

فہم القرآن

ترجمہ قرآن مجید

مع صرفی و نحوی تشریح

از: لطف الرحمن خان

نظر ثانی: حافظ نذیر احمد ہاشمی

© rasailojaraid.co

سورة البقرة (مسل)

آیت ۱۲۷

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ

أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

ق ۶۷

قَعَدَ (ن) قَعُودًا : بیٹھنا۔ ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (التوبة: ۹۰)

”اور بیٹھے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔“

أَقْعَدَ (فعل امر): تو بیٹھ۔ ﴿وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (التوبة:) ”اور کہا گیا

تم لوگ بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔“

قَاعِدٌ: قَاعِلٌ کے وزن پر اسم الفاعل ہے۔ بیٹھنے والا۔ ﴿فَإِذْ هَبْنَا نُبُّكَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا

إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (المائدہ:) ”پس جائیں آپ اور آپ کا رب‘ تو دونوں قتال کریں

بیٹھ کر ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔“

قَعُودٌ: یہ مصدر بھی ہے اور قَاعِدٌ کی جمع مکبر بھی ہے۔ یعنی اس کا معنی ”بیٹھنا“ بھی ہے

اور ”بیٹھنے والے“ بھی ہے۔ ﴿إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ

الْخُلَفَاءِ﴾ (التوبة:) ”بیٹھ کر تم لوگ راضی ہوئے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ پس تم لوگ بیٹھو

© rasailojaraid.co

پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ ”إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ“ (البروج) ”جب وہ لوگ اس پر (یعنی آگ پر) بیٹھنے والے ہیں۔“

قَاعِدَةٌ ج قَوَاعِدُ: یہ قَاعِدٌ کا مؤنث ہے۔ بیٹھنے والی۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً: (۱) عمر رسیدہ خاتون۔ (۲) قاعدہ کلیہ اصول۔ (۳) بنیاد۔ ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ (النور: ۶۰) ”اور عمر رسیدہ خواتین عورتوں میں سے جو توقع نہیں کرتیں۔۔۔ کی۔“

قُعِيدٌ: یہ واحد جمع، مذکر مؤنث سب کے لئے آتا ہے۔ فعیل کے وزن پر اسم الفاعل ہے۔ ہمیشہ بیٹھنے والا۔ محافظ۔ نگران۔ ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قُعِيدًا﴾ (ق) ”جب لیادو لینے والوں نے دائیں سے اور بائیں سے وہ نگران ہیں (یعنی کراما کا تین فرشتے)۔“

مَقَاعِدُ ج مَقَاعِدُ: مفعول کے وزن پر اسم المظرف ہے۔ بیٹھنے کی جگہ۔ ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ﴾ (التوبة: ۸۱) ”خوش ہوئے پیچھے کئے گئے لوگ اپنے بیٹھنے کی جگہ سے۔“ ﴿تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ (آل عمران: ۱۲۱) ”آپؐ بٹھاتے تھے مومنوں کو بیٹھنے کی جگہوں پر (یعنی مورچوں پر) قتال کے لئے۔“

تَرْكِبُ: ”اِبْرَاهِمُ“ اور ”اِسْمَاعِيلُ“ کی رفع بتا رہی ہے کہ یہ دونوں ”يَرْفَعُ“ کے فاعل ہیں۔ ”الْقَوَاعِدُ“ مفعول ہے اور ”مِنَ الْبَيْتِ“ ”الْقَوَاعِدُ“ سے حال ہونے کی بنا پر مقام نصب میں ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”وَإِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ كَانَتْهُ مِنَ الْبَيْتِ“۔ ”رَبَّنَا“ میں ”رَبَّ“ کی نصب بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے حرف نداء ”یا“ محذوف ہے۔ اور اس سے پہلے ”يَقُولَانِ“ بھی محذوف ہے۔ ان کا اسم ضمیر ”كُ“ ہے جبکہ ”اَنْتَ“ ضمیر فاعل ہے کیونکہ خبر معرف باللام ہے۔

ترجمہ

وَإِذْ : اور جب
اِبْرَاهِمُ : ابراہیمؑ
مِنَ الْبَيْتِ : اس گھر کی
رَبَّنَا : (تو وہ دونوں کہتے تھے) اے
يَرْفَعُ : بلند کر رہے تھے
الْقَوَاعِدُ : بنیادوں کو
وَاِسْمَاعِيلُ : اور اسماعیلؑ
تَقْبَلُ : تو قبول فرما

إِنَّكَ أَنْتَ : بیشک تو ہی
الْعَلِيمُ : جاننے والا ہے

مِنَّا : ہم سے
السَّمِيعُ : سنے والا

آیت ۱۲۸

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝﴾

۴۴

اُمّ (ن) اِمَامَةٌ وَاُمَّا وَاِمَامًا - الْقَوْمَ وَالْقَوْمُ : امام بننا۔

اُمّة : اُمت، جماعت، مدت، طریقہ، دین۔ ہر وہ جماعت جس کے ارکان میں کسی قسم کا کوئی رابطہ اشتراک موجود ہو اُسے اُمت کہا جاتا ہے، خواہ یہ اتحاد مذہبی وحدت کی بنا پر ہو یا غیر مذہبی۔ اُمت کی وحدت کی وجہ سے اس رابطہ میں اُمت کے اپنے اختیار کو دخل ہو یا نہ ہو۔ انفس نے تصریح کی ہے کہ اُمت باعتبار لفظ کے واحد ہے اور باعتبار معنی کے جمع۔ نیز حیوان کی ہر جنس ایک اُمت ہے۔ (ملاحظہ ہو عمدة القاری شرح البخاری، ۱۹۸/۵، باب قول النبی ﷺ لا تکتب ولا تحسب) ابن درستیہ کا بیان ہے کہ جہاں بھی اُمت کے معنی مدت کے ہوں گے وہاں اس کا مضاف محذوف ہوگا اور مضاف الیہ مضاف کے قائم مقام سمجھا جائے گا۔ (ملاحظہ ہو فتح القدیر للشوکانی، ۲۹/۳)۔ اس لحاظ سے ﴿وَلَكِنْ آخِرُنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ اور ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ میں لفظ ”زمن“ یا ”حین“ محذوف ہے۔ گویا اصل میں یوں تھا : اِلٰی زَمَنٍ اُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ اور بَعْدَ حِینٍ اُمَّةٍ۔ زمن اور حین کو حذف کر کے مضاف الیہ یعنی لفظ اُمت کو اس کا قائم مقام سمجھا گیا۔

اُمت کے مجازی معنی طریقہ اور دین کے بھی آتے ہیں۔ عرب بولتے ہیں : فُلَانٌ لَا اُمَّةَ لَهُ۔ یعنی فلاں کا کوئی دین اور طریقہ نہیں۔ (عمدة القاری، ۱۹۸/۵)

ن س ک

نَسَكَ (ن) نَسَكًا : درویش بننا۔ بندگی کرنا۔ قربانی کرنا۔

نُسُكٌ (اسم الفعل) : قربانی۔ ﴿إِنِّي صَلَّاتِي وَمُنَاسِكَتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (الانعام) ”بیشک میری نماز اور میری قربانی اور میرا عرصہ حیات اور عرصہ موت اللہ کے لئے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔“

نَاسِكٌ (اسم الفاعل): بندگی کرنے والا۔ ﴿لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْشِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ (الحج: ۶۷) ”ہر ایک اُمت کے لئے ہم نے بنایا ایک بندگی کا طریقہ وہ لوگ بندگی کرنے والے ہیں اس پر۔“

مُنْشِكٌ ج مَنَاسِكٌ: مَفْعَل کے وزن پر اسم الظرف ہے۔ بندگی کرنے کی جگہ۔ استعارۃً بندگی کے طریقہ کے لئے آتا ہے۔ لفظ ”مُنْشِكٌ“ کے لئے متذکرہ بالا آیت (الحج: ۶۷) دیکھیں۔ ”مَنَاسِكٌ“ کا لفظ آیت زیر مطالعہ میں آیا ہے۔

ترکیب: ”وَجَعَلُ“ کا مفعول اول ”نَا“ کی ضمیر ہے اور ”مُسْلِمِينَ“ مفعول ثانی ہے۔ ”و“ عطف ہے ”نَا“ ضمیر متکلم پر ”جَعَلُ“ کے تحت ہے۔ ”مِنْ ذُرِّيَّتِنَا“ مفعول ثانی اور ”اُمَّةً مُّسْلِمَةً“ مفعول اول ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ”اُمَّةً“ مفعول اول ہے ”مِنْ ذُرِّيَّتِنَا“ ”اُمَّةً“ کے مفعول ہونے کی بنا پر حال ہے اور ”مُسْلِمَةً“ مفعول ثانی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ”مِنْ ذُرِّيَّتِنَا“ اس کا مفعول اول اور مرکب توصیفی ”اُمَّةً مُّسْلِمَةً“ مفعول ثانی ہے۔ فعل امر ”اَرِ“ کا مفعول اول ”نَا“ کی ضمیر ہے اور مرکب اضافی ”مَنَاسِكِنَا“ مفعول ثانی ہے۔ اسی لئے ”مَنَاسِكٌ“ منصوب آیا ہے۔

ترجمہ

رَبَّنَا: اے ہمارے رب	وَجَعَلْنَا: اور تو بنادے ہم دونوں کو
مُسْلِمِينَ: فرماں بردار	لَكَ: اپنا
و: اور (تو بنادے)	مِنْ ذُرِّيَّتِنَا: ہماری نسل سے
اُمَّةً مُّسْلِمَةً: ایک فرماں بردار اُمت	لَكَ: اپنی
و: اور	اَر: تو سمجھا دے
نَا: ہم کو	مَنَاسِكِنَا: ہماری بندگی کے طریقے
وَتُبَّ عَلَيْنَا: اور تو توبہ قبول فرما ہماری	اِنَّكَ: بیشک تو
اَنْتَ التَّوَّابُ: ہی تو بار بار توبہ قبول کرنے والا	الرَّحِيمُ: ہر حال میں رحم کرنے والا ہے

آیت ۱۲۹

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

عزز

عَزَّ (ض) عَزَّ: مغلوبیت سے محفوظ ہونا، سخت ہونا۔

عَزَّ (ن) عَزَّ: کسی پر غالب آنا۔ ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْخِطَابِ﴾ (ص) ”اور وہ غالب آیا مجھ پر بات میں۔“

عَزَّ: مصدر کے علاوہ اسم ذات بھی ہے۔ مغلوبیت سے حفاظت، پناہ، مدد۔ ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ قُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ (مریم) ”اور ان لوگوں نے بنایا اللہ کے علاوہ ایک الہ تاکہ وہ ہو ان کے لئے ایک پناہ۔“

عِزَّة (اسم ذات): (۱) سختی، بے جا خودداری، گھمنڈ (۲) غلبہ، عزت۔ ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (ص) ”جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت کرنے میں ہیں۔“ ﴿مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (فاطر: ۱۰) ”جو چاہا کرتا ہے عزت کو تو عزت کل کی کل اللہ کے لئے ہی ہے۔“ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو عزت اللہ تعالیٰ سے حاصل ہو وہ سرِ امر ہے (مفردات)۔

عَزِيزٌ أَعَزَّهُ: فَعِيلُ کے وزن پر صفت ہے۔ (۱) سخت، بھاری، گراں (۲) غالب بالادست (جس کے اختیارات پر کوئی تحدیدات (limitations) نہ ہوں) ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ (التوبہ: ۱۲۸) ”آچکا ہے تمہارے پاس ایک رسول تم میں سے، گراں ہے اس پر وہ جس سے تم لوگ مشکل میں پڑو۔“ ﴿أَذْلَلْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (المائدہ: ۵۴) ”نرم ہیں مومنوں پر سخت ہیں کافروں پر۔“ ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (العنکبوت) ”بیشک وہی بالادست حکمت والا ہے۔“

أَعَزَّهُ: فَعْلُ التفضیل ہے۔ زیادہ سخت، زیادہ عزت والا۔ ﴿لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ (النافقون: ۸) ”لازمًا کالے گا زیادہ عزت والا اس میں سے زیادہ ذلت والے کو۔“

عُزِّي: فُعْلَى کے وزن پر فعل التفضیل کا مؤنث ہے۔ زیادہ سخت۔ زیادہ عزت والی۔ ”الْعُزَّى“ ایک بُت کا نام۔ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ (النجم) ”کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو (بتوں کے نام)؟“

أَعَزَّ (افعال) إِعْزَارًا: کسی کو عزت دینا۔ ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ﴾ (آل عمران: ۲۶) ”اور تو عزت دیتا ہے اس کو جس کو تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے اس کو جس کو تو چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں کل خیر ہے۔“

عَزَّزَ (تَعَزَّزُوا) کسی کو سخت کرنا، قوت دینا۔ ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُسِيْرَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَهَزْزْنَا بِثَالِثٍ﴾ (یس: ۱۴) ”جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو کو تو اُن لوگوں نے جھٹلایا دونوں کو تو ہم نے تقویت دی تیسرے سے۔“

ترکیب: فعل امر ”أَبْعَثْ“ کا مفعول ”رَسُولًا“ ہے۔ فِیْهِمْ میں ہُمْ کی ضمیر کا مرجع اُمَّة ہے۔ پھر اُمت میں اگر چہ تاء تانیث لگی ہے لیکن چونکہ معنی مذکر ہے اس لئے ضمیر مذکر ”ہُمْ“ کی لوثائی گئی۔ رَسُولًا نکرہ موصوفہ ہے، صفت ”مِنْهُمْ“ ہے۔ تقدیر عبارت ”یَتْلُو رَسُولًا كَاتِبًا مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ“ سے لے کر ”یُزَكِّيهِمْ“ تک یا تو صفت ہے یا حال ہے۔ ”یَتْلُو“ ”یَعْلَمُ“ اور ”یُزَكِّي“ تینوں افعال مضارع ہیں، لیکن یہ دعائیں آئے ہیں اس لئے

© rasailojaraid.com

ترجمہ

رَبَّنَا: اے ہمارے رب	وَابْعَثْ: اور تو بھیج
فِیْهِمْ: ان میں	رَسُولًا: ایک ایسا رسول
مِنْهُمْ: ان میں سے	یَتْلُو عَلَيْهِمْ: جو پڑھ کر سنائے ان کو
الْمِثْلَ: تیری آیات	وَيُعَلِّمُهُمْ: اور جو تعلیم دے ان کو
الْكِتَابَ: کتاب کی	وَالْحِكْمَةَ: اور حکمت کی
وَيُزَكِّيهِمْ: اور جو تزکیہ کر لے ان کا	إِنَّكَ: بیشک تو
أَنْتَ الْعَزِيزُ: ہی تو بالا دست	الْحَكِيمُ: حکمت والا ہے

نوٹ (۱): آج کے دور میں ہمارے لئے اس آیت میں کیا راہنمائی ہے اس کو سمجھ لیں۔ ”یَتْلُو عَلَيْهِمُ الْمِثْلَ“ میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہدایات اور ترغیبات دی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی حقیقی مرضی اور مشاکیا ہے، حضور ﷺ اس کی تعلیم دے گئے ہیں اس لئے تعلیم کتاب میں ہمارے لئے احادیث کو بھی سمجھ کر پڑھنا شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیا حکمت مضمر ہے، یعنی ان احکام کے ”کیوں اور کیسے“ کی وضاحت بھی حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کر گئے ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ان احکام پر ہمارے عمل کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہوتی ہے بلکہ یہ احکام صرف اور صرف انسان کی عارضی اور دائمی دونوں زندگیوں کی

© rasailojaraid.com

بھلائی کے لئے دیئے گئے ہیں۔ یہ حقیقت اگر ذہن نشین ہو جائے تو پھر ان احکام پر عمل کرنا ہلکا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس لئے تعلیم حکمت میں ہمارے لئے سیرت اور آثارِ صحابہ کا مطالعہ شامل ہے۔

نوٹ (۲): اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ نقل کئے ہیں۔ آگے چل کر تین مقامات (البقرہ: ۱۵۱- آل عمران: ۱۶۳- الحجہ: ۲) پر اس دعا کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو دہرایا ہے، البتہ ان کی ترتیب میں ایک تبدیلی کی ہے جو غور طلب ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب یہ ہے: (۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم (۳) ترکیز (۴) دعا کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے: (۱) تلاوت آیات (۲) ترکیز (۳) تعلیم کتاب اور (۴) تعلیم حکمت۔ مذکورہ تبدیلی پر غور کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے اسے سمجھ لیں۔

ایسے عقائد و نظریات جو اس کائنات کی صداقتوں پر مبنی نہ ہوں انسان کے اندر حُبِ دنیا اور پھر حُبِ عاجلہ کو جنم دیتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر انسان اپنی فطرت کی پکار کا گلا گھونٹنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے انسان کے سامنے وہ عقائد و نظریات آتے ہیں جو اس کائنات کی صداقتوں پر مبنی ہیں۔ ان سے انسان کی فطرت کی پکار کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر تقویٰ کا جذبہ ابھرتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ یہ اصل ترکیز ہے اور اس کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔

تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا معلوم کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ پھر زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لئے مطلوبہ قوت عمل بھی تقویٰ کا جذبہ ہی فراہم کرتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے خواہ ان کی حکمت اس کی سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ اس لئے تعلیم کتاب کو ترکیز کے بعد اور تعلیم حکمت سے پہلے رکھا گیا ہے۔

تعلیم حکمت ایک اضافی سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ جیسے آخرت پر ایمان اور یقین ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطمینانِ قلب کی درخواست کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ (دیکھئے البقرہ: ۲۶۰) اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اپنے اعمال کی جواب دہی اور نتائج کے لئے انسان پر حجت اس کی

عقل نہیں بلکہ اس کی فطرت ہے جس کے ساتھ اسے اس امتحان گاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ فطرت کے ساتھ اسے عقل بھی دی جاتی ہے اور قرآن مجید عقل کی نفی نہیں کرتا البتہ وہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اور قرآن نے عقل کو فطرت کے ماتحت رکھا ہے۔

نوٹ (۲): ایک رائے یہ ہے کہ اس آیت میں حضور ﷺ کے مقصدِ بعثت کا بیان ہے۔ لیکن میرا ذہن اس رائے کو ترجیح دیتا ہے کہ اس آیت میں آپ کے مقصدِ بعثت کو پورا کرنے کا طریقہ کار (Modus Operandi) کا بیان ہے جبکہ آپ ﷺ کے مقصدِ بعثت کا بیان التوبۃ: ۳۳ الفتح: ۲۸ اور القف: ۹ میں آیا ہے۔

آیت ۱۳۰

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝﴾

© rasailojaraio

رَغَبَ (س) رَغَبًا: (۱) خواہش کرنا (۲) التجا کرنا مانگنا۔ اس معنی میں عموماً ”الی“ کے صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ (۳) اعراض کرنا منہ موڑنا۔ اس معنی میں عموماً ”عَنْ“ کے صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (النساء: ۱۲) ”اور تم لوگ چاہتے ہو کہ نکاح کرو ان عورتوں سے۔“

رَاغِبٌ فَاعِلٌ کے وزن پر اسم الفاعل ہے۔ چاہنے والا التجا کرنے والا اعراض کرنے والا۔ ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ (التوبۃ) ”بیشک ہم اللہ سے التجا کرنے والے ہیں۔“ ﴿أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ (مریم: ۴۶) ”کیا اعراض کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟“

إِرْغَبٌ (فعل امر): تو مانگ التجا کر۔ ﴿فَإِذَا قَرَعْتَ فَقَانَصْبُ ۖ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ (الانشراح) ”پس جب بھی فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب سے مانگ۔“

ص ف و

صَفَا (ن) صَفَوًا: کسی چیز کا ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہونا صاف ہونا۔ صَفَوَانٌ: چمکا پتھر (جو مٹی وغیرہ کی آمیزش سے پاک ہو)۔ ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ﴾ (البقرہ: ۲۶۳) ”تو اس کی مثال ایک چمکنے پتھر کی مانند ہے جس پر کچھ مٹی ہو۔“

© rasailojaraio

أَصْفًا: خانہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام (اس پہاڑی کا پتھر بالکل صاف اور چمکا ہے۔ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ۱۵۸) ”بیٹھک صفا اور مردہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔“

أَصْفَى (افعال) إِصْفَاءُ: کسی کو آمیزش سے پاک کرنا، یعنی دوسروں سے الگ کر کے کسی کو کسی چیز یا کسی کام کے لئے مخصوص کرنا۔ ﴿أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ﴾ (بنی اسرائیل: ۴۰) ”تو کیا مخصوص کیا تم لوگوں کو تمہارے رب نے بیٹوں کے لئے۔“
صَفَّى (تفعیل) تَصْفِيَّةٌ: کسی چیز کو آمیزش سے پاک کرنا، صاف کرنا۔
مُصَفًّى (اسم المفعول): صاف کیا ہوا۔ ﴿وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾ (محمد: ۱۵)
”اور نہریں ہیں صاف کی ہوئی شہد کی۔“

إِصْطَفَى (افعال) إِصْطِفَاءُ: کسی کو اپنے لئے خاص کرنا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ دو معانی میں آتا ہے: (۱) چن لینا۔ (۲) منتخب کرنا۔ (۳) کسی کو دوسروں پر ترجیح دینا۔ ﴿وَاللَّهُ يَصْطَفِي الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ (الحج: ۷۵) ”اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے کچھ رسول اور انسانوں میں سے۔“ ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (الصُّفَّت) ”کیا اُس نے ترجیح دی بیٹیوں کو بیٹوں پر؟“

مُصْطَفًّى (اسم المفعول): چنا ہوا، پسند کیا ہوا۔ ﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ﴾ (ضر) ”اور بیشک وہ سب ہمارے پاس چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں۔“

تَرْكِيْب: ”يُورَعُ“ مرفوع آیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ”مَنْ“ شرطیہ نہیں بلکہ استفہامیہ ہے۔ ”مَنْ“ مبتدأ ہے اور ”يُورَعُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِمَ“ جملہ فعلیہ بن کر ”مَنْ“ کی خبر ہے۔ ”إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ“ ”مَنْ“ مستثنیٰ ہونے کی بنا پر منصوب ہے یا ”يُورَعُ“ کی ضمیر سے بدل ہونے کی بنا پر حالت رفع میں ہے۔ ”مَنْ“ نکرہ موصوفہ ہے یا بمعنی ”الَّذِي“ ہے۔ ”نَفْسَهُ“ سَفِهَ کا مفعول ہے، کیونکہ ”سَفِهَ“ بمعنی ”جَهَلَ“ ہے۔ اور تقدیر عبارت یوں ہے: ”إِلَّا مَنْ جَهَلَ خَلْقَ نَفْسِهِ“ اس لئے ”نَفْسَهُ“ تمیز نہیں ہے کیونکہ تمیز اسم نکرہ جبکہ یہ اسم معرفہ ہے۔ اگرچہ فراء نے اس کو تمیز ہی مانا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ”نَفْسَهُ“ منصوب بنزع الخافض ہے اور عبارت یوں ہے: ”سَفِهَ فِي نَفْسِهِ“ اور یہ اس صورت میں ہے کہ ”سَفِهَ“ کو متعدی بنفْسِهِ نہ مانا جائے۔ لیکن ثعلب اور مبرد نے اس کو متعدی بنفسہ ہی لکھا ہے۔ تو اس صورت میں ”نَفْسَهُ“ سَفِهَ کا مفعول بنے گا۔

”اصْطَفَيْتُهُ“ میں ”ہ“ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہے۔

ترجمہ

وَمَنْ : اور کون
مِلَّةَ اِبْرَاهِمَ : ابراہیم کے دین سے
سَفِيَّةً : بیوقوف ہوا
وَلَقَدْ اصْطَفَيْتُهُ : اور ہم نے چنا ہے اس کو
وَاِنَّهُ : اور یقیناً وہ
لِمَنِ الصَّالِحِينَ : صالحین میں سے ہے

يَرْعُبُ عَنْ : اعراض کرتا ہے
اِلَّا مَنْ : سوائے اس کے جو
نَفْسُهُ : بلحاظ اپنے نفس کے
فِي الدُّنْيَا : دنیا میں
فِي الْآخِرَةِ : آخرت میں

آیت ۱۳۱

﴿اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

ترکیب : ”اِذْ“ یا تو ”اصْطَفَيْتُهُ“ کا ظرف ہے یا ”فِي الدُّنْيَا“ سے بدل ہے یا اس سے پہلے ”اِذْ ذُكِرَ“ فعل محذوف ہے۔ ”اِذْ قَالَ“ میں ”قَالَ“ کا قائل ”رَبُّهُ“ ہے۔ اس میں ”ہ“ کی ضمیر اور ”لَهُ“ کی ضمیر دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہیں جن کا ذکر گزشتہ آیت میں آیا ہے۔ ”اَسْلِمَ“ کے بعد ”قَالَ“ کا قائل اس میں شامل ”هُوَ“ کی ضمیر ہے اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہے۔ ”اَلْعَالَمِينَ“ پر لام جنس ہے۔

ترجمہ

اِذْ قَالَ : جب کہا
رَبُّهُ : اس کے رب نے
قَالَ : (تو) اس نے کہا
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ : تمام جہانوں کے رب کے لئے

لَهُ : اس سے
اَسْلِمَ : تو فرمانبردار ہو
اَسَلَّمْتُ : میں فرماں بردار ہوا

نوٹ (۱) : غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”اَسَلَّمْتُ لَكَ“ نہیں کہا۔ شاید اس لئے کہ اس میں احسان رکھے کا پہلو ہے۔ جیسے آج کل کے ماتحت اپنے افسر کی فرمانبرداری کر کے اس پر احسان دھرتے ہیں۔ اس لئے ”لَكَ“ کے بجائے ”لِرَبِّ الْعَالَمِينَ“ کہہ کر واضح کر دیا کہ انہوں نے فرمانبرداری اپنی ضرورت اور اپنے مفاد میں قبول کی ہے کسی پر احسان نہیں کیا ہے۔