

سورة البقرة (۲۴)

آیات ۳۸-۳۹

ملاحظہ کتاب میں جوالہ کے لیے قطع بندی (پر اگر آنگ) میں بنیادی طور پر تین ارقام (نمبر) اختیار کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا (دائیں طرف والا) ہندسہ سورۃ کا نمبر شمار کرتا ہے اس سے اگلا (درمیانے) ہندسہ اس سورۃ کا قطع نمبر (جو زیر مطالعہ ہے) اور چوکم انکم ایک آیت پر مشتمل ہوتا ہے (ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد والا (تیسرا) ہندسہ کتاب کے مباحث اربعہ (اللغہ، الاعراب، الرسم اور الضبط) میں سے زیر مطالعہ بحث کو ظاہر کرتا ہے یعنی علی الترتیب اللغہ کے لیے ۱، الاعراب کے لیے ۲، الرسم کے لیے ۳، اور الضبط کے لیے ۴ کا ہندسہ لکھا گیا ہے بحث اللغہ میں چونکہ متعدد کلمات زیر بحث آتے ہیں اس لیے یہاں جوالہ کے مزید آسانے کے لیے نمبر کے بعد دو سینے (ریکیٹ) میں متعلقہ کلمہ کا ترتیبی نمبر بھی دیا جاتا ہے مثلاً ۲: ۱۵: (۳) کا مطلب ہے سورۃ البقرہ کے پانچویں قطع میں بحث اللغہ کا تیسرا لفظ اور ۲: ۵: ۳ کا مطلب ہے سورۃ البقرہ کے پانچویں قطع میں بحث الرسم۔ وکلذا۔

۲۴: ۲ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولٰٓئِكَ اصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اللغة ۱: ۲۷: ۲

[قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا] یہ ایک مکمل جملہ ہے جس کے تمام اجزاء

(قلنا + اهبطوا + منها + جميعًا) پر الگ الگ بحث پہلے گزر چکی ہے۔

مثلاً "قلنا" جس کا مادہ "قول" اور وزن اصلی "فَعَلْنَا" ہے۔ اس کے

باب اور معنی (قال ليقول = کہنا) وغیرہ کے علاوہ خود صیغہ "قُلْنَا" کی ساخت اور

تعلیل وغیرہ پر البقرہ: ۳۲ یعنی ۲۵: ۱۱ (۱) میں بات ہو چکی ہے یعنی ہم نے

کہا۔ "اهبطوا" کے مادہ، باب اور معنی وغیرہ پر ابھی اوپر البقرہ: ۳۶ یعنی

۲۶: ۱۱ (۲) میں بات ہو چکی ہے۔ ترجمہ ہے "تم اتر جاؤ"۔ "مِنْهَا" مِنْ

(میں سے/ سے) اور ضمیر مجبور "ها" (اس) کا مرکب ہے۔ "جَمِيعًا" اس

پر لغوی بحث البقرہ: ۲۹ یعنی ۲۰: ۱۱ (۷) میں گزر چکی ہے۔ جس کا ترجمہ

"سارے"، "سب کے سب"، "ایک ساتھ" اور "سب ہی" ہو سکتا ہے۔

اس طرح اس فقرے کا لفظی ترجمہ بنتا ہے: "ہم نے کہا اتر جاؤ (تم) اس میں سے

سب کے سب۔ جس کی سلیس اردو "ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس میں سے

اتر جاؤ" بنتی ہے۔ بعض مترجمین نے فاعل اللہ تعالیٰ ہونے کی بنا پر "قلنا" کا ترجمہ "ہم

نے فرمایا، حکم دیا، حکم فرمایا" کی صورت میں کیا ہے۔ "اهبطوا" کا ترجمہ سب

نے "اتر جاؤ" یا "اتر دو" یا نیچے اتر جاؤ سے ہی کیا ہے۔ "مِنْهَا" کا ترجمہ

بعض نے "اس سے" ہی کیا ہے تاہم بیشتر مترجمین نے اس کا ترجمہ "یہاں

سے" کیا ہے جو ظرفیت کے مفہوم کے لیے اردو محاورہ ہے۔ البتہ جن حضرات

نے "بہشت سے / جنت سے" کے ساتھ ترجمہ کیا ہے اسے تفسیری ترجمہ ہی

کہا جاسکتا ہے کیونکہ اصل لفظ سے بہر حال ہٹ کر ہے۔ "جَمِيعًا" کا با محاورہ

ترجمہ اکثر نے "سب"، "سارے"، "تم سب"، "سب کے سب" کی

صورت میں کیا ہے جو سب ایک مفہوم رکھتے ہیں۔

[فِي مَآءٍ] اس کی ابتدائی "فاءِ دَفْ" تو عاطفہ (یعنی "پس /

پھر اس کے بعد) ہے اور لفظ " اِمَّا " کی دو صورتیں ہیں :

(۱) کبھی " اِمَّا " شرطیہ ہوتا ہے اس صورت میں یہ دراصل " اِنْ " (حرفِ شرطِ معنی " اگر ") اور " مَا " (ترائدہ - صرف برائے تاکید) کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ " اگر تو ایسا ہو کہ " یا صرف " اگر تو " سے کیا جاسکتا ہے۔

(۲) کبھی " اِمَّا " حرفِ تفصیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے جسے بعض دفعہ " حرفِ استفتاح " بھی کہتے ہیں۔ یہ " اِمَّا " مرکب نہیں بلکہ ایک اکٹھا مفرد حرف ہے۔ اور بلحاظ معنی یہ " اَدْ " (یا / یا پھر) کے مترادف ہی ہوتا ہے۔

البتہ یہ " اِمَّا " تکرار کے ساتھ (ایک ہی عبارت میں دو دفعہ) آتا ہے جب کہ " اَدْ " کے استعمال میں تکرار ضروری نہیں ہوتی۔ بلحاظ معنی یہ (اِمَّا) " اَدْ " کی طرح کبھی دو چیزوں میں کسی شک کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد و چیزوں میں

" تخییر " کے معنی دیتا ہے یعنی " یہ لویا وہ لو برابر ہے "۔ اور کبھی یہ " اباحتہ " یعنی دونوں چیزوں کے جائز ہونے کا مفہوم دیتا ہے۔ اسی طرح یہ " ابہام " اور " تفصیل " کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان مختلف صورتوں میں اس کا اردو ترجمہ " یا " ، " یا پھر " ، " شاید کہ یہ یا وہ " ، " چاہو لو یہ یا وہ " ، " ایک صورت (یہ) اور دوسری (یوں) " سے کیا جاسکتا ہے۔

● زیر مطالعہ عبارت میں " اِمَّا " شرطیہ ہے اس لیے اس کا اردو ترجمہ پس اگر تو " ، " اس کے بعد اگر تو " ، " سو اگر " ، " پھر اگر " ہوگا۔ " اِمَّا " کے بطور حرفِ تفصیل استعمال ہونے کی مثالیں آگے چل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔

۲۷:۱ (۲) [يَا تَيْتُكُم] میں آخری " كُو " تو ضمیر منصوب (معنی

" تم کو " یا " تمہارے پاس ") ہے اور فعل " يَا تَيْتُ " کا مادہ " اتی " اور وزن " يَفْعَلُنَّ " ہے۔ اس ثلاثی مادہ سے فعل مجرد " آتی یا تئی "۔

(دراصل آتی " یا تئی ") اِتْيَانًا (باب ضرب سے) اور " جَاءَ " کی طرح "..... کے پاس آنا" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پھر مختلف صلوات (مثلاً

علیٰ، ب، وغیرہ) کے ساتھ اور بغیر کسی صلہ کے بھی بعض دوسرے معنوں کے لیے آتا ہے۔ اس کے استعمال اور معنی پر مزید بحث کے لیے دیکھئے (۲: ۱۶: ۱۷)۔

● زیر مطالعہ لفظ "يَأْتِيَنَّ" اس فعل مجرد (اتی یا تی) سے فعل مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ جس کے آخر پر نون ثقیلہ برائے تاکید لگا ہے جس کی وجہ سے آخری ساکن یاء (جو بنیادی طور پر مضموم تھی) یاٹے مفتوحہ ہو جاتی ہے جیسے يَضْرِبُ سے يَضْرِبَنَّ ہے (خیال رہے کہ ابتداء میں لام تاکید (ل) لگائے بغیر بھی نہ صرف مضارع بلکہ امر اور نہی کے آخر پر بھی نون ثقیلہ استعمال ہوتا ہے)۔ اگر یہاں حرف شرطیہ "إِنْ" ہوتا تو یہاں فعل "إِنْ يَأْتِكُمْ" یعنی مجزوم ہوتا (یعنی "اگر وہ تمہارے پاس آئے تو....") مگر تاکید کے لیے "إِنْ" کے ساتھ "مَا" زادہ گئے (جس نے "إِنْ" کا عمل جزم بھی روک دیا ہے) اور پھر مضارع کے بعد "نون ثقیلہ" لگنے سے اب اس میں مطلق شرط (کہ پوری ہو یا نہ ہو) کا امکان نہیں رہا بلکہ ایک طرح سے اس میں "اگر تمہارے پاس آئے یا پہنچے" اور ایسا ضرور ہوگا۔" کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے یعنی "ما" نے "لام قسم" کا کام کیا ہے جو نون ثقیلہ والے

لے عربی زبان میں حرف "ن" متعدد معانی پر دلالت کرتا ہے مثلاً (۱) نون ثقیلہ یا نون صیغوں کی شکل میں بھی تبدیلی آتی ہے اور معنی میں بھی (۲) نون الاناث یا نون النسوة جو فعل ماضی کے جمع مؤنث غائب اور مضارع کے جمع مؤنث غائب اور حاضر کے آخر میں آتا ہے۔ اور اس پر کسی عامل کا اثر نہیں ہوتا یہی نون النسوة ضمائر "هن" ، "كن" میں بھی آتا ہے۔ (۳) نون الوقایہ: جو یا ئی تکم منسوب کے شروع میں لگتا ہے۔ جیسے ضروبنا اور اتسنا میں ہے۔ (۴) نون اعرابی: جو فعل مضارع کے بعض خاص صیغوں کے آخر پر یا کسی ثنی یا جمع مذکر سالم اسم کے بعد لگتا ہے اور حسب قواعد کہیں گرج بھی جاتا ہے۔ (۵) (باقی ماہنامہ اگلے صفحہ پر)

مضارع کے شروع میں لگتی ہے۔ اسی لیے بعض مترجمین نے "فاما یا تینکھ" کا ترجمہ "جب بھی تمہارے پاس پہنچے" کیا ہے۔ اور علامہ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ — "And if, as is sure, comes to you" سے کیا ہے۔ اگرچہ بیشتر مترجمین نے صرف "اگر" سے کام چلایا ہے۔

[مِنِّی] جو دراصل "مِن" + "نِی" (یا تے متکلم "ی" مع نون و قایہ) کا مرکب ہے۔ یہاں "مِن" ابتدائیہ یعنی "کی طرف سے" ہے۔ یعنی "میری (ہی) طرف سے"۔ اور یہاں "نِی" "مِنِّی" کی تقدیم کی وجہ سے ہے۔ اس پر مزید بات "الاعراب" میں ہوگی۔

[هُدًی] کا مادہ "ھ د ی" اور وزن اصلی "فَعَلَ" ہے۔ اس لفظ کی بناوٹ (لغوی ساخت یا تحلیل) پر البقرہ: ۲ یعنی ۲: ۱: ۱ (۶) میں اور اس مادہ سے فعل (ھُدًی یھدی = رہنمائی کرنا) کے باب معنی اور استعمال پر الفاظ: ۶ یعنی ۱: ۵: ۱ (۱) میں بات ہو چکی ہے۔ اس کا ترجمہ "ہدایت"، "راہنمائی" اور "راہ کی خبر" کی صورت میں کیا جاتا ہے سب کا ایک ہی مفہوم ہے۔

[فَمَنْ] کی "فاء (ف)" عاطفہ (یعنی پس / پھر / تو پھر) ہے اور "مَنْ" (وہ جو) موصولہ شرطیہ ہے اور اسی شرط والے مفہوم کی بنا پر "مَنْ" میں ایک عموم کا مفہوم پیدا ہوتا ہے جس کو اردو میں "جو کوئی بھی" جس کسی نے بھی" ہے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ جسے بعض مترجمین نے "جو کوئی"، "جو شخص"، "جنہوں" وغیرہ سے ترجمہ کیا ہے مگر ان میں سے بعض ترجموں میں عموم والی بات نہیں ہے۔

۲: ۲۷: ۳ (۳) [تَبِعَ] کا مادہ "ت ب ع" اور وزن "فَعَلَ" ہے اس مادہ سے فعل مجرد "تَبِعَ" یَتَّبِعُ تَبَعًا" (باب سماع سے) آتا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

نون تنوین: جو صرف تلفظ میں آتا ہے لکھنے میں نہیں آتا جیسے کتاب میں — نون کی یہ تمام اقسام بعض صرفی اور نحوی قواعد سے وابستہ ہیں۔ جو حسب موقع ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔

اور اس کے بنیادی معنی ہیں: "..... کے پیچھے پیچھے چلتے آنا"..... کے پیچھے پیچھے آنا۔ اردو میں اس کے لیے فارسی لفظ "پیروی" (جس کے معنی "پاؤں کے پیچھے جانا" ہیں) استعمال کرتے ہوئے ترجمہ "..... کی پیروی کرنا بھی کر لیتے ہیں۔ پھر اس سے با محاورہ ترجمہ "..... کے مطابق عمل کرنا" نکلتا ہے۔ بعض مترجمین نے لفظ سے قریب رہتے ہوئے اس (تبعم) کا ترجمہ "پیرو ہوا، پر چلا" سے کیا ہے۔ جب کہ بیشتر نے "مَنْ" (مندرجہ بالا) شرطیہ کی وجہ سے فعل ماضی کا ترجمہ حال یا مستقبل سے کیا ہے یعنی "پیروی کریگا" سے کیا ہے اور بعض حضرات نے اس "مَنْ" میں جمع کے معنی بھی موجود ہونے کی بناء پر بصیغہ جمع ترجمہ کیا ہے یعنی " (جو لوگ) پیروی کریں گے، پر چلیں گے" کی صورت میں۔

● یہ فعل (تبعم) متعدی ہے اور اس کا مفعول بنفسہ (بغیر صلہ کے) فعل کے ساتھ ہی مذکور ہوتا ہے (جیسے یہاں ساتھ "ہدائی" ہے)۔ قرآن کریم میں اس فعل مجرود کے مختلف صیغے کل (۹) جگہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید یہ کے بعض الواب (افتعال اور افعال) سے أفعال اور اسماء مشتقہ وغیرہ کے مختلف صیغے بکثرت (۱۶۰ سے زائد جگہ) وارد ہوئے ہیں جن پر حسب موقع بات ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

[هُدَايَ] یہ "هُدًى" (رہنمائی و ہدایت) + "ى" (ضمیر متکلم مجرود بمعنی "میری") کا مرکب ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ لفظ "هُدًى" جب معرف باللام یا مضاف ہو تو وہ "الهدى" یا "هُدًى" ہو جاتا ہے جس کی آخری "ياء" دراصل الف مقصورہ کا کام دیتی ہے یعنی اسے پڑھا "الهُدَا" اور "هُدَا" ہی جاتا ہے (دیکھیے ۱۰:۱۱:۶) میں۔ اسی طرح یا تے متکلم مجرور بالاضافہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر اس کے مضاف کا آخری حرف الف دلی ہو۔ چاہے وہ تشبیہ مرفوع مضاف ہو کر آ رہا ہو

جس کا نون اعرابی گر جائے گا۔ یا اصل لفظ کے آخر پر "الف" آ رہا ہو جو ہمیشہ کسی "و" یا "ی" سے بدل کر بنا ہوتا ہے، تو یاٹے متکلم ساکن (می) کی بجائے مفتوح (می) ہو جاتی ہے جیسے "اُختای" (میری دو بہنیں) یا "عصای" (میری لاشھی) میں ہے۔

یہاں زیر مطالعہ لفظ "هدای" بھی اسی طرح بنا ہے۔ یعنی "هدئی" مضاف ہونے کے باعث ضعیف ہو کر "هدا" بنا اور ساتھ یاٹے متکلم مجرور (بوجہ اضافت) لگی تو "ئی" ہو گئی۔ "هدای" کا ترجمہ اکثر نے "میری ہدایت" ہی کیا ہے۔ ایک ادھ نے اس کا ترجمہ "میرا بتایا" یا "میرے بتائے پر" بھی کیا ہے جو اردو محاورے کے لحاظ سے شاید درست ہی ہو مگر بظاہر لفظ سے مہٹ کر ہے۔

۲۶:۱ (۴) [فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ] اس میں سے "فَلَا" تو "ف" (پس تو) اور "لَا" (نہیں ہے/ہوگا) کا مرکب ہے۔

لفظ "خَوْفٌ" کا مادہ "خوف" اور وزن "فَعْلٌ" ہے۔ اس ثلاثی مادہ سے فعل مجرد "خاف.... یخاف" (در اصل خَوْفٌ یَخَوْفُ) خَوْفًا وَخِيفَةً (باب سمع سے) استعمال ہوتا ہے اور اس کے بنیادی معنی ہیں: "..... سے ڈرنا" "..... کا ڈر رکھنا"۔ جس میں "کسی اچھی چیز کے چھین جانے یا کسی بری چیز سے واسطہ پڑنے کی امید" کا مفہوم ہوتا ہے۔ اسی سے اس فعل میں "گھبرانا" یا "پچھنا" کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔

● یہ فعل متعدی ہے اور اس کے استعمال کی متعدد صورتیں ہیں مثلاً (۱) جس شخص یا چیز کا ڈر ہو وہ اس کے ساتھ مفعول بنفسہ (بیت وصلہ کے) آتا ہے جیسے "خافه" (وہ اس سے ڈرا) یا جیسے خاف عذاب الآخرة (ہود: ۱۰۴) میں ہے (وہ عذاب آخرت سے ڈرا) (۲) اور جس کی طرف سے کسی چیز کا ڈر ہو تو وہ چیز تو مفعول بنفسہ مگر جس کی طرف سے ڈر ہو اس پر "مِنْ" لگتا ہے جیسے "خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا" (وہ اس کے ڈر ہو اس پر)۔

نشوزاً" (النساء: ۱۲۷) "اس کو ڈرہوا اپنے خاوند کی طرف سے سرکشی کا۔"
 (۳) اور "علی" کے صلہ کے ساتھ یہ فعل "..... کے بارے میں ڈرنا" کے معنی دیتا
 ہے۔ جیسے "خافوا علیہم" (النساء: ۸) میں ہے یعنی "اُن کو ان کے بارے
 میں ڈرتھا" یا "اِذَا خِفتَ عَلَیْہِ" (انقص: ۷) جب تو اس کے بارے میں
 ڈرے تو" میں ہے۔ (۴) اور کبھی اس کا مفعول "اُن" سے شروع ہونے والا
 ایک جملہ ہوتا ہے جیسے "انی اخاف ان یقتلون" (الشعراء: ۱۲) "مجھے ڈر ہے
 کہ مجھے مار ڈالیں گے" میں ہے۔ اور (۵) کبھی فعل (خاف) کا مفعول محذوف
 (غیر مذکور) ہوتا ہے جو سیاق عبارت سے سمجھا جاسکتا ہے جیسے "لا تخف دلائحزن"
 (العنکبوت: ۳۳) یعنی "تو نہ ڈر نہ غم کر"۔

● یہ فعل (خاف یخاف) قرآن کریم میں مندرجہ بالا تمام صورتوں میں استعمال ہوا ہے
 اس فعل مجرود سے مختلف صیغے ۸۰ سے زائد جگہ آئے ہیں۔ اور مزید فیہ کے صرف باب
 "تفعیل" سے فعل کے مختلف صیغے کل چار جگہ اور باب تفعیل سے صرف مصدر ایک
 جگہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مصادر اور اسماء مشتقہ بھی ۳۵ کے قریب مقامات
 پر وارد ہوئے ہیں۔

● لفظ "خوف" اس فعل ثلاثی مجرود کا مصدر بھی ہے اور اس سے ماخوذ ایک اسم
 بھی۔ اردو میں اس کا ترجمہ "ڈرنا" بھی ہو سکتا ہے اور "ڈر" بھی۔ اور خود یہ لفظ
 (خوف) بھی اپنے اصل عربی معنی کے ساتھ اردو میں متداول ہے اس لیے اس کا
 ترجمہ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں رہتی۔

● زیر مطالعہ عبارت کا آخری مرکب "علیہم" "علی" (حرف الجر) اور "ہم"
 کا مجموعہ ہے اس میں اگر "علی" کے اوپر بیان کردہ "خاف علیہ" اس کے بارے
 میں ڈرا" (۳) والے معنی سامنے رکھیں تو یہاں "علیہم" کا ترجمہ ان کے
 بارے میں ہو سکتا ہے یعنی "خود ان کو اپنے بارے میں" یا "کسی کو بھی ان کے
 بارے میں" کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا۔ شاید اسی لیے بیشتر مترجمین نے یہاں "علیہم"

کا ترجمہ "ان کو" ہی سے کیا ہے۔ اگرچہ متعدد حضرات نے لفظی ترجمہ "ان پر ہی کیا ہے۔ بعض نے "اسے" کیا ہے جو "ان کو" ہی کی دوسری (اور واحد) شکل ہے۔ البتہ جن حضرات نے "ان کے لیے" سے ترجمہ کیا ہے تو یہ اصل الفاظ سے بہت دور ہے اور "علیہم" کی بجائے "لہم" کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ترجمہ میں "ہوگا" کا مفہوم جملہ کے شرطیہ (جواب شرط) ہونے کے باعث ہے (اس لیے کہ شرط یا جواب شرط فعل مستقبل کا تقاضا کرتا ہے شرط ماضی کے لیے نہیں ہوتی)۔ اور یہاں "علیہ" کی بجائے "علیہم" (صیغہ جمع) "مَنْ" (اور "مَنْ تَبِعَ هَدَايَ" والا) موصولہ شرطیہ کے معنی کے لحاظ سے ہے جو جمع کو بھی شامل ہوتا ہے [دیکھئے ۲: ۶: ۱۱]۔

﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [اس کے پہلے حصہ "وَلَا هُمْ" جو "و" (اور) + "لا" (نہیں) + "ہم" (وہ سب) کا مرکب ہے] کا ترجمہ "اور نہ وہ" ہونا چاہیے مگر "لا" کی تکرار ("لا خوف" اور "لاہم" میں) کی وجہ سے اور پھر "ہم" سے بھی مقدم (پہلے) ہونے کی بنا پر یہاں "لا" کا ترجمہ صرف "نہ" کی بجائے "نہ ہی" اور یوں "وَلَا هُمْ" کا ترجمہ "اور نہ ہی وہ" ہونا چاہیے۔ تاہم ایک دو کے سوا اکثر مترجمین نے یہاں صرف "اور نہ وہ" رہنے دیا ہے۔ غالباً اس لیے کہ ایک "فَلَا" (پس نہ) پہلے آچکا ہے (فلا خوف میں)۔ اس طرح دو دفعہ "پس نہ"..... اور نہ "کی تکرار قریباً وہی مفہوم پیدا ہوجاتا ہے۔ اور عبارت کے آخری حصہ بلکہ لفظ "يَحْزَنُونَ" کا مادہ "ح ز ن" اور وزن "يَفْعَلُونَ" ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرد دو ابواب سے مختلف مصادر کے ساتھ دو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

● (۱) حِزْنٌ يَحْزَنُ حِزْنًا (باب سمع سے) آئے تو یہ فعل لازم ہوتا ہے اور اس کے معنی: "غم کھانا، غمگین ہونا، غمناک ہونا، غمزدہ ہونا یا اداس ہونا" ہوتے ہیں (یعنی "خوش ہونا" کی ضد ہے) اس باب سے "غمگین" یا "غمزدہ"

کو عربی میں "حَزْنٌ" یا "حَزِينٌ" کہتے ہیں۔ تاہم یہ صفت قرآن میں نہیں آئی۔ البتہ جس کے بارے میں "غم یا افسوس" ہو اگر اس کا ذکر بھی ساتھ کرنا ہو اور وہ کوئی شخص ہو تو اس پر "علی" کا صلہ لگے گا۔ مثلاً کہیں گے "حَزْنٌ عَلَیْهِ

(اس نے اس کے بارے میں غم کھایا)۔ اور اگر وہ باعثِ غم "کوئی چیز یا بات ہو تو اس پر" لام (ل) کا صلہ آتا ہے۔ مثلاً کہیں گے "حَزْنٌ لِكَذَا" (وہ فلاں بات پر غمگین ہوا)۔ قرآن کریم میں اس فعل کا استعمال "لام" کے ساتھ کہیں نہیں ہوا۔ البتہ "علی" کے صلہ کے ساتھ یہ فعل چار جگہ آیا ہے۔ اور قرآن کریم میں بیس سے زائد جگہ یہ فعل "باعثِ غم" کے ذکر کے بغیر یعنی "لام (ل) یا علی" کے بغیر ہی آیا ہے۔ اور سببِ غم عبارت (کے سیاق و سباق) سے سمجھا جاسکتا ہے۔

● (۲) حَزْنٌ..... یَحْزُنُ حَزْنًا (باب نصر سے) آئے تو یہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ اور اس کے معنی "..... کو غمگین کرنا"..... کو اداس کرنا" ہوتے ہیں (یعنی خوش کرنا کی ضد)۔ اس صورت میں اس کا مفعول بنفسہ (بغیر صلہ کے) آتا ہے جیسے "لَا یَحْزُنُنْهُمْ" (الانبیاء: ۱۰۳) میں ہے۔ (ان کو غمگین نہیں کرے گا.....)۔ اس باب سے "غمگین" کے لیے عربی لفظ "مَحْزُونٌ" یا "حَزِينٌ" استعمال ہوتا ہے تاہم یہ لفظ بھی قرآن کریم میں نہیں آئے۔ قرآن کریم میں اس باب (نصر) سے (اور ان معنی کے ساتھ) بھی اس فعل کے مختلف صیغے کل نو (۹) جگہ آئے ہیں۔

● کتب لغت میں عام طور پر پہلے (باب سمح سے) کا مصدر "حَزْنٌ" اور دوسرے (باب نصر سے) کا مصدر "حَزْنٌ" بتایا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ دونوں مصدر استعمال ہوئے ہیں۔ "حَزْنٌ" تین جگہ اور "حَزْنٌ" دو جگہ آیا ہے۔ تاہم چونکہ فعل معروف یا مجہول کا مصدر ایک ہی ہوتا ہے یعنی مصدر میں معروف یا مجہول دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً ضَرْبٌ یَضْرِبُ صَرْبًا اور ضَرْبٌ یَضْرِبُ صَرْبًا کہتے ہیں۔ اور "ضَرْبٌ" کے معنی "پیٹنا اور پٹنا" دونوں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر فعل متعدی (حَزْنٌ یَحْزُنُ) کے مصدر "حَزْنٌ" کو مجہول

کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب 'نغمگین کیا جانا' ہوگا۔ جو فعل لازم (حِزْنٌ یَحْزِنُ) کے مصدر "حَزْنٌ" (نغمگین ہونا) کے ہم معنی ہی ہوگا۔ مصدر کا ترجمہ کرتے وقت عموماً یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔

● بیشتر مترجمین نے اس عبارت (وَلَا هُمْ یَحْزِنُونَ) کا ترجمہ "اور نہ وہ غم کھائیں گے" اور بعض نے "نہ وہ نغمگین ہی ہوں گے" سے کیا ہے۔ جب کہ بعض نے پوری عبارت (فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزِنُونَ) یعنی ۲: ۲۶: ۲۱ (۵) طاکر اکٹھا مختصر مگر با محاورہ ترجمہ "نہ ان کو کچھ ڈر ہوگا نہ کچھ غم" کر لیا ہے جو مفہوم اور محاورہ کے لحاظ سے ایک عمدہ ترجمہ ہے۔

[وَالَّذِينَ كَفَرُوا] یہ "ذ" (اور) + الذین (وہ لوگ جو) + کفروا (کافر ہونے) کا مرکب ہے۔ اس کے فعل (کفر) کی کفر کرنا، کے معنی اور استعمال پر البقرہ: ۶ یعنی ۱: ۵: ۱۱ میں بات ہو چکی ہے۔

البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اوپر والی آیت (۳۸) میں جو جملہ شرطیہ "مَنْ تَبِعَ....." سے شروع ہوا تھا اس کے معنی، شرط میں مستقبل کے معنوں کا تقاضا موجود ہونے کے باعث — اور یہ عبارت (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) بھی "ذ" کے ذریعے اسی سے ملانی گئی ہے — یہاں بھی فعل ماضی کا ترجمہ مستقبل سے ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر مترجمین نے یہاں "کفروا" کا ترجمہ "کفر کریں گے" نافرمانی کریں گے" سے کیا ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے لفظ (ماضی) سے قریب رہتے ہوئے "کافر ہوئے، منکر ہوئے، قبول نہ کیا" کی صورت میں بھی ترجمہ کیا ہے۔

۲: ۲۶: ۱۱ (۶) [وَكَذَّبُوا] "ذ" (اور) کے بعد فعل "كَذَّبُوا" ہے۔ اس

مادہ "کذب" اور وزن "فَعَّلُوا" ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرود کَذَبَ یُکَذِبُ (جھوٹ بولنا) کے باب، معنی اور استعمال پر البقرہ: ۱۰ یعنی ۱: ۸: ۱۱ میں بات ہوئی تھی۔

زیر مطالعہ لفظ (کَذَّبُوا) اس مادہ سے باب تفعیل کے فعل ماضی معروف کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ اس باب (تفعیل سے فعل "کَذَّب.....میکذب تکذیباً" کے ایک معنی ہیں :کو جھٹلاناکو جھوٹ سمجھنا،کو جھوٹ کہنا" بلکہ اردو میں اس فعل کا مصدر (تکذیب) مستعمل ہے اس لیے اس فعل کا ترجمہ ".....کی تکذیب کرنا" بھی کیا جاسکتا ہے (بیشتر مترجمین نے یہاں "جھٹلانا" اور ایک دو نے "تکذیب کرنا" سے ہی ترجمہ کیا ہے)۔

● ان معنوں کے لیے یہ فعل مفعول بنفسہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے "كَلَّمَ كَذَّبَ الرَّسُلَ رَقَ (۱۴) میں ہے یعنی "سب نے رسولوں کو جھٹلایا" اور یہ فعل "باء (ب)" کے صلہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے "كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ (الانعام: ۶۶) یعنی "تیری قوم نے اسے جھٹلایا" یعنی عربی میں "كَذَّبَ بِهِ" اور "كَذَّبَ بِهِ" دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ البتہ بعض دفعہ اس (فعل) کا مفعول محذوف کر دیا جاتا ہے جو سیاق عبارت سے سمجھا جاسکتا ہے جیسے "فَكَذَّبَ وَعَصَى" (النازعات: ۲۱) میں ہے۔ قرآن کریم میں اس فعل (كَذَّبَ يَكْذِبُ) کے مختلف صیغے ۷۵ کے قریب مقامات پر وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سو (۱۰۰) سے زیادہ جگہ "باء (ب)" کے صلہ کے ساتھ، پچاس (۵۰) کے قریب جگہ پر مفعول بنفسہ کے ساتھ اور پچیس (۲۵) کے قریب جگہ پر مفعول غیر مذکور (محذوف) کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔

جواب شرط پر معطوف ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی مستقبل کے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی وہ جھٹلائیں گے" سے کرنا مناسب ہے اور بعض مترجمین نے ایسا ہی کیا۔

۲۶:۲ (۷) [بَايْتِنَا] میں ابتدائی "بِ دِءَابِ" تو فعل "كَذَّبُوا" کے صلہ کے طور پر آیا ہے (یعنی "كَذَّبُوا" کا ترجمہ ہے ".....کو جھوٹ سمجھا،کی تکذیب کی) اور آخری "نَا" د "آیاتنا" میں) ضمیر محذوف معنی "ہماری" ہے (یعنی "ہماری آیات کو") اس طرح "بِ" اور "نَا" کو نکال کر باقی وضاحت طلب

لفظ "آیات" پچتا ہے (جو عبارت میں مجرور اور مضاف ہونے کے باعث بصورت "آیات" آیا ہے) یہ لفظ (آیات) "آیۃ" کی جمع مونث سالم ہے۔
 ● لفظ "آیۃ" کے مادہ اور وزن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر کے نزدیک اس کا مادہ "ای" ہے۔ اگرچہ بعض نے اسے "ادی" سے ماخوذ سمجھا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے وزن اصلی کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) وزن اصلی "فَعَلَةٌ" اور شکل اصلی "أَيَّةٌ" ہے۔ قیاس یہ تھا کہ دوسری "یاء" ماقبل مفتوح کی بناء پر الف میں بدلتی اور یہ "حیاة" (ح ی سے) اور "نواة" (ن وی سے) کی طرح "آیۃ" ہو جاتا کیونکہ جب دو حرف علت جمع ہوں تو تعلیل دوسرے میں ہوتی ہے مگر خلاف قیاس پہلی "یاء" کو ماقبل مفتوح کی بناء پر ہی الف میں بدل دیا گیا جیسے "رایۃ" بمعنی جھنڈا (ر می سے) اور "غایۃ" بمعنی انتہاء (غ می سے) بنا ہے گویا "أَيَّةٌ" آیۃ -

(۲) وزن اصلی "فَعَلَةٌ" اور اصلی شکل "أَيَّةٌ" ہے۔ اسے قاعدے کے مطابق "أَيْتَه" ہونا چاہیے مگر یہاں بھی خلاف قیاس "یاء" ساکنہ کو ماقبل مفتوح کی بناء پر الف میں بدل دیا گیا۔ یا تشدید کو ثقیل سمجھ کر تخفیف کر لی گئی جیسے (مشہور عرب قبیلہ) "طیئ" سے ام نسبت "طایئ" بنا لیا گیا جو دراصل تو "طیئ" بنا تھا۔ بہر حال یہ بھی خلاف قیاس ہی ہے۔

(۳) وزن اصلی "فَاعِلَةٌ" اور شکل اصلی "أَيَّةٌ" تھی۔ قیاس یہ چاہتا تھا کہ یہ "آیۃ" (دابتہ کی طرح) ہو جاتا۔ مگر یہاں بھی خلاف قیاس تخفیف کر دی گئی پہلی "یا" (گرا کر)۔

(۴) وزن اصلی "فَعَلَةٌ" اور شکل اصلی "أُدِيَّةٌ" تھی (مادہ "ادی" سمجھنے کی

صورت میں) اس صورت میں اسے "أَدَاكَ" ہونا چاہیے تھا کیونکہ دو حرف علت جمع ہونے کی صورت میں تعلیل دوسرے میں ہوتی ہے (جیسا کہ اوپر علم میں بیان ہوا ہے) یہاں بھی خلاف قیاس پہلے حرف علت "و" کو الف میں بدل دیا گیا۔

(۵) وزن اصلی "فَعِلَةٌ" اور شکل اصلی "أَيِّتَةٌ" تھی۔ پہلی "یاء" متحرکہ ماقبل (ہمزہ) کے مفتوح ہونے کے باعث "الف" میں بدل کر لفظ "آيَةٌ" ہو گیا یعنی آيَّةٌ = آيَّةٌ = آيَّةٌ "یہ صورت قیاس مرفی سے زیادہ قریب ہے۔

● اس لفظ (آيَّةٌ) کے وزن اور تعلیل کے بارے میں ایک دو اور قول بھی بیان ہوئے اور مندرجہ بالا تمام تعلیلات کے حق میں اور ان کے مخالف دلائل بھی دئے گئے ہیں۔ جس کا بیان طوالت کے باعث نظر انداز کیا جاتا ہے۔

● مادہ (ای سی) سے تو فعل مجرد عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ البتہ باب تفعیل سے فعل "أَيْتِي يُتِي" تَأْيِيَةٌ "کوئی نشانی یا علامت برائے سچان مقرر کرنا" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تفاعل سے بھی مختلف معنی کے لیے فعل آتے ہیں تاہم قرآن کریم میں اس مادہ سے کسی قسم کا کوئی فعل نہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ البتہ اس مادہ (ای سی) سے ماخوذ بعض اسماء اور حروف (مثلاً يَا، آي، اور "آيَات" قرآن کریم میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ اگر اس کا مادہ "ادی" سمجھا جائے جس پر کئی اعتراض کئے گئے ہیں) تو اس مادہ سے تو فعل مجرد و مزید فیہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں جن پر آگے چل کر بات ہوگی۔ ان شاء اللہ۔

● اس لفظ (آيَّةٌ) کے بنیادی معنی "علامت یا نشانی" ہیں۔ پھر اس سے اس میں "عبرت" معجزہ اور حکم کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک مقررہ عبارت کو (جو عموماً ایک یا چند جملوں پر مشتمل ہوتی ہے) اور جس کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہوتی ہے، بھی آيَّةٌ مندرجہ بالا معنی کے لحاظ سے ہی کہا جاتا ہے۔ اس

۱۔ مزید بحث کے لیے دیکھئے "التبیان" للکبیری ج ۱ ص ۵۶۔ اور معجم مفرداً الإبدال والإطلاق
للخراط ص ۲۲ وما لہذا۔ نیز دیکھیے مفرداً راعب تحت مادہ۔

لیے کہ ہر آیت اپنی صداقت کا نشان بھی ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے عبرت اور موعظت کا سامان بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور حکم بھی ہے۔ لفظ آیتہ کی کوئی جمع مکسر (آئی وغیرہ) قرآن میں نہیں آئی البتہ جمع مؤنث سالم (آیات) بکثرت استعمال ہوئی ہے۔

مندرجہ بالا معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیشتر مترجمین نے یہاں "آیاتنا" کا ترجمہ ہماری نشانیوں اور ہمارے احکام" ہی کیا ہے۔ بعض نے "ہماری آیتوں" ہی رہتے دیا ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت "وَاللَّهُ يَعْنِي فِي هَذَا لَفْظَ (آيَة) اِرْدُوهُنَّ بِاطَاءِ آيَاتٍ" متداول ہے۔

۲: ۲۷: ۱ (۸) [أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ] میں "أُولَئِكَ" تو اسم اشارہ بعید بمعنی وہ سب ہے۔ مرکب اضافی "اصحاب النار" کے دوسرے جزء (النار: آگ) پر تنوی بحت البقرہ: ۱۷ یعنی ۲: ۱۳: ۱ (۳) میں گزر چکی ہے۔ کلمہ "اصحاب" کا مادہ "ص ح ب" اور وزن "أفعال" ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرد "صَحِبَ..... يَصْحَبُ صَحْبَةً" (باب سح سے) کے بنیادی معنی تو ہیں: "..... کے ساتھ ساتھ رہنا"، "..... کا ساتھی ہونا" یعنی اس میں مسلسل اور مستقل سنگت کا مفہوم ہے۔ پھر اس سے یہ فعل "کسی سے" قریبی تعلق رکھنا، "..... کے ساتھ وقت گزارنا"، "..... کے ہمراہ ہونا یا جانا" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس مادہ سے مختلف افعال کے صیغے تو تین جگہ آئے ہیں۔ البتہ "صاحب"، "اصحاب" اور "صاحبة" مفرد و مرکب مختلف صورتوں میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔

● زیر مطالعہ لفظ (اصحاب) جمع مکسر ہے اس کا واحد "صاحب" ہے جو مندرجہ بالا فعل مجرد سے اسم الفاعل ہے۔ اس لحاظ سے اس کے بنیادی معنی "یار" اور رفیق" ہی ہیں۔ مگر یہ لفظ کبھی "مالک"، "ناظم" اور "حاکم" کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ "صاحب" (بصیغہ مفرد) تو صرف دو جگہ آیا ہے مگر اس

کی جمع " اصحاب " ۷۵ جگہ آئی ہے اور سوائے ایک جگہ (الانعام : ۷۱) کے باقی سب جگہ یہ لفظ (اصحاب) مضاف ہو کر ہی آیا ہے۔ اس لیے اردو میں اس کا ترکیب اضافی کی صورت میں ترجمہ کرتے وقت " اصحاب " کا ترجمہ " ساتھی یا رفیق " وغیرہ کرنے کی بجائے عموماً " والے " کے ساتھ کرنا زیادہ با محاورہ ہے۔ مثلاً اصحاب الفیل " ساتھی والے " (الفیل : ۱) ، اصحاب القریۃ " بستی والے " (یس : ۱۲) ، اصحاب القبور " قبروں والے " (الممتحنہ : ۱۳)۔ ان پر اور اس قسم کی دیگر تراکیب پر حسب موقع مزید بحث ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

● اس طرح " اصحاب النار " کا ترجمہ عموماً " آگ والے " کیا جاتا ہے اور اس سے مراد " آگ میں رہنے والے " یا " آگ میں ڈالے جانے والے " ہوتے ہیں۔ اور چونکہ آگ سے مراد " جہنم " جس کا اردو فارسی ترجمہ لفظ " دوزخ " کی صورت میں معروف ہے) کی آگ ہے۔ اس لیے " اصحاب النار " کا با محاورہ اردو ترجمہ " دوزخ والے " یا " دوزخی " کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے اردو مترجمین اس ترکیب کا ترجمہ " دوزخ والے " ، " دوزخی " ، " دوزخ کے لوگ " ، " دوزخ میں جانے والے " اور بعض نے " دوزخ میں رہنے والے " سے کیا ہے

● قرآن کریم میں یہ ترکیب (اصحاب النار) ۱۹ جگہ استعمال ہوئی ہے اور ہر جگہ مندرجہ بالا معنی میں ہی آئی ہے۔ سوائے ایک جگہ (المدثر : ۳۱) کے جہاں " اصحاب النار " (آگ والوں) سے مراد اس آگ پر مقرر کردہ (حاکم اور ناظم) فرشتے ہیں جیسے " جیل والے " سے مراد قیدی بھی ہو سکتے ہیں اور بعض دفعہ جیل کے افسر یا عملہ بھی۔ ایسے معنی عبارت کے سیاق و سباق سے متعین ہوتے ہیں۔ لفظ " النار " کے بلحاظ موقع حقیقی و مجازی اور لغوی و اصطلاحی معنی کے فرق کے لیے کسی اچھی اور مستند تفسیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ [نیز دیکھئے لغوی بحث البقرہ : ۷۰ یعنی ۱۳۰ : ۲ : ۳۲۱]