

چو بند مگر ان موجود ہوتا ہے۔“

گویا انسان کی گفتگو کا ریکارڈ ہی اُس کا نامہ اعمال ہے۔

تاریخ اسلامی میں ایک مسلمان خاتون کا عجیب قصہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حج کو جا رہے تھے۔ راستہ میں انہیں ایک عرب خاتون ملی جو اکیلی بیٹھی تھی۔ پوچھا: آپ یہاں کیسے بیٹھی ہیں؟ وہ کہنے لگی: فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ (جس کو اللہ راہ سے بچلا دے اس کی راہنمائی کون کر سکتا ہے؟) انہوں نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے۔ کہنے لگی: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (اور لوگوں پر اللہ کی خاطر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں)۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ خاتون قافلے سے بچھڑ گئی ہے اور حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہی ہے۔ کہنے لگے آپ کب سے یہاں ہیں؟ اُس نے جواب دیا: فَلَا تَلِيَالٍ سَوِيًّا (برابر تین راتیں)۔ آپ نے پوچھا: آپ کھانا کھائیں گی؟ کہنے لگی: اَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ (روزے کو رات تک پورا کرو)۔ آپ نے کہا: خاتون! سفر میں تو روزہ معاف ہوتا ہے۔ کہنے لگی: مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (جو شخص دل کی آمادگی کے ساتھ بھلائی کرے تو اللہ قدر دان اور جاننے والا ہے)۔ غرض امام صاحب جو بھی بات پوچھتے وہ اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اپنا مدعا بیان کر دیتی۔ آپ نے اس کو بھی قافلے کے ساتھ لے لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر اس خاتون کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کی والدہ سے جو بھی بات میں نے پوچھی ہے اُس نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ کر اپنا مطلب واضح کیا ہے ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری والدہ حافظہ ہے۔ ایک دفعہ ایک واعظ نے اپنے پر تاثیر وعظ میں زبان کی غلط گفتاری کے سنگین نتائج پر بات کی اُس دن کے بعد عرصہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زبان سے آیات قرآنی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے یہ ہمیشہ قرآن کی آیت پڑھتی ہیں۔ مثلاً کھانا طلب کرنا ہو تو فَكُلُوا وَاشْرَبُوا کہہ دیتی ہیں اور ہم ان کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں۔ گویا ان کا نامہ اعمال جو تیار ہو رہا ہے اُس میں قرآنی آیات کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اُس عورت کے اس طرز عمل اور اس قدر ثابت قدمی، احتیاط اور تقویٰ پر بہت متعجب ہوئے۔

زیر درس حدیث کے الفاظ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ زبان کے استعمال میں حتی الوسع احتیاط کی جائے، کیونکہ اس کا غلط استعمال نتیجے کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے۔ جبکہ اس کا محتاط استعمال دین اور دنیا کی بھلائوں کا باعث ہے۔ ۰۰

حقیقت و مجازِ قرآن

حافظ محمد زبیر *

یہ مضمون امام سیوطیؒ کی کتاب ”الاتقان“ اور علامہ زرکشیؒ کی کتاب ”البرہان“ سے ماخوذ ہے۔

قرآن میں مجاز

اس بارے میں علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قرآن میں حقیقت کا استعمال ہوا ہے اور حقیقت کی تعریف یہ ہے:

وہی کل لفظ بقی علی موضوعه و لا تقدیم فیہ و لا تاخیر
 ”ہر وہ لفظ جو کہ اپنے اس (بنیادی) معنی میں باقی رہے جس کے لیے وہ وضع ہوا ہے
 اور اس میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہ ہو۔“

روزمرہ زندگی میں اکثر کلام حقیقت پر مشتمل ہوتا ہے۔ جہاں تک مجاز کا معاملہ ہے تو
 جہور علماء قرآن میں مجاز کے وقوع کے قائل ہیں، اگرچہ بعض علماء نے قرآن میں مجاز کا انکار کیا
 ہے، مثلاً اہل ظواہر شوافع میں ابن القاص، اور مالکیہ میں ابن خویز منداذ قرآن میں مجاز کے
 قائل نہیں ہیں۔ ان علماء کا اعتراض یہ ہے کہ مجاز جھوٹ کی ایک قسم ہے اور قرآن جھوٹ سے
 منزہ ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ متکلم مجاز کو اس وقت اختیار کرتا ہے جب اس کے لیے
 حقیقت کا دائرہ تنگ ہو جائے اور اللہ کے لیے یہ مجال ہے کہ اس پر حقیقت کا دائرہ تنگ ہو۔
 لیکن ان حضرات کا یہ شبہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن میں مجاز نہ رہے تو اس کی ایک
 بہت بڑی خوبی باقی نہ رہے گی، کیونکہ علم بلاغت کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کلام
 میں حقیقت کی نسبت مجاز کے استعمال میں زیادہ خوبی ہے اور اگر قرآن کو مجاز سے خالی مان لیا
 جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن تو کیدِ حذف اور تصریفِ قصص سے بھی خالی ہے۔ امام

عز بن عبدالسلام نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور امام سیوطی نے اس کتاب کا خلاصہ بہت سے اضافوں کے ساتھ ایک علیحدہ کتاب میں بیان کر دیا ہے جس کا نام انہوں نے 'مجاز الفرسان الی مجاز القرآن' رکھا ہے۔

مجاز کی اقسام:

مجاز کی دو قسمیں ہیں: مجاز فی التركيب اور مجاز فی المفرد۔

پہلی قسم:

پہلی قسم مجاز فی التركيب ہے، اسے مجاز الاسناد اور مجاز عقلي بھی کہتے ہیں، اس میں علاقہ مشابہت کا ہوتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے:

ان یسند الفعل أو شبهه الی غیر ما هو له أصالة لملا بسته له
 "فضل یا شبہ فعل کی نسبت اس امر کی طرف کی جائے جس کے لیے وہ بنیادی طور پر وضع نہیں ہوا، اس لیے کہ اس فعل یا شبہ فعل کی اس امر کے ساتھ کوئی مشابہت ہو۔"

اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا درج ذیل قول ہے:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (الانفال: ۲)

"اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ (آیات) ان (اہل ایمان) کو بڑھاتی ہیں از روئے ایمان کے۔"

اس آیت مبارکہ میں ایمان بڑھانا جو کہ اللہ کا فعل ہے اس کی نسبت آیات کی طرف مجازاً کی گئی ہے، کیونکہ آیات زیادتی ایمان کا سبب ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَلْبِغُ أُنْبَاءَهُمْ﴾ (القصص: ۴)

"وہ (فرعون) ان (بنی اسرائیل) کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔"

حالانکہ ذبح کرنے والے فرعون کے اعوان و انصار تھے، لیکن ذبح کی نسبت فرعون کی طرف مجازاً کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰمُنُّ ابْنِ لِي صِرْحَانًا﴾ (المؤمن: ۳۶)

"اور فرعون کہنے لگا اے ہامان تو میرے لیے ایک محل بنا۔"

حالانکہ محل بنانے والے ہامان کے کارندے تھے لیکن مجازاً اس کی نسبت ہامان کی طرف کی گئی ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ (ابراہیم)

”اور وہ (یعنی قوم فرعون کے سردار) اپنی قوم کو تباہی کے گھر (یعنی جہنم) پر اتاریں گے۔“

حالانکہ جہنم میں قوم فرعون کو داخل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہاں اس فعل کی نسبت قوم فرعون کے سرداروں کی طرف مجازاً کی گئی ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے جہنم میں جانے کا سبب ہوں گے۔ ایک جگہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے:

﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ (المزمل)

”وہ دن جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔“

اس آیت مبارکہ میں فعل کی نسبت مجازاً دن کی طرف کی گئی، کیونکہ اُس دن میں یہ فعل واقع ہو گا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (الزلزال)

”اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔“

اس آیت میں فعل اخراج کی نسبت زمین کی طرف کی گئی ہے حالانکہ یہ اللہ کا فعل ہے۔ اور یہ نسبت مجازاً ہے۔

دوسری قسم:

مجاز کی دوسری قسم مجاز فی المفرد ہے، اسے مجاز لغوی بھی کہتے ہیں۔ اس میں علاقہ مشابہت کا نہیں ہوتا۔ اس کی تعریف یہ ہے:

استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له أولا

”کسی لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے وہ ابتداءً وضع نہ ہوا ہو۔“

اس کی مزید کئی اقسام ہیں:

① حذف: یعنی کلام میں کچھ حذف کر دینا۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان)

”وہ کہتے ہیں (ہم) سلام (کہتے ہیں)۔“

”سَلَامًا“ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل ”سَلَّمْنَا“ محذوف ہے۔ اور تقدیر عبارت

یوں ہوگی: ”قَالُوا سَلَّمْنَا سَلَامًا۔“

اسی طرح کلام میں عموماً مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَسَنَلِّ الْقَرْيَةَ﴾ (یوسف: ۸۲)

”اور تو سوال کر بستی (والوں) سے۔“

اس آیت میں ’قریہ‘ سے مراد ’اہل قریہ‘ ہیں، کیونکہ ’قریہ‘ سے سوال نہیں ہوتا اس لیے یہاں ’اہل‘ محذوف ہے۔ اسی طرح حواریین مسیح کے الفاظ یوں نقل کیے گئے ہیں:

﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ (الصف: ۱۴)

”ہم اللہ کے (دین) کے مددگار ہیں۔“

یہاں مراد نَحْنُ أَنْصَارُ دِينِ اللَّهِ ہے۔ ’دین‘ یہاں محذوف ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (البقرة: ۹۳)

”اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے (کی محبت)۔“

یہاں پر ’عجْب‘ محذوف ہے اور مراد ’حُبِّ الْعِجْلِ‘ ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ﴾ (الاعراف: ۱۵۵)

’اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم (میں سے کچھ) کو چن لیا۔‘

یہاں پر ’مِنْ‘ محذوف ہے اور مراد ’مِنْ قَوْمِهِ‘ ہے۔

علامہ زرکشی نے لکھا ہے کہ محققین علماء حذف مضاف کو مجاز کی اقسام میں شمار نہیں کرتے کیونکہ اس کا استعمال اسی معنی میں ہوتا ہے جس کے لیے یہ وضع کیا گیا ہوتا ہے۔

② زیادتی: اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشورى: ۱۱)

”اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں بعض نحوویوں کے نزدیک ’مثل‘ زائدہ ہے اور تقدیر عبارت یہ ہوگی: ’لیس کھو شیء‘۔ جبکہ معروف موقف یہ ہے کہ ’کاف زائدہ‘ ہے اور ’مثل‘ لیس کی خبر ہے اور تقدیر عبارت یہ ہوگی ’لیس مثلہ شیء‘۔ کیونکہ اسم (یعنی مثل) کو زائد کہنے سے بہتر ہے کہ حرف (یعنی کاف) کو زائد کہا جائے۔ یہ قول ابن جنی اور ابوسعید السمرانی وغیرہ کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور ’حرف‘

کاف' یہاں زائدہ ہے، اگر ہم اس کو زائدہ نہ مانیں تو کلام محال ہو جائے گا، کیونکہ اگر 'حرف کاف' کو زائدہ نہ مانا جائے تو یہ 'مثل' کے معنی میں ہوگا اور تقدیر عبارت ہوگی 'لیس مثل مثلہ شیء'۔ اگر ہم اس تقدیر عبارت کو مان لیں تو اللہ کے لیے 'مثل' کا اثبات ہوگا اور نفی اس بات کی ہوگی کہ اس کی مثل کے مشابہ کوئی نہیں ہے، یعنی مثل سے مشابہت کی نفی ہوئی نہ کہ اللہ کی ذات سے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں کچھ بھی زائد نہیں ہے کیونکہ یا تو یہاں 'مثل' صفت کے معنی میں ہے اور تقدیر عبارت ہے 'لَيْسَ كَصَفِيهِ شَيْءٌ' یا پھر 'مثل' سے مراد مثل ہی ہے کیونکہ معدوم سے بھی کسی چیز کی نفی کرنا جائز ہے، اس لیے اللہ کا 'مثل' معدوم ہے اور اس (مثل معدوم) کے مثل کی نفی کی جا رہی ہے۔

③ کل کا اطلاق جزء پر ہو: یعنی کل بول کر مراد اس کا جزء ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ (البقرة: ۱۹)

”وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔“

اس آیت میں 'أَصَابِع' یعنی انگلیوں سے مراد ان کا جزء یعنی انگلیوں کے پور ہیں۔ کیونکہ انسان کی انگلی اس کے کان میں نہیں آسکتی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”پس جو بھی تم میں سے (رمضان کے) مہینے میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس (مہینے) کا روزہ رکھے۔“

اس آیت مبارکہ میں مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مہینے میں دن اور رات دونوں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں مراد مہینے کا جزء یعنی صرف دن ہے۔

④ جزء کا اطلاق کل پر ہو: یعنی جزء بول کے مراد اس کا کل ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ۱۴۴)

”پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔“

اس آیت مبارکہ میں 'وَجْه' سے مراد پورا جسم ہے۔

اسی طرح ﴿قِمِ اللَّيْلَ﴾ (المزمل: ۲) اور ﴿وَارْتَقِعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ﴾ (البقرة) اور ﴿مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ (الدهر: ۲۶) میں قیام، رکوع اور سجود سے مراد نماز ہے ان آیات

میں نماز کا جزء بول کر مراد نماز لی گئی ہے۔ اسی طرح ﴿هٰذِيَا بَلِغِ الْكُعْبَةَ﴾ (المائدة: ۹۵) میں 'الْكُعْبَةَ' سے مراد حرم ہے کیونکہ قربانیاں کعبہ میں تو ذبح نہیں ہوتیں۔

بعض اوقات لفظ بَعْضُ بول کر کل مراد لیا جاتا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے مثلاً: ﴿وَلَا يَبِيْنُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ؕ﴾ (الزخرف: ۶۳)

بعض نے ذات کی صفت سے اس کے بعض حصے کو متصف کرنا اور بعض کی صفت سے کل کی توصیف کو بھی ان دو اقسام میں شامل کیا ہے۔ پہلے کی مثال ﴿نَاصِيَةٌ كَاذِيَةٌ حَاطِيَةٌ﴾ (العلق) ہے کیونکہ خطا کل کی صفت ہے یہاں بعض (یعنی نَاصِيَةٌ) کی بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرے کی مثال ﴿اَنَا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ﴾ (الحجر) اور ﴿وَأَمَلَيْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ (الكهف) ہے۔ 'وجل' اور 'رغب' قلب کی صفات ہیں جبکہ ان کی نسبت مجسم انسان کی طرف کی گئی ہے۔

⑤ اسم خاص کا اطلاق عام پر: یعنی خاص بول کر مراد عام ہو اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿اَنَا رَسُوْلٌ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ (الشعراء)

”بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔“

⑥ اسم عام کا اطلاق خاص پر: یعنی عام بول کر مراد خاص ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ﴾ (الشورى: ۵)

”اور وہ (فرشتے) بخشش طلب کرتے ہیں اس کے لیے جو زمین میں ہے۔“

اس آیت میں مَنْ فِي الْاَرْضِ عام ہے، لیکن اس سے مراد خاص یعنی صرف مؤمنین ہیں کفار اس میں داخل نہیں ہیں جیسا کہ ایک دوسری آیت میں وضاحت ہے ﴿وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ (المؤمن: ۷) اسی طرح ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوِنُ﴾ (الشعراء) میں تمام شعراء مراد نہیں ہیں۔ اسی طرح ﴿قَالَتِ الْاَغْرَابُ اٰمَنَّا﴾ (الحجرات: ۱۴) میں کچھ بدو مراد ہیں۔ اسی طرح ﴿وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهٗوَ الْحَقُّ﴾ (الانعام: ۶۶) میں بعض قوم مراد ہے۔ اسی طرح ﴿وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ (الانعام) میں پہلے مسلمان داخل نہیں ہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول ﷺ سے پہلے بہت سے مسلمان انبیاء گزرے ہیں اس لیے یہاں اللہ کے رسول ﷺ کی مراد ہے کہ اپنی قوم میں میں پہلا مسلمان ہوں۔ اسی طرح ﴿الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ﴾ (آل عمران: ۱۷۳) میں 'النَّاسُ' عام نہیں ہے بلکہ

خاص ہے۔ اسی طرح ﴿تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ (الاحقاف: ۲۵) میں 'كُلَّ شَيْءٍ' عام نہیں بلکہ خاص ہے، یعنی جس کے تباہ ہونے کا ارادہ اللہ نے کر لیا تھا اس کو تباہ کرتی تھی۔ اسی طرح ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ (البقرة: ۱۹۷) میں 'أَشْهُرٌ' سے مراد دو مہینے اور کچھ دن زائد ہیں، یعنی پورے تین مہینے نہیں ہیں، جبکہ عربی زبان میں 'أَشْهُرٌ' کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے۔

⑥ ملزوم کا اطلاق لازم پر: یعنی ملزوم بول کر مراد لازم ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهَوْا يَتَكَلَّمُونَ﴾ (الروم: ۳۵)

”یا ہم نے ان پر کوئی واضح دلیل اتاری ہے پس وہ کلام کرتی ہو“۔

اس آیت مبارکہ میں 'سُلْطٰنًا' یعنی دلیل کی طرف کلام کرنے کے فعل کی نسبت کی گئی ہے لیکن 'يَتَكَلَّمُونَ' اس آیت میں 'يَدُلُّ' یعنی رہنمائی کرنا کے معنی میں ہے۔ رہنمائی کرنا لازم ہے اور کلام کرنا اس کا ملزوم ہے اس لیے یہاں لازم کی جگہ ملزوم کو مجازاً لایا گیا ہے۔

⑧ لازم کا اطلاق ملزوم پر: یعنی لازم بول کر مراد ملزوم ہو۔ اس کی مثال امام زرکشی نے یہ بیان کی ہے:

﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ (المائدة: ۱۱۲)

”کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے کھانا نازل کرے گا“۔

یہاں استطاعت کا اطلاق فعل پر ہے، یعنی 'يَسْتَطِيعُ' سے مراد 'يَفْعَلُ' ہے، کیونکہ کسی فعل کے لیے استطاعت کا ہونا لازم ہے اس لیے استطاعت لازم اور فعل ملزوم ہے اور یہاں لازم بول کر مراد ملزوم ہے۔ کیونکہ اللہ تو ہر چیز کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے بارے میں یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ وہ کسی چیز کی استطاعت رکھتا ہے یا نہیں؟

① مسبب کا اطلاق سبب پر: یعنی مسبب بول کر مراد سبب ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ (المؤمن: ۱۳)

”وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے“۔

اس آیت میں 'رِزْقٌ' جو کہ مسبب ہے اس سے مراد بارش ہے جو کہ اس کا سبب ہے، کیونکہ آسمان سے تو رزق نازل نہیں ہوتا، رزق تو زمین سے نکلتا ہے، لیکن اس رزق کا سبب بارش ہے جو کہ آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا﴾ (الاعراف: ۲۶)

میں 'لباس' سے مراد اس کا سبب یعنی بارش ہے۔ اسی طرح ﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ (النور: ۲۳) میں 'نکاح' سے مراد اس کے اسباب ہیں، جیسے حق مہر وغیرہ

⑩ سبب کا اطلاق مسبب پر: یعنی سبب بول کر مراد مسبب ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ (ہود: ۲۰)

”وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔“

اس آیت میں سننے سے مراد قبول کرنا ہے۔ چونکہ سنا قبول کرنے کا سبب ہے اس لیے سبب یعنی سنا بول کر مراد مسبب یعنی قبول کرنا لیا گیا ہے۔ اسی طرح ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مَّسِيئَةٌ مُّثْلُهَا﴾ (الشوری: ۴۰) میں بھی دوسری 'سَيِّئَةٌ' سے مراد جزاء ہے، کیونکہ 'سَيِّئَةٌ' سبب ہے اور 'جَزَاءُ' اس کا مسبب ہے۔

سبب کے سبب کی طرف فعل کی نسبت بھی اس میں داخل ہے، مثلاً قرآن میں ہے: ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (البقرة: ۳۶) اس آیت میں حضرت آدم وحواء علیہما الصلاۃ والسلام کو جنت سے نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ دونوں کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا۔ چونکہ اللہ کے اس نکالنے کا سبب پھل کھانا تھا اور پھل کھانے کا سبب شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت سبب کے سبب یعنی شیطان کی طرف کر دی گئی۔

⑪ اعتبار ماکان: یعنی ایک چیز کی ماضی کی کسی حالت کا زمانہ حال میں اطلاق رکھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْتُمْ الْيَتِيمَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ (النساء: ۲)

”اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔“

اس آیت مبارکہ میں یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ یتیموں کو ان کا مال اُس وقت واپس کرنے کا حکم ہے جبکہ وہ بالغ ہو جائیں اور بلوغت کے بعد وہ یتیم نہیں رہتے۔ اس لیے یہاں ان بالغ بچوں کو یتیم ان کے ماضی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ اسی طرح ﴿فَلَا تَعْصَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (البقرة: ۲۳۲) میں 'أَزْوَاج' یعنی شوہر کا لفظ اعتبار ماکان ہے، کیونکہ نکاح تو شوہروں سے نہیں ہوتا، بلکہ مراد سابقہ شوہر ہیں۔ اسی طرح ﴿مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُّجْرِمًا﴾ (طہ: ۷۴) میں مجرم اعتبار ماکان ہے، یعنی دنیا میں مجرم تھا۔

⑫ اعتبار ما یكون: یعنی ایک شے کی مستقبل میں کسی متوقع حالت کا اطلاق حال پر کر

دینا۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿إِنِّي أَرَأَيْتُ أَغْصِرُ خَمْرًا﴾ (یوسف: ۳۶)

”بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔“

اس آیت میں انگور کی جگہ 'خمر' یعنی شراب کا لفظ بولا گیا ہے، کیونکہ انگور اپنے ممکنہ مستقبل کے اعتبار سے شراب ہیں۔ اسی طرح ﴿وَلَا يَلْدُوْا اِلَّا فَاَجْرًا كَفًا﴾ (نوح) میں بھی اعتبار مایکون ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اُس وقت وہ کافر اور فاجر نہیں ہوتا، بلکہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کافروں کے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ان کو کافر اور فاجر کہا گیا ہے۔ اسی طرح ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرہ: ۲۳۰) میں 'زُوج' کا لفظ اعتبار مایکون ہے، کیونکہ نکاح زوج یعنی شوہر سے نہیں ہوتا بلکہ غیر شوہر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ﴿فَبَشِّرْهُ بِغُلْمٍ حَلِيمٍ﴾ (الصُّفَّت) میں 'حَلِيم' اعتبار مایکون کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا ہے، کیونکہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے ہی اس صفت سے متصف نہیں ہوتا۔

﴿۱۳﴾ حال کا اطلاق محل پر: یعنی حال بول کر مراد اس کا محل (جگہ) ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾ (آل عمران)

”پس اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

اس آیت مبارکہ میں 'رُحْمَةٌ' سے مراد محلِ رحمت یعنی جنت ہے۔ اسی طرح ﴿بَلْ مَكْرُ الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (سبأ: ۳۳) میں مراد 'فِي الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ' ہے۔ اسی طرح ﴿اِذْ يُرِيكُهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا﴾ (الانفال: ۴۳) میں حسن بصری کے نزدیک 'مَنَام' سے مراد محلِ منام یعنی آنکھ ہے۔

﴿۱۴﴾ محل کا اطلاق حال پر: یعنی محل (جگہ) بول کے مراد اس کا حال ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ (العلق)

”پس اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کو پکارے۔“

اس آیت میں 'نَادِيَهُ' یعنی محلِ مجلس سے مراد اہل مجلس ہیں۔ اسی طرح ﴿بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ (الملك: ۱) میں محلِ قدرت یعنی ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ اسی طرح ﴿يَقُوْلُوْنَ

بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ (آل عمران: ۱۶۷) میں محل زبان یعنی 'أَفْوَاه' سے مراد زبان ہے۔ اسی طرح ﴿وَأَسْنِلِ الْفَرِيَّةَ﴾ (یوسف: ۸۲) میں محل یعنی قریۃ سے مراد اہل قریۃ ہیں۔ اسی طرح ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الاعراف: ۳۱) میں دونوں انواع اکٹھی ہو گئی ہیں، زینت سے مراد محل زینت ہے، جبکہ مسجد یعنی محل نماز سے مراد نماز ہے۔ اسی طرح ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الاعراف: ۱۷۹) میں محل عقل یعنی قلوب سے مراد عقل ہے۔

۱۵) ایک شے کو اس کے آلہ سے موسوم کرنا: اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ (ابراہیم: ۴)

”اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں۔“

اس آیت مبارکہ میں لغت کو اس کے آلہ یعنی لسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ﴿وَأَجْعَلِ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الشعراء) میں ثنا کو اس کے آلہ یعنی لسان سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے لسان صدق سے مراد ثنائے صدق ہے۔

۱۶) ایک شے کو اس کی ضد سے پکارنا: اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (آل عمران)

”پس آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔“

بشارت کو عذاب کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے جو کہ اس کی ضد ہے۔ اسی طرح ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ﴾ (الاعراف: ۱۲) سے مراد مَا دَعَاكَ آلَا تَسْجُدَ ہے، یعنی منع، بمعنی ذمہ ہے۔ اس صورت میں لا، زائدہ نہ ہوگا۔

۱۷) فعل کی اضافت ایسی شے کی طرف کرنا کہ وہ فعل اس سے سرزد ہونا صحیح نہ ہو مگر

تشبیہاً اس کا ذکر ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ (الکہف: ۷۷)

”وہ دیوار گرنے ہی چاہتی تھی۔“

حالانکہ ارادہ جاندار کی صفت ہے لیکن اسے دیوار کے لیے استعمال اس لیے کیا کہ دیوار اتنی جھکی ہوئی تھی گو یا وہ از خود گرنے کے لیے تیار بیٹھی ہو، اس لیے اس کے لیے ارادہ کا لفظ تشبیہاً استعمال کیا گیا۔ یا پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ فعل اس میں وقوع پذیر ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الْمَغْلُوبِينَ﴾ غَلِبَتِ الرُّومَ ﴿﴾ (الروم)

”الم روم مغلوب ہو گیا۔“

اس آیت میں مغلوب ہونے کی نسبت ’روم‘ کی طرف کی گئی ہے حالانکہ مغلوب ہونے والے اہل روم تھے۔

۱۸ فعل کو بولنا مگر مراد اس کی مشارفت (یعنی فعل کے کرنے کے لیے تیار ہو جانا) یا

مقاربت (یعنی فعل کے نزدیک ہونا) ہو۔ اس کی مثال درج ذیل ہے:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ (الطلاق: ۲)

”پس جب وہ اپنی مقررہ مدت کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو روک لو۔“

اس آیت میں ’بلوغ‘ سے مراد قرب بلوغ ہے، کیونکہ اجل تک پہنچنے کے بعد تو عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جاتی ہے لہذا اسے روکنے کا اختیار خاوند کے پاس باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الاعراف) میں ’اجل‘ سے مراد قرب اجل ہے۔ اسی طرح ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ (النساء: ۹) میں ’ترک‘ سے مراد قرب ترک ہے۔ اسی طرح ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (المائدة: ۶) میں ’قیام‘ سے مراد ارادہ قیام اور ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (النحل: ۹۸) میں ’قراءت‘ سے مراد ارادہ قراءت ہے۔ اسی طرح ﴿وَأَنْ أَهْلِكُنَّهَا فَيَجَاءَ هَا بَاسُنَا﴾ (الاعراف: ۴) میں ’اهلاك‘ سے مراد ارادہ اهلاك اور ﴿وَأَنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ﴾ (المائدة: ۴۲) میں ’حکم‘ سے مراد ارادہ حکم ہے۔ اسی طرح ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ (المجادلة: ۱۲) میں ’مناجات‘ سے مراد ارادہ مناجات اور ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: ۵۸) میں مراد ارادہ حکم ہے۔ اسی طرح ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (الطلاق: ۱) میں مراد ارادہ طلاق اور ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ (الانعام: ۱۵۲) میں مراد ارادہ قول ہے۔ علامہ زختری نے ﴿قَالُوا يَبُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا﴾ (هود: ۳۲) میں ’جدال‘ ارادہ جدال کے معنی میں لیا ہے تاکہ تکرار سے بچا جاسکے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس نے اسی نوع کے تحت ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى﴾ (الاعراف: ۱۷۸) کو بھی داخل کیا ہے۔

۱۹ قلب: اس کے معنی اُلٹ پھیر کے ہیں۔ اس کی تین اقسام ہیں:

یا تو اسناد کا قلب ہوگا۔ اس کی مثال درج ذیل ہے: