز نے ان (مسلمانوں) کو اُن کے (اس) قبلہ سے جس پر

وَلَايَةٌ

تَوَلِّيَةٌ

(تفعیل)

وہ اب تک تھے ہٹا دیا۔“ (ترجمہ ماجدی)۔ ”کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے جس پر وہ اب تک تھے۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔

(۶) مسلط کر دینا۔ بعض بزرگوں نے (الانعام: 129) ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَوِّئُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ میں نُؤَوِّئُ کا ترجمہ ”مسلط کر دیں گے“ سے کیا ہے۔ چنانچہ مفتی محمد شفیعؒ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں: ”لفظ نُؤَوِّئُ کے عربی لغت کے اعتبار سے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک ملا دینے اور قریب کر دینے کے اور دوسرے مسلط کر دینے کے، ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے بھی دونوں طرح کی روایات میں اس کی تفسیر منقول ہے۔“ اور مولانا عبدالمجاہد ریبادیؒ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں: ”نُؤَوِّئُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا میں نولی کے معنی ”ہم مسلط کر دیں گے“ کے بھی کیے گئے ہیں۔“

ج: وُلُّوا۔ فعل امر ہے۔ تو پھیر دے۔ ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ط﴾ (2/ البقرة: 144) ”تو آپؐ پھیر دیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف اور جہاں کہیں ہو تم لوگ تو پھیر دو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔“

اسم الفاعل ہے۔ پھیرنے والا۔ ﴿وَلِجَلِّ وَجْهَةً هُوَ مَوْلِيهَا﴾ (2/ البقرة: 148) ”اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس طرف۔“ (ترجمہ شیخ الہند)۔
یہ لفظ بھی مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے:

(۱) اس کا تعدیہ جب بلا واسطہ ہو (یعنی جب اس کا مفعول بنفسہ آئے) تو اس سے تین معانی مراد لیے جاتے ہیں۔
(۱) کسی سے دوستی رکھنا جیسے فرمایا: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ط﴾ (5/ المائدہ: 51) ”اور جو کوئی تم میں سے اُن سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔“ (۲) کسی کام کو اٹھانا۔ قرآن مجید میں اس مفہوم میں معنوی طور پر استعمال ہوا ہے مثلاً: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝﴾ (24/ النور: 11) ”اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ، اس کے واسطے بڑا عذاب ہے۔“ (ترجمہ شیخ الہند)۔ (۳) والی و حاکم ہونا۔ جیسے فرمایا: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ﴾ (47/ محمد: 22) ”پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں۔“ (ترجمہ شیخ الہند)۔ اور اکثر مفسرین نے اس آیت میں تَوَلَّيْتُمْ کا ترجمہ ”حکومت مل جانے“ سے کیا ہے۔

(ب) جب یہ لفظ عَنْ کے صلے کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، خواہ عَنْ لکھا ہوا ہو یا پوشیدہ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے پیڑھ پھیرنا، منہ موڑنا، بے رخی کرنا، توجہ نہ کرنا، نزدیکی چھوڑ دینا۔ ﴿فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ﴾ (3/ آل عمران: 63) ”پھر اگر وہ پھر جائیں تو اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔“ ﴿اِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ (88/ الفاشیہ: 23) ”مگر جس نے رُوگردانی کی اور کفر کیا۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔ ﴿وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ﴾ (8/ الانفال: 20) ”اور اس سے منہ مت پھیرو اس حال میں کہ تم سنتے ہو۔“

فعل امر ہے۔ واحد مذکر حاضر۔ تو منہ پھیر۔ بغیر صلہ عَنْ کے استعمال کی صورت میں اس کا معنی ہوگا تو دوست بنا۔ لیکن اس معنی میں امر کا صیغہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا کیونکہ تَوَلَّى کا صیغہ پانچ مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ عَنْ کے صلے کے ساتھ آیا ہے۔ (واللہ اعلم)۔ ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا اَنْتَ بِمَلُومٍ ۝﴾ (51/ الذاریات: 54) ”پس آپؐ منہ پھیر لیں ان سے تو آپؐ پر کوئی الزام نہیں ہے۔“

وَلِّ

مُوَلِّ

تَوَلَّى

(تفعل)

بَعْدُ: البقرة آیت 27 دیکھیں۔

﴿لَوْ لَا اور لَوْ مَا﴾ یہ کو حرف شرط اور لا اور مَا نافیہ سے مرکب ہیں۔ لفظ کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ ان کے بعد دو جملے آتے ہیں۔ پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزاء کہتے ہیں۔ جزاء پر اکثر لام لگا دیا جاتا ہے (اور کبھی نہیں بھی لگایا جاتا)۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ”اگر یہ نہ ہوتا تو“۔ چنانچہ فرمایا: ﴿وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (2/ البقرة: 251) ”اور اگر نہ ہوتا دفع کر دینا اللہ کا ایک کو دوسرے سے تو خراب ہو جاتا ملک۔“ (ترجمہ شیخ الہند) اور آیت زیر مطالعہ۔ نیز فرمایا: ﴿وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحِمْتُهُ مَا زَكِيَ مِنْكُمْ فَمِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ (24/ النور: 21) ”اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔“ اگر کو لا ضمیر پر داخل ہو تو ضمیر مرفوع ہوتی ہے جیسے فرمایا: ﴿لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ (34/ سبأ: 31) ”اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔“

یہ دونوں بطور حرف تفضیض بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی وہ حروف جن سے کسی کو کسی فعل پر ابھارا جائے یا ترغیب دلائی جائے اور آمادہ کیا جائے۔ اس صورت میں یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے اور ماضی بھی۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ”کیوں نہیں ایسا کیا یا ایسا کرتے“ مثلاً: ﴿لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾ (27/ النمل: 46) ”تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے۔“ ﴿لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْكَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (24/ النور: 13) ”وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے۔“ ﴿لَوْ مَا تَاتَيْنَا بِالْمَلِكَةِ﴾ (15/ الحجر: 7) ”کیوں نہیں آپ لے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو۔“ کبھی ایک جوابی جملہ بھی آتا ہے جس پر ف داخل ہوتا ہے اور اگر مضارع ہو تو نصب پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً: ﴿رَبِّ لَوْ لَا أَخَذْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ﴾ (63/ المنافقون: 10) ”اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر تک مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں صدقہ خیرات کر لیتا۔“ ﴿فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمْنَتْ فَفَعَلَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ط﴾ (10/ یونس: 98) ”پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان (کسی سے ایسا نہ ہوا) بجز قوم یونس کے۔“ (ترجمہ ضیاء القرآن)۔

ف ض ل: البقرة آیت 47 دیکھیں۔ ع ل ة: آیت بسم اللہ دیکھیں۔ ح م: آیت بسم اللہ دیکھیں۔
ل و ن: البقرة آیت 10 دیکھیں۔ خ س ر: البقرة آیت 27 دیکھیں۔

ترکیب

ثُمَّ، حرف عطف ہے۔ تَوَكَّلْتُمْ، ماضی میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فَمِنْ بَعْدُ ذَلِكِ اس سے متعلق ہے۔ فَلَوْ لَا میں ف، استنافیہ ہے۔ لَوْ لَا، کو شرطیہ اور لا نافیہ کا مرکب ہے۔ فَضَّلَ اللَّهُ مبتدا ہے۔ اس کی خبر محذوف ہے۔ عَلَيْكُمْ متعلق خبر ہے۔ آگے و عطف کا ہے اور رَحِمْتُهُ، فَضَّلَ اللَّهُ پر عطف ہے۔ اگلا جملہ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخَسِرِينَ جواب شرط ہے۔ اسی لیے كُنْتُمْ پر لام لگا ہے۔ كُنْتُمْ کا اسم اس میں شامل ضمیر اَنْتُمْ ہے۔ خبر محذوف ہے اور مِّنَ الْخَسِرِينَ متعلق خبر ہے۔ (واللہ اعلم)۔

ترجمہ	ثُمَّ تَوَكَّلْتُمْ	فَمِنْ بَعْدُ ذَلِكِ	فَلَوْ لَا	فَضَّلَ اللَّهُ	عَلَيْكُمْ
البقرة: 64	پھر منہ موڑ لیا تم نے	اس (پختہ وعدے) کے بعد (بھی)	تو اگر نہ ہوتا	اللہ کا فضل	تم پر
	وَرَحِمْتُهُ	لَكُنْتُمْ		مِّنَ الْخَسِرِينَ	
	اور اس کی رحمت	تو تم لوگ ہو جاتے		نقصان اٹھانے والوں میں سے	

نوٹ

”فَمِنْ بَعْدُ ذَلِكِ“ سے مراد ہے قول و اقرار کرنے کے بعد یا کتاب ہدایت اور احکام مل جانے کے بعد اور یہ جو فرمایا ”اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی..... الخ“ تو اس سے مراد ہے کہ انہیں اس نافرمانی کی فوری سزا نہیں دی گئی اور انہیں دوسری قوموں کی طرح تباہ و برباد نہیں کیا گیا بلکہ انہیں سنبھلنے کی اور اپنے آپ کو درست کرنے کی مزید مہلت دی گئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة البقرة (۲)

آیت نمبر (2/ البقرہ: 65)

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾

س ب ت

(ض) سَبْتًا کسی چیز کو قطع کرنا۔ کاٹ دینا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر کاروبار ترک کرنے اور آرام کرنے کے معانی میں آتا ہے۔ ﴿وَيَوْمَ لَا يُسْأَلُونَ وَلَا تُسْأَلُهُمْ﴾ (7/ الاعراف: 163) ”اور جس دن وہ لوگ کاروبار ترک نہیں کرتے تھے، وہ نہ آتی ان کے پاس۔“

سَبْتُ ہفتہ یعنی سنیچر (SATURDAY) کا دن۔ کیونکہ اس دن یہود کو کاروبار کرنا منع تھا۔ آیت زیر مطالعہ۔

سُبَاتٌ سکوت۔ آرام۔ ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ (78/ النبا: 9) ”اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام۔“

ق ر د

(س) قَرْدًا زمین سے چمٹ کر ساکت ہو جانا۔ دھوکا دینا۔

قِرْدٌ قِرْدَةٌ بندر۔ آیت زیر مطالعہ۔

خ س ء

(ف) خَسًا کمزور ہونا۔ تھکا ماندہ ہونا۔

(س) خَسًا دھتکارا جانا۔

خَاسِيًا اسم الفاعل ہے۔ صفت کے طور پر آتا ہے۔ دھتکارا جانے والا۔ تھکا ماندہ۔ آیت زیر مطالعہ اور ﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (67/ الملك: 4) ”تو لوٹے گی نگاہ تیری طرف تھکی ماندی اور وہ ناکام ہوگی۔“

إِخْسًا فعل امر ہے۔ تو دور ہو جا۔ دفع ہو جا۔ ﴿قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكْفِرُوا﴾ (23/ المؤمنون: 108) ”وہ کہے گا تم لوگ دفع ہو جاؤ اس میں اور کلام مت کرو مجھ سے۔“

ترکیب

عَلِمْتُمْ میں شامل اَنْتُمْ کی ضمیر اس کا فاعل ہے۔ الَّذِينَ اعْتَدُوا یہ پورا جملہ عَلِمْتُمْ کا مفعول ہے۔ مِنْكُمْ اور فِي السَّبْتِ متعلق فعل ہیں۔ كُونُوا میں شامل اَنْتُمْ کی ضمیر اس کا فاعل ہے، قِرْدَةً مفعول ہے اور خَاسِيِينَ قِرْدَةً کی صفت ہے۔

ترجمہ

مِنْكُمْ	اعْتَدُوا	الَّذِينَ	وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ
تم میں سے	حد سے تجاوز کیا	ان لوگوں کو جنہوں نے	اور جان لیا ہے تم لوگوں نے

فِي السَّبْتِ	فَقُلْنَا لَهُمْ	كُونُوا	قِرَدَةً وَّخَنَازِيرٍ
ہفتے کے دن میں	تو ہم نے کہا ان سے	تم لوگ ہو جاؤ	دھتکارے جانے والے بندر

یہود کے لیے ہفتے کا دن عبادت اور آرام کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن ہر قسم کا دنیاوی کام ممنوع تھا۔ بستی کے کچھ لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کچھ لوگ مچھلی تو نہیں پکڑتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ منع کرتے تھے۔ جب بندر بنانے کا عذاب آیا تو منع کرنے والے محفوظ رہے۔ باقی تمام لوگ بندر میں تبدیل ہو گئے اور چند دنوں میں مر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی۔ (معاف القرآن بحوالہ مسلم)

نوٹ-1

آیت نمبر (66)

﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾﴾

ن ک ل

(ن) نَكَالَةٌ
عبرت ناک سزا دینا۔
نَكَالٌ اسم ذات ہے۔ عبرت ناک سزا۔ نشانِ عبرت۔ ﴿فَأَقْطَعُوا آيِدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ط﴾ (5/ المائدہ: 38) ”تو تم لوگ کاٹو ان دونوں کے ہاتھ بدلہ ہوتے ہوئے بسبب اس کے جو دونوں نے کمایا، بطور نشانِ عبرت اللہ کی طرف سے۔“
نَكَالٌ جِ أَنْكَالٌ۔ لوہے کی بیڑی اور لگام۔ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَ جَحِيمًا ط﴾ (73/ المرسل: 12) ”بے شک ہمارے پاس ہیں لوہے کی بیڑیاں اور لگام اور بھڑکتی آگ۔“
تَنْكِيلًا (تفعیل) بتدریج یعنی تسلسل سے عبرت ناک سزا دینا۔ ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَاسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ط﴾ (4/ النساء: 84) ”اور اللہ سب سے سخت ہے تکلیف دینے میں اور سب سے سخت ہے عبرت ناک سزا دینے میں۔“

و ع ظ

(ض) وَعِظًا
کسی بھلائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ سننے والے کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ وعظ کرنا۔ نصیحت کرنا۔ ﴿إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْغُولِي وُقْرَادِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ ط﴾ (34/ سبأ: 46) ”کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں نصیحت کرتا ہوں تم لوگوں کو ایک بات کی، کہ تم لوگ کھڑے ہو اللہ کے لیے دودو اور اکیلے اکیلے پھر غور و فکر کرو۔“
عِظٌ فعل امر ہے۔ تو وعظ کر۔ نصیحت کر۔ ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ط﴾ (4/ النساء: 63) ”پس چشم پوشی کر ان سے اور نصیحت کر ان کو۔“
وَاعِظٌ اسم الفاعل ہے۔ وعظ کرنے والا۔ ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكَ أَوْ عَظَمْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ط﴾ (26/ الشراء: 136) ”برابر ہے ہم پر چاہے آپ وعظ کریں یا آپ نہ ہوں وعظ کرنے والوں میں سے۔“
مَوْعِظَةٌ اسم ذات ہے۔ وعظ۔ نصیحت۔ آیت زیر مطالعہ۔

یَدِیًّا

ہاتھ پر مارنا۔

یَدٌ

ح آیید۔ اسم ذات ہے۔ ہاتھ تھیلی۔ ﴿حٰثِیٰ یُعْطُوا الْجِزِیَةَ عَنْ یَدِیْ﴾ (9/ التوبہ: 29) ”یہاں تک کہ وہ لوگ دیں جزیہ ہاتھ سے۔“ ﴿اَلْهَمُّ اَرْجُلٌ یَّسْتَوْنَ بِهَا اَمْ لَہُمْ اَیْدٍ یَّبْطِشُونَ بِهَا﴾ (7/ الاعراف: 195) ”کیا ان کے پیر ہیں، وہ لوگ چلتے ہیں جس سے یا ان کے ہاتھ ہیں وہ لوگ پکڑتے ہیں جس سے۔“

بَیِّنٌ یَدِیْنِ۔ اس کے لفظی معنی ہیں دونوں ہاتھ یا تھیلی کے درمیان۔ لیکن یہ عربی محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ”سامنے“۔ کیونکہ جو چیز ہاتھ یا تھیلی کے درمیان ہوتی ہے وہ سامنے بھی ہوتی ہے۔

ترکیب

فَجَعَلْنَا کا مفعول اول ضمیر مفعولی ہا ہے، اور اس کے مفعول ثانی دو آئے ہیں۔ پہلا مفعول ثانی نِکَالًا ہے اور اس کا متعلق فعل لِمَا بَیْنَ یَدَیْہَا وَمَا خَلْفَہَا ہے۔ جبکہ دوسرا مفعول ثانی مَوْعِظَةً ہے اور لِمُتَّقِیْنَ اس کا متعلق فعل ہے۔ جَعَلْنَا، یَدِیْہَا اور خَلْفَہَا میں ہا کی ضمیریں گذشتہ آیت کے لفظ قَرَدَةً کے لیے بھی ہو سکتی ہیں اور اس واقعہ یا بستی کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ان ضمائر کا مرجع مانا جائے، آیت کے مفہوم میں فرق واقع نہیں ہوتا۔

بَیِّنٌ یَدِیْہَا میں یَدِیْ دراصل یَدٍ کا تثنیہ یَدَیْنِ ہے جو بَیِّنٌ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالتِ جز میں ہے۔ اور چونکہ یہ آگے ہا کا مضاف بن رہا ہے اس لیے نون اعرابی گرا ہوا ہے۔

ترجمہ

فَجَعَلْنَا	نِکَالًا	لِمَا	بَیِّنٌ یَدِیْہَا	وَمَا
تو ہم نے بنایا اس کو	نشانِ عبرت	اس کے لیے جو	اس کے سامنے ہے	اور جو

خَلْفَہَا	وَمَوْعِظَةً	لِمُتَّقِیْنَ
اس کے پیچھے ہے	اور نصیحت	اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں کے لیے

آیت نمبر (2/ البقرہ: 67)

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾﴾

جَهْلًا

(۱) ذہن کا علم سے خالی ہونا۔ یعنی نہ جاننا۔ نادان ہونا۔ (۲) ذہن میں حقیقت کے خلاف نظریات اور عقائد کا ہونا یعنی غلط خیالات رکھنا۔ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿٦٧﴾﴾ (6/ الانعام: 111) ”اور لیکن ان کی اکثریت غلط عقائد رکھتی ہے۔“

جَاهِلٌ اسم فاعل ہے۔ نہ جاننے والا۔ غلط خیالات والا۔ ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾ (2/ البقرہ: 273) ”ناواقف ان لوگوں کو سمجھتا ہے غنی۔“ ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اسْلِمْنَا﴾ (25/ الفرقان: 63) ”اور جب کبھی ان سے خطاب کرتے ہیں غلط خیالات والے لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام۔“

جَهُولٌ کے وزن پر اسم المبالغہ ہے۔ دل کھول کر غلط نظریات قائم کرنے والا۔ ﴿إِنَّكَ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (33/ الاحزاب: 72) ”بے شک وہ یعنی انسان دل کھول کر چیزوں کو غلط جگہ رکھنے والا، غلط عقائد رکھنے والا ہے۔“

جَهَالَةٌ اسم ذات ہے۔ لاعلمی یا نادانی۔ غلط خیالات۔ ﴿أَنْتَ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنْتَ عُفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ (6/ الانعام: 54) ”کہ جس نے عمل کیا تم میں سے کسی برائی کا نادانی کے سبب سے پھر اس نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی تو یہ کہ وہ تو یعنی اللہ بے انتہا بخشنے والا، ہر حال میں رحم کرنے والا ہے۔“ ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ (49/ الجرات: 6) ”کہ کہیں تم لوگ جا پڑو کسی قوم پر غلط خیالات کے سبب سے۔“

جَاهِلِيَّةٌ اسم نسبت ہے۔ غلط سوچنے والی۔ ﴿يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط﴾ (3/ آل عمران: 154) ”وہ لوگ گمان کرتے ہیں اللہ کے متعلق حق کے بغیر غلط سوچ والا گمان۔“

إِنَّ اللَّهَ فِي اللَّهِ، إِنَّ كَا اسْم ہے اور يَا مُرْكُمُ جملہ فعلیہ إِنَّ كَا کی خبر ہے۔ أَنْ تَذْبَحُوا كَا مفعول بقرَّةً ہے۔ تَتَّخِذُوا كَا مفعول اول نَا کی ضمیر مفعولی ہے جبکہ هُزُوا اس کا مفعول ثانی ہے۔

ترکیب

ترجمہ

وَاذْ قَالِ مُوسَىٰ	لِقَوْمِهِ	إِنَّ اللَّهَ	يَا مُرْكُمُ
اور جب کہا موسیٰ نے	اپنی قوم سے	کہ اللہ	حکم دیتا ہے تم لوگوں کو
أَنْ تَذْبَحُوا	بَقَرَةً ط	قَالُوا	اتَّخِذْنَا
کہ تم لوگ ذبح کرو	ایک گائے کو	ان لوگوں نے کہا	کیا آپ بنا تے ہیں ہم کو
هُزُوا ط	قَالَ	أَعُوذُ بِاللَّهِ	أَنْ أَكُونَ
مذاق کا نشانہ	انہوں نے کہا	میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں	کہ میں ہوں

مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

غلط خیالات والوں میں سے

بَقَرَةً كَا لفظ اسم جنس ہے جو گائے اور بیل دونوں کے لیے آتا ہے۔ وَاذْ هَا كَا کے لیے بَقَرَةً اور وَاذْ هَا كَا کے لیے تَوْرًا آتا ہے۔

نوٹ-1

بنو اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتل لا پتہ تھا۔ لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر

نوٹ-2

قاتل کا نام بتائیں۔ اس پر گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو حسبِ عادت انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہم نے تو قاتل کا نام پوچھنے کے لیے کہا تھا، آپ گائے ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟

موسیٰ نے یہ کہنے کے بجائے کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاق کرنا غلط بات ہے البتہ اس سے یہ راہنمائی ملتی ہے کہ اہم اور سنجیدہ معاملات میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرنا غلط ہے۔

نوٹ۔ 3

آیت نمبر (2/ البقرہ: 68)

﴿قَالُوا دُعِ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بُكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ فافعلوا ما تؤمرون ﴿٦٨﴾﴾

ب ی ن

بَيِّنًا اور تَبَيِّنًا (ض) کسی چیز کا کسی سے جدا ہونا یا الگ ہونا تاکہ ان کے درمیان کی چیز ظاہر ہو جائے۔ جیسے کتاب کے اوراق ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو ان پر لکھی ہوئی تحریر واضح ہوتی ہے۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ (1) جدا یا الگ ہونا۔ (2) درمیان میں ہونا۔ (3) ظاہر یا واضح ہونا۔ ثلاثی مجرد سے کوئی فعل قرآن مجید میں نہیں آیا۔

بَيِّنٌ (ض) فَعِيلٌ کے وزن پر صفت ہے۔ ہمیشہ اور ہر حال میں واضح۔ روشن۔ زیادہ تر کسی دلیل یا سند کی صفت کے طور پر آتا ہے۔ اسی لیے اکثر موصوف یعنی دلیل یا سند کا لفظ مخذوف کر کے صرف صفت استعمال کر لیتے ہیں۔ ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۗ﴾ (18/ البقرہ: 15)؛ ”وہ لوگ کیوں نہیں لاتے ان پر یعنی جھوٹے معبودوں پر کوئی روشن دلیل۔“ ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (6/ الانعام: 157) ”تو آچکی ہے تم لوگوں کے پاس روشن دلیل تم لوگوں کے رب کی طرف سے۔“ ﴿وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ﴾ (2/ البقرہ: 87) ”اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں۔“

بَيِّنٌ طرف ہے۔ مضاف بن کر آتا ہے اسی لیے تنوین اور لام تعریف کے بغیر منصوب ہے۔ درمیان۔ بیچ۔ ﴿لَا نَفَرٌ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ سُلْبًا﴾ (2/ البقرہ: 285) ”ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان۔“

بَيِّنٌ گفتگو۔ کلام۔ خطبہ جو مافی الضمیر کو واضح کرے۔ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيِّنَاتِ﴾ (55/ الرحمن: 3-4) ”اس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے اس کو سکھایا مافی الضمیر کو واضح کرنا۔“

إِبَاتَةٌ (انفال) واضح کرنا۔ واضح ہونا (لازم و متعدی) ﴿وَلَا يَكَادُ بَيِّنٌ﴾ (43/ الزخرف: 52) ”اور لگتا نہیں کہ وہ واضح کرے یعنی واضح بات کرے۔“

مُبَيِّنٌ اسم الفاعل ہے جو صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ واضح ہونے والا۔ واضح کھلا۔ ﴿إِنَّكَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبَيِّنٌ﴾ (2/ البقرہ: 168) ”بے شک وہ یعنی شیطان تم لوگوں کے لیے کھلا دشمن ہے۔“

تَبَيِّنًا (تفعیل) کثرت سے یعنی خوب اچھی طرح واضح کرنا۔ ﴿كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

(3/ آل عمران: 103) ”اس طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو شاندار کہ تم لوگ ہدایت

229

پاؤ۔“

اسم الفاعل ہے۔ خوب واضح کرنے والی۔ ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ﴾ (24/ النور: 34)
”اور ہم نے نازل کیا ہے تم لوگوں کی طرف خوب واضح کرنے والی نشانیاں۔“

مُبَيِّنَاتٌ

(1) بتکلف جدا ہونا۔ الگ ہونا۔ (2) کسی چیز کا از خود واضح ہونا۔ (3) کسی چیز کے متعلق ذہن کا بتکلف واضح ہونا یعنی تحقیق کرنا۔ چھان بین کرنا۔ ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (2/ البقرہ: 256)
”الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔“ ﴿سَدَّرْتَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حُمُلٌ يَتَّبِعُونَ لَهُمْ إِنَّهُ الْحَقُّ ط﴾ (41/ حم السجدة: 53) ”ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، آفاق میں اور ان کے اپنے وجود میں یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے یہ یعنی قرآن حق ہے۔“

تَبَيَّنَاتٌ

(تفعل)

فعل امر ہے۔ تو واضح ہو۔ تو تحقیق کر۔ ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (49/ الحجرات: 6) ”اگر آئے تم لوگوں کے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ تو تم لوگ تحقیق کرو۔“

تَبَيَّنَ

(1) وضاحت چاہنا۔ (2) واضح ہو جانا۔ ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَ لِمَسْتَبَيِّنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (6/ الانعام: 55) ”اور اس طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں نشانوں کی اس حال میں کہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔“

اِسْتَبَانَةٌ

(استفعال)

اسم الفاعل ہے۔ واضح ہو جانے والا۔ ﴿وَآتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبَيِّنَ﴾ (37/ الصافات: 117)
”اور ہم نے دیا ان دونوں کو واضح ہو جانے والی کتاب۔“

مُسْتَبَيِّنٌ

ف ر ض

گائے بیل کا بوڑھا ہونا۔

فُرُوضًا

(ک)

فَاعِلٌ کے وزن پر صفت ہے۔ بوڑھا ہونے والا یعنی بوڑھا۔ آیت زیر مطالعہ۔

فَارِضٌ

کسی سخت چیز کو کاٹنا یا اس میں سوراخ کرنا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ اس کا زیادہ استعمال یہ ہے کہ خود اپنے اوپر یا دوسرے پر کچھ واجب کرنا۔ فرض کرنا۔ ﴿الْحَجُّ أَشْهُدٌ مَّعْلُومَةٌ﴾ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴿2/ البقرہ: 197﴾ ”حج معلوم مہینوں میں ہے، تو جس نے فرض کیا ان میں حج کو۔“
﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ (24/ النور: 1) ”یہ ایک سورت ہے، ہم نے اتارا اس کو اور ہم نے فرض کیا اس کو۔“

فَرُوضًا

(ض)

اسم المفعول ہے۔ فرض کیا ہوا۔ ﴿وَاللِّبْسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (4/ النساء: 7) ”اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قرابت داروں نے، اس میں سے جو کم ہو یا زیادہ، فرض کیا ہوا ایک حصہ ہے۔“
فَعِيلٌ کے وزن پر صفت ہے۔ جو فرض ہوا۔ واجب۔ ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ط﴾ (4/ النساء: 11) ”یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔“

مَفْرُوضٌ

فَرِيضَةٌ

ب ک ر

صبح سویرے کچھ کرنا۔

بُكُورًا

(ن)

ج اَبْكَرٌ۔ ہر چیز کا ابتدائی حصہ۔ کنوارا یا کنواری (کیونکہ کنوارا اپنی جوانی کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے)۔
آیت زیر مطالعہ اور ﴿فَجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَارًا﴾ (56/الواقعة: 36) ”تو ہم نے بنایا ان کو
کنواریاں۔“

بُكَرَةٌ دن کا ابتدائی حصہ۔ صبح سویرے۔ ﴿اَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (19/مریم: 11) ”کہ تم لوگ تسبیح
کر صبح سویرے اور شام کو۔“

فعل امر اُدْعُ کا جواب امر ہونے کی وجہ سے يُبَيِّنُ مجزوم ہوا ہے۔ مَا هِيَ میں ما مبتداء اور ہی خبر ہے اور یہ جملہ يُبَيِّنُ کا
مفعول ہے۔ اِنَّہ میں ا کی ضمیر ان کا اسم ہے اور رب کے لیے آئی ہے جبکہ يَقُولُ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے۔ اِنَّہا میں ہا کی ضمیر ان کا
اسم ہے اور بَقْرَةٌ اس کی خبر ہے لیکن یہ نکرہ مخصوصہ ہے کیونکہ آگے لَا فَاْرِضُ۔ لَا بُكْرٌ اور عَوَانُ اس کی تین صفتیں آئی ہیں۔

ترکیب

ترجمہ

قَالُوا	اُدْعُ	لَنَا	رَبَّكَ	يُبَيِّنُ
ان لوگوں نے کہا	آپ پکاریئے	ہمارے لیے	اپنے رب کو	کہ وہ واضح کر دے

لَنَا	مَا هِيَ	قَالَ	اِنَّہ	يَقُولُ	اِنَّہَا	بَقْرَةٌ
ہمارے لیے	وہ کیا ہے	انہوں نے کہا	کہ وہ	کہتا ہے	کہ وہ	ایک ایسی گائے ہے جو

لَا فَاْرِضُ	وَلَا بُكْرٌ	عَوَانٌ	بَيْنَ ذٰلِكَ	فَاَفْعَلُوا
نہ بوڑھی ہے	اور نہ کنواری ہے	بچ میں ہے	اس کے مابین	پس تم لوگ کرو

مَا	تُوْمَرُونَ
وہ جو	تم کو حکم دیا جاتا ہے

آیت نمبر (2/البقرہ: 69)

﴿قَالُوا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْهَاتُ قَالَ اِنَّہ يَقُولُ اِنَّہَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعُ لَوْهَاتُ سُرُّ

النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾﴾

ف ق ع

(ف-س)

فَقْعًا رنگ کا صاف اور خالص ہونا۔ چمکدار ہونا۔
فَاعِلٌ کا وزن ہے۔ صفت کے طور پر آتا ہے۔ چمکدار۔ شوخ۔ آیت زیر مطالعہ۔

س ر ر

(ن)

سُرُّورًا کسی کو خوش کرنا۔ آیت زیر مطالعہ۔
مَسْرُورٌ اسم المفعول ہے۔ صفت کے طور پر آتا ہے۔ خوش کیا ہوا۔ خوش و خرم۔ ﴿اِنَّہ كَانَ فِيْ اَهْلِيْہِ
مَسْرُورًا﴾ (84/الانشقاق: 13) ”بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش و خرم۔“
اَفْعَلُ الوان و عیوب میں فَعْلَاءٌ کا وزن ہے۔ خوشی کا رنگ یا خوشی کی کیفیت۔ ﴿الَّذِيْنَ

يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴿3/ آل عمران: 134﴾ ”جو لوگ انفاق کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں۔“

سَرَّاءٌ اسم ذات ہے۔ راز۔ بھید۔ (کبھی کوئی بات چھپا کر کسی کو خوش کرتے ہیں) ﴿الْكَرَّمُ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ (9/ التوبہ: 78) ”کیا وہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھید کو اور ان کی سرگوشی کو۔“ ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ (86/ الطارق: 9) ”جس روز جانچا جائے گا بھیدوں کو۔“

سَرِيرٌ ج سَرِيرٌ۔ فَعِيلٌ کا وزن ہے۔ اس کے لفظی معنی بنتے ہیں دائمی طور پر خوش کرنے والا۔ لیکن عام طور پر یہ تخت شاہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾ (88/ الغاشیہ: 13) ”اس میں ہیں بلند کیے ہوئے تخت۔“

اِسْرَارًا (افعال) (1) راز کی بات بتانا۔ (2) راز یا بھید کو چھپانا۔ (کبھی کسی کو راز بتا کر خوش کرتے ہیں اور کبھی چھپا کر)۔ ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ (66/ التحریم: 3) ”اور جب نبی نے راز کی ایک بات بتائی اپنی ازواج میں سے کسی پر۔“ ﴿فَأَسْرَهَا يُّوسُفُ فِي نَفْسِهِ﴾ (12/ یوسف: 77) ”تو چھپایا اس کو یوسف نے اپنے جی میں۔“ ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَبَّاءُ وَالْعَدَابُ﴾ (10/ یونس: 54) ”اور وہ لوگ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔“

اِسْرًا فعل امر ہے۔ تو چھپا۔ ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ (67/ الملک: 13) ”اور تم لوگ چھپاؤ اپنی بات کو یا نمایاں کرو اس کو۔“

بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ مرکب توصیفی ہے۔ فَاقِعٌ لَوْنُهَا میں فَاقِعٌ خبر مقدم ہے اور لَوْنُهَا مبتداء مؤخر ہے۔ تَسْرٌ مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس میں شامل ہی کی ضمیر اس کا فاعل ہے جبکہ النُّظْرَيْنِ مفعول ہے۔ تَسْرٌ میں ہی کی ضمیر بَقْرَةٌ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور لَوْنٌ کے لیے بھی، حالانکہ لَوْنٌ مذکر ہے۔ اس کی وجہ سمجھ لیں۔ جب کوئی مذکر لفظ کسی مؤنث لفظ کی طرف مضاف ہو، جیسے یہاں لَوْنٌ (مذکر) ہا (مؤنث) کی طرف مضاف ہے، تو ایسے مذکر لفظ کے لیے مؤنث کا صیغہ لانا جائز ہے۔

ترکیب

ترجمہ

مَا	يُبَيِّنُ لَنَا	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
کیا ہے	کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے	انہوں نے کہا آپ پکارئیے ہمارے لیے اپنے رب کو

لَوْنُهَا	قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ	إِنَّهَا	بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ	فَاقِعٌ
اس کا رنگ	انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے	کہ وہ	ایک پیلی گائے ہے	شوخ ہے

لَوْنُهَا	تَسْرٌ	النُّظْرَيْنِ
اس کا رنگ	وہ خوش کرتا ہے	دیکھنے والوں کو

اس آیت کی لغت میں مادہ ’س ر ر‘ کی باب افعال میں وضاحت کرتے ہوئے آیت نمبر (10/ یونس: 54) میں لفظ اَسْرُوْا آیا ہے اور آیت نمبر (67/ الملک: 13) میں اَسْرُوْا آیا ہے۔ ان دونوں کے فرق کو نوٹ کر کے ذہن نشین کر لیں۔ اَسْرُوْا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ان لوگوں نے چھپایا۔ جبکہ اَسْرُوْا فعل امر میں جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہیں تم لوگ چھپاؤ۔

نوٹ-1

آیت نمبر (2/ البقرہ: 70)

﴿قَالُوا دُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقْرَةَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾﴾

إِنَّ کا اسم الْبَقْرَةَ ہے اس لیے منصوب ہے اور یہاں الْبَقْرَةَ کے بجائے الْبَقْرَ یعنی اسم جنس آیا ہے۔ تَشَابَهَ عَلَيْنَا جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے۔ اِنَّا میں شامل نَا کی ضمیر اِنَّ کا اسم ہے اور اسم الفاعل لَمُهْتَدُونَ اس کی خبر ہے۔ اِن شَاءَ اللَّهُ جملہ فعلیہ شرط ہے اور اِنَّا لَمُهْتَدُونَ جملہ اسمیہ جواب شرط ہے۔

ترکیب

قَالُوا دُعُ لَنَا رَبُّكَ	يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ
انہوں نے کہا آپ پکارئیے ہمارے لیے اپنے رب کو	کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے

ترجمہ

إِنَّ الْبَقْرَةَ	تَشْبَهُ	عَلَيْنَا	وَإِنَّا	إِن شَاءَ	اللَّهُ
بے شک تمام گائے بیل	باہم ملتے جلتے ہوئے	ہم پر	اور یقیناً ہم	اگر چاہا	اللہ نے

لَمُهْتَدُونَ
تو ہدایت پانے والے ہیں

گائے کے قصے میں اب تک جو آیات زیر مطالعہ آئی ہیں ان میں ایک دو باتیں نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ لیکن ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پس منظر ذہن میں واضح ہو۔ فرعونوں کے دور میں مصر میں گائے کی پرستش عام تھی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بنو اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی اکثریت مصر میں پیدا ہوئی تھی اور اسی ماحول میں پروان چڑھی تھی۔ گو مصر میں انہوں نے گائے کی پرستش نہیں کی لیکن اس کی عظمت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی اسی بات نے انہیں بچھڑے کی پرستش پر آمادہ کیا اور اسی وجہ سے وہ گائے ذبح کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے۔

نوٹ-1

اب پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ آیات 67-68 اور 69 میں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل لفظ بَقْرَةَ ﴿﴾ کوئی ایک گائے استعمال کر رہے ہیں لیکن اس آیت میں بنو اسرائیل نے اسم جنس الْبَقْرَةَ استعمال کیا ہے جس میں گائے اور بیل دونوں شامل ہوتے ہیں۔

نوٹ-2

دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ ان کی بات میں واحد مذکر کا صیغہ تَشَابَهَ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

ان کا اصل شبہ اور الجھن بیل کے متعلق تھی۔ اگر گائے کے متعلق ہوتی تو تَشَابَهَتْ آتا۔ ان لوگوں کا یہ اندازِ کلام اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذبح کرنے کے حکم کو بیل ذبح کرنے کے حکم میں تبدیل کر دے۔

تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ سے ہر دفعہ یہ کہا کہ آپ ”اپنے رب“ کو پکاریئے۔ ہر جگہ رَبِّک کہا ہے کسی ایک جگہ بھی رَبَّنَا نہیں کہا کہ آپ ”ہمارے رب“ کو پکاریئے۔ یہ اندازِ کلام بھی بہت کچھ غمازی کر رہا ہے۔

نوٹ-3

آیت نمبر (2/ البقرہ: 71)

﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ط قَالُوا أَلَنْ جِئْت بِالْحَقِّ ط فذبحوها وما كادوا يفعلون ﴿٤١﴾ ع ﴾

ث و ر

(ن) ثَوْرًا غبار، دھواں یا بادل وغیرہ کا اوپر اٹھنا۔
(انفال) إِثَارَةً اوپر اٹھانا۔ زمین جو تپتا (کیونکہ اس میں زمین کی مٹی کو اوپر اٹھاتے ہیں)۔ ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ (30/ الروم: 48) ”اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو وہ اوپر اٹھاتی ہے بادل کو۔“ ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا﴾ (30/ الروم: 9) ”وہ لوگ زیادہ شدید تھے ان سے بلحاظ قوت کے اور انہوں نے جو تازمین کو اور آباد کیا اس کو۔“
ثَوْرٌ اسم ذات ہے۔ بیل (کیونکہ یہ زمین جو تپتا ہے)۔ یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا

س ل م

(س) سَلَامًا اور سَلَامَةً (۱) آفت اور بلا سے محفوظ ہونا۔ سلامتی میں ہونا۔ (۲) عیب اور نقص سے پاک ہونا۔ صحیح و سالم۔
سَالِمٌ فاعل کے وزن پر صفت ہے۔ صحیح و سالم ہونے والا۔ تندرست۔ ﴿وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٦٨﴾﴾ (68/ القلم: 43) ”اور یقیناً وہ لوگ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف اس حال میں کہ وہ لوگ تندرست تھے۔“
سَلَمٌ صفت ہے۔ صحیح و سالم۔ مکمل۔ پورے کا پورا۔ ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ط﴾ (39/ الزمر: 29) ”اللہ مثال دیتا ہے ایک آدمی یعنی ایک غلام کی اس میں شریک ہیں کچھ مختلف مزاج لوگ یعنی کئی آقا اور ایک غلام کی جو پورا کا پورا ہے ایک آدمی یعنی ایک آقا کے لیے۔“
سَلْمٌ اسم ذات ہے۔ صلح ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (8/ الانفال: 61) ”اور اگر وہ لوگ جھکیں صلح کے لیے تو آپ جھکیں اس کے لیے۔“
سَلِمٌ اسم ذات ہے۔ سلامتی۔ اسلام۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ص﴾ (2/ البقرہ: 208) ”اے لوگو! جو ایمان لائے تم لوگ داخل ہو سلامتی میں یعنی اسلام میں پورے کے پورے۔“

اسم ذات ہے۔ حفاظت کے لیے بلند جگہ پر چڑھنے کا ذریعہ۔ سیڑھی۔ ﴿أَمْرٌ لَهُمْ سَلَامٌ يَسْتَبْعُونَ فِيهِ﴾ (52/ الطور: 38) ”یا ان کے پاس ہے کوئی سیڑھی، وہ لوگ کان لگاتے ہیں جس میں یعنی جس پر چڑھ کے۔“

اسم ذات ہے۔ سلامتی۔ سلامتی کی دعا۔ ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (6/ الانعام: 127) ”ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔“ ﴿وَتَجِئْتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ (10/ یونس: 10) ”اور ان کی دعا ہے اس میں سلامتی کی دعا۔“

کسی کی فرمانبرداری قبول کرنا۔ تابعداری کرنا (اس طرح انسان عافیت میں آجاتا ہے)۔ اصطلاحاً اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا یعنی اسلام لانا۔ ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ط﴾ (49/ الحجرات: 14) ”اور لیکن تم لوگ کہو ہم نے فرمانبرداری قبول کی اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔“

فعل امر ہے۔ تو فرمانبرداری قبول کر۔ ﴿قَالَهُمْ كُفُّوا إِلَهُ وَاحِدًا فَلَمَّا أَسْلَمُوا ط﴾ (22/ الحج: 34) ”پس تمہارا اللہ واحد الہ ہے تو اس کی ہی تم لوگ فرمانبرداری کرو۔“

اسم الفاعل ہے۔ فرمانبرداری قبول کرنے والا۔ تابعدار۔ مسلمان ﴿أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط تَوْفَىٰ نِيَّ مُسْلِمًا وَ الْحَقْنِي بِالضَّالِّحِينَ ﴿١٥﴾﴾ (12/ یوسف: 101) ”تو میرا مولا ہے دنیا اور آخرت میں تو موت دے مجھ کو مسلمان ہوتے ہوئے اور تو ملا دے مجھ کو صالح لوگوں کے ساتھ۔“

باب افعال کا مصدر ہے۔ اصطلاحاً دین اسلام یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا ضابطہ حیات۔ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ط﴾ (3/ آل عمران: 85) ”اور جو تلاش کرتا ہے اسلام کے علاوہ کو بطور دین کے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔“

(۱) آفت سے بچانا۔ کسی کو کسی کے سپرد کرنا۔ (۲) صحیح و سالم یعنی پورا رکھنا۔ (۳) سلامتی کی دعا دینا۔ ﴿وَلَوْ أَرَادْتُمْ كَثِيرًا لَفَشَيْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ط﴾ (8/ الانفال: 43) ”اور اگر وہ تمہیں دکھاتا ان لوگوں کو زیادہ تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور تم لوگ جھگڑتے فیصلے میں لیکن اللہ نے بچایا۔“ ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَ تَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ط﴾ (24/ النور: 27) ”تم لوگ داخل مت ہو کسی کے گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ یہاں تک کہ اجازت مانگ لو اور سلامتی کی دعا دے لو اس میں رہنے والوں پر۔“

فعل امر ہے۔ تو بچا۔ تو سلامتی کی دعا دے۔ ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ (24/ النور: 61) ”جب بھی تم لوگ داخل ہو کچھ گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو یعنی سلام کرو اپنوں پر۔“

اسم المفعول ہے، بطور صفت آتا ہے۔ بچایا ہوا۔ سپرد کیا ہوا۔ ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (4/ النساء: 92) ”اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو ایک مسلمان گردن یعنی مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا ہے حوالے لیا ہوا اس کے گھر والوں کے لیے۔“

و ش ی

(ض)

وَشَيْئًا
شَيْئَةً

کسی چیز کو مصنوعی طور پر سجانا۔ نقش و نگار بنانا۔
اسم ذات ہے۔ داغ۔ نشان۔ آیت زیر مطالعہ۔

ترکیب

إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ فِيهَا مَبْعُورَةٌ موصوف اور لا ذَلُولٌ صفت ہے۔ یہ مرکب توصیفی إِنَّ کی خبر ہے۔ تَنْشِيرُ فِعْلٌ، اس کا فاعل اس میں شامل ہی کی ضمیر ہے جو بَقْرَةٌ کے لیے ہے جبکہ الْأَرْضُ اس کا مفعول ہے۔ یہ جملہ فعلیہ مرکب توصیفی بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ کا حال ہے۔ لَا تَسْقَى الْحَرْثَ جملہ فعلیہ خبر ہے اور اس کا مبتداء ہی محذوف ہے۔ مُسَلَّمَةٌ بھی خبر ہے اور اس کا بھی مبتداء ہی محذوف ہے۔ لَا شَيْئَةَ مَبْتَدَاءٌ ہے اس کی خبر مَوْجُودَةٌ محذوف ہے اور فِيهَا متعلق خبر ہے۔ لَا شَيْئَةَ کے ساتھ لائے نئی جنس لگا ہوا ہے۔

ترجمہ

قَالَ	إِنَّهُ	يَقُولُ	إِنَّهَا	بَقْرَةٌ	لَا ذَلُولٌ
انہوں نے کہا	کہ وہ	کہتا ہے	کہ وہ	ایک گائے ہے	جو سدھائی نہیں گئی

تَنْشِيرٌ	الْأَرْضُ	وَلَا تَسْقَى	الْحَرْثَ	مُسَلَّمَةٌ
کہ وہ جوتی ہے	زمین کو	اور وہ پانی نہیں پلاتی	کھیتی کو	وہ بچائی گئی ہے (ہر مشقت سے)

لَا شَيْئَةَ	فِيهَا	قَالُوا	الَّذِينَ	جِئْتِ بِالْحَقِّ ط
کسی قسم کا کوئی نشان نہیں	اس میں	ان لوگوں نے کہا	اب	تو لایا حق کو

فَدَبَّحُوها	وَمَا كَادُوا	يَفْعَلُونَ
تو ان لوگوں نے ذبح کیا اس کو	اور لگتا نہیں تھا کہ	وہ لوگ کریں گے

نوٹ-1

حضرت ابراہیمؑ سے نسبت کی بنیاد پر بنو اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیمؑ کا حال یہ تھا کہ خواب میں اشارہ ملا تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے، بلکہ اپنے جانتے میں تو انہوں نے ذبح کر دیا تھا۔ ادھر ان کا حال یہ ہے کہ کلیم اللہ نے اللہ کا حکم واضح الفاظ میں سنایا تو اس پر عمل کرنے میں انہوں نے اتنا پس و پیش کیا۔

یہ ایک واقعہ درحقیقت ان کے عمومی طرز عمل کی نمائندگی کر رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر بے چون و چرا عمل نہیں کرتے تھے اور ان کا یہی طرز عمل امت مسلمہ کے منصب سے ان کی معزولی کا بنیادی سبب بنا۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مقرب ہستی سے نسبت اس کے نقش قدم کی پیروی کرنے سے ہے، نسلی تعلق سے نہیں ہے ورنہ حضرت نوحؑ کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق نہ ہوتا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة البقرة (۲)

آیت نمبر (72)

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ط وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۷۲﴾﴾

ق ت ل

- (ن) قَتَلًا کسی کو قتل کرنا۔ ﴿وَمَا قَتَلُوا بِيَقِينًا﴾ (4/ النساء: 157) ”اور ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے یقیناً قتل نہیں کیا ان کو یعنی عیسیٰ کو۔“
- أُقْتُلُ فعل امر ہے۔ تو قتل کر۔ ﴿فَإِذَا النُّسُخُ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (9/ التوبہ: 5) ”پس جب نکل جائیں حرمت والے مہینے تو تم لوگ قتل کرو مشرکوں کو۔“
- قَتْلٌ اسم ذات ہے۔ قتل۔ ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (2/ البقرہ: 191) ”اور فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے۔“
- تَقْتِيلًا تسلسل سے یعنی کثرت سے قتل کرنا۔ ﴿سَنُقْتِلُ أبنَاءَهُمْ﴾ (7/ الاعراف: 127) ”ہم قتل کرتے رہیں گے ان کے بیٹوں کو۔“
- مُقَاتَلَةٌ اور قِتَالًا ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ جنگ کرنا۔ اس فعل کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو بدعا کا مفہوم ہوتا ہے یعنی ہلاک کرے۔ ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنۢ مِّنۡ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتَلُوا﴾ (57/ الحدید: 10) ”برابر نہیں ہے تم لوگوں میں سے وہ جس نے انفاق کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا۔ وہ لوگ زیادہ عظیم ہیں بلحاظ درجے کے، ان لوگوں سے جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور قتال کیا۔“ ﴿قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ (9/ التوبہ: 30) ”ہلاک کرے ان کو اللہ، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔“
- قَاتِلُ فعل امر ہے۔ تو جنگ کر۔ تو قتال کر۔ ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (4/ النساء: 84) ”پس آپ قتال کیجئے اللہ کی راہ میں۔“ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (2/ البقرہ: 190) ”اور تم لوگ قتال کرو اللہ کی راہ میں۔“
- إِقْتِنَالًا اہتمام سے لڑنا۔ آپس میں لڑنا۔ ﴿وَكُلُوا مِمَّا قَتَلْتُمْ﴾ (2/ البقرہ: 253) ”اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے۔“

د ر ع

- (ف) دَرَاءً دھکیلنا۔ ہٹانا۔ ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ (13/ الرعد: 22) ”اور وہ لوگ ہٹاتے ہیں بھلائی سے برائی کو۔“
- إِذْرَاءً فعل امر ہے۔ تو ہٹا۔ ﴿قُلْ فَادْرَأْهُ وَأَعْنِ أَنْفُسَكُمْ الْمَوْتَ﴾ (3/ آل عمران: 168) ”آپ کہئے تو تم لوگ ہٹالو اپنی جان سے موت کو۔“
- إِذْرَاءً الزام کو ایک دوسرے پر ڈالنا۔ آیت زیر مطالعہ۔ (تفاعل)

یہ گائے کے لیے ہے۔ یُحْيٰی کا فاعل اللہ اور اس کا مفعول الَمْوُتٰی ہے۔ یُیرِیٰ کا فاعل اس میں شامل ہوگی ضمیر ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مفعول اوّل کُم ہے اور ایتہ مفعول ثانی ہے۔ یہ دراصل آیات (حالتِ نصب) تھا۔ مضاف ہونے کی وجہ سے تین ختم ہوئی اور ہ کی ضمیر مضاف الیہ ہے۔

فَقُلْنَا	اضْرِبُوهُ	بِبَعْضِهَا	كَذٰلِكَ	يُحْيِي اللّٰهُ
تو ہم نے کہا	تم لوگ مارو اس کو	اس کے حصہ سے	اس طرح	زندہ کرتا ہے اللہ

ترجمہ

الْمَوْتُ	وَيُرِيكُمْ	اٰيٰتِهٖ	لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
مردہ کو	اور وہ دکھاتا ہے تم کو	اپنی نشانیاں	شاید تم لوگ عقل کرو

كَذٰلِكَ کا لفظ بتا رہا ہے کہ مردہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ پورا واقعہ یہاں مخدوف ہے اور اس میں مردہ کا دوبارہ زندہ ہونا لازماً شامل ہے۔

نوٹ-1

آیت نمبر (2/ البقرہ: 74)

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَّ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَّ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَاءُ ط وَّ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللّٰهِ ط وَّمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾﴾

ق س و

قَسْوًا (ن) ٹھوس ہونا۔ سخت ہونا۔ ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ط﴾ (57/ الحدید: 16) ”پس طویل ہوئی ان پر مدت تو سخت ہوئے ان کے دل۔“
 قَاسٍ مؤنث قاسیة۔ اسم الفاعل ہے۔ سخت ہونے والا۔ ﴿فَتَنَّهُ لِلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْقَاسِيَةَ قُلُوْبُهُمْ ط﴾ (22/ الحج: 53) ”آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور سخت ہونے والے ہیں جن کے دل۔“
 قَسْوَةً اسم ذات ہے۔ سختی۔ آیت زیر مطالعہ۔

ش ق ق

شَقًّا اور مَشَقَّةً (ن) پھاڑنا۔ کام کا دشوار ہونا۔ ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا﴾ (80/ عیس: 26) ”پھر ہم نے پھاڑ زمین کو جیسا پھاڑنے کا حق ہے۔“
 اَشَقُّ فعل التفضیل ہے۔ زیادہ دشوار۔ ﴿وَلَعَدَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ﴾ (13/ الرعد: 34) ”اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے زیادہ دشوار ہے۔“
 شَقُّ اسم ذات ہے۔ دشواری۔ مشقت۔ ﴿لَمْ تَكُونُوْا بِلٰغِيْبِهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط﴾ (16/ النحل: 7)

229

”تم لوگ نہیں ہو پھینچنے والے اس کو مگر جان کی مشقت سے۔“

شُقَّةٌ اسم ذات ہے۔ مشکل سفر۔ ﴿وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط﴾ (9/ التوبہ: 42) ”اور لیکن دور ہوا یعنی طویل ہوا ان پر مشکل سفر۔“

شِقَاقًا (مفاعله) ایک دوسرے کی مخالفت کرنا۔ (پھٹ کر الگ ہونے کی وجہ سے) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَّوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (8/ الانفال: 13) ”یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔“

تَشَقُّقًا (تفعّل) پھٹ جانا۔ پھٹ پڑنا۔ ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ﴾ (25/ الفرقان: 25) ”اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔“

اِنْشِقَاقًا (انفعال) پھٹ جانا۔ ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۗ﴾ (54/ القمر: 1) ”قرب ہوئی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔“

خ ش ی

خَشِيًّا (س) مرعوب ہونا۔ ڈرنا۔ ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ﴾ (98/ البیۃ: 8) ”یہ ہے اس کے لیے جو مرعوب ہوا اپنے رب سے۔“

اِحْشٍ فعل امر ہے۔ تو مرعوب ہو۔ ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ (2/ البقرہ: 150) ”تو تم لوگ مت مرعوب ہو ان لوگوں سے اور مرعوب ہو مجھ سے۔“

خَشِيَّةٌ اسم ذات ہے۔ رعب۔ دبدبہ۔ دہشت۔ ﴿يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ﴾ (4/ النساء: 77) ”وہ لوگ مرعوب ہوتے ہیں لوگوں سے جیسے کہ اللہ کا رعب۔“

غ ف ل

غَفَلًا (ن) کسی حقیقت کو ذہن میں حاضر نہ رکھنا۔ چوکتا نہ ہونا۔ غافل ہونا۔ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ﴾ (4/ النساء: 102) ”تمنا کی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کاش تم لوگ غفلت کرو اپنے ہتھیاروں سے۔“

غَافِلٌ اسم الفاعل ہے۔ غفلت کرنے والا۔ ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ﴾ (10/ یونس: 92) ”اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔“

غَفْلَةٌ اسم ذات ہے۔ غفلت۔ ﴿يُؤَيِّنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا﴾ (21/ الانبیاء: 97) ”ہائے ہماری بدبختی ہم تھے غفلت میں اس سے۔“

اِغْفَالًا (انفعال) غافل کرنا۔ ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ (18/ الکہف: 28) ”اور تا بعداری مت کر اس کی ہم نے غافل کیا جس کے دل کو اپنی یاد سے۔“

ترکیب

قَسَتْ فعل، قَلْبُكُمْ فاعل اور مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ متعلق فعل ہے۔ ہی کی ضمیر قَلْبُكُمْ کے لیے ہے اور جملہ میں ہی مبتداء ہے۔ اس کی خبر قَسُوۡةٌ محذوف ہے، جبکہ کَالْحِجَارَةِ متعلق خبر تھا جواب قائم مقام خبر ہے۔ اَوْ کے بعد ہی مبتداء محذوف ہے۔ اَشَدُّ اس کی خبر ہے، جس کی تیز قَسُوۡةٌ ہے، اس لیے منصوب ہے۔ لَمَّا میں مَّا موصولہ پر لام تاکید لگا ہوا ہے اور اِنَّ کا اسم ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے۔ مِنَ الْحِجَارَةِ قائم مقام خبر مقدم ہے جبکہ

يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ جملہ فعلیہ ما موصولہ کا صلہ ہے۔ اس میں يَتَفَجَّرُ فعل، الْأَنْهَارُ فاعل اور مِنْهُ متعلق فعل ہے۔ 229

فِيهَا	فَمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ	قُلُوبِكُمْ	ثُمَّ قَسَتْ
پس یہ	اس کے بعد سے	تمہارے دل	پھر سخت ہوئے

ترجمہ

مِنَ الْحِجَارَةِ	وَأَنَّ	قَسَوَتْ	أَوْ أَثْنَتْ	كَالْحِجَارَةِ
پتھروں میں سے ہیں	اور یقیناً	سختی میں	یا زیادہ ہیں	پتھروں کی مانند ہیں

لَهَا	مِنْهَا	وَأَنَّ	الْأَنْهَارُ	مِنْهُ	يَتَفَجَّرُ	لَهَا
وہ جو	ان میں ہیں	اور یقیناً	نہریں	جن سے	پھوٹ بہتی ہیں	وہ جو

لَهَا	وَأَنَّ مِنْهَا	الْبَاءُ	مِنْهُ	فِيخْرُجُ	يَشْقُقُ
وہ جو	اور یقیناً ان میں ہیں	پانی	ان سے	تورستا ہے	چٹ اٹھتے ہیں

تَعْمَلُونَ	عَبَا	وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ	مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ	يَهَيِّطُ
تم لوگ کرتے ہو	اس سے جو	اور اللہ غافل نہیں ہے	اللہ کے رعب سے	گر پڑتے ہیں

ثُمَّ اور آگے مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا اثر ہوا تھا لیکن کچھ عرصہ بعد پھر لوگوں کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ دل سخت ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں موجود خواہشات کا اس سے نکلنا مشکل ہو اور کسی نئے جذبہ یا امنگ کا اس میں داخل ہونا مشکل ہو۔ یہ امکان اگر حتمی طور پر ختم ہو جائے تو اس کو دل پر مہر لگنا کہتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل کا سخت ہونا اس پر مہر لگنے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔

نوٹ-1

اس مقام پر پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ پتھر گرنے کے متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان تمام اسباب کا نہیں بلکہ صرف ایک سبب کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ خوف محسوس کرنے کے لیے جو اصل صلاحیت درکار ہے وہ عقل نہیں بلکہ حس ہے۔ عقل سے حس کو مدد ملتی ہے لیکن عقل کا ہونا شرط نہیں ہے۔ ایک انسان جب اندھا ہوتا ہے تو اس کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ سانپ کی آنکھ نہیں ہوتی لیکن وہ حس سے اپنا کام چلا لیتا ہے۔ تمام جانور حالانکہ غیر عاقل مخلوق ہیں لیکن حس ہونے کی وجہ سے وہ بھی خوف محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نباتات و جمادات میں حس کی موجودگی اب سائنس سے ثابت ہے۔ اس لیے ان کے خوف محسوس کرنے پر کلام کرنا، کم علمی کا مظاہرہ ہے۔

نوٹ-2

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسی باتوں کا ذکر ہے جن کو پورے طور پر سمجھنا پرانے زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ اس کی سب سے پہلی مثال سورۃ الفاتحہ میں، رَبِّ الْعَالَمِينَ میں عَالَمٌ کے لیے جمع کے صیغے کا استعمال ہے۔ اس کے بعد

نوٹ-3

وقفہ وقفہ سے پورے قرآن مجید میں اس نوعیت کی باتیں ہیں۔ پتھروں کا خوف محسوس کرنا بھی ان میں سے ایک ہے۔
پرانے زمانے میں جن لوگوں نے اپنے رب کی طرف سے حق تسلیم کیا، تو اپنی قوت ایمانی کے بل بوتے پر کیا۔ جیسے
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ رب ہے اس عالم کا بھی جسے ہم جانتے ہیں اور ان تمام عالموں کا بھی جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اور
جنہوں نے اعتراضات کئے، تو عقل پر غیر ضروری اعتماد اور لاعلمی کی بنا پر کئے اور اب بھی کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے سائنس آگے
بڑھ رہی ہے ایک ایک کر کے اعتراضات دور ہو رہے ہیں اور قرآن کی بات درست ثابت ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے لمحہ
فکر یہ ہے۔

آیت نمبر (2/ البقرہ: 75)

﴿اَفْتَطَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْعَوْنَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْرِفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا
عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ (45)

ط م ع

خواہش کے ساتھ کسی چیز کی امید رکھنا۔ لالچ کرنا۔ آرزو کرنا۔ ﴿وَنَطَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
الصّٰلِحِيْنَ﴾ (5/ المائدہ: 84) ”اور ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم کو داخل کرے ہمارا رب صالح لوگوں
کے ساتھ۔“

اسم ذات ہے۔ لالچ۔ آرزو۔ ﴿وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (7/ الاعراف: 56) ”اور تم لوگ پکارو اس کو
خوف کرتے ہوئے اور آرزو کرتے ہوئے۔“

ح ر ف

کسی چیز کے کنارے پر ہونا۔ جھکا ہوا ہونا۔
اسم ذات ہے۔ کنارہ۔ دھار۔ سرا۔ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ﴾ (22/ الحج: 11)
”اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو بندگی کرتا ہے اللہ کی ایک کنارہ پر۔“

کسی چیز کو کنارے پر کرنا۔ جھکا دینا۔ ﴿يُحْرِفُوْنَ الْكَلِمَةَ عَنۢ مَّوَاضِعِهَا﴾ (5/ المائدہ: 13) ”وہ
لوگ جھکاتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے یعنی بات کو بدل دیتے ہیں۔“

کسی جانب جھک جانا۔ جھکائی دینا۔

اسم الفاعل ہے۔ جھکنے والا۔ جھکائی دینے والا۔ ﴿وَمَنْ يُّؤْمِرْهُمْ يَوْمَئِذٍ بِرَبِّكَ اِلَّا مُتَحَرِّفًا
لِّقِتَالٍ﴾ (8/ الانفال: 16) ”اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس دن اپنی پیڑھ کو سوائے جھکائی دینے
والا ہوتے ہوئے قتال کے لیے۔“

تَحْرِفًا

مُتَحَرِّفًا

وَقَدْ كَانَ میں واو حالیہ ہے۔ كَانَ پر قَدْ داخل ہونے کی وجہ سے یہ ماضی قریب (PRESENT PERFECT TENSE) ہے۔ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ میں فَرِيْقٌ نکرہ مخصوصہ ہے اور كَانَ کا اسم ہے۔ اور اس کی خبر مَوْجُوْدٌ مخذوف

ترکیب

ہے۔ یَسْعُونَ سے آخر تک فَرِيقٌ کی خصوصیت ہے۔ يُحَرِّفُونَهُ اور عَقَلُوهُ دونوں میں ہا کی ضمیر 229 کلام اللہ کے لیے ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ میں بھی واوِ حالیہ ہے۔

و	لَكُمْ	أَنْ يَوْمِنَا	أَفْتَضَعُونَ	ترجمہ
در آں حالیکہ	تمہاری بات	کہ وہ لوگ مان لیں	تو کیا تم لوگ آرزو کرتے ہو	

قَدْ كَانَ فَرِيقٌ	مِنْهُمْ	يَسْعُونَ	كَلِمَ اللَّهِ	ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ
ایک ایسا فریق	ان میں	جو سنتے ہیں	اللہ کے کلام کو	پھر وہ جھکاتے (بدلتے) ہیں اس کو

مِنْ بَعْدِ	مَا	عَقَلُوهُ	وَ	هُمْ يَعْلَمُونَ
اس کے بعد	کہ جو	انہوں نے سمجھا اس کو	اس حال میں کہ	وہ جانتے ہیں

آیت نمبر (2/ البقرہ: 76)

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتَّحَدُّنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾﴾

ح د ث

کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہیں تھی (فعل لازم)۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ قرآن مجید میں یہ زیادہ تر کسی بات یا خبر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ثلاثی مجرد سے فعل قرآن میں نہیں آیا۔
ح آحادیث۔ فَعِيلٌ کا وزن ہے۔ بنیادی مفہوم ہے وجود میں آنے والا، اس کے ساتھ پھر مختلف معانی میں اسم ذات کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ (۱) کلام۔ بات۔ ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾ (52/ الطور: 34) ”تو وہ لوگ لائیں اس کے جیسا کوئی کلام۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھی اس معنی میں حدیث کہتے ہیں۔ (۲) خبر۔ حال۔ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿٧٦﴾﴾ (88/ الغاشية: 1) ”کیا پہنچی آپ کے پاس اس چھا جانے والی کی خبر۔“ (۳) گفتگو۔ بات۔ ﴿حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴿٧٦﴾﴾ (6/ الانعام: 68) ”یہاں تک کہ وہ لوگ بال کی کھال نکالیں اس کے علاوہ کسی بات میں۔“ (۴) داستان۔ افسانہ۔ ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴿٧٦﴾﴾ (34/ سبأ: 19) ”تو ہم نے بنا دیا ان کو افسانے۔“ (۵) خواب۔ ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴿٧٦﴾﴾ (12/ يوسف: 101) ”اور تو نے علم دیا مجھ کو خوابوں کی تعبیر میں سے۔“

حُدُوثًا

(ن)

حَدِيثٌ

إِحْدَاثًا

(افعال)

کوئی نیا وجود دینا۔ ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٦﴾﴾ (18/ الکہف: 70) ”تو آپ نہ پوچھیں مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں نے اس کے لیے اس میں سے کسی بات کو۔“

مُحَدَّثٌ اسم المفعول ہے۔ نیا وجود یا ہوا۔ نئی نصیحت۔ ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ اللَّهِ مُخَدَّثًا كَأَنَّهُمْ لَمُحَذَّذُونَ﴾ (26/ الشعراء: 5) ”اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی رحمن کی طرف سے، کوئی نئی نصیحت، مگر وہ لوگ تھے اس سے اعراض کرنے والے۔“

خبر دینا۔ بیان کرنا۔ ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ (99/ الزلزال: 4) ”اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبروں کو۔“

فعل امر ہے۔ تو خبر دے۔ تو بیان کر۔ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (93/ الضحیٰ: 11) ”اور اپنے رب کی نعمت کا آپ چرچا کریں۔“

(تفعیل)

تَحْدِيثًا

حَدِيثٌ

ف ت ح

(1) کسی چیز کو کھولنا۔ (2) پیچیدگی کی گرہ کھولنا یعنی فیصلہ کرنا۔ ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط﴾ (6/ الانعام: 44) ”ہم نے کھولا ان پر ہر چیز کے دروازے۔“ ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط﴾ (34/ سبأ: 26) ”پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے مابین حق سے۔“

فعل امر ہے۔ تو کھول۔ تو فیصلہ کر۔ ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ (7/ الاعراف: 89) ”اے ہمارے رب تو فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق سے۔“

اسم الفاعل ہے۔ کھولنے والا۔ فیصلہ کرنے والا۔ ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ (7/ الاعراف: 89) ”اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔“

اسم المبالغہ ہے۔ بہت کھولنے والا۔ بہت فیصلہ کرنے والا۔ ﴿وَهُوَ الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ﴾ (34/ سبأ: 26) ”اور وہ ہی بہت فیصلہ کرنے والا، ہر حال میں جاننے والا ہے۔“

ج مَفَاتِحُ۔ اسم الالہ ہے۔ کھولنے کا آلہ یعنی کنجی۔ ﴿وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ (6/ الانعام: 59) ”اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔“

اسم ذات ہے۔ فتح۔ فیصلہ۔ ﴿نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا ط﴾ (61/ الصف: 13) ”کوئی مدد، اللہ کی طرف سے اور ایک قریبی فتح۔“ ﴿يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ﴾ (32/ السجدة: 29) ”فیصلے کے دن نفع نہیں دے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، ان کا ایمان۔“

کثرت سے کھولنا۔ ﴿لَا تَفْتَحُ لَهُمُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾ (7/ الاعراف: 40) ”ذرا سا بھی نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔“

مؤنث مَفْتَحَةٌ۔ اسم المفعول ہے۔ کھولا ہوا۔ ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٦٠﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَاتٍ لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٦١﴾﴾ (38/ ص: 49-50) ”یقیناً متقی لوگوں کے لیے خوبصورت ٹھکانہ ہے، عدن کے باغات ہیں، کھولے گئے ہیں ان کے لیے دروازے۔“

فتح مانگنا۔ فیصلہ مانگنا۔ ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (2/ البقرہ: 89) ”وہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا۔“ ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾﴾ (14/ ابراہیم: 15) ”اور ان لوگوں نے فیصلہ مانگا اور نامراد ہوا ہر ایک زبردست، ہٹ دھرم۔“

(ف)

فَتَحًا

اِفْتَحَ

فَاتِحٌ

فَتَّاحٌ

مَفْتَحٌ

فَتْحٌ

تَفْتِيحًا

مُفْتَحٌ

اسْتَفْتَحًا

(تفعیل)

(استفعال)

- (ن) حَجَّاً (۱) دلیل میں غالب آنا۔ (۲) کسی زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج کرنا۔ اصطلاحاً اب یہ صرف حج کے لیے مخصوص مہینہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے۔ ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ﴾ (2/البقرہ: 158) ”تو جس نے زیارت کی اس گھر کی یعنی حج کیا یا عمرہ کیا۔“
- حَجُّجٌ یہ لفظ مصدر کے طور پر ہی آتا ہے۔ حج کرنا۔ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط﴾ (2/البقرہ: 197) ”حج کرنا معلوم مہینوں میں ہے۔ پس جس نے فرض کیا ان میں حج کرنے کو تو کوئی مباشرت نہیں ہے اور کوئی حکم عدولی نہیں ہے اور کوئی جھگڑا نہیں ہے حج کرنے میں۔“
- حَجٌّ اسم ذات ہے۔ زیارت یعنی حج۔ سال (کیونکہ ایک حج سے دوسرے حج تک ایک سال ہو جاتا ہے)۔ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ﴾ (3/آل عمران: 97) ”اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر اس گھر کا حج۔“ ﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَلَاثِي حَجَّجٍ ط﴾ (28/القصص: 27) ”اس پر کہ تو ملازمت کرے میری آٹھ سال۔“
- حُجَّةٌ اسم ذات ہے۔ (۱) دلیل۔ حجت۔ (۲) بحث و تکرار۔ ﴿لَيْتَلَّ يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ط﴾ (2/البقرہ: 150) ”تا کہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم لوگوں پر کوئی حجت۔“ ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ط﴾ (42/الشوری: 15) ”ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ کوئی بحث و تکرار نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔“
- حَاجٌّ اسم الفاعل ہے۔ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع حُجَّاج بھی آتی ہے۔ حج کرنے والا۔ حاجی۔ ﴿أَجْعَلْنَاهُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط﴾ (9/التوبہ: 19) ”کیا تم لوگوں نے کر دیا حاجیوں کی سبیل کو اور مسجد حرام کے بسانے کو اس کے جیسا جو ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔“
- (مفاعله) مُحَاجَّةٌ ایک دوسرے سے دلیل بازی کرنا۔ بحث کرنا۔ ﴿الْمُ تَرَىٰ إِلَىٰ الذِّمِّيِّ حَاجًّا إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ﴾ (2/البقرہ: 258) ”کیا آپ نے غور نہیں کیا اس کی طرف جس نے بحث کی ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں۔“
- (تفاعل) تَحَاجًّا باہم جھگڑا کرنا۔ ﴿وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ﴾ (40/مومن: 47) ”اور جب وہ لوگ باہم جھگڑا کریں گے آگ میں۔“

إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا شَرَطَ هُـ اُور قَالُوا آمَنَّا بِشَرَطِ هُـ لَقُوا كَا فاعل اس میں شامل هُـ کی ضمیر ہے جبکہ الَّذِينَ آمَنُوا اس کا مفعول ہے۔ وَإِذَا خَلَا بِعَضُّهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ شَرَطَ هُـ جبکہ قَالُوا سے تَعْقِلُونَ تک جواب شرط ہے۔ خَلَا كَا فاعل بَعْضُهُمْ ہے۔

وَإِذَا لَقُوا	الَّذِينَ	آمَنُوا	قَالُوا	29 مِمَّا
اور جب وہ لوگ ملتے ہیں	ان لوگوں سے جو	ایمان لائے	تو وہ کہتے ہیں	ہم ایمان لائے

ترجمہ

وَإِذَا خَلَا	بَعْضُهُمْ	إِلَى بَعْضٍ	قَالُوا
اور جب تنہائی میں ملتے ہیں	ان کے بعض	بعض سے	تو وہ کہتے ہیں

أَتَحَدِّثُونَهُمْ	بِمَا	فَتَحَّ اللَّهُ	عَلَيْكُمْ
کیا تم لوگ بیان کرتے ہو ان سے	اس کو جو	کھولا اللہ نے	تم پر

لِيُحَاجُّوكُمْ	بِهِ	عِنْدَ رَبِّكُمْ ط	أَفَلَا تَعْقِلُونَ
تاکہ وہ لوگ بحث کریں تم سے	اس کے ذریعہ	تمہارے رب کے پاس	تو کیا تم لوگ عقل نہیں کرتے

آیت نمبر (2/ البقرہ: 77)

﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ٧٧

ع ل ن

(ن-ض-س)

عَلَانِيَةً کسی بات کا آشکار ہونا۔ ظاہر ہونا۔ ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ (13/ البقرہ: 22) ”اور ان لوگوں نے انفاق کیا اس میں سے جو ہم نے عطا کیا ان کو چھپاتے ہوئے اور آشکار ہوتے ہوئے۔“

إِعْلَانًا کسی بات کو آشکار یا ظاہر کرنا۔ ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ط﴾ (14/ ابراہیم: 38) ”اے ہمارے رب! بے شک تو جانتا ہے اس کو جو ہم چھپاتے ہیں اور اس کو جو ہم آشکار کرتے ہیں۔“

(انفال)

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ میں أَنَّ کا اسم لفظ اللہ ہے اور جملہ فعلیہ يَعْلَمُ سے يُعْلِنُونَ تک اس کی خبر ہے۔ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، يَعْلَمُ کا مفعول ہے اور یہ پورا جملہ اسمیہ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ کا مفعول ہے۔

ترکیب

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ	أَنَّ اللَّهَ	يَعْلَمُ	مَا	يُسِرُّونَ	وَمَا
تو کیا وہ لوگ جانتے نہیں	کہ اللہ	جانتا ہے	اس کو جو	وہ چھپاتے ہیں	اور اس کو جو

ترجمہ

يُعْلِنُونَ

وہ آشکار کرتے ہیں

آیت نمبر (2/ البقرہ: 78)

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَاكِنِّي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ ٧٨

- (ن) اَمَّا
اُمُّ
اُمُّ
اُمِّيُّ
اُمَّةٌ
اِمَامٌ
- (۱) کسی چیز کا قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔ (۲) کسی کی ابتداء اور تربیت کا باعث ہونا۔ (۳) راہنمائی کرنا۔ اسم الفاعل ہے۔ ارادہ کرنے والا۔ ﴿وَلَا آمِئِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ (5/ المائدہ: 2) ”اور نہ ہی اس محترم گھر کا ارادہ کرنے والوں کو۔“
- ج اَمَّهَاتٌ۔ اسم ذات ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی کی ابتداء اور تربیت کا ذریعہ بنے۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ (۱) ﴿وَعِنْدَكَ اُمُّ الْكِتَابِ﴾ (13/ الرعد: 39) ”اور اس کے یعنی اللہ کے پاس اصل یعنی ORIGINAL کتاب ہے۔“ (۲) ﴿وَلْيُنذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ (6/ الانعام: 92) ”تا کہ آپ خبردار کریں بستیوں کے تربیت کنندہ یعنی مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اور جو اس کے اردگرد ہیں۔“ (۳) ﴿وَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّ مُوسَىٰ﴾ (28/ القصص: 7) ”اور ہم نے وحی کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف۔“ ﴿وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ﴾ (16/ النحل: 78) ”اور اللہ نے نکال تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے۔“
- اسم نسبت ہے۔ ماں سے نسبت والا۔ پیدائش کے وقت بچہ کچھ نہیں جانتا۔ اس لحاظ سے اُمِّيُّ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اُن پڑھ۔ ﴿فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ﴾ (7/ الاعراف: 158) ”پس تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہیں۔“ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ﴾ (62/ الجمعہ: 2) ”وہ ہے جس نے اُٹھایا اُن پڑھ لوگوں میں ایک رسول ان میں سے۔“
- ج اُمَّةٌ۔ اسم ذات ہے۔ (۱) ضابطہ حیات۔ دین۔ (۲) کسی ضابطہ حیات کی پیروی کرنے والے لوگوں کی جماعت۔ ﴿اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ﴾ (43/ الزخرف: 22) ”ہم نے پایا اپنے آباو اجداد کو ایک دین پر۔“ ﴿تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ (2/ البقرہ: 134) ”وہ ایک اُمت ہے جو گزر چکی ہے۔“ ﴿وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ اُمَّةً مِّنْ قَبْلِكُمْ﴾ (29/ العنکبوت: 18) ”اور اگر تم لوگ جھٹلاتے ہو تو جھٹلایا ہے اُمتوں نے تم سے پہلے۔“
- ج اِمَامَةٌ۔ اسم ذات ہے۔ جو چیز راہنمائی کا ذریعہ ہو۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ (۱) راستہ۔ ﴿وَ اِنَّهٗمَا لَيَا مَامٍ مُّبِيْنٍ﴾ (15/ الحجر: 79) ”اور بے شک یہ دونوں یعنی دونوں بستیاں ایک واضح راستے پر ہیں۔“ (۲) ریکارڈ، خواہ وہ فائلوں، کیسٹ یا ڈسک، کسی بھی شکل میں ہو۔ ﴿وَ كَتَبْتُ مَا قَدَّمُوْا وَاثَارَهُمْ طَّ وَاكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ﴾ (36/ یسین: 12) ”اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھجھا اور اپنے پیچھے چھوڑا۔ اور ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کیا یعنی SERIALIZE کیا ایک واضح ریکارڈ میں۔“ (۳) راہنما کتاب۔ ﴿وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبٌ مُّؤْتٰى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً طَّ﴾ (46/ الاحقاف: 12) ”اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے راہنما اور رحمت ہوتے ہوئے۔“ (۴) راہنما شخص۔ ﴿اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا طَّ﴾ (2/ البقرہ: 124) ”بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا۔“

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهْدُونَ بَأْمَرِنَا ﴾ (21/الانبیاء: 73) ”اور ہم نے بنا کر ان کو پیشوا، وہ لوگ ہدایت دیتے ہیں ہمارے حکم سے۔“

ظرف ہے۔ سامنے۔ ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ (75/القیامۃ: 5) ”بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ نافرمانی کرے اپنے سامنے۔“

م ن ی

(ض) مَنِيًّا
أُمْنِيَّةً
ج امانی۔ اسم ذات ہے۔ اندازہ۔ تخمینہ۔ زیادہ تر خواہش یا آرزو کے معانی میں آتا ہے۔ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ ﴾ (22/الحج: 52) ”اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نہ ہی کوئی نبی مگر جب بھی وہ تمنا کرتے تو ڈالتا شیطان ان کی خواہش میں۔ اور اللہ منسوخ کرتا ہے اس کو جو شیطان ڈالتا ہے پھر اللہ محکم کرتا ہے اپنی نشانیوں کو۔“ ﴿ وَعَزَّزْتُكُمْ الْأَمَانِيَّ ﴾ (57/الحدید: 14) ”اور دھوکا دیا تم لوگوں کو آرزوں نے۔“

مَنِيٌّ
إِمْنَاءً (افعال)
اسم ذات ہے۔ نطفہ کی بوند۔ (کیونکہ یہ حیوانات کی ساخت مقرر کرتی ہے) ﴿ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ قَنِينٍ ﴾ (75/القیامۃ: 37) ”کیا وہ نہیں تھا کسی بوند میں سے ایک نطفہ۔“
کوئی رقیق چیز اندازے سے گرانا۔ ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفِّرُونَ ﴾ ﴿ عَأْنُكُمْ تَخْلُقُونَ مَا أَرْنَحُنُ الْخَلْقُونَ ﴾ (56/الواتع: 58-59) ”تو کیا تم لوگوں نے غور کیا اس پر جو تم گراتے ہو۔ کیا تم لوگ پیدا کرتے ہو اس سے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔“

تَمْنِيَّةً (تفعیل)
خواہش دلانا۔ آرزو میں مبتلا کرنا۔ ﴿ يَعِدُّهُمْ وَيَهْدِيَهُمْ ﴾ (4/النساء: 120) ”وہ یعنی شیطان وعدہ دیتا ہی ان کو اور ان کو آرزو میں مبتلا کرتا ہے۔“

تَمَنِّي (تفعّل)
خواہش یا آرزو میں بتکلف مبتلا ہونا۔ تمنا کرنا۔ ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (4/النساء: 32) ”اور تم لوگ تمنامت کرو اس کی، اللہ نے فضیلت دی جس سے، تم میں سے کسی کو کسی پر۔“

أُمِّيُّونَ مبتداء مؤخر مکرہ ہے، اس کی خبر مَوْجُودٌ محذوف ہے، اور مِنْهُمْ قائم مقام خبر مقدم ہے۔ لَا يَعْلَمُونَ سے اَمَانِيٌّ تک پورا جملہ اُمِّيُّونَ کی صفت یا بدل ہے۔

ان نافیہ کے بعد جب اِلَّا سے مستثنیٰ کرتے ہیں تو اس سے بھی حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے جیسے He IS NOTHING BUT----- ایسی صورت میں اِلَّا کا مستثنیٰ عموماً اسم آتا ہے لیکن یہاں فعل آیا ہے۔ کیونکہ اسم محذوف ہے۔ اِنْ هُمْ اِلَّا قَوْمٌ يَظُنُّونَ۔

ترکیب

وَمِنْهُمْ	أُمِّيُّونَ	لَا يَعْلَمُونَ	اَلْكِتَابَ	اِلَّا اَمَانِيَّ
اور ان میں ہیں	ان پڑھ لوگ	جن کو علم نہیں	کتاب کا	سوائے آرزوؤں کے

ترجمہ

229 يُظُنُّونَ	إِلَّا	وَأِنْ هُمْ
وہ گمان کرتے ہیں	سوائے اس کے کہ	اور وہ لوگ نہیں ہیں

نوٹ-1

لفظ اُظُنُّوا (اُن پڑھ) کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت حصولِ علم میں مدد دیتی ہے لیکن یہ شرط نہیں۔ دیہاتوں میں آپ کو آج بھی بہت سے اُن پڑھ عالم مل جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مشاہدے اور غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو علم حاصل کیا وہ بہتوں سے بہتر ہے۔ دوسری طرف دنیا میں پڑھے لکھے جاہلوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو فلکسڈ ڈپازٹ کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پڑھنا لکھنا اور عالم ہونا یا اُن پڑھ ہونا اور جاہل ہونا لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ اگر کوئی اُن پڑھ ہونے کے باوجود عالم ہے تو یہ بڑے کریڈٹ کی بات ہے۔

نوٹ-2

دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جسے آجکل کی اصطلاح میں ریسرچ کہتے ہیں۔ یعنی حواسِ خمسہ سے معلومات حاصل کر کے ان پر غور و فکر کرنا اور نتائج اخذ کرنا۔ لیکن یہ علم کائنات کے ان حقائق تک محدود ہوتا ہے جو ہمارے حواسِ خمسہ کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کائنات کے بے شمار حقائق حواسِ خمسہ کے دائرے کے باہر ہیں۔ انسان ان کا علم ریسرچ کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتا۔

اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کو انسان کے لیے دوسرا ذریعہ علم بنایا۔ پھر اس کا فائنل ایڈیشن انسان کو دے کر اس کی حفاظت کو خود اپنے ذمہ لیا۔ تاکہ حواسِ خمسہ سے حاصل کردہ علم کو انسان وحی کے علم کے ذریعہ مکمل کرے، پھر ریسرچ کر کے صحیح نتائج تک رسائی حاصل کرے۔ صرف علم وحی کی بنیاد پر یا صرف حواس کے علم کی بنیاد پر یعنی نامکمل علم کی بنیاد پر جو بھی ریسرچ ہوگی اس کے نتائج درست ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گنتی کی چند تصویروں اور نظریات کے علاوہ تقریباً ہر تصویری اور نظریہ کچھ عرصہ بعد یا تو غلط ثابت ہوتا ہے یا اس میں ترمیم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا صورتحال اور اس نوعیت کے جن مسائل کا آج انسانیت کو سامنا ہے اس کی بنیادی وجہ کی نشاندہی آیت زیرِ مطالعہ میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ، (۱) علم الکتاب یعنی علم وحی کو نظر انداز کرنے والا شخص ابھی تک ”اُن پڑھ“ ہے خواہ اس نے PHD کر لیا ہو۔ (۲) ایسا شخص بے بنیاد خواہشات اور آرزوؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ (۳) ایسا شخص ظن یعنی گمان کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔

ظن کی وضاحت ضروری ہے۔ علم وحی کے ساتھ حواس کے علم پر غور و فکر کر کے جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، لغوی اعتبار سے وہ بھی ظن ہیں، لیکن ان میں یقین کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ علم وحی کے بغیر اخذ کردہ نتائج بھی ظن ہیں، لیکن ان میں تر بص یعنی گوگلو (SCEPTICISM) کا عنصر غالب ہوتا ہے۔

انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ زیادہ تر ریسرچ علم وحی کو نظر انداز کر کے ہوتی ہے۔ ہمارے ریسرچ اسکالرز کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ

سنی جو حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی
نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم

اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آج پوری انسانیت، مسلم اور غیر مسلم سمیت سب، ظن اور امانی میں گرفتار ہیں۔

آیت نمبر (79)

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ قُمْ يَمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط
فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿49﴾﴾

و ی ل

(X) اس مادہ سے ثلاثی مجرد میں کوئی فعل نہیں آتا جبکہ مزید فیہ کا کوئی فعل قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔
وَيْلٌ اسم ذات ہے۔ ہلاکت۔ تباہی۔ بربادی۔ ﴿وَيْلٌ لِّكَ اَمِنْ ت﴾ (46/ الاحقاف: 17) ”تیری بربادی! تو ایمان لا۔“

ک س ب

(ض) كَسَبًا محنت سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ کمائی کرنا۔ ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط
(31/ لقمان: 34) ”اور نہیں جانتی کوئی جان کہ وہ کیا کمائی کرے گی کل۔“
(افتعال) اِكْتَسَابًا اہتمام سے کمائی کرنا۔ ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاٰثِمِ ط﴾ (24/ النور: 11) ”ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے ہے وہ، جو اس نے کمایا گناہ میں سے۔“

ترکیب

وَيْلٌ مبتداء نکرہ ہے، اس کی خبر و اِجْبَ مخرُوف ہے۔ لِلَّذِينَ قائم مقام خبر ہے۔ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ یہ پورا جملہ
الَّذِينَ کا صلہ ہے۔ يَكْتُبُونَ کا مفعول الْكِتَابَ ہے اور بِأَيْدِيهِمْ متعلق فعل ہے۔ يَقُولُونَ اور لِيَشْتَرُوا، دونوں کا
فاعل ان میں شامل ہُم کی ضمیریں ہیں جو الَّذِينَ کے لیے ہیں جبکہ بہ کی ضمیر الْكِتَابَ کے لیے ہے۔ لِيَشْتَرُوا کا مفعول ثَمَنًا
قَلِيلًا ہے۔

ترجمہ

فَوَيْلٌ	لِلَّذِينَ	يَكْتُبُونَ	الْكِتَابَ	بِأَيْدِيهِمْ ط
پس بربادی ہے	ان لوگوں کے لیے جو	لکھتے ہیں	کتاب کو	اپنے ہاتھوں سے

ثُمَّ يَقُولُونَ	هَذَا	مِنْ عِنْدِ اللَّهِ	لِيَشْتَرُوا	بِهِ
پھر وہ کہتے ہیں	یہ	اللہ کے پاس سے ہے	تاکہ وہ حاصل کریں	اس کے عوض

ثَمَنًا قَلِيلًا ط	فَوَيْلٌ	لَّهُمْ	مِمَّا	كَتَبَتْ	أَيْدِيهِمْ
کچھ تھوڑی سی قیمت	تو تباہی ہے	ان کے لیے	اس سے جو	لکھا	ان کے ہاتھوں نے

وَوَيْلٌ	لَّهُمْ	مِمَّا	يَكْسِبُونَ
اور تباہی ہے	ان کے لیے	اس سے جو	وہ کمائی کرتے ہیں

گذشتہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو علم کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس آیت میں علم وحی کے حامل افراد میں سے ایک مخصوص گروہ کا ذکر ہے۔ یہ کردار آج بھی پایا جاتا ہے۔ اور علم وحی کے حامل لوگوں کی اکثریت کارویہ یہ ہے کہ یہ لوگ ریسرچ کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ (5/المائدہ: 104) ”ہم کو کافی ہے وہ، ہم نے پایا جس پر، اپنے آبا و اجداد کو۔“ گیارہ سو سال پہلے کا مرتب کردہ درس نظامی کا سلیبس آج تک سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔

السلام وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ

اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ سعی قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس جس نے بھی اس کا رخیہ میں مال، جان اور صلاحیتوں کو لگایا اللہ قبول و منظور فرمائے

انجمن خدام القرآن فیصل آباد میں اس کے فوٹو کاپی بھی دستیاب ہیں اور محترم ڈاکٹر جہاں زیب صاحب کے اس کتاب میں اضافہ جات کے ساتھ مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے دستیاب ہیں

رابطہ کے لئے: www.khuddam-ul-quran.com , info@khuddam-ul-quran.com

03217805614,0412437618,0412437781

قرآن اکیڈمی سعید کالونی نمبر 2 کینال روڈ فیصل آباد