

سورة البقرة

آیت : ۶۱

ملاحظہ: کتاب میں حوالہ کے لیے قطعہ ہندی (پیرا گرافنگ) میں بنیادی طور پر تینے ارقام (نمبر) اختیار کیے گئے ہیں سب سے پہلا (دائیں طرف والا) ہندسہ سورة کا نمبر شمار کرتا ہے اور دوسرا (درمیانے) ہندسہ اس سورة کا قطعہ نمبر جو زیر مطالعہ ہے اور جو کم انکم ایک آیت پر مشتمل ہوتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد والا (تیسرا) ہندسہ کتاب کے مباحث اور لہجہ (اللہجہ) الاعراب الرسم اور الضبط) میں سے زیر مطالعہ بحث کو ظاہر کرتا ہے یعنی علی الترتیب اللغہ کے لیے، الاعراب کے لیے، الرسم کے لیے، اور الضبط کے لیے؟ کا ہندسہ لکھا گیا ہے بحث اللغہ میں چونکہ متعدد کلمات زیر بحث آتے ہیں اس لیے یہاں حوالہ کے ذریعہ اس کے لیے نمبر کے بعد تو سینے (ریکٹ) میں سے تعلقہ کلر کا ترتیب سے نمبر بھی دیا جاتا ہے مثلاً ۲: ۱۵: (۳) کا مطلب ہے سورة البقرہ کے پانچویں قطعہ میں سے بحث اللہجہ کا تیسرا لفظ اور ۲: ۵: ۳۰ کا مطلب ہے سورة البقرہ کے پانچویں قطعہ میں سے بحث الرسم۔ وکذا۔

۲: ۳۹ وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فَادْعُ لَنَّا رَبَّكَ يَخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ
الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآءِهَا وَفُومِهَا
وَعَدَسِهَا وَبَصَبِهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُّ لُنَا
الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِمَّا مَصْرًا
فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَكَأُوذُ يُغَضَّبُ مِنْ اللَّهِ ط
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذَلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

۱:۳۹:۲ اللفظة

[واذ] میں "و" متاخذ ہے اس کے معانی واستعمالات کے لیے چاہیں تو البقرہ: ۸
[۴:۶:۱۱] دیکھ لیجئے اور "اذ" ظرفیہ یعنی "جب" جس وقت ہے اس کے طریق استعمال
کے لیے دیکھئے البقرہ: ۳۰ [۲:۲۲:۱۱] اور یہ پوری ترکیب "واذ" (اور جب) اس سے
پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہے۔

[قُلْتُمْ] کا مادہ "ق" دل" اور وزن اصلی "فَعَلْتُمْ" ہے۔ اس کی اصلی شکل "قَوْلْتُمْ" تھی۔ اس میں
واقع ہونے والی تعلیل وغیرہ (یعنی قَوْلْتُمْ، قَالْتُمْ، فَعَلْتُمْ، قُلْتُمْ) پر البقرہ: ۵۵ [۲:۳۹:۱۱]
میں بات ہوئی تھی۔ اور مادہ (قول) سے فعل مجرد کے معنی واستعمال پر بحث البقرہ: ۸ [۲:۶:۱۱] (۳)
میں ہوئی تھی۔ لفظ "قُلْتُمْ" اس فعل مجرد (قال بقولہ کہنا) سے فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اس
کا ترجمہ ہے "تم نے کہا" مگر اس کے شروع میں "واذ" (اور جب) آجانے کی وجہ سے اس کا ترجمہ
"تم نے کہا تھا" ہو سکتا ہے۔

[يَلْمُؤْسَىٰ لَن نَّصِيْرٍ] میں ابتدائی "یا" ندا کے لیے ہے اور یوں "یا موسیٰ" (بسم اللہ) کا ترجمہ ہے
"اے موسیٰ (علیہ السلام) "لن نصیر" کا مادہ "ص ب ر" اور وزن "لن نفعیل" ہے۔ اس مادہ سے
فعل مجرد (صبر یصبر = صبر کرنا) کے معنی باب اور استعمال وغیرہ پر یہ تفصیلی بحث البقرہ: ۲۵
[۲:۳۶:۱۱] میں گزر چکی ہے۔

"لن نصیر" اس فعل مجرد سے فعل مضارع منفی یلن کا صیغہ جمع منکلم ہے جس میں ضمیر الفاعلین
منحن "مستتر ہے۔ فعل مضارع کی اس قسم کی نفی (یلن) سے اس (مضارع) کی صورت اور معنی پر جو
اثر پڑتا ہے اس کے متعلق البقرہ: ۲۷ [۲:۱۴:۱۱] میں بات ہو چکی ہے۔

اس کے مطابق یہاں "لن نصبر" کا ترجمہ بنتا ہے "ہم ہرگز صبر نہ کریں گے نہ چنانچہ بعض مترجمین نے یہی ترجمہ دیا ہے۔ بعض حضرات نے "صبر نہ کرنے کے اصل بنیادی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے "ہم ہرگز نہ ٹھیریں گے" اور ہم کبھی نہ رہیں گے" سے ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے اردو محاورے کا خیال کرتے ہوئے ہم سے نہیں رہا جاتا، ہم سے ہرگز صبر نہ ہوگا، ہم سے کبھی صبر نہ ہو سکے گا، ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، اور ہم بس نہیں کر سکتے، کی صورت میں ترجمہ کیا ہے۔ سب کا مفہوم ایک ہی ہے اور مضارع میں منفی کے زور (اور زمانہ مستقبل کے مفہوم) کو نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکے گا وغیرہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں اس فعل مجرد (صبر بصر) سے افعال کے مختلف صیغے ۵۵ سے زیادہ جگہ آئے ہیں۔ [۳۹:۲ (۱۱)] [عَلَىٰ طَعَامٍ وَآجِدُ]۔ اس میں "علیٰ" کا تعلق تو سابقہ فعل (لن نصبر) کے ساتھ اس کے صیغہ کے طور پر ہے۔

(صبر یعنی پر صبر کرنا) دیکھئے [۲:۳۷ (۱)]

لفظ "طعام" (جو یہاں مجرد بالجبر ہے) کا مادہ "ط ع م" اور وزن "فَعَالٌ" ہے اس مادہ سے فعل مجرد "طَعِمَ".... یَطْعَمُ طَعَامًا وَطَعْمًا (باب س ع سے) آتا ہے اور اس کے معنی ہیں... "کھانے کی کسی چیز کو کھانا، کھا لینا" اور کبھی یہ فعل صرف "پکھنا" کے معنی میں آتا ہے اور کبھی صرف "پینا" کے معنی بھی دیتا ہے مثلاً البقرہ: ۲۴۹ میں اس کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں یعنی "پکھنا اور پینا" اور المائدہ: ۹۳ میں یہ فعل "کھانا اور پینا" دونوں معنی کے لیے آیا ہے مذکورہ آیات پر بحث اپنی اپنی جگہ آئے گی۔

● یہ فعل (طَعِمَ یَطْعَمُ) متعدی ہے اور اس کا مفعول بنفسہ (بغیر صلہ کے) آتا ہے جیسے یَطْعَمُهُ (الانعام: ۱۴۵) میں اور "لَا یَطْعَمُهَا" (الانعام: ۱۳۸) میں ضمیر منصوب ساتھ آتی ہے۔ البتہ بعض دفعہ اس کا مفعول محذوف (غیر مذکور) ہوتا ہے جیسے "فَاذْطَعِمْتُمْ" "جب تم کھا چکو" (الاحزاب: ۵۳) میں ہے۔

قرآن کریم میں اس فعل مجرد سے مختلف صیغے کل پانچ جگہ آئے ہیں۔ مزید فیہ کے باب افعال سے صیغے ۱۲ جگہ اور باب استفعال سے صرف ایک ہی صیغہ فعل الکبف: ۷۷ میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ مجرد و مزید سے مختلف مصادر اور مشتقات ۳۰ کے قریب مقامات پر آئے ہیں۔

● زیر مطالعہ لفظ (طعام) جو فعل مجرد کا مصدر ہے، بمعنی اُم مفعول بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کھانی جانے والی چیز (جیسے لفظ "شراب" عربی میں کسی بھی پی جانے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے) بعض دفعہ اس لفظ (طعام) کا اطلاق صرف "گندم" پر بھی ہوتا ہے اور بعض "نظام اجناس خوردنی" پر اور قرآن کریم میں بعض جگہ یہ لفظ "گوشت" کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ دراصل عبارت کا سیاق و سباق اس کے معنی متعین کرتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ "کھانا" (یعنی کھانے کی چیز) ہی کیا جاسکتا ہے۔ ویسے لفظ "طعام" بھی اردو میں مستعمل ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ مفرد و مرکب مختلف صورتوں میں ۲۴ جگہ آیا ہے اور زیادہ تر مطلق "کھانا" اور "خوراک" کے معنی میں ہی آیا ہے۔

۳۹:۱ (۲) [واحد] جو مندرجہ بالا مرکب جاری علی طعام واحد [۲: ۳۹: ۱ (۱)] کا

دوسرا حصہ ہے۔ اس لفظ (واحد) کا مادہ "و ح د" اور وزن فاعِل ہے۔

اس مادہ سے فعل مجرد "وَحَدَّ يَحْدُ" (در اصل يُوْحِدُ) وَحْدَةً (باب ضرب سے) بھی آتا ہے اور "وَجَدَّ يَجِدُ" (باب جرب سے) بھی۔ اور بعض دفعہ "وَحْدَ يَحْدُ" (یعنی ماضی باب کریم سے) اور مضارع باب حسب یا ضرب سے) بھی استعمال ہوتا ہے [اس طرح کے دو غلط باب صرف کی عام کتابوں میں مذکور نہیں ہوتے۔ ویسے یہ ہوتے بھی بہت شاذ ہیں] اور ان تمام صورتوں میں اس فعل کے معنی "ایک ہونا" اکیلا ہونا یا رہ جانا" ہوتے ہیں۔ اس فعل کے آخری (کریم والے) استعمال سے ہی صفت مشبہ "وحید" بنتی ہے۔ اور عام عربی میں تو اس مادہ (وحد) سے مزید فیہ کے ابواب تفعیل، تفعیل، افعال اور افعال سے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں بلکہ اس باب تفعیل کا مصدر "توحید" اور باب افعال کا مصدر "احتقاد" اپنے اصل عربی معنی کے ساتھ اردو میں بھی مستعمل ہیں۔ تاہم قرآن کریم میں اس مادہ سے فعل مجرد یا مزید فیہ سے کسی قسم کا کوئی فعل کہیں استعمال نہیں ہوا۔ البتہ اس سے ماخوذ بعض مصادر اور اسما۔ (واحد، واحدة، وحده اور وحید) ۶۰ کے قریب مقامات پر آئے ہیں۔

● لفظ "واحد" اس مادہ کے فعل مجرد سے اُم الفاعل (یعنی ایک یا اکیلا ہونے یا ہوجانے والا) ہے اس کا عام اردو ترجمہ "ایک" ہی کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ گنتی کا پہلا عدد بھی ہے یعنی مذکر کچھ لیے کہتے ہیں "واحد، اثنان، ثلاثة... الخ اور مؤنث کے لیے "واحدة، اثنان، ثلاث،... الخ" کہتے ہیں کسی شخص یا چیز کی گنتی کے وقت عدد دراصل تین سے لگتا ہے۔ ایک کچھ لیے

ویسے واحد (مفرد) کا لفظ خصوصاً نکرہ کا استعمال کافی ہے مثلاً "کتاب" کا مطلب ہی ہے ایک کتاب۔ دو کے لیے تثنیہ کا لفظ کام دیتا ہے جسے کتابان یا کتابین = دو کتابیں۔ البتہ تین کتابوں کے لیے "ثلاثة کتب" کہیں گے۔ ایک یا دو کی گنتی ظاہر کرنے کے لیے معدود سے پہلے کوئی عدد نہیں لگتا۔

● البتہ "واحد" (یا "واحدة" برائے مؤنث) اور "اشنان" (یا "اشنان" برائے مؤنث) بطور صفت کسی چیز کے بعد آتے ہیں۔ مثلاً کہہ سکتے ہیں "رجل واحد" (یا امرأة واحدة) اسی طرح "رجلان اشنان" (یا امرأتان اشنان)۔ اس قسم کی ترکیب میں اردو ترجمہ "ہی" کے ساتھ کرنا چاہیے یعنی "ایک ہی مرد، ایک ہی عورت، دو ہی مرد، دو ہی عورتیں" وغیرہ۔ قرآن کریم میں لفظ "واحد" کے بطور صفت آنے کی متعدد مثالیں موجود ہیں جیسے "الله واحد" باب و احد: "ما واحد" وغیرہ۔ ان سب کا اردو ترجمہ "ایک ہی" کے ساتھ ہوگا۔ (ایک ہی معبود، ایک ہی دروازہ، ایک ہی پانی)۔ یہ نکتہ ذہن میں رکھیے گا آگے چل کر اس قسم کی ترکیب کو سمجھنے میں مدد ملے گی جیسے یہاں "طعام واحد" آیا ہے۔ "واحد" معرف باللام "الواحد" جب مطلق استعمال ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم حسنیٰ میں سے ایک اسم ہے اپنے اس مخصوص معنی اور استعمال کے ساتھ یہ لفظ (الواحد) قرآن کریم میں ۶ جگہ آیا ہے۔

● مندرجہ بالا وضاحت کے مطابق اس پوری ترکیب "علی طعام واحد" کا ترجمہ بنتا ہے "ایک ہی کھانے پر" جسے با محاورہ کرنے کے لیے "ایک ہی طرح کے کھانے پر" ایک ہی قسم کے کھانے پر" کی صورت میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ بعض نے "ایک کھانے پر" کے ساتھ بھی ترجمہ کیا ہے جو لفظ سے تو قریب ہے مگر اس میں "واحد" کے اسم صفت والے مفہوم کا زور نہیں ہے۔ [فَادَعُ لَنَا] جو دراصل "ف" (پس، اس لیے) + "ادع" (جس پر ابھی بات ہوگی) + "لنا" (لام المجرور یعنی... کے لیے) + "نا" (ہمارے) کا مرکب ہے۔ اس میں کلمہ "ادع" سے پہلے فاء عاطفہ (ف) کے آجانے کی وجہ سے ابتدائی ہمزہ الوصل تلفظ سے ساقط ہو جاتا ہے اور فادع پڑھا جاتا ہے۔

● اس لفظ "ادع" کا مادہ "دع" و "اور وزن اصلي" اَفْعَلْ ہے اس کی اصلی شکل "ادعُو" تھی جس میں فعل کے مجزوم ہونے کی بنا پر آخری "و" کتابت اور تلفظ دونوں سے ساقط ہو جاتی ہے

(تمام ناقص افعال میں مجزوم ہونے کی صورت میں آخری "و" یا "ی" - لام کلمہ - کو گرا دیا جاتا ہے) اور باقی "ادْع" رہ جاتا ہے۔

اس مادہ سے فعل مجرود "دعا عید عود دعاء" (پکارنا، دعا کرنا) کے معنی اور استعمال پر البقرہ: ۲۳ [۲: ۱۴: ۱۷۱] میں مفصل بات ہوئی تھی۔

● "ادْع" اس فعل مجرود سے فعل امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ اس سے فعل امر کی گردان لیں ہوتی ہے۔ "ادْع، ادْعُوا، ادْعُوا، ادْعُوا، ادْعُوا، ادْعُوا اور ادْعُون"۔ اس فعل کے ساتھ اگر لام (ل) کا صلہ آئے تو اس کے معنی ".... کے لیے (اجنبی) دعانا مانگنا" ہوتے ہیں اور اگر علی کا صلہ آئے تو اس کے معنی ".... کو بدعادینا" ہوتے ہیں۔ مثلاً کہیں گے "دَعَا لَه" = اس نے اس کے لیے دعانا مانگی اور دَعَا عَلَيْهِ = اس نے اس کو بدعادی۔

● یہاں زیر مطالعہ آیت میں "فادْع لَنَا" کا مطلب ہوگا "پس تو ہمارے لیے دعا کر دے"۔ بعض نے زیادہ لفظی ترجمہ یعنی "پکار ہمارے واسطے" کی صورت میں کیا ہے۔ بعض نے احتراماً تو "کی بجائے" آپ کے ساتھ یعنی "آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے واسطے دعا کریں" سے ترجمہ کیا ہے۔ جب کہ بعض نے "لَنَا" کا ترجمہ نظر انداز کرتے ہوئے صرف "آپ دعا کیجئے، دعا کیجئے" دعا کر کے ساتھ ترجمہ کر دیا ہے جو بہر حال اصل نَص (الفاظ عبارت) سے قدرے ہٹ کر لہذا محل نظر ہے۔

[رَبَّنَا] جو رب + لَدُنْہِ یعنی "اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، یہ کو" والا ترجمہ (جیسا کہ آگے 'الإعراب' میں بیان ہوگا) کلمہ "رب" کے یہاں مفعول واقع ہونے کی بناء پر ہے۔ اگر "ادْع" (سابقہ فعل امر) کا ترجمہ لفظی "تو پکار" کیا جائے تو "رَبَّنَا" کا ترجمہ "اپنے رب کو" ہی مناسب ہے اور اگر "ادْع" کا ترجمہ "دعا کر" دعانا مانگ سے کیا جائے تو "رَبَّنَا" کا ترجمہ "اپنے رب سے اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے" ہی کیا جائے گا۔ یاد رہے اس نے اپنے رب سے دعانا مانگی کی "کا عربی ترجمہ" دَعَا رَبَّہِ ہوگا۔ عربی میں ایسے موقع پر "مَنْ" کا استعمال (یعنی "دعا من ربہ" کہنا) بالکل غلط ہوگا۔

لفظ "رب" کے مادہ فعل، باب اور معنی و استعمال پر الفاتحہ: ۲ [۲: ۱: ۳] میں بات ہوئی تھی [يَخْرِجْنَا] کے "يَخْرِجُ" کا مادہ "خ ر ج" اور وزن "يَفْعِلُ" ہے یعنی یہ اس مادہ سے

باب افعال کا فعل مضارع مجزوم صیغہ واحد مذکر غائب ہے ("جزم کی وجہ پر" الاعراب میں بات ہوگی) اس مادہ سے فعل مجزوم (خروج یخرج) کے باب ومعنی کے علاوہ اس سے باب افعال کے فعل (اخرج یخرج = نکالنا) کے معنی واستعمال کی بھی اس سے پہلے البقرہ: ۲۲ [۲:۱۶:۱۱] پر وضاحت کی جا چکی ہے۔ "لنا" بمعنی "ہمارے لیے" ہمارے واسطے" ابھی اور گزرا ہے۔

● اس طرح زیر مطالعہ عبارت "یُخْرِجُ لَنَا" کا ترجمہ بنتا ہے "کہ وہ نکال دے ہمارے لیے"۔ بیشتر مترجمین نے یہاں "یُخْرِجُ" کی ضمیہ فاعل (وہ) کا ترجمہ نظر انداز کر دیا ہے یعنی "کہ نکالے" یا "لے" ہمارے لیے نکالے" کی صورت میں ترجمہ کیا ہے جسے صرف اردو محاورے کی بنا پر درست کہا جا سکتا ہے بعض نے "نکالے" کی بجائے پیدا کرنے سے ترجمہ کیا ہے جو بلحاظ مفہوم ہی درست ہے۔ اور بعض حضرات نے اس جملے (یخرج لنا) کا ترجمہ ہی نظر انداز کر دیا ہے اور دعا کر دیجئے ان چیزوں کی جو... سے ترجمہ کر دیا ہے۔ یہ ترجمہ عجیب سے خالی نہیں ہے۔

[معنا] ہومن + ما ہے یعنی اس میں سے جو کہ (اگر زمین تبعیض کے لیے ہوتی) یا اس قسم کی چیزیں جو کہ (اگر زمین) بیانیہ سمجھ جائے تو۔ یہاں بھی بیشتر مترجمین نے غالباً اردو محاورے کے لیے "من کو" نظر انداز کرتے ہوئے صرف "جو" یا "جو چیزیں" سے ترجمہ کیا ہے۔ البتہ بعض نے ایسی چیزیں جو کہ سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ "من" بیانیہ سمجھنے کی صورت میں درست ترجمہ ہے۔ "معنا" کے دونوں اجزاء "من" اور "ما" پر البقرہ: ۳ [۲:۲:۵] میں بالتفصیل بات ہوئی تھی۔

۲:۳۹:۱۳ [ثَبَّتِ الْاَرْضَ] یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے جس کے ابتدائی فعل "ثَبَّتِ" کا مادہ "ن" بت اور وزن "تَفَعُّلٌ" ہے اس مادہ سے فعل مجزوم ثَبَّتْ يَنْبِتُ نَبَاتًا (انصرے، آتا ہے اور اس کے بنیادی معنی "اگنا" ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں "ثَبَّتِ الْبَقْلُ" (سبزی اگی۔ یعنی زمین سے نکل آئی، پھر اس سے اس فعل میں "ظاہر ہونا، نمودار ہونا، نمایاں ہونا اور نشوونما پانا" کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تو یہ فعل لازم ہی استعمال ہوتا ہے البتہ بعض دفعہ (اگر زمین کو اس کا فاعل بنا دیا جائے تو) یہ بطور فعل متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں "ثَبَّتِ الْاَرْضُ" یعنی زمین نے نباتات اگائی" یا "زمین نباتات والی ہو گئی"۔ بطور فعل لازم)۔ قرآن کریم میں اس فعل مجزوم کا صرف ایک صیغہ ایک ہی جگہ (المؤمنون: ۲۰) آیا ہے۔ اور مزید فیہ کے صرف باب افعال سے فعل کے مختلف صیغے ۱۶ جگہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے فعل مجزوم کا مصدر نبات بمعنی

”نابت“ (اسم الفاعل) یعنی ”اگنے والی شے“ روئیدگی، نباتات ۹ جلد آیا ہے۔

● زیر مطالعہ لفظ ”تَنْبَت“ اس مادہ سے باب افعال کا فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب

ہے۔ اس باب (افعال) سے فعل ”أَنْبَت“..... بِنَبَاتٍ کے بنیادی معنی... ”کوکاٹا“

ہیں یعنی فعل متعدی ہے اور اس کا فاعل ”الارض“ زمین بھی آسکتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی۔

مثلاً کہیں گے ”أَنْبَتِ الْاَرْضُ“ (زمین نے نباتات اگائی یا نکالی) اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔

”أَنْبَتَ اللهُ الْبَقْلَ“ (اللہ نے سبزی اگائی)۔ مگر اس باب کے اسم مفعول کے لیے مَنبَتُ

کی بجائے مَنبُوتُ (مجرد سے اسم مفعول استعمال ہوتا ہے جس طرح فعل ”أَحْبَبْتُ“ (باب افعال)

سے اسم مفعول ”مُحَبَّبٌ“ محبوب استعمال ہوتا ہے حالانکہ اسم مفعول کا یہ وزن فعل مجرد کے لیے ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں اس باب (افعال) سے آنے والے افعال میں گیارہ جگہ فاعل کے طور پر اللہ تعالیٰ

یا اس کے لیے کسی ضمیر کا ذکر ہے اور صرف چار جگہ بطور فاعل ”زمین“ یا اس کے لیے کوئی ضمیر آئی ہے

زیر مطالعہ جملہ تَنْبَتِ الْاَرْضُ کا دو سرا حصہ (الارض) یہاں بطور فاعل مذکور ہوا ہے۔ لفظ الْاَرْضُ

(زمین) کے مادہ معنی اور استعمال وغیرہ پر البقرہ ۱۱۰ [۲: ۹: ۱۱۰] میں بات ہو چکی ہے۔

● اس طرح اس جملہ (تَنْبَتِ الْاَرْضُ) کا ترجمہ تو بنتا ہے ”زمین اگاتی ہے“ اور محمطاً مترجمین

نے تو یہی ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے ”زمین کی اگائی چیزیں“ اور بعض نے ”زمین کی پیداوار سے ترجمہ

کیا ہے جسے لحاظ مفہوم و محاورہ درست کہہ سکتے ہیں۔ مگر بہت سے حضرات نے اس کا ترجمہ

”اگتا ہے زمین سے، زمین سے آتی ہے، زمین سے اگا کرتی ہے“ کی صورت میں کیا ہے

اسے صرف مفہوم کے لحاظ سے ہی درست کہیں تو کہیں۔ ورنہ فعل متعدی کا ترجمہ فعل لازم کی طرح

کرنے کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی۔

۲: ۲۹: ۴) [مِنْ بَقْلِهَا] ”مِنْ“ (”میں سے“ یا ”از قسم“) + بَقْلٌ (جس پر ابھی بات ہوگی) +

ہا (اس کی) کا مرکب ہے۔

کلمہ ”بَقْلٌ“ (جو عبارت میں مجرور اور خفیف ہے) کا مادہ ”ب ق ل“ اور وزن ”فَعْلٌ“ ہے۔

اس مادہ سے فعل مجردٌ بَقَلَ يَبْقَلُ بَقْلًا (نصر سے) آتا ہے اور اس کے معنی ہیں ”ظاہر ہونا“ اور

یہ بھی ”اگنا“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً ”بَقَلَ الْبَقْلُ“ کے معنی ہیں ”سبزی اگی یا ظاہر ہوئی“۔

اور بَقَلَ وَجْهَ الْغُلَامِ ”کا مطلب ہے ”لڑکے کا چہرہ سبز“ والا ہو گیا“ یعنی ڈارھی بونچے کے

بال ظاہر ہوئے۔ تاہم قرآن کریم میں اس مادہ کے کسی قسم کے فعل کا کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ اس مادہ سے صرف یہی ایک لفظ "بقل" بھی صرف اسی ایک جگہ (البقرہ: ۶۱) آیا ہے۔

● لفظ "بقل" کے معنی "سبزی" ہیں۔ اور چھوٹی جڑی بوٹیوں کو بھی بعض دفعہ "بقل" کہہ دیتے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ "بولیاں" یا "پودے" ہیں جن کے پتے اور شاخیں وغیرہ انسان اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے بیشتر مترجمین نے اس کا ترجمہ "ساگ" کیا ہے۔ اور بعض نے "ترابی" کیا ہے۔ اس طرح اس پورے مرکب جاری "من بقلھا" کا لفظی ترجمہ تو بتا ہے "اس (زمین) کے ساگ میں سے"۔ اور یہاں "من" اور اصل بیان یہ بنے یعنی اس عبارت میں "ما تثبت الارض" (زمین اگاتی ہے) کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر وہ کون سی چیزیں ہیں۔ اس لیے یہاں "من" کا ترجمہ از قسم "بھی ہو سکتا ہے۔ یا جیسے کہ... کے ساتھ بھی۔ اور چونکہ آگے جن چیزوں کا ذکر ہے سب زمین (کے لیے ختم) کی طرف مضاف ہو کر آئی ہیں (بقلھا، قناھا، فومھا وعدسھا، بصلھا) اس لیے بعض نے زمین کا ساگ زمین کی... وغیرہ سے ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے اردو محاورے کو ملحوظ رکھتے ہوئے "ہوا" لگا کر ترجمہ کیا ہے یعنی "ساگ ہوا، گلڑی ہوئی"۔ ہوا" وغیرہ کی صورت میں۔

۲: ۳۹ (۵) [وَقْنَاہَا] یہ "و" (عاطف یعنی اور) + "قناہا" جس پر ابھی بات ہوئی) + "ہا" (اس کی) کا مرکب ہے۔

نظر "قناہا" (جو عبارت میں مجرور اور ضعیف ہے) کا مادہ "ق" شء" اور وزن "فعل" ہے۔ لفظ بعض دفعہ "ق" کے ضم (م) کے ساتھ یعنی "قناہ" بھی بولا جاتا ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرور استعمال ہی نہیں ہوتا بلکہ مزید فیہ کے بھی صرف باب افعال سے فعل آتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں "اقتات الارض" یا "اقتات المکان" اور اس کے معنی ہیں "اس) جگہ یا زمین میں "قناہ" بکھرت ہوئی"۔ تاہم قرآن کریم میں اس سے کوئی فعل کہیں بھی نہیں آیا۔

● لفظ "قناہ" کے معنی ہیں "گلڑی" اور عام مترجمین نے یہی لفظ اختیار کیا ہے (پنجابی میں اسے "تر" کہتے ہیں)۔ یہ (قناہ) اسم جنس ہے جب کسی ایک گلڑی کی بات ہو رہی ہو تو اس پر تائے وحدت لگا کر "قناہ" کہیں گے۔ یہ لفظ (قناہ) بھی قرآن کریم میں صرف ایک دفعہ اسی جگہ آیا ہے "وقناھا" کا طلب ہے "اس کی گلڑی" یعنی زمین سے اگنے والی گلڑی"۔

۲: ۳۹: ۱ (۶) [وَفُؤْمَهَا] (اور، فوم، ہا) (اس کی) کا مرکب ہے لفظ "فُؤْمًا" جو عبارت میں مجرور اور خفیف ہے، کا مادہ "ف" و "م" اور وزن "فَعْلٌ" ہے اس مادہ سے بھی کوئی فعل مجرور استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ مزید فیہ کے بھی صرف باب تفعیل سے، روئی پکانا (اِحْتَبَنَ) کے معنی میں آتا ہے اور وہ بھی بہت قدیم اور متروک استعمال ہے۔ قرآن کریم میں اس سے کسی قسم کا صیغہ فعل نہیں بھی نہیں آیا۔ بلکہ اس مادہ سے یہی لفظ (فوم) صرف اسی جگہ ایک ہی دفعہ آیا ہے۔

● لفظ "فُؤْم" کے متعدد معنی بتائے گئے ہیں مثلاً (۱) لبس (۲) گندم (۳) چنا اور (۴) "اناج" یعنی تمام اجناس خوردنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں زیر مطالعہ آیت میں اردو مترجمین نے اس کا ترجمہ "گیہوں" ہی کیا ہے۔ فارسی تراجم میں "سیر" یعنی لبس اختیار کیا گیا ہے۔ انگریزی والوں نے "CORN" ہی لیا ہے جو دائہ گندم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے "لبس" مراد لینے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ابن سعوط کی قرأت میں اسے "ثُوم" بھی پڑھا گیا ہے اور "ثوم" عربی میں لبس ہی کو کہتے ہیں۔ گویا اس قرأت سے معنی کا تعین ہو سکتا ہے۔ لفظ "فوم" بھی اسم جنس ہے۔ لبس کی ایک پڑھتی یا گندم وغیرہ کے ایک دانہ کو فُؤْمًا کہتے ہیں۔ "وَفُؤْمَهَا" یعنی اس زمین کا اُگایا ہوا "فوم"

۲: ۳۹: ۱ (۷) [وَعَدَسَهَا] "وَعَدَسًا" اور ضمیر "ہا" کے علاوہ اس مرکب کا لفظ "عَدَسٌ" (یہ بھی عبارت میں مجرور اور خفیف ہے) ہے۔ اس کا مادہ "ع د س" اور وزن "فَعْلٌ" ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرور "عَدَسٌ يَعْدَسُ عَدَسًا" (باب ضرب سے) آتا ہے اور اس کے معنی "جانا، چلے جانا" ہوتے ہیں مثلاً کہتے ہیں "عَدَسٌ فِي الْاَرْضِ" (زمین میں دوڑا گیا)۔ اور یہ بطور فعل متعدی خدمت کرنا کے معنی بھی دیتا ہے مثلاً "عَدَسٌ فِلَانًا" اس نے فلاں کی خدمت کی، اور بصورت مجہول "عَدَسٌ" (جو ایک ہلک سیاری ہے) میں مبتلا ہونا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں۔ "عَدَسٌ فِلَانًا" (فلاں کو "عَدَسٌ" ہو گیا) تاہم قرآن کریم میں اس سے کسی معنی میں بھی کوئی صیغہ فعل نہیں استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ اس مادہ سے صرف یہی ایک لفظ "عَدَسٌ" اسی (زیر مطالعہ) ایک جگہ آیا ہے۔ اس لفظ کا اردو ترجمہ "سور" ہے جو بصورت وال یا سالم سالن کے لیے پکایا جاتا ہے۔ یہ بھی اسم جنس ہے۔ سور کے ایک دانہ یا چند دانوں کی بات ہوتی ہے۔ وحدت لگا کر "عَدَسَةٌ" بولتے ہیں۔ عینک کے شیشے (ایک خاص قسم) کو بھی "عَدَسٌ" کہتے ہیں کیونکہ وہ سور کے دانے کی طرح

درمیان سے مڑنا اور پتکے کناروں والا ہوتا ہے جسے انگریزی میں "LENS" کہتے ہیں جو عدسہ (مسور) کا لفظی لاطینی ترجمہ ہے۔

وعدسہا کا مطلب بھی "اس زمین" کے (اگائے ہوئے) سورتب۔

۳۹:۱ (۸) [وَبَصَلًا] یہاں بھی ابتدائی "و" عاطفہ (معنی اور) ہے اور آخری ضمیر مجرور زنا بمعنی

اس کا رکی، ہے۔ درمیان والے لفظ "بَصَل" کا مادہ "ب ص ل" اور وزن "فَعْلٌ" سے عبارت میں "بصل" مجرور اور خیف ہے جس کی وجہ الاعراب میں بیان ہوگی،

● اس مادہ سے فعل مجرور استعمال ہی نہیں ہوتا۔ مزید فیہ کے باب تفصیل سے فعل "اُكْبِرْ" سے تار لینا کے معنی دیتا ہے مثلاً کہتے ہیں "بفضلہ من شبابہ" اس نے اس کے کپڑے اترا دیئے، اور باب تفعیل سے بھی فعل ان مذکورہ اکبڑے اتروانا کے معنوں کے علاوہ کسی چیز کے چھلکے پیاز کی طرح تہ تہ ہونا کے معنی بھی رکھتا ہے مثلاً "تبصص الشیء" اس چیز کے پھلکے تہ تہ رہتے تھے۔ تاہم قرآن کریم میں اس مادہ سے کسی قسم کا فعل کہیں استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ اس مادہ سے بھی گزشتہ الفاظ "بقل، فوم، قناتہ اور عدس" کی طرح صرف یہی ایک لفظ (بصل) صرف اسی ایک جگہ آیا ہے۔

● "بَصَلٌ" عربی میں "پیاز" کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں سندھی میں اب تک پیاز کو "بص" ہی کہا جاتا ہے اور پنجابی کا لفظ "دُص" بھی اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور یہ "بص" ہی ام جنس ہے۔ پیاز کے ایک یا چند دانوں (گندوں) کی بات ہو تو اسے "بصلتہ" ہی کہیں گے۔
وَبَصَلًا کا ترجمہ اور اس (زمین) کے (اُگے ہوئے) پیاز ہوگا۔

۳۹:۱ (۹) [قَالَ اسْتَبْدِلُوْنَ] "قال" بمعنی "اس نے کہا" جس کا مادہ "ق و ل" اور وزن "فعلی"

"فعل" ہے۔ کے مادہ، باب اور معنی استعمال بلکہ اس کی تعلیل حرفی پر بھی پہلی دفعہ البقرہ: ۸

[۲: ۴: ۵] اور اس کے بعد البقرہ: ۳۰ [۲: ۲۲: ۱] میں بات ہوئی تھی۔

"اسْتَبْدِلُوْنَ" کا ابتدائی ہمزہ (ا) استفہام کا (معنی کیا ہے) ہے۔ اور استبدالون کا مادہ

"ب د ل" اور وزن "سْتَفْعِلُوْنَ" ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرور کا باب، معنی وغیرہ البقرہ: ۵۹

[۲: ۳۴: ۹] میں بیان ہو چکے ہیں۔

● زیر مطالعہ لفظ (استبدالون) اس مادہ سے باب استفعال کے فعل مضارع کا صیغہ جمع مذکر

حاضر ہے۔ اس باب سے فعل "اسْتَبْدِلْ يَسْتَبْدِلْ اسْتَبْدَلًا" کے معنی ہیں: کسی چیز کو دوسری چیز

سے بدل لینا یا تبدیل کر لینا "یعنی ایک شے دوسری شے کے لیے لینا" ("بدل" اور "تبدیل" عربی لفظ ہیں جو اپنے اصل معنی کے ساتھ اردو میں سبھی مستعمل ہیں)۔ اس فعل کا استعمال تین طرح ہوتا ہے (۱) چیز بدل کر لی جائے وہ اس فعل کے ساتھ مفعول بنفسہ ہو کر (براہ راست) مذکور ہوتی ہے اور جو چیز بدلے میں دی جائے اس پر بار (پ) کا صلہ لگتا ہے مثلاً کہتے ہیں: "استبدل الشیء بكذا" (اس نے چیز دے کر وہ (فلاں چیز) لے لی) (۲) کبھی باء (ب) کے صلہ کی بجائے دوسری (دی) جانے یا چھوڑے جانے والی چیز پر لفظ "مکان" (کی جگہ) بطور ظرف منصوب اور مضاف ہو کر لگتا ہے مثلاً کہیں گے: "استبدل الشیء مکان کذا" (اس نے وہ چیز دے کر اس کی جگہ فلاں چیز لے لی یا بدل لی)۔ اور (۳) بعض دفعہ دوسری چیز (جس کا "ب" یا "مکان" کے ساتھ ذکر ہوتا ہے) محذوف وغیرہ مذکور کر دی جاتی ہے اور جو چیز بدل کر لی یا لائی جائے صرف وہی بطور مفعول مذکور ہوتی ہے جیسے "استبدل الشیء" (اس نے چیز بدل لی یا بدل کر لی)۔

● قرآن کریم میں اس باب (استفعال) سے اس فعل کے مختلف صیغے جاری کج آئے ہیں اور مذکورہ تینوں طریقوں پر استعمال ہوتے ہیں۔ زیر مطالعہ عبارت: "استبدلون" کا ترجمہ کیا تم بدل کر لیتے لینا چاہتے ہو" ہے، جسے بعض نے "کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو۔ تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو" سے ترجمہ کیا ہے یہ مانگتے ہو" والا ترجمہ لفظ سے تو ہٹ کر ہے مگر ان لوگوں کے مطالبہ کی روشنی میں بلحاظ محاورہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح بعض نے اس کا ترجمہ صرف "کیا تم چاہتے ہو کیا ہے جو بلحاظ مفہوم ہی درست کہا جاسکتا ہے۔"

۲: ۳۹: ۱۰ [الَّذِي هُوَ آذَنِي] یہ "الذی" (اس کو جو کہ) "هُوَ" (وہ ہے) + "آذَنِي" (جس پر ابھی بات

ہوگی) کا مرکب ہے۔ لفظ "آذَنِي" کا مادہ "ذ" اور وزن "جلی" "أَفْعَلُ" (غیر منصرف) ہے۔ صلی شکل "آذَنُو" بنتی بنتی جس میں "واو متحرکہ" ماقبل مفتوح الف (منصرفہ) میں بدل جاتی ہے جو بصورت "ی" لکھا جاتا ہے (عربی میں "ادنا" لکھنا غلط ہے یہ انجمن ترقی اردو والوں کی سرکاری اطلاع ہے)

● اس مادہ (ذ) سے فعل مجرد و وطرح آتا ہے (۱) "ذنا یدنو" دراصل "ذنو یدنو" (ذنو) (ذ) اب نصر سے) آئے تو اس کے معنی ہیں: "نزدیک ہونا۔ قریب ہونا" یہ فعل لازم ہے مگر جس شخص یا جگہ وغیرہ سے نزدیک ہونے کا ذکر کرنا ہو تو اس پر "من" یا "الی" یا "لام" (ل) کا صلہ لگتا ہے مثلاً کہتے ہیں: "ذنا منہ/ والیہ/ ولہ" (وہ اس کے نزدیک ہوا)۔ (۲) "ذنی یدنی" (دراصل "ذنو یدنو" جس میں آخری "و" کو "ی" میں بدل کر لکھا اور بولا جاتا ہے) صحتی رخصی کی طرح، "ذنا یدنی" (باب سبع

سے) آئے تو اس کے معنی ہیں؛ گھٹیا اور حقیر ہونا یا ہو جانا۔ اسی سے صفت مشبہ "ذنی" ("وزن فضیل") آتی ہے جس کے معنی "گھٹیا، کم درجے کا جس میں کچھ بھلائی نہ ہو" ہوتے ہیں۔ دراصل یہ مہوز اللام مادہ "دن" کے سے معنی رکھتا ہے جس سے فعل مجرد "دناً یدناً دناءة" (فتح سے) کے معنی بھی یہی گھٹیا ہونا) ہوتے ہیں۔ البتہ یہ مہوز والامادہ قرآن کریم میں نہیں آیا۔

● قرآن کریم میں اس زیر مطالعہ مادہ (دن و) سے صرف پہلی صورت والے فعل مجرد (نصر والا) سے ایک ہی صیغہ ایک جگہ (النجم: ۸) آیا ہے۔ اور مزید فیہ کے باب افعال سے بھی ایک ہی صیغہ ایک جگہ آیا ہے (الاعزاب: ۵۹)۔ البتہ اس مادہ سے اور اس کے فعل مجرد سے مشتق اسماء و معرفہ مختلف صورتوں میں ۱۳۲ جگہ آئے ہیں

● زیر مطالعہ کلمہ (ادنی) اس مادہ (دنو) کے فعل مجرد سے (چاہے جس باب سے سمجھ لیں) افعال التفضیل کا صیغہ برائے واحد مذکر ہے اور دونوں ابواب (مذکورہ بالا) سے اس کا صیغہ تونث "فُذِلَ" کے وزن پر "ذُنْجِی" بنتا ہے جس کی املاء "دنیا" راجح ہے۔ "ادنی" کی جمع عموماً سالم "أَدْنُونُ" آتی ہے اگرچہ اس سے جمع مکسر "أَدْنِی" (بروزن آفاعیل) بھی آتی ہے اور تونث (دنیا) کی جمع مکسر "ذُنْجِی" (بوزن فُذِلَ) بھی آتی ہے۔ قرآن کریم میں اس لفظ سے (مذکر یا تونث کسی سے بھی) جمع استعمال نہیں ہوئی۔

● اب اگر اس لفظ (ادنی) کو باب نصر والے فعل (دنایدنو) سے لیا جائے تو اس کے معنی "سب سے زیادہ نزدیک، نزدیک ترین" (دنیاوی زندگی کے فوائد کے لحاظ سے) ہوں گے۔ اور اگر اسے (ادنی) کو باب سجع والے فعل سے سمجھا جائے تو اس کے معنی "سب سے گھٹیا یا بے قدر و قیمت یعنی معمولی سا" ہوں گے۔

قرآن کریم میں یہ لفظ (ادنی) مند جب بالادونوں ہی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کے ۱۲ جگہ آنے والے صیغوں میں سے کم از کم دو جگہ یہ گھٹیا اور حقیر والے معنی میں آیا ہے اور باقی مقامات پر یہ زیادہ قریب والے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

● یہاں زیر مطالعہ عبارت میں بھی یہ لفظ اسی گھٹیا اور حقیر والے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس طرح "الذی هو ادنی" (زیر مطالعہ جملہ) کا ترجمہ بنتا ہے۔ "وہ چیز جو کہ گھٹیا یا حقیر ہے" اور اسی ترجمہ کو بیشتر حضرات نے "وہ جو ادنی ہے" وہ جو ناقص ہے" جو ادنی درجہ کی ہے" کی شکل دی ہے۔ بعض نے محاورہ کے لیے "الذی اور ہو" کا ترجمہ نظر انداز کرتے ہوئے صرف "ادنی چیز" گھٹیا

چیز سے ترجمہ کر دیا ہے۔ جب کہ بعض نے بلا وجہ (یا بہت سی اشیاء کے مقابلہ والے مضمون کی بنا پر) جمع کے ساتھ ترجمہ کیا ہے یعنی "ناقص چیزیں" یا "ادنیٰ درجہ کی چیزیں" کی صورت میں۔

[بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ] یہ چار کلمات یعنی "ب" کی بجائے کے عوض کے بدلے میں اکو چھوڑ کر) + "الذی" (وہ جو کہ اس کو جو کہ) + "هُوَ" (وہ ہے) + "خَيْرٌ" (زیادہ اچھی بہتر عمدہ) کا مرکب ہے۔

اگر دیکھنا چاہیں تو "ب" کے معانی استعمال کے لیے البقرہ: ۴۵ [۴: ۳۰: ۱۱] اور "الذی" کے لیے الفاتحہ: ۷ [۱: ۶: ۱۱] اور کلمہ "خَيْرٌ" کے مادہ، وزن باب فعل اور معنی وغیرہ کے لیے البقرہ: ۵۴ [۴: ۳۴: ۵] دیکھ لیجئے۔

● اس طرح اس حصہ عبارت (بالذی ہو خیر) کا ترجمہ "بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے" بنتا ہے جسے بعض نے وضاحتی ترجمہ کی صورت دی ہے یعنی "اس کے بدلے میں جو زیادہ بہتر ہے"۔ ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجہ کی ہے، اور اس چیز کے مقابلے میں جو بہتر ہے، کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ لیکن مترجمین نے "الذی" اور "هُوَ" کا ترجمہ (اردو مادہ سے کی بنا پر) نظر انداز کرتے ہوئے "بڑھیا (اعلیٰ) چیز کے بدلے، بہتر کے بدلے میں" کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ خیال رہے ان تمام تراجم میں "ب" وہی ہے جو فعل "استبدل" کے ساتھ متروک (چھوڑ دی ہوئی چیز) پر استعمال ہوتی ہے۔ دیکھئے [۲: ۳۹: ۱۱] (۹)

[۱۱: ۱: ۳۵] [اهبطوا] کا مادہ "ه ب ط" اور وزن "اهبطوا" یعنی یہ اس مادہ سے فعل مجرد کے فعل امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرد (هبط بهبط - اترنا) کے باب معنی وغیرہ کی وضاحت البقرہ: ۳۶ [۴: ۲۶: ۱۱] میں کی جا چکی ہے۔

یہاں "اهبطوا" کا ترجمہ بطور فعل لازم "تم اترو" (جا کر) "اترو" اور "اترو" سے کیا گیا ہے جس میں مفہوم "جا کر بنو، ڈیرہ لگاؤ" کا ہے۔ فعل "هبط بهبط" کے بنیادی معنی تو (جیسا کہ [۴: ۲۶: ۱۱]) میں بیان ہوا، "بلندی (پہاڑ وغیرہ) سے نیچے اترنے" کے ہیں۔ تاہم یہ فعل بعض دفعہ "نزل" (ض) کسی جگہ پڑاؤ کرنا اور "انتقل" (ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا) کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور زیر مطالعہ آیت میں اس کے یہی آخری معنی زیادہ موزوں ہیں۔

[۲: ۳۹: ۱۲] [مضوا] کا مادہ "م ص ر" اور وزن "مضوا" (بصورت منصوب) ہے۔ اس ثلاثی مادہ سے فعل مجرد "مضوا" (مضوا مضواً) (نصر سے) آتا ہے اور اس کے معنی ہیں، "بجری یا اونٹنی کا دو درہ تین انگلیوں یا صرف انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی (سبابہ) سے نکالنا" مثلاً کہتے

ہیں "مَصْرًا نَافَةً" (اسے پنجابی میں پلٹنا کہتے ہیں) لیکن اس معنی کے لیے فعل (مجرور) قریباً متروک الاستعمال ہے۔ اس لیے بعض معاجم (ڈکشنریوں) میں اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ البتہ مزید فیہ کے بعض ابواب (مثلاً تفعیل اور تفعّل) سے کسی جگہ کی حد و مقرر کرنا یا کوئی شہر بسانا کے معنی میں فعل آتے ہیں۔ تاہم قرآن کریم میں اس مادہ سے کسی قسم کا کوئی فعل کہیں استعمال نہیں ہوا۔

● "مَصْرًا" (جو اس مادہ سے مانوڈ ایک اسم ہے) کے بنیادی معنی "دو چیزوں کے درمیان ایک حد فاصل" کے ہیں۔ اور "مَصْرًا" عموماً کسی شہر یا قصبہ کو کہتے ہیں جس میں تقاضا نہدالت موجود ہو اور حدود اللہ کے نفاذ کا بندوبست ہو۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں یہ لفظ صوبائی صدر مقام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور اس کی جمع مکسر "مَصَار" ہے۔ اور بصورت تشبیہ (مَصْرًا ب) مصریں، یہ کوفہ اور بصرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب یہ لفظ ملک مصر کے لیے آئے تو یہ غیر منصرف (مَصْرًا، مَصْرًا) ہوتا ہے۔ اور جب کسی شہر کے معنی میں ہو تو عرب ہوتا ہے (جیسے یہاں ہے) قرآن کریم میں لفظ مصر بمعنی شہر تو صرف اسی ایک (زیر مطالعہ) جگہ آیا ہے اور مَصْرًا بمعنی ملک مصر چار جگہ آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں "مَصْرًا" کا ترجمہ کسی شہر (میں) سے کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے اس کا ترجمہ "مصر ہی" کر دیا ہے جو عبارت اور تاریخ دونوں کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔

[فَبِإِنْ لَكُنْفُ] یہ چار کلمات یعنی "فاد" (مَعْنَى بَسْ، چنانچہ) + "إِنْ" (بے شک + لام انحرار) (ل) بمعنی "کے لیے" + "نكف" (تھارے) کا مرکب ہے۔ یہ کلمات پہلے بھی کسی دفعہ گزر چکے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو "فاد" کے لیے البقرہ: ۲۲ [۱۰:۱۶:۲] "إِنْ" کے لیے البقرہ: ۶ [۱۱:۵:۲] اور "لام" (ل) کے لیے الفاتحہ: ۲ [۴:۱:۲] دیکھ لیجئے۔ "نكف" تو ضمیر محروم ہے۔

● اس طرح یہاں اس عبارت (فَبِإِنْ لَكُنْفُ) کا لفظی ترجمہ بنتا ہے "پس تحقیق (یقیناً) تھارے لیے ہے۔" اور اسی مفہوم کو با محاورہ عبارت میں "تو تم کو ملے گا" (وہاں) تمہیں ملے گا" (وہاں) مل جائے گا تم کو" سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں "مل جانا" کے ساتھ ترجمہ اس لیے موزوں ہے کہ یہ ان کے بعض چیزوں کے مطالبہ کرنے کے جواب میں کہا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ تفسیری ترجمہ ہے "یعنی جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ بلکہ اسی مانگنے کا ذکر اگلی عبارت میں ہے۔"

۲: ۳۹: ۱۳ [مَا سَأَلْتُمْ] "ہا" آم موصول (معنی "وہ جو کہ جو کچھ کہے) ہے اس (مَلَا) کے معنی و استعمال پر البقرہ: ۳ [۵:۲:۲] میں نیز البقرہ: ۲۶ [۲:۱۹:۲] میں بات ہو چکی ہے۔

اور "سَأَلْتُمْ" کا مادہ "س" عمل اور وزن "فعلتتم" ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرّد "سَأَلَ".... يَسْأَلُ سُؤْلًا" (فتح سے) آتا ہے اور اس کے بنیادی معنی ہیں: "..... سے (کوئی چیز) مانگنا" اور چونکہ اس کا مصدر "سُؤْلًا" اردو میں بصورت "سؤال" مستعمل ہے اس لیے اس کا ترجمہ "سوال کرنا" بھی ہو سکتا ہے۔ محاوراتی استعمال میں یہ فعل "دریافت کرنا، پوچھنا، جواب مانگنا، باز پرس کرنا اور طلب کرنا" کے معنی دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ فعل ان (مذکورہ بالا) سب معانی کھلیے آتا ہے جو اسے قرآن کریم میں اس فعل (سأل يسأل) سے مختلف صیغے (ماضی، مضارع، امر، نہی، معرفت، مجہول وغیرہ) ۱۰۶ جگہ آئے ہیں۔ مزید فیہ کے باب تفاعل سے کچھ صیغے اٹھ چکے آئے ہیں اور مصادر داسار مشقہ ۱۴ جگہ آئے ہیں۔

● "سأل يسأل" ہمیشہ بطور فعل متعدی استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ مانگنا اور طلب کرنا کے معنی میں آئے تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں (۱) جس سے مانگا جائے (۲) اور جو چیز مانگی جائے اور دونوں بضم (بغیر صلہ کے) منصوب ہو کر آتے ہیں جیسے "من لا يسألک انجراً" (یس: ۲۱) یعنی جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا "یا" لا تسألک زرقاً" (ط: ۱۳۲) یعنی "ہم تجھ سے کوئی روزی نہیں مانگتے۔ بعض دفعہ دوسرا مفعول محذوف بھی کر دیا جاتا ہے جیسے "لا يسألون الناس" (البقرہ: ۲۷۳) میں یہ مذکور نہیں کہ وہ لوگوں سے کیا نہیں مانگتے، جو سیاق عبارت سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اور کبھی دوسرے مفعول پر "من" (بیان یا تبیض کے لیے) لگتا ہے جیسے "وانسألوا اللہ من فضله" (النساء: ۳۱) میں "فضله" کو "من فضله" کر دیا گیا ہے۔

● اور اگر "سأل" پوچھنا (یعنی جواب مانگنا)، دریافت کرنا یا "باز پرس کرنا" کے معنی میں استعمال ہو تو بھی اس کے مفعول تو دو ہی آتے ہیں (۱) ایک وہ جس سے پوچھا جائے (۲) دوسرا وہ جس کے بارے میں پوچھا جائے۔ اس صورت میں پہلا مفعول تو بنفس آتا ہے اور دوسرے مفعول پر "عن" کا عمل لگتا ہے۔ جیسے "یسألونک عن الساعۃ" (الاعراف: ۱۸۶) یعنی "وہ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں" اور کبھی "عن" کی بجائے (دوسرے مفعول پر) "ب" کا عمل لگتا ہے جیسے "فَسْئَلُ فَاسَأَلُ" بہ خبیثاً" (فاطر: ۵۴) یعنی اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ" اور بعض دفعہ پہلا مفعول حذف کر دیا جاتا ہے صرف سرائے کر ہوتا ہے جیسے "سأل سائل بعدای" (المعارج: ۱) یعنی "ایک پوچھنے والے نے غذاب کے بارے میں پوچھا" یہاں "کس سے پوچھا" مذکور نہیں ہے۔