

سورة البقرة

آیات ۶۹ - ۷۱

ملاحظہ: کتاب میں حوالہ کے لیے قطع بندی (پیرا گرافنگ) میں بنیادی طور پر تینے ارقام (نمبر) اختیار کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا (۱) دائیں طرف والا ہندسہ سورۃ کا نمبر شمار کرتا ہے۔ دوسرا (۲) اگلا (درمیانے) ہندسہ اس سورۃ کا قطع 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 (اربعة اللغات) (الاعراب، الرسم اور الضبط) میں سے زیر مطالعہ بحث کو ظاہر کرتا ہے یعنی علی الترتیب اللغات کے لیے (۱) الاعراب کے لیے (۲) الرسم کے لیے (۳) اور الضبط کے لیے۔ ۱: ۲ کا ہندسہ لکھا گیا ہے بحث اللغات میں چونکہ متعدد کلمات زیر بحث آتے ہیں اس لیے یہاں حوالہ کے نزدیک آسانی کے لیے نمبر ۱ کے بعد تو سینے (برکیٹ) میں متعلقہ کلمہ کا ترتیبی نمبر بھی دیا جاتا ہے مثلاً ۱: ۵: ۲ (۳) کا مطلب ہے سورۃ البقرہ کے پانچویں قطع میں بحث اللغات کا قیصر لفظ اور ۲: ۵: ۳ کا مطلب ہے سورۃ البقرہ کے پانچویں قطع میں بحث الرسم۔ وھکذا۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعُ
لُونُهَا تَسْرُ النَّظْرَيْنِ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ
عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ

فِيهَا قَالُوا لَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۖ فَذَبْحُوهَا وَمَا
كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝

۱:۴۳:۲ اللغة

[قَالُوا اذْهَبْ فَاَنْتَ وَبَنَاتُكَ تَيْبَتَيْنِ لَنَا] اس پوری عبارت کے الفاظ کی لغوی اور اعرابی تشریح درج ذیل ہے۔
اس سے پہلے (بلسلہ آیت ۶۸ قطعہ سابقہ) زیر بحث آچکے ہیں دیکھئے [۴:۴۳:۲] (۵-۶) اور
[۲:۴۳:۲] (الاعراب) میں یہاں ہم دوبارہ اس کا صرف ترکیبی لفظی ترجمہ لکھتے ہیں "انہوں نے
کہا تو پکارا اپنے رب کو ہمارے لیے (کہ) وہ واضح کر دے ہمارے لیے" اس کے مختلف بالمجاورہ
ترجمہ پر سابقہ قطعہ میں مفصل بات ہو چکی ہے (حصہ اللغات)

[۱:۴۳:۲] (۱) [قَالُوا لَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ] اس میں "لَنْ" تو استنباطیہ (یعنی کیا ہے) ہے اور "لَوْ نَهَا" مرکب اضافی (لون +
ہا) ہے جس میں ضمیر مجرور "ہا" یعنی "اس کا" ہے "لَنْ" کا مادہ "ل ون" اور وزن "فَعْلٌ" ہے۔
اس مادہ سے فعل مجرور استعمال نہیں ہوتا۔ البتہ مزید فیہ کے ارباب تفعیل اور تفعیل سے أفعال (یعنی رنگ
دینا۔ رنگ بدلنا وغیرہ) استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم قرآن کریم میں اس مادہ سے کسی قسم کا کوئی صیغہ فعل
کہیں نہیں آیا۔ بلکہ اس مادہ سے ماخوذ صرف یہی لفظ (لَوْنٌ) مفرد یا مرکب صورت میں دو جگہ آیا ہے
اور اسی کی جمع مکسر أنوان بھی (مفرد یا مرکب شکل میں) کل سات جگہ آئی ہے۔

● زیر مطالعہ کلمہ "لَوْنٌ" کے بنیادی معنی "رنگ" ہیں۔ پھر بطور استعارہ یہ لفظ "نوع" اور "قسم" وغیرہ
کے معنی بھی دیتا ہے۔ تاہم قرآن کریم میں یہ لفظ ہر جگہ اپنے بنیادی معنی (رنگ یا رنگوں) کے لیے
ہی استعمال ہوا ہے۔ یہاں (زیر مطالعہ جملہ میں) "لَوْنُهَا" کا ترجمہ "اس کا رنگ" کیا ہے؟ بننا
ہے۔ یہاں پھر "لون" کے مضاف الیہ کے طور پر ضمیر مونث "ہا" کا آنا "بقوة" کے "گائے"
والے ترجمہ کی تائید کرتا ہے (اور "بقوة" کا ترجمہ "گائے" یا "بل" کی بات ہوئی تھی)

[قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ] ٹھیک یہی عبارت اوپر (قطعہ سابقہ میں) بلسلہ آیت ۶۸
زیر بحث آچکی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو دیکھئے [۴:۴۳:۲] (۶) کے بعد نیز [۲:۴۳:۲]

(الاعراب) میں ۵

[۲:۴۳:۲] (۲) [صَفَرًا] اس کا مادہ "ص ف ر" اور وزن "فَعْلًا" ہے اس مادہ سے فعل مجرور

مختلف ابواب سے مختلف معانی کے لیے آتا ہے مثلاً (باب ضرب سے) "صَفَرٌ يَصْفَرُ صَفْرًا" کے معنی ہیں "ہونٹوں اور منہ سے سیٹی بجانا" اور (باب سمع سے) "صَفَرٌ يَصْفَرُ صَفْرًا" کے (ایک) معنی ہیں "خالی ہونا" مثلاً کہتے ہیں "صَفَرٌ إِلَّا نَاءُ" (بترن خالی ہو گیا) اور اس مادہ سے مزید فیہ کے بعض ابواب سے بھی مختلف معانی کے لیے فعل استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم قرآن کریم میں اس مادہ سے مجرد یا مزید فیہ کا کوئی صیغہ فعل کہیں نہیں آیا۔ البتہ فعل مجرد سے مشتق اسم صفت (برائے الوان و عیوب) کے دو صیغہ دو جگہ اور مزید فیہ کے باب "افْعَلَال" سے اسم الفاعل (کا ایک ہی صیغہ) تین جگہ آئے ہیں۔ ان پر حسب موقع بات ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

● زیر مطالعہ لفظ "صفراء" اس مادہ سے "افعل انوان و عیوب" (اسم صفت) کا صیغہ برائے مونث ہے۔ یعنی اس سے مذکر کے لیے "أَصْفَرُ" اور مونث کے لیے لفظ "صَفْرَاءُ" آتا ہے اور دونوں کی جمع "صَفْرٌ" آتی ہے (خیال رہے دونوں واحد (مذکر مونث) غیر منصرف اور دونوں کی جمع منصرف ہوتی ہے) اور یہ صیغہ جمع "صَفْرٌ" بھی قرآن میں آیا ہے۔ اور ان کے معنی ہیں "زرد رنگ والا/الی" والے "یا صرف "زرد"۔ اور یہ "زرد رنگ" والا مفہوم اس مادہ کے فعل مجرد میں نہیں بلکہ مزید فیہ کے باب "افْعَلَال" میں ہوتا ہے کہتے ہیں "اصْفَرَّ يَصْفَرُ اصْفِرَاءً" (زرد ہو جانا)۔ اس طرح "صَفْرَاءُ" کے معنی ہیں "زرد رنگ والی" یا صرف "زرد"۔ یہاں اس صفت برائے مونث کا گائے کے لیے آنا بھی "گائے" (بجائے بیل) والے ترجمہ کی تائید کرتا ہے۔

۲: ۴۴: ۱ (۳) [فَاقِعٌ لَوْهًا] اس کے دوسرے حصے (لَوْهًا اس کا رنگ) کے معنی وغیرہ پر ابھی

اوپر [۲: ۴۴: ۱ (۱)] میں بات ہوئی ہے۔

"فَاقِعٌ" کا مادہ "ف ق ع" اور وزن "فَاعِلٌ" ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرد "فَقَعَ يَفْقَعُ فُقُوعًا" فتح، نصر اور سمع سے) بمعنی "رنگ کا گہرا یا شوخ زرد ہونا" آتا ہے۔ اس کا فاعل ہمیشہ "لَوْنٌ" ہی ہوتا ہے کہتے ہیں "فَقَعَ لَوْنُهُ" (اس کا رنگ شوخ یا خالص زرد ہوا)۔ عربی زبان میں اس مادہ سے مزید فیہ کے بعض ابواب (تفعیل، اتفاعل، افعال وغیرہ) سے بھی افعال مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم قرآن کریم میں اس مادہ سے کسی قسم کا کوئی فعل کہیں نہیں آیا۔ بلکہ صرف یہی ایک لفظ (فاقع) اسی ایک جگہ وارد ہوا ہے۔

● "فاقع" اس فعل مجرد سے صیغہ اسم الفاعل ہے جس کے معنی "گہرا" خالص اور شوخ ہونے والا (رنگ) ہیں۔ یہ زیادہ تر زرد رنگ کے خالص (بغیر کسی دوسرے رنگ کی آمیزش کے) اور شوخ

ہونے کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ کسی بھی رنگ کے شوخ یا خالص ہونے کے لیے (بطور صفت) استعمال ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کا خاص استعمال ”زرد رنگ“ کے لیے ہے مثلاً کہتے ہیں ”اصفَرُ خاقِعٌ“ (شوخ یا خالص زرد رنگ کا)۔ اسی طرح مختلف رنگوں میں شوخی اور عدم آمیزش کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ مخصوص (صفاتی) لفظ ہیں مثلاً کہتے ہیں ”اسودُ حالِکُ“ (گہرے کالے رنگ والا) ”احمرُ قانی“ (سرخ اور خالص سرخ رنگ والا) ”ابيضُ ناصع“ (خالص اور نمایاں سفید رنگ والا) اور ”اخضرُ ناصع“ (شوخ اور چمکدار سبز رنگ والا) وغیرہ۔

● ”خاقِعٌ لونُها“ میں ”خاقِعٌ“ گائے کے لیے نہیں بلکہ رنگ کے لیے ہے یعنی ”شوخ ہے رنگ اس کا“۔ لفظ ”خاقِعٌ“ کے اسی شوخی والے مفہوم کو اردو مترجمین نے ”تیز زرد، خوب گہرا ڈھبہ رنگ، اڈبہ، اڈبہ آتی رنگت، اڈبہ ہاتے رنگ“ کی تسطہر کیا ہے جو غالباً خالص ہندوستانی (اردو) محاورہ ہے۔ بعض حضرات نے صرف ”زرد رنگ“ کی پرگزراہ کر لیا ہے جس میں وہ ”شوخ، گہرا اور نمایاں“ اور ”الوانِ مستقیم“ (یعنی بھی ”لونِھا“) (اس کا رنگ) میں ضمیر مجرور مونث (ھا) کا آنا ”بقرۃ“ کے ”گائے“ والے معنی کی تائید کرتا ہے۔ اس عبارت پر مزید بات ”الاعراب“ میں بھی ہوگی۔

۲:۴۴:۱ (۴) [سُرُو] کا مادہ ”سُر“ اور وزن اصلی ”تَفَعُّلٌ“ ہے۔ جو دراصل ”سُرُو“ تھا۔ پھر ”ر“ کی حرکت ساکن ماقبل (س) کو دے کر ”ر“ کو مدغم کر دیا گیا۔

● اس مادہ سے فعل مجرور ”سُرُو“..... یُسُرُوْا / مَسُرُوْا (انصرے) آتا ہے اور اس کے ایک معنی ہیں: ”... کو خوش کرنا“۔ یہ فعل بعض دوسرے مصادر کے ساتھ بعض دیگر معانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مگر وہ استعمال قرآن کریم میں نہیں آئے۔ فعل متعدی ہے اور مفعول بنفسہ کے ساتھ آتا ہے۔ مجرد سے ان معنی (خوش کرنا) کے لیے یہ صیغہ فعل صرف اسی ایک جگہ (البقرہ: ۶۹) آیا ہے یہی فعل بصیغہ مجہول (سُرُوْا یُسُرُوْا) معنی ”خوش ہونا“ استعمال ہوتا ہے اور اس معنی کے لیے یہ فعل عربی زبان کے ان چند افعال میں سے ایک ہے جو زیادہ تر بصیغہ مجہول ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم قرآن کریم میں اس سے کوئی مجہول صیغہ فعل تو کہیں نہیں آیا۔ البتہ اسم المفعول ”مَسْرُوْدٌ“ دو جگہ (الانشقاق: ۹، ۱۱) اور مصدر ”مَسْرُوْدٌ“ ایک جگہ (الدھر: ۱۱) آیا ہے۔ اس مادہ سے مزید فیہ کے باب افعال سے ایک دوسرے معنی (چھپالینا) کے لیے متعدد صیغہ ہائے فعل ۸ جگہ اور دیگر مصادر اور بعض انور کلمات بھی ہیں۔ ان سب پر حسب موقع بات ہوگی۔

ان شاء اللہ تعالیٰ۔

● زیر مطالعہ لفظ ”نَسُوْا“ اس فعل مجرد (یعنی خوش کرنا) سے فعل مضارع معروف کا صیغہ واحد نونث غائب ہے۔ یعنی وہ خوش کرتی ہے اور اسی کا با محاورہ مصدر ہی ترجمہ ”خوش آنا، خوشی دینا، فرحت بخش ہونا، بھلی لگنا، دل خوش کر دینا، اچھی معلوم ہونا“ سے بصیغہ نونث یا مذکر (بیل کے لیے) کیا گیا ہے۔ تاہم یہاں بھی فعل کا بصیغہ تانیث آنا (بیل کی بجائے) گائے والے معنی کی ہی تائید کرتا ہے اور اس کا بصیغہ مذکر ترجمہ کرنا (مثلاً ”خوش کر دیتا ہے“) کسی طرح درست نہیں قرار دیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر نے تو بصیغہ نونث ہی ترجمہ کیا ہے یا پھر بلحاظ جنس گول مول ترجمہ (مثلاً ”ک فرحت بخش ہو“) کر دیا ہے۔ [الساخرین] (۵) ۱: ۴۴: ۲ کے لیے برمطاطنی لکھا گیا ہے اس کے برم قرآنی پر آگے ”الرم“ میں بات ہوگی۔ اس لفظ کا مادہ ”ن ظ ر“ اور وزن (لام تعریف نکال کر) ”فاعلین“ ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرد ”نظر... بنظر نظراً“ (نفس سے) ”صلہ کے بغیر اور مختلف صلوات کے ساتھ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلاً (۱)... کو دیکھنا (۲)... کی طرف غور سے دیکھنا (۳)... میں غور و فکر کرنا اور (۴)... کا انتظار کرنا“ وغیرہ۔ یہ قرآن میں کثیر الاستعمال فعل ہے جس کے مختلف معانی و استعمالات پر البقرہ: ۵۰ [۱: ۳۲: ۲] میں مفصل بات ہو چکی ہے۔

● زیر مطالعہ کلمہ ”ناظرین“ اس فعل مجرد سے صیغہ اسم الفاعل (ناظر) سے جمع مذکر ہے۔ ”ناظر“ کے معنی ہیں: دیکھنے والا اور اس کا ترجمہ قریباً سب نے ”دیکھنے والوں“ ہی کیا ہے۔ ایک مترجم نے ”ناظرین“ ہی رہنے دیا ہے اس لیے کہ یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اگرچہ اس کا اردو استعمال بلحاظ مفہوم عربی سے قدرے مختلف ہے۔

[قَالُوا اذْع لَنَا رَبَّنَا يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ] اس پوری عبارت کی وضاحت اوپر البقرہ: ۶۸ میں [۵] ۱: ۴۳: ۲ کے بعد اور [۶] ۱: ۴۳: ۲ میں کی جا چکی ہے جس میں مختلف تراجم بھی آگئے ہیں۔

[اِنَّ الْبَقْرَ] ان کا ترجمہ ”بے شک“ ہے اور لفظ ”البقر“ یہاں بطور اسم جنس آیا ہے جس کا ترجمہ ”سب گائے بیل“ ہو سکتا ہے دیکھئے اوپر لفظ ”بقرة“ پر بحث [۲] ۱: ۴۳: ۲ میں۔

● ”ذبح بقرة“ کے اس قصے میں صرف یہی ایک ایسا لفظ (آیا) ہے جو گائے کے علاوہ بیل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ (”بقرة“ کا ترجمہ ”بیل“ کرنے کی بات بھی اوپر البقرہ: ۶۴ [۲] ۱: ۴۳: ۲ میں ہو چکی ہے)۔ اگرچہ یہاں (زیر مطالعہ عبارت میں) بھی لفظ ”البقر“ گائے بیل دونوں کے لیے

بطور جنس ہے اور اس کے معنی لازماً "بیل" ہی نہیں ہو سکتے بلکہ ترجمہ "گائے" بھی ہو سکتا ہے جس کی تائید مختلف صیغہ ہائے فعل اور ضمائر کے استعمال سے ہوتی ہے جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کرتے آئے ہیں۔ نیز "یکہ البقرہ" کا ترجمہ "گائے یا بیل" بطور مفرد (واحد) نہیں ہو سکتا بلکہ اسم جنس ہونے کی بنا پر اس کا ترجمہ "ساری گائیں" یا "سارے بیل" یا "سب گائیں اور سب بیل" ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس عبارت (إِنَّ الْبَقَرَ) کا ترجمہ اگلے آنے والے فعل (تشابہ علینا) کے ساتھ مل کر (مجموعی ترجمہ) ہی بہتر ہوگا۔

۲: ۴۳: ۱ (۶) [تَشَابَهَ عَلَيْنَا] آخری مرکب جاری (علینا) کا ترجمہ تو ہے "ہم پر" اور ابتدائی لفظ "تَشَابَهَ" جس کے رسم قرآنی پر آگے بات ہوگی، کا مادہ "ش ب ه" اور وزن "فَعَّاعِلٌ" ہے یعنی یہ اس مادہ سے مزید فیکیاب تفاعل کا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرور استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اور اس سے باب تفاعل کے فعل "تشابہ یتشابہ" کے معنی وغیرہ پر بطور مادہ (۸) میں بحث ہو چکی ہے۔

● "تَشَابَهَ" کے معنی ہیں "دو چیزوں کا باہم ملتا جلتا ہونا کہ جس سے پہچان میں التباس (شک) پیدا ہو"۔ اس فعل کے فاعل ہمیشہ دو (تثنیہ) یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا فاعل ایک نہیں ہو سکتا۔ تشابہ الرجل" (اُدوی ملتا جلتا ہوا) کہنا غلط ہے۔ کہیں گے "تشابہ الرجلان" یا "تشابہ الرجال" (یعنی دو یا سب مرد باہم ملتے جلتے تھے)۔ اس فعل کی یہ خصوصیت (جسے مشدک کہتے ہیں) بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں "البقرہ" کے معنی کم از کم دو یا پھر "سب گائے بیل" ہی ہو سکتے ہیں یعنی سب گائیں اور بیل باہم ملتے جلتے ہیں۔

● یوں اس پوری عبارت "إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا" کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے "بے شک سب گائے بیل باہم ملتے جلتے ہو گئے ہمارے اوپر"۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر مترجمین نے یہاں "البقرہ" کا ترجمہ جو بھی کیا ہے جمع سے کیا ہے یعنی "ہمت سے بیل" یا "گایوں" یا "بہتری گائیں" کی صورت میں۔ بعض نے بصورت واحد "اس بیل" یا "اس گائے" سے ترجمہ کیا ہے۔ لام عہد سمجھ لینے سے اس کا ترجمہ "اس" کے ساتھ ہو تو سکتا ہے مگر "البقرہ" کا ترجمہ واحد سے کرنا درست نہیں ہے۔ "البقرہ" ہوتا تو بھی بات بن جاتی۔ "تشابہ علینا" کا با محاورہ ترجمہ بعض نے "شبہ" اور "اشتباہ" کے لفظوں سے ہی کیا ہے جن کا تعلق اسی مادہ سے ہے اور اردو میں مستعمل ہیں یعنی "ہم کا اشتباہ ہوا، قدرے اشتباہ ہوا، ہم کو (گایوں) گائے۔ بیل، میں شبہ پڑا یا پر گیا" کی صورت میں۔ بعض حضرات نے اردو محاورے

پر زیادہ زور دیتے ہوئے اس عبارت کا ترجمہ ہم کو تو (سب گائیں۔ سب بیل یا سب بیل اور گائیں) ایک دوسرے کے مشابہ/ باہم ملتے جلتے/ سب ایک ہی طرح کے/ ایک جیسے لگتے/ دکھائی دیتے ہیں۔ ان ترجموں میں جمع کا صیغہ فعل ”تشابہ“ میں مشارکت کی خصوصیت اور ”البقرہ کے اسم جنس ہونے کی بنا پر ہی اختیار کیا گیا ہے۔

[وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ] اس جملہ کے تمام اجزاء کے معنی وغیرہ اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اگرچاہیں تو ”و“ (اور) کی بحث الفاتحہ: ۵ [۱: ۴: ۱] (۳) میں ”اِنَّا“ (اِن + ناء) بیشک ہم، البقرہ: ۶ [۱: ۵: ۲] میں ”اِن“ (اگر) البقرہ: ۲۳ [۱: ۱۴: ۲] میں ”شاء“ (چاہا) ارادہ کیا، البقرہ: ۲۰ [۱: ۱۵: ۸] میں ”اسم جلالہ (اللہ) بحث بسم اللہ [۱: ۵: ۲] میں ”لام مفتوحہ (ل) برائے تاکید البقرہ: ۶۴ [۱: ۴۱: ۴] میں اور ”مہتدون“ (راستہ پانے والے) کو البقرہ: ۱۶ [۱: ۱۱۴: ۲] میں دیکھ لیجئے۔

● اس عبارت کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے ”اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے (تو) ضرور (ہیں)۔ ہوں گے، راستہ پانے والے۔ تقریباً تمام ہی مترجمین نے یہاں اسم ”مہتدون“ کا ترجمہ فعل مضارع (یعنی مستقبل) کے ساتھ کیا ہے یعنی ”اگر اللہ نے چاہا/ خدا چاہے تو/ اِن شَاءَ اللہ ہم راہ پائیں گے، راہ پا جائیں گے، پتہ لگالیں گے، ٹھیک پتہ لگائیں گے، ٹکی صورت میں۔ اور بعض نے مزید ایماؤں کرتے ہوئے ”ٹھیک سمجھ جائیں گے اور (ہم کو) ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی“ سے ترجمہ کیا ہے۔ مفہوم اور معنی سب کا ایک ہی ہے۔ اور بلحاظ محاورہ اردو ٹھیک بھی ہیں تاہم بلحاظ لفظ ان سب میں ”مہتدون“ کا ترجمہ ”فہتدی“ کی طرح کر لیا گیا ہے۔

[قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَعْرَةٌ] یہ پورا جملہ پہلے دو دفعہ گزر چکا ہے دیکھئے البقرہ: ۶۸ [۱: ۴۳: ۲] کے بعد نیز البقرہ: ۶۹ [۱: ۴۴: ۲] کے بعد۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے ”اس نے کہا بے شک وہ ہی کہتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے (جو)۔“

[لَا ذَلُوْلَ] [ابتدائی] ”لا“ (تو نافیہ) یعنی ”نہیں“ ہے۔ یہاں اس سے اگلی عبارت میں ”لا“ کی تکرار کی وجہ سے اس پہلے ”لا“ کا ترجمہ ”نہ تو ہے“ سے ہو گا یعنی ”نہ تو وہ ایسی“ ”ذَلُوْلَ“ ہے جو کہ ”اور یہ“ جو کہ ”کا مفہوم“ ”ذَلُوْلَ“ کے نکرہ موصوفہ ہونے سے پیدا ہوا ہے اور ”ذَلُوْلَ“ کا مادہ ذل ل اور وزن ”فَعُوْلُ“ ہے۔ اس مادہ سے فعل مجرّد ”ذَلْ يَذِلْ ذُلًا وَ ذِلَّةً“ (ضرب سے) کے بنیادی معنی آسانی سے قابل میں آجائے ہیں اس سے اس میں کمزور اور بے عزت ہونا اور ”مطیع ہونا“ کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس

فعل کے معانی واستعمال پر البقرہ: ۶۱ [۲: ۳۹: ۱۴] میں بات ہو چکی ہے۔

● زیرِ ملاحظہ کلمہ ”ذلول“ اس فعل مجرور سے اہم صفت (بصیغہ مبالغہ) ہے جس کے معنی ہیں: ”بآسانی قابو آنے والا“۔ سمجھ اس سے ”آسان، آسانی سے قابلِ استعمال“ سدھایا ہوا، نرم اور ”آسانی سے استعمال ہوتا ہے۔ جانوروں میں سے ”ذلول“ وہ ہے جو کسی کام مثلاً سواری یا زراعت وغیرہ کے لیے سدھایا گیا ہو اور اس سے بآسانی کام لیا جاسکتا ہو مثلاً کہتے ہیں ”بعبث ذلول“ (سدھایا ہوا اونٹ)۔ راستوں میں سے ”ذلول“ (جیسے سبیل ذلول) اسے کہتے ہیں جسے کسی بارطے کیا ہو اور بکثرت استعمال ہوتا ہو۔ اور یہ لفظ (ذلول) مذکر مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے (بلکہ ”فعلوں کے وزن پر آنے والی تمام صفات (اسماء مبالغہ) مذکر مونث کے لیے یکساں ہوتی ہیں)۔ اوپر کی مثال میں ”عبث“ (مذکر) اور ”سبیل“ (مونث) ہر دو کے لیے صفت ”ذلول“ ہی آئی ہے اور اسی قاعدے کے تحت پہلی یہ صفت ”بقرة“ (گائے) کے لیے آئی ہے۔

● مندرجہ بالا معانی کی بناء پر مختلف مترجمین نے یہاں ”ذلول“ کا ترجمہ ”مخت والی“، ”مخت کرنے والی“، ”کیری“ جس سے خدمت لی جاتی ہو“ سے کیا ہے اور جن حضرات نے ”بقرة“ کا ترجمہ ”بیل“ کیا ہے انہوں نے ”ذلول“ کا ترجمہ ”جتا ہوا“، ”ہل میں چلا ہوا“، ”کام میں لگا ہوا“ سے کیا ہے۔ اور شاید ”گائے“ کی بجائے ”بیل“ کا ترجمہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں مطلوب ”بقرة“ کے ”ہل“ یا کھڑاں (جیسا آگے آرہا ہے) نہ چلانے سے متصف ہونا بیان ہوا ہے اور ہمارے ملک (کے میسر علاقوں) میں یہ کام گائے کی بجائے ”بیل“ سے ہی لیا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض علاقوں میں گائے (بلکہ بارانی علاقوں میں ”گدھی“) کو بھی اس کام پر لگادیا جاتا ہے۔

● لفظ ”ذلول“ قرآن کریم میں دو جگہ (البقرہ: ۱، اور الملک: ۱۵) آیا ہے اور ایک جگہ (الغزل: ۶۹) اس کی جمع ”ذُلُل“ وارد ہوتی ہے۔

۲: ۳۴: ۸ [تَنْبِیْراً لِّاَرْضٍ] لفظ ”الارض“ (زمین) کی لغوی بحث پہلے البقرہ: ۱۱ [۲: ۹: ۴] میں گزر چکی ہے۔

”تَنْبِیْرٌ“ کا مادہ ”ث و ر“ اور وزن اصل ”تَفْعِلُ“ ہے اصلی شکل ”تَنْوُرٌ“ مثنوی اس قسم کے (اجوف کے) لفظوں میں اہل زبان حرف علت (جو یہاں ”و“ ہے) کی حرکت ماقبل حرف صحیح کو (جو یہاں ”ث“ ہے) دے کر حرف علت کو اس حرکت کے موافق حرف علت (یعنی فتحة کے بعد الف کسرہ کے بعد یاء اور ضم کے بعد واو) میں بدل کر لکھتے اور بولتے ہیں یوں یہ لفظ تَنْوُرٌ = تَنْبِیْرٌ ہو جاتا ہے۔

● اس مادہ سے فعل مجرد "ثَارِثُورْ ثُورْ اَوْ ثُورَة" (نصرتے) آتا ہے اور اس کے بنیادی معنی ہیں: "جوش میں آنا، بلند ہونا اور بکھر جانا۔" اردو میں اس کا ترجمہ "اڑنا" کر سکتے ہیں مثلاً کہتے ہیں "ثَار الدخان" اُڑا الغبار (دھواں یا غبار اُڑا/ بلند ہوا) اسی طرح "ثَار الماء" کے معنی ہیں: پانی زور سے اُپل کر نکلا۔ قرآن کریم میں اس مجرد فعل سے کوئی صیغہ فعل کہیں استعمال نہیں ہوا۔ البتہ باب افعال سے فعل کے صرف دو صیغے مضارع کے) چارجنگ آئے ہیں۔

● زیر مطالعہ لفظ "تشیر" بھی اس مادہ سے باب افعال کا فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ باب افعال کے فعل "اَنَارَ..... يُشِيرُ (اور اصل اَنُورْ يُشِيرُ) اِنَارَة (جگائے انوار) کے معنی ہیں:..... "کو اٹھانا، جوش میں لانا، پھاڑنا، پھیلا دینا۔" یہ فعل متعدی اور ہمیشہ مفعول بنفسہ کے ساتھ آتا ہے۔ اردو میں اس کا بامجاورہ ترجمہ مفعول کی مناسبت سے ہی کیا جاسکتا ہے مثلاً "اَنَارَ الارض" کا ترجمہ "زمین میں بل پلانا" اور "اَنَارَ النعیم" کا مطلب "بیٹھے ہوئے) اونٹ کو اٹھانا دینا ہوگا۔ اور اسی سے اَنَارَ الفتنۃ" فتنہ و فساد برپا کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

● یہاں گزشتہ "لَا تُولُ" کے بعد "تشیر الارض" کا ترجمہ ہوگا کہ "نہ تو) وہ زمین کو پھاڑتی ہے یعنی بل میں (نہیں) جوتی جاتی۔ اسی کا بامجاورہ ترجمہ کئی طرح کیا گیا ہے مثلاً "پھاڑے زمین کو، باہتی ہوزمین" جوتی ہوزمین کو، کہ جس سے زمین جوتی جائے، کہ زمین جوتے، زمین کو جوتی ہو" وغیرہ۔ ۲: ۴۴: ۱ (۹) [وَلَا تَنفِقْ] "لا" نافیہ (یعنی نہیں) (رٹ) ہے اور "تَنفِقْ" کا مادہ "س ق ی" اور وزن "تَفْعِلُ" ہے یہ اصل "تَنفِقْ" تھا مگر اہل عرب اس قسم کے مضارع (ما قبل مکسور) کی آخری "ی" کو ساکن کر کے بولتے اور کہتے ہیں یعنی تَنفِقُ = تَنفِقُ۔

● اس مادہ سے فعل مجرد سقی (ضرب سے) کے بنیادی معنی ہوتے ہیں..... "کو پانی پلانا۔" پھر یہ فعل کھیت وغیرہ کو پانی دینا، آبپاشی کرنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کبھی اس کا ایک مفعول بارش بھی ہوتی ہے مثلاً سَقَى اللہُ فَادَانَ الذیث (اللہ نے اس کے لیے بارش اتاری لفظاً = اس کو بارش پلائی۔

● اس فعل کے ہمیشہ دو مفعول ہوتے ہیں۔ جسے پلایا جائے اور جو چیز پلائی جائے اور دونوں ہی بنفسہ (بغیر صلہ کے) آتے ہیں۔ پھر (۱) کبھی تو دونوں مذکور ہوتے ہیں جیسے سَقَاهُم اللہُ شَرَابًا طَهُورًا (الذہر: ۲۱) اللہ نے ان کو پاکیزہ شروب پلایا اور کبھی (۲) دوسرا مفعول (پلائی جانے والی شے۔ پانی، دودھ وغیرہ) محذوف ہوتا ہے جیسے "وَلَيَسْفَنُ" (الشعراء: ۷۹) یعنی "وہ مجھے پلاتا ہے۔"

”کیا ہے“ کا جواب محذوف ہے۔ اور (۳) کبھی دونوں مفعول محذوف ہوتے ہیں جیسے ”وَيَسْقُونَ“ (القصص: ۲۳) یعنی ”وہ پلاتے ہیں“ پلارہے ہیں یہاں کس کو بہ کیا؟ نہیں بتایا گیا اور (۴) فعل مجہول آئے تو پہلا مفعول تو نائب الفاعل ہو کر بصورت ضمیر مرفوع متصل آتا ہے اور دوسرا مفعول (اگر مذکور ہو تو) ظاہر اور منصوب ہوتا ہے جیسے ”يُسْقَوْنَ“ (یعنی ”ہم“) فیہا کاساً“ (الدھر: ۱۷) یعنی ”وہ اس میں پیالہ (بھر کر) پلائے جائیں گے“۔

● قرآن کریم میں اس فعل (سقی یسقی) سے متعدد صیغہ جگہ آئے ہیں۔ اور ۶ جگہ اس سے فعل بصورت مجہول آیا ہے جو مجرد سے بھی ہو سکتا ہے اور باب افعال سے بھی۔ کیونکہ باب افعال سے ”أَسْقَى يَسْقِي إِسْقَاءً“ کے معنی بھی سقی یسقی (مجرد) والے ہیں (یعنی ”پلانا“)۔ اور مجرد اور باب افعال دونوں کا مضارع مجہول ”يُسْقَى“ ہی ہوتا ہے۔ فعل مجرد کے علاوہ قرآن کریم میں اس مادہ سے مزید فیہ کے الواب (افعال اور استفعال) سے بھی کچھ صیغے آچکے جگہ ہی آئے ہیں۔ اور کچھ مصادر اور

ماخوذ اسما (سقیانہ، سقیا وغیرہ) بھی ایک دو جگہ آئے ہیں۔

● ”لَا يَسْقَى“ اس فعل مجرد سے فعل مضارع منفی (پلا) کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے (فعل کی یہ تائید بھی ”گائے“ والے معنی کی تائید کرتی ہے)۔ اس عبارت کا لفظی ترجمہ (بوجہ کھراڑا) ”نبتا ہے“ اور نہ ہی وہ پانی پلاتی ہے۔ یعنی ”آپاسنی بھی نہیں کرتی“۔ اور مراد یہ ہے کہ وہ ”آپاسنی“ کے لیے (کنوئیں وغیرہ پر) استعمال نہیں ہوتی۔ اسی مفہوم کو بعض مترجمین نے ”وہ پانی نہیں دیتی“ سے ظاہر کیا ہے۔ فتح محمد جالندھری نے اس کا ترجمہ ”اور نہ موٹھ چلاتی ہے“ سے کیا ہے۔ کم از کم راقم الحروف کو تو یہ ”ٹھیکھٹھیکھ“ کا اور عربی سے بھی مشکل لگا ہے۔ ترجمہ میں ”آپاسنی“ کا لفظ آگے لفظ ”حوت“ (کھیتی) آنے کی مناسبت سے موزوں ہے۔ ویسے تو یہ بھی فارسی لفظ ہے تاہم قدرے عام فہم ضرور ہے۔

۲: ۴۴: ۱۰ (۱۰) [الْحَرْثُ] کا مادہ ”ح ر ث“ اور وزن (لام تعریف نکال کر) ”فَعْلٌ“ ہے۔ اس مادہ سے

فعل مجرد حَوَّثَ بِحَوِّثٍ حَوَّثًا باب نصر اور ”ضرب“ سے آتا ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم میں صرف ”نصر“ سے استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ”دفع“ کی طرح ہیں یعنی ”کھیتی کرنا، کاشت کرنا“ کہتے ہیں ”حَوَّثَ الرَّجُلُ“ (آدمی نے کھیتی باڑی کی)۔ اور یہ فعل زمین میں ”بل چلانا“ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ”حَوَّثَ الْأَرْضَ“ (اس نے زمین کو کھیتی کے لیے کھودا/الٹا پلٹا/بل چلایا)۔ اس کے علاوہ عام عربی استعمال میں یہ فعل بعض دیگر معانی مثلاً کمانا، کمانی کرنا، حرکت دینا، بات یاد رکھنا، خوب مطالعہ کرنا وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تاہم قرآن کریم میں اس فعل مجرد کا صرف

ایک صیغہ مضارع ایک جگہ (الواقعہ: ۶۳) باب نصر سے اور ”کھیتی کرنا“ والے معنی کے لیے ہی آیا ہے۔

● لفظ ”حَزَتْ“ اس فعل مجرد کا مصدر بمعنی ”اسم ہے جس کا ترجمہ ”کھیت یا کھیتی“ ہی کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ لفظ مختلف صورتوں (معروفہ مکرمہ و مرکب) میں قرآن کریم کے اندر ۱۳ جگہ آیا ہے۔ زیادہ تر تو یہ اپنے حقیقی معنی میں آیا ہے اور کہیں کہیں مجاز اور استعارہ کے طور پر۔ جیسے ”حوث الدنيا“ (دنیا کی کھیتی) اور ”تَحْذَرُ الْآخِرَةُ“ (آخرت کی کھیتی)۔

● یہاں اس مکمل جملے ”وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ“ (جس کے اجزاء پر لغوی بحث اوپر [۲: ۴۴: ۱۰-۹-۱]) میں گزری ہے) کا مجموعی لفظی ترجمہ بنتا ہے ”اور نہ ہی وہ پانی پلاتی ہے کھیت کو“۔ اس کے مختلف بالمجاورہ تراجم بھی اوپر بیان ہوئے ہیں۔ البتہ ”کا“ کی تکرار (لاذلول ولا تسقى میں) کی وجہ سے اردو ترجمہ جس ”ہی“ کا تقاضا کرتا ہے اسے بیشتر مترجمین نے نظر انداز کیا ہے۔

سَلَّمَ سَلَامَةً وَسَلَامًا“ (سماع سے) کے معنی ہیں ”نجات پانا، سلامتی پانا (عیوب آفات سے)۔ یہ فعل لازم ہے۔ تاہم کبھی یہ باب نصر سے ایک دوسرے معنی کے لیے متعدی بھی استعمال ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں ”سَلَّمَتِ الْهَيْئَةُ“ اس کے معنی ہیں ”اس کو سانپ نے ڈس لیا“۔ عربی میں نیک شگون کی کے لیے مارگزیدہ ”جسے سانپ ڈس لے“ کو ”سَلِّم“ بھی کہتے ہیں۔ تاہم قرآن کریم میں اس فعل مجرد سے کوئی صیغہ فعل کسی بھی معنی کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا۔ البتہ بعض مصادر و مشتقات ۳۴ مقامات پر وارد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید فیہ کے بعض الابواب (تفعیل اور افعال) سے بکثرت افعال (۳۰ کے قریب جگہ) آئے ہیں۔

● زیر مطالعہ کلمہ ”مُسَلَّمَةٌ“ اس مادہ سے باب تفعیل کا صیغہ اسم المفعول (یعنی برائے مؤنث) ہے۔ اور اس باب (تفعیل) سے فعل ”سَلَّمَ یُسَلِّمُ سَلَامًا“ عموماً صلہ کے بغیر متعدی بنفسہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے کسی معنی ہوتے میں مثلاً (۱) ”.... کو (آفات و عیوب سے) بچالینا“ کہتے ہیں ”سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ ...“ (اللہ نے اس کو سے بچالیا) (۲) ”سَلَّمَ ... ل... الی ...“ کا مطلب ہے ”.... کو کے حوالے کر دیا“ جیسے کہیں ”سَلَّمَ الشَّيْءَ لَهُ وَالْبَيْتَ“ (اس نے وہ چیز اس کو دے دی یا خاص اسی کے لیے کر دی) ان دو استعمالات میں بعض دفعہ غفول اور جار مجرد یا صرف جار مجرد و محذوف کر دیئے جاتے ہیں۔ جس کی مثال الانفال ۳۳ اور البقرة ۲۳۳ میں ہے۔

(۳) کبھی فعل لازم کی طرح "پوری طرح مطیع ہو جانا" یا کسی فیصدہ کو دل و جان سے قبول کر لینا کے معنی دیتا ہے جس کی مثال النساء: ۶۵ میں ہے۔ دراصل ایسے موقع پر بھی کچھ عبارت مخدوف ہوتی ہے۔

(۴) "علیٰ کے صلہ کے ساتھ اس کے معنی کو سلام کہنا" یا "پر سلام بھیجنا" ہوتے ہیں یہ استعمال قرآن کریم میں تین جگہ آیا ہے بلکہ اس میں بھی ایک جگہ جار مجرور مخدوف ہوا ہے۔

قرآن کریم میں اس فعل کے استعمال کے جن چھ مقامات کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے ان کی مزید وضاحت اپنے اپنے موقع پر ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ عربی زبان میں فعل (سَلَّمَ یَسْلَمُ) بعض دیگر معانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو معاجم میں معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم یہ دوسرے معانی قرآن کریم میں نہیں آئے۔

● اس طرح لفظ "مُسَلَّمٌ" کا فنی ترجمہ ہے "بچائی ہوئی" (عیوب و آفات سے) اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ "تندرست" بدن سے پوری، پورے بدن کی صحیح سالم سے کیا ہے (یعنی بیماری اور بانی عیب سے بچائی ہوئی)۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ "بے عیب، سالم" (یعنی دوسرے رنگ کی آمیزش سے بچائی ہوئی) کیا ہے۔ جب کہ بعض نے "مُسَلَّمٌ" کا الگ ترجمہ ہی نہیں کیا۔ بلکہ اگلی عبارت میں بیان کردہ صفت (لَا شَيْءَ فِيهَا) کا ہی ترجمہ کر دیا ہے (جو ہم ابھی آگے بیان کریں گے) اور جس میں دراصل "مُسَلَّمٌ" (بچی ہوئی یا بچائی ہوئی) کا ترجمہ بھی ایک لحاظ سے شامل ہے (یعنی دھب یا داغ سے بچی ہوئی) تاہم ترجمہ میں نص کے ہر ایک لفظ کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

۴۴: ۱۲ (۱۲) [لَا شَيْءَ فِيهَا] "لا" (نہیں) اور "فِيهَا" (فی + ما = اس میں) "شَيْءٌ" (جو یہاں منصوب ہے اس کے اعراب پر آگے بات ہوگی) کا مادہ "وَش" اور وزن اصلی "فَعْلٌ" ہے۔ اس کی اصلی شکل "وَشَيْ" تھی۔ پھر ابتدائی "و" گرا کر "ش" کو کسرہ (ـ) دیتے اور آخر پر ابتدائی "و" کے عوض "ة" لگا دیتے ہیں (اس تبدیلی اور تعلیل پر مزید بات ابھی آگے فعل مجرد کے بیان میں ہوگی)۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ یہ دراصل "وَشَيْءٌ" "بروزن" "فَعْلَةٌ" تھا پھر "و" گرا دی جیسے مضارع بھی "و" گرا کر "يُوشِي" سے "وَشَيْءٌ" بنتا ہے (اس کی وضاحت ابھی آگے آرہی ہے) یا دراصل لفظ "وَشَيْءٌ" "بروزن" "فَعْلَةٌ" تھا "و" کو مضارع کی طرح گرا دیتے ہیں اور اس کی کسرہ (ـ) "ش" کو مستقل کر دیتے ہیں۔ یوں یہ لفظ بصورت "وَشَيْءٌ" "بروزن" "فَعْلَةٌ" لکھا اور بولا جاتا ہے۔

● اس مادہ (وَش) سے فعل مجرد "وَشَى" (النَّوْبُ) "يُوشِي" و "شَيْءٌ" (ضرب سے) آتا ہے اور

اس کے بنیادی معنی ہیں: (کپڑے کو) بیل بوٹے وغیرہ سے سجانا، (کپڑے پر) بیل بڑا نکالنا۔ یا ایک رنگ (کے کپڑے) میں دوسرے رنگ (کے کپڑے کو) لگانا۔ یہ کام کرلے والے آدمی (فاعل) کو "واشی" اور کپڑے کو "مَوْشِيٌّ" کہتے ہیں۔ پھر استعارہ میں یہ فعل "چغلی کھانا" کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں "وَشِيَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ وَشْيَا دَوْشَايَةً" (اس نے حاکم کے پاس اس کی چغلی کھائی)۔ اس فعل کا بنیادی مصدر تَوْشِيٌّ ہے۔ تاہم مثال واوی جس میں فاء کلمہ واو (ہو) سے باب ضرب "فتح" اور حسب "کے فعل مضارع میں ابتدائی" و "گرا دی جاتی ہے" (اسی لیے یہاں فعل کا مضارع "يُوشِي" سے "يُوشِي" ہو گیا ہے) مثال واوی کے ان الواب کا مصدر اصلی حالت پر بھی رہتا ہے (جیسے یہاں "وَشِيٌّ" ہو سکتا ہے) اور اہل زبان اس (مثال واوی کے مضارع) میں سے عموماً "و" کو نکال کر آخر پہلے بڑھا دیتے ہیں اور "و" کو نکالنے کے بعد اس (مصدر) کے شروع کے حرف (یعنی عین کلمہ) کو کسرہ (ہ) دیتے ہیں۔ البتہ باب فتح (یا سجع) کی صورت میں مصدر کے اس حرف (عین کلمہ) کو فتح (ہ) دیا جاتا ہے۔ اسی قاعدے کے تحت وَعَدَ يَعِدُ کا مصدر وَعْدٌ کے علاوہ "عِدَّةٌ" بھی آتا ہے اسی طرح وَعَظَ يَعْظُوعُ سے "عِظٌ" اور عِظَةٌ آتا ہے اور وَقَبٌ يَهَبُ سے وَقَبٌ کے علاوہ وَبَةٌ اور هَبَةٌ بھی آتے ہیں اور وَسِعَ يَسِعُ سے سَعَةٌ اور سَعَةٌ استعمال ہوتے ہیں۔

● قرآن کریم میں اس مادہ (وشی) سے کوئی فعل (مجرد نہ مزید فیہ) کہیں نہیں آیا بلکہ صرف یہی ایک لفظ (وَشِيَّةٌ) اسی ایک جگہ وارد ہوا ہے جو اس فعل (وشی) کا ایک مصدر بھی ہے۔ اور بطور اسم "وَشِيَّةٌ" کے معنی کسی جانور میں ہر وہ رنگ ہے جو اس کے مجموعی رنگ سے مختلف ہو۔ زیادہ تر یہ کالے رنگ میں سفید دھبے یا سفید رنگ میں کالے داغ کے لیے استعمال ہوتا ہے (جسے پنجابی میں "ڈب" اور ایسے جانور کو "ڈب" کہتے ہیں)۔ اس کی جمع "وَشِيَّاتٌ" آتی ہے۔

● اس طرح "لَا شَيْئَ فِيهَا" کا لفظی ترجمہ جتنا ہے اس کے مجموعی رنگ (جس کا زرد ہونا بیان ہو چکا ہے) میں کسی اور رنگ کا نشان (نمک) نہ ہو۔ اکثر مترجمین نے اس قسم کے (مخالف رنگ کے) نشان کو لفظ "مُسْتَمْتَةٌ" (صبح سالم) کی روشنی میں عیب سمجھتے ہوئے اس کا ترجمہ "داغ" اور دھبہ سے کیا ہے یعنی "جس میں کوئی داغ کسی قسم کا داغ دھبہ کسی طرح کا داغ / دھبہ نہ ہو" بعض نے صرف جو بے داغ

لے باب سَجَّ سے وَسِيعٌ (بچل جانا) اس قاعدے کا ایک استثناء ہے ورنہ عموماً اس باب کا مضارع اہلی حالت

ہوئے ترجمہ کیا ہے جو شاید زیادہ بالحاوہ ہے۔ (بہتر ہوگا اب آپ ایک دفعہ پھر سابقہ کلمہ ”مُسَلَّة“ کی لغوی بحث اور اس کے معانی پر نظر ڈال لیں [۴: ۴۳: ۱۱] میں۔ دونوں عبارتوں کے باہمی تعلق پر اعراب میں مزید بات ہوگی)۔

۲: ۴۴: ۱۱ (۱۳) [فَالْوَالِدَيْنِ] ”الَّذِينَ“ یہاں سمجھانے کے لیے عام رسم وضبط کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کے قرآنی رسم وضبط پر بحث ”الرسم“ والضبط میں بات ہوگی) ”قالوا“ (انہوں نے کہا۔ وہ بولے) اس لفظ کے لغوی پہلو (مادہ، باب اور تعلیل وغیرہ) سے آپ اب بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے ورنہ البقرہ: ۱۱ [۲: ۹: ۴] میں دیکھ لیجئے۔

● ”الَّذِينَ“ بلحاظ معنی و ترجمہ یہ لفظ بالکل آسان ہے کیونکہ اس کے صرف ایک ہی معنی ہیں جسے اردو میں ”اب“ یا ”اس وقت“ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اس کے مادہ و اشتقاق اس کے اعراب اور اس کے طریق استعمال کے بارے میں قدیم و جدید علمائے لغت و نحویں بعض دلچسپ اختلافات ہیں۔ مبتدی کے لیے اس کا مطالعہ اور اس کی علم کی ضیافت طبع اور تسکین ذوق کے لیے ہم اس لفظ کے متعلق ان مباحث کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔

● اکثر اہل لغت کے نزدیک اس (الَّذِينَ) کا مادہ ”ای ن“ ہے۔ اس کا وزن (لام تعریف نکال کر) ”فَعَّلٌ“ ہے۔ گویا دراصل یہ ”أَيْنُ“ تھا پھر یائے متحرکہ ماقبل مفتوح الف میں بدل کر ”أَنَّ“ ہو گیا۔ (اس کی مزید وضاحت آگے آرہی ہے)

● بعض نے اس کا مادہ ”اون“ بیان کیا ہے۔ اس صورت میں ازراہ قیاس اس کی اصل صورت ”أَوْنُ“ ہونی چاہیے جس میں واو متحرکہ ماقبل مفتوح الف میں بدل کر ”أَنَّ“ بن سکتا ہے۔ تاہم بعض نے اس کی اصل اسی مادہ (اون) سے ماخوذ ایک اور لفظ ”أَوَانُ“ (یعنی ”کسی کام کا مناسب وقت“) قرار دیا ہے (اس پر بھی مزید بحث آگے آرہی ہے)۔ ان کے مطابق ”أَوَانُ“ کی ”و“ ماقبل مفتوح کے ہاٹ الف میں بدلی تو لفظ ”أَوَانُ“ ہو گیا۔ پھر التقائے ساکنین (دو الف ہونے کی بنا پر) ایک الف گر گیا اور لفظ ”أَنَّ“ بن گیا۔ یا پھر ”أَوَانُ“ کی ”و“ گر کر ”أَنَّ“ بنا لیا گیا۔ بہر حال اس لفظ (الَّذِينَ) کے ان دونوں

لے مثلاً دیکھئے المفردات (راغب)، القاموس المحيط، المعجم الوسيط، البستان۔

مثلاً النجد القاموس العسری اور Hans Wehr بعض نے اس کا ”اون“ سے ہوا بطور ایک تول کے (یعنی قیل کہہ کر) ذکر کیا ہے مثلاً دیکھئے شکل اعراب القرآن للقیسی، ۱: ۵۴۔ الخوالانی ۲: ۲۶۴۔ نیز Lane (مادہ ”اون“)

۳۔ دیکھئے معجم مفردات الاعلال والابدال فی القرآن الکریم (المطبعة) ص ۴۱۔

(این اور اون) کے افعال سے معنوی تعلق اور اس کے (ایک) خاص طریق استعمال اور اعراب سے متعلق بعض امور کی تفصیل یوں ہے:

● یانی مادہ (ای ن) کی صورت میں فعل مجرد "آن یسینُ ایتنا" (ضرب سے) آتا ہے اور اس کے معنی ہیں: "کسی کام کا، وقت آپہنچنا، (بلحاظ وقت) قریب آگنا: اسی فعل کے ایک معنی "تھک کر رہ جانا" بھی ہیں اور "آین" (جو اس فعل کا مصدر بھی ہے) کے معنی "وقت" بھی ہیں اور "تھکاوٹ" بھی۔ تاہم پہلے معنی (وقت والے) زیادہ مستعمل ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں: "آن ایتنا" (تیرا وقت آپہنچا) گویا "آن" (یعنی وقت) ایک طرح سے "آین" ہی کی دوسری شکل ہے۔ بلکہ بعض نے اس کی تفسیل ہی یوں بیان کی ہے کہ "آین" کی "یا" کو حرکت دے کر "آین" بنا لیا گیا۔ پھر یا متحرک ماقبل مفتوح کو الف میں بدل کر "آن" بنا لیا گیا۔ (دیکھئے اوپر قول اول)

● یہ فعل "آن یسینُ" تو قرآن کریم میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ البتہ اس کے ہم معنی (وقت آجانا کے) مادہ (ان ی) اور اسی فعل (انی یانی) کے بعض دوسرے معانی سے ماخوذ الفاظ (آپ، ایتنا، انا، آئیۃ اور اُنّ وغیرہ) بھی قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اس مادہ (ان ی) اور اس کے ان الفاظ پر تو اپنی اپنی جگہ بات ہوگی یہاں اتنی بات قابل ذکر (اور دلچسپ بھی) ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ دوسرا مادہ (ان ی) دراصل ہمارے زیر بحث مادہ (ای ن) کی ہی مقلوب (الٹی) شکل ہے اس لیے دونوں سے فعل بھی بالکل ہم معنی آئے ہیں گویا پنجابی کے "چاقو" اور "چاچو" والی بات ہے۔ مختار الصحاح میں (ص ۳۶) ابن السکیت کے حوالے سے ایک شعر مذکور ہوا ہے جس میں یہ دونوں فعل ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ شعریں ہے۔

الْتَّائِيْنِ لِيْ اَنْفٌ تُجَلِّیْ عَمَائِیْ وَاقْصِرْ عَنِ لَیْلِیْ وَبَلِیْ قَدِ اِنْفِیْ

(ترجمہ: کیا ابھی تک میرے لیے وقت نہیں آیا کہ میرا اندھا پن روشن (دور) کر دیا جائے اور میں لیلیٰ سے باز آ جاؤں؟ کیوں نہیں اب تو میرے لیے (وہ) وقت آ ہی گیا ہے۔)

● واوی مادہ (اون) سے فعل مجرد "آن یثون اونا" (نصر سے) آتا ہے اور اس کے معنی "خوشحال ہونا، آرام کرنا" ہیں۔ یہ فعل "وقت آجانا" والے معنی کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا۔ صرف اس کے مصدر "اون" کے متعدد معانی میں سے ایک "جین" (وقت) بھی ہے تاہم "وقت"۔ بلکہ کسی کام

کا مناسب وقت کے لیے (اس مادہ سے ماخوذ) زیادہ مستعمل لفظ "اَوَانُ" ہے۔ جس کی جمع "اَوَانَةٌ" ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک زیر مطالعہ لفظ (الْآن) کے "آن" کی اصل ہی (اوان) ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔

● عربی میں "اَوَانُ" یا "اَلْاَوَانُ" (معرفہ) کا طریق استعمال زیر مطالعہ لفظ "الْآن" سے بالکل مختلف ہے۔ تاہم اس (اوان) کا "الْآن" کے "آن" سے معنوی تعلق واضح کرنے کے لیے ہم پہلے "اَوَان" کے استعمال کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً عربی میں کہتے ہیں: "قَبْلَ اَوَانِهِ" (اپنے وقت سے پہلے)۔ "فِي غَيْرِ اَوَانِهِ" (غلط وقت پر بے وقت)۔ "فَاتِ الْاَوَانُ" (ٹھیک وقت تو ہاتھ سے نکل گیا)۔ "جَاءَ اَوَانُ الْعِدَّةِ" (سردی کا وقت / موسم آ گیا)۔ بلکہ اس کے ساتھ یائی فعل (اَن) یثین (کو بھی استعمال کرتے ہیں مثلاً "اَن الْاَوَانُ" ٹھیک وقت آپہنچا)۔

● قرآن کریم میں اس دوسرے مادہ (اوان) سے کوئی اسم فعل یا حرف استعمال نہیں ہوا۔ عام عربی میں بھی اس مادہ سے کبھی بوقت زیادہ تر "اَوَان" ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں اس (اوان) کے استعمال کی اتنی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ بعض نے "الْآن" کو اسی (اوان) سے ماخوذ بلکہ اسی کی دوسری شکل قرار دیا ہے (جیسا کہ اوپر گزرا ہے) حالانکہ ان کا استعمال جدا جدا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر حضرات نے "الْآن" کو یائی مادہ (ای ن) سے متعلق قرار دیا ہے (دیکھئے اوپر قول اول)۔

● لفظ "الْآن" کے طریق استعمال کے بارے میں تمام قدیم کتب لغت و نحو میں یہی لکھا گیا ہے کہ: ① یہ لفظ ہمیشہ "ال" کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ "ال" لام تعریف نہیں کیونکہ عام معرف باللام لفظ کے برعکس (جو بصورت "تکثیر" مکمل ہوتے وقت) اس "ال" لام تعریف سے محروم ہو جاتے ہیں) اس (الْآن) کا "ال" کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ "الَّذِي" یا اسم جلالت (اللہ) کی طرح یہ "ال" اس کا متعلق حصہ ہے۔

② یہ لفظ معرب نہیں بلکہ مبني ہے اور مبني بر فتح (ے) ہے۔ اس کے آخری "ن" پر ہمیشہ فتح (ے) ہی رہتی ہے۔ یعنی یہ لفظ ہر حالت میں "الْآن" ہی رہتا ہے۔

نحوی اور لغوی حضرات کی ان دو تصریحات کے مطابق یہ لفظ نہ تو بصورت "الْآن" یا "الْآنِ" استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی "اَن اَنَا اَبْنِ" کی شکل میں۔ (خیال رہے کہ اوپر جو ہم نے فعل "اَنِي يَأْتِي" سے الرحمن ۴۴ میں آنے والے اسم الفاعل "اَن" کا ذکر کیا ہے (یعنی کھولتا پانی) وہ دراصل "اَنِي"

ہے۔ جو اعرابی گردان میں ”آپنی آئینا“ ہوتا ہے)۔ اس کا اس ”این“ ماوے والے ”آن“ سے کوئی تعلق نہیں ہے)

● پھر نحوی حضرات نے اس لفظ (الآن) کے ساتھ ”ال“ کے بطور جزو لاینفک ہونے کے اسباب پر بڑی بحث کی ہے اور پھر فیصلہ یہ دیا ہے کہ یہ لفظ ہمیشہ بصورت ”الآن“ ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کا وزن ہی ”الْفَعْلُ“ ہے۔ اسی طرح اس (الآن) کے معنی ہونے کی بھی مختلف وجہ بیان کی گئی ہیں۔ جن میں سے ایک (متنازعہ فیہ دلیل) یہ بھی ہے کہ اس میں اسم اشارہ (ہذا الوقت) کا مفہوم پایا جاتا ہے (اور اس لئے اشارہ مبہنی ہوتے ہیں۔ گویا اس کی بعض مبہنی اسرار سے رشتہ داری ہے)۔ اور اس کے معنی برفتحہ (ے) ہونے کی وجہ تو خیر اس کا ظرف ہونا ہے یعنی یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب (استعمال) ہوتا ہے اور بعض ظروف (مثلاً آتآن، این، حیث وغیرہ) مبہنی ہوتے ہیں۔ لہذا ”این ہم بجز شراست“ کے مصداق اس کو بھی ”پکا مبہنی“ سمجھ لیا گیا اور اس کا معرب (متصرف) ہونا ”نوادرات“ میں شمار

© rasailajaraid.

● ”الآن“ کے معنی ہیں ”ماضی اور مستقبل کے درمیان موجودہ حاضر وقت“ جسے اردو میں ”اب“ یا ”اس وقت“ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جیسا کہ اوپر شروع میں بیان ہوا ہے)۔ بعض نحوی حضرات نے تو ”الآن“ سے صرف ”آنا“ ماضی وقت مراد لیا ہے جتنی دیر میں آپ یہ لفظ (الآن) بول سکتے ہیں۔ حالانکہ خود قرآن کریم کے استعمال سے (جہاں یہ لفظ مختلف سیاق و سباق میں آٹھ جگہ آیا ہے) اس لفظ میں ”قریب ترین ماضی“ اور ”قریب ترین مستقبل“ کا مفہوم شامل ہونا معلوم ہوتا ہے۔

● یہ لفظ ایک طرح سے ”اليوم“ (آج) کی طرح استعمال ہوتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ ”اليوم“ مطلقاً ”دن“ کے معنی میں مُعَرَّب بھی ہے اور محوہ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی حسبِ موقع ”اليوم“۔ ”اليوم“، ”يوم“، ”يومًا“ استعمال ہو سکتا ہے مگر (نحوی حضرات کے بقول) یہ لفظ (الآن) ”ال“ کے بغیر کبھی استعمال نہیں ہوتا اور ہمیشہ مبہنی برفتحہ ہی رہتا ہے حتیٰ کہ کسی حرف الجحر کے ساتھ بھی ”الآن“ ہی رہتا ہے مثلاً کہیں گے: ”حتى الآن“ (اب تک) ”الى الآن“ (اب تک) ”قبل الآن“ (اب سے پہلے) ”بعد

لہ اہل علم حضرات اپنے ذوق کی تسکین کے لیے چاہیں تو دیکھ لیں: البیان (لابن الانباری)، ۹۵: ۱ - Lane (ماہدین)، البیان

(ماہدین)، النحو الوافی ۲: ۲۶۴ نیز الخراطکی ”مجموع مفردات الاعلال والابدال فی القرآن الکریم“ ص ۳۰-۳۱

الآن (اب کے بعد) اور یہ استعمال قدیم و جدید معاًجم میں مذکور ہے۔

● نظریاتی مباحث میں نحوی بزرگوں کی مثال بعض دفعہ تو اس بھینس کی سی ہوتی ہے جو دریا میں آنے کے بعد پارہ جانا بھول جاتی ہے بلکہ پانی میں کھلیتی مڑے لیتی بہاؤ کا رخ اختیار کر لیتی ہے اور بڑی دیر کے بعد اسے کنارہ یاد آتا ہے اس لفظ (الآن) کے معنی ہونے کے بارے میں (متنازعہ فیہ) دلائل کے انبار لگا دینے کے باوجود بعض اہل علم (مثلاً السیوطی) نے اس کا معرب ہونا تسلیم کیا ہے اور اسی رائے کو انخوالوانی میں آسان اور قابلِ اطمینان قرار دیا گیا ہے۔

اور کم از کم بصورتِ اضافت تو ال کو بھی اس سے الگ رکھتے ہیں اور اسے بطور معرب بھی استعمال کرتے ہیں (یعنی وہ معنی بر فتح بھی نہیں رہتا) مثلاً راغب نے (المفردات میں) سیبویہ کے حوالے سے یہ جملہ (مادہ این) کے تحت لکھا ہے "الآن أنك" (اب تیرا وقت ہے) اس فقرے میں أنك "ظنون" مرفوع بصورتِ مضموم آیا ہے۔ اسی طرح "البتان" میں ہے "آن أبینک" او أنك ای حان حیثک (تیرا وقت آپہنچا)۔ یعنی "این" اور "آن" دونوں معرب ہیں۔ بلکہ المعجم الوسیط (مادہ این) میں تو الآن أنك (وقت تیرا وقت ہے) بھی لکھا ہے۔ اس میں بطور مبتدأ وخبر (دونوں طرح) "آن" مرفوع بصورتِ ضمہ (م) آخر دان ہے۔

● اسی طرح جدید معاًجم (دکشنریوں) میں یہ لفظ بغیر ال (لام التعریف) اور بطور اسم معرب "آن"۔ آنا۔ "آن" استعمال ہوا ہے اور اسے لغتِ فصیحی کا استعمال ہی سمجھا گیا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں "فی آن واحد" (بیک وقت) "من آن الی آخر" (کبھی کبھی کسی کسی وقت) اور اسی مفہوم کے لیے "آنا بعد آن" بھی آتا ہے۔ اور "آنا فآنا" (تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد) جیسے وقتاً فوقتاً ہے اور یہی ترکیب (آنا فآنا) اردو میں معنی "فورا ہی" استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح القاموس العصری میں ہے۔ "أو أن = حین = زمن" یعنی یہ سب مطلق "وقت" کا مفہوم رکھتے ہیں البتہ ان میں سے صرف

لغہ دیکھنے Lane (مادہ این) اور Hans Wehr (مادہ اون) جہاں یہ سب مثالیں بیان ہوئی ہیں بلکہ مفر الذکر کرنے آئیں گے اور "أَنَذَا" (ہر دو معنی تباہ اس وقت یا اس دن) کا بھی ذکر کیا ہے جو "آت" منصوب بظرفیت اور مضاف کی جدید مثال ہے۔

دیکھئے الخوالوانی ۲: ۲۶۴ مع حاشیہ

سے دیکھئے Hans Wehr تحت مادہ "اون"۔ یہ ترکیب اور "آن" کا بطور معرب اور نکرہ البغیر ال استعمال

”آں“ ہی ایسا لفظ ہے جو بصورت ”الآن“ یعنی ”معرف باللام اور ظرف منصوب“ ہو کر معنی ”اب“ اس وقت استعمال ہوتا ہے جیسے ”اليوم“ بمعنی ”آج“ یہ دن استعمال ہوتا ہے۔

● قرآن کریم میں ”الآن“ آٹھ جگہ آیا ہے اور ہر جگہ بغیر کسی حرف الجر کے (اصل صورت میں) بطور ظرف منصوب ہی آیا ہے۔ اور ہر جگہ اس کا اردو ترجمہ سب نے ”عوا“ ”اب“ سے ہی کیا ہے

● ”الآن“ کے بارے میں یہ ساری بحث دراصل ”الاعراب“ سے ہی متعلق ہے اس لیے اسے وہیں لے جانا اور بیان کرنا چاہیے تھا تاہم چونکہ اس کا تعلق کسی جملے کی ترکیب سے نہیں بلکہ ایک لفظ کے معنی اور اس کے خاص قسم کے طریق استعمال سے ہے۔ اور چونکہ ہماری اس تالیف کا مقصد صرف قرآن کا ترجمہ سکھانا ہی نہیں بلکہ قرآنی کلمات کے حوالے سے عربی زبان کا سکھانا بھی ہے۔ اور ہمارا شعار ہے: ”عربی سیکھئے۔ قرآن کے لیے قرآن کے ذریعے۔“ اس لیے ہم نے اس لفظ کے قسم و حد و استعمال کی بات کی ہے۔ اور ضمناً آپ کو نحوی حضرات کی بحر علم میں شناسداری (تیرا کی) کی ایک چھلک بھی دکھا دی گئی ہے۔ اگرچہ اس کوشش میں ہم خود بھی بہاؤ کے رخ کافی دور تک بہہ گئے ہیں۔

۱۴۴:۲ (جَنَّتْ بِالْحَقِّ) اس جملے میں سے لفظ ”الحق“ (ٹھیک بات، حق، سچ) کے بارے

میں آپ البقرہ ۲۶۰ [۱۹:۲، ۴۶] میں پڑھ چکے ہیں۔ ”جَنَّتْ“ کا مادہ ”ج ی ء“ اور وزن اصلی ”فَعَلَتْ“ ہے۔ یہ دراصل ”جَنَّتْ“ تھا کسی اجوف مادہ سے (جیسے یہ ہے) فعل ماضی کے جن (آخری) فریضوں میں لام کلمہ ساکن ہوتا ہے تو اہل عرب وہاں حرف علت (وری) کو گرا دیتے ہیں اور باب ”نصر یا کرم“ کی صورت میں فاء کلمہ (جر یہاں ”ج“ ہے) ضم (ی) اور باقی ابواب میں کسرہ (ج) دے کر برکتے اور کہتے ہیں گویا ”جَنَّتْ“ = ”جَاءَتْ“ جَنَّتْ = جَنَّتْ۔ اب اس کا وزن ”فَعَلَتْ“ رہ گیا ہے۔ (قال سے قُلْتُ اور کان سے کُنْتُ اسی قاعدے سے بنتا ہے)

● اس مادہ (ج ج ی) سے فعل مجرد ”جَاءَ“ یعنی (در اصل جَیَا یَجِیْئُ) ”مَجِئْنَا“ (ضرب سے) آتا ہے اور اس کے بنیادی معنی ہیں: آنا۔ آجانا۔ پھر اس سے یہ کبھی واقع ہونا/ہو جانا کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں ”جاء الامم“ (بات واقع ہو گئی)۔ قرآن کریم میں ”اذا لما جاء امرنا“ متعدد جگہ آیا ہے۔ یہ (جاء یعنی) فعل تو لازم ہے مگر اس کے لیے مفعول استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ”ولقد جاء آل فرعون النذر“ (القدر: ۴۱) یعنی آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے۔ ایسے موقع پر عربی میں ”جاء عندہ“ کہنا بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں یہ فعل منصوب ضمیوں کے

ساتھ (جاء) ”جاءکم جَنَّتْ“ جستمونا وغیرہ) بحشر استعمال ہوا ہے۔

● اور اسی فعل (جاء یجیئ) میں فعل متعدی کی طرح "کرنا" کے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں مثلاً کہتے ہیں "جاء الامر" (اس نے (وہ) کام کیا۔ لفظاً "وہ اس کام کے پاس آیا") قرآن کریم میں ہے۔ "لقد جئتُ نبيّاً نكراً" (الکہف: ۷۲) یعنی "تو نے ایک بہت بُری / نامعقول بات کی / کام کیا"۔ ویسے اس فعل کے بنیادی معنی (آنا) کو "ب" سے (یعنی لانا۔ لے آنا) متعدی بنایا جاتا ہے یعنی "جاء ب".... کا مطلب ہوتا ہے "وہ.... کو لایا / لے آیا" اور پھر اسی سے اس کا مجہول "جیئ ب".... "معنی".... کو لایا گیا" استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے "وَجِئْتُ يَوْمَئِذٍ بِمِغْصَـةٍ" (الفجر: ۲۳) یعنی اس دن جہنم (دوزخ) کو لایا جائے گا۔ اس "ب" کے ساتھ متعدی بنانا، استعمال میں وہ مفعول جس کے پاس کوئی چیز لائی جاتے وہ مفعول بنفس (بغیر صلہ کے) آتا ہے اور جو چیز لائی جائے اس پر "باء" (ب) کا صلہ آتا ہے جیسے قرآن میں ہے "فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ" (الطہ: ۱۲۱) یہی جب وہ لایا ان کے پاس واضح دلائل: البتہ اس استعمال میں بعض دفعہ مفعول اول (جس کے پاس کچھ لایا جائے) محذوف (غیر مذکور) ہوتا ہے جو سیاق سے معلوم ہوتا ہے جیسے "وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ" (الزخرف: ۶۳) اور جب عیسیٰ واضح دلائل لائے۔ یہاں کن کے پاس ۹ غیر مذکور ہے۔ یہ فعل (جاء یجیئ) قرآن میں کثیر الاستعمال ہے اور مذکورہ بالا تمام معانی کے لیے متعدّد وجہ کیا ہے۔ ہر ایک استعمال کی وضاحت اپنے موقع پر آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

● زیر مطالعہ لفظ "جئتُ" اس فعل سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے یعنی "تو آیا / تیرا اس کے بعد" بالحق ہے۔ یہ "ب" وہی تعدیہ (متعدی بنانا) والا صلہ ہے جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ یوں "جئتُ ب".... کا مطلب ہے "تو لایا" اور پورے فقرے "جئتُ بالحق" کا لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ "تو حق / سچ لے آیا"۔ اسی کا با محاورہ ترجمہ "لایا تو سچ / ٹھیک بات / ٹھیک پتہ" سے کیا گیا ہے۔ بعض مترجمین نے احتراً "تم / آپ لائے" کیا ہے جب کہ بعض نے "تو نے ٹھیک بات کہی" آپ نے پوری بات فرمائی، (اب) تم نے سب باتیں درست بتادیں" سے ترجمہ کیا ہے جو سیاق قصہ اور محاورہ اردو کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے تاہم یہ اصل نص (عبارت) سے ضرور ہٹ کر ہے۔

۱۰:۴۲:۱۵ [فَدَّ بَحْوَهَا] جوف + ذبحوا + ہا ہے فعل "ذَبَحُوا" کے باب اور معنی (ذبح کرنا)

وغیرہ پر ابھی اوپر البقرہ: ۶۷ [۲:۴۳:۱۱] میں مفصل بات ہوئی تھی۔ نیز دیکھئے البقرہ: ۴۹

۱۰:۳۲:۲ [فَدَّ بَحْوَهَا] کا لفظی ترجمہ تو ہے "پس انہوں نے ذبح کیا اس کو جس کی

کاڈوہ صورت غرض انہوں نے اسے ذبح کیا ہے بعض نے صرف اسے کاڈا سے ترجمہ کیا ہے اور بعض نے حلال کیا ہے۔ یہاں بھی مفعول کے لیے نوٹ ضمیر (ما) لگانے والے معنی (بجائے یل) کی تائید کرتی ہے۔

[وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ] یہ پورا جملہ "و" (اور) + "ما" (نافیہ یعنی نہیں تھے) + کاڈا (وہ قریب تھے) + "يَفْعَلُونَ" (وہ کریں یا کرتے ہیں) اس عبارت کے مذکورہ تمام اجزاء پر اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ اور یہ سب الفاظ آسان بھی ہیں۔ قدرے شکل یہاں فعل مقارب کاڈا ہے جس کا مادہ "ک" و "ر" اور وزن "فَعَلُوا" ہے یعنی "کاڈوا" دراصل "کوڈوا" سے بنا ہے۔ اس سے فعل "کاڈیکاد کوڈا" کے معنی اور طریق استعمال پر اگر اس کے ساتھ فعل مضارع کس طرح استعمال ہوتا ہے) البقرہ ۲۰: [۱۵:۱۱] میں مفصل بات ہو چکی ہے۔

یہاں کاڈوہ کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے "اور حالانکہ وہ نہیں ہوتے تھے قریب (کہ) وہ کریں" پھر اس کی با محاورہ صورت "وہ نزدیک نہ تھے کہ کریں" لگتے نہ تھے کہ کریں گے کر لیں گے ہے اور بعض نے مزید با محاورہ کرتے ہوئے "کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے" (ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے کیا ہے بعض نے "فذبحوھا" کی مناسبت سے ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے کیا ہے گویا "يفعلون" کی بجائے "يذبحون" کا ترجمہ کر دیا ہے۔ بعض نے "وہ ایسا کرنے والے نہ تھے کیا ہے جو" وما كانوا فاعلين کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے بعض نے ان سے توقع نہ تھی کہ کریں گے اور امید نہ تھی کہ کاٹیں گے کے ساتھ بھی ترجمہ کیا ہے جو لفظ سے بھی ہٹ کر ہے اور فعل مقارب والے مفہوم (نفی یا اثبات مقاربت یعنی نزدیک ہونا/ نہ ہونا) سے بھی دور ہے: ما کاڈوہ کا لگتے نہ تھے معلوم نہیں ہوتے تھے والا ترجمہ زیادہ بہتر اور با محاورہ بھی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں ترجمہ میں "ک" کا استعمال اردو محاورے کی بنا پر ہے اصل عبارت میں "اُن" نہیں ہے۔ اور اس فعل (کاڈیکاد) کے ساتھ "اُن" (عموماً) استعمال بھی نہیں ہوتا۔ (جاری ہے)

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لئے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احرام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔