

اس مادہ ”امن“ سے فعل ثلاثی مجرد (۱) اَمِنَ يَأْمَنُ اُْمْنًا (بابِ سمع سے) بمعنی ”امن میں ہونا“ امن پانا، چین پانا، خاطر جمع ہونا، بے خوف ہونا، وغیرہ ہمیشہ لازم اور اور بغیر وصلہ کے آتا ہے۔ اور (۲) اُْمِنَ يَأْمَنُ اُْمْنًا (سمع سے ہی) بمعنی ”..... سے بے فکر ہونا، کی طرف سے مطمئن ہونا“ سے بے خطر ہونا، سے امن میں رہنا“ وغیرہ بطور فعل متعدی اور بغیر وصلہ کے آتا ہے یعنی اس کا مفعول بنفسہ آتا ہے (اُْمِنَهُ)۔ اور (۳) اُْمِنَ يَأْمَنُ اُْمَانَةً (سمع سے ہی) بمعنی ”..... پر اعتبار کرنا، کو امین بنانا، کے پاس امانت رکھنا“ آتا ہے۔ اس صورت میں بھی یہ متعدی اور بغیر وصلہ کے استعمال ہوتا ہے یعنی ”اُْمِنَهُ“ ہی کہیں گے۔ اور بغیر وصلہ کے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ جو چیز امانت رکھی جائے یا جس چیز کے بارے میں اعتبار کیا جائے اس سے پہلے ”و علی“ کا وصلہ آتا ہے مثلاً کہیں گے ”اَمِنَ زَيْدًا عَلٰی (کذا)“ قرآن کریم میں یہ فعل ثلاثی مجرد مذکورہ بالا تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے اور فعل مجرد سے ہی افعال اور اسماء مشتقہ کے چونٹھ (۶۴) مختلف المعنی صیغہ وارد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ باب افعال سے بکثرت اور باب افتعال سے ایک آدھ صیغہ آیا ہے۔ ان کا بیان اپنی اپنی جگہ آئے گا۔

جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے لفظ ”يُؤْمِنُونَ“ بھی اس مادہ سے باب افعال کا صیغہ مضارع ہے۔ اس باب سے فعل اَمِنَ يُوْمِنُ اِيْمَانًا۔ جب ”با“ (ب) کے وصلہ کے ساتھ آئے [یعنی اَمِنَ بـ.....] تو اس کے معنی: ”..... پر ایمان لانا، پر ایمان رکھنا، پر یقین کرنا یا لانا“ ہوتے ہیں۔ یعنی اس صورت میں عربی ”با“ (ب) کا لفظی ترجمہ (..... کے ساتھ) کی بجائے اردو محاورہ کے مطابق (..... پر) سے کیا جاتا ہے [مگر عربی میں ”اَمِنَ عَلٰی.....“ کہنا بالکل غلط ہے]۔ لفظ ”ایمان“ (جو اس فعل کا مصدر ہے) اپنے اصل عربی بلکہ اصطلاحی اسلامی معنی کے ساتھ اردو میں بھی بطور اصطلاح مستعمل ہے۔ عربی زبان کے متعدد کلمات اسی طرح

لہ البتہ اس لفظ کے معانی کی وسعت، اہمیت اور اس کے تفاضول کے (باقی اگلے صفحہ پر)

کسی اردو مصدر کے ساتھ ملا کر اپنے اصل عربی (لغوی) معنی میں استعمال ہوتے ہیں مثلاً ”ایمان“، ”لانا“، ”مطمئن“ ہونا، ”اعتراف“ کرنا وغیرہ۔ کیونکہ ان کلمات کے اصل عربی معنی اردو میں متعارف اور متداول ہیں۔

اس باب ”افعال“ سے ہی یہ فعل ”آمن“ ایک دوسرے صلہ ”لام (ل)“ کے ساتھ (مثلاً آمنَ لَهُ) ”سچ ماننا، مطیع ہونا یا وزن دینا“ کے معنی میں آتا ہے اور بغیر صلہ کے (یعنی آمَنَهُ) ”امن دینا، امان دینا“ کے معنی میں بھی آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی یہ مذکورہ بالا تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان کا ذکر بھی اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔

۲:۲:۱ (۲) [بِالْغَيْبِ] یہ دراصل ب + الْغَيْب ہے اور اس میں ”با“ (ب) تو فعل ”يُظْهِرُ“ کا صلہ ہے جس کے معنی ابھی اوپر بیان ہوئے ہیں۔ ”الغيب“

معرف باللام ہے اور (اصل لفظ) ”غيب“ کا مادہ ”غ ی ب“ اور وزن ”فعل“ ہے۔ اس مادہ سے فعل ثنائی مجرد غَابَ يَعِيبُ عَيْبًا (در اصل عَيْبَ يَعِيبُ) باب ضرب سے بغیر صلہ کے تو ہمیشہ لازم آتا ہے اور اس کے معنی ”پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا“ ہوتے ہیں اور غَابَ عَنْ = سے پوشیدہ ہونا اور غَابَ فِي = میں چھپ جانا کے معنی میں آتے ہیں۔ تاہم قرآن کریم میں اس مادہ (غيب) سے

فعل ثنائى مجرد کا کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ افعال میں سے تو صرف باب افتعال کا ایک صیغہ ایک جگہ [المحجرات : ۱۲] آیا ہے۔ البتہ اس مادہ (غيب) سے بعض مصادر اور مشتقات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ خود لفظ ”غيب“، مختلف ترکیب میں پچاس سے زیادہ دفعہ آیا ہے۔ ”غيب“ دراصل تو مصدر ہے بمعنی ”چھپنا“۔ مگر اکثر یہ اسم الفاعل یعنی غائب کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی ”وہ جو انسانی حواس سے پوشیدہ ہے“ یا جس کا علم حواس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اردو میں یہ لفظ اپنے عربی معنی کے ساتھ مستعمل ہے

(تسلسل) بیان کے علاوہ دوسرے قریب المعنی الفاظ مثل اسلام، تصدیق وغیرہ سے اس کے فرق کی وضاحت وغیرہ کے لئے مستند کتب تفسیر و عقائد کی طرف رجوع کرنا چاہیے

اس لئے بیشتر مترجمین نے اس کا ترجمہ ”غیب“ ہی رہنے دیا ہے۔ جب کہ بعض حضرات نے اسے ”بے دیکھی چیزوں“، ”چھپی ہوئی چیزوں“، ”بن دیکھی باتوں“ یا صرف ”بے دیکھے“ سے ترجمہ کیا ہے۔ ان میں حواس سے مراد صرف آنکھ لینا (دیکھنا) بڑا محدود سا مفہوم بنتا ہے۔ ”چھپی ہوئی چیزوں“ والا ترجمہ زیادہ بہتر ہے اور خود لفظ ”غیب“ ہی رہنے دینا بھی نہایت موزوں ہے۔ [مصدر کے اسم الفاعل یا اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہونے پر کلمہ ”رَبّ“ اور کلمہ ”کتاب“ کے ضمن میں بات چرچا ہے]۔

۲:۲:۱۳ [وَلْيُقِيمُوكَ] میں داو (دَ) تو عاطفہ (معنی اور) ہے اور ”یُقِيمُونَ“ کا مادہ ”ق و م“ اور وزن اصلی ”يُقْعِلُونَ“ ہے جس کی شکل اصلی ”يُقِيمُونَ“ تھی۔ جسے اہل زبان بدل کر ”یُقِيمُونَ“ بولتے ہیں۔ صرفیوں نے جب اصل کو معنی کے بہت سے کلمات کی تبدیلیوں پر غور کیا تو انہیں اس میں ایک قاعدہ کا رفرمانظر آیا اور وہ یہ کہ ”اس (قسم کے الفاظ) میں داو کی کسرہ (ـِ) اس کے ساکن ماقبل یعنی ”ق“ کو دے دی جاتی ہے اور پھر خود ”داو“ کو اب اپنے سے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف (ی) میں بدل دیتے ہیں۔ اسی کو صرفی تعلیل بھی کہتے ہیں۔ اس قاعدہ کا استعمال آپ سورۃ الفاتحہ میں ”نَسْتَعِينُ“ اور ”مَسْتَقِيمُ“ میں دیکھ چکے ہیں۔ اس مادہ (قوم) سے فعل ثلاثی مجرد قام یقوم قیاماً (در اصل قَوْمُ یَقُومُ قِوَاماً) باب نصر سے آتا ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں مثلاً (۱) کھڑا ہونا، کھڑے رہنا (۲) اٹھ کھڑے ہونا (۳) رک جانا، ٹھہر جانا (۴) برپا ہونا (۵) واقع ہونا اور (۶) درست ہونا۔ یہ فعل (قام یقوم) عموماً لازم اور بغیر صلہ کے آتا ہے۔ مختلف صلات [مثلاً قام ب.....، قام ل.....، قام الی.....، قام علی.....] کے ساتھ یہ مختلف معنوں کے لئے آتا ہے۔ اور یہ تمام استعمالات قرآن کریم میں آئے ہیں جن کا بیان اپنی اپنی جگہ آئے گا۔

یونینوں کی طرح ”یُقِيمُونَ“ بھی باب افعال سے فعل مضارع معروف کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے جس کی اصل صورت اور تعلیل صرفی پر بات ابھی اوپر گزر چکی

ہے۔ باب افعال سے فعل اقام یَقِیْمُ اِقَامَتًا [در اصل اَتَوْمَ لِقِیْمَ لِقَیْمًا] بلکہ اکثر۔ متعدی اور بغیر صلہ کے آتا ہے۔ اس کے بنیاد می معنی تو ہیں: "..... کو کھڑا کرنا"..... کو سیدھا کھڑا کرنا۔ اور موقع استعمال کے لحاظ سے یہ متعدد معانی کے لئے آتا ہے۔ مثلاً (۱)..... کو قائم رکھنا (۲)..... کو برپا کرنا..... کو کھڑا کرنا (۳)..... کو درست کرنا..... کو ٹھیک حالت میں لانا (۴)..... کو سیدھا کرنا..... کا انتظام کرنا (۵)..... کو اٹھانا یا اٹھا دینا (۶)..... کو سیدھا رکھنا (۷)..... کو درست رکھنا (۸)..... کو قائم کرنا..... کو نافذ کرنا۔ (۹)..... کو برقرار رکھنا (۱۰)..... کو سرانجام دینا (۱۱)..... کو اس کا حق پورا پورا ادا کرنا (۱۲)..... کو تمام شرائط کے ساتھ پورا کرنا۔ وغیرہ

● بعض صلات (مثلاً ب، فی، علی، ل) کے ساتھ یہ فعل بطور لازم کے بھی آتا ہے [جیسے اقام بالمكان = میں قیام کرنا یا ٹھہرنا۔ اقام علی الامر = پر قائم رہنا، میں لگے رہنا وغیرہ]۔ تاہم قرآن کریم میں یہ فعل (اقام) ان صلات کے ساتھ اور بطور فعل لازم کسی جگہ استعمال نہیں ہوا۔

قرآن کریم میں اس باب (افعال) سے اس فعل (اقامت) کے مختلف صیغے چون (۵۴) مقامات پر آئے ہیں۔ اور ہر جگہ متعدی اور اپنے مفعول کے ذکر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ اس فعل کے اس متعدی استعمال کا تقاضا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت یا تو اس کے فاعل کے بعد "نے" آئے یا اس کے مفعول سے پہلے "کو" لگے۔ اور بعض جگہ "کو" کی جگہ "کا" زیادہ با محاورہ معلوم ہوتا ہے۔

فعل (اقام) کے بارے میں یہ نکتہ (فعل کا متعدی ہونا) ذہن میں رکھئے۔ آگے

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھئے LANE کی "قاموس" یا "ارغاب" کی "المفردات" تحت مادہ "قوم" ۲۔ سوائے ایک جگہ (الف: ۸۰) کے جہاں اس فعل کا مصدر "اقامۃ" بمعنی "قیام کرنا" یا "ٹھہرنا" آیا ہے اور دراصل وہاں بھی ایک مفعول فیہ مقدر ہے۔ یعنی فعل

چل کر اس فعل کے مختلف معنی سمجھنے میں یہ مہذہبات ہوگا۔ اور بعض حضرات نے جو اس کا ترجمہ بطور ”فعل لازم“ کر ڈالا ہے اس کی غلطی بھی واضح ہو سکے گی۔

۲:۲۱ (۴) [الصَّلَاةُ] کا مادہ ۰ ص ل و، اور وزن اصل لام تعریف کے بغیر ”فَعَلَةٌ“ بھی ہو سکتا ہے اور ”فَعَلَةٌ“ بھی اور اس کی شکل ایسی ”صَلَوَةٌ“ یا ”صَلَوَةٌ“ تھی۔ دونوں صورتوں میں تعلیل صرفی [واو متحرکہ ماقبل مفتوح کا الف میں بدلنا] کے بعد وزن ”فَعَاةٌ“ رہ جاتا ہے۔ اور لفظ کی شکل ”صَلَاةٌ“ ہو جاتی ہے جس کی اطلاع قرآن میں تو عموماً ”صَلَوَةٌ“ ہوتی ہے۔

● اس مادہ (صلو) سے فعل ثلاثی مجرد ”صَلَاةٌ صَلَوَاتُهَا“ (باب نصر سے) صلیٰ یصلیٰ صلاً (باب سمع سے اور دراصل صَلَوَ یَصْلُوْهُ) یعنی ”صلاً“ میں جھکاؤ پیدا ہونا یا اس کا ڈھیلا ہونا آتا ہے۔ تاہم نہ تو یہ فعل قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور نہ ہی اس کے معنی کا لفظ ”صَلَاةٌ“ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ (کھینچا تانی اور تکلف الگ بات ہے)۔ البتہ اس مادہ (صلو) کے باب تفعیل — صلیٰ یصلیٰ — (در اصل صَلَوَ یَصْلُوْهُ) سے افعال اور بعض مشتقات کے پندرہ (۱۵) کے قریب صیغے آئے ہیں۔

● لفظ ”صَلَاةٌ“ اسی فعل — صلیٰ یصلیٰ بمعنی ”نماز پڑھنا“ کے مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی صلیٰ یصلیٰ صَلَوَةٌ کہتے ہیں۔ ”تصلیٰ“ نہیں کہتے۔ اس لئے کہ صلیٰ یصلیٰ تَصْلِیَّةٌ (واوی یعنی ”صلو“ سے) کے معنی تو ہیں ”گھوڑے کا دوڑ

لے اور ”صلاً“ (جو دراصل ”صَلَوٌ“ ہے) اونٹنی یا گھوڑی — (یا گائے بھینس) کے جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں سے پیٹھ یا کمر کا حصہ نیچے کی طرف مڑتا ہے یعنی دُم سے اوپر اور پیٹھ کے نیچے دونوں طرف کا حصہ۔ جو بچہ کی پیدائش سے پہلے نیچے جھک جاتا ہے۔ بلکہ دُم سے اوپر دونوں جانب گرے سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ ”صلاً“ (دنیبا کی ڈھنگ) بلکہ دونوں ”صلاً“ (صَلَوَاتُہِ یعنی تشبیہ) کا یہ جھکاؤ جانوروں میں ان کے بچے کی ولادت کے قریب (زادہ) ہونے کی یقینی علامت ہوتی ہے۔

میں دوسرے نمبر پر آنا "جن کا لفظ "صلوٰۃ" سے کچھ تعلق نہیں۔ (کولمبس" بننے کی خواہش الگ بات ہے) اور یہ فعل اپنے ان معنوں کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں استعمال بھی نہیں ہوا۔ اور صلیٰ یصلیٰ تصلیۃ (یائی — صلی سے) کے معنی "آگ میں جلانا" ہیں۔ اس کا یہ استعمال قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اور اس پر اپنے موقع پر بات ہوگی۔

بعض حضرات نے اس لفظ (صلوٰۃ) کے بنیادی معنی توجہ اور اعطاف یا "جھکاؤ" اور "میلان" لئے ہیں۔ اور بعض نے "صلوٰۃ" کی وجہ تسمیہ یا معنوی مناسبت یہ نکالی ہے کہ اس میں آدمی (بحالت رکوع و سجدہ) اپنی "صلا" (پہیڑ کے آخری حصے یعنی کمر) کو حرکت دیتا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں معنی (خصوصاً پہلے معنی) کی فعل نکالی مجرد کے معنی کے ساتھ ایک مناسبت تو بنتی ہے تاہم اس لفظ (صلوٰۃ) کے معروف اصل معنی "دعا" کے ہیں۔ بلکہ بعض اہل علم نے اسی لئے لکھا ہے کہ "صلوٰۃ" بمعنی "دعا" اتنا مشہور ہے کہ اس کا اشتقاق کسی غیر معروف (اور قرآن میں غیر مستعمل) عجیب و غریب فعل سے تلاش کرنا یا ثابت کرنا "کارِ بے کاراں" ہے۔ اور اس کا فعل (صَلَّى یَصَلِّی صلوٰۃ) "علی" کے صلہ کے ساتھ تو بنیادی طور پر اپنے اندر "دعا" (خصوصاً دعائے رحمت و برکت) کے ہی معنی رکھتا ہے۔ البتہ موقع استعمال کے لحاظ سے اس کا مناسب ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ فعل کبھی اللہ عزوجل کی طرف منسوب ہوتا ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کبھی فرشتوں کی طرف اور کبھی اہل ایمان کی طرف — ان استعمالات پر اپنے موقع پر بات ہوگی۔

مندرجہ بالا بحث کا تعلق تو لفظ "صلوٰۃ" کے لغوی معانی سے تھا۔ تاہم یہ لفظ

نے یہاں سے یہ نکتہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی "مادہ" سے مستعمل تمام افعال اور دیگر مشتقات میں ہمیشہ کسی بنیادی معنوی یکسانیت یا مشابہت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی متعدد مثالیں آگے چل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔

دین اسلام میں ایک اصطلاحی معنی رکھتا ہے اور اس سے مراد ”مسلمانوں کی معروف عبادت“ ہے۔ جس کے لئے ہمارے ہاں فارسی سے آنے والا لفظ ”نماز“ استعمال ہوتا ہے۔ جس کے اصل معنی چاہے کچھ ہوں لیکن بعض دوسری اسلامی اصطلاحات (خدا، فرشتہ، روزہ، دوزخ، بہشت وغیرہ) کی طرح اب یہ لفظ بھی اسلامی اصطلاح بن گیا ہے اور ”صلوٰۃ“ کے مترادف (IDENTICAL) ہو چکا ہے اور دنیا ئے اسلام کے مشرقی حصوں میں یہ ایک جانا پہچانا لفظ ہے۔ اس لئے اس کا استعمال اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کی بجائے لفظ ”صلوٰۃ“ کا استعمال بہتر ضرور ہے۔

اپنے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے لفظ ”صلوٰۃ“ ان الفاظ میں سے ہے جو دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کو دیئے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ لفظ ان موجودہ (مسلمانوں کی معروف عبادت کے) معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ۲۳ برس کے مسلسل عل سے نہ صرف لفظ ”الصلوٰۃ“ کے معنی متعین کر دیئے بلکہ ”اقامة الصلوٰۃ“ [یقیمون الصلوٰۃ] کا پورا طریقہ اور اس کے ظاہری تقاضے (مسجد، اوقات، اذان، جماعت وغیرہ) سمجھانے کے علاوہ اس کے باطنی تقاضوں اور اس کی ”روح“ سے بھی کما حقہ آگاہ فرمادیا۔ خیال رہے کہ ”صلی یصلی“ (نماز پڑھنا یا ادا کرنا) اور ”اقام الصلوٰۃ“ (نماز قائم کرنا) میں بڑا فرق ہے۔ ”اقامة الصلوٰۃ“ سے مراد ”نماز کو

لے یہ عجیب بات ہے کہ بعض حضرات ”اللہ کی بجائے تو ”خدا“ بلکہ ”قانوں خداوندی“ جیسے غلطی الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر انہوں نے ”نماز“ کو غلطی لفظ سمجھ کر اپنے ”مفہوم قرآن“ سے یکسر خارج کر دیا ہے۔ اس کا بدل انہوں نے ”اجتماعات صلوٰۃ میں شرکت“ اختیار کیا ہے مگر وہ بھی کچھ اس قسم کے ذومعنی یا مبہم انداز میں کہ چاہیں تو اس سے ”اجاعت نماز“ مراد لے لیں اور چاہیں تو کسی انجمن یا بزم یا جماعت وغیرہ کے ”اجلاس“ سمجھ لیں۔

لے عربی میں مصدری معنی سمجھانے کے لئے مصدر کے علاوہ ”ماضی مضارع“ کے پہلے صیغے یا مرفوع

اس کی تمام شرائط اور تقاضوں کے ساتھ اداء کرنا اور اس میں بغیر کسی کمی بیشی کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طریقے کا اتباع کرنا ہے۔ [لفظ "اقام" (تحت یقیمون) کے لغوی معانی پر بھی ایک دفعہ پھر نظر ڈال لیجئے]۔

ان ہی لغوی اور اصطلاحی معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اردو مترجمین قرآن نے اس حصہ آیت (یقیمون الصلوٰۃ) کا (مصدری) ترجمہ (۱) "نماز کو قائم رکھنا"، (۲) "نماز کو درست کرنا"، (۳) "نماز کو درست رکھنا"، (۴) "نماز کو درست سے ادا کرنا"، (۵) "ادب کے ساتھ نماز پڑھنا"، (۶) "نماز کی پابندی کرنا" کی صورت میں کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر "تفسیری تراجم" ہیں۔ بعض حضرات نے ان میں سے "نماز پڑھنا بھی لے لیا ہے جو اتنا اچھا ترجمہ نہیں بنتا۔ باقی تمام ترجموں میں لفظ "اقام" کے لغوی اور دینی تقاضے جھلکتے نظر آتے ہیں۔

[وَمَا رَزَقْنَاهُمْ] یہ دراصل وَ + مِنْ + مَا + رَزَقْنَا + هُمْ (یعنی پانچ کلمات کا مجموعہ ہے۔ اس میں "و" تو عاطفہ معنی "اور ہے۔ آخری "ہم" ضمیر منسوب معنی "ان کو" ہے۔ کلمات "مما" اور "رزقنا" کی الگ الگ وضاحت کی جاتی ہے۔

(۵) [وَمَا] دراصل دو کلمات "مِنْ" (حرف جار معنی "میں سے") اور "مَا" (موصولہ معنی "جو کچھ کہ") پر مشتمل ہے۔ اس طرح اس کا لفظی ترجمہ ہوگا "اس میں سے جو کچھ کہ"۔ یہ دونوں کلمات یعنی "مِنْ" اور "مَا" عربی زبان (اور قرآن کریم) میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک متعدد معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کلمات کے لغوی استعمالات پر بات کرنی جائے تاکہ آئندہ ان کے معنی سمجھنا آسان ہو۔

۔ "مِنْ" مشہور حرف الجر ہے اور اس کا عام ترجمہ تو "..... میں سے" یا "حرف" "..... سے" ہی کیا جاتا ہے۔ تاہم مواقع استعمال کے لحاظ سے اس میں مختلف مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ معاجم (طو کشر لویں) اور کتب نحو میں اس کے متعدد

معانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اہم اور کثیر الاستعمال یہ ہیں :-

(۱) ابتداء الغایہ کے لئے یعنی کسی جگہ یا وقت سے شروع کر کے آگے کسی وقت یا جگہ (تک) کے لئے۔ اسے "من ابتدائہ" کہتے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ "..... سے" ، "..... سے لے کر" ، "..... کی طرف سے" کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

(۲) مجاوزۃ یعنی "آگے نکلنے" کا مفہوم ظاہر کرنے کیلئے جیسے کسی فعل تفصیل کے ساتھ۔ اس صورت میں اس کا اردو ترجمہ تو "..... سے" ہی ہو گا مگر مفہوم "..... کی نسبت یا کے مقابلے پر" کا ہو گا۔ اسے "من تفضیلیہ" کہہ سکتے ہیں۔

(۳) تبعیض کے لئے یعنی کسی چیز میں سے کچھ حصہ (بعض) کو ظاہر کرنے کے لئے اسے "من جزیئہ" کہتے ہیں اور اس صورت میں اس کا اردو ترجمہ "..... میں سے کچھ" یا صرف "..... میں سے" بھی کیا جاسکتا ہے۔

(۴) تبیین یا بیان کے لئے یعنی کسی ابہام (عدم وضاحت) کو دور کرنے کے لئے یا کسی چیز یا جنس وغیرہ کی وضاحت کے لئے۔ اسے "من بیانیہ" کہتے ہیں۔ اور اس کا اردو ترجمہ "..... کی قسم سے" ، "از قسم " یا "..... ازاںجملہ" کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

(۵) کسی عموم کی تنصیص (قطعیت) یا تاکید کے لئے۔ یہ عموماً کسی نفی یا استفہام یا نہی کے ساتھ آتا ہے اور اس کا مجبور ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے جیسے "وہا من اللہ" اللہ سے اس "من" کا اردو ترجمہ "کوئی بھی " ، "کچھ بھی " سے کیا جاتا ہے۔

(۶) تعلیل کے لئے یعنی کسی کام کا سبب بتانے کے لئے اس صورت میں اس "من تعلیلیہ" کا اردو ترجمہ "..... کی وجہ سے" ، "..... کے سبب سے" کیا جاتا ہے۔

(۷) بدل کے لئے یعنی کسی چیز کا عوض ظاہر کرنے کے لئے۔ تب اس کا اردو

ترجمہ ”..... کے بدلے“، ”..... کی بجائے“ کیا جاسکتا ہے۔

(۸) اس کے علاوہ ”من“ کبھی کسی دوسرے حرفِ جار کی جگہ یعنی اس کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے خصوصاً ”با“ (بِ) بمعنی ”کے ساتھ“، ”عَنْ“ بمعنی ”..... کے بارے میں“، ”فِی“ بمعنی ”میں“ یا ”سے“، ”عَلٰی“ بمعنی ”کے مقابلے پر یا اوپر“ اور عند (ظرف) ”کے پاس۔ کے ہاں“ کے معنوں میں آتا ہے۔

”من“ کی یہ ممکن صورتیں یہاں اس لئے بیان کر دی گئی ہیں کہ آگے چل کر جہاں جہاں ”من“ آئے گا تو ہم یہ تمام کریں گے کہ یہاں ”من“ بیانیہ ہے یا تبعیضیہ ہے یا مصلص و تاکید عموم کے لئے ہے یا فلاں حرفِ الجر کے معنی میں آیا ہے وغیرہ وغیرہ تاکہ آپ کو اس کے مطابق اصل لفظی اردو ترجمہ معلوم ہو جائے۔

— ”ما“ عربی زبان میں ”ما“ کے معانی اور مواقع استعمال بھی متعدد ہیں۔ ان میں سے زیادہ عام اور کثرت استعمال کی صورتیں حسب ذیل ہیں:-

(۱) ”ما“ موصولہ: یعنی الذی کے معنوں میں مگر اس فرق کے ساتھ کہ یہ (ما) زیادہ تر ”غیر عاقل“ چیزوں کے لئے آتا ہے اور بنی بھی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ”جو کہ“ ہے تاہم سیاقِ عبارت کے لحاظ سے ”جسے“ ”جس کو“ ”جس کا“ سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس میں عموم (اور وسعت) کے معنی بھی ہوتے ہیں اس لئے بعض مترجمین اس کا ترجمہ ”جو کچھ کہ“ (معنی ”جو کچھ بھی کہ“) سے کیا ہے۔ اگرچہ بعض نے صرف ”جو“ سے بھی کام چلا لیا ہے۔

(۲) ”ما“ استفہامیہ: یعنی یہ اسم استفہام کے طور پر بھی آتا ہے اس صورت میں اس کا اردو ترجمہ ”کیا؟“، ”کون سی چیز“ سے کیا جاتا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ ”ذا“ لگا دیتے ہیں۔ ”ما ذا“ کا ترجمہ ”عموماً“ ”کیا کچھ“ کرتے ہیں۔

(۳) ”ما“ تانیہ: کسی فعل (ماضی) میں منفی معنی پیدا کرنے کے لئے شروع میں لگتا ہے۔

اس وقت اس کا ترجمہ ”نہ“ یا ”نہیں“ کیا جاتا ہے۔

(۴) ”ما“ الحجازیہ یا ”ما“ مشابہۃً بِلَیْسَ : یہ عموماً جملہ اسمیہ کے شروع میں لگاتے ہیں جس سے خبر منسوب ہو جاتی ہے یا خبر یہ ”ب“ لگا کر اسے مجرد بولتے ہیں۔ چونکہ ”لَیْسَ“ بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آکر یہی عمل کرتا ہے۔

اس لئے اسے ”مشابہ بمیس“ بھی کہتے ہیں۔ اس سے نفی میں ایک زور پیدا ہوتا ہے۔ عربی گرامر کی عام کتابوں میں اسے بھی ”مانافیہ“ لکھ دیتے ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ ”مانافیہ“ وہ ہوتا ہے جو کسی فعل (ماضی یا مضارع) کے شروع میں لگ کر اس میں منفی کے معنی پیدا کرتا ہے۔

(۵) ”ما“ ظرفیہ جس میں عموماً وقت کا مفہوم موجود ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ”جب“ ”کہاں“ ”جتنی دیر“ ”کیا جاسکتا ہے“ اس کے علاوہ ”ما“ کو تعجب اور مصد کے معنی پیدا کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

”ما“ کے متعلق بھی یہ تفصیل یہاں اس لئے بیان کی گئی ہے کہ آئندہ جہاں جہاں لفظ ”ما“ آئے گا ہم یہ بتا دیا کریں گے کہ (مثلاً) یہ ما موصولہ ہے یا استفہامیہ ہے یا حجازیہ ہے وغیرہ۔ اس طرح آپ کو اس کا لفظی اردو ترجمہ معلوم کر لینے میں آسانی ہوگی۔

یہاں آیت زیر مطالعہ میں ”رمن“ ”تبعیضیہ“ اور ”ما“ موصولہ ہے۔ اس لئے اس کا اصل ترجمہ (لفظی) تو ہوگا ”اس میں سے جو کچھ بھی کہ.....“

۲:۲:۶) ”رَفَقْنَا“ کا مادہ ”رَظَ“ اور وزن ”فَعَلْنَا“ ہے۔ اس مادہ

سے فعل ثلاثی مجرد رَفَقَ..... یَرْفُقُ رَفَقًا (باب نصر سے) آتا ہے اور اس کے معنی ہیں (۱)..... کو..... عطا کرنا (۲)..... کو..... دینا (۳)..... کو روزی دینا

(۴)..... کا شکر ادا کرنا۔ یہ فعل ہمیشہ متعدی اور بغیر صلہ کے آتا ہے۔ مقدم الذکر

(پہلے) دو معنوں (دینا۔ عطا کرنا) کی صورت میں اس کے لئے دو مفعول درکار ہوتے

ہیں۔ [جس کو دیا جائے اور جو چیز دی جائے]۔ اور تیسرے اور چوتھے معنی کے لئے صرف

ایک مفعول درکار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس فعل کا استعمال زیادہ تر ایک مفعول کے ساتھ

ہوتا ہے۔ لکھ ”مِنْ“ یا ”ما“ کا استعمال زیادہ ہوا ہے جیسے یہاں

آیت زیر مطالعہ میں "مَا" آیا ہے۔ ایسے موقع پر "ما موصولہ" کو "ما مصدریہ" کے معنوں میں بھی لیا جاسکتا ہے۔ یعنی "مِمَّا رَزَقْنَا" بمعنی "مِنْ رَزَقْنَا" (ہماری عطاء سے) لیا جاسکتا ہے اور اسی کا باجمادہ اردو ترجمہ "ہمارا دیا" ہے۔ اور "مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ" کا ترجمہ "ہماری دی ہوئی روزی میں سے" کرنے کی وجہ بھی یہی مصدری معنی کی بنا پر درست ہو سکتے ہیں در نہ یہ ترجمہ لفظوں سے تو بہت دور ہے۔

۲:۲۱ (۷) [يُنْفِقُونَ] کا مادہ "ن ف ق" اور وزن "يُفْعِلُونَ" ہے۔ اس مادہ سے فعل ثلاثی مجرد لَفَقَ يَنْفِقُ لَفَقًا (باب نصر سے) بمعنی (تجارت کر رہا) اور لَفَقَ يَنْفِقُ لَفَقًا (باب سمع سے) بمعنی (رقم کا) ختم ہو جانا یا کم رہ جانا۔ اور بعض دیگر معانی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تاہم قرآن کریم میں اس فعل ثلاثی مجرد کا کوئی صیغہ نہیں آیا۔ البتہ اس (مادہ) سے مزیدیہ کے ابواب افعال اور مفاعلہ سے کچھ افعال اور بعض مشتقات بکثرت آئے ہیں۔

"يَنْفِقُونَ" باب افعال سے فعل مضارع معروف کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ اِنْفَقَ - اَنْفَقَ يَنْفِقُ اِنْفَاقًا کے معنی ہیں: کو خرچ کرنا یا کو خرچ کر ڈالنا۔ ان معنوں کے لئے فعل ہمیشہ متعدی اور بغیر صلہ کے آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ فعل زیادہ تر ان ہی معنی کے لئے آیا ہے۔ عربی زبان میں یہ فعل بعض دفعہ "لازم" کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اَلْفَقَ الرَّجُلُ = خرچ کے لئے کچھ پاس نہ رہنا۔ بے زاد راہ رہ جانا۔ اَلْفَقَ التَّاجِرُ = گاہک زیادہ ہونا۔ کاروبار بڑھنا۔ تیزی میں آنا یا زیادہ بکری والا ہونا وغیرہ۔ تاہم قرآن کریم میں یہ فعل نہ تو بطور فعل لازم آیا ہے اور نہ ہی "خرچ کرنا" کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے۔

یہ تو اس لفظ (انفاق) کی لغوی بحث تھی تاہم — صلوة کی طرح — یہ لفظ اپنے ایک اسلامی اصطلاحی معنی بھی رکھتا ہے۔ اس سے محض "خرچ کرنا" کی بجائے عموماً "انفاق فی سبیل اللہ" (اللہ عزوجل کی راہ میں خرچ کرنا) مراد لیا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں کبھی تو اس مقصد کے لئے اس فعل کے ساتھ ”فی سبیل اللہ“ یا ”ابتغاء مرضات اللہ“ یا ”ابتغاء وجه اللہ“ کے الفاظ مذکور ہوتے ہیں۔ اور کبھی ان قیود کے بغیر مطلقاً استعمال سے بھی معنی مراد یہی ہوتے ہیں۔ جیسے آیت زیر مطالعہ میں ہے۔

قرآن کریم میں یہ فعل (الِغَافِق) اور اس کے مشتقات کم از کم ستر (۷۰) مقامات پر آئے ہیں اور اس کا استعمال لغوی اور اصطلاحی دونوں طرح ہوا ہے۔ اور عموماً آیت کا سیاق و سباق یا بعض دفعہ کوئی قولِ ماثور معنی مراد کی تعیین میں مدد دیتا ہے۔ جیسا کہ اپنے اپنے موقع پر واضح ہوگا۔

۲:۲:۲ الاعراب

© rasailojaraid.

(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝)

[الَّذِينَ] کی بلحاظ اعراب یہاں تین صورتیں ممکن ہیں۔ دُورِ فَع کی اور ایک صورت جر کی بنتی ہے۔ بعض نحویوں نے ایک چوتھی صورت (انصب) کے امکان کا بھی ذکر کیا ہے تفصیل یوں ہے:-

(۱) اسے (الَّذِينَ) کو اسم موصول مبتداً — لہذا مرفوع سمجھا جائے۔ یعنی ”الَّذِينَ“ اپنے صلہ (لِیُؤْمِنُونَ) سے ... یُؤْمِنُونَ تک (آیت ۲، ۷) کے ساتھ مل کر مبتداً ہو اور (اس صورت میں) آیت ۷ (أُولَئِكَ عَلَىٰ سِدْرٍ مِّنَ الْمَقْلُوحِ) تک اس کی خبر سمجھی جائے۔ اس صورت میں اردو ترجمہ: ”وہ (لوگ) جو کہ ... (آیت ۲، ۷) کا ترجمہ) ... ہیں“ ”وہ سب ... (آیت ۷ کا ترجمہ) ... ہیں / ہوں گے“۔

(۲) ”الَّذِينَ“ کا صلہ صرف زیر مطالعہ آیت ۲ (لِیُؤْمِنُونَ) سے ... یُنْفِقُونَ تک کو سمجھا جائے اور اس صلہ موصول (یعنی پوری آیت ۲) کو ایک محذوف مبتداً کی خبر — لہذا مرفوع — مانا جائے یعنی بر تقدیر (ہم) الَّذِينَ یُنْفِقُونَ تک — اس صورت میں اردو ترجمہ ہوگا: ”وہ (ایسے

© rasailojaraid.

لوگ ہیں جو ہیں۔ اس صورت میں آیت ۷ کا ترجمہ الگ ہوگا۔ اگرچہ اس کا عطف آیت ۷ پر ہوگا یعنی ایک طرح وہ (آیت ۷) دوسری خبر ہوگی۔

(۳) "الَّذِينَ" کو اس کے صلہ (يُؤْمِنُونَ) سے ینفقون تک) سمیت سابقہ آیت (۷) کے "للمتقين" کی صفت یا اس کا بدل قرار دیا جائے اور چونکہ موصوف یا مُبْدَل مِنْهُ ("المتقين") مجرور بالجرح (ل) ہے۔ لہذا صفت یا بدل ہونے کی بنا پر "الَّذِينَ" کو بھی مجرور سمجھا جائے گا۔ اس صورت میں بھی اردو ترجمہ "جو (کہ) ہیں" (تا اختتام آیت ۷) سے کیا جائے گا۔

اور یہ اعراب (یعنی "الَّذِينَ" ینفقون) کو "المتقين" کی صفت یا بدل مجرور سمجھنا زیادہ معقول اور موزوں اعراب ہے اور شاید اسی لئے اکثر مترجمین "جو کہ" سے کیا ہے۔ اگرچہ بعض نے اسے مرفوع (اوپر) رفع کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں) سمجھتے ہوئے "وہ جو" سے بھی ترجمہ کیا ہے۔

(۴) بعض نحوی حضرات نے ایک چوتھی صورت (اعراب نصب کی) اضمار "أَعْنِي" یا تقدیر "أَعْنِي" (یعنی میں مراد لیتا ہوں یا میرا مطلب .. ہے / I mean to say) بیان کی ہے۔ اس طرح "الَّذِينَ" فعل "أَعْنِي" کا مفعول یہ سمجھ کر منصوب قرار دیا

جاسکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسمائے مبنیہ کی صورت میں (جن کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا) نحو یوں کی عادت ہے کہ وہ اس میں رفع نصب جرتینوں اعراب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوپر ہم نے "الَّذِينَ" کی رفع یا جرح کے نسبتاً معقول اور قابل فہم اعراب بیان کر دیئے ہیں۔ نحوی حضرات کو نصب کے لئے اور کوئی وجہ نہ ملے تو اضمار "أَعْنِي" کا سہارا لیتے ہیں۔ اضمار "اعنی" کے ساتھ نصب کی توجیہ بعض خاص مواقع کے لئے تو موزوں ہے۔ تاہم اسے ہر جگہ استعمال کرنا محض فنی یا ذہنی "بازیگری" ہے اور عموماً دور کی کوٹری لانے والی بات ہوتی ہے۔ جیسے یہاں اس آیت (زیر مطالعہ) میں۔

[يُؤْمِنُونَ] فعل مضارع معروف مع فاعل (ضمير متصل "هم")

جس کی علامت یہاں ن سے ماقبل والی "داو" ہے۔ یہ جملہ فعلیہ ہو کر "الذین" کا صلہ ہے۔ یا اگلی عبارت کی بنا پر، جمل کرپورا "صلہ" بنتی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے صلہ میں شامل ہے۔

[بِالْغَيْبِ] کے اعراب یعنی ترکیبِ نحوی کے لحاظ سے کئی صورتیں ممکن ہیں مثلاً: (۱) جار (ب) اور مجرور (الْغَيْبِ) مل کر فعل "يُؤْمِنُونَ" سے متعلق ہے۔ یعنی اس میں فعل "يُؤْمِنُونَ" کی مزید وضاحت ہے۔ گویا "کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟" کا جواب ہے (۲) بعض نحوی حضرات نے "بِالْغَيْبِ" کو "حال کا قائم مقام سمجھ کر اسے محلاً منصوب قرار دیا ہے۔ اس صورت میں "يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" کا اردو ترجمہ ہوگا: وہ (مومنوں سے) غائب ہوتے ہوئے (بھی) ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ منافق ہیں جو صرف مومنوں کے ساتھ ہیں (پسک میں) تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کی غیر موجودگی

میں یا ان سے پوشیدہ (پرائیویٹ حلقوں میں) ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس توجیہ کو تفسیری نکتہ آفرینی تو کہا جاسکتا ہے۔ تاہم یہ خواہ مخواہ کی اعرابی کھینچا تانی ضرور ہے۔ (۳) اس کی ایک تفسیری اعرابی صورت یہ ہے (اور یہ زیادہ واضح اور بہتر معلوم ہوتی ہے) کہ یہاں "بِا" (ب) کو فعل "يُؤْمِنُونَ" کا صلہ سمجھا جائے۔ اس طرح "بِالْغَيْبِ" مفعول بہ ہو کر محلاً منصوب ہوگا۔ یہ اس لئے بھی بہتر ہے کہ "تصدیق کرنا" یا "ایمان لانا" کے معنوں کے لئے فعل "آمَنَ يَوْمَن" کے ساتھ یہ "صلہ" (ب) ضرور آتا ہے۔ [دیکھئے اوپر "يُؤْمِنُونَ" کی لغوی بحث ۲: ۲: ۱ (۱)]

[وَلْيُقِيمُوا] یہ بھی فعل مع فاعل (يُؤْمِنُونَ کی طرح) ہے اور [الصَّلَاةَ] اس کا مفعول بہ منصوب ہے جس میں علامتِ نصب "ة" کی فتح (ء) ہے۔ اور یہ پورا جملہ "داو" (و) کے ذریعے اپنے سے پہلے جملہ "يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" پر عطف ہے (یعنی یہ جملہ معطوف ہے اور سابقہ جملہ معطوف علیہ ہے) ترجمہ میں دونوں فقرے "اور" سے ملائے جاتے ہیں۔ ترجمہ بحث "اللغة" میں بیان ہو چکا ہے (دیکھئے اوپر ۲: ۲: ۱ (۳) و (۴))۔

[رُمَا] اس میں "واو" تو عاطفہ (معنی آور) ہے اور "مِمَّا" جار مجرور (من + ما) ہے۔ "ما" چونکہ اسم موصول مبنی ہے اس میں جر کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس "ما" موصولہ کا صلہ [رَزَقْنَاهُمْ] ہے جس میں "رَزَقْنَا" تو فعل ماضی معروف صیغہ تعظیم (جمع مذکر) ہے اور اس میں ضمیر فاعل "نحن" متصل موجود ہے اور [ہم] اس فعل (رَزَقْنَا) کا مفعول بہ (ضمیر منصوب متصل) ہے۔ اس میں "ما" (موصولہ) کی ضمیر عائِد اور فعل (رَزَقْنَا) کا دوسرا مفعول بھی محذوف ہے بر تقدیر۔ "رَزَقْنَاهُمُو" یا "رَزَقْنَاهُمْ اَيَّاهُ"۔

[يُنْفِقُونَ] فعل مضارع معروف (مع ضمیر فاعل مستتر "ہم") اپنے سے پہلے فعل "يَقِيمُونَ" پر بذریعہ "واو" (جو مِمَّا سے پہلے ہے) عطف ہے۔ اس عبارت (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) کی PARAPHRASING یاسیدھی سادہ نثر ہوگی "وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ"۔ گویا آیت زیر مطالعہ میں افعال کی ترتیب یوں ہے: "يُؤْمِنُونَ وَيَقِيمُونَ وَيُنْفِقُونَ مگر رؤوس الآی یا "فاصلہ کی رعایت سے" "يُنْفِقُونَ" کو آخر

لے اگر منصوب ضمیروں "ہُمُو" یا "کُمُ" یا ضمیر مرفوع متصل (مَثَلًا قَتَلْتُمُ) کے بعد کوئی ضمیر منصوب آجائے تو اس "ہُمُ" ، "کُمُ" یا "تُمُ" کی "میم" کو (جسے اصطلاحاً میم الجمع کہتے ہیں) ضمہ (ہ) دے کر اس کے بعد ایک واو لگاتے ہیں اس "م" کو "مُو" پڑھنے کے کچھ اور قواعد بھی ہیں مگر ان کا تعلق روایتِ حفصہ کے علاوہ بعض دوسری قراءات سے ہے جن کو ہم نے اپنے موضوع بحث میں شامل نہیں کیا (دیکھیے مقدمہ حکمت قرآن فردری ص ۱۹-۱۸)۔

۷ ضمیر منفصل منصوب "اَيَّاهُ" کا یہ استعمال بھی ہم صرف محذوف ضمیر کی نحوی مثال سمجھانے کے لئے لائے ہیں اصول طور پر یہ ضمیر فعل سے پہلے لاتے ہیں۔ (دیکھیے

بحث "ایا لک لبعبد" ۱: ۴۱)

پر لایا گیا ہے۔

۳:۲:۲ الرسم

[الَّذِينَ] ہمزۃ الوصل کے اثبات اور لام واحدہ مشددہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

اور یہی اس کا رسم معتاد بھی ہے (دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں بحث "الذین")

[يَوْمَنُونَ] میں "یا مضمومہ" کے بعد "و" لکھی جاتی ہے (یو،

اور قراءتِ حفص میں چونکہ اس "ی" کے بعد ہمزۃ (القطع) پڑھا جاتا ہے لہذا

یہ "ہمزہ" "و" کے اوپر لکھا جاتا ہے (یو)۔ اصل رسم عثمانی میں ہمزہ کے لئے

کوئی علامت نہیں ڈالی گئی تھی۔ ہمزۃ القطع کے لئے اس وقت اسلامی ملکوں کے

مصنفین میں مختلف علامات [ء، ے، ع، ء، ۵ (زرد گول نقطہ وغیرہ)]

مستعمل ہیں یہ سب دوسری صدی ہجری کے بعد کی ایجاد ہیں۔ "صرفی" اعتبار سے

"یُو" کو "یُو" پڑھنا جائز ہے اور حفص کے علاوہ بعض دوسری قراءات (مثلاً

ورش یا ابو عمرو) میں اسے "یُو" ہی پڑھا جاتا ہے جسے ہمزہ کی تخفیف کہتے ہیں۔

[تاہم اختلاف قراءات کی بنیاد روایت ہے۔ صرفی یا نحوی قیاس نہیں ہے] بہر حال

قراءتوں کا یہ فرق اب علامات ضبط کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے اصل رسم عثمانی

"یومنون" ہر صورت میں برقرار رہتا ہے۔

[بالغیب] میں "با، دب" کو ہمزۃ الوصل سے ملا کر لکھا جاتا ہے اور

اس کی عام قیاسی املاء بھی یہی ہے۔ اسی طرح [وَلَيَقِيمُونَ] کی عثمانی اور

لے الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے سادہ نشر میں یہ "شاعری" کا سا انداز اور اسلوبی جمال پیدا کر دینے

کی کثرت مثالیں آگے چل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کفار کے

آنحضرت (ص) کو "شاعر" کہنے کی۔ ورنہ ان کے لیڈر بھی یہ بات جانتے (اور مانتے) تھے

کہ اصطلاحی اور فنی معنوں کے لحاظ سے قرآن اور "شعر" میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ نکتہ

ذہن میں رکھئے۔ آگے چل کر کفار کے اعتراضات کو سمجھنے میں مدد دے گا۔

قیاسی الاء (رسم) بھی ایک ہی ہے۔

[الصَّلَاة] یہ لفظ قرآن کریم میں (رسم عثمانی کے اتباع میں) ہمیشہ اسی طرح

”ل“ کے بعد ”و“ اور آخر پڑتائے مربوطہ (ة) کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ ”واو“ دراصل ”الف“ کا کام دیتی ہے یعنی اسے پڑھا ”صلَاة“ ہی جاتا ہے (اور عام عربی الاء میں تو اسے لکھا بھی اسی طرح ”صلَاة“ ہی جاتا ہے)۔ قرآن کریم میں یہ لفظ معرف باللام شکل میں (الصلوة) پینسٹھ (۶۵) دفعہ اور اسم ظاہر کی طرف مضاف

ہو کر دو دفعہ آیا ہے (صلوة الفجر اور صلوة العشاء — انور: ۵۸) ان تمام مقامات پر یہ اسی طرح ”صلوة“ (الف بصورت واو کے ساتھ) لکھا جاتا ہے۔ البتہ اگر یہ لفظ کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو (اور اس طرح بھی یہ لفظ قرآن کریم میں گیارہ (۱۱) دفعہ آیا ہے) تو اس وقت یہ اکثر ”واو“ کی بجائے ”الف“ سے ہی لکھا جاتا ہے مثلاً ”صلواتی“ ، ”صلواتہم“ ، ”صلواتہ“ وغیرہ۔ لیکن ان مضاف (الی ضمیر) ہو کر آنے والے (گیارہ) مواقع میں سے بھی بعض جگہ مقرر جگہوں پر اسے ”واو“ کے ساتھ (صلوة) ہی لکھتے ہیں۔ ان مقامات کا بیان اپنی اپنی جگہ پر آئے گا۔

”الْبَلَّ لَفْظُ“ ”صلوة“ میں یہ ”واو“ اس بات کی علامت کے طور پر لکھی گئی تاکہ معلوم رہے کہ اس لفظ کا اصل مادہ ”صل و“ ہی ہے۔ صرفی تعلیل — یا اہل عرب کے لفظ — کے مطابق یہ ”واو“ (اور ناقص یا ئی کی ”یا“ بھی) الف میں بدل جاتی ہے تاہم اس کا قرآنی رسم الخط ”صلوة“ ہی رہتا ہے۔ اس طرح کے سات اور الفاظ ”الزَّكَاةُ“ ، ”الْحَيَاةُ“ ، ”الْبِرَّاءُ“ ، ”الْعُدَّةُ“ ، ”مَشْكُوتُ“ ، ”النَّجْوَةُ“ اور ”مَنْوَةُ“ بھی ہیں۔ (ان سب میں ”واو“ کو ”الف“ پڑھا جاتا ہے)۔ اور ان سب کی الاء (بمطابق رسم عثمانی) میں مندرجہ بالا اصول [یعنی صرف کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے وقت الف کے ساتھ ورنہ باقی صورتوں میں ”واو“ کے ساتھ لکھنا] مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ان کا بیان اپنے اپنے موقع پر آئے گا۔

۱۔ اگرچہ ان میں سے بعض کلمات قرآن کریم میں کہیں بھی کسی ضمیر کی طرف مضاف (باقی اگلے صفحہ پر)

[وَمِمَّا] یہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ لفظ (مِمَّا) دراصل مِمَّا [یعنی مِمَّا] جارہ اور ما موصولہ کا سرب [ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں قریباً ایک سو پندرہ (۱۱۵) دفعہ آیا ہے اور ہر جگہ اسی طرح ملا کر (موصول) لکھا جاتا ہے۔ ماسوائے تین مواقع کے (النساء: ۲۵، الروم: ۲۸، المنافقون: ۱۰)۔ پھر ان تین مواقع میں سے بھی دو جگہ تو یہ الٹا لکھا گیا (مقطوع یا مفصول) یعنی بصورت "مِمَّا" لکھا جاتا ہے اور ایک جگہ (المنافقون: ۱۰) کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہاں اسے مقطوع لکھنا ہے یا موصول۔ ہر ایک کا بیان اپنی اپنی جگہ پر آئے گا۔

[رَزَقْنَاهُمْ] جو دراصل "رَزَقْنَا + هُمْ" ہے۔ [اور عام عربی املاء (رسم قیاسی) میں اسی طرح (رَزَقْنَاهُمْ) لکھا جاتا ہے]۔ مگر قرآن کریم میں لکھنے میں حذف کر دیا جاتا ہے (پڑھا ضرور جانا ہے)۔ اور اسے "ہم" کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو ضمیر متصل فاعل جمع متکلم (... نا) عموماً ہر جگہ [جیسے خَلَقْنَا، عَذَّبْنَا، أَهْلَكْنَا وغیرہ میں] ائموا ہر جگہ اسی طرح بحذف الف (بعد النون) اور ما بعد کے ساتھ موصول یعنی ملا کر (نا...) لکھی جاتی ہے جب کہ بعد میں ساتھ کوئی ضمیر منصوب آرہی ہو۔ اسم ظاہر (منصوب مفعول) کے ساتھ اسے باثبات الف ہی لکھا جاتا ہے۔ اس قسم کے کلمات [ضمیر متصل فاعل جمع متکلم کے ساتھ ضمیر منصوب ملا کر لکھنا] کی کتابت رسم عثمانی کی خصوصیت ہے۔ عام عربی قواعد املاء کی رو سے ایسا (مثلاً خَلَقْنَاهُ) لکھنا درست نہیں مگر قرآن کریم کی کتابت میں اس کی خلاف ورزی ممنوع ہے۔ یعنی "خَلَقْنَا" لکھنا

(رسل) ہو کر نہیں آئے۔ اس قسم کے کلمات قرآنی کے رسم عثمانی کے مطابق املاء کے بارے میں مزید وضاحت کے لئے دیکھئے المقنع ص ۵۴ بعد، العقیدہ ص ۸۰ بعد، دلیل الخیران ص ۲۸۱ بعد، نثر المرحان ج ۱ ص ۶۸ بعد اور سیر المطالبین ص ۸۷ بعد۔

۱۔ مزید بحث کے لئے دیکھئے نثر المرحان ج ۱ ص ۸، لطائف البیان ج ۲ ص ۵۹، العقیدہ ص ۸۷، المقنع ص ۶۹ سیر المطالبین ص ۹۲۔

غلط ہوگا۔

[يُنْفِقُونَ] کی ابلاء عام قیاسی ابلاء کے مطابق ہے۔

۴:۲:۲ الضبط

(الذین یومنون بالغیب ولقیمون الصلوٰۃ وھما رزقنھم ینفقون)

آیت زیر مطالعہ میں اختلاف ضبط کے حسب ذیل مواقع موجود ہیں :-

(۱) حمزۃ الوصل کی علامت (صلہ) ڈالنا یا نہ ڈالنا اور ڈالنے کی صورت میں اس کی

صورت (صہ ، ●) کا اختلاف۔ اس اختلاف کا اثر کلمات "الذین" ،

"بالغیب" اور "الصلوٰۃ" کے ضبط میں ظاہر ہوگا۔

(۲) حمزۃ القطع کی علامت ڈالنا یا نہ ڈالنا اور ڈالنے کی صورت میں اس کی شکل (عہ ،

سہ ، ۴ یا ۵) کا اختلاف۔ اس کا اثر کلمہ "یومنون" کے ضبط میں ظاہر

ہوگا۔

(۳) واو ساکنہ ماقبل مضموم پر علامت سکون ڈالنا یا نہ ڈالنا۔ اس اختلاف کا اثر

کلمات "یومنون" ، "یوقنون" اور "ینفقون" کے ضبط میں نمایاں

ہوگا۔

(۴) یای ساکنہ ماقبل مکسور پر علامت سکون ڈالنا یا نہ ڈالنا اور اس کے ماقبل پر کسرہ

(رہ) یا علامت اشباع (ڑ) یعنی کھڑی زیر ڈالنا۔ اس اختلاف کا اثر "الذین" اور

"لقیمون" کے ضبط پر پڑے گا۔

(۵) محذوف الف کو ظاہر کرنے کی علامت ضبط کا فرق (۱ یا ۱۰) اس کا اثر کلمات "الصلوٰۃ"

اور "رزقنھم" کے ضبط میں ظاہر ہوگا۔

(۶) الف ساکنہ کے ماقبل (مفتوح) پر فتح (ے) یا علامت اشباع (۱) یعنی کھڑی

زیر ڈالنا۔ اس کا اثر کلمہ "میتا" کے ضبط میں ظاہر ہوگا۔

(۷) نون مخفاۃ (نون ساکنہ جس کے بعد کوئی حرف اخفاء آرہا ہے) پر علامت سکون ڈالنا

یا نہ ڈالنا۔ عرب اور افریقی ملکوں میں نون مَخْفَاۃ کو علامت سکون سے خالی رکھا جاتا ہے مصحف طبری اور تجویدی قرآن میں اس کے لئے ایک خاص علامت سکون وضع کی گئی ہے۔ اس کا اثر ”ینفقون“ کے ضبط میں ظاہر ہوگا۔

(۸) سراء منخمہ کو بصورت ”س“ لکھنا اور قفہ کے لئے خاص قسم کی علامت سکون (۹) کا اہتمام صرف تجویدی قرآن میں کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ”رزقنہم“ ہے۔ افریقی ممالک میں نون متطفرہ پر علامت اعجام نہ ڈالنا یا اس کی جگہ کا اختلاف نیز افریقی ممالک میں ”ف“ کو ”ب“ اور ”ق“ کو ”ف“ لکھنے کا فرق۔ اس کا نمونہ آپ کلمات ”الذین“، ”رزقنہم“، ”یقیمون اور ینفقون“ کے ضبط میں دیکھیں گے۔

اس طرح مجموعی طور پر آیت زیر مطالعہ کے کلمات میں اختلاف ضبط کی مندرجہ ذیل صورتیں سامنے آتی ہیں:-

الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ

بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ

وَلَيَقِيمُونَ لَيَقِيمُونَ لَيَقِيمُونَ لَيَقِيمُونَ

الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ

وَمِمَّا — رَزَقْنَهُمْ رَزَقْنَهُمْ رَزَقْنَهُمْ

يُنْفِقُونَ يُنْفِقُونَ يُنْفِقُونَ

ڈاکٹر طاہر سعید کے نام (۲)
ڈاکٹر محمد مقصود

اسلام کا سیاسی نظام

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل جو سیاسی نظام قائم کیا اُس کا اصل الاصول یہ تھا کہ سیاسی سطح پر فوقیت اور فیصلہ کن طاقت صرف اور صرف ایک ہی ہستی کو زیب دیتی ہے۔ جس کو خدا یا ذاتِ بے ہمتا کہتے ہیں جیسا کہ بقول اقبال

سروری زیا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے

حکم (۱) ہے کہ وہی باقی بستانِ آزری

اسی حقیقتِ کبریٰ کا اعلان و اظہار قرآن اپنے اوراق میں بار بار بڑے زور و شور اور طغنے سے کرتا ہے کہ

۱۔ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ۔ ذٰلِكَ الدِّيْنُ

الْقَيِّمُ (یوسف آیت ۴۰)

ترجمہ ”حکم اللہ کے سوا اور کسی کا نہیں چلتا۔ اس کا مطالبہ اور فرمان ہے کہ اُس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو یہی صحیح دین ہے“

۲۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (الشعراء آیت ۵۴)

ترجمہ ”خبردار! خلق بھی اُسی کی ہے اور حکومت بھی اُسی کی“

۳۔ يَقُولُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

(آل عمران: آیت ۱۵۴)

ترجمہ ”وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے۔ کہو اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے“

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا نَصَفُ النَّاسُ مِنْكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ

وَهٰذَا حَرَامٌ (النحل: آیت ۱۱۶)

© rasailojaraid.