

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

آیات ۱۰۶ - ۷

ملاحظہ: کتاب میں خواہ کیلئے قطعہ بندی (پیر اگر انگ) میں بیانی طور پر تین ارقام (نمبر) اختیار کئے گئے ہیں۔ سب سے پہلا (ا) میں طرف والا) بندس سورہ کا نمبر شمار ظاہر کرتا ہے۔ اس سے اگلا (در میانی) بندس اس سورہ کا قطعہ نمبر جو زیر مطالعہ ہے اور جو کم از کم ایک آیت پر مشتمل ہوتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد والا (تیسرا) بندس کتاب کے مباحثہ اربعہ (اللغہ، الاعرب، الرسم اور الضبط) میں سے زیر مطالعہ بحث کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی علی الترتیب اللغو کیلئے "الاعرب کیلئے"، الرسم کیلئے "الرسم اور الضبط کیلئے" کا بندس کھاگلایا ہے۔ بحث اللغو میں چونکہ متعدد کلمات زیر بحث آتی ہیں اس لئے یہاں خواہ کی مزید آسانی کے لئے نمبر کے بعد تو سیں (بریکٹ) میں متعلقہ کلمہ کا ترتیبی نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ مثلاً (۳) کا مطلب ہے سورہ البقرہ کے پانچویں قطعہ میں بحث اللغو کا تیرفظ اور (۲:۵) کا مطلب ہے سورہ البقرہ کے پانچویں قطعہ میں بحث الرسم۔ وہیکذا۔

۱۳ : ۲
مَا تَسْخِنُ مِنْ أَيَّةٍ أَوْ نُسِيَّهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا طَأَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ ○

۲ : ۶۲ : ۱ اللُّغَةُ

لغوی اعتبار سے تو اس پورے قطعہ میں صرف ایک ہی لفظ "تَسْخِنُ" نیا ہے، باقی تمام کلمات براہ راست یا با帮واسطہ پہلے گزر چکے ہیں۔ لہذا عبارت کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں

تقصیر کر کے ہر ایک کلمہ کا ترجمہ مع گزشتہ حوالہ لکھ دینا کافی ہو گا۔

۲ : ۲۳ : (۱) [مَانَسْخٌ مِنْ آيَةٍ أُنْتَسِهَا.....]

۱ "ما" (جو بھی) یہاں "ما" موصول بطور شرطیہ ہے، دیکھئے [۱:۲:۲] (۵)

۲ "[نَسْخٌ]" کا مادہ "ن س خ" اور وزن "نَفَعْلُ" ہے۔ یعنی یہ فعل مجرد سے صد مشارع مجروم جمع متكلم ہے (جزم کی وجہ "الاعراب" میں آئے گی)۔

● اس مادہ سے فعل مجرو "نَسْخٌ.....يَنْسَخَ نَسْخًا" (فتح سے) آتا ہے اور اس کے بنیاد پر یہیں ".....کو (اس کی جگہ سے) ہٹاوٹا۔ مٹاوٹا" (اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لائی جائے یا ان لائی جائے)۔ اس فعل کا مفعول بقہہ (منصوب) آتا ہے، مثلاً کہتے ہیں "نسخت الریح الآخر" (ہوانے نشان کو مٹا دیا)۔ پھر اس فعل میں بھاٹا استعمال کی مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔

● بعض وفعہ اس میں کسی چیز کو ہٹا کر خود (فاعل کا) اس کی جگہ لے لینے کا مفہوم ہوتا ہے، مثلاً کہتے ہیں "نسخ الشیبُ الشیابَ" (برھاپے نے جوانی کو ہٹا دیا، یعنی خود اس کی جگہ لے لی) اور بعض وفعہ ان ہی معنوں کے لئے ہٹائی جانے والی چیز تو عبارت میں مفعول بقہہ (منصوب) ہو کر آتی ہے مگر اس کی جگہ لائی جانے والی چیز کا ذکر "ب" (کے ذریعے) کا صلہ لگ کر ہوتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں "نسخ شیباً بشیء" (اس نے ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ہٹا دیا یعنی پہلی کو ہٹا کر دوسری اس کی جگہ لایا) تاہم یہ "ب" کے صلہ والا) استعمال قرآن کریم میں نہیں آیا۔ ● پھر اسی سے اس فعل میں "ہٹا کر دوسری جگہ لے جانا" کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں "نسخت الشَّمْسُ الظَّلَّ" (سورج نے سائے کو ہٹا دیا، یعنی اسے دوسری جگہ لے گیا) اور ● پھر اسی " منتقل کرنا" سے اس میں اصل کے مطابق "نقل کرنا" کے معنی آتے ہیں یعنی اصل کو ہٹائے یا مٹائے بغیر بلکہ اسے ثابت اور برقرار رکھتے ہوئے اس حصی دوسری چیز تیار کر لینا۔ مثلاً کہتے ہیں "نسخُ الکتاب" (اس نے کتاب (سے دوسری کتاب (اے عبارت) حرفاً بحرفاً نقل کر لی، لکھ لی)۔

● قرآن کریم کی کتابت میں (عموماً) استعمال ہونے والے خط کو "خط نسخ" (جو عربی خطوطِ جعبہ کی ایک قسم ہے) اسی نئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ہر نسخہ بھیسہ کسی دوسرے نسخہ سے (بلوڑ طریقی اماء و هجاء) ہو بہو نقل کیا جاتا ہے۔ [خود "نسخہ" کا لفظ، جو فعل نسخ نسخے سے ماخوذ ایک اسم ہے، قرآن کریم میں آیا ہے (الاعراف: ۱۵۳)] جس کے اصل معنی تو ہیں "جس سے نقل کیا گیا" (منقول عنہ) تاہم جو "نقل کیا گیا" (منقول) اسے بھی "نسخہ" ہی کہتے ہیں

کیونکہ وہ اصل کا قائم مقام ہے۔ یہ لفظ (نَسْخٌ) اردو میں (بعض دوسرے معانی کے لئے بھی) مستعمل ہے۔

● اور اس فعل "نَسْخَ" کے ان عدی (مندرجہ بالا) معانی میں استعمال کی بناء پر راغب (تبلیغ) نے (مفردات میں) لکھا ہے کہ "نَسْخٌ" میں "ازالۃ" (یعنی اصل کو ہی بٹایا مٹا دینا) کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور کبھی (اصل کے) "اثبات" (برقرار رکھنا) کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور کبھی بیک وقت دونوں مفہوم موجود ہوتے ہیں۔

● اور اس "ہٹا دینا" / "مٹانا" سے ہی اس فعل "نَسْخٌ" / "نَسْخَ" کا ایک ترجمہ "منسوخ کر دینا" بھی کیا جاسکتا ہے اور کیا گیا ہے۔ ("منسوخ" خود اس فعل سے اسم المفعول ہے بمعنی "ہٹا دیا ہوا") اور چونکہ اردو... خصوصاً پرانی اردو.... میں "موقوف کرنا" بمعنی "ہٹا دینا" / "برطرف کرنا" (مٹانا نو کری سے) بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے بعض مترجمین قرآن نے اس کا ترجمہ "موقوف کرنا" / "بھی کیا ہے۔

● اس فعل مجرد سے قرآن کشم میں صرف فعل مضارع کے دو ہی صیغے دو جگہ آئے ہیں (دوسری صیغہ الحجج: ۵۲ میں ہے)۔ اس کے علاوہ مزید فیہ کے باب استعمال سے ایک صیغہ فعل اور ٹھانٹی مجرد سے ماخوذ ایک اسم "نُسْخَة" بھی ایک جگہ آیا ہے (جس کا بھی اور پڑ ذکر ہوا ہے)

● قرآن کشم میں یہ فعل مجرد (دونوں جگہ) اپنے اصل بنیادی ("ہٹا دینا" / "والے") معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اس طرح یہاں "مَانَسَخَ" کا الفاظی ترجمہ بنتا ہے "جو بھی / جس کو بھی ہم ہٹا دیتے ہیں / موقوف کر دیتے ہیں / منسوخ کر دیتے ہیں"۔ بعض مترجمین نے "کر دیتے" کی بجائے (جس میں "تکھیل" یعنی "پوری طرح کرنا" کا مفہوم ہے) صرف "کرتے" سے ترجمہ کیا ہے جو لفظ سے زیادہ قریب ہے۔ بعض نے زمانہ حال کی بجائے صرف مضارع یعنی "کر دیں" سے ہی ترجمہ کیا ہے۔ (عربی میں مضارع زمانہ حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم رکھتا ہے) جب کہ بعض حضرات نے ضمیر تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے "ہم منسوخ فرمادیں" سے ترجمہ کیا ہے۔ البتہ جن حضرات نے "ما" کا ترجمہ (جو بھی / جس کو بھی) کی بجائے "جب" سے کیا ہے یہ محل نظر ہے، کیونکہ یہ تو "إذَا" یا "إِذْ" کا ترجمہ لگتا ہے۔ اور "ما" اگر طرفہ بھی ہو تو اس کا اردو ترجمہ "جب تک یا جتنی دیر تک" ہوتا ہے۔

● "مِنْ آيَةٍ" (کسی آیت میں سے / کوئی بھی آیت) "مِنْ" جو مشہور حرف الہجر ہے یہاں تبعیض کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تضمیں کر کہ (نکھہ کی قطعیت اور تائید) کے لئے

بھی۔ دیکھئے البقرہ [۲: ۲: ۱]۔ پہلی (تبیعیض کی) صورت میں اس مرکب کا ترجمہ "کسی آیت / میں سے / کا کچھ حصہ" ہو سکتا ہے۔ مترقبین میں سے بعض نے اس کا ترجمہ "آئیوں میں سے" کی صورت میں کیا ہے جس میں واحد کا بصورت جمع ترجمہ تفسیری ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض نے "کسی آیت کا حکم" سے ترجمہ کیا ہے۔ اس میں "حکم" کا اضافہ بھی تفسیری ہے۔ دوسری صورت (تفسیص) میں اس کا ترجمہ "کوئی بھی آیت / جس بھی آیت کو / کسی بھی آیت کو" ہونا چاہئے۔ اکثر مترقبین نے "بھی" کے بغیر صرف "کوئی آیت / کسی آیت" سے ترجمہ کیا ہے جو بظاہر صرف لفظ "آیۃ" کا ترجمہ لگتا ہے۔ تفسیص کے مفہوم کے لئے اردو میں "بھی" کالانا ضروری تھا، تاہم "کسی یا کوئی" میں نکرہ کا مفہوم آگیا ہے۔ بعض نے صرف "جو آیت / جس آیت" سے ترجمہ کیا ہے جس میں نہ تبعیض کا مفہوم ہے نہ تفسیص والی تائید اور قطعیت کا۔ دوسرا لفظ "آیۃ" ہے جس کا مادہ "مُؤْمِنٰ" اور وزن اصلی (غالباً) "فَعَلَةٌ" ہے۔ اس پر مفصل بحث البقرہ [۵: ۲: ۲: ۳] میں گزر چکی ہے۔ اس لفظ کے قرآنی صبط پر آگے بات ہو گئی، کوئی نکہ یہاں جو ہم نے اسے "آ" کے ساتھ لکھا ہے یہ عام المألأ رسم ہے۔

● [اُونٹسیھا] یہ دراصل تین کلمات اُو + نُسِس + هَا کا مرکب ہے۔ ان میں سے "اُو" (معنی "یا") کے استعمال پر البقرہ [۱۹: ۲: ۱] میں بات ہو چکی ہے۔ آخری لفظ "هَا" ضمیر واحد مؤنث غائب (معنی "اس کو") ہے..... اور کلمہ "نُسِس" کا مادہ "نِسِی" اور وزن اصلی "نُفَعُل" ہے۔ یعنی یہ باب افعال سے فعل مضارع مجوزم کا صیغہ جمع متكلّم ہے (جزم کی وجہ آگے "الاعرب" میں آئے گی) یہ اصل میں "نُسِسی" تھا۔ جزم کی وجہ سے "نُسِسی" ہو گیا اور ناقص مجوزم کے قامدے کی بنا پر آخری "ی" گر کر اس کی (استعمال) صورت "نُسِس" ہو گئی جس کا وزن اب "نُفَع" رہ گیا ہے۔

● اس مادہ سے فعل مجرد "نُسِسی یَنْسَسی" (بھول جانا، ترک کرنا) کے باب اور معانی و استعمال پر البقرہ [۳۲: ۲: ۱] میں مفصل بات ہو چکی ہے (کلمہ تَنْسُسُونَ کے ضمن میں)۔

● اس سے باب افعال کے فعل "نُسِسی یَنْسَسِی اِنْسَاء" (در اصل "نُسِسی یَنْسَسِی اِنْسَائیا") کے معنی ہیں: بھلا دینا، ذہن سے آثار دینا، فراموش کر دینا۔ اس متعدد فعل کے یہیشہ دو مفعول اور دونوں بنفہ (منسوب) آتے ہیں۔ پہلا مفعول وہ شخص ہوتا ہے جس کو بھلا دیا جائے یا اس کے ذہن سے آثار دیا جائے..... دوسرا مفعول وہ چیز یا بات ہوتی ہے جو اس (شخص) کو بھلا دی جائے اور جس کو اس (شخص) کے ذہن سے آثار دیا جائے۔ مثلاً کہتے ہیں "نُسِسَ الرَّجُلُ"

الشیعَ" (اس نے آدی کو چیز بھلا دی، فراموش کر دی) اور قرآنِ کریم میں ہے نَسْوَالَهُ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ (المُحْسِر: ۱۹) یعنی "وہ بھول گئے اللہ کو تو اس نے بھلا دیئے ان کو ان کے (اپنے) نفس (جانیں)۔"

● بعض دفعہ اس فعل کا ایک مفعول مخدوف (غیر مذکور) ہوتا ہے جو سیاق عبارت سے سمجھا جاتا ہے۔ قرآنِ کریم میں اس فعل (السُّلَيْلِ يُنْسِي) کے مختلف صیغے سات جگہ آئے ہیں اور ان میں سے چھ مقلمات پر دونوں مفعول مذکور ہوئے ہیں۔ صرف ایک (زیر مطالعہ) آیت میں پہلا مفعول مخدوف ہے۔ گویا یہاں "تَنْسِيْهَا" دراصل "تَنْسِيْكَهَا" سمجھا جائے گا (یعنی ہم بھلا دیتے ہیں تجھ کو وہ) اور "وہ" (هَا) سے مراود آئت ہے جو پہلے مذکور ہے۔ اور یہاں مقدر (مخدوف) ضمیر منصوب (کَ) بظاہر مخاطب اول (رسول اللہ ﷺ) کے لئے ہے۔

● اس طرح "أَنْتَنْسِيْهَا" کا لفظی ترجمہ بناتا ہے "یا ہم بھلا دیتے ہیں (تجھے) اس کو / یا ہم آثار دیتے ہیں (تیرے) ذہن سے اس کو / یا ہم فراموش کر دیتے ہیں (تجھے / ذہنوں سے) اس کو" ... نے اکثر مترجمین نے "بھلا دیتے ہیں" سے ترجمہ کیا ہے۔ ایک آدھ نے "بھلا دیں" (صورت مضارع) کیا ہے۔ بعض نے "فراموش کرنا / کرنا" استعمال کیا ہے اور ایک نے "ذہن سے آثار دینا" سے کام لیا ہے۔

● سوائے ایک مترجم کے سب نے "تَنْسِيْس" میں مستتر ضمیر (تَهْنُن = ہم) کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ سابقہ فعل "تَنْسَخَ" کے ترجمہ میں "ہم" کے استعمال کو کافی سمجھا ہے۔ اسی طرح یہاں منصوب ضمیر مفعول (هَا) کا ترجمہ بھی (غالباً محاورے کی بنا پر) اکثر نظر انداز کر دیا ہے۔ اور سابقہ لفظ "آیت" (من آیہ) کے ذکر پر اتفاق کیا ہے (کیونکہ یہ ضمیر (هَا) ای (آیہ) کے لئے ہے۔ صرف ایک دو مترجمین نے اس کے لئے ترجمہ میں "اس کو / اسے" کا اضافہ کیا ہے۔ اور بعض نے دوبارہ لفظ آیت استعمال کرتے ہوئے اس "هَا" کا ترجمہ "اس آیت (ہی) کو" کی صورت میں کیا ہے۔ اسی طرح مقدر (غیر مذکور) مفعول اول کا ذکر بھی قریباً سب نے نظر انداز کیا ہے۔ صرف ایک آدھ نے اس کے لئے قویین میں بطور وضاحت (تمارے) اور ایک نے (ذہنوں سے) کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔۔۔ بخطاط مفہوم سب تراجم یکساں ہیں۔

۲ : ۶۳ : (۲) [نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا] یہ تمام کلمات بھی پہلے گزر چکے ہیں، اس لئے یہاں ہر ایک کا مختصر اذکر اور گزشتہ حوالہ کافی ہو گا۔

❶ "نَاتٍ" جس کا مادہ "ات" اور وزن اصلی "تَقْعِيلٌ" ہے، یہ هلاشی مجرد کے فعل

”اتئی یاٰتی“ (در اصل اتئی یاٰتی) سے فعل مضارع مجازوم کا صبغ جمع متكلم ہے جو ابھی اور پر مذکور کلمہ ”نُسِّیں“ کی طرح تقلیل ہو کر ناتئی = ناتئی بنا ہے اور اب اس کا وزن ”نفع“ رہ گیا ہے۔ اس فعل مجد (اتئی یاٰتی) کے باب، معانی اور استعمال پر مفصل بات البقہ: [۲۳: ۲: ۱: (۳)] میں کلمہ ”فَأَنُوا“ کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ ”بِ“ کے صد کی بناء پر (جو اگلے کلمہ بخیر) کے شروع میں ہے) یعنی ”ناتئی بِ“.....= تو ہم لاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہو گا۔

۲) ”بخیر“ ابتدائی ”بِ“ تو فعل ”ناتئی“ کا صد ہے (جس سے فعل اتئی بِ.... ”لے آتا“ کے معنی دیتا ہے) اور کلمہ ”خیر“ یہاں افعل اتفقیل کے معنی میں ہے، یعنی ”بہتر، زیادہ اچھا، اچھی“.... اس لفظ (خیر) کے معنی اور استعمال پر البقہ: [۵۲: ۲: ۳۳: (۵)] میں بات ہو چکی ہے۔

۳) ”منہما“ تو دو کلمات (مِنْ + هَا) کا مرکب ہے، اس میں من یہاں ”تفضیلیہ“ ہے اور محاوازہ (آگے نہ کرنا) کا نہیں ہے۔ دیکھئے البقہ: [۳: ۲: ۲: (۵)] اور ہا ضمیر مؤنث واحد غائب بمعنی ”اس“ ہے۔ یوں ”منہما“ کا ترجمہ ہوا ”اس سے/ اس کے مقابلے پر/ اس کی نسبت۔“

۴) ”اوْ مِثْلِهَا“ یہ بھی (اوپر مذکور ”اوْ نُسِّیہَا“ کی طرح) در اصل تین کلمات ”اوْ + مِثْل + هَا“ کا مرکب ہے۔ ”اوْ“ (بمعنی ”یا“) مختلف مفہوم دیتا ہے۔ دیکھئے: البقہ: [۱۹: ۲: ۱: ۱۳] ”مثل“ کا ترجمہ ”مانند، جیسا، ہم پلے، برابر“ اور ”کی مثل“ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لفظ کے مادہ، معنی اور استعمال پر البقہ: [۲۳: ۲: ۱: ۷: (۶)] میں بات ہوئی تھی۔ اور ضمیر مجدد (ہا) کا ترجمہ ”اس کی / کا“ ہے گری مثل کے ساتھ مل کر اس (مثلہا) کا ترجمہ ”اس جیسی / ویسی ہی“ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض نے ”مثل اس کے“ اس کے برابر اور ان کی مانند“ (آیت کو بمعنی جمع لے کر) بھی کیا ہے اور بعض نے صرف غیریکی بجائے اس کے مرجع کو بھی ساتھ لے کر ترجمہ ”اس آیت ہی کی مثل“ سے بھی کیا ہے۔ مفہوم سب کا ایک ہے۔

● یوں اس حصہ آیت (ناتئی بخیر منہما او مِثْلِهَا) کا الفاظی ترجمہ بتاتا ہے ”تو (اس ”تو“ کی وجہ آگے ”الاعرب“ میں بیان ہوگی) ہم لاتے / لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، اس کی مثل، مثل اس کی / اس جیسی / ویسی ہی۔“ زیادہ تر ترجیحیں نے ان ہی مذکور مقابلوں الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، البتہ اردو عبارت کی ساخت کے اعتبار سے فعل کا ترجمہ بخطے کے آخر پر لائے ہیں۔ البتہ بعض نے بصورت مستقبل ترجمہ ”لائیں گے“ کے ساتھ کیا ہے، جس

کی لمحاظ سیاق عبارت چندال ضرورت نہ تھی۔ بعض مترجمین نے "نَاتِبٌ" کا ترجمہ "پہنچاتے، بھیج دیتے ہیں" کی صورت میں کیا ہے جو لمحاظ مفہوم درست ہے، اگرچہ لفظ سے قدرے ہٹ کر ہے۔ بعض نے ضمیر "ہَا" کا ترجمہ دونوں جگہ (منہا اور مثیلہ) ضمیر کے مرتع "آیہ" (کے اسم ظاہرا کے ساتھ کیا ہے یعنی "اس آیت سے بہتریا اس آیت ہی کی مثل" کی صورت میں۔۔۔ اور بعض نے "مِثْلُهَا" کا ترجمہ "ولی ہی اور آیت" سے کیا ہے۔ یہ سب وضاحتی یا تفسیری ترجیح ہیں، ورنہ ضمیر کا بصورت ضمیر ترجمہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ اکثر نے یہی کیا ہے۔

● زیر مطالعہ آیت کے اس حصہ میں (جس پر ابھی دو حصے کر کے بات ہوئی ہے، یعنی "ما نَسْخَنْ..... نُسْسَهَا" اور "نَاتِبٌ مِثْلُهَا" کی صورت میں) اس کے مجموعی ترجیح میں یہ جو کسی آیت کو منسون کرنے یا بھلا دینے اور پھر ویسی ہی بلکہ اس سے بہتر آیت لانے کا ذکر ہے (اور قرآن کریم کی ایک اور آیت "وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً..... إِنَّ الْجَنَّلَ (۱۰۱) میں بھی یہی مضمون ہے)۔ اس کا تعلق "سُنْنَة فِي الْقُرْآنِ" کی مشہور بحث سے ہے اور اس موضوع پر مستقل تصانیف بھی ہیں (جن میں ایک مصری عالم ڈاکٹر مصطفیٰ زید کی ایک ہزار صفات پر مشتمل دو جلدیں میں شائع شدہ کتاب "السُّنْنَة فِي الْقُرْآنِ" قابل ذکر ہے) اور تفسیری مباحث بھی۔۔۔ جن میں بہت کچھ افراط اور تغیریت سے بھی کام لیا گیا ہے۔ برعکس "سُنْنَة" کی اصطلاحی تعریف (کسی حکم کو ہمیشہ کے لئے اور ہر شخص کے لئے ثابت کر دینا) کے مطابق اور ان معنوں میں قرآن کریم کی کوئی آیت مطلقاً منسون نہیں ہے۔ جزوی اور وقتی سُنْنَة کے لئے الگ اصطلاحات (عام، خاص، مطلق، مقید وغیرہ) بھی موجود ہیں۔ اس بناء پر اس چیزیدہ بحث کے لئے کسی اچھی اور معتمد علیہ تفسیر یا اصول تفسیر یا علوم القرآن کی کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "الکفوز الكبير" میں اس پر بہت عده بحث کی گئی ہے، جو اہل علم کے لئے تحقیق اور تفہیم کرنے نے راستے بھی کھولتی ہے۔

۲ : (۳) [أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]

❶ "أَلَمْ تَعْلَمْ" کا ابتدائی ہمزہ (۱۰۰) استفہام کے لئے ہے (بمعنی "کیا"؟) ہمزہ استفہام سیاق و سابق عبارت کے مطابق متعدد مفہوم دیتا ہے۔ اس کے بعض استعمالات البقرہ: ۶: [۳:۵:۲] نیز البقرہ: [۵:۲:۲۹] میں بیان ہوئے تھے۔ یہاں یہ تعجب یا تقریر (اقرار) کا مفہوم دیتا ہے، اور اگلا لفظ "أَلَمْ تَعْلَمْ" فعل علم یعلم بمعنی "جاننا، جان لینا" سے صیغہ مضارع متفق

بلم ہے۔ فعل "عَلِمَ" کے معنی و استعمال پر [۱:۲:۳] اور [۱:۱۰:۳] میں بات ہوئی تھی۔ اور فعل مضارع پر "لَمْ" کے استعمال اور اس کے اثر پر البقرہ: ۳۳ [۲:۲۳:۱] میں (اللَّمْ أَقُلْ) کے ضمن میں) بات ہوئی تھی کہ لَمْ مضارع کو بخلاف صورت جسم رکھا ہے اور بخلاف معنی اسے ماضی معنی مع جم (بزور انکار) بنا دتا ہے۔ اس طرح یہاں "اللَّمْ تَعْلَمُ" کا ترجمہ بتاتا ہے "کیا تو نے جانا ہی نہیں؟" اسی کو بعض نے "کیا نہ جانا تو نے؟" اور "کیا تم نہیں جانتے؟" سے ترجمہ کیا ہے جبکہ بعض نے اسے مزید بالحاورہ اور سلیمانیں کرتے ہوئے "کیا تمھوں کو تم کو رجھتے، تمہیں معلوم نہیں، خبر نہیں" کی صورت دی ہے۔ لفظ "معلوم" فعل "عَلِمَ" سے اسم المفعول ہے اور اردو میں راجح اور معروف ہے۔

۲ (أَنَّ اللَّهُ) (کہ پیشک اللہ تعالیٰ)۔ یہ "أَنَّ" بھی "إِنَّ" کی اخوات (ہمتوں) یعنی "إِنْ إِنْ" کا ائمَّہ، لَيْكَنْ وَلَعَلَّ میں سے ایک ہے، جو حروف مشہد بالفعل بھی کہلاتے ہیں اور جو سب اپنے اس کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ہر ایک پر بات اپنے موقع پر ہوگی۔ "أَنَّ" پر مختصرًا بات البقرہ: ۶ [۱:۵:۲] میں ہوئی تھی۔ "إِنَّ" اور "أَنَّ" دونوں کے معنی یکساں ہیں (ابے شک، یقیناً، بلاشبہ، تحقیق)، البتہ ان کے موقع استعمال میں فرق ہوتا ہے۔ گرامر کی بڑی کتابوں میں تو ان کے موقع استعمال کے لیے چوڑے قواعد لکھے ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ وس موقع ایسے ہیں جہاں لاندا "إِنَّ" (بکسر همزہ) آتا ہے۔ اور آٹھ موقع ایسے ہیں جہاں لاندا "أَنَّ" (فتح همزہ) آتا ہے اور نو کے قریب ایسے موقع ہیں جہاں "إِنَّ" دونوں طرح استعمال ہو سکتے ہیں۔^۱

آپ مختصرًا اتنا یاد رکھیں کہ کسی جملے کی ابتداء میں تو یہیشہ "إِنَّ" ہی استعمال ہوتا ہے، مگر جملے کے درمیان میں "إِنَّ" آتا ہے۔ البتہ فعل "فَالَّيَقُولُ" کے کسی میسے کے بعد درمیان کلام بھی "إِنَّ" آئے گا۔ مثلاً "أَشَهَدُ إِنَّ....." آتا ہے مگر "أَقُولُ إِنَّ....." کہیں گے۔ اس فرق کی وجہ سے ہی "إِنَّ" کا ترجمہ تو "بے شک اور یقیناً" کرتے ہیں مگر "أَنَّ" کا ترجمہ "کہ پیشک" کہ یقیناً" کیا جاتا ہے۔ بلکہ اردو محاورے میں تو بعض وفعہ صرف "کہ" پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس (زیر مطالعہ) موقع پر اکثر متوجہین نے کیا ہے۔

۳ اسم جلالات (الله) کے بارے میں لغوی بحث "بِسْمِ اللَّهِ" یعنی [۱:۲:۱] میں گزری ہے۔

۴ "عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (ہر چیز پر ہر وقت اور ہر طرح سے قادر رکھنے والا ہے)۔ اس عبارت (کے تمام کلمات) پر البقرہ: ۲۰ [۲:۱۵:۱] میں بحث ہو چکی ہے۔ اور یہی

عبارت قرآنِ کریم میں تقریباً ۲۵ مقلات پر آئی ہے۔ یہاں (اور باقی جگہوں پر بھی) اکثر نے ترجمہ ”ہر چیز پر قادر ہے“ سے کیا ہے۔ اردو محاورہ کے لحاظ سے یہ ترجمہ درست ہے۔ تاہم ہم نے اپر جو ترجمہ لکھا ہے وہ قادر (اسم الفاعل) اور قیدیر (الصفة المشبهة) کے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید اسی لئے اردو کے بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ ”قدرت رکھتا ہے“ اور ”سب کچھ کر سکتا ہے“ سے کیا ہے۔

● [آلُّمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ] بعینہ یہی عبارت ابھی اوپر ① اور ② میں گزری ہے، لفظی ترجمہ ہے ”کیا تو نے جانا ہی نہیں کہ وہیک اللہ تعالیٰ“۔ محاورہ اور سلیمانی تراجم اوپر دیکھئے۔
۲ : ۶۳ (۳) [لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ] (اس ہی کے لئے ہے بادشاہی / سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی)

① ”لَهُ“ یہ لام الجر (ل) + (ه) ضمیر مجبورہ ہے۔ لام الجر ضمیروں کے ساتھ مفتوح (ل) آتا ہے۔ اس لام (ل) کے مختلف معانی و استعمالات پر الفاتحہ : ۲ [۱:۲:۲] میں بات ہوئی تھی۔ یہاں یہ ”کے لئے، کا (حق)، کی (ملکیت)“ کے معنی میں آیا ہے۔ اس لئے اس کا ترجمہ ”واسطے اس کے ہے / اس ہی کے لئے ہے / اسی کی ہے / اسی ہی کی ہے“ کی صورت میں کیا گیا ہے اور چونکہ اس سے پہلے ”أَنَّ اللَّهَ“ آیا ہے اور ”لَهُ“ کی ضمیر اللہ کے لئے ہے اس لئے مترجمین نے محاورے کے مطابق اللہ کے ساتھ ”اس“ کو جمع نہیں کیا بلکہ ”اس“ کی بجائے اسی جلالت ”الله“ لگا کر ترجمہ کیا ہے، یعنی ”الله ہی کے لئے / اللہ ہی کی“ کی صورت میں اور ”ہی“ لگانے کی وجہ ”لہ“ کا پہلے آتا ہے۔ اس پر مزید بات ”الاعراب“ میں ہوگی۔

② ”مُلْكُ“ جو یہاں مضافت ہے، کامادہ ”مِلْك“ اور وزن ”فُعْل“ ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرد ”مَلَكَ يَمْلِكُ = مالک ہونا“ کے معانی باب اور استعمال پر الفاتحہ : ۲ [۱:۳:۱] میں بات ہوئی تھی اور پھر البقرہ : ۱۰۲ [۲:۱۰۲] میں خود یہی لفظ (مُلْكُ) پہلی وفعہ گزر چکا ہے۔ یہ لفظ مفرد مرکب معرفہ نکرہ مختلف حالتوں میں قرآنِ کریم کے اندر پچاس کے قریب مقلات پر آیا ہے اور اس کے بنیادی معنی میں قوت، قبضہ اور حکم کا مفہوم ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ”بادشاہی، حکمرانی، سلطنت، اقتدار“ کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے ذکور ہو تو اس کے معنی ”حقیقی بادشاہی اور اقتدار اعلیٰ“ کے ہوتے ہیں۔

③ ”السَّمَاوَاتِ“ جس کامادہ ”سِمَاء“ اور وزن (لام تعریف نکال کر) ”فعالات“ ہے۔ یہ ”السَّمَاء“ (آسمان) کی جمع مؤنث سالم ہے۔ لفظ ”السَّمَاء“ (واحد) پر بات البقرہ : ۲ [۲:

[۲۰:۲] میں ہوئی تھی اور "سموت" (جمع کفرہ) کا لفظ پہلی دفعہ البقرہ: [۲۹:۱] میں زیر بحث آیا تھا۔ (سبع سموت کے ضمن میں)۔ "السموت" کا اردو ترجمہ "آسمانوں" ہے۔

● "والأَرْضِ" میں "و" تو عاملہ (معنی "اور") ہے اور لفظ "الارض" (معنی "زمین") کے مادہ اور معنی وغیرہ پر پہلی دفعہ البقرہ: [۱:۹:۲] میں مفصل بات ہو چکی ہے۔

● اس طرح اس پوری عبارت (أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) کو ملا کر اس کا بامحاورہ و سلیمانی ترجمہ اور پرکھ دیتے گئے ہیں) "لہ" کی ضمیر "ہ" کی بجائے اس کے مرتع "الله" کو استعمال کرتے ہوئے "الله / ہی کو / ہی کے لئے / ہی کو / ہے باشناہی / سلطنت / باشابت / آسمانوں اور زمین کی "کی صورت میں کیا گیا ہے۔ بعض نے اردو جملے کے ساخت کو طوڑ رکھتے ہوئے "آسمان / آسمانوں اور زمین کی سلطنت / باشابت اسی اللہ کی / خدا ہی کی ہے" کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے "أَنَّ اللَّهَ لَهُ" کی ترکیب کی وجہ سے ترجمہ "کہ حق تعالیٰ (الله) ایسے ہیں کہ خاص ان ہی کی ہے....." کی صورت میں کیا ہے۔ تمام تراجم کا مفہوم یکساں ہے۔

۲ : ۶۲ : (۵) [وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ...] اس حصہ عبارت کے تمام کلمات بھی پہلے گزر چکے ہیں۔ ہر ایک کی مختصر آوضاحت یوں ہے:

● "و" کا ترجمہ تو "اور" ہی سے ہو گا۔ تاہم یہ "و" استیناف کے لئے ہے کیونکہ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اور اسی لئے اس سے سابقہ جملے کے آخر پر وقت مطلق "ط" لکھا گیا ہے۔ مستانہ داد (یا واد الاستیناف) پر البقرہ: [۸:۲:۷] میں مفصل بات ہوئی تھی۔

● "مَا" (نہیں ہے)۔ یہاں "مَا" تائیہ مشابہہ بیلیس ہے، جسے "مَا العِجَازِيَّة" بھی کہتے ہیں، دیکھنے البقرہ: [۳:۲:۲] میں ترجمہ کیا گیا ہے۔

● "لَكُمْ" (تمارے لئے، تمہارا، تمہارے واسطے) اس میں ضمیر مجرور (کم) بمعنی "تم" سے پہلے لام ابجر (ل) ہے جو ضمیر کی وجہ سے منعوح ہے۔ لام ابجر کے مختلف معانی پر الفاتحہ: [۱:۲:۱] بات ہوئی تھی۔

● "مِنْ دُونِ اللَّهِ" (الله کے سوا) کے بغیر اس کے مقابلے پر بعینہ کی ترکیب البقرہ: [۲۳:۲:۱] میں گزر چکی ہے۔ وہاں "دُونَ" کے بطور عرف مضاف (جو اکثر مجرور "بیمن" بھی آتا ہے) کے استعمال اور اس کے ۲ مختلف معانی پر بات ہوئی تھی۔ یہ لفظ (دون) میں

خلف تراکیب میں (اور زیادہ تر مجرور "یعنی" ہو کر) قرآنِ کریم میں ۹۲ مقامات پر آیا ہے۔

● اس طرح اس حصہ عبارت (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) کا لفظی ترجمہ بنتا ہے "اور نہیں ہے تمہارے لئے سوائے اللہ کے" جسے زیادہ تر نے "اللہ کے سوا" اور بعض نے "خدا کے سوا" یا "حق تعالیٰ کے سوا" سے ترجمہ کیا ہے۔ "واسطے تمہارے / تمہارے لئے" کو اکثر نے "تمہارا" کی سلیس اور بامحاورہ شکل دی ہے۔ بعض نے "تم مسلمانوں کا" سے ترجمہ کیا ہے جسے تفسیری ترجمہ کہہ سکتے ہیں۔

۲ : ۶۳ [.....مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ] یہ حصہ عبارت سابقہ (مندرجہ بالا) عبارت کے ساتھ (بلحاظ ترکیب جملہ) مروبوط ہے۔ اسی لئے اس عبارت کے آخر پر اور اس عبارت کے شروع میں نقطے (.....) ڈالے گئے ہیں۔ اس (زیر مطالعہ) عبارت کے بھی سب الفاظ بلحاظ "ماہہ" تو پہلے گزر چکے ہیں، البتہ بلحاظ ساخت و استعاق دو لفظ "ولیٰ" اور "نصیر" نے ہیں، لہذا ان کیوضاحت ضروری ہے۔ تفصیل یوں ہے :

① "من" یہاں تضییعِ نکره کے لئے ہے، یعنی اس سے نکرہ میں مزید عموم اور تاکید کا مفہوم ہوتا ہے۔ دیکھنے الیقہ : ۳ [۱:۴:۲] اسے "من زائدہ" بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اگلے لفظ (ولیٰ اور نصیر) سے پہلے ترجمہ میں "کوئی بھی" لگے گا۔

② "ولیٰ" کا مادہ "ولیٰ" اور وزن "فعیل" ہے (جو یہاں مجرور آیا ہے) گویا یہ لفظ دراصل "ولیٰ" تھا جس میں آخری دو "ی" (یٰ ی) مدغم ہو کر "یٰ بن گئی ہیں۔

● اس مادہ سے فعل مجرور "ولیٰ بُلیٰ" = قریب ہونا، آس پاس ہونا" پر الیقہ : ۶۳ [۳:۲:۳] میں بات ہوئی تھی۔ یہ لفظ (ولیٰ) اس فعل مجرور سے صفت مشہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں اس کا مطلب ہو گا "بہت زیادہ قریب اور پاس"۔ اسی لئے اس لفظ کا ترجمہ "دوست / یار / حمایتی / حامی" کی صورت میں کیا گیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ "سرپرست / کارسار" بھی ہو سکتا۔ ان سب الفاظ میں بنیادی مفہوم "قرب اور نزدیکی" کا ہے، چاہے وہ بلحاظ مکان (جگہ) ہو یا بلحاظ نسب یا بلحاظ دین یا بلحاظ حمایت اور دوستی ہو۔۔۔ لفظ "ولیٰ" قرآنِ کریم میں مفرد مرکب معرفہ نکرہ مختلف اعرابی حالتوں میں ۳۲۳ جگہ استعمال ہوا ہے اور اکثر جگہ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کا "ولیٰ" کہا گیا ہے۔ اسی لفظ کی جمع مكسر "أَوْلَيَاءُ" (غیر منصرف) ہے اور یہ لفظ بھی قرآنِ کریم میں چالیس سے زائد جگہ وارد ہوا ہے۔

۳) ”ولَا“ (اور نہ ہی) ”و“ بمعنی ”اور“ کئی دفعہ گزر چکا ہے اور ”لَا“ بمعنی ”نہ / نہیں“ یہاں ”مَنَافِي“ کے بعد آیا ہے، لہذا ”لُبْنَى“ کے مفہوم کی تحریر کے باعث اس کا اردو میں صحیح مفہوم ”نہ“ کے بعد ”نہیں“ لگانے سے واضح ہو سکتا ہے۔

۴) ”نَصِيرٌ“ (مد گار)۔ جس کا مادہ ”ن ص ر“ اور وزن ”فَعِيل“ ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرد ”نصر ينصر - مد کرنا“ کے باب اور معنی وغیرہ پر البقرہ: ۲۸ [۱: ۳۱؛ ۲: ۳۱] میں بات ہوئی تھی۔ خیال رہے ”نصر“ کا اصل مفہوم ایسی مدد کرنا ہوتا ہے جو آدمی کو دشمن وغیرے کے مقابلے پر کامیاب کر دے۔ لفظ ”نَصِيرٌ“ اس فعل سے اس المبالغہ کا صیغہ ہے (عموماً صفت مشہ فعل لازم سے اور اسیم بالغ فعل متعدد سے آتا ہے)۔ اردو میں قربیا سب نے ہی اس کا ترجمہ ”مد گار“ کیا ہے۔

● یوں اتنی عبارت (.....مِنْ وَلِيٰ وَلَا نَصِير) کا لفظی ترجمہ بنتا ہے ”...کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مد گار۔“ جیسا کہ ابھی مذکور ہوا الفاظ ”ولیٰ“ کا ترجمہ بعض دوسرے الفاظ (حمایتی، حامی، کار ساز، سپرست وغیرہ) سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ نَصِير کا ترجمہ ”مد والا“ بھی کیا گیا ہے جو خالص اردو ترکیب ہے۔ اکثر نے یہاں ”مِنْ“ کے ترجمہ میں ”کوئی“ کے ساتھ ”بھی“ کو اور ”ولَا“ کے ترجمہ میں ”نہ“ کے ساتھ ”نہیں“ کو نظر انداز کیا ہے۔ البتہ بعض نے تکرہ (کوئی) کی تحریر کو لمحظہ رکھ کر ترجمہ ”نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مد گار“ کوئی نہیں حامی اور نہ کوئی مد گار“ کی صورت میں کیا ہے اور بعض نے (شاید اردو محاورہ کی خاطر) ایک جگہ ”کوئی“ اور دوسری جگہ ”نہ“ کا استعمال کیا ہے۔ یعنی ”کوئی دوست اور نہ مد گار / کوئی حمایتی ہے اور نہ مد گار / کوئی حمایتی اور نہ مد گار“ کی صورت میں۔ جبکہ بعض حضرات نے اردو جملے کی ساخت کا لحاظ رکھتے ہوئے سابقہ عبارت (وَمَالِكُكُمْ مِنْ ذُونِ اللَّهِ) کے ”مَا“ کا ترجمہ آخر پر بصورت ”نہیں“ لائے ہیں۔ مثلاً ”کوئی یار و مد گار بھی نہیں / کوئی دوست / یار و مد گار نہیں“ کی صورت میں۔۔۔ تمام تراجم کا مفہوم یہاں ہے۔ البتہ جس نے ”کوئی بھی / نہ ہی“ کے ساتھ یا ”کوئی“ اور ”نہ“ کی تحریر سے ترجمہ کیا ہے وہ اصل سے قریب تر ہے۔

باقیہ : حواشی از صفحہ ۳۳

{۳۷} ابو داؤد، امام، سنن ابو داؤد، کتاب اللباس، جلد ششم، ص ۲۲

{۴۳} ایضاً جلد چشم، ص ۲۸۳، کتاب الاشربة بباب الشرب

{۴۵} انسان کامل، ڈاکٹر خالد علوی

{۴۶} خطیب طبری، مختکہ المصانع، ص ۲۵۹، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراپی، {۴۷} ایضاً، ص ۲۵۶