

سورة البقرة (۱۴)

(آیات ۲۱، ۲۲)

(گزشتہ سے پیوستہ)

ملاحظہ: کتاب میں حوالہ کے لیے قطعہ بندے (پیرا گرافنگ) میں بنیادی طور پر تین ارقام (نمبر) اختیار کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا (دائیں طرف والا) ہندسہ سورۃ کا نمبر شمار ظاہر کرتا ہے۔ اس سے اگلا (درمیانے) ہندسہ اس سورت کا قطعہ نمبر (جو زیر مطالعہ ہے اور جو کم از کم ایک آیت پر مشتمل ہوتا ہے) ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد والا (تیسرا) ہندسہ کتاب کے مباحث اربعہ (اللغة الاعراب الرسم اور الضبط) میں سے زیر مطالعہ بحث کو ظاہر کرتا ہے یعنی علی الترتیب اللغة کے لیے ۱، الاعراب کے لیے ۲، الرسم کے لیے ۳ اور الضبط کے لیے ۴۔ کا ہندسہ لکھا گیا ہے بحث اللغة میں چونکہ متعدد کلمات زیر بحث آتے ہیں اس لیے یہاں حوالہ کے مزید آسانی کے لیے نمبر کے بعد دو سینے (ربکیٹ) میں متعلقہ کلمہ کا ترتیبی نمبر بھی دیا جاتا ہے مثلاً ۲: ۵: ۱ (۳) کا مطلب ہے سورۃ البقرہ کے پانچویں قطعہ میں بحث اللغة کا تیسرا لفظ اور ۲: ۵: ۳ کا مطلب ہے سورۃ البقرہ کے پانچویں قطعہ میں بحث الرسم۔ جھکڑا

۲: ۱۴: ۲ الإعراب

زیر مطالعہ یہ دو آیات بنیادی طور پر چھ جملوں پر مشتمل ہیں جن میں سے بعض جملے صلہ کا کام دیتے ہیں اور صلہ موصول مل کر جملے کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اور بعض جملے واو عاطفہ اور فاء عاطفہ کے ذریعے باہم ملائے گئے ہیں جس سے ایک مربوط لمبا جملہ بنتا ہے۔ تفصیل یوں ہے:

(۱) یا ایہا الناس میں [یا ایہا] حرف نداء ہے اور [الناس] منادی مفرد ہونے کے باعث مرفوع ہے۔

نحویوں کے نزدیک یہاں حرف ندا (یا ایہا) یا + ائی + ہا کا مرکب ہے۔ میں اصل حرف ندا تو "یا" ہی ہے۔ "ائی" منادی (اور مبینی برضہ) ہے۔ اور نحوی اسے (منادی مضاف کی طرح) محلاً منصوب شمار کرتے ہیں اور اس کے بعد "ہا" (ضمیر نہیں بلکہ) حرف تنبیہ ہے (دیکھیے اوپر ۲: ۱۶: ۱۱ میں)۔

● تاہم محلاً اور فعلاً یہ صورت ہے کہ یہ سارا مرکب (یا ایہا) حرف نداء کا ہی کام دیتا ہے۔ یہ صرف معرف باللام منادی پر داخل ہوتا ہے۔ اور مذکر مؤنث کے لیے اس کے الگ الگ صیغے ہیں (ایہا اور ایتھا)۔ اس طرح یہاں لفظ (الناس) نحویوں کے نزدیک اصل منادی (ائی) کا بدل یا اس کی صفت ہے۔ مگر۔ فتی باریکی برطرف۔ سیدھی سی بات یہی ہے کہ یہی (الناس) ہی یہاں منادی ہے۔ اگر یہ بدل یا صفت ہوتا تو اس کا لانا لازمی نہ ہوتا۔ مگر اس کے لائے بغیر "منادی" کا مفہوم ہی نہیں بنتا۔ پس "یا ایہا الناس" کا نحوی ترجمہ "اے تو/وہ جو لوگ ہو" کی بجائے سیدھا بامحاذرہ اردو ترجمہ ہوگا۔ "اے لوگو! یا صرف "لوگو!"۔

(۲) اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔

[اعْبُدُوا] فعل امر معروف کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ جس میں "و" فاعل کی ضمیر مستتر (انتم) کا کام دے رہی ہے یعنی "تم عبادت کرو"۔ [رَبَّکُمْ] یہ مضاف (رب) اور مضاف الیہ (ضمیر مجبور "کھو") مل کر فعل "اعبدوا" کا مفعول بہ ہے اور اس لیے منصوب ہے۔ اس میں علامت نصب "رَبَّ" کی بار (ب) کی فتح (ے) ہے۔ [الَّذِی] اسم موصول ہے جو اپنے صلہ (بالبعد آنے والے اگلے جملہ) کے ساتھ مل کر "رَبَّکُمْ" کی صفت بنے گا۔ اس طرح یہاں "الَّذِی" دراصل منصوب ہی ہے۔ اگرچہ مبینی ہونے کے باعث اس میں کوئی علامت نصب (ب) ظاہر نہیں ہے [خَلَقَکُمْ] میں "خَلَقَ" توفعل ماضی معروف ہے، جس میں

ضمیر فاعل "هُوَ" مستتر ہے اور "کُمْ" یہاں ضمیر متصل منصوب اس فعل (خلق) کا مفعول بہ ہے اور یہ جملہ (خلقکم) الذی کا صلہ ہے۔ اس طرح "الذی خلقکم" (وہ جس نے کہ پیدا کیا تم کو) صلہ موصول مل کر "مرا بکم" کی صفت ہے۔ [والذین] میں "و" تو عاطفہ (معنی "اور") ہے اور "الذین" اسم موصول معطوف ہے۔ اس کا عطف "خلقکم" کی ضمیر منصوب "کُمْ" پر ہے یعنی بمجازا معنی تقدیر عبارت (UNDERSTOOD) یوں ہے: "و (خلق) الذین" [من قبلكم] میں "من" حرف الجر قبل "ظرف (مجرور بوجه "من") مضاف ہے اور "کُمْ" مضاف الیہ ضمیر مجرور ہے یعنی "تم سے پہلے" (ہوئے ہیں)۔ اور یہ مرکب جاری (من قبلكم) الذین کا صلہ ہے۔ اور یہ صلہ موصول مل کر (الذین من قبلكم) "خلقکم" کی ضمیر منصوب مفعول بہ (کُمْ) پر عطف ہے۔ یعنی "خلقکم و (خلق) الذین من قبلكم" اس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو (بھی پیدا کیا) جو تم سے پہلے (ہوئے تھے)۔

(۳) لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - میں [لعل] حرف مشبہ بالفعل ہے جو "ترقی اور توقع" یعنی "شاید کہ"، "امید ہے کہ" کے معنی دیتا ہے۔ اور [کم] اس "لعل" کا اسم (لہذا) منصوب ضمیر ہے اور [تتقون] فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ جس میں ضمیر فاعلین "انتم" مستتر ہے اور یہ (تتقون) ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے جو "لعلکم" کی خبر کا کام دے رہا ہے۔ (یعنی امید ہے کہ تم بچو گے)۔ اور یہ پورا جملہ (لعلکم تتقون) یہاں ایک طرح سے فعل امر (اعبدوا) کے جواب میں "جواب شرط کے مفہوم میں آیا ہے۔ یعنی یہ ایک الگ مستقل جملہ ہے۔ اپنے سے سابقہ صلے (یا ایہا الناس قبلکم) کا کوئی نحوی جزو یا حصہ نہیں ہے۔

(۴) الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءً :-

(الذی) اسم موصول ہے جو بعد میں آنے والے "صلہ" سمیت سابقہ آیت

کے "مَنْ بَلَّغَكُمْ" کی دوسری صفت (پہلی صفت "الذی خلقکم والذین من قبلکم" تھی جیسا کہ اوپر (۲) میں بیان ہوا ہے) یا بدل ہونے کے باعث محل نصب میں ہے۔ اور چاہیں تو یہاں (الذین سے) شروع ہونے والے (صلہ موصول) جملے کو ایک محذوف مبتداً (هُوَ) کی خبر (لہذا معلماً مرفوع) بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ [جَعَلَ] فعل ماضی ہے جس میں ضمیر فاعل "هُوَ" مستتر ہے۔ اور یہاں (جعل) سے اسم موصول (الذی) کا صلہ شروع ہوتا ہے۔ [لَكُمْ] جار مجرور متعلق فعل (جعل) سے ہے یعنی "بنایا/پیدا کیا تمہارے لیے"۔ [الارض] فعل "جَعَلَ" کا مفعول اول اور [فراشاً] اس کا مفعول ثانی ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے اگر جعل کے معنی "بنانا" مقرر لیے جائیں۔ لیکن اگر فعل "جَعَلَ" بمعنی "پیدا کرنا" لیا جائے تو پھر "الارض" اس کا مفعول اور "فراشاً" اس (مفعول یعنی الارض) کا حال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح [والسمااء] کا "السمااء" بھی (واو تو عاطفہ ہے) اسی "جعل" بمعنی بنانا کا مفعول اول اور [بناءً] مفعول ثانی ہے یعنی اس کا عطف "فراشاً" پر ہے۔ اور یہاں بھی اگر "جَعَلَ" بمعنی "خلق" (پیدا کیا) لیا جائے تو پھر "السمااء" کو مفعول اور "بناءً" کو اس (مفعول) کا حال کہہ سکتے ہیں۔ تاہم اردو میں محاورے کی خاطر پہلے معنی (مفعول اول اور ثانی والے) کے ساتھ ترجمہ کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے (یعنی اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت)۔ کیونکہ دوسری ترکیب (حال والی) کے ساتھ ترجمہ (اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو فرش ہوتے ہوئے اور آسمان کو چھت ہوتے ہوئے) بے محاورہ اور عجیب سا لگتا ہے۔ اردو محاورے کے لحاظ سے "لکم" کا ترجمہ پہلے اور "جعل" کا ترجمہ سب سے آخر پر ہونا چاہیے (یعنی "جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا") تاہم بیشتر مترجمین نے کلمات کی عربی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے "جعل" کا ترجمہ شروع میں کر دیا ہے۔ "جس نے بنایا....."۔ بعض مترجمین نے "کو" کی بجائے زمین

کافر ش " اور " آسمان کی چھت " (بنائی) سے ترجمہ کیا ہے جو عربی ترکیب عبارت سے بعید ہے۔ اگرچہ مفہوم و محاورہ کے لحاظ سے غلط نہیں ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نے " فراشا " اور " بناء " کی تکثیر (نکرہ ہونا) کا لحاظ رکھتے ہوئے " ایک فرش " اور " ایک چھت " کے ساتھ ترجمہ کیا ہے جو زیادہ بہتر ہے۔

(۵) وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔

[وَ] عاطفہ معنی " اور " ہے اور [انزل] فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے جس میں ضمیر فاعل " ہو " مستتر ہے اور یہ فعل (انزل) سابقہ فعل " جعل " پر عطف ہے یعنی " بنایا۔۔۔۔۔ اور اتارا۔۔۔۔۔ " [مِنَ السَّمَاءِ] جار (مِنْ) اور مجرور (السَّمَاءِ) مل کر فعل " انزل " سے متعلق ہیں [یعنی اتارا۔ کہاں سے ؟ اور جواب ہے " آسمان سے "] — اس کے بعد [ماءً] فعل " انزل " کا مفعول بہ (لہذا) منصوب ہے جس کی علامت نصب آخری " ء " کی تنوین نصب (ئ) ہے۔ یہ جملہ سابقہ جملہ پر عطف ہے

(۶) فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لِّكُمْ:

[فَأَخْرَجَ] میں فاء (ف) عاطفہ ہے جس کا ترجمہ یہاں " پس یا چنانچہ " سے ہو سکتا ہے اور " أَخْرَجَ " سابقہ (حصہ آیت) کے فعل " أَنْزَلَ " پر عطف ہے۔ یعنی " اتارا پس نکالا " [بِهِ] جار (بِ) اور ضمیر متصل مجرور (ہ) مل کر فعل " أَخْرَجَ " سے متعلق ہیں اور یہاں یہ (بِ) سببیہ ہے یعنی " نکالا " اس کے ذریعے سے یا اس کے سبب سے " اور ضمیر مجرور (ہ) کا مرجع " ماءً " ہے دیکھئے مندرجہ بالا (۵) یعنی " اس پانی کے ذریعے نکالا " [مِنَ الثَّمَرَاتِ] یہ جار (مِنْ) اور مجرور (الثمرات) مل کر فعل " اخراج " کے مفعول کی جگہ لے رہا ہے۔ اس لیے اسے محلاً منصوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ گویا دراصل " اخراج الثمرات " (اس نے پھل نکالے) تھا پھر " الثمرات " پر " مِنْ " لگا — اب اگر اس " مِنْ " کو تبعیض کا نامیں تو ترجمہ ہوگا " پھلوں میں سے بعض " ہو اگر " مِنْ " کو بیانہ سمجھا جائے تو ترجمہ ہوگا " قسم قسم کے پھل "۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مترجمین نے " مِنْ " کی تبعیض کی بناء پر

"من الثمرات" کا ترجمہ "کچھ پھل" کیا ہے۔ اور بعض نے "من" کو بیانیہ سمجھتے ہوئے "انواع واقعات کے پھل" ترجمہ کیا ہے۔ اور اکثر مترجمین نے اس "من" کو نظر انداز کرتے ہوئے "من الثمرات" کا ترجمہ صرف "پھل" یا "میوے" کر دیا ہے۔ یہ محاورہ اور مفہوم کے لحاظ سے تو درست ہے۔ تاہم "من" کو شامل کرنے والا ترجمہ بہتر قرار دیا جاسکتا ہے۔

[سرنقا] یہ فعل "اخرج" کا مفعول لہ ہے یعنی "برائے رزق"، "روزی کے لیے"۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے (رزقاً کو) فعل "اخرج" کا مفعول بہ مانیں اور "من الثمرات" کو اس کا بیان یا وضاحت سمجھ لیں، تو ترجمہ ہوگا "اس نے نکالا کچھ رزق از قسم میوہ جات"۔ اردو مترجمین میں سے بعض نے مفعول بہ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے یعنی "کھانے کو، غذا کو" (یعنی کے طور پر)۔ جب کہ بعض نے مفعول بہ سمجھ کر "نکالا رزق" نکالا کھانا" سے ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے خیال میں مفعول لہ والی ترکیب کے ساتھ ترجمہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ [لکھو] جابر و ر (ل + کھ) ایک طرح سے "سرنقا" (ذکرہ موصوفہ) کی صفت کا کام بھی دے سکتا ہے یعنی "وہ رزق جو تمہارے لیے ہے"۔ جن حضرات نے "سرنقا" کا ترجمہ مفعول بہ سمجھ کر "رزق یا کھانا" کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مفعول لہ سمجھ کر ترجمہ "(رزق / روزی) کھانے کے لیے" کے ساتھ ہی "لکم" کا ترجمہ بھی تمہارے لیے "کرنے سے پورا ترجمہ بنتا ہے "کھانے کے لیے تمہارے لیے"۔ اس کی اردو محاورے میں گنجائش نہیں۔ اس لیے انہوں نے "سرنقا" کو مفعول بہ بنا کر ترجمہ کر دیا "کھانا تمہارے لیے"۔ اور بعض نے "لکم" کا ترجمہ نظر انداز کرتے ہوئے صرف "تمہارے کھانے کو" کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ یعنی مفعول لہ ہی سمجھ کر ترجمہ کیا ہے۔ یہ جملہ بھی بذریعہ "فاء" سابقہ جملہ (ع) پر عطف ہے۔

(د) فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ اِنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ :

[فَلَا تَجْعَلُوا] میں ابتدائی فاء (ف) یہاں عاطفہ مگر تعلیل (وجہ بتانا)،

کے معنوں میں ہے۔ اس کا اردو مفہوم "پس اس بناء پر" یا لہذا (اس لیے)،

بنتا ہے۔ "لا تجعلوا" فعل نہی معروف کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ جس میں "لا" بھی
 کے باعث مضارع مجزوم ہو کر اس کا آخری "ن" گر گیا ہے۔ اور اس میں
 ضمیر فاعلین "انتم" مستتر ہے جس کی علامت "تجعلوا" کی "واو" ہے۔
 [لله] جار مجرور مل کر فعل "لا تجعلوا" کے مفعول ثانی کی جگہ لے رہا ہے۔
 اور [انداوا] اس کا مفعول اول ہے۔ گویا تقدیر (اصل) عبارت یوں تھی
 "فلا تجعلوا انداوا لله"۔ اور "لله" کا ترجمہ "اللہ کے لیے" کی بجائے
 "اللہ کا" بھی ہو سکتا ہے اس لیے بعض حضرات نے "لا تجعلوا لله
 انداوا" کا ترجمہ "نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے ہم سر" یا "تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ" سے
 کیا ہے۔ اور یہ الفاظ سے قریب تر ہونے کے باعث بہت دیر ترجمہ ہے۔ بعض
 نے یہاں "لا تجعلوا" کا ایک (پہلا) مفعول محذوف مان کر "اور" انداوا
 کو مفعول ثانی سمجھ کر ترجمہ کیا ہے۔ گویا تقدیر (اصل) عبارت کچھ یوں بنائی ہے
 "لا تجعلوا — احداً" یا "مخلوقاً" — انداوا لله "روئے
 چونکہ "انداوا" جمع ہے اس لیے محذوف مفعول اول "احداً" یا اس کی بجائے
 "من احد" (کوئی بھی) یا "المتكلم" (اپنے پیروؤں کو) سمجھا جاسکتا ہے
 اس طرح ترجمہ ہوگا "کسی کو" یا "کوئی" نہ بناؤ اللہ کے ہم پیہ، ہم سر، برابر والے
 کے مقابل — اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مترجمین نے ان الفاظ ("کسی کو"
 اور "کوئی") کے اضافہ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے ورنہ آیت میں تو اس کے لیے کوئی
 لفظ نہیں ہے۔ یہ محذوف مفعول کا ہی ترجمہ ہو سکتا ہے جو بلحاظ مفہوم درست ہے۔
 اگرچہ اصل (عبارت) پر ایک اضافہ ہے۔ اور اس اضافہ کے بغیر والا ترجمہ تم اللہ
 کے ہمسر نہ بناؤ (زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے [و] اس "واو" کو
 یہاں عاطفہ (معنی "اور") بھی کہہ سکتے ہیں اور حالیہ (معنی "حالانکہ") بھی۔ اور اس
 کے بعد [انتم] ضمیر مرفوع منفصل مبتداً ہے (اسی لیے مرفوع ضمیر لائی گئی ہے)۔
 [تعلمون] فعل مضارع معروف مع ضمیر فاعلین "انتم"۔ یعنی صیغہ جمع مذکر

حاضر ہے اور یہ پورا جملہ فعلیہ (تعلمون) "انتم" (مبتدا والا) کی خبر ہے پھر یہ پورا جملہ اسمیہ ہو کر (انتم تعلمون) حال ہونے کی بنا پر (اگر "واو" کو حالیہ سمجھا جائے تو) محل نصب میں ہے۔ اسی لیے اردو کے بعض مترجمین نے اس (وانتم تعلمون) کا ترجمہ "جان بوجھ کر" یا "جانتے بوجھتے ہوئے" سے کیا ہے۔ اگرچہ بعض نے "واو" کو عاطفہ سمجھ کر سیدھا ترجمہ "اور تم جانتے ہو" سے بھی کر دیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں "واو" کو حالیہ سمجھنا زیادہ موزوں ہے۔

۲: ۱۶: ۳ الرسم

ان دو (زیر مطالعہ) آیات کے قریباً تمام کلمات کی الاء معتاد (عام عربی الاء) اور رسم عثمانی ایک جیسا ہی ہے۔ البتہ صرف تین کلمات "یا ایہا" ، "فراشاً" اور "الشمراء" کا رسم قابل ذکر ہے۔

(۱) حرف نداء "یا ایہا" کو ہمیشہ "یا ایہا" لکھا جاتا ہے۔ یعنی شروع کے "یا" کو بحذف الف ہی لکھا جاتا ہے پھر اس پر علامت ضبط ڈال کر اس کا تلفظ "یا" ہی رہتا ہے۔ اور اس "ی" کو "ایہا" کے ابتدائی ہمزہ (بصورت الف) کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے۔ یعنی "یا ایہا" کی صورت میں۔ اسے الگ الگ "یا ایہا" لکھنا غلط ہے۔ مگر ترکی اور ایران کے مصحف میں یہ غلطی عام ہے۔

اور اس (کلمہ نداء) کی عام عربی الاء بھی یہی (یا ایہا) ہے جو عربی الاء پر رسم عثمانی کے اثرات کا ایک منظر ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسم عثمانی کے مطابق حرف نداء "یا" ہر جگہ بحذف الف ہی لکھا جاتا ہے (چاہے ساتھ "ایہا" ہو یا نہ ہو) مثلاً قرآن مجید میں "یموسیٰ" اور "یا اہل الکتاب" ہی لکھا جاتا ہے اگرچہ عام عربی الاء میں اسے "یا موسیٰ" اور "یا اہل الکتاب" لکھا جاتا ہے۔

(۲) کلمہ "الشمراء" کے بارے میں علمائے رسم کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں — یہاں اور ہر جگہ — بحذف الف بعد الراء "لکھا جاتا ہے" یعنی بصورت

"الشموت" - پھر بذریعہ ضبط اس محذوف الف کو تلفظ میں لایا جاتا ہے۔ یعنی یہ الف (بعد الراء) لکھا نہیں جاتا مگر پڑھا ضرور جاتا ہے۔ ترکی اور ایران کے مصاحف میں اسے باثبات الف لکھنے کی غلطی عام ہے۔

اس کلمہ "فراشا" کے رسم عثمانی میں اختلاف ہے۔ ابوداؤد سلیمان بن نجاح۔ کی تصریح کی بناء پر عرب اور افریقی ممالک کے مصاحف میں اسے بحذف الف بعد الراء لکھا جاتا ہے یعنی "فرشاً" کی صورت میں۔ پھر پڑھنے کے لیے اس محذوف الف کو ضبط کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے۔ لیبیا والے الدانی (۶۶۲ھ) کی عدم تصریح کی بناء پر اسے باثبات الف بعد الراء لکھتے ہیں یعنی "فراشا" اور یہی اس کی املاء معتاد بھی ہے۔ الدانی نے المقنع میں اور الشاطبی نے (العقیدہ میں) اس لفظ کے محذوف الالف ہونے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ تمام مشرقی ممالک۔ ترکی، ایران، مغربی چین وغیرہ کے مصاحف میں بھی اسے باثبات الف (فراشا) ہی لکھا جاتا ہے مگر ان کے سامنے اہل لیبیا والی وجہ نہیں بلکہ غالباً تساہل یا عام عربی املاء کے اتباع میں یہ رواج ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ الدانی اور الشاطبی کی خاموشی ہی اس کا سبب بنی ہو۔ کیونکہ ابوداؤد کی کتاب "التنزیل" (جو ابھی تک کہیں طبع نہیں ہوئی) کا چرچا عرب اور افریقی ملکوں میں (بالواسطہ ہی سہی مگر) عام ہے جب کہ مشرقی ممالک میں زیادہ الدانی اور الشاطبی ہی متعارف ہیں۔

۴:۱۶:۲ الضبط

زیر مطالعہ دو آیات میں کلمات کے ضبط کا اختلاف مندرجہ ذیل نمونوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا ، يَا أَيُّهَا / النَّاسُ ، النَّاسُ ، النَّاسُ ،
النَّاسُ / اْعْبُدُوا ، اْعْبُدُوا ، اْعْبُدُوا ، اْعْبُدُوا

رَبَّكُمْ / الَّذِي، الَّذِي، الَّذِي / خَلَقَكُمْ
 خَلَفَكُمْ / وَالَّذِينَ، الَّذِينَ، الَّذِينَ، الَّذِينَ
 مِنْ، مِنْ، مِنْ / قَبْلِكُمْ، قَبْلِكُمْ (علامت قلقہ کے ساتھ)
 قَبْلِكُمْ / لَعَلَّكُمْ / تَتَّقُونَ، تَتَّقُونَ، تَتَّقُونَ /
 الَّذِي (مثل سابق) / جَعَلَ لَكُمْ / الْأَرْضَ، الْأَرْضَ،
 الْأَرْضَ / فِرَاشًا، فِرَاشًا، فِرَاشًا (بجذوف) /
 وَالسَّمَاءَ، وَالسَّمَاءَ، وَالسَّمَاءَ / بِنَاءً، بِنَاءً،
 بِنَاءً / وَأَنْزَلَ، وَأَنْزَلَ، وَأَنْزَلَ / مِنَ، مِنَ، مِنَ /
 السَّمَاءِ (مثل سابق) / مَاءً، مَاءً، مَاءً / فَأَخْرَجَ،
 فَأَخْرَجَ، فَأَخْرَجَ / بِهِ، بِهِ، بِهِ /
 مِنَ، مِنَ / الثَّمَرَاتِ، الثَّمَرَاتِ، الثَّمَرَاتِ /
 مِنْهَا لَكُمْ، مِنْهَا لَكُمْ / فَلَا تَجْعَلُوا، فَلَا تَجْعَلُوا،
 فَلَا تَجْعَلُوا، فَلَا تَجْعَلُوا / لِلَّهِ، لِلَّهِ، لِلَّهِ، لِلَّهِ
 أَنْدَادًا، أَنْدَادًا، أَنْدَادًا / وَأَنْتُمْ، وَأَنْتُمْ،
 وَأَنْتُمْ / تَعْلَمُونَ، تَعْلَمُونَ، تَعْلَمُونَ -
 ملحوظ: اختلاف ضبط کی مندرجہ بالا صورتوں میں ایک دو چیزیں خصوصاً قابل

(۱) تنوین کے ملفوظی نون ساکن کے بعد اگر "یرملون" میں سے کوئی حرف آجائے تو حرف منون کو تنوین کی ایک حرکت (ے، ا، یا م) کے ساتھ اس (حرف یرملون) میں مدغم کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے اس حرف مدغم فیہ پر علامت تشدید ڈالی جاتی ہے اس کی مثال آپ نے اوپر "مرز قائل کھر" میں دیکھی ہے۔ اگر ایسے حرف منون کے بعد "و" یا "ی" ہو تو اس سے ادغام میں غنہ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ صرف برصغیر میں ایسی "و" یا "ی" پر علامت تشدید ڈالی جاتی ہے۔ جس کی مثالیں آپ نے اوپر "فر اشأ و" ، "بناء و" اور "انداد و" میں دیکھی ہیں۔ البتہ اس میں غنہ پڑھنے کا طریقہ طالب علم کو زبانی سمجھا دیا جاتا ہے (کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد "و" یا "ی" ہو تو "نون غنہ" کے ساتھ پڑھنا چاہیے)۔ پاکستان کے صرف تجویدی قرآن میں اس قسم کی تنوین کے لیے غنہ کی ایک خاص علامت مقرر کی گئی ہے یعنی ے، ا، یا م کی صورت میں۔ عجیب بات ہے کہ عرب اور افریقی ممالک۔ بلکہ ایران اور ترکی میں بھی۔ اس قسم کی (تنوین کے بعد آنے والی) "و" یا "ی" پر علامت تشدید نہیں ڈالی جاتی جیسا کہ مندرجہ بالا الفاظ میں آپ نے دیکھا۔ البتہ اس تنوین کو تنوین اخفاء (ے، ا، م) کی شکل دے دی جاتی ہے غالباً وہاں بھی غنہ کا قاعدہ زبانی ہی بتایا جاتا ہو گا کیونکہ یہ تجوید کا ایک اہم قاعدہ ہے اسے قرأت میں نظر انداز تو نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) دوسری قابل توجہ بات ہائے کنایہ کا ضبط ہے۔ برصغیر میں یہ ضبط بصورت کسرہ (ـ) حرکت اشباع یعنی کھڑی زیر (ـ) سے اور بصورت ضمہ (ـ) ضمہ معکوس (ـ) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً "بیم" اور "لہ" میں — تمام عرب اور افریقی ملکوں میں اس مقصد کے لیے متعلقہ "ہا" پر صرف کسرہ (ـ) اور ضمہ (ـ) ڈال کر بصورت کسرہ ساتھ ایک باریک سی "ی" یا "ے" سطر سے نیچے یا سطر سے اوپر لکھتے ہیں اور بصورت ضمہ (ـ) ساتھ ایک باریک سی

"و" اسی طرح (سطر سے اوپر یا نیچے) ڈال دیتے ہیں یہ "و" یا "ی" قلمی دور میں "سرخ سیاہی" سے لکھی جاتی تھی اب دورِ طباعت میں اسے کتابت کے عام قلم کی بجائے باریک قلم سے لکھا جاتا ہے یعنی "بے" اور "لہ" کی صورت میں۔ اس کا نمونہ آیت زیر مطالعہ کے کلمہ "بلہ" میں دیکھئے۔

(۳) عرب اور افریقی ممالک کے مصاحف میں نون ساکنہ مخفّاة (اخفاء کے ساتھ پڑھے جانے والے ساکن نون)۔ یعنی جس کے بعد حرف حلقی نہ ہو (پر علامت سکون ڈالی ہی نہیں جاتی جسے آپ نے اوپر "انتم" ، "انداداً" ، "من" اور "انزل" میں ملاحظہ کیا ہوگا بعض مصاحف (مثلاً تجویدی قرآن اور مصحف حلبی) میں اس قسم کے اخفاء کے لیے "نون" پر خاص قسم کی علامت سکون ڈالی گئی ہے۔

(۴) صرف افریقی ممالک میں "ف" کو "ج" ، "ق" کو "ف" لکھا جاتا ہے اور کلمہ کے آخر پر آنے والے "ن" ، "ی" ، "ف" اور "ق" کو نقطوں سے خالی رکھا جاتا ہے اس کی مثالیں آپ نے اوپر "من" ، "تتقون" ، "تعلمون" اور "الذین" میں ملاحظہ کی ہیں۔ ایسی مثالیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں۔

(۵) بعض افریقی ممالک کے مصاحف میں "لله" کو ہر جگہ اس طرح لکھتے ہیں کہ صرف ابتدائی لام اور آخری ہا کی کسرہ (ح) لکھ دی جاتی ہے اور درمیانی لام کو ہر طرح کی حرکت سے خالی رکھا جاتا ہے یعنی صرف "لله" لکھتے ہیں اور غانا میں تو اسے لکھتے بھی خاص انداز میں ہیں یعنی بصورت "لیر" (جیسے ہمارے ہاں اردو فارسی میں "اللہ یار" میں لکھتے ہیں)۔ ویسے واللہ ، باللہ وغیرہ میں وہ درمیانی لام پر تشدید اور حرکت ڈالتے ہیں صرف بصورت "لله" ایسا نہیں کرتے۔ پڑھنے کا طریقہ غالباً استاد سے زبانی سیکھا جاتا ہوگا۔

”اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے“

(گزشتہ سے پیوستہ)

ان جمہوری طریقوں اور انتخابات نے نفاذ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کی ہیں اُن میں سے چند ایک یہ ہیں :-

اقلایہ کہ ہمارے عوام کی اکثریت عقل و فہم سے عاری اور ہوش و خرد سے خالی ہے۔ ایسے لوگ زندگی کے فیصلے اعلیٰ ترین اقدار کو سامنے رکھ کر نہیں بلکہ وقتی اور عارضی آرام و آسائش کو مد نظر رکھ کر مجرّد جذبات سے کرتے ہیں۔ اور یہ کروڑی حقیقت ہمارے لیے چنداں باعثِ تعجب نہیں کیونکہ مسلسل دوحصلیوں تک انگریز کے سامنے دست بستہ قیام و حضور اور خداوندِ فرنگی کی بدترین اور ذلیل ترین بندگی اور غلامی نے گھٹیا پن اور چھپچھور پن کے نہایت زود اثر انجکشن دے کر ہمارے اندر معقولیت، سنجیدگی، مضبوط قوتِ فیصلہ، جواں ہمتی، جذبہ قربانی، مستقل مزاجی اور شعورِ اسلامی کا جت زہ نکالا ہے۔ اسی قوم کے لوگ ایک عرصہ دراز تک فرنگی عدالتوں کے جج، فرنگی سینماؤں کے مینیجر اور فرنگی شراب خانوں کے نگہبان رہے ہیں۔ اور آج تک یہ ”مقامِ شرم“ اُن کے لیے ”مقامِ فخر و ناز“ ہے۔ معاشرتی اور سیاسی جرائم کی جتنی قسمیں کافر قوموں میں پائی جاتی ہیں، ہماری قوم ”لفظِ اسلامی“ کے ایک اڑاں اور سستے لائسنس کے ساتھ انہی جرائم کا ارتکاب کرنے میں کافروں سے بھی زیادہ بے باک ہے۔ ظاہر ہے ایسی فضا میں اگر انتخابات اور الیکشن کی روچلے تو ایک اسلامی سمگلر، ایک اسلامی ڈاکو، ایک اسلامی چور اور ایک اسلامی میوزک پلیئر (MUSIC PLAYER) ایک عالمِ دین کو ووٹ دے کر اپنے بنے بنائے کاروبار کا خود دشمن تو کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ وہ تو ایک ایسے شخص کو منتخب کر کے

اسمبلی میں پیچھے گا جو اُسے سمگلنگ اور ڈاکے اور چوری کا لائسنس فراہم کر سکے اور اگر یہ ووٹر ان غلط کاریوں میں کبھی پکڑا گیا تو وہی ایم پی اے یا ایم این اے اس قومی خیانت میں اُس کا باتونی اور چرب زبان وکیل بن سکے۔ چنانچہ اس ملک کی اسمبلیوں پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑائیے تو آپ کو رحمت کے فرشتوں کے فقدان اور شرارت کے شیاطین کی فراوانی ہی فراوانی نظر آئے گی جو انسان کے روپ میں جنگلی درندوں کا رول ادا کر رہے ہیں، جنہیں قدرت نے انسانوں کو لوٹنا تو درکنار درندگی اور خونخواری میں شیطانوں کے کان کترنے کا بھی ایک عظیم الشان ملکہ عطا کر رکھا ہے۔

ایک ایسے جمہوری طریق کار اور انتخابی سیاست میں اس معجزہ کے وقوع و امکان کی توقع آخر کون رکھ سکتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں استی فیصد لوگ دعوت الی اللہ کی اصلی روح سے مدتوں بیگانہ رہنے کی وجہ سے صرف نسلی و موروثی یا کلمہ گوئی کی حد تک مسلمان ہوں وہاں اُن کے ووٹوں سے پکے اور سچے مسلمان ابھر کر کبھی اسمبلیوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوتا تو پھر اس ملک میں جہاں کلمہ گو مسلمانوں کا تانا لگا رہتا ہے ایک سیکولر باپ کی سیکولر بیٹی منتخب ہو کر ایک "منکر" کی شکل میں کیوں مستند اقتدار پر متمکن ہو گئی؟ کیا اُن کے منشور میں صاف لکھا ہوا نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں اور کیا قرآن کے ایک ایک صفحے پر اس حقیقت کو کھول کر بیان نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ کے تصور کو نظر انداز کرتے ہوئے عوام کی طاقت کا نظریہ رکھنا بدترین قسم کا شرک ہے۔

پس یہ ایک مستمہ حقیقت ہے جس سے صرف وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو بلاشبہ لے کر عقل و دانش کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہو کہ اسی معاشرہ میں دعوت قرآنی کو ثانوی (SECONDARY) حیثیت دے کر نفاذ اسلام کے لغروں سے عوام کے ووٹ حاصل کرنا گھوڑا گاڑی کو گھوڑے سے آگے (TO PUT THE CART BEFORE THE HORSE) باندھنے کے مترادف ہے، جس معاشرہ میں نظریہ توحید سے لوگوں کے دماغوں کو مسکور اور دلوں کو مسرور نہ کیا گیا ہو، جہاں ایک نظام باطل کی خرابی اُن پر واضح

نہ کی گئی ہو، جو اسلام کی اصلی روح سے قطعی نابلد اور قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے بالکل نا آشنا ہوں وہاں نظام باطل کی سرکوبی اور نظام حق کی کامرانی کے لیے اُن سے ووٹ حاصل کرنے کی توقع رکھنا عقل و منطق کی کونسی عدالت کی رُو سے درست ہے۔

اس ساری بحث کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب آپ جماعت اسلامی سمیت اپنے ملک کی اسلامی سیاسی جماعتوں پر نگاہ دوڑائیے تو آپ کو صاف نظر آجائے گا کہ یہ جماعتیں جن کا اصل ہدف قرآن و سنت کی دعوت کو وسیع پیمانے پر پھیلانا اور عوام کی ذہنی اور فکری صفائی کرنا تھا، اُن کا دین کی حقیقت سے غافل و نا آشنا عوام سے ووٹ حاصل کرنے اور اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ذریعے نفاذ دین کے اُسی اُن ہونے معجزے کا انتظار کر رہی ہیں جس کا میں ابھی ذکر کر آیا ہوں۔ چنانچہ الفاظ قلم بند کرتے ہوئے میرا ذہن اچانک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اسٹریچی ہال کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ جہاں جماعت اسلامی کے سابق امیر سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم مغفور نے ۱۲ ستمبر ۱۹۴۰ء کو ”اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے“ کے عنوان سے ایک بڑی فکر انگیز اور ایمان افروز تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے نہایت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا:

”جمہوری حکومت میں اقتدار اُن لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جن کو ووٹروں کی پسندیدگی حاصل ہو۔ ووٹروں میں اگر اسلامی ذہنیت اور اسلامی فکر نہیں ہے، اگر وہ صحیح اسلامی کیریکٹر کے عاشق نہیں ہیں، اگر وہ اس بے لاگ عدل اور ان بے لچک اصولوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے تو اُن کے دو ٹوک سے کبھی ”مسلمان“ قسم کے آدمی منتخب ہو کر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آسکتے۔ اس ذریعہ سے تو اقتدار ان ہی لوگوں کو ملے گا، جو مردم شناری کے رجسٹر میں تو چاہے مسلمان ہو، مگر اپنے نظریات اور طریق کار کے اعتبار سے جن کو اسلام کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے

معنی یہ ہیں کہ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر غیر مسلم حکومت میں تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر۔ کیونکہ وہ ”قومی حکومت“ جس پر اسلام کا نمائندگی لیبل لگا ہوگا، اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جبری و بے باک ہوگی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے۔ غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزا دیتی ہے ”مسلم قومی حکومت“ ان کی سزا پچھانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دے گی اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیتے جی غازی اور مرنے کے بعد رحمۃ اللہ علیہ ہیں گے۔ پس یہ سمجھنا قطعی غلط ہے کہ اس قسم کی ”قومی حکومت“ کسی معنی میں بھی اسلامی انقلاب لانے میں مددگار ہو سکتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کو اس حکومت میں بھی اجتماعی زندگی کی بنیاد بدلنے ہی کی کوشش کرنی پڑے گی اور اگر ہمیں یہ کام حکومت کی مدد کے بغیر بلکہ اس کی مزاحمت کے باوجود اپنی قربانیوں ہی سے کرنا ہوگا۔ تو آج ہی سے یہ راہ عمل کیوں نہ اختیار کریں؟ اس نام نہاد ”قومی حکومت“ کے انتظار میں اپنا وقت یا اس کے قیام کی کوشش میں اپنی قوت ضائع کرنے کی حماقت آخر ہم کیوں کریں۔ جب کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہمارے مقصد کے لیے نہ صرف غیر مفید ہوگی، بلکہ کچھ زیادہ ہی سہرا ثابت ہوگی۔“

دیکھا آپ نے کیسے زوردار لہجے میں سید مودودی مرحوم جمہوری طریق کار یا انتخابی سیاست کو ایک شجر ممنوعہ قرار دے کر اس کی بھرپور نفی کر رہے ہیں۔

پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دیں میں ہو
ملک و دولت ہے فقط حفظِ حرم کا اک ثمر
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
رنیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکِ کاشغر
تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار
لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر