



البيان

خصائص و امتیازات

قرآن مجید کو اس وضاحت کے ساتھ اتارا گیا ہے کہ یہ سراسر ہدایت اور حق کے معاملے میں پیدا ہو جانے والے اختلافات میں خدا کی آخری حجت ہے۔ اس کی دین میں یہی حیثیت ہے کہ اسے سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کا کام ہر زمانے میں حقیقی مسلمانوں کا ہدف رہا ہے۔ یہ کام شروع دور میں بہت سادہ اور کسی حد تک آسان بھی تھا کہ لوگ اس کی زبان سے مکمل طور پر آشنا، اس کی آیات کے پس منظر اور جس ماحول میں یہ اُتریں، اُن سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ لیکن یہ قدرے مشکل اور پیچیدہ ہوتا چلا گیا جب اس کتاب کے براہ راست مخاطبین اس دنیا میں نہ رہے اور بعد میں آنے والوں کی زبان میں کچھ ناگزیر تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ الفاظ میں متولد مفاہیم پیدا ہوئے تو بعض اسالیب متروک ہو کر نئی صورتوں میں ظاہر ہونے لگے۔ اس سلسلے کی ایک مشکل اُن نو مسلموں کے ہاں بھی پیدا ہوئی جو عربی زبان سے قطعاً نا بلد ہونے کی بنا پر اپنے اور قرآن کے درمیان میں ایک قدرتی حجاب دیکھتے تھے۔ یہ حالات تھے جن میں صاحبان علم کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ فہم قرآن کے کام کو باقاعدہ علمی طریقے سے انجام دیا جائے۔ سو انھوں نے اسے متعدد زبانوں میں بیان کرنا شروع کیا جو ترجمہ کی ایک مستقل اور شان دار روایت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اس سے پہلے کتاب کا اصل مدعا جاننے کے لیے انھوں نے بہت سی

تفسیری کاوشوں کا بھی اہتمام کیا اور اس کے لیے عام طور پر دو طریقوں کو اختیار کیا: ایک یہ کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے صرف اگلے لوگوں کی آرا کو نقل کر دیا اور دوسرے یہ کہ اصل زبان سے استشہاد کرتے ہوئے اور تاریخ کی حتمی شہادت اور آیات کے بین السطور سے مدد لیتے ہوئے خود اس کے مطالب کو بیان کیا۔ یہ کوششیں بہت سالوں تک اسی طرح ہوتی رہیں اور مسلمانوں کے تفسیری علم میں گراں قدر اضافے کا باعث بنیں۔

تاہم، یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا اور جلد ہی اپنی فطری صورت سے محروم، بلکہ بڑی حد تک اس سے اجنبی ہو کر رہ گیا۔ یہ اُس وقت ہوا جب مسلمانوں پر منطق، فلسفہ اور تصوف اُن کے خارج سے اور بعض فقہی اور کلامی عصبیتیں اُن کے داخل سے اثر انداز ہونا شروع ہوئیں۔ منطق کا غلبہ ہوا تو قرآن کا ایک کلام ہونا اور اس لحاظ سے نطق ہونا، نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ فلسفے کا رواج ہوا تو اس کی سادگی کا حسن گہنا گیا اور یہ کسی کی سمجھ میں نہ آنے والا ایک معمہ اور چیتان بن کر رہ گیا۔ تصوف کے زیر اثر اس میں سے وہ وہ مضامین ڈھونڈ نکالنے کی سعی ہوئی کہ اس کے الفاظ اپنی حکومت بالکل کھو بیٹھے اور انجام کار ”باطن“ کے محکوم محض قرار پائے۔ اور گروہی تعصبات نے تو اس معاملے میں قیمت ہی برپا کر دی کہ آیات کو اُن کے اہل مفہوم سے یک سر غیر متعلق کیا اور انھیں بے کار کی بحثوں میں اپنی تائید اور دوسروں کی مخالفت کا ایندھن بنا کے رکھ دیا۔

حالات کے اس تناظر میں پچھلی صدی میں بعض اہم پیش رفت ہوئیں۔ ہندوستان میں قرآن کے ایک بہت بڑے عارف، حمید الدین فراہی، خدا کی اس کتاب پر تان دیے گئے پردوں کو ہٹانے کا گویا عزم لے کر پیدا ہوئے۔ وہ اس طرح کہ زندگی بھر یہ کتاب اُن کی مساعی کا ہدف رہی۔ وہ اسی کی خاطر جیے، بلکہ صحیح لفظوں میں کہا جائے تو وہ جتنی عمر جیے، اسی کے اندر جیے۔ خدا کی طرف سے بھی یہ انعام ہوا کہ اُس نے اپنی کتاب کو سمجھنے کا فطری منہاج اُن پر بالکل کھول دیا۔ اُنھوں نے اس کے لیے کچھ اصول مرتب کیے اور بعض سورتوں کی تفسیر بھی لکھی۔ اُن کے یہی مرتب کردہ اصول تھے جن کی روشنی میں مولانا امین احسن اصلاحی نے ”تدبر قرآن“ کے نام سے پورے قرآن پر کام کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مولانا کے پیش نظر چونکہ ان اصولوں کی روشنی میں تفسیر کرنے کا صحیح طریق واضح کر دینا تھا، اس لیے اُن کا انہماک زیادہ تر تفسیر میں رہا اور وہ ترجمہ پر زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ محترم جاوید احمد غامدی نے ”البيان“ لکھی تو اسی کام کو آگے بڑھایا اور ترجمے میں بھی ان اصولوں کی رعایت کرنے کا پورا پورا اہتمام کیا اور مزید یہ کہ وہ خود بھی قرآن کے جید عالم ہیں، اس لیے کئی مقامات پر اپنا ایک منفرد اور مستقل موقف بھی بیان کیا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فراہی نے اس کام کی بنیادیں فراہم کیں۔ مولانا اصلاحی نے اُنھی پر ایک عمارت اُٹھائی۔

غامدی صاحب نے بھی اس کا ایک حصہ تعمیر کیا اور مزید یہ کہ اس کی تزئین و آرائش کا بھی اچھا خاصا انتظام کیا۔ اور جہاں تک راقم کی اس تحریر کا معاملہ ہے تو اس کی حیثیت بس اتنی ہے کہ وہ ایک صدی سے زیادہ میں بننے والی اس عمارت میں اور بالخصوص اس کی آخری تعمیر میں، اتفاق سے کچھ دن گزار چکا ہے اور اس کی خوبیوں سے کچھ نہ کچھ واقفیت بھی رکھتا ہے، اس لیے اُس کے دل میں اب یہ شدید تمنا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کا خوب خوب چرچا کرے تاکہ وہ سب بھی آئیں، اس کی سیر دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا سامان کریں۔

دو جوہات ہیں کہ ہم نے غامدی صاحب کی ”البيان“ پر لکھنے کا ارادہ کیا ہے: ایک اس وجہ سے کہ ترتیب میں مؤخر ہونے کی بنا پر یہ مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کے کام کی مکمل اور آخری صورت ہے اور اس لیے اس کی خصوصیات بھی بڑی حد تک اپنے اندر سموائے ہوئے ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ ہمارے پیش نظر اصل میں ترجمہ پر لکھنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ”البيان“ ہی وہ کتاب ہے جس میں ترجمہ مکمل طور پر فراہی اصولوں کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ مزید یہ بات بھی سامنے رہے کہ اس تحریر میں ہم چاہیں بھی تو اس کے تمام خصائص و امتیازات کا جائزہ نہیں لے سکتے، اس لیے ہم صرف چند چیزوں کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کریں گے، جیسا کہ حروف، الفاظ، اسالیب اور اس میں پائی جانے والی توضیحات کے بارے میں۔ البتہ ہم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ ان چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ قرآن کو طالب علمانہ طرز سے پڑھنے والے حضرات کے لیے یہ ایک معاون کتاب کی صورت بھی اختیار کر جائے۔

باب اول

حروف

حرف آپس میں مل کر لفظ بناتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ لفظوں کا محض ایک جز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لفظوں کے ساتھ جڑ کر اور جملوں کے ساتھ مل کر آتے ہیں اور اُس وقت اپنا ایک مستقل مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ کلام کی معنویت چونکہ بہت کچھ ان کے فہم پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انھیں سمجھنے اور دوسری زبان میں منتقل کرنے کا کام بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ یہ کام ”البيان“ میں کس قدر احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے، یاد رہے کہ اس تحریر میں ہم حرف اور لفظ کا باہمی فرق اردو زبان کے لحاظ سے کر رہے ہیں، وگرنہ عربی کی نحو میں حرف کو بھی لفظ ہی کہا جاتا ہے۔

ذیل میں چند حروف کے بارے میں کیا گیا کلام اس کی کافی دلیل ہو سکتا ہے۔

”ف“

یہ حرف قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اور اپنے اندر بہت سے معانی لیے ہوئے ہے۔ قدیم تراجم میں اسے عام طور پر ”پس“ سے بیان کیا جاتا ہے اور نسبتاً نئے ترجموں میں ”سو“ اور ”تو“ سے۔ ان میں سے ”پس“ عربی زبان کی ”ف“ ہی کی طرح معنی و مفہوم کی بہت سی جہتیں رکھتا ہے اور اپنے اندر یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ ”ف“ کو بڑی حد تک بیان کر دے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ آج کے قاری کے لیے اس کے تمام پہلوؤں کا ادراک کرنا اور صرف اس ایک لفظ سے کلام میں موجود مختلف معانی کو اخذ کر لینا اب کسی طرح بھی ممکن نہیں رہا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ”سو“ اور ”تو“ کا بھی ہے۔ چنانچہ اس صورت احوال میں لازم ہو جاتا ہے کہ ہم کسی آیت میں ”ف“ کا ترجمہ کرتے ہوئے اردو کے وہی الفاظ استعمال کریں جو اُس مقام میں اُس سے مراد لیے گئے ہوں۔ ہمارے خیال کے مطابق ”البیان“ میں چند دوسرے تراجم کی طرح، بلکہ اس سے کچھ مزید بڑھ کر اس ضرورت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ذیل میں ہم ”البیان“ میں کیے گئے ”ف“ کے مختلف ترجموں کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں:

۱۔ البتہ

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا
وَلَا هَضْمًا. (طہ: ۲۰-۱۱۱-۱۱۲)

”اس دن نامرادی ہے اُن کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا اور

اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اُس کو البتہ اُس دن کسی حق تلفی اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا۔“

مذکورہ آیت میں ”فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا“ کی ”ف“ کا ترجمہ عام طور پر ”تو“ اور ”سو“ سے کیا گیا ہے۔ اس سے عام

قارئین پر یہ بالکل بھی واضح نہیں ہو پاتا کہ یہ جملہ ”قَدْ خَابَ“ کے تقابل میں آنے کی وجہ سے اپنے اندر مقابلے کا مفہوم اور ایک طرح کی تاکید بھی رکھتا ہے۔

ان کے بجائے ”البتہ“ کا لفظ، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی آسانی سے ان دونوں پہلوؤں کو بیان کر رہا ہے۔

۲۔ لیکن

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ

رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

(البقرہ: ۲۳۸-۲۳۹)

”اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص اُس نماز کی جو درمیان میں آتی ہے، اور اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر، جس طرح چاہے پڑھ لو۔ لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اُس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔“

ان آیات کا اصل مدعا یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کی جائے اور انہیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ پھر خوف کی حالت میں ایک رخصت کا بیان کر کے ’فَإِذَا آمِنْتُمْ‘ کے الفاظ میں اصل مدعا کی پھر سے تاکید کر دی گئی ہے۔ اس ’ف‘ کے لیے زیادہ تر مترجمین نے ”پھر“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ”البیان“ میں ”لیکن“ کا لفظ آیا ہے جو بخوبی بتا رہا ہے کہ یہ رخصت اصل حکم میں محض استثنا کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ اصل حکم کی اہمیت کو نظروں سے اوجھل بھی نہیں ہونے دے رہا۔

۳۔ تاہم

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ انكَبَّتْهَا نَبَاتًا حَسَنًا. (آل عمران ۳: ۳۷)

”تاہم اُس کے پروردگار نے اُس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا اور نہایت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا۔“

حضرت مریم کی والدہ نے اپنا بچہ خدا کے لیے وقف کرنے کی نذر مانی۔ توقع کے برعکس، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں اس بات کا کچھ ملال ہوا کہ وہ بیٹے کے بجائے اُسے وقف کر رہی ہیں۔ مگر خدا نے اسی بیٹی کو قبول فرمایا اور بڑی اچھی طرح سے قبول فرمایا۔ اسی بات کو ’فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ‘ کے جملے میں بیان کیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں ’ف‘ کا ترجمہ ”تاہم“ کے لفظ سے کرنا بڑا معنی خیز ہے اور والدہ مریم کے اس تردد، اور اس کے باوجود خدا کی طرف سے ہونے والی قبولیت کو خوب خوب بیان کر رہا ہے۔

۴۔ اچھا تو

فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. (البقرہ: ۲۶۰)

”اچھا، تو چار پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کریں گے؟ فرمایا: کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا: ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح سے مطمئن

ہو جائے۔ اس پر فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور محض شرح صدر کے لیے یہ دیکھنا چاہتے ہو تو یوں کرو کہ.... اور اس ساری بات کے لیے یہاں صرف ”ف“ کو استعمال کیا ہے۔ اب دیکھ لیا جاسکتا ہے کہ ”پس“ اور ”پھر“ کے مقابلے میں ”البيان“ میں لائے گئے ”اچھا، تو“ کے الفاظ اس بات کو کس خوب صورتی سے ادا کر رہے ہیں۔

ایک مقام پر ”ف“ کا ترجمہ انھی ”اچھا تو“ کے الفاظ میں کیا ہے، مگر اس سے کلام کے ایک اور پہلو کو کھولا ہے:

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تَتْلُو
 عَلَيْهِمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ.
 (الجمانیہ ۲۵:۳۱)

”رہے وہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اُن سے کہا جائے گا: اچھا تو میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔“

یہ آخرت کے دن کا بیان ہے۔ یہاں ”اچھا تو“ کے الفاظ ایک تو منکروں کی طرف خدا کے اُس التفات کو بیان کر رہے ہیں جس کے بعد اُن سے شدید باز پرس ہو چاہتی ہے، اور دوسرے اُس تردید کو بھی بیان کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے اُن کی متوقع معذرتوں پر کی گئی ہے۔

۵۔ اچھا

فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. (الاعراف ۷:۷۱)

”اچھا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت تو حید کو اس طرح سے پیش کیا کہ ان سے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ قوم نے پھر بھی ماننے سے انکار کیا تو اُن کے ایمان سے قطعی مایوس ہو کر اور کچھ دھمکی آمیز اسلوب میں فرمایا ہے: فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ ”البيان“ میں یہاں ”ف“ کا ترجمہ ”اچھا“ کے لفظ سے کیا گیا ہے اور ہمارے خیال میں مایوسی اور دھمکی کے ان دو پہلوؤں کو بہت واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔

۶۔ آخر کار

فَانجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. (الاعراف ۷:۷۲)

”آخر کار ہم نے اُس کو اور انھیں جو اُس کے ساتھ تھے، اپنی رحمت سے بچالیا۔“

یہ سیدنا ہود علیہ السلام کی سرگذشت کا آخری جملہ ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اُن کی دھمکی کے واقع ہو جانے اور جس مقصد سے یہ سرگذشت سنائی گئی ہے، اُسے بیان کرنے کے لیے یہاں ”ف“ لائی گئی ہے۔ ”آخر کار“

کا لفظ اصل میں انھی دو نکتوں کا نہایت بلیغ بیان ہے۔

۷۔ اب

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا. (الانعام ۶: ۱۵۷)

”اب اُن سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں اور اُن سے منہ موڑیں۔“

قریش سے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ مبادا تم کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر اتاری گئی تھی اور ہم اُن کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم اُن سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح حجت اور ہدایت و رحمت تمہارے پاس آگئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ یہاں ”ف“ کا مطلب یہی ہے کہ اس کتاب کے آجانے کے بعد تمہارے سب عذر ختم ہو گئے ہیں، چنانچہ جو اب بھی اسے جھٹلا دے گا، آخر اُس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ ”اب“ کا لفظ اسی مطلب کو ادا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔

بعض مقامات پر موقع کلام اور فعل کے تکمیلی پہلو کی رعایت کرتے ہوئے اسی ”اب“ کے ساتھ کچھ اور لفظوں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ”اب ذرا“ اور ”اب جاؤ“ وغیرہ:

فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٗ.

”اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو،

(البقرہ ۲: ۲۵۹) ان میں سے کوئی چیز سڑی نہیں۔“

فَافْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ. (البقرہ ۲: ۶۸)

”اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔“

۸۔ اُس وقت

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. (الانعام ۶: ۱۶۴)

”پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اُس وقت وہ تمہیں بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف

کرتے رہے ہو۔“

یہاں ”ف“ کا ترجمہ عام طور پر ”پھر“ سے کیا گیا ہے۔ اس کے بجائے ”اُس وقت“ کے الفاظ اس اعتبار سے بہت بہتر ہیں کہ یہ اُس کے ظرف ہونے کو بھی بیان کر رہے ہیں اور معنی میں اس سے پچھلے جملہ کے ”ثم“، یعنی ”پھر“ سے اس کے مختلف ہونے کو بھی نمایاں کر رہے ہیں۔ ”ف“ کے اس ظرفیہ استعمال کی اور بھی کئی مثالیں قرآن میں

موجود ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. (الفتح ٢٨: ١٨)

”اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، جب وہ درخت
کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اُس وقت اللہ نے
جان لیا جو کچھ اُن کے دلوں میں تھا تو اُس نے اُن پر
طمأنیت اتار دی۔“

۹۔ پھر یہی نہیں

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ.
(آل عمران ۵۶: ۳)

”پھر یہی نہیں، ان منکروں کو میں دنیا اور آخرت، دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔“

یہاں بنی اسرائیل کے انکار کے نتیجے میں خدائی دینونیت کے ظہور کا اعلان ہوا ہے۔ یعنی، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں سے الگ کر کے اپنے پاس لے جائے گا اور ماننے والوں کو اُن کے منکروں پر غلبہ عطا کرے گا اور آخرت میں ان سب کے اختلافات کی حقیقت بھی کھول دے گا۔ اور صرف یہی نہیں ہوگا، بلکہ منکروں کو دنیا اور آخرت، دونوں میں عذاب اور ماننے والوں کو اُن کی محنت کا صلہ بھی عطا کرے گا۔ ”فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا“ کے ”ف“ کا ترجمہ ”پھر یہی نہیں“ کے الفاظ میں کریں تو یہ ساری بات ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے ”سو“ لایا جائے تو اصل بات کسی طرح بھی واضح نہیں ہو پاتی اور اگر ”پھر“ لایا جائے تو سرے سے اصل مدعا ہی خراب ہو جاتا ہے۔

۱۰۔ مگر

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ.
(الجماعہ ۳۱: ۴۵)

”رہے وہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اُن سے کہا جائے گا: اچھا تو میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔“

اللہ تعالیٰ کا منکرین سے یہ پوچھنا کہ تمہیں میری آیتیں کیا پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ استفسار کے لیے نہیں، بلکہ اقرار کے لیے ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں میری آیتیں واقعتاً پڑھ کر سنائی جاتی تھیں۔ چنانچہ اس کے بعد ”فَاسْتَكْبَرْتُمْ“ کی ”ف“ کا ترجمہ ”مگر“ سے کرنا ہی زیادہ موزوں ہو سکتا ہے جو اس بات کو بھی بیان کر رہا ہے کہ اُن

پر یہ آیتیں یقیناً پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور اُس ملامت کو بھی بیان کر رہا ہے جو ان آیتوں کے مقابلے میں استکبار کرنے پر انھیں کی جا رہی ہے۔

۱۱۔ اس لیے

وَقَالُوا اَقْلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. (البقرہ ۲: ۸۸)

”اور انھوں نے کہا: ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے۔“

یہود نے مسلسل انکار کی روش اختیار کی تو اس کی پاداش میں خدا کی طرف سے ان پر لعنت کر دی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس لعنت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ملعونین ایمان لانے سے یک سر محروم ہو جاتے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے: 'فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ'۔ اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے۔ یہاں ”ف“ کو ”اس لیے“ کے الفاظ میں بیان کرنا، اس اعتبار سے زیادہ صحیح ہے کہ لعنت اور ایمان سے مستقل محرومی کے درمیان میں جو سبب اور مسبب کا تعلق پایا جاتا ہے، یہ اُسے بہت اچھی طرح سے واضح کر دیتا ہے۔

۱۲۔ اس کے باوجود

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. (البقرہ ۲: ۷۵)

”اس کے باوجود، (مسلمانوں)، کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے۔“

اس مقام پر یہود کے ہاں دینی امور میں پائے جانے والے گریز اور ان کی سرکشی کا بیان ہوا ہے۔ اس دوران میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے: 'اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ'۔ دیکھ لیا جاسکتا ہے کہ یہاں ”ف“ کا ترجمہ ”اس کے باوجود“ کے الفاظ میں ادا کرنا بہت زیادہ مناسب ہے اور مسلمانوں کو ان کی سادہ لوحی پر بہت اچھے طریقے سے متنبہ کر رہا ہے جو یہود کے اس منفی رویے کے باوجود ان سے بعض مثبت امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔

۱۳۔ اس پر بھی

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ. (البقرہ ۲: ۱۸۴)

۲ یاد رہے، یہاں ”کم ہی مانیں گے“ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے ایمان کی کچھ نہ کچھ توقع بہر حال ابھی پائی جاتی ہے۔ بلکہ یہ کسی چیز کی مطلق نفی کرنے کا ویسا ہی اسلوب ہے، جیسا کہ ہم کسی کی بے جا حرکتوں کو دیکھ کر اس سے بالکل مایوس ہو جائیں اور کہیں کہ اس کے سدھرنے کا اب کم ہی امکان ہے۔

”اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔“

ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ اُن میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ روزہ اپنی ذات میں ایک پابندی کا نام ہے جو بالعموم نفس پر شاق گزرتی ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں، بلکہ گنتی کے چند روز ہیں۔ مزید یہ کہ کسی معقول عذر کی وجہ سے اگر یہ مقررہ دنوں میں نہ رکھے جاسکیں تو دوسرے دنوں میں رکھ لیے جائیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں ”ف“ کا ترجمہ ”اس پر بھی“ کے الفاظ میں کرنا، جس طرح روزوں کے متعلق رعایت کے پہلو کو بیان کر رہا ہے، اسی طرح روزوں میں پائی جانے والی مشقت کے ہلکے پن کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اُن کی ترغیب بھی دے رہا ہے۔

یہ اسلوب اُن مقامات پر بھی آیا ہے جہاں کچھ حرمتوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے اور مقصد یہی ہے کہ ان احکام میں پائی جانے والی نرمی کو نمایاں کیا جائے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جب مردار، خون، سوڑکا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام قرار دیا تو اسی ”ف“ کو استعمال کیا ہے اور ”الیمان“ میں وہاں بھی اس کا ترجمہ ”اس پر بھی“ کے الفاظ ہی سے کیا گیا ہے:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. (البقرہ ۲: ۱۷۳)

”اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا تو اُس پر کوئی گناہ نہیں۔“

۱۴۔ اس طرح

فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. (طہ ۲۰: ۴۰)

”اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اُس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اُس کو غم نہ رہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے خدا سے الہام پا کر انہیں دریا کے حوالے تو کر دیا، مگر اپنے بچے سے یہ دوری برداشت کرنا اُن کے لیے کوئی آسان ہدف نہ تھا۔ سو خدا نے اپنی تدبیر سے کچھ ایسے انتظامات کیے کہ یہ سب دوریاں ختم ہو گئیں۔ ان انتظامات کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد ان کا نتیجہ یوں بیان فرمایا ہے: فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ۔ ”اس طرح“ کے الفاظ اصل میں اسی نتیجے کو بیان کر رہے ہیں۔

قرآن میں اس ”ف“ کو اور بھی کئی مقامات پر لایا گیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر یہ آیت:

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. ”اور یاد کرو، جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا

(البقرہ ۲: ۵۰) چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچالیا۔“

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. (الاعراف: ۱۹)

”ہاں، البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔“

حضرت آدم سے کہا گیا ہے کہ وہ اور ان کی بیوی اس باغ میں رہیں اور اس میں سے جہاں سے چاہیں، کھائیں۔ ہاں، ان پر ایک پابندی ضرور ہے کہ وہ اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس کی خلاف ورزی پر وہ خدا کے ہاں ظالم قرار پائیں گے۔ اس پابندی اور خلاف ورزی کی صورت میں نکلنے والے اس کے نتیجے کو ”ورنہ“ کا یہ لفظ ”پس“ یا ”پھر“ کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح سے ادا کر رہا ہے۔

ذیل کی اس آیت میں بھی ”ف“ اسی مفہوم کے لیے آیا ہے:

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَ كُمْ عَذَابٌ

”اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ

اَلَيْمٌ. (الاعراف: ۷۳)

ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔“

۱۶- ”ف“ کے دیگر ترجمے

۱- فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي. (البقرہ: ۲۴۹)

”اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا، وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔“

طالوت جب اپنی افواج کو لے کر نکلے تو انھوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہارا امتحان کرے گا۔ اس امتحان کی صورت کیا ہوگی؟ کہا: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ یہ ”ف“ تفصیل کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ”البيان“ میں اس کا ترجمہ ”اس کی صورت یہ ہوگی“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔

۲- وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا

”اور یاد کرو، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ

کی دعا کی تو ہم نے کہا: اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو۔

اِنَّتَا عَشْرَةٌ عَيْنًا. (البقرہ: ۶۰)

(اُس نے ماری) تو اُس سے بارہ چشمے بہ نکلے۔“

”فانْفَجَرَتْ“ کی اس ”ف“ سے پہلے جو نحو یوں کے ہاں فاعل فیصحہ کہلاتی ہے، کوئی بات محذوف مانی جاتی ہے۔

”البيان“ میں پہلے اُس بات یعنی ”اُس نے ماری“ کو ظاہر کیا گیا ہے اور پھر ”تو“ کے ساتھ اُس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

۳- قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ. فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ

”اُس نے کہا: کیوں آپ کھاتے نہیں؟ پھر (اُن

خِيفَةً). (الذاریات: ۵۱-۲۷-۲۸)

کے تردد کو دیکھ کر) اُس نے اپنے دل میں اُن سے کچھ

اندیشہ محسوس کیا۔“

”فَاَوْجَسَ“ کی یہ ”ف“ اپنے ما قبل سے سبب کا تعلق رکھتی ہے، مگر اسے سادہ انداز میں بیان کیا جائے تو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ”سو“ یا ”پھر“ وغیرہ سے ترجمہ کریں تو اس میں ترتیب یا تعقیب کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جو یہاں بالکل بھی مقصود نہیں۔ اور اگر ”اس پر“ وغیرہ کے الفاظ لائیں تو ان سے سبب تو واضح ہو جاتا ہے، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کہ ”آپ کھاتے کیوں نہیں؟“ اور اس بات کے درمیان میں کہ ”اس نے اپنے دل میں اُن سے کچھ اندیشہ محسوس کیا“، کوئی سبب واضح نہیں ہو پاتا۔ ”البیان“ میں اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ ”پھر“ کا لفظ لا کر ”اُن کے تردد کو دیکھ کر“ کا وہ فقرہ بھی لکھ دیا گیا ہے جو پچھلے جملوں سے خود بخود مفہوم ہو رہا ہے۔

اس سے کچھ ملتی جلتی مثال یہ آیت بھی ہے:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً. (النساء: ۲۴)

”پھر (اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو) جو

فائدہ اُن سے اٹھایا ہے، اُس کے صلے میں اُن کا مہر

اُنھیں ادا کرو، ایک فرض کے طور پر۔“

”فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ“ کے اس ”ف“ میں بھی سابقہ جملوں سے مترشح ہونے والا ایک مفہوم مضمر ہے۔ دیکھ لیا جاسکتا ہے کہ جب اسے کھول دیا گیا تو اس کے نتیجے میں وہ ساری بحث سرے سے ختم ہو گئی جو آیت کے الفاظ اور سیاق و سباق سے صرف نظر کرتے ہوئے بعض حضرات نے یہاں پیدا کر لی ہے۔

۴۔ فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

”سو (اُنھیں اسی قرآن سے یاد دہانی کرتے رہو، اے پیغمبر، اس لیے کہ) ہم نے تو اس کو تمھاری زبان

میں نہایت موزوں بنایا ہے، اسی لیے کہ یہ یاد دہانی

حاصل کریں۔“

یہ ”ف“ پچھلی کسی ایک بات پر نہیں، بلکہ پورے سلسلہ کلام پر آگئی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ”ف“ کا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ ایسی وضاحت بھی کر دی جائے جو پچھلے سارے مضمون کے ساتھ اس کے اتصال کو بیان کر دے۔

۵۔ فَاقْبَلْتِ امْرَاَتَهُ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ

”اُس کی بیوی یہ سن کر حیرانی کے عالم میں آگے بڑھی، اپنا ماتھا پیٹا اور بولی: بڑھیا بانجھ، (اب جنے گی)؟“

(الذاریات: ۵۱: ۲۹)

یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ”ف“ کا ترجمہ ضرور ہی کیا جائے، یہ ہر صورت میں لازم نہیں ہوتا۔ بعض

اوقات اردو کے جملوں کی ترکیب خود ہی اسے بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں لفظی ترجمہ پر اصرار کیا جائے تو کلام کی روانی میں خلل واقع ہوتا اور اس کی خوب صورتی بھی بڑی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ ”البیان“ میں اسی لیے ’فَصَكَّتْ وَجْهَهَا‘ کے ”ف“ کا لفظی ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے۔

’واو‘

’واو‘ کا حرف بھی قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اسے مترجمین بالعموم ’اور‘ کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے درست ہے کہ عربی کے ’واو‘ کی طرح یہ بھی اپنے اندر معنی و مفہوم کی بہت سی وسعتیں رکھتا ہے، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کو اپنی گرفت میں لے لینا، ایک عام قاری کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ قرآن کے اصل فہم کو ترجمے میں منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ’واو‘ جس مقام پر جس معنی میں استعمال ہوا ہو، وہاں اسی معنی کو ادا کرنے والے اردو کے الفاظ لائے جائیں۔ ”البیان“ میں یہ اہتمام کس قدر کیا گیا ہے، ذیل کی چند مثالیں بڑی حد تک اسے بیان کر دیتی ہیں:

۱۔ ہاں

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. (النساء: ۵)

’ہاں، اس سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلاؤ، پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو۔‘

تیبیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ نادان اور بے سمجھ ہوں تو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اس ہدایت کا منشا یہ بالکل نہیں تھا کہ ان کی واجبی ضروریات کو بھی پورا نہ کیا جائے، چنانچہ اصل حکم پر استدراک کرتے ہوئے فرمایا ہے: ’وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ‘۔ یعنی، جہاں تک ان کی ضروریات کا تعلق ہے تو انھیں فراغت کے ساتھ پورا کرو۔ یہاں ’واو‘ کا ترجمہ ’اور‘ کے لفظ سے کریں تو یہ مدعا کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں ’ہاں‘ کا لفظ آسانی سے اس مشکل کو حل کر دیتا ہے۔

’البیان‘ میں بعض مقامات پر کلام کی مناسبت سے اس ’ہاں‘ میں مزید لفظوں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ

’ہاں، البتہ‘ یا ’اور ہاں‘ وغیرہ:

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ’ہاں، البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا،

الظَّالِمِينَ. (الاعراف: ۱۹)

ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔“

یہاں ”ہاں“ کے ساتھ ”البتہ“ کا استعمال درخت کے پاس نہ جانے کے حکم میں پائی جانے والی ایک طرح کی تاکید کو بیان کر رہا ہے۔

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ. (البقرہ: ۱۸۷)

”اور ہاں، تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو (رات کو بھی) بیویوں کے پاس نہ جانا“

”وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ“ کا ”واو“ اُس بات میں استثنا کو بیان کر رہا ہے جو کئی جملے پیچھے مذکور ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی بعض ضمنی تفصیلات آگئی ہیں۔ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ ”ہاں“ لا کر جس طرح استثنا کو بیان کیا جائے، اسی طرح ”اور“ لا کر اُس دور پڑی ہوئی بات کو ذرا قریب بھی کر دیا جائے۔

۲۔ بلکہ

أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (آل عمران: ۷۷)

”اُن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے دن نہ اُن سے بات کرے گا، نہ اُن کی طرف

نگاہ التفات سے دیکھے گا اور نہ اُنھیں (گناہوں سے) پاک کرے گا، بلکہ وہاں اُن کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔“

جنھوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کے مفادات کو ترجیح دی ہے، ان کے

بارے میں فرمایا ہے کہ اُنھیں آخرت میں کوئی فائدہ نہ ملے گا، بلکہ یہ سب ملنا تو بہت دور کی بات: ”وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ“، اُنھیں تو وہاں دردناک عذاب بھگتنا ہوگا۔ دیکھ لیا جاسکتا ہے کہ ”اور“ کے بجائے ”بلکہ“ کا استعمال اس ساری

بات کو کس خوبی سے ادا کر رہا ہے۔

بعض مقامات پر ”بلکہ“ کے ساتھ اس ”واو“ سے پہلے کی بات کو بھی دہرا دیا گیا ہے اور اس سے کلام کی معنویت

اور زیادہ کھل گئی ہیں اور وہ قریب الفہم بھی ہو گیا ہے:

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

”اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے

لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا

کے ہو جائیں گے (اور کوئی ایمان پر نہیں رہے گا) تو جو

مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ.

لوگ خدائے رحمن کے منکر ہو رہے ہیں، اُن کے گھروں

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُتَّكَبُونَ.

کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی جن پر

وَزُخْرُفًا. (الزخرف ۴۳: ۳۳-۳۵) وہ چڑھتے اور اُن کے گھروں کے دروازے اور اُن کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، بلکہ (چاندی ہی نہیں)، سونے کے بھی۔“

۳- اب

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (الاعراف ۷: ۲۳) ”دونوں بول اٹھے: پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔“

یہ آدم و حوا کی توبہ کے الفاظ ہیں۔ اُنھوں نے پہلے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے غلطی کا ارتکاب کیا اور اس طرح اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر عرض کیا ہے: 'وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا'۔ اس 'واو' کا ترجمہ 'اور' کے بجائے 'اب' کے لفظ سے کریں تو غلطی کے بعد اُن کی پشیمانی اور اس کے بعد اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دینا، یہ دونوں ہی جہتیں بڑی خوب صورتی کے ساتھ ادا ہو جاتی ہیں۔

۴- اس کے برخلاف

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. (النمل ۲۷: ۱۵)

”اس کے برخلاف ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، (مگر وہ ہمارے حضور جھکتے ہی چلے گئے) اور

اُنھوں نے کہا: شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔“

پہلے فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کیا ہے جن کے ظلم اور گھمنڈ کی وجہ سے اُن پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا جو خدا کی نعمتوں کو پا کر کسی تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اُس کا حد درجہ شکر ادا کرنے والے ہوئے۔ ان دو رویوں کے باہم مختلف ہونے کو واضح کرنے کے لیے ’البیان‘ میں ’وَلَقَدْ‘ کے واو کا ترجمہ ’اس کے برخلاف‘ کے الفاظ میں کیا گیا ہے اور ہمارے خیال میں یہی زیادہ صحیح ہے۔

’البیان‘ میں ’واو‘ کے اس ترجمہ کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اس لیے کہ قرآن میں انذار اور بشارت کے

نقطہ نظر سے اکثر دو باہم متضاد معاملات زیر بحث آتے ہیں۔

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. (البقرہ: ۲۱۷)

”کہہ دو کہ اس میں قتال بڑی ہی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اُس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اُس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔“

حرام مہینوں میں قتال کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ہے کہ ان میں قتال کرنا واقعتاً سنگین بات ہے۔ اس کے بعد استدراک کرتے ہوئے فرمایا ہے: وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...، یعنی، جو رو یہ مشرکین نے اختیار کر رکھا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یہاں ”واو“ کا ترجمہ ”اور“ سے کریں تو یہ مضمون کچھ ہلکا سا ہو جاتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں ”لیکن“ کا لفظ اسے پوری شدت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔

اگر استدراک کی اس ”واو“ کو نہ سمجھا جائے اور اسے ادا کرنے کے لیے لفظ بھی ”اور“ ہی کا استعمال میں لایا جائے تو بعض اوقات اصل مدعا نظروں سے اوجھل ہو جاتا، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں بالکل خلط ملط ہو کر رہ جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں:

وَلَا بَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّمْسُ
مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. (النساء: ۱۱)

”لیکن تر کے کا چھٹا حصہ، (اس سے پہلے) میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے، اگر اُس کی

اولاد ہو۔“

مترجمین نے عام طور پر اس ”واو“ کو عطف جمع کی واو سمجھا اور اس کا ترجمہ بھی اس لحاظ سے ”اور“ کے لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وراثت کی بعض صورتوں میں وہ الجھنیں پیدا ہوئیں جو خدا کے مقرر کردہ حصوں میں کمی بیشی کیے بغیر کسی طرح سلجھ نہیں سکیں۔ ”البيان“ میں کیے گئے ”لیکن“ کے ترجمہ سے کوئی الجھن سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی کہ اس ”لیکن“ کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ تر کے میں سے والدین کے حصے بچوں کو مال دینے سے پہلے ہی نکال لیے جائیں۔

بعض مقامات پر یہ ”واو“ استدراک کے ساتھ ساتھ حال کے مضمون پر بھی محیط ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے مواقع پر ”لیکن“ کے ساتھ کچھ مقدر مفہوم کا اضافہ کر کے اسے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اس آیت میں:

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ
”اس کے بعد بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ

وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. تمہارے پروردگار کی رحمت میں بڑی وسعت ہے،
(الانعام ۶: ۱۴۷) لیکن (اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اُس کی دی
ہوئی مہلت ختم ہوگئی تو) مجرموں سے اُس کا عذاب
ٹالانہ جاسکے گا۔“

۶۔ جب کہ

قَالَ رَبِّ اَنْتَ يَكُونُ لِيْ غُلْمًا وَكَانَتْ اُمْرَاتِيْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. (مریم ۱۹: ۸)
”اُس نے عرض کیا: پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا
کو پہنچ چکا ہوں۔“

”وَكَانَتْ اُمْرَاتِيْ عَاقِرًا“۔ یہ ”واو“ حال کے لیے آئی ہے اور اس کے لیے ”اور“ کا لفظ اب کچھ زیادہ فصیح
نہیں رہا۔ ”البیان“ میں اس کے لیے موقع محل کی مناسبت سے ایک سے زیادہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ زکریا
علیہ السلام کو جب لڑکے کی بشارت دی گئی تو اسے مان لینے میں انھیں کچھ تردد لاحق ہوا کہ اُن کے ظاہری حالات اس
بشارت کے بالکل بھی موافق نہیں تھے۔ اُن کے اس تردد اور بظاہر ناممکن حالات کے بیان کو ان دونوں کے درمیان
میں ”جب کہ“ کے الفاظ لاکر ہی بہتر طور پر ادا کیا جاسکتا تھا۔

۷۔ دراں حالیکہ

وَلَوْ اَنَّهٗمُ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاَسْمَعُ وَاَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهٗمُ وَاَقْوَمَ. (النساء ۴: ۴۶)
”دراں حالیکہ اگر وہ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا، اَسْمَعُ اور اَنْظُرْنَا“ کہتے تو اُن کے لیے بہتر ہوتا اور موقع محل کے
مطابق بھی۔“

یہود میں سے کچھ لوگ دین میں طعن کرنے کے لیے رسول اللہ کی مجلس میں بعض لفظوں کو توڑ موڑ کر بولتے تھے۔
اُن کے بارے میں فرمایا ہے: وَلَوْ اَنَّهٗمُ قَالُوْا۔ یہ ”واو“ بھی حال کے لیے ہے اور اس کا ترجمہ ”دراں حالیکہ“
کے لفظ سے کرنے میں یہ خوبی ہے کہ یہود کے اس گروہ کے لیے ایک مناسب اور بہتر رویے پر تشویق واضح کی جائے
اور ان پر اس حسرت کا اظہار بھی کیا جائے کہ وہ تو کتاب کے حاملین ہونے کی وجہ سے اس بات کے سزاوار تھے کہ
دین میں طعن کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر اسے قبول کرنے والے ہوتے۔

۸۔ حقیقت یہ ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. (الانفال: ۸: ۲۹)

”ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔“

اس آیت میں مومنین سے تقویٰ کی شرط پر بعض انعامات کے وعدے فرمائے ہیں اور پھر تقویٰ کی طرف راغب کرنے اور ان وعدوں کو مزید مؤکد کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہ اُس کی رحمتوں کو صرف ان وعدوں تک محدود نہ سمجھ لیا جائے، فرمایا ہے: وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ”البيان“ میں حال کی اس ”واو“ کا ترجمہ ”حقیقت یہ ہے کہ“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے جس سے یہ سارے مقاصد بڑی حد تک ادا ہو جاتے ہیں۔

بعض مقامات پر ”حقیقت یہ ہے کہ“ کے ساتھ کسی اور لفظ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور بعض مواقع پر اس کے ساتھ کسی مقدر مفہوم کو بھی کھول دیا گیا ہے، جیسا کہ ذیل کی یہ آیتیں:

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا. (النساء: ۵۰)

”انہیں دیکھو، (اپنے دعووں سے) یہ اللہ پر کیسا افترا باندھ رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔“

یہاں ”اور“ کا لانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اُن کے جرم کی شاعت اور خدا کی طرف سے اُس کے اظہار میں پائی جانے والی مبادرت کو بھی ظاہر کیا جائے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ
وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. (النحل: ۱۶: ۹)

”اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے، جب کہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں۔ (اب تمہیں اختیار ہے کہ جو راہ چاہے، اختیار کرو)، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو (اُسی ایک راہ کی) ہدایت دے دیتا۔“

یہاں ”ورنہ“ اور اس سے پہلے مقدر جملہ اس لیے نکالا گیا ہے تاکہ پچھلی بات پر ”وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ“ کا عطف موزوں ہو سکے۔

۹۔ اور اس طرح

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ

فِي الْأَرْضِ. (البقرہ ۲: ۲۷)

”جو اللہ کے عہد کو اُس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اُسے کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔“

اس آیت میں اللہ کے عہد کو توڑنے اور رحمی رشتوں کو کاٹ دینے کا یہ نتیجہ بیان ہوا ہے کہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ”وَيُفْسِدُونَ“ کے ”واو“ کا ترجمہ ”اور اس طرح“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اس کے بجائے اگر ”اور“ سے ترجمہ کیا جاتا تو فساد فی الارض پہلی دو باتوں کا نتیجہ ہونے کے بجائے تین کا تیسرا ہو کر رہ جاتا۔

یہی ”واو“ ذیل کی آیت میں بھی آئی ہے:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمُ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
”پروردگار، اور انھی میں سے تو ان کے اندر ایک
رسول اٹھا جو تیری آیتیں انھیں سنائے اور انھیں قانون
اور حکمت سکھائے اور اس طرح انھیں پاکیزہ بنائے۔“

(البقرہ ۲: ۱۲۹)

تزکیہ اصل میں کتاب و حکمت کی تعلیم کا لازمی نتیجہ ہے، نہ کہ اس سے الگ دین کا ایک مقصد۔ ”وَيُزَكِّيهِمْ“ کی ”واو“ کا ترجمہ بھی ”اور اس طرح سے“ کے الفاظ میں کریں تو دین اُس آمیزش سے بالکل پاک ہو جاتا ہے جو تزکیے کے نام پر غیر اسلامی نظریات کو اس میں داخل کر کے کی گئی ہے۔

”اور اس طرح“ کے الفاظ بعض مقامات پر نتیجے کی ”واو“ کے بجائے تفصیل کی ”واو“ کے لیے بھی لائے گئے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ.
”دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ان
کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے اور اس طرح تقسیم کیا
ہے کہ ایک کے درجے دوسرے پر بلند رکھے ہیں“
(الزخرف ۳۳: ۳۲)

۱۰۔ اور اس کے لیے

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. (العنكبوت ۲۹: ۱۷)

”تم اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوج رہے ہو اور اس کے لیے جھوٹ گھڑتے ہو۔“

سیدنا ابراہیم اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم اللہ جیسی ہستی کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہے ہو جن کے بارے میں

واضح ہے کہ وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، چنانچہ اپنے اس شرک کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے تم اُن کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیتے ہو۔ ایک مقصد کو پانے اور اس کے لیے کوئی تدبیر کرنے کے لیے ”واو“ کا یہی استعمال ہے جسے ”البیان“ میں ”اور اس کے لیے“ کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔

ذیل کی آیت میں بھی اس ”واو“ کا صحیح ادراک اور اسی لحاظ سے اس کا صحیح ترجمہ ایک اور طریقے سے اُس بدعت پر خط تردید پھیر دیتا ہے جو تزکیے کے نام پر، افسوس یہ کہ دین میں راہ پاگئی ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. (الجمعة ۶۲: ۲)

”اُسی نے امیوں کے اندر ایک رسول اُنھی میں سے اٹھایا ہے جو اُس کی آیتیں اُنھیں سناتا اور اُن کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے اُنھیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

۱۱۔ یعنی

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. (البقرہ ۲: ۵۳)

”اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب، یعنی (حق و باطل کے لیے) فرقان عطا فرمائی، اس لیے کہ (اس کے ذریعے سے) تم ہدایت حاصل کرو۔“

قرآن میں انبیاء کرام پر اترنے والی کتابوں کے متعلق یہ صراحت فرمائی گئی ہے کہ وہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تورات کی بھی یہی حیثیت تھی جسے یہاں ”الْفُرْقَان“ کے لفظ اور تفسیر کے ”واو“ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا ترجمہ ”یعنی“ کے لفظوں میں کرنا، نہایت بر محل اور اصل مدعا کو بہت زیادہ واضح کر دینے والا ہے۔

ذیل کی یہ آیت بھی اس ”واو“ کو ”یعنی“ کے لفظ سے ادا کرنے کی ایک اچھی مثال ہے:

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَإِلَّا نَجِيبَ. (آل عمران ۳: ۴۸)

”اور اللہ اُسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔“

چونکہ تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے اور انجیل میں حکمت کی باتیں، اس لیے انھیں بالترتیب قانون اور حکمت سے تعبیر کر لیا گیا ہے۔

تفسیر کے اس ”واو“ کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو قرآن کے قاری پر اس کے فہم کی ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے،

جیسا کہ اس آیت میں:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. (الحجر ۱۵: ۸۷)

”ہم نے تم کو سات مثانی، یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے۔“

بعض مقامات پر اس ”واو“ کو ”یعنی“ کے لفظ میں ادا کرنے سے وہ بے سود بحثیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں جو گروہی تعصبات کی وجہ سے قرآن میں پیدا کر لی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آیت:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. ”تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی

آگئی ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو (دین و شریعت

سے متعلق ہر چیز کو) واضح کر دینے والی ہے۔“

۱۲۔ ”واو“ کے دیگر ترجمے

۱۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. (القصص ۲۸: ۲۳)

”اور (اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ) ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔“

”البيان“ میں بعض مواقع پر یہ التزام کیا گیا ہے کہ ”واو“ کا ترجمہ ”اور“ کے لفظ میں کرتے ہوئے اُس کے ساتھ مقدر بات کو بھی ظاہر کر دیا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کنویں پر کھڑی ہوئی عورتوں سے کہا: مَا خَطْبُكُمْ مَا؟ انھوں نے دو باتوں سے متعلق استفسار کیا: ایک یہ کہ تم عورتیں ہو کر یہاں کیوں آئی ہو؟ اور دوسرے یہ کہ اگر تم آگئی ہو تو اب اپنے گلے کو روک کر کیوں کھڑی ہو؟ انھوں نے جواب میں کہا کہ ہم چرواہوں کی اس بھیڑ میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں، اس لیے انھیں روک کر کھڑی ہیں۔ اور ہم خود یہاں اس لیے آئی ہیں کہ: وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ ”البيان“ کے ترجمے میں ”اور“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ سوال کے دو پہلوؤں میں سے ایک کا جواب ہے اور مقدر جملہ اُس مطابقت کو بیان کر رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سوال اور عورتوں کی طرف سے دیے گئے جواب کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔

۲۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. ”اُس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے

(الصافات ۳۷: ۲۷) کہ باہم سوال و جواب کریں۔“

پچھلی آیتوں میں آخرت کا منظر بیان ہوا ہے جب مجرموں اور اُن کے ساتھیوں اور اُن کے باطل معبودوں کو

۳۔ اس آیت کی تفصیل کے لیے ”البيان“ میں لکھی ہوئی تفسیر کی مراجعت کی جاسکتی ہے۔

دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ كِي "واو" ان آیتوں سے مفہوم ہونے والے ظرف کو بیان کر رہی ہے، چنانچہ "البیان" میں اس کا ترجمہ "اُس وقت" کے لفظوں میں کیا گیا ہے۔

۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرُمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا يٰضَحٰكُوْنَ. وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ.
 وَاِذَا انْقَلَبُوْا اِلَىٰ اٰهْلِهِمْ انْقَلَبُوْا فَاَكْهَبُوْنَ.
 (المطففين ۸۳: ۲۹-۳۱) مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے۔

"البیان" میں کئی مقامات پر "واو" کا ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہاں کلام اسے خود ہی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں اسی لیے وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ اور وَاِذَا انْقَلَبُوْا کے "واو" کا ترجمہ نہیں کیا گیا اور اگر ایسا کیا جاتا تو کلام کی روانی میں حد درجہ خلل آتا اور اس میں بننے والی تصویر ایک سے زائد تصویروں میں تبدیل ہو جاتی۔

۴۔ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ.
 (العنكبوت ۲۹: ۵۳) یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی چائے ہوئے ہیں۔

بعض اوقات یہ "واو" محض عطفِ جملہ کی ہوتی ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا لفظوں میں ترجمہ کیا جائے۔

"تنوین"

تنوین بھی ایک حرف ہے کہ اسے نحوی حضرات "ن" کا قائم مقام قرار دیتے ہیں۔ یہ اصل میں تنکیر کے لیے آتی ہے، مگر کلام عرب میں اس سے بعض دوسرے معانی کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک معنی تفخیم شان کا بھی ہے اور اس کا ترجمہ عام طور پر اس کے صرف ایک پہلو کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ "البیان" میں تفخیم کی اس تنوین کا ترجمہ ہر جگہ ایک سا نہیں کیا گیا کہ مختلف مقامات پر اس کے مختلف پہلو مراد ہوا کرتے ہیں، مثلاً:

۱۔ عظمت

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ مِّنْ بَيْنِ يَدِيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. (النور ۲۴: ۱)
 "یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام (تم پر) فرض ٹھیرائے ہیں اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔"

یہاں 'سُورَةُ' کی تنوین اصل میں اس کی عظمت اور اہمیت کے اظہار کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور اس حذف سے مقصود یہ ہے کہ ساری توجہ خبر پر مرکوز ہو کر رہ جائے۔ مزید یہ کہ اگلے جملے، جیسا کہ اسے ہم نے اتارا ہے، اس کے احکام فرض ٹھیرا دیے ہیں، اس میں نہایت واضح تشبیہات اتار دی ہیں؛ ان سب سے بھی 'سُورَةُ' کے اس لفظ میں عظمت و اہمیت کا پہلو پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ 'البیان' میں اس کا ترجمہ 'ایک عظیم سورہ' کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔

۲۔ برتری

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ. (الزخرف: ۲۳: ۲۲)

”ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انھی کے قدم بہ قدم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔“

عرب کے لوگ صرف اس لیے شرک کو اپنا دین قرار نہیں دیتے تھے کہ یہ ان کے باپ دادا کا طریقہ تھا، بلکہ وہ اُسے حق بھی سمجھتے تھے۔ آیت میں 'وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ' کے الفاظ بھی یہی بات بتا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں 'أُمَّةٍ' کی تنوین محض تکمیل کے لیے نہیں آئی، جیسا کہ عام طور پر مترجمین نے سمجھا ہے، بلکہ یہ ان کے اُس زعم کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے جس کے مطابق شرک ہی بہتر اور سب سے بڑھ کر دین تھا۔ یہی وجوہ ہے کہ 'البیان' میں اسے 'برتر' کے لفظ میں ادا کیا گیا ہے۔

۳۔ خوبی

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلْأَكْلِينَ. (المومنون: ۲۳: ۲۰)

”اسی طرح وہ درخت بھی اگایا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ وہ روغن لیے ہوئے اگتا ہے اور (روغن کی صورت میں) کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سالن بھی۔“

یہاں خدا کی طرف سے کیے گئے ربوبیت کے بے مثل انتظام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امتنان کے اس پہلو کا لحاظ رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت محض روغن زیتون کے سالن ہونے کا بیان نہیں، بلکہ اس سالن کے ایک بڑی اچھی نعمت ہونے کا بیان ہے۔ ان آیات کے مخاطبین کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ روغن سالن کے طور پر استعمال ہوتا اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور اسے ایک مقوی غذا بھی قرار دیا جاتا تھا۔ 'صَبْغٍ' کی تنوین اصل

میں اس کی انھی خوبیوں کا بیان ہے، اور اسی وجہ سے ”البیان“ میں اس کا ترجمہ ”ایک اچھا سالن“ کیا گیا ہے۔

۴۔ ہولناکی

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا. (النساء: ۳۰)

”اور یاد رکھو کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے، اُن کو ہم ضرور ایک سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے۔“

قرآن میں عمل اور جزا کے درمیان میں مشابہت کی بہت سی مثالیں مذکور ہوئی ہیں۔ اس آیت میں اسی اصول پر فرمایا ہے کہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نافرمانی کا ارتکاب کرے گا، اُسے ہم سزا بھی بڑی سخت اور ہولناک دیں گے۔ اس پہلو کا لحاظ کیا جائے تو ’ناراً‘ کی تینوں سزا کے ہولناک ہونے کا بیان ہے اور اس لفظ کا ترجمہ ”ایک سخت بھڑکتی ہوئی آگ“ کرنا، بہت زیادہ موزوں ہے۔

۵۔ حسن و شان

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. (الروم: ۱۵)

”پھر جو ایمان لائے اور جنھوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہ ایک شان دار باغ میں شاداں فرحاں رکھے جائیں گے۔“

جن لوگوں نے کفر اور تکذیب کی زندگی گزاری، اُن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ آخرت کے روز عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، مذکورہ آیت میں اُن کے حسن انجام کا بیان فرمایا ہے۔ یہ حسن انجام محض ایک باغ کے بجائے کسی ایسے باغ کا دیا جانا ہی ہو سکتا ہے جو اپنی خوب صورتی اور شان میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو۔ ’يُحْبَرُونَ‘ کے لفظ کی رعایت رہے تو بھی اس باغ میں یہ وصف آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ ’رَوْضَةٍ‘ کی تینوں باغ کے اسی وصف کا بیان ہے اور ’البیان‘ میں اس کا ترجمہ اسی لیے ’شان دار باغ‘ کے الفاظ میں ہوا ہے۔

۶۔ تکبیر

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. (العنكبوت: ۲۹)

”زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا ہے۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔“

مقصد حق کی تذکیر اور اُس کی طرف رہنمائی کے لیے قرآن میں عام طور پر تین بڑے دلائل کا ذکر کیا جاتا ہے: انفسی، تاریخی اور آفاقی۔ یہاں ان میں سے آخری کا ذکر فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کی یہ تخلیق جس طرح قرآن میں ایک بڑی دلیل کے طور پر بیان ہوتی ہے، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ میں بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس نظر سے دیکھا جائے تو 'لَا يَأْتِي' کی تنوین اس دلیل کے بڑے ہونے ہی کا بیان ہے۔

یہ تنوین بعض اوقات تفتیح کے بجائے تحقیر کی ہوتی ہے، مگر 'البیان' میں اس کا ترجمہ بھی ہر جگہ ایک سا نہیں کیا گیا:

۷۔ تصغیر

وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لِيَقُولُنَّ يُؤَيِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. (الانبیاء: ۲۱: ۴۶)

”تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہاے ہماری بدبختی!

بے شک، ہم ہی ظالم تھے۔“

منکرین اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے، انہیں عذاب سے خبردار کیا جاتا تو جلدی مچاتے ہوئے خود اس عذاب کی طلب کرتے، یہاں تک کہ اس کے وقوع پر بے تکے سوال اٹھادیتے۔ اُن کے اس رویے پر فرمایا ہے کہ خدا کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، انہیں اگر اس کا ذرا سا جھونکا بھی چھو جائے تو اُن کی یہ ساری مشیخت اور اکڑفون ختم ہو کر رہ جائے۔ اس روشنی میں دیکھیں تو 'نَفْحَةٌ' کی تنوین یہاں اس جھونکے کا اپنی جسامت میں حقیر ہونا بیان کر رہی ہے۔ 'البیان' میں اس کے لیے 'کوئی جھونکا بھی' کے الفاظ لائے گئے ہیں اور دیکھ لیا جاسکتا ہے کہ یہ تینوں الفاظ مل کر کس خوب صورتی سے یہ سارا معنی ادا کر رہے ہیں۔

۸۔ حقارت

وَإِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. (الجن: ۷۲: ۶)

”اور یہ بھی کہ (انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے، پھر) انسانوں میں سے کچھ احمق ہمارے ان جنوں میں سے کچھ

شریروں کی دہائی دیتے رہے تو انہوں نے اُن کی سرکشی بڑھادی۔“

اس آیت میں انسانوں کی یہ حماقت بیان ہوئی ہے کہ وہ جنوں کی دہائی دیتے رہے اور اس حماقت کا یہ نتیجہ بیان ہوا ہے کہ جن چونکہ خود شریر تھے، اس لیے انہوں نے انسانوں کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آیت میں 'رِجَالٌ' کی تنوین دونوں جگہ تحقیر کے خاص پہلو، یعنی حقارت کے لیے آئی ہے۔ البتہ، یہ حقارت 'رِجَالٌ'

مِنَ الْإِنْسِ ‘میں انسانوں کی حماقت اور رَجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ ‘میں جنوں کی شرارت پر پیدا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ”البیان“ میں اس کے لیے ”احق“ اور ”شریر“ کے دو مختلف الفاظ لائے گئے ہیں۔

ذیل کی آیت میں تحقیر کے دونوں پہلو کھٹے ہو گئے ہیں، یعنی کسی شے کا اپنی جسامت اور اپنی حیثیت، دونوں میں معمولی درجے کا ہونا اور ”البیان“ میں انھی دو پہلوؤں کو ”ذراسی“ کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے:

حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
 ”اُس نے انسان کو ایک ذراسی بوند سے پیدا کیا تو
 دیکھتے ہو کہ یکا یک وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ
 مُبِينٌ. (النحل: ۱۶:۴)

کھڑا ہوا ہے۔“

بعض اوقات یہ تنوین تقلیل اور تکثیر کے مضمون کو بھی بیان کرتی ہے:

۹۔ قلت

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. (التوبہ: ۹:۱۲۲)

”مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے۔“

دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تعلیم و تربیت کی غرض سے سب کے سب مدینہ کے لیے نکل کھڑے ہوتے اور نہ دین اسلام کا یہ مزاج ہی ہے کہ وہ ان سب کے نکل آنے پر اصرار کرتا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ہی نکلتے۔ آسانی سے سمجھ لیا جاسکتا ہے کہ ”طَائِفَةٌ“ کی تنوین یہاں تقلیل کے لیے آئی ہے جسے ”کچھ لوگ“ کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔

۱۰۔ کثرت

فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَلَّ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ. (الصف: ۶۱:۱۴)

”چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک بڑا گروہ اپنے کفر پر جما رہا۔“

مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے مددگار بنیں گے تو وہ بھی لازماً ان کی مدد کرے گا، جیسا کہ ایک زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اللہ کے مددگار بنے اور اس کے باوجود کہ بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے انھیں ان کے دشمنوں پر غالب کیا۔ اس سیاق میں اور اس کے ساتھ اگر سورہ کے مرکزی مضمون کو بھی سامنے رکھا جائے تو آیت میں اول الذکر ”طَائِفَةٌ“ کی تنوین تو تقلیل کے لیے ہے، مگر ثانی الذکر

’طَائِفَةٌ‘ کی تنوین تکثیر کے لیے آئی ہے، چنانچہ اس کا ترجمہ ایک ’بڑا گروہ‘ کیا گیا ہے۔
تنوین سے کسی شے کی تعیم بھی مراد لی جاتی ہے:

۱۱۔ تعیم

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. (البروج ۸۵: ۱-۳)
’برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے اور وہ دن بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، اور (دنیا میں) ہر دیکھنے والا،
(اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے) اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔‘

یہاں قیامت پر استدلال کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے آسمان میں کیے گئے نگرانی کے انتظام اور خود قیامت کے دن کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح آفاق میں موجود بے شمار نشانیوں اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے بہت سے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو ’شَهِدٍ‘ اور ’مَشْهُودٍ‘ کی تنوین اصل میں تعیم کی ہیں اور اسی وجہ سے ان کا ترجمہ ’ہر دیکھنے والا‘ اور ’جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے‘ کے الفاظ میں ہوا ہے۔

تنوین کراہت کے لیے بھی آتی ہے اور اس کراہت اور ناپسندیدگی کے بھی ایک سے زائد پہلو مراد ہوا کرتے ہیں:

۱۲۔ اعراض

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. (المائدہ ۵: ۱۰۲)

’تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھیں، پھر انھی کے منکر ہو کر رہ گئے تھے۔‘

یہود کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ انھوں نے خدا کا حکم سن کر لیت و لعل سے کام لیا اور اُس پر بے جا سوالات پوچھنا شروع کر دیے اور جب خدا کی طرف سے جواب دیا گیا تو پھر بھی مان لینے کے بجائے اُن کا انکار کر دیا۔ یہاں یہود کی قوم کے لیے محض ’قَوْمٌ‘ کا لفظ لایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متکلم اُن سے اعراض اور اپنی بے زاری کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ’ایک قوم‘ کے الفاظ اصل میں اسی اعراض کا بیان ہیں۔

۱۳۔ نفرت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا
فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا. (النساء ۴: ۴۷)

”اے وہ لوگو، جنہیں کتاب دی گئی، اُس چیز کو مان لو جو ہم نے اُن چیزوں کی تصدیق میں اتاری ہے جو خود تمہارے

پاس موجود ہیں۔ مان لو، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور اُن کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں۔“

اہل کتاب کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اس لیے

اُن کے چہروں پر اب آنکھ اور کان وغیرہ کی گویا ضرورت نہیں رہی اور بہتر یہی ہے کہ ان چہروں کو بالکل سپاٹ بنا

دیا جائے۔ یہاں اُن کے چہروں کے لیے ’جوہم‘ نہیں، بلکہ ’وُجُوہًا‘ کہا ہے اور اس تنوین سے مقصود یہ

ہے کہ متکلم کو اُن سے صرف بے زاری نہیں، بلکہ اس قدر نفرت ہے کہ اُن کا ذکر کرنا بھی اُسے روا نہیں۔ ”البیان“

میں اسی نفرت کو ادا کرنے کے لیے چہرے کے ساتھ کسی اور لفظ کو استعمال کرنے کے بجائے محض ”چہرے“ کا لفظ

لایا گیا ہے۔

[باقی]

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

