

سورة البقرة (۲۷)

آیات ۳۸-۳۹

ملاحظہ کتاب میں حوالہ کے لیے قطعہ بندی (پر اگر افنگ) میں بنیادی طور پر تین ارقام (نمبر) اختیار کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا (دائیں طرف والا) ہندسہ سورۃ کا نمبر شمار کرتا ہے اس سے اگلا (درمیانے) ہندسہ اس سورۃ کا قطعہ نمبر (جو زیر مطالعہ ہے) اور چوکم انکم ایک آیت پر مشتمل (۱۰۱) شمار کرتا ہے۔ (۱۰۲) کے بعد والا (تیسرا) ہندسہ کتاب کے مباحث (الرابع) (اللغہ) الاعراب، الرسم اور الضبط) میں سے زیر مطالعہ بحث کو ظاہر کرتا ہے یعنی علی الترتیب اللغہ کے لیے ۱، الاعراب کے لیے ۲، الرسم کے لیے ۳، اور الضبط کے لیے ۴ کا ہندسہ لکھا گیا ہے بحث اللغہ میں چونکہ متعدد کلمات زیر بحث آتے ہیں اس لیے یہاں حوالہ کے نزدیک آسانی کے لیے نمبر کے بعد فریقین (ریکیٹ) میں متعلقہ کلمہ کا ترتیبی نمبر بھی دیا جاتا ہے مثلاً ۲: ۵: ۱۵: (۳) کا مطلب ہے سورۃ البقرہ کے پانچویں قطعہ میں بحث اللغہ کا تیسرا لفظ اور ۲: ۵: ۳ کا مطلب ہے سورۃ البقرہ کے پانچویں قطعہ میں بحث الرسم۔ وکلذا۔

۲۷: ۲ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ
هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ۝

اللغة ۱: ۲۷: ۲

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

(قُلْنَا + اِهْبَطُوا + مِنْهَا + جَمِيعًا) پر الگ الگ بحث پہلے گزر چکی ہے۔

مثلاً "قُلْنَا" جس کا مادہ "ق و ل" اور وزن اصلی "فَعْلُنَا" ہے۔ اس کے باب اور معنی (قال ليقول : کہنا) وغیرہ کے علاوہ خود صیغہ "قُلْنَا" کی ساخت اور

تعلیل وغیرہ پر البقرہ : ۳۴ یعنی ۲: ۲۵: ۱ (۱) میں بات ہو چکی ہے یعنی ہم نے

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

۲: ۲۶: ۱ (۲) میں بات ہو چکی ہے۔ ترجمہ ہے "تم اتر جاؤ"۔ "مِنْهَا" مِنْ

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

پر بھی بحث البقرہ : ۲۹ یعنی ۲: ۲۰: ۱ (۳) میں گزر چکی ہے۔ جس کا ترجمہ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صورت میں کیا ہے جو سب ایک مفہوم رکھتے ہیں۔

۲: ۲۷: ۲ (۱) [فَاِمَّا] اس کی ابتدائی "فاء دَفْ" تو عاطفہ (یعنی "پس /

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

(۱) کبھی "اِمْثَا" شرطیہ ہوتا ہے اس صورت میں یہ دراصل "اِنْ" (حرف شرط بمعنی "اگر") اور "مَا" (نہادہ - صرف برائے تاکید) کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ "اگر تو ایسا ہو کہ" یا صرف "اگر تو" سے کیا جاسکتا ہے۔

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

البتہ یہ "اِمْثَا" تکرار کے ساتھ (ایک ہی عبارت میں دو دفعہ) آتا ہے جب کہ "اَدْ" کے استعمال میں تکرار ضروری نہیں ہوتی۔ بلحاظ معنی یہ (اِمْثَا) "اَدْ" کی طرح ہے۔

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

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

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

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

(در اصل آتی یا تئی) (ایسا نا (باب ضرب سے) اور "جَاءَ" کی طرح "....." کے پاس آنا" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پھر مختلف صلات (مثلاً

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

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

لے عربی زبان میں حرف "ن" متعدد معانی پر دلالت کرتا ہے مثلاً (۱) نون ثقیلہ یا ضعیف جو تاکید کے لیے فعل مضارع، امر اور نہی کے بعد لگتا ہے اس سے فعل کے مختلف صیغوں کی شکل میں بھی تبدیلی آتی ہے اور معنی میں بھی (۲) نون الاناث یا نون النسوة جو فعل ماضی کے جمع مؤنث غائب اور مضارع کے جمع مؤنث غائب اور حاضر کے آخر میں آتا ہے۔ اور اس پر کسی عامل کا اثر نہیں ہوتا یہی نون النسوة ضمائر "هن" ، "كن" میں بھی آتا ہے۔ (۳) نون الوقایہ: جو یائے مکمل منصوب کے شروع میں لگتا ہے۔ جیسے ضروبہی اور اتنی میں ہے۔ (۴) نون اعراب: جو فعل مضارع کے بعض خاص صیغوں کے آخر پر یا کسی شئی یا جمع مذکر سالم اسم کے بعد لگتا ہے اور حسب قواعد کہیں گہ بھی جاتا ہے۔ (۵) (باقی ماضیہ اگلے صفحہ پر)

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

[مِئِی] جو دراصل "مِیْن" + "فِی" دیاٹے متکلم "ی" (مع نون و قایہ) کا مرکب ہے۔ یہاں "مِیْن" ابتدائیہ یعنی "کی طرف سے" ہے۔ یعنی "میری (ہی) طرف سے"۔ اور یہاں "یہی" "مِئِی" کی تقدیم کی وجہ سے ہے۔ اس پر مزید بات "الاعراب" میں ہوگی۔

[هُدًی] کا مادہ "ھدی" اور وزن اصلی "فَعَلَ" ہے۔ اس لفظ کی تفسیر (۱) (۱۱:۵) میں بات ہو چکی ہے۔ اس کا ترجمہ "ہدایت" یا "راہنمائی" اور "راہ

مادہ سے فعل (ھدی ھدی = رہنمائی کرنا) کے باب معنی اور استعمال پر الفاظ: یعنی (۱:۵:۱۱) میں بات ہو چکی ہے۔ اس کا ترجمہ "ہدایت" یا "راہنمائی" اور "راہ کی خبر" کی صورت میں کیا جاتا ہے سب کا ایک ہی مفہوم ہے۔

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

[تَبِعَ] کا مادہ "تب" ع "اور وزن "فَعَلَ" ہے اس مادہ سے فعل مجرد "تَبِعَ..... یَتَّبِعُ تَتَّبِعًا" (باب سمع) آتا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

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

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

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

[هُدًى] یہ "هُدًى" (رہنمائی و ہدایت) + "ی" (ضمیر متکلم مجرور
 بمعنی "میری") کا مرکب ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ لفظ "هُدًى"
 جب معرف باللام یا مضاف ہو تو وہ "الہدًى" یا "هُدًى" ہو جاتا ہے
 جس کی آخری "یاء" در اصل الف مقصورہ کا کام دیتی ہے یعنی اسے پڑھا
 "الہُدَا" اور "هُدَا" ہی جاتا ہے (دیکھیے ۱۰:۱:۲ (۶) میں)۔
 اسی طرح یا ئے متکلم مجرور بالاضافہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر اس کے مضاف کا
 آخری حرف الف دلی ہو۔ چاہے وہ تثنیہ مرفوع مضاف ہو کر آ رہا ہو
 © rasailojaraid.c

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

یہاں زیر مطالعہ لفظ "ہدای" بھی اسی طرح بنا ہے۔ یعنی "ہُدَی" مضاف ہونے کے باعث ضعیف ہو کر "ہدا" بنا اور ساتھ یا ئے متکلم محذوف (بوجہ اضافت) لگی تو "ی" ہو گئی۔ "ہُدای" کا ترجمہ اکثر نے "میری ہدایت" ہی کیا ہے۔ ایک ادھ نے اس کا ترجمہ "میرا بتایا" یا "میرے بتائے پر" بھی کیا ہے جو اردو محاورے کے لحاظ سے شاید درست ہی ہو مگر بظاہر

﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ اس میں سے "فَلَا" تو "ف" (پس) تو اور "لَا" (نہیں ہے/ہوگا) کا مرکب ہے۔

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

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

نشوزاً" (النساء: ۱۲۷) "اس کو ڈرہوا اپنے خاوند کی طرف سے سرکشی کا۔"
(۳) اور "علی" کے صلہ کے ساتھ یہ فعل "..... کے بارے میں ڈرنا" کے معنی دیتا ہے۔ جیسے "خافوا علیہم" (النساء: ۸) میں ہے یعنی "اُن کو ان کے بارے میں

میں ڈر تھا" یا "اِذَا خِيفَ عَلَيْهِ" (القصص: ۷) جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو" میں ہے۔ (۴) اور کبھی اس کا مفعول "اَنْ" سے شروع ہونے والا ایک جملہ ہوتا ہے جیسے "انی اخاف ان یقتلون" (الشعراء: ۱۲) "مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے۔" میں ہے۔ اور (۵) کبھی فعل (خاف) کا مفعول محذوف (غیر مذکور) ہوتا ہے جو سیاق عبارت سے سمجھا جاسکتا ہے جیسے "لا تخف ولا تحزن" (العنکبوت: ۳۳) یعنی "تو نہ ڈر نہ غم کر۔"

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

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

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

کا ترجمہ "ان کو" ہی سے کیا ہے۔ اگرچہ متعدد حضرات نے لفظی ترجمہ "ان پر" ہی کیا ہے۔ بعض نے "اسے" کیا ہے جو "ان کو" ہی کی دوسری (اور واحد) شکل ہے۔ البتہ جن حضرات نے "ان کے لیے" سے ترجمہ کیا ہے تو یہ اصل الفاظ سے بہت دور ہے اور "علیہم" کی بجائے "لہم" کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ترجمہ میں "ہوگا" کا مفہوم جملہ کے شرطیہ (جواب شرط) ہونے کے باعث ہے (اس لیے کہ شرط یا جواب شرط فعل مستقبل کا تقاضا کرتا ہے شرط اضمی کے لیے نہیں ہوتی)۔ اور یہاں "علیہ" کی بجائے "علیہم" (صیغہ جمع) "مَنْ" (اور پر) "مَنْ تَبِعَ هَدَايَ" (والا) موصولہ شرطیہ کے معنی کے لحاظ سے ہے جو جمع کو بھی شامل ہوتا ہے [دیکھئے ۲: ۱۷۱]۔

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

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

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

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

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

● کتب لغت میں عام طور پر پہلے (باب سمع سے) کا مصدر "حَزَنٌ" اور دوسرے (باب نصرے) کا مصدر "حَزُنٌ" بتایا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ دونوں مصدر استعمال ہوئے ہیں۔ "حَزَنٌ" تین جگہ اور "حَزُنٌ" دو جگہ آیا ہے۔

تاہم چونکہ فعل معروف یا مجہول کا مصدر ایک ہی ہوتا ہے یعنی مصدر میں معروف یا مجہول دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا اور ضَرِبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا کہتے ہیں۔ اور "ضَرْبٌ" کے معنی "پیٹنا اور پٹنا" دونوں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر فعل متعدی (حَزَنٌ يَحْزُنُ) کے مصدر "حَزُنٌ" کو مجہول

کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب "نغمین کیا جانا" ہوگا۔ جو فعل لازم (حِزَنَ یَحْزَنُ) کے مصدر "حَزَنٌ" (نغمین ہونا) کے ہم معنی ہی ہوگا۔ مصدر کا ترجمہ کرتے وقت عموماً یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔

● بیشتر مترجمین نے اس عبارت (وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ) کا ترجمہ "اور نہ وہ غم کھائیں گے" اور بعض نے "نہ وہ نغمین ہی ہوں گے" سے کیا ہے۔ جب کہ بعض نے پوری عبارت (فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ) یعنی (۲: ۲۷: ۱۱) (۵) طاکر اکٹھا مختصر مگر با محاورہ ترجمہ "نہ ان کو کچھ ڈر ہوگا نہ کچھ غم" کر یا ہے جو مفہوم اور محاورہ کے لحاظ سے ایک عمدہ ترجمہ ہے۔

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

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

[وَكَذَّبُوا] "ذ" (اور) کے بعد فعل "كَذَّبُوا" ہے۔ اس

مادہ "کذب" اور وزن "فَعَّلُوا" ہے۔ اس مادہ سے فعل مجزوء کذب یکذب (جھوٹ بولنا) کے باب، معنی اور استعمال پر البقرہ ۱۰: ۸: ۲ (۱۱)

میں بات ہوئی تھی

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

● ان معنوں کے لیے یہ فعل مفعول بنفسہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے "كَلَّمَكَ اللَّهُ الْكُذْبَ" (الرسولہ: ۱۲) میں ہے یعنی "سب نے رسولوں کو جھٹلایا" اور یہ فعل "باء (ب)" کے صلہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے "كَلَّمَكَ اللَّهُ الْكُذْبَ" (الانعام: ۶۶) یعنی "تیری قوم نے اسے جھٹلایا" یعنی عربی میں "كَلَّمَكَ اللَّهُ الْكُذْبَ" اور "كَلَّمَكَ اللَّهُ الْكُذْبَ" دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ البتہ بعض دفعہ اس (فعل) کا مفعول محذوف کر دیا جاتا ہے جو سیاق عبارت سے سمجھا جاسکتا ہے جیسے "فَكَذَّبَ وَعَصَى" (النازعات: ۲۱) میں ہے۔ قرآن کریم میں اس فعل (كَلَّمَكَ اللَّهُ الْكُذْبَ) کے مختلف صیغے ۷۵ کے قریب مقامات پر وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سو (۱۰۰) سے زیادہ جگہ "باء (ب)" کے صلہ کے ساتھ، پچاس (۵۰) کے قریب جگہ پر مفعول بنفسہ کے ساتھ اور پچیس (۲۵) کے قریب جگہ پر مفعول غیر مذکور (محذوف) کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔

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

۲: ۲۷: ۷ (بَابُ التَّنَادِي) میں ابتدائی "بِ دَاءٍ" تو فعل "كَذَّبُوا" کے صلہ کے طور پر آیا ہے (یعنی "كَذَّبُوا" کا ترجمہ ہے ".....کو جھوٹ سمجھا،کی تکذیب کی) اور آخری "نَا" د "آیاتنا" میں ضمیر مجرور بمعنی "ہماری" ہے (یعنی "ہماری آفات کو") اس طرح "بِ" اور "نَا" کو نکال کر باقی وضاحت طلب

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

(۱) وزن اصلی "فَعْلَة" اور شکل اصلی "أَيَّيَة" ہے۔ قیاس یہ تھا کہ دوسری "یاء" ماقبل مفتوح کی بناء الف میں بدلتی اور یہ "حیاۃ" (ح ی سے) اور "نواۃ" (ن دی سے) کی طرح "آیۃ" ہو جاتا کیونکہ جب دو حرف علت مفتوح کی بناء پر ہی الف میں بدل دیا گیا جیسے "رایۃ" بمعنی جھنڈا (تری سے) اور "غایۃ" بمعنی انتہاء (غ ی سے) بنا ہے گویا أَيْيَة : آيَة۔

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

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

(۴) وزن اصلی "فَعْلَة" اور شکل اصلی "أُدِيَة" تھی (مادہ "ادی" سمجھنے کی

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

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

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

● مادہ (ای سی) سے تو فعل مجرد عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ البتہ باب تفعیل سے فعل "أَيْئِي يُؤَيِّي" تَأْيِيَّةٌ کوئی نشانی یا علامت برائے پہچان مقرر کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تفعیل اور تفاعل سے بھی مختلف معنی کے لیے فعل آتے ہیں تاہم قرآن کریم میں اس مادہ سے کسی قسم کا کوئی فعل کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ البتہ اس مادہ (ای سی) سے ماخوذ بعض اسماء اور حروف (مثلاً يَايَا، آيِي، اور "آيَان" قرآن کریم میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ اگر اس کا مادہ "ادی" سمجھا جائے جس پر کئی ائمہ رضی اللہ عنہم کئے گئے ہیں) تو اس مادہ سے تو فعل مجرد و مزید فیہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں جن پر آگے چل کر بات ہوگی۔ ان شاء اللہ۔

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

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

مندرجہ بالا معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیشتر مترجمین نے یہاں "آیاتنا" کا ترجمہ ہماری نشانیں اور ہمارے احکام ہی کیا ہے۔ بعض نے "ہماری آیتوں" ہی رہتے دیا ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت "وَاللّٰهُ يَعْنٰی فِیْہِیْہِ لَفْظ (آیتہ) اردو میں باطواء "آیت" متداول ہے۔

﴿۲۴:۲۴﴾ [أَفَلَا يَتَذَكَّرُ أَصْحَابُ النَّارِ] میں "اولئک" تو اسم اشارہ بعید بمعنی وہ سب ہے۔ مرکب اضافی "اصحاب النار" کے دوسرے جزو (النار آگ) پر لغوی بحث البقرہ ۲: ۱۳۱ (۳) میں گزر چکی ہے۔ کلمہ "اصحاب" کا مادہ "ص ح ب" اور وزن "أفعال" ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرد "صَحِبَ..... یَصْحَبُ صَحْبَةً" (باب سمع سے) کے بنیادی معنی تو ہیں: "..... کے ساتھ ساتھ رہنا"، "..... کا ساتھی ہونا" یعنی اس میں مسلسل اور مستقل سنگت کا مفہوم ہے۔ پھر اس سے یہ فعل "رکسی سے" قریبی تعلق رکھنا، "..... کے ساتھ وقت گزارنا"، "..... کے ہمراہ ہونا یا جانا" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس مادہ سے مختلف افعال کے صیغے تو تین جگہ آئے ہیں۔ البتہ "صاحب"، "اصحاب" اور "صاحبة" مفرد و مرکب مختلف صورتوں میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔

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

کی جمع "اصحاب" ۷۵ جگہ آئی ہے اور سوائے ایک جگہ (الانعام: ۷۱) کے باقی سب جگہ یہ لفظ (اصحاب) مضاف ہو کر ہی آیا ہے۔ اس لیے اردو میں اس کا ترکیب اضافی کی صورت میں ترجمہ کرتے وقت "اصحاب" کا ترجمہ "ساتھی یا رفیق" وغیرہ کرنے کی بجائے عموماً "والے" کے ساتھ کرنا زیادہ با محاورہ ہے۔

مثلاً اصحاب الفیل "ساتھی والے" (الفیل: ۱)، اصحاب القریۃ "بستی والے" (دیس: ۱۲)، اصحاب القبور "قبروں والے" (الممتحنہ: ۱۳)۔ ان پر اور اس قسم کی دیگر تراکیب پر حسب موقع مزید بحث ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

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

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

لغوی سے اصطلاحی معنی (۲: ۱۳: ۲۱)]