

قرآن مجید میں مُعَرَّب^(۱)

سراج الاسلام حنفی^{*}

طَاغُوتٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿الَّمَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِجَبِ وَالظَّغُوتِ﴾^(۲) (ذرا ان کو تو دیکھو جپسیں کتابِ الہی کا ایک حصہ ملا۔ یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔)

زمخشری لکھتے ہیں:

الظَّغُوتُ: فعلوت من الطُّغْيَانِ كالمُكْوُتِ والرَّحْمَوتِ، إِلَّا أَنَّ فِيهَا قُلْبًا بتقدیم اللام على العین، أطلقت على الشیطان أو الشیاطین لكونها مصدرًا و فيه مبالغاتٌ: وهي التسمیة بالمصدر، لأنَّ عین الشیطان طغیانٌ، وأنَّ البناء بناء مبالغة، فإنَّ الرَّحْمَوتُ: الرحمة الواسعة، والمُكْوُتُ: الملك المسوط، والقلبُ، وهو للاختصاص، إذ لا تطلق على غير الشیطان.^(۳)

ملکوت اور رحموت کی طرح فعلوت کے وزن پر طغیان سے ہے لیکن اس میں قاب کر کے لام کلمہ کو عین پر مقدم کیا گیا ہے، یہ لفظ شیطان یا شیاطین کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیون کہ یہ مصدر ہے اور اس میں کئی مبالغہ ہیں: ۱- مصدر سے موسوم کرنا گویا کہ شیطان کی ذات خود طغیان ہے۔ ۲- صیغہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے کیون کہ رحموت کے معنی و سیع رحمت اور ملکوت کے معنی فراخ ملک کے ہیں۔ ۳- قلب جو اخلاص کے لیے ہے کہ غیر شیطان کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔

سیوطی لکھتے ہیں: ”جپسی زبان میں کا ہن کو طاغوت کہا جاتا ہے۔“^(۴) ڈاکٹر محمد توہینی لکھتے ہیں: والکلمہ

أَعْجَمِيَّةُ وَلِعَلِهَا سِرِيَانِيَّةُ، لوزنُهَا، بِمَعْنَى: رَئِيسُ عِقِيدَةِ الضَّلَالِ۔“^(۵) (یہ عجمی کلمہ ہے اور اس کے وزن کے پیش نظر شاید سریانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی عقیدہ ضلال کے رئیس کے ہیں۔)

-۱- اسم صفت ہے، وہ لفظ جسے عربی بنا یا گیا ہو اور دراصل وہ لفظ کسی دوسری زبان کا ہو۔

-۲- استاذ پروفیسر، عبد الوالی خان یونیورسٹی، مردان (sirajulislam@awkum.edu.pk)

-۳- القرآن: ۲: ۵۱۔

-۴- الزمخشری، الكشاف، ۲: ۱۲۰۔

-۵- السیوطی، الإنقاذه، ۱: ۱۸۲۔

-۶- محمد توہینی، المغرب والدخل، ۲۰۰۔

طَالُوتٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ﴾^(۱) (اللہ نے تمھارے لیے طالوت کو امیر مقرر کر دیا ہے۔) ابوالبقاء عکبری لکھتے ہیں: ”ہواسُمْ عجميٌّ معرفةٌ، فلذلک لم ينصرف، وليس بمشتق من الطولِ، كما أن إسحاق ليس بمشتق من السحقِ، وإنما هي ألفاظٌ تقاربُ ألفاظ العربية.“^(۲) (طالوت عجمی نام ہے، معرفہ ہے اور اسی بنابر غیر منصرف ہے اور طول سے مشتق نہیں ہے جس طرح کہ اسحاق س ح ق سے نہیں بناتے بلکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی الفاظ سے ملتے جلتے ہیں۔) سید آلوسی بغدادی لکھتے ہیں:

وطالوت فيه قوله: أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ عَلَمُ أَعْجَمِيٍّ عَبْرِيٌّ كَدَاوِدَ وَلَذِلِكَ لَمْ يَنْصُرِفْ، وَقَيْلٌ: إِنَّهُ عَرَبٌ مِّنَ الطُّولِ وَأَصْلُهُ طَلَوْتُ كَرَهْبُوتُ وَرَحْمُوتُ، فَقَلَبَتِ الْوَأْوَالِ لِتَحْرِكَهَا وَانْفَتَاحَ مَا قَبْلَهَا وَمَنْعِ صَرْفِهِ حِينَئِذٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَشَبَهِ الْعُجُومَةِ لِكُونِهِ لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْعَرَبِ، وَأَمَّا إِدْعَاءِ الْعَدْلِ عَنْ طَوْبِيلٍ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ عَبْرَانِيٌّ وَأَفْقَ الْعَرَبِ فَتَكَلَّمُ.

طالوت کے بارے میں دو قول ہیں، ان دونوں میں ظاہر تر یہ ہے کہ یہ عجمی اور عربی نام ہے جیسے کہ دادو ہے اور اسی لیے غیر منصرف ہے اور بعض کا قول ہے کہ یہ عربی ہے۔ طول سے بناتے، اس کی اصل طَالُوتُ ہے جیسے کہ رَهْبُوتُ اور رَحْمُوتُ ہیں پھر چوں کہ واو متحرک تھا اور اس کا ماقبل مفتون، اس لیے واو الف سے بدلتا گیا اور اس صورت میں اس کا غیر منصرف ہونا عَلَمِيَّتُ اور شبه عَجَمِيَّةُ کی بنابر ہے کیوں کہ یہ آوازِ عرب پر نہیں ہے لیکن اس کے متعلق طویل سے عدل کا دعویٰ کرنا یا کہنا کہ یہ عربانی ہے اور عربی کے موافق ہو گیا ہے تکلف ہے۔ جو ایقی لکھتے ہیں: ”وطالوت اسمٌ أَعْجَمِيٌّ، قالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ فَتَرَكَ صَرْفَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَعْجَمِيٌّ، إِذْ لَوْ كَانَ فَعَلُوتًا مِّنَ الطُّولِ كَالرَّغْبُوتِ وَالرَّهْبُوتِ“

-۶ -۲۲۷:۲ القرآن

-۷ - العکبری، إملاء ما مَنَّ به الرحمن، ۱:۱۰۳۔

-۸ - الالوسي، روح المعاني، ۱-۲:۶۱۔

والترَبُوت لصِرَفَ۔^(۹) طالوت عجی نام ہے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ میں اس کا غیر منصرف ہونا اس کے عجمہ کی دلیل ہے اس لیے کہ اگر یہ فَعْلُوت کے وزن پر ہو تاجیسا کہ رغبوٰت، رَهْبُوت اور تَرْبُوت ہیں تو یہ منصرف ہوتا۔ ڈاکٹر محمد توخيٰ لکھتے ہیں: سریانی ہے اور اسم علم مذکور ہے، جو اصل میں شاؤل ہے جو بن یا مین بن سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔^(۱۰)

٦

قرآن مجید میں ہے: ﴿ طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَعَ بِهِ ﴾^(۱۱) (طہ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں انعاماً ہے کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ۔) این ابی شیبہ لکھتے ہیں: ”جہشی / بخطی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یار جل کے ہیں۔^(۱۲) حاکم نے عکرمه از سیدنا ابن عباس کی سند سے لکھا ہے: ”طہ: هو کقولک یا محمد بلسان الحبیش۔“^(۱۳) (حاکم اور ذہبی دونوں نے اس روایت کی صحیحگی کی ہے۔)

طوبی

قرآن مجید میں ہے: ﴿ طَوْبَ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَعَابٍ ﴾^(۱۰) (اُن کے لیے خوش خبری ہے اور اچھا ٹھکانا ہے۔) سید آلوسی بغدادی لکھتے ہیں: ”سیدنا ابن عباس رض اور ابن جبیر سے مروی ہے کہ جبشی زبان میں طوبی جنت کا نام ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندی میں اس کے معنی جنت کے ہیں۔“ ڈاکٹر محمد توخي لکھتے ہیں: ”اسم الجنة من الطيب لكن هذا الشكل لم يستخدمه العرب فعدوها أعمجية.“ وہی من الآرامية

-٩ - الجوابيقي، المعرب، ٧٣٣.

-١٠- محمد التونجي، المَعْرُوبُ وَالدُخْلِيلُ، ٢٠٠٠.

-١١ - القـآن : ٢٠-٢١

^{١٢}- ابن أبي شيبة، مصنف ابن، أبي شيبة، كتاب فضائى، القرآن، مانز ل بلسان الحسنة، حدیث: ٢٩٩٦٨، ٢٩٩٧٣.

-२९९८६, २९९८७

-١٣- ابو عبد الله حاکم التیسّابوری، المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ طه، حدیث: ۳۲۷.

-١٣- آن ١٣: ٢٩-

Toubo أي: السعادة، والعبرية: Tov أي: طيب، وقيل: هي حبشه على معنى اسم الجنة.^(۱۵)
 (جنت کا نام ہے۔ طیب سے ہے لیکن عربوں نے اس شکل میں استعمال نہیں کیا تو لوگوں نے اسے عجمی کلمہ سمجھا۔ آرائی زبان میں یہ Toubo ہے یعنی سعادت اور نیک بخشی۔ عبری زبان میں یہ Tov ہے جس کے معنی مزے دار کے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جبشی زبان میں جنت کا نام ہے۔)

طُورٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ أَلْطَوَرَ ﴾^(۱۶) (اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا۔)
 ابن قتیبہ اور جواليقی لکھتے ہیں: ”طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔“^(۱۷) ابن درید کہتے ہیں: ”طور معروف پہاڑ ہے۔“ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک مخصوص پہاڑ کا نام ہے جب کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سریانی میں ہر پہاڑ کو طور ہی کہا جاتا ہے۔^(۱۸)

ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: ”طور سینا شام میں ایک پہاڑ ہے۔ سریانی میں اسے طوری کہتے ہیں۔ طوری اور طورانی اس کی طرف نسبتیں ہیں، بعض لوگوں نے سریانی میں اس کی اصل طورا بیانی ہے۔“^(۱۹) یاقوت حموی لکھتے ہیں: ”والطُّورُ فِي الْعَرَبِ: الْجَبَلُ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْلُّغَةِ: لَا يُسَمِّي طوراً حَتَّى يَكُونَ ذَائِبَجِرٍ، وَلَا يُقَالُ لِلأَجْرَدِ طورٌ۔“^(۲۰) (طور عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ بعض اہل لغت نے بیان کیا ہے کہ جب تک پہاڑ میں درخت نہ ہوں اُس کو طور سے موسوم نہیں کیا جاتا چنانچہ خشک پہاڑ کو جو درختوں سے خالی ہو طور نہیں کہتے۔)

-۱۵ محمد التونجي، مرجع سابق، ۲۰۰۔

-۱۶ القرآن ۲:۶۳۔

-۱۷ ابن قتیبہ، أدب الكاتب، ۳۸۷؛ جواليقی، العرب، ۳۳۵۔

-۱۸ ابن درید، جمہرة اللغة، ۳۷۶:۲۔

-۱۹ عبدالرحیم، العرب، ہامش، ۳۳۵۔

-۲۰ الحموی، معجم البلدان، ۲:۳۷۔

طُوی

قرآن مجید میں ہے: ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى﴾^(۲۱) (تم طوی کی مقدس وادی میں ہو۔) یاقوت لکھتے ہیں: ”وهو إسمٌ أعمجٌ للوادي المذكور في القرآن الكريم.“^(۲۲) (یہ وادی کا عجمی نام ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔) محمود بن حزہ کرمانی لکھتے ہیں: ”طُوَى: لِيَلًا، وَقِيلٌ: مَعْرُبٌ، وَمِنْ الْعَجِيبِ: ابْنُ عَبَّاسٍ طُوَى: رَجُلٌ بِالْعَرَبَانِيَّةِ، أَيِّ: يَارِجُلٍ.“^(۲۳) (طُوَى کے معنی رات کے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ معرب ہے۔ سیدنا ابن عباس رض سے طُوَى کی یہ عجیب تفسیر بیان کی گئی ہے کہ عبرانی زبان کا الفاظ ہے جس کے معنی یارِ جُل (اے شخص) کے ہیں۔)

عَادٌ

عاد سے مراد اولاد عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليهم السلام ہے اور یہی سیدنا ہود عليه السلام کی قوم ہے۔ یہ اپنے باپ کے نام سے موسم ہیں جس طرح بنو ہاشم ہاشم کے نام سے اور باپ کا نام اس کی قوم پر بولا جانا مجازاً مشہور ہے یہاں تک کہ بعضوں نے تو اسے حقیقت ہی قرار دے دیا ہے۔ ان کے اگلوں کو عاد اولیٰ اور پچھلوں کو عاد آخرہ کہا جاتا ہے۔^(۲۴) ابن زید کہتے ہیں: ”قَيْلٌ لَهَا عَادًا الْأُولَى، لَأَنَّهُمْ أُولُو أُمَّةٍ أَهْلَكَتْ بَعْدَ نُوحٍ“^(۲۵) (اگلوں کو عاد اولیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا نوح عليه السلام کے بعد پہلی ہلاک ہونے والی قوم یہی ہے۔)

-۲۱ القرآن ۲۰:۱۲۔

-۲۲ الحجوي، معجم البلدان، ۳: ۸۳۔

-۲۳ محمود بن حزہ الکرماني، غرائب التفسير (جده: دار القبلة للثقافة الإسلامية)، ۱: ۷۱۲۔

-۲۴ الزمخشري، الكشاف، ۲: ۷۷؛ تفسير سورة الفجر، ۲: ۸۹؛ الاولوي، روح المعاني، ۱۱-۱۲: ۳۹۶، تفسير سورة

ہود ۱۰: ۱۱۔

-۲۵ الشوكاني، فتح القدير، ۲: ۹۱۰، تفسير سورة النجم، ۵۰: ۵۳۔

اور صالحین قوم ہو دعَلِیْلَہ کو جھوٹ نے ایمان کی بدولت نجات پائی تھی اور ان کی اولاد عاد ثانیہ کھلاتی ہے۔^(۲۶)
عاد، عجمہ اور علیمت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

عَبْدٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَقَاتَكَ نِعْمَةً تَمُّثِّلُهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَدَتَ بَخِيَ إِسْرَئِيلَ ﴾^(۲۷) (اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنار کھا رہے۔) یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اُس اظہارِ احسان کا جواب دیا ہے کہ کیا ہم نے تجھ کو بچپن میں اپنے درمیان نہیں پالا؟ یہ نہایت بلیغ جواب ہے۔ فرمایا کہ تم اپنا یہ احسان مجھے اپنے اس ظلم عظیم کو جائز ثابت کرنے کے لیے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنار کھا رہے! مطلب یہ ہے کہ یہ احسان ہے تو سہی، اس کا شکر یہ! لیکن اس احسان کے بد لے میں تمھیں یہ حق توحاظ نہیں ہو سکتا کہ تم تمام بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھو اور میں اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاؤں۔ سیوطیٰ نے ابوالقاسم کی لغات القرآن کے حوالے سے لکھا ہے کہ: ”معناہ: قَتْلَتْ، بلغةِ النبْطِ۔“^(۲۸) (نبطی زبان میں عَبَدَتَ کے معنی قَتْلَتْ کے ہیں۔ [یعنی: تو نے قتل کیا ہے۔]) لیکن ابوالقاسم کے علاوہ کسی عالم کا قول اس بارے میں مجھے نہ مل سکا کہ یہ لفظ مغرب ہے، بلکہ سارے مفسرین اسے عربی جانتے ہیں۔ یہ تَعْبِيْدُ سے ماضی کا صیغہ واحد مذکور حاضر ہے جس کے معنی کسی کو غلام بنانے اور اپنی بندگی میں رکھنے کے ہیں۔ ابن زید کہتے ہیں تَعْبِيْدُ کے معنی ہیں: کسی کو اتنا عاجز و ناچار کرنا کہ وہ غلاموں کے سے کام کرنے لگے۔

عَدْنُ

قرآن مجید میں ہے: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طِبِّهَ فِي جَنَّتِ عَدْنِ ﴾^(۲۹) (ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانوں کے لیے ابد کے باخوں میں۔) مفسر ابن جریر لکھتے ہیں: ”أَنَّ ابْنَ عَبَاسَ

- ۲۶ - المازن، باب التاویل، ۳: ۲۱۵۔

- ۲۷ - القرآن، ۲۶: ۲۲۔

- ۲۸ - السیوطی، الإتقان، ۱: ۱۸۲۔

- ۲۹ - القرآن، ۹: ۷۲۔

سائل کعباً عن جَنْتَ عَدْنٍ، فقال: هي الكروم والأعناب، بالسريانية.^(۳۰) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جناب کعب الاحبار سے جَنْتَ عَدْنٍ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سریانی زبان میں اس کے معنی انگور کے ہیں۔) یاد رہے کہ یہاں عدن کی دو تفسیریں ہیں، جو سید آلوسی بغدادی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: کہا جاتا ہے کہ عدن ایک مخصوص مکان کا اسم علم ہے جس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے: ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ أَلَّى وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾^(۳۱) کیوں کہ یہاں معرفہ کو اس کی صفت لایا گیا ہے، نیز بزار، دارقطنی نے الموقوف و المختلف اور ابن مردویہ سے سیدنا ابو الدرداء سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ عدن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا گھر ہے کہ جس کونہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا تھیال آیا۔ اس میں انبیاء، صدیقین اور شہدا کے علاوہ اور کوئی نہ رہنے پائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے عدن! جو تجھ میں داخل ہو جائے اُس کے لیے خوبی ہے۔^(۳۲) اور سیدنا عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جنت میں ایک قصر (بگھ) ہے، جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازہ پر پانچ ہزار حور ہیں،^(۳۳) اس میں انبیاء، صدیقین اور شہدا اور عادل حکمران کے علاوہ اور کوئی نہ رہنے پائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدن کے معنی اصل میں استقر اور ثبات کے ہیں۔ محاورہ ہے نَعَذَنَ بِالْمُكَانِ

- ۳۰ - الطبری، تفسیر ابن جریر، ۲: ۳۱۷؛ الماوردي، تفسیر الماوردي، ۲: ۳۸۱۔

- ۳۱ - القرآن ۱۹: ۶۱۔

- ۳۲ - ابو بکر البزار، البزار المشور باسم البحر الزخار، مسنون أبي ذر الغفاری، حدیث أبي الدرداء عن النبي ﷺ، حدیث: ۳۰۷۹؛ مسنون سیدنا أبي الدرداء، حدیث: ۳۰۷۹؛ الطبرانی، المعجم الأوسط، حدیث: ۸۶۳۵؛ مروی، مختصر قیام اللیل، ص: ۹۷؛ اس کی سند شدید ضعیف ہے اس لیے کہ اس کا ایک راوی زیادہ بن محمد انصاری ہے، جس کے بارے میں بخاری، ترمذی، عقیلی اور ابو حاتم فرماتے ہیں: منکر الحدیث تهـ امام البخاری، التاریخ الكبير، ۳۳۶، ترجمہ: ۱۲۹۰؛ النسائی، الضعفاء والمتروکون، ترجمہ: ۲۲۱؛ عقیلی، الضعفاء الكبير، ۹۱: ۲؛ ابو حاتم، الجرح والتعديل، ۲۲۰: ۳، ترجمہ: ۲۸۰۶۔

- ۳۳ - اصل عربی الفاظ یہ ہیں: عندي باب خسدة حيرة اور إمام عادل يـ الفاظ روح المعانـ میں نہیں۔ میں نے البحر الزخار (ج: ۲۷، ص: ۳۹۹، حدیث: ۲۳۸۷) سے یہ اضافہ کیا ہے۔ اس کی سند میں عبد اللہ بن مسم بن ہرمز کی ضعیف ہے۔ (ابن حجر، تقریب التہذیب، ۱: ۵۳۳)۔

یعنی اس نے اس جگہ قیام کیا اور یہاں عدن سے مرادِ إقامت علی وجہ الخلود ہے (یعنی دائیٰ طور پر رہنا بنا) اور عدن کے یہی معنی وہ فردِ کامل ہیں جو مقامِ مرح کے مناسب ہیں یعنی: ”جنتِ إقامةٍ وَخَلْوَةٍ“ اس معنی کے لحاظ سے تمام جنتیں جنتِ عدن ہیں۔^(۳۳)

الْعَرِمُ

قرآن مجید میں اہل سبکے بارے میں مذکور ہے کہ: ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَ أَكْثُلٍ حَطَّ وَأَكْلٍ وَشَعِيرٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾^(۳۴) (تو انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلا ب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو دوایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بد مزہ پھل والے درخت اور جھاؤ اور بیری کی کچھ جھائڑیاں رہ گئیں۔) عَرِمُ کے معنی بعض اہل لغت نے زوردار بارش کے لکھے ہیں اور بعض نے اس کو عَرِمَةٌ کی جمع بتایا ہے جو تہ بہ اکٹھا کیے ہوئے پھر دل کے لیے آتا ہے۔^(۳۵) پھر یہیں سے یہ اس سدیا بند کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو کسی وادی کے درمیان پانی کو روکنے کے لیے بنایا جائے۔

سیوطی نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اس بند کے ہیں جو بارش کا پانی پہاڑ کی گھائیوں میں روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے پانی جمع ہو کر آبشار کی طرح گرتا اور بالائی زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔^(۳۶) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”یہ جبشی یا حمیری زبان کا لفظ ہے۔“^(۳۷)

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

ابو حیان اند کی لکھتے ہیں:

-۳۲- اللوysi، المعانى، ۹: ۳۵۵۔

-۳۳- القرآن: ۳۲: ۱۲۔

-۳۴- قال ابن الأعرابي: العَرِمُ: السَّيْلُ الَّذِي لَا يُطَافُ... قال أبو عبيدة: العَرِمُ جُمُعُ الْعِرِمَةِ وَهِيَ السَّكُرُ وَالْمُشَانَةُ. الازھری، تہذیب اللّغۃ، ۲: ۲۳۷۔

-۳۵- السیوطی، الإنقاـن، ۱: ۱۸۲۔

-۳۶- محمد التونجی، المعرف و الدخیل، ۲۰۱، ۲۰۱۔

عیسیٰ عجمی نام ہے جو علیکت اور عجیت کی بنابر غیر منصرف ہے۔ سیبویہ کے نزدیک اس کا وزن فعلی ہے اور اس میں یاء وہ ہے جو رباعی کے ساتھ پڑتی ہے جیسا کہ معزی کی یاء ہے اور یاء سے مراد یہاں الف ہے، چون کہ اس کی کتابت بپکل یاء ہوتی ہے اس لیے اس کو یاء کہتے ہیں۔ ابو علی نے کہا ہے کہ یہ تائیش کی یاء نہیں ہے جس طرح ذکری میں ہے کیوں کہ جب یہ نکرہ ہوتا ہے تو اس کو منصرف کر لیتے ہیں۔ حافظ ابو عمرو عثمان بن سعید دانی، جوفن قراءت میں صاحب تصانیف ہیں اور عثمان بن سعید صرفی وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ اس کا وزن فعلی ہے لیکن استاذ ابو الحسن الباذش نے اس کو یہ کہہ کر درکرد یا ہے کہ یاء اور و او رباعی میں اصلی نہیں ہوا کرتے، ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ یہ عجمی نام ہے اور جس عجمی نام کو اہل عرب استعمال کرتے ہیں تو تجویز اس کے احکام تصریحی پر اسی حد تک کلام کیا کرتے ہیں کہ جس حد تک عربی زبان سے اس کا تعلق ہوتا ہے، چنانچہ عیسیٰ بھی اسی قسم میں داخل ہے اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ عیسیٰ سے مشتق ہے اور عیسیٰ ساس پسیدی کو کہتے ہیں جو مائل بہ سرخی ہو اس نے غلطی کی ہے کیوں کہ عربی إشتقات عجمی ناموں میں نہیں چلا کرتا۔^(۲۹)

جو ہری لکھتے ہیں: وَعِيسَى اسْمُ عَبْرَانِي أَوْسَرِيَانِي، وَالْجَمْعُ: الْعِيسَوْنُ بفتح العین والنسبة إِلَيْهِ عِيسَوִيُّ وَعِينِيُّ۔^(۳۰) (عیسیٰ عبرانی یا سریانی نام ہے اس کی جمع عیسَوْنُ (میں کے زبر کے ساتھ) ہے اور اس کی طرف نسبت عِيسَوִيُّ اور عِينِيُّ ہے۔) جوابی اسے عبرانی زبان کا لفظ کہتے ہیں۔^(۳۱)

زمخشری لکھتے ہیں: عیسیٰ سریانی میں یثوع ہے۔^(۳۲)

غَسَاقٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا * إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا * جَرَاءَ وِفَاقًا﴾^(۳۳) (نہ اس میں کوئی ٹھنڈک نصیب ہو گی، نہ گرم پانی اور پیپ کے سوا کوئی پینے کی چیز، بدله ان کے عمل

-۲۹ ابو حیان، البحر المحيط، ۱: ۲۹۷، تفسیر سورة البقرة: ۸۷۔

-۳۰ الجوهری، الصحاح، ۳: ۹۵۵۔

-۳۱ الجوابی، العرب، ۳۵۲۔

-۳۲ الزمخشری، تفسیر الكشاف، ۱: ۱۶۱، تفسیر سورة البقرة: ۸۷۔

-۳۳ القرآن ۷۸: ۲۲-۲۳۔

کے موافق۔) جواہیق اور ابن جوزی لکھتے ہیں: ”أَنَّ الْغَسَاقَ: الْبَارِدُ الْمُتْنِ بِلْسَانِ التَّرَكِ۔ وَقَيْلٌ: هُوَفَعَالِمُونَ عَسَقَ يَغْسِقُ، فَعَلِيٌّ هَذَا يَكُونُ عَرَبِيًّا۔“^(۲۴) (ترکی زبان میں غساق کے معنی ٹھنڈے اور بدبوار پانی کے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عَسَقَ يَغْسِقُ سے فَعَالُ کے وزن پر ہے، اسی بنیاد پر یہ عربی ہے۔) خفاجی لکھتے ہیں: ”غَسَاقُ: بَارِدُ مُتْنِ. قَيْلٌ: هُوَ عَرَبِيٌّ، وَقَيْلٌ مَعْرَبٌ۔“^(۲۵) (غساق کے معنی ٹھنڈے اور بدبوار پانی کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عربی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مغرب ہے۔)

غِیضَ

قرآن مجید میں ہے: ﴿وَقَيْلٌ يَتَأَرْضُ أَقْلَعِي مَاءَكُو وَيَسْمَأَهُ أَقْلَعِي وَغِيَضَ الْمَاءِ وَقُضَى الْأَمْرُ وَأَسْوَتَ عَلَى الْجُنُودِي﴾^(۲۶) (اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی اُتار دیا گیا اور معاں ملے کافیلہ ہو گیا اور کشتی کو ہوجوڑی کو جاگی۔) اِقلَاعُ کے معنی کسی کام سے رک جانے کے بھی ہیں۔ یَسْمَأَهُ أَقْلَعِي ای: إِمسَكِي مِنَ الْمَطَرِ وَغِيَضَ الْمَاءِ، یعنی چڑھا ہو اپانی نیچے اُتر گیا۔ غَاصَ يَغِيْضُ لازم اور متعدد دونوں آتا ہے۔ غَاصَ الْمَاءُ: پانی اُتر گیا۔ غَاصَ الْمَاءُ: پانی کو اُتار دیا۔ یہاں متعدد استعمال ہوا ہے۔ آجُنُودِی: کوہستان اور ارطاط کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ سیوطی لکھتے ہیں: ”قال أبوالقاسم: غِيضَ: نَقْصٌ، بِلْغَةُ الْحَبِشَةِ۔“^(۲۷) (ابوالقاسم کا قول ہے کہ غِيض جہش کی زبان میں کم کر دینے کے معنی میں آتا ہے۔)

فَرْثٌ

ارشادر بانی ہے: ﴿تُشْقِيكُ مَمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِيرِينَ﴾^(۲۸) (ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبرا اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں، پینے والوں کے لیے

-۲۳- ابوالجهیق، المَعْرَب، ۳۶۱؛ ولللفظ له، ابن الجوزی، فنون الأفنان، ۱۱۶۔

-۲۴- الخفاجی، شفاء الغلیل، ۲۲۱۔

-۲۵- القرآن ۱۱: ۳۳۔

-۲۶- السیوطی، الإنقاذه، ۱: ۱۸۲۔

-۲۷- القرآن ۱۲: ۲۲۔

نہایت خوش گوار۔) فَرْثُ: واحد ہے، وہ گور جو جانور کی آنٹوں کے اندر ہو۔ اس کی جمع فُرُوْثُ ہے اسی کو فُرَاثَۃُ بھی کہتے ہیں۔ فَرِثَ فَرَثًا: سیر ہو گیا۔ فَرِثَ الْقَوْمُ: قوم منتشر ہو گئی۔^(۴۹) ڈاکٹر محمد توہینی لکھتے ہیں: یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔^(۵۰)

فِرْدَوْسُ

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانُوا هُمْ جَنَّتُ الْفَرِدوْسِ نُزَّلَ عَلَيْهِمْ﴾^(۵۱) (بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اُن کے لیے فردوس کے باغوں کی ضیافت ہے۔) ابو منصور ازہری لکھتے ہیں: ”قال الزجاج: الفردوسُ أصله روميٌّ أعرابٌ، وهو البستانُ، كذلك جاء في التفسير، وقد قيل: الفردوس تعرفه العرب، ويسمى الموضع الذي فيه كرمٌ فردوسًا۔“^(۵۲) (زجاج کہتے ہیں: فردوس کی اصل رومی زبان سے ہے، جسے مغرب کیا گیا ہے۔ باغ کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر میں ایسا ہی آیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرب فردوس کو جانتے ہیں اور جس جگہ انگور ہوں اسے فردوس کہتے ہیں۔) الخفاجی لکھتے ہیں: ”اسم الجنَّةِ، عربيةٌ، وقيل: معربةٌ۔“^(۵۳) (عربی میں جنت کا نام ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مغرب ہے۔) فیروز آبادی لکھتے ہیں: ”الفردوس: بالكسر، الأوديةُ التي تنبُّتُ صُرُوبًا من النَّبَتِ، والبستان يجمعُ، كل ما يكون في البستان، تكون فيه الكروم، وقد يؤتَّ، عربيةً أو روميةً نقلَتْ أو سريانيةً۔“^(۵۴) (فردوس (فاء کے ساتھ) اس باغ کو کہتے ہیں جس کے اندر انگور اور ہر طرح کے پھل

- ۴۹ الفیروز آبادی، القاموس المحيط، باب الثاء، فصل الكاف -

- ۵۰ محمد توہینی، المعرب والدخل، ۲۰۱۔

- ۵۱ القرآن ۱۸:۱۰۷۔

- ۵۲ الازہری، تہذیب اللغة، ۱۳:۱۰۳۔

- ۵۳ الخفاجی، شفاء الغلیل، ۲۲۹۔

- ۵۴ الفیروز آبادی، القاموس المحيط، باب السین، فصل الفاء۔

پھول ہوں، اسے مونٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عربی ہے یا رومی اور یا سریانی سے عربی میں در آیا ہے۔) جواہیقی کی بھی یہی رائے ہے۔^(۵۵) ابن درید لکھتے ہیں: ”من الفَرْدَسَةِ بِمَعْنَى السُّعَةِ.“^(۵۶) (فَرْدَسَةٌ سے ہے جس کے معنی وسعت فرانگی کے ہیں۔) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: ”والصوابُ أَنَّهُ مَعْرُبٌ مِّنَ الْيُونَانِيَّةِ وَأَصْلُهُ بَرَادِيْسُ، وَالسِّينُ فِي أَخْرِهِ أَدَاءُ الرُّفْعِ، وَبِحَذْفِهَا يَقِيِّ بَرَادِيْسُ فَصَادَفَ بِنَاؤِهِ بِنَاءُ الْجَمْعِ، فَعَدُّدُوهُ جَمِيعًا، وَقَالُوا الْلِّمْفَرْدُ فَرْدَوْسٌ.“^(۵۷) (درست بات یہ ہے کہ یہ یونانی سے مغرب ہے۔ یونانی زبان میں اس کی اصل بَرَادِيْسُ ہے جس کے آخر میں سین حرف رفع ہے، اس کے حذف کرنے سے بَرَادِيْسُ ہوا جو عربی زبان میں جمع کا وزن ہے، اس لیے اسے جمع کے لیے استعمال کرنے لگے اور واحد کو فردوس کہنے لگے۔) آگے لکھتے ہیں: یونانی کلمہ بَرَادِيْسُ قدیم فارسی سے ماخوذ ہے جس کی اصل Pairidaeza ہے جسے زنفون یونانی نے یونانی لغت میں داخل کیا اور ملوک فارس کے باغوں کے لیے اسے استعمال کیا۔ مستشرق جفری نے مقدمہ برهان کے صفحہ: ۱۲ میں لکھا ہے کہ قدیم فارسی میں اس کا تلفظ بالیز ہے۔ یہ لفظ یونانی کلمہ سے فردیسا بن کر سریانی میں داخل ہوا اور وہیں سے اکثر یورپی زبانوں میں Paradise بن کر شامل ہوا۔^(۵۸)

فرعون

جوہیقی لکھتے ہیں: یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔^(۵۹) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: فرعون عبرانی میں بر عوہ ہے۔^(۶۰) ڈاکٹر عبدالرحیم یہ بھی لکھتے ہیں: ”وَأَصْلُهُ بِالسُّرِّيَانِيَّةِ بَرْعُونُ، وَهُوَ مِنْ بَرْعُوْهُ بِالْعِبْرِيَّةِ، وَالْكَلْمَةُ مِنْ الْلُّغَةِ الْقَبْطِيَّةِ بِمَعْنَى الْبَيْتِ الْعَظِيمِ، وَكَانَ يُطْلَقُ أَوْلَأَعْلَى مَجْلِسِ الْمَلْكِ، ثُمَّ

-۵۵ - الجواہیقی، المعرف، ۳۷۰۔

-۵۶ - ابن درید، جمہرة اللغة، ۳: ۳۳۳۔

-۵۷ - عبدالرحیم، المعرف، ہامش، ۳۷۰۔

-۵۸ - عبدالرحیم، نفس مصدر، ۳۷۰-۳۷۱۔

-۵۹ - الجواہیقی، المعرف، ۳۷۸۔

-۶۰ - عبدالرحیم، مرجع سابق، ۳۷۸۔

على الملك نفسه، ومن الكلمة العربية نفسها Paraoh.^(۱۰) (سرياني میں اس کی اصل برعن ہے، جو عبری کے بر عوہ سے مانوذ ہے۔ اس کلمہ کا تعلق قبطی (مصری) زبان سے ہے جس کے معنی بڑے گھر کے ہیں۔ ابتدائیں بادشاہ کے دربار پر اس کا اطلاق کیا جاتا تھا پھر اس سے مراد شاہ مصر کی ذات ہوتی تھی۔ عبرانی میں اس کا تلفظ Paraoh ہے۔^(۱۱)

فُوْم

ارشادر بانی ہے: ﴿يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا ثُنِيْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَهَا وَقَثَّاهَا وَفُوْمَهَا﴾^(۱۲) (ہمارے لیے ان چیزوں میں سے نکالے جوز میں اگاتی ہے اپنی سبزیوں، گلزاریوں اور لہسن میں سے۔) ابن قتیبہ لکھتے ہیں: ”هو الشوم والعرب تبدل الشاء بالفاء فيقولون جدَّث وجدَف، والمغاير والمغاير وهذا أعجب الأقاويل إلى.“^(۱۳) (فُوم اصل میں ثُوم (تحوم) تھا، شاء کوفاء سے بدل دیا جیسا کہ عرب جَدَّث کو جَدَّف اور مَغَاثِير كَوْمَغَافِير کہتے ہیں اور یہ قول مجھے بہت پسند ہے۔) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ قدیم سامی زبان کا لفظ ہے، جس کا استعمال گیپوں، سور کی دال اور سارے غلے دانوں کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ ثُوم میں ایک لغت ہے۔^(۱۴)

الْفِيلُ

ارشادر بانی ہے: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالصَّنْبِ الْفِيلِ﴾^(۱۵) (کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا (معاملہ) کیا؟) ڈاکٹر عبد الرحیم لکھتے ہیں: ”والفیل تعریبٌ پیل

-۲۱ عبد الرحيم، الإعلام بأصول الاعلام في قصص الأنبياء عليهم السلام، ۱۳۰.

-۲۲ اصل میں فاراه اوہ تھا۔ مصری زبان میں فارا کے معنی محل اور اوہ کے معنی اونچا اور بڑا تھا، یعنی محل کبیر و عالی۔ اس سے مراد شاہ مصر کی ذات ہوتی تھی جیسے خلاف عثمانی کے زمانہ میں باب عالی سے مراد غلیفہ کی ذات ہوئی تھی۔ (عبد الرحیم نعمانی، لفات القرآن، ۲۲:۵)۔

-۲۳ القرآن ۲:۲۱۔

-۲۴ ابن قتیبہ، غریب القرآن، ۵۱۔

-۲۵ محمد تونجی، العرب والدخل، ۲۰۱۔

-۲۶ القرآن ۱۰۵:۱۔

بالفارسية۔“^(۶۷) (عربی کا فیل فارسی کے پیل کامعرب ہے۔) فیروزآبادی لکھتے ہیں: ”الزندييل: الفيل العظيم معرب۔“^(۶۸) (زندیل بڑے ہاتھی کو کہتے ہیں، معرب ہے۔)

مرتضی زندیل کہتے ہیں: ”الزندييل: معرب زنده پیل، و معناه بالفارسية: الفيل الحی۔“^(۶۹) (زندیل: زندہ پیل کامعرب ہے اور فارسی میں اس کے معنی زندہ ہاتھی کے ہیں۔) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: ”هذا ليس بصحيح، لأنَّ زنده بمعنى الحي بكسر الزاي، وزنده بفتحها الضخم... وضبط صاحب البرهان زنده بیل بكسر الزاي، وهذا خطأ إذ أصله بالفهلوية Zandakpil بالفتح.“^(۷۰) (یہ بات نادرست ہے اس لیے کہ جب یہ لفاظ زنده کے معنوں میں آتا ہے اُس وقت اس کے حرف ز کا زیر پڑھا جاتا ہے، جب کہ زندیل میں مفتوح ہے۔ صاحب برهان نے اسے زندہ بیل ضبط کیا ہے، یہ اس لیے نادرست ہے کہ یہ پہلوی زبان میں Zandakpil ہے جس میں ’ز‘ کا فتح پڑھا جاتا ہے۔)

قَاسِيَةٌ

ارشادِ ربانی ہے: ﴿فِيمَا نَقْضَيْهِمْ مِّيقَاتَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً﴾^(۷۱) (پس اُن کے اپنے عہد کو توڑ دینے کے سبب سے ہم نے اُن پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”على قراءة قسيّة أي: ردّيّة، وهي أعمجية من غير أن يُحددوا۔“^(۷۲) (اس کی ایک قراءات قسيّة ہے، جس کے معنی ردی اور بے کار کے ہیں، اس اعتبار سے یہ عجی ہے مگر انہوں (اہل زبان) نے اس کی تحدید نہیں کی (یعنی یہ نہیں بتایا کہ کس زبان سے معرب ہے)۔ ابو حیان لکھتے ہیں:

-۶۷- عبدالرحیم، المعرب، ہامش، ۳۶۰۔

-۶۸- الغیروزآبادی، القاموس المحيط، باب اللام، فصل الزاء۔

-۶۹- الزبیدی، تاج العروس، فصل الذال المعجمة مع اللام ، فصل الزاء مع اللام، مادہ: زن ف ل۔

-۷۰- عبدالرحیم، المعرب، ہامش، ۳۵۹-۳۶۰۔

-۷۱- القرآن ۵: ۱۳۔

-۷۲- محمد التونجی، المعرب والدخل، ۲۰۲، ۱۳۵۔

”قال ابن عباس رضي الله عنهما: جافيةٌ جافيةٌ، وقيل: غليظةٌ لاتلِّين، وقيل: منكرةٌ لاتقبل الوعظ،

وكل هذا متقاربٌ، وقوس القلب غلظه وصلابته حتى لا ينفع الخير، وقرأ الجمورو من السبعة قسيمةً اسم فاعل من قسمٍ يقسو، وقرأ عبد الله ومحزه والكسائي قسيمةً، بغير ألف وبتشديد الياء وهي فعلٌ للمبالغة كشاهد وشهيد... قال الفارسي: هذه اللفظة معربة وليست بأصل في كلام العرب.“^(۲۳)

سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں: ان کے دلوں کو سخت کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے دل ایسے سخت اور غلیظ ہوئے کہ نرم نہ ہو پاتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حق کو بر اجان کر اسے قول نہیں کرتے تھے اور یہ ساری چیزیں باہم قریب قریب ہیں اور دل کی سختی بھی تو ہے کہ وہ اتنے سخت ہو جائیں کہ حق کے لیے ان میں نرمی نہ رہے۔ قرآن سبعہ میں سے جمہور نے اسے قسمیٰ یقسو سے اسم فاعل قاسیہ پڑھا ہے، جب کہ عبد اللہ، محزہ اور کسائی نے اسے بغیر الف اور یاء کے تشدید کے ساتھ قاسیہ پڑھا ہے جو فعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے جیسا کہ شاهد اور شہید... فارسی کہتے ہیں اس دوسری صورت میں یہ لفظ معرب ہے اور بنیادی طور پر عربی لفظ نہیں ہے۔

زمخشری لکھتے ہیں: ”وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: قَسِيَّةٌ، أَيْ: رَدِيَّةٌ مَغْشُوشَةٌ، مِنْ قَوْلِهِمْ: دِرْهَمٌ قَسِيُّ، وَهُوَ مِنَ الْقَسْوَةِ، لَا نَّ ذَهَبَ وَالْفَضْةُ الْخَالَصَيْنُ فِيهَا لِّينٌ، وَالْمَغْشُوشُ فِيهِ يَبْسُ وَصَلَابَةٌ.“^(۲۴) (عبد اللہ نے اسے قاسیہ پڑھا ہے، یعنی روپی اور کھوٹ بھرا۔ عرب کہتے ہیں: درهم قسی یعنی کھوٹ بھرا درهم، یہ قسوت (سختی) سے ہے اس لیے کہ سونا چاندی خالص ہونے کی صورت میں نرم ہوتے ہیں اور ملاوٹ کی صورت میں سخت اور خشک۔) جوابیقی لکھتے ہیں: ”وَدِرْهَمٌ قَسِيُّ، وَإِنَّهُوَ تَعْرِيبٌ قَاشُ، وَيَقَالُ: هُوَ فَعِيلٌ مِنَ الْقَسْوَةِ أَيْ: فَضَّةٌ رَدِيَّةٌ صُلْبَةٌ لَيْسَ بِلَيْنَةٍ.“^(۲۵) (درهم قسی میں قسی و قاش سے معرب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قسوا سے ہے یعنی ایسی بے کار اور روپی چاندی جو سخت ہو اور نرم نہ ہو۔) ابن قتیبہ بھی درهم قسی میں قسی کو قاش سے معرب کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ قسوا سے فعیل کے وزن پر ہے۔^(۲۶)

- ۷۳ - ابو حیان، البحر المحيط، ۳: ۳۳۵۔

- ۷۴ - الزمخشری، تفسیر الكشاف، ۱: ۶۱۵۔

- ۷۵ - الجوابیق، المعرب، ۳۹۶۔

- ۷۶ - ابن قتیبہ، أدب الكاتب، ۳۸۹۔

قارون

ابو حیان لکھتے ہیں: قارون اعمی نام ہے۔ عجمہ اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔^(۷۷) بابل کا قورح ہی قرآن کا قارون ہے۔ چنان چہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی پہلی صدی عیسوی کے ممتاز مورخ یوسفوس Josephus کی کتاب Antiquities of the Jews iv 2:2 کے حوالے سے لکھتے ہیں:

تورح ایک ممتاز حیثیت کا یہودی تھا۔ اپنی خاندانی حیثیت سے بھی اور اپنی دولت کے سبب سے بھی۔ اُس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی بلند عظمت حاصل تھی۔ وہ اس بات سے ناخوش تھا اور اس وجہ سے اُس نے حسد کرنا شروع کیا (وہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے ہی سے تھا اور ان کا قرابت دار تھا) اُس کو خاص طور پر شکایت تھی کہ وہ اپنی بے انتہا دولت کے سبب اور اس وجہ سے بھی کہ وہ خاندانی وجاہت میں موسیٰ علیہ السلام سے کم نہ تھا، اس معزز منصب کا زیادہ مستحق تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا۔^(۷۸) جہاں تک قارون کے خزانوں کی کنجیاں لادنے کا تعلق ہے تو یہودی دائرة المعارف Jewish Encyclopaedia [۵۵۶/۷] میں مذکور ہے کہ: ”تورح کے خزانوں کی کنجیاں تین سو چھروں پر لادی جاتی تھیں۔“^(۷۹)

قرطاس

ارشادِ رباني ہے: ﴿وَلَوْنَزَّلَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرَطَاسٍ فَلَمَسْوُهُ يَأْيُدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾^(۸۰) (اور اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب اُتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے جب بھی یہ کفر کرنے والے یہی کہتے کہ بس یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔) قرآن مجید میں ہے:

﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجَعَّلُونَهُ فَرَاطِيسَ تَبَدُّلُهُنَّا وَتَخْفُونَ﴾

- ۷۷ - ابو حیان، البحر المحيط، ۷: ۱۳۱۔

78 - Abdul Majid Daryabadi, *Tafsir-ul-Qur'an*. (Lucknow: Islamic Research and Publication, 1994), 3:353.

79 - Ibid., 3: 353.

- ۷۸ - القرآن ۲: ۷۔

کَثِيرًا كُلَّهُ^(۸۱) (ان سے پوچھو وہ کتاب کس نے انتاری جس کو موسیٰ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) روشنی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئے، جس کو تم ورق کر کے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کوچھ پاتے ہو۔) قَرَاطِيسْ قِرْطَاسُ کی جمع ہے۔ قِرْطَاسُ لکھنے کے صحیفہ اور ورق کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز سے بھی بنایا گیا ہو۔ اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہوں گی جو اس زمانے میں لکھنے کے کام آتی تھیں۔ یہ بات یہاں ملحوظ رہے کہ یہود نے تورات اس شکل میں جمع نہیں کی تھی جس شکل میں مسلمانوں نے قرآن مجید کو مابین الدینین (دو گتوں کے درمیان) جمع کیا بلکہ انہوں نے اس کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر لیا تھا اور ہر جز کو الگ الگ قلم بند کیا تھا، اس طرح ان کو اس کی ان تعلیمات اور پیشین گوئیوں کے چھپانے کا آسانی سے موقع مل جاتا تھا جن کو وہ اپنی خواہشات اور مصلح کے خلاف پاتے۔ جب ایک کتاب کے آجزا الگ الگ گرسوں کی شکل میں ہوں اور اس پر اجارہ داری بھی ایک مخصوص گروہ کی ہو تو وہ بڑی آسانی سے یہ کر سکتا ہے کہ اس کے جس جز کو چاہے اپنے مخصوص حلقة سے باہر کے لوگوں کے علم میں نہ آنے دے۔ قرآن مجید نے یہود پر کتابِ الہی کے إخْفَا کا جو جرم عائد کیا ہے اُس کی ایک نہایت سنگین شکل یہ بھی تھی۔ جوابیقی لکھتے ہیں: ”قد تكلموا به قدیماً، ويقال: إنَّ أصله غير عربي.“^(۸۲) (عربوں کے کلام میں قدیم سے اس پر تکلم چلا آرہا ہے، کہا گیا ہے کہ اس کی اصل غیر عربی ہے۔) خفاجی اسے معرب جانتے ہیں۔^(۸۳) ڈاکٹر محمد توہنجی لکھتے ہیں: ”قرطاس صحیفہ اور خارطہ کے معنوں میں یونانی زبان میں مستعمل ہے۔“^(۸۴)

الْقِسْطُ

اسم مصدر ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿ شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِئَكَةُ وَأُولُو الْعِيْرِ فَإِيمَانًا بِالْقِسْطِ ﴾^(۸۵) (اللہ، فرشتوں اور اہل علم کی گواہی ہے کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل و قسط کا قائم

-۸۱ القرآن ۶:۹۱۔

-۸۲ الجوابیقی، المعرب، ۵۲۹۔

-۸۳ الخفاجی، شفاء الغلیل، ۲۲۳۔

-۸۴ محمد توہنجی، المعرب والدخلیل، ۲۰۱۔

-۸۵ القرآن ۳:۱۸۔

رکھنے والا ہے۔) قرطبی مفسر اور خطیب شربینی نے مجاهد کے حوالے سے لکھا ہے کہ: ”القِسْطُ: العَدْلُ، بالرُّوْمِيَّةِ.“^(۸۶) (رومی زبان میں قسط کے معنی عدل کے ہیں۔) امام بخاری لکھتے ہیں: ”يقال: القِسْطُ: مصدر المُقْسِطٍ، وأما القاسط: فهو الجائز.“^(۸۷) کہا گیا ہے کہ قسط مُقْسِطٌ بمعنی عادل کے لیے مصدر ہے اور قَاسِطٌ کے معنی جائز یعنی ظالم کے ہیں۔ ابن ابی ریاض لکھتے ہیں: ”قَسْطٌ: جَارٌ، وَأَقْسَطٌ، بِالْأَلْفِ: عَدَلٌ، لَا غَيْرٌ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤهُ: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾“^(۸۸) ای: العادلین، وقال في الجائزين: ﴿وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَابًا﴾^(۸۹) (قَسْطٌ، جَارٌ کے معنوں میں مستعمل ہے، اُس نے ظلم کیا اور أَقْسَطٌ، عَدَلٌ کے معنوں میں، یعنی اُس نے انصاف کیا۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ اس میں الْمُقْسِطِينَ کے معنی الْعَادِلِينَ کے ہیں اور جائزین (ظالمون) کے بارے میں وارد ہے کہ: ﴿وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَابًا﴾ ابن فارس نے بھی اس لفظ کو أَضْدَادِ میں سے شمار کیا ہے۔^(۹۰)

الْقِسْطَاسُ

ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَزِيَّوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾^(۹۱) (اور وزن صحیح ترازو سے کرو۔) امام بخاری اور ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں: ”قال مجاهد: القِسْطَاسُ: العَدْلُ بالرُّوْمِيَّةِ.“^(۹۲) (مجاهد نے قسطاس کے بارے میں

-۸۶- القرطبی، تفسیر القرطبی، ۷:۱۳۶؛ خطیب الشربینی، السراج المنیر، ۲:۱۲۱، تفسیر سورة الرحمن، ۵:۵۵۔

-۸۷- صحيح البخاری، ۸:۲۷۲، کتاب التوحید، باب قول الله تعالى: وَنَصَّعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطِ۔

-۸۸- القرآن ۹:۲۹۔

-۸۹- القرآن ۷۲:۱۵، محمد بن قاسم الانباری، الأضداد، ت: محمد ابو الغفل ابراهیم (بیروت: المکتبۃ العصریۃ، ۱۹۹۸ء)، ۵۸۔

-۹۰- ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، باب القاف و السین وما يشتملہ، مادہ: قسط۔

-۹۱- القرآن ۷:۳۵۔

فرمایا ہے کہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔) شعالی، ابن قتیبہ اور فیروز آبادی بھی اسے رومی سے مغرب جانتے ہیں۔^(۹۳) ڈاکٹر عبدالرحیم نے فلیشیر Fleischer کے حوالے سے لکھا ہے کہ لاطینی میں اس کی اصل (۹۴)^(۹۴) ہے، جس کے معنی مستقیم اور سیدھے کے ہیں۔ Constans

قَسْوَرَةٌ

ارشادر بانی ہے: ﴿كَانُهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنِفَرٌ﴾ ﴿۵﴾ (گویا کہ وہ پدکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے ڈر کے بھاگے ہوں۔) مفسراً ابن جریر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”ہو بالعربیۃ: الأَسَد، وبالفارسیۃ: شار، وبالنبطیۃ: أریا، وبالحبسیۃ: قسورۃ۔“^(۹۵) (عربی میں اسے اسد، فارسی میں شار، نبطی میں اریا اور جبشی میں قسورۃ کہتے ہیں۔)

قِسِّیسٌ

ارشادر بانی ہے: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ الْنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ إَمْنَوْا إِلَيْهُو وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ إَمْنَوْا إِلَيْهِنَّ قَاتُلُوا إِنَّ نَصْرَنَا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ
قِسِّیسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾^(۹۶) (تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت

-۹۲- صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقُسْطِ، ابن أبي شيبة، المصنف،

كتاب فضائل القرآن، ما فسر بالرومیة، حدیث: ۲۹۹۷۳۔

-۹۳- الشعالی، فقه اللغة، باب: ۲۹، باب: ۳۱۸، فصل: ۵؛ ابن قتیبہ، أدب الكاتب، ۳۸۳؛ الفیروز آبادی، القاموس المحيط، تحت

مادہ: ق س ط۔

-۹۴- عبدالرحیم، المعرب، باش، ۳۸۸۔

-۹۵- القرآن: ۷۳: ۵۰-۵۱۔

-۹۶- ابن جریر، تفسیر الطبری، ۱: ۳۲۲-۳۲۳، ۱۲: ۳۲۲، ۳۲۳۔

-۹۷- القرآن: ۵: ۸۲۔

یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور اہل ایمان کی دوستی سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر عالم اور راہب ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔)

قِسْيَسُ اور رُهْبَانُ کے الالفاظ عرب کے نصاریٰ اپنے علماء اور زادبودوں کے لیے بولتے تھے جس طرح یہود اپنے علماء اور فقهاء کے لیے رِبِّیٰ، رَبَّانِیٰ اور أَحْبَارُ استعمال کرتے تھے۔ یہ الالفاظ اہل کتاب ہی کے واسطے سے عربی میں آئے۔ چون کہ عرب کے عرب کے عرب دو نصاریٰ کی عام زبان عربی تھی، ان میں بڑے شاعر اور ادیب تھے اس وجہ سے ان کی یہ دینی اصطلاحاً جیسی عربی ادب میں معروف و مقبول ہو گئی۔ سیوطی اسے مغرب تسلیم کرتے ہیں۔^(۹۸) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”الْقِسُّ وَالْقِسْيَسُ: الشَّيْخُ بِالْسُّرْيَانِيَّةِ، مَرْتَبَتِهِ بَيْنَ الشَّيْمَاسِ وَالْأَسْقَفِ.“^(۹۹) (قس اور قسیس سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شیخ (بڑے استاذ) کے ہیں، جس کا رتبہ شہاس اور اسقف کے درمیان ہے۔) لیکن راغب کے کلام سے اس کا عربی ہونا متشرع ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: ”وَأَصْلُ الْقُسِّ: يَتَّبِعُ الشَّيْءَ وَ طَلَبُهُ بِاللَّيلِ، يَقَالُ: تَقَسَّسَتُ أَصْوَاتُهُمْ بِاللَّيلِ أَيْ: تَتَّبَعُهُمَا، وَالْقَسْقَاسُ وَالْقَسْقَسُ: الدَّلِيلُ بِاللَّيلِ.“^(۱۰۰) (اصل میں قُسٌ کے معنی رات کے وقت کسی چیز کی جتجو کرنے کے ہیں، چنانچہ محاورہ ہے کہ: قَسَسَتُ أَصْوَاتُهُمْ بِاللَّيلِ یعنی: میں نے رات کے وقت ان کی آوازوں کی جتجو کی، قَسْقَاسُ اور قَسْقَسُ کے معنی رات کے وقت رہ نمائی کرنے والے کے ہیں۔)

قطّنا

قرآن مجید میں ہے: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَلَّلَ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾^(۱۰۱) (اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہمارا حساب روزِ حساب سے پہلے ہی چکا دے۔) ان حسنون لکھتے ہیں: ”یعنی: کتابنا بلغۃ

- ۹۸ - السیوطی، المهدب، ۷-۱۰۷۔

- ۹۹ - محمد التونجی، المغرب والدخل، ۲۰۲-۲۰۳۔

- ۱۰۰ - الراغب، المفردات، کتاب القاف، مادہ: قسط۔

- ۱۰۱ - القرآن: ۳۸: ۱۶۔

توافق لغة النبط.»^(۱۰۲) (يعني همارا اعمال نامہ، نبطی لغت کے موافق ہے۔) سیوطی نے بھی ابوالقاسم اور واسطی

کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ نبطی زبان کا لفظ ہے۔^(۱۰۳)

وہ مُه قفل

ارشادِ بنی ہے: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفَقَالُهَا﴾^(۱۰۴) (کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یادوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔) راغب لکھتے ہیں: ”الْقُفلُ جَمْعُهُ أَقْفَالُ... وَالْقَفِيلُ: الْيَابْسُ مِنَ الشَّيْءِ إِمَّا لِكُونِ بَعْضِهِ رَاجِعًا إِلَى بَعْضٍ فِي الْيَوْسِيَّةِ، وَإِمَّا لِكُونِهِ كَالْمُقْفَلِ لِصَلَابَتِهِ، يُقَالُ: قَفْلَ النَّبَاتُ وَقَفْلَ الْفَحْلُ، وَذَلِكَ إِذَا اشْتَدَّ هِيَاجُهُ فَيَسِّرَ مِنْ ذَلِكَ وَهَزْلَ.»^(۱۰۵) (الْقُفلُ تَالَ، اس کی جمع أَقْفَالُ ہے... الْقَفِيلُ: خشک چیز کو کہتے ہیں اس لیے کہ خشک ہونے کی وجہ سے اس کے آجزا ایک دوسرے کی طرف لوٹ آتے ہیں اور یا اس لیے کہ صلابت کی وجہ سے گویا اس پر قفل لگ جاتا ہے۔ محاورہ ہے: قَفْلَ النَّبَاتُ یعنی نباتات خشک ہو گئی اور قَفْلَ الْفَحْلُ یعنی ساندھ مسٹی سے دبلا پتلا ہو گیا۔) جو ایقی نے ابوہلال کا قول نقل کیا ہے کہ یہ فارسی سے معرب ہے جو اصل میں گُوفل تھا۔^(۱۰۶)

ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: ”الصواب ما قاله أبوهلال وهو فارسي معرب وأصله كوبلة بالباء الفارسيه، ومنه بالسريانيه: قُولًا.“^(۱۰۷) (درست بات ابوہلال کی ہے کہ یہ فارسی سے معرب ہے، اور اس کی اصل کُوبله ہے جو سریانی میں قوْلًا ہوا۔)

-۱۰۲ عبد اللہ بن حسین بن مسنون، ابو احمد السامری، اللغات في القرآن، ت: صالح الدين المنجد (قاهرہ: مطبعة الرسالة، ۱۹۲۶ء، ۳۲)۔

-۱۰۳ سیوطی، الإتقان، ۱: ۱۸۲۔

-۱۰۴ القرآن ۲۷: ۲۳۔

-۱۰۵ الراغب، المفردات، كتاب القاف، ماده: قل۔

-۱۰۶ الجوا卿ی، المعرب، ۵۲۸۔

-۱۰۷ عبدالرحیم، العرب، ہامش، ۵۲۹۔

قَلْمَم

قرآن مجید میں ہے: ﴿تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يُسْطِرُونَ﴾^(۱۰۸) (قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں۔) ڈاکٹر محمد توہینی لکھتے ہیں: ”هو قلم الكتابة، والكلمة يونانية، ووردت جمعاً على معنى أسمهم القمار في قوله تعالى: وَمَا كُنْتَ لَدَهُمْ إِذْ يُقْرَأُونَ أَفَلَامَهُمْ أَيْمَنٌ يَكْفُلُ مَرِيمَ.“ (یہ لکھنے ہی کا قلم ہے۔ یونانی کلمہ ہے اور اس کا استعمال جمع کی صورت میں قرعے کے تیروں کے لیے سورۃ آل عمران: ۳۳ میں ہوا ہے۔) اقلام سے مراد قرعے کے تیروں ہیں۔ جوئے کے تیروں کا استعمال تو شریعت میں حرام ہے لیکن قرعے کے لیے تیروں کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں۔ حقوق مساوی ہونے کی صورت میں تصفیہ نزاں کے لیے قرعے کا طریقہ بالکل جائز ہے۔

الْقَمَلُ

قرآن مجید میں ہے: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللَّدَمَ إِيَّاكَ مُفَصِّلَاتٍ﴾^(۱۰۹) (توہم نے ان پر بھیجے طوفان، مژدیاں، جوکیں، مینڈک اور خون، تفصیل کی ہوئی نشانیاں۔) جمہور مفسرین کے نزدیک قُمل عربی لفظ ہے لیکن سیوطی نے واسطی کے حوالے سے قُمل کو عبرانی یا سریانی کا کلمہ قرار دیا ہے۔^(۱۱۰)

قَمِيصُ

قرآن مجید میں ہے: ﴿وَقَدَّتْ قَيِّصَةُ، مِنْ دُبُرِ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَّا الْبَابِ﴾^(۱۱۱) (اور اس عورت) نے اس (یوسف علیہ السلام) کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔^(۱۱۲)

-۱۰۸ القرآن: ۲۸۔

-۱۰۹ محمد توہینی، العرب والدخل، ۲۰۲، ۲۰۲۔

-۱۱۰ القرآن: ۷: ۱۳۳۔

-۱۱۱ السیوطی، الإنقاون، ۱: ۱۸۲۔

-۱۱۲ القرآن: ۱۲: ۲۵۔

ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: قمیص یونانی زبان کا لفظ ہے۔^(۱۱۳) لیکن مجھے ان کے قول کی تائید کہیں اور جگہ

سے نہیں ملی۔

قِنْطَارٌ

ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ﴾^(۱۱۴) (اور اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس امانت کا ڈھیر بھی رکھو تو مانگنے پر لوٹا دیں گے۔) جواہری لکھتے ہیں: میں اسے مغرب خیال کرتا ہوں۔^(۱۱۵) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: مختلف زمانوں میں اس کی مقدار میں اختلاف ہوتا رہا ہے۔ آج کل دمشق میں ۲۵۶ کلوگرام کو قطار کہا جاتا ہے۔ یہ یونانی زبان کا کلمہ ہے۔ کچھ لوگ وہم کا شکار ہو کر اسے سریانی کا کلمہ قرار دیتے ہیں۔^(۱۱۶)

قِيَوْمٌ

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وارد ہے: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(۱۱۷) (زندہ، سب کا تھامنے والا۔) الْقَيُّومُ: مبالغہ کا صیغہ مرفوع، قَائِمٌ سے قَيَّامٌ (بروزن فیعال) اور قَيُّومٌ (بروزن قیئوں) مبالغہ کے صیغے ہیں۔ یعنی وہ ذات جو خود رہنے والی اور دوسروں کو رکھنے والی ہے۔ خود موجود اور باقی ہے اور دوسروں کو ضروریات ہستی و درستی عطا کرنے والی ہے۔^(۱۱۸) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”الْقَيُّومُ: القائمُ بذاته، فلا بدَّ لهُ، وهو الله، واللفظ سریانیہ: Gayomo“^(۱۱۹) (الْقَيُّومُ: وہ ہے جو قائم بالذات ہے اور اس کی ابتدائیں، جو اللہ تعالیٰ ہے اور یہ لفظ سریانی زبان میں Gayomo ہے۔)

-۱۱۳۔ محمد تونجی، مرجع سابق، ۲۰۲۔

-۱۱۴۔ القرآن ۳:۷۵۔

-۱۱۵۔ الجواہری، المعرف، ۵۱۶۔

-۱۱۶۔ محمد تونجی، مرجع سابق، ۲۰۲۔

-۱۱۷۔ القرآن ۲:۲۵۵؛ ۳:۲۔

-۱۱۸۔ الراغب، مرجع سابق، کتاب القاف، مادہ: قوم۔

-۱۱۹۔ محمد تونجی، العرب والدخل، ۲۰۳۔

کاُس

ارشادِ بانی ہے: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأسٍ مِّنْ مَعِينٍ﴾^(۱۲۰) (ان کے لیے شرابِ معین کے جام گردش میں ہوں گے۔) کاُس: اصل لغت کے اعتبار سے اگر جام میں شراب یا شربت نہ ہو تو اس کو کاُس نہیں کہا جاتا بلکہ کُوبٌ یا إِبْرِيقٌ کہا جاتا ہے لیکن توسعہ استعمال کے بعد کاُس کا اطلاق دونوں چیزوں پر ہونے لگا، ظرف پر بھی اور مظروف پر بھی۔^(۱۲۱) مَعِينٌ: خالص اور بے آمیز کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد توہینی لکھتے ہیں: ”الکاُس: فارسیّ، أصلها: کاسه، و هو إِناءٌ مادام فيه السائل، على المعنى المعرّب، وإِلَّا فهو قدح.“^(۱۲۲) (کاُس: فارسی زبان کا الفاظ ہے، جو اصل میں کاسہ ہے۔ مغرب ہونے کی صورت میں اس سے مراد وہ برتن ہے جس میں کوئی پینے والی چیز ہو، ورنہ اسے قدر کہا جاتا ہے۔)

کافُورٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿إِنَّ الْأَبْنَارَ يَشَبُّهُنَّ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾^(۱۲۳) (وفادر) (بندے) ایسی شراب کے جام نوش کریں گے جس میں چشمہ کافور کی ملوٹی ہو گی۔ ابن درید لکھتے ہیں: ”أَنَّا الكافور المشموم من الطيب فأحسبه ليس بعربي محضٍ لأنهم ربوا قالوا: الْفَقُورُ.“^(۱۲۴) (کافور، وہ خوش بوجو سو گھنی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خالص عربی نہیں اس لیے کہ عرب بسا اوقات فَقُورٌ بھی کہتے ہیں۔) جو ایقی نے بھی ابن درید کی رائے لکھنے پر اتفاک کیا ہے۔^(۱۲۵) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں:

- ۱۲۰ - القرآن ۷:۳۵۔

- ۱۲۱ - الراغب، مرجح سابق، کتاب الكاف، مادہ: کاُس۔

- ۱۲۲ - محمد توہینی، المعرّب والدخل، ۲۰۳۔

- ۱۲۳ - القرآن ۶:۵۔

- ۱۲۴ - ابن درید، جمہرة اللغة، تحت مادہ: رفك۔

- ۱۲۵ - الجوابی، المعرّب، ۵۳۳۔

یہ فارسی میں کافور اور پہلوی میں Kapur ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہندی لغات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تاملی زبان میں کربورم اور سنکرت میں 'کربور' ہے۔ سریانی میں 'قفورا' اور 'قفور' ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 'کافور' فارسی سے در آیا ہے اور 'قفور' سریانی سے۔ عربی سے یہ لفظ لاطینی میں نون کے اضافے کے ساتھ Camphora بن کر منتقل ہوا۔ وہاں سے یہ فرانسیسی زبان میں Camphre بنا، جو انگریزی میں Camphor بن کر منتقل ہوا۔^(۱۲۶)

ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: "نباتٌ طیبُ الراحة، والكلمة هندية۔"^(۱۲۷) (ایک خوش بودار گھاس

ہے۔ اور یہ ہندی کلمہ ہے۔)

کَفْرٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿وَكَفَرُوا عَنَّا سَيِّعَاتِنَا﴾^(۱۲۸) (اور ہمارے برا یوں کو ہم سے دور کر دے۔) ابن جوزی لکھتے ہیں: "كَفْرُ عَنَّا، بِلُغَةِ النَّبِيِّ: أَمْحُ عَنَّا۔" ^(۱۲۹) (کَفْرُ عَنَّا: نبطی زبان میں اس کے معنی ہیں: ہم سے دور کر دے۔) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: "أَيٌّ: أَمْحُ، واللَّفْظُ نَبْطِي، فَظُنْهَا بَعْضُهُمْ آرَامِيَّةُ، وَالْأَنْبَاطُ عَرَبٌ۔"^(۱۳۰) (دور کر دے۔ یہ نبطی زبان کا لفظ ہے جسے بعضوں نے آرمی خیال کیا ہے۔ انباط عرب ہیں۔)

کِفْلَيْنِ

ارشادِ رباني ہے: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا تَقْوُا اللَّهَ وَإِمَّا تُؤْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتُكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وَيَعْفُرُ لَكُمْ﴾^(۱۳۱) (اے وہ لوگو جو ایمان لائے! اللہ سے ڈرو

-۱۲۶ عبد الرحيم، المعرف، بهاش، ۵۲۳۔

-۱۲۷ محمد التونجي، مرجع سابق، ۲۰۳۔

-۱۲۸ القرآن ۳: ۱۹۳۔

-۱۲۹ ابن الجوزي، فنون الأنفان، ۱۷، ۱۱۔

-۱۳۰ محمد التونجي، المعرف والدخل، ۲۰۳، ۲۰۳۔

-۱۳۱ القرآن ۷: ۲۸۔

اور اس کے رسول پر ایمان لاوہ تم کو اپنی رحمت میں سے دو حصے دے گا اور تمھارے لیے روشنی بنائے گا جس کو تم لے کر چلو گے اور تمھاری مغفرت فرمائے گا۔) ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَخَطَ الْمُنَصَّارِيَ سَبَقَهُ جَنَّةٌ كَذَكَرَ أَسَ سَبَقَهُ آيَتٌ مِّنْ مَوْجُودٍ هے۔ ان کو رسول اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے دی گئی ہے کہ اے لوگو! جو ایمان لائے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاوہ تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دو حصے دے گا۔ اُن کی اسی اجر ان آلفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَدِيَّنِ بِمَا صَبَرُوا﴾^(۱۳۲) (یہ لوگ ہیں کہ ان کو وہ اجر ملے گا بہ وجبہ اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے۔) ابن ابی شیبہ نے سیدنا ابو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے: ”کَفْلَيْنِ: أَجْرِيْنِ، بِلْسَانِ الْحِبْشَةِ.“^(۱۳۳) (کَفْلَيْنِ کے معنی جبشی زبان میں دُھرے اجر کے ہیں۔) ڈاکٹر محمد توخمی لکھتے ہیں: ”ای: ضعفین، نصیبین بالحشیۃ او النبطیۃ۔“^(۱۳۴) (یعنی دو چند، دو حصے، جبشی یا نبٹی زبان میں۔)

ڪنُز

ارشادِ ربّی ہے: ﴿فَعَلَّاكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاءِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنُزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ﴾^(۱۳۵) (شاید تم کچھ چیز وہی میں سے، جو تمھارے پاس آتی ہے، چھوڑ دو اور اس (خيال) سے تمھارا دل تنگ ہو کہ (کافر) یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہ ہوا ایسا کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔) جو ایقی لکھتے ہیں: ”والكتُزُ: فارسي معرب، واسمہ بالعربیۃ: مَفْتَحٌ.“^(۱۳۶) (کَتْزٌ فارسی سے معرب ہے، جسے عربی میں مَفْتَحٌ (خزانہ، دفینہ) کہا جاتا ہے۔) خفاجی لکھتے ہیں:

- ۱۳۲ - القرآن ۲۸: ۵۲۔

- ۱۳۳ - ابن ابی شیبہ، الكتاب المصنف في الأحادیث و الآثار، کتاب فضائل القرآن، مانزول بلسان الحبشة،

حدیث: ۲۹۹۶۹۔

- ۱۳۴ - محمد التوخمی، المعرب والدخلیل، ۲۰۳۔

- ۱۳۵ - القرآن ۱۱: ۱۱۔

- ۱۳۶ - الجوابی، المعرب، ۵۶۰۔

”مَعَرَبٌ كُنْجٌ.“^(۱۳۷) (كُنْج (فارسی) کا مغرب ہے۔) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”فارسیہ، اصلہا کنچ۔“^(۱۳۸) (فارسی میں اس کی اصل گنج (خوانہ) ہے۔) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: بنیادی طور پر یہ فارسی زبان کا لفظ گنج ہے اور بہت سی زبانوں مثلاً یونانی، آرامی، سنسکرت اور ارمنی زبانوں میں فارسی سے داخل ہو گیا ہے۔ سریانی میں اسے ”کَنْجَا“ اور ”كَرَّا“ پڑھا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں یہ سریانی کے راستے سے داخل ہوا ہے۔^(۱۳۹)

کُورَتْ

قرآن مجید میں ہے: ﴿إِذَا أَلَّمَشَ كُورَتْ﴾^(۱۴۰) (جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔) تکْوِيرٌ کے معنی کسی شے کو لپیٹ دینے یا ایک گھڑ کی صورت میں باندھ لینے کے ہیں۔ كَوَّرَالْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ کے معنی ہیں: اُس نے عمامہ اپنے سر پر لپیٹ لیا۔ قیامت کے ظہور کے وقت آسمانوں بلکہ اس پوری کائنات کی سب سے نمایاں اور شاندار چیز۔ سورج۔ کاجوال ہو گا یہ اس کی تصویر ہے کہ اُس کی بساط بالکل لپیٹ دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب سورج کی بساط ہی لپیٹ دی جائے گی تو وہ سارا عالم تیرہ وتار ہو جائے گا جو اس کی تابانی سے روشن ہے۔ جو ایقی لکھتے ہیں: ”كُورَتْ: هو بالفارسية: كُورُبُورٌ۔“^(۱۴۱) (کُورَتْ: فارسی میں کُور بُور یا کور تکور ہے۔ لیکن کُور بُور اور کور تکور تصحیف ہے اس لیے کہ فارسی میں اس قسم کا کوئی کلمہ موجود نہیں۔ خواجهی کا قول درست ہے جو لکھتے ہیں: ”أنه مغرب كُور بُورٌ۔“^(۱۴۲) (یہ کور بود کا مغرب ہے۔) فارسی میں کور بود کے معنی ہیں: وہ انداھا ہے اور یہاں یہی معنی درست ہے۔ سیوطی بھی اسے فارسی سے مغرب تسلیم کرتے ہیں۔^(۱۴۳)

-۱۳۷- الخفاجي، شفاء الغليل، ۲۵۷۔

-۱۳۸- محمد التونجي، مرجع سابق، ۲۰۳۔

-۱۳۹- عبدالرحيم، المعرب، هامش، ۵۶۰۔

-۱۴۰- القرآن ۸۱:۱۔

-۱۴۱- الجواوي، مصدر سابق، ۵۲۵۔

-۱۴۲- الخفاجي، مصدر سابق، ۲۵۵۔

-۱۴۳- السيوطي، الاتقان، ۱، ۱۸۳۔

آلکیلُ

ارشادِ بانی ہے: ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾^(۱۳۳) (تونپ توں پوری کرو۔) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”إِنَّا بِحَجْمٍ مُعِينٍ يُكَافَلُ بِهِ۔ وَالْكَلْمَةُ أَرَامِيَّةُ۔“^(۱۳۵) (معین حجم کا برتن ہے جس سے چیزوں کو مابا جاتا ہے۔ یہ آرمی زبان کا کلمہ ہے۔)

لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ

سیدنا ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بھائی ہاران کے بیٹے کا نام سیدنا لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ تھا جو نبی تھے۔ تفسیر اور لغت کی کتابوں میں عموماً یہی صراحة تھے۔ آپ کو بحر مدار کی ساحلی بستیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا جن میں سب سے بڑی بستی سدوم تھی۔ عموماً لوگ اعلام، رہ زندگی اور ناپ توں کی میں مبتلا تھے لوگوں نے تصدیق نہ کی، ایمان نہ لائے، سرکشی کی، جحت تمام ہو گئی، عذابِ الہی نازل ہوا، آبادیوں کو الٹ دیا گیا، اوپر سے نوکیلے کنکروں کی بارش ہوئی۔ سیدنا لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ کی بیوی بھی بدکیش تھی، وہ بھی ماری گئی۔ عربی میں لوط اسی معنی میں مستعمل ہے اور منصرف ہے، لیکن خفاجی لکھتے ہیں کہ لوط مغرب ہے۔^(۱۳۶)

لِينَةٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا فَإِمَّا عَلَى أَصْوَلِهَا فَإِذْنٌ اللَّهُ﴾^(۱۳۷) (کھجوروں کے جود رخت تم نے کاٹ ڈالے یا جو سلامت چھوڑ دیے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔) لینۂ کھجور کے مشہد رخت کو کہتے ہیں۔ راغب لکھتے ہیں: ”مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ :أَيِّ مِنْ نَخْلٍ نَاعِمٍ وَخَرْجٍ فِعْلَةٍ، نَحْوِ حِنْطَةٍ، وَلَا يَخْتَصُ بِنَوْعٍ مِنْهُ دُونَ نَوْعٍ۔“^(۱۳۸) ماقطعتم مِنْ لِينَةٍ میں لینۂ کے

-۱۳۳۔ القرآن ۷: ۸۵

-۱۳۵۔ التونجی، مرجع سابق، ۲۰۲۔

-۱۳۶۔ الخفاجی، مصدر سابق، ۲۲۲۔

-۱۳۷۔ القرآن ۵۹: ۵

-۱۳۸۔ الراغب، المفردات، کتاب اللام، مادہ: لوٹی۔

معنی نرم و نازک کھجور کے درخت ہیں۔ یہ فُلَةٌ کے وزن پر ہے جیسے حنْطَةٌ، تاہم یہ مختلف انواع میں سے ایک نوع کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ سیوطی لکھتے ہیں: ”فِي الْإِرْشادِ لِلْوَاسْطِيِّ: هِيَ النَّخْلَةُ. قَالَ الْكَلْبِيُّ: لَا أَعْلَمُ بِهَا إِلَّا بِلِسَانِ يَهُودِ يَشَرِّبُ.“^(۱۴۹) (واسطی کے ارشاد میں ہے کہ یہ کھجور ہے۔ کلبی کہتے ہیں: مجھے یہ لفظ شرب کے یہودیوں کی زبان کے سوا کہیں اور معلوم نہیں۔)

مَاجُوجُ

خفاجی لکھتے ہیں: مغرب ہے۔^(۱۵۰) اس کی تفصیل آگے یاجوچ کے تحت ملاحظہ ہو۔

مَارُوتُ

خفاجی لکھتے ہیں: مغرب ہے۔^(۱۵۱) اس کی تفصیل آگے ہاروت کے تحت ملاحظہ ہو۔

مُتَّكَأً

قرآن مجید میں ہے: ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ يَعْكِرِهِنَّ أَرْسَلَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَنْتَ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَمْهِنَ سِكِّينًا وَقَالَتِ أَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ﴾^(۱۵۲) (جب انہوں نے ان عورتوں کی (گفتگو) جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال (تھی) سنی تو ان کے پاس (دعوت کا) پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور (پھل تراشنا کے لیے) ہر ایک ایک چھری دی اور (یوسف سے) کہا کہ ان کے سامنے باہر آ جاؤ۔) مُتَّكَأً: اسم مکان، سہارالگانے کی جگہ جس پر ٹیک لگائی جائے، گاؤں تکیہ، مندوغیرہ، مجاز امراد کھانا۔ امام بخاری لکھتے ہیں: ”عن مجاهد: مُتَّكَأً الْأُتْرُجُ، قال فضيل: الْأُتْرُجُ بالحبسية مُتَّكَأً“^(۱۵۳) (مجاہد کہتے ہیں: مُتَّكَأً اُتْرُجُ

- ۱۴۹- سیوطی، الإنقاون، ۱: ۱۸۳۔

- ۱۵۰- الخفاجی، شفاء الغلیل، ۲۷۵، ۲۷۶۔

- ۱۵۱- الخفاجی، نفس مصدر، ۲۷۵۔

- ۱۵۲- القرآن ۱۲: ۳۱۔

- ۱۵۳- صحيح البخاری، کتاب تفسیر القرآن، باب قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار، تفسیر سورہ یوسف

کو کہتے ہیں۔ فضیل کہتے ہیں: جسہ کا ترجمہ منکار ہے۔) ڈاکٹر محمد توہینی لکھتے ہیں: ”منکاراً: من الاتّکاء عربیۃ۔ وَقُرَأَتْ مُنْكَرًا، فَهِيَ قَبْطِیۃٌ بِمَعْنَیِ الْأَتْرُجِ مِنَ الْحَمْضِیَاتِ۔“^(۱۵۷) (منکاراً: الاتّکاء سے ہے، اس صورت میں یہ عربی ہے۔ اس کی ایک قراءت منکاراً ہے جس کے معنی ترجمہ اور ترشیح میوے ہیں۔)

المُجُوسُ

قرآن مجید میں ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِيَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(۱۵۵) (جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور صابئین، نصاری، مجوس اور جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر واقف ہے۔) مجدد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں: ”مجوس، صبور: رجل صغير الأذنين، وضع ديننا و دعا إلينه، معرب منج کوش۔ رجل مجوسی، والجمع مجوس، کیہودی و یہود۔“^(۱۵۶) (مجوس، صبور کے وزن پر اسم ہے۔ مجوس اصل میں چھوٹے کانوں والا ایک آدمی تھا۔ دین مجوسیت کا یہی مؤسس تھا۔ یہ لفظ معرب ہے۔ اصل میں منج گوش تھا۔ مجوس کی جمع مجوس ہے جیسا کہ یہودی کی جمع یہود ہے۔) خفاجی لکھتے ہیں: ”معناہ: صغير الأذن في الأصل، معرب منج کوش۔“^(۱۵۷) (اس کے معنی ہیں: چھوٹے کانوں والا، یہ منج گوش کا معرب ہے۔) ڈاکٹر محمد توہینی لکھتے ہیں: مجوس فارسی نام ہے، ان سے مراد زرد شنی ہیں جو آتش پرست تھے۔^(۱۵۸)

- ۱۵۲- محمد التوہینی، المعرب والدخل، ۲۰۲۔

- ۱۵۵- القرآن ۲۲:۲۷۔

- ۱۵۶- الغیر وز آبادی، القاموس المحيط، باب السین، فصل المیم -

- ۱۵۷- الخفاجی، مصدر سابق، ۲۷۳۔

- ۱۵۸- التوہینی، مرجع سابق، ۲۰۳۔

محراب

ارشادِ بانی ہے: قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرْجِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾^(۱۵۹)

(جب جب زکریا محراب میں اُس کے پاس جاتا وہاں رزق پاتا۔)

محراب سے مراد یا تو معبد کا وہ حصہ ہو جو عورتوں کی عبادت اور اعتکاف کے لیے مخصوص تھا یا کوئی خاص گوشہ اور جگہ جو سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے خاص کیا گیا ہو۔ بیت المقدس میں اس طرح کے جگہ اور گوشے عبادت گزاروں کے لیے بنے ہوئے تھے۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرْجِيَا الْمِحْرَابَ سے بہی وقت دو باتیں نکلتی ہیں، ایک یہ کہ سیدنا زکریا عَلَيْهِ السَّلَامُ سیدہ مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے اکثر ان کے پاس جاتے رہتے تھے، دوسری یہ کہ سیدہ مریم علیہ السلام اپنا سارا وقت محراب میں ذکر و عبادت میں گزارتی تھیں۔

محراب اسم مفرد ہے، اس کی جمع مغارب ہے۔ کمرہ، بالاخانہ اور کوٹھی کے معنوں میں مستعمل ہے۔ ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: «والكلمة حبسية، أصلها مكراب»^(۱۶۰) (یہ جبسی کلمہ ہے، جس کی اصل مکراب ہے۔)

المکتبة الشاملة میں موجود ڈاکٹر جواد علی کی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ: وقد عبر عن المعبد بلفظة مکربن أي: المکرب أو المکراب... ومن هذا الأصل أخذت الكلمة مکراب في الحبسية ومعناها المعبد. (عبادت خانہ کو مکربن کہنے لگے، یعنی مِكْرَبٌ او مِكْرَابٌ اور اسی اصل سے جبسی زبان کلِّکِرَابٌ ہے جس کے معنی عبادت خانہ کے ہیں۔)

مدین

اسم معرفہ اور علم ہے۔ سیدنا شعیب عَلَيْهِ السَّلَامُ کا قبیلہ اور اس کی بستی جس کا محل و قوع عقبہ سے شرقی جانب تھا۔ آج کل اس کو معان کہتے ہیں۔ اہل تاریخ جزیرہ سینا سے حدودِ فرات تک پورے علاقہ کو مدین سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ لوگ تجارت پیشہ تھے۔ مصر، فلسطین اور لبنان سے تجارت کرتے تھے۔^(۱۶۱)

-۱۵۹- القرآن: ۳: ۳۷۔

-۱۶۰- محمد التونجی، مرجع سابق، ۲۰۲۔

-۱۶۱- عبدالرشید نعماں، نفاثات القرآن، ۵: ۳۳۵-۳۳۶۔

جو ایقی لکھتے ہیں: و مَدِينٌ إِسْمُ أَعْجَمِي، فَإِنْ كَانَ عَرَبًا فَالْيَاءُ زَائِدَةٌ، مِنْ قَوْلِهِمْ: مَدَنَ بالمكان إذا أقام به.^(۱۲۲) (مدین عجمی نام ہے اور عربی ہونے کی صورت میں اس میں یاء زائد ہو گا اور مَدَنَ بالمكان تب بولیں گے جب کہاں اقامت پذیر ہو جائے۔) ڈاکٹر عبدالرحیم اسے عربی اور سریانی زبان سے مغرب کہتے ہیں۔^(۱۲۳)

مرجان

قرآن مجید میں ہے: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا الْلُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾^(۱۲۴) (ان دونوں ہی سے نکلتے ہیں موتی اور موئے۔) جو ایقی لکھتے ہیں: ”بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ انجی اور مغرب ہے۔“^(۱۲۵) ڈاکٹر محمد توخي لکھتے ہیں: ”المرجان: صغار اللؤلؤ أو البُسَد، والكلمة فارسية، أصلها: مُرواريد، وقيل: يونانية.“^(۱۲۶) (مرجان: کے معنی چھوٹے موتی کے ہیں، یہ فارسی کلمہ ہے، جس کی اصل مروارید ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یونانی ہے۔) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: ”وهو من السريانية ”مركانیشا“ و معناه: كبار اللؤلؤ، وهي من اليونانية بمعنى اللؤلؤ، ومنه العلم الإنكليزي: Margaret“^(۱۲۷) (سریانی زبان میں یہ ”مركانیشا“ ہے جس کے معنی بڑے موتی کے ہیں۔ یونانی میں یہ موتی ہی کے معنوں میں ہے اور اسی سے انگریزی میں اسم علم Margaret ہے۔)

مرقوم

قرآن مجید میں ہے: ﴿كِتَابٌ مَّرْفُومٌ﴾^(۱۲۸) (لکھا ہوا فتر) سیوطی لکھتے ہیں: ”قال الواسطي في قوله تعالى: كِتَابٌ مَّرْفُومٌ أي: مكتوب، بلسان العربية.“^(۱۲۹) واسطی نے کِتَابٌ مَّرْفُومٌ کے معنی

- ۱۲۲ - الجوابی، المعرب، ۲۰۰۔

- ۱۲۳ - عبدالرحیم، المعرب، ہامش، ۲۰۰۔

- ۱۲۴ - القرآن ۵۵: ۲۲۔

- ۱۲۵ - الجوابی، مصدر سابق، ۲۰۲۔

- ۱۲۶ - محمد توخي، مرجع سابق، ۲۰۳۔

- ۱۲۷ - عبدالرحیم، مرجع سابق، ۲۰۲۔

- ۱۲۸ - القرآن ۸۳: ۹۔

- ۱۲۹ - سیوطی، الإنقاذه، ۱: ۱۸۳؛ المهدب، ۱۲۰۔

مکتب کے کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ڈاکٹر محمد تونجی بھی مَرْفُومٌ کے معنی مکتب کے لکھتے ہیں مگر بتاتے ہیں کہ: ”والكلمة رومية، ووهم السيوطي فقال: عبرية۔“^(۱۷۰) (یہ رومی کلمہ ہے۔ سیوطی وہم کا نیکار ہو کر اسے عبرانی زبان کا لفظ کہتے ہیں۔)

مَرِيمٌ

ابن درید لکھتے ہیں: ”ومريم إسمٌ أعجميٌّ، وليس في كلام العرب فَعِيلٌ بفتح الواو والياء.“^(۱۷۱) (مریم عجمی نام ہے اور عربی زبان میں فَعِيلٌ کے وزن پر کوئی کلمہ نہیں۔) ابن خالویہ حسین بن احمد لکھتے ہیں: ”ليس في كلام العرب فَعِيلٌ إِلَّا حرفيَنْ: صَهِيدُ: الرَّجُلُ الصلبُ، وصَهِيدُ: موضع.“^(۱۷۲)

(کلام عرب میں فَعِيلٌ کے وزن پر صرف دو کلمے ہیں: صَهِيدُ جس کے معنی مضبوط آدمی کے ہیں اور صَهِيدُ جو ایک موضع کا نام ہے۔) خفاجی لکھتے ہیں: ”مَعْرُوبٌ عَلَى الصَّحِيحِ.“^(۱۷۳) (صحیح قول کے مطابق یہ مغرب ہے۔)

مُزْجَةٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿وَجِئْنَا بِضَعَةٍ مُّزْجَاتٍ﴾^(۱۷۴) (اور ہم تھوڑی سی پونچی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔) بِضَاعَةٌ مُّزْجَةٌ: ایسی پونچی جس کو کوئی قبول نہ کرے۔ حقیر، غیر مطلوب۔ اس لفظ کے استعمال سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے نقد کے بجائے کوئی ایسی جنس لے کر گئے تھے جس کی کوئی خاص

-۱۷۰- محمد تونجی، مرجع سابق، ۲۰۳۔

-۱۷۱- ابن درید، الاشتقاد، ۳۲۷۔

-۱۷۲- ابن خالویہ، ليس في كلام العرب، مکہ مکرمہ، ط ۲۹، ۱۹۷۹، باب ليس في كلام العرب، ۱: ۲۹۳۔

-۱۷۳- الخفاجی، شفاء الغليل، ۲۷۵۔

-۱۷۴- القرآن ۱۲: ۸۸۔

ماغن نہیں تھی۔ سیوطی واسطی کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”قبطی زبان کا کلمہ ہے، جس کے معنی قلیل، حقیر اور معمولی کے ہیں۔“^(۱۷۵) ڈاکٹر محمد تونجی نے بھی اسی طرح لکھا ہے، مگر ساتھ یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ بعض علماء کو عربی کلمہ تسليم کرتے ہیں۔^(۱۷۶)

مسکُ

ارشادِ بنی ہے: ﴿خَتَمَهُ اللَّهُ مِسْكٌ﴾^(۱۷۷) (جس پر مشک کی مہر ہو گی)۔ جوہری اور جواليقی لکھتے ہیں: ”وَالْمِسْكُ مِنَ الطَّيِّبِ فَارسِيٌّ مَعْرُبٌ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمَّىَ الْمَسْمُومُ۔“^(۱۷۸) (المِسْكُ خوش بو ہے۔ فارسی سے مغرب ہے۔ عرب اسے مسموم کہتے تھے۔) ڈاکٹر صلاح الدین المخدود لکھتے ہیں: مسکُ فارسی کے مشک کا مغرب ہے۔ مشہور خوش بو ہے۔^(۱۷۹) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: یہ کلمہ فارسی میں سنسکرت سے آیا ہے۔ یہ کلمہ لاطینی میں Musk، انگریزی میں Mucus، فرانسیسی میں Muscu، ایالین میں Muschio اور المانوی زبان میں Moschus ہے۔^(۱۸۰)

المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ

سیدنا عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا لقب ہے۔ زمخشری اور بیضاوی لکھتے ہیں: ”الْمَسِيحُ لَقْبُ مِنَ الْأَلْقَابِ الْمُشْرَفَةِ كَالصَّدِيقِ وَالْفَارُوقِ، وَأَصْلُهُ مُشِيحاً بِالْعِبرَانِيَّةِ وَمَعْنَاهَا: الْمَبَارَكُ۔“^(۱۸۱) (مسیح شرف وعزت کے آلقاب میں سے ہے جیسا کہ صدیق و فاروق۔ عبرانی زبان میں اس کی اصل مشیح ہے، جس کے معنی مبارک (جسے

۱۷۵- السیوطی، الإتقان، ۱: ۱۸۳؛ المهدب، ۱۲۱۔

۱۷۶- محمد تونجی، مرجع سابق، ۲۰۲۔

۱۷۷- القرآن، ۲۲: ۸۳۔

۱۷۸- الجوہری، الصحاح، باب الكاف، فصل الميم، مادہ: مسک۔

۱۷۹- صلاح الدین المخدود، المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة (ایران: انتشارات بنیاد فرهنگ، ۱۹۷۸ء)، ۷۳، ۸۶، ۱۳۸، ۱۴۹، ۲۷۸، ۳۶۳، ۱۸۳؛ البیضاوی، التفسیر البیضاوی، ۲: ۷، تفسیر سورۃ آل عمران: ۳۵۔

۲۰-

۱۸۰- عبدالرحیم، العرب، ہامش، ۵۹۸۔

۱۸۱- الزمخشری، تفسیر الكشاف، ۱: ۳۶۳؛ البیضاوی، التفسیر البیضاوی، ۲: ۷، تفسیر سورۃ آل عمران: ۳۵۔

برکت دی گئی ہو) کے ہیں۔) فیومی لکھتے ہیں: ”وَالْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مُرِيَمَ مَعْرُوبٌ وَأَصْلُهُ بِالشِّينِ مَعْجَمَةً۔“^(۱۸۲) (مسح سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا لقب ہے۔ معرب ہے، جس کی اصل ”ش“ کے ساتھ ہے۔)

مشکوٰۃ

قرآن مجید میں ہے: ﴿مَثُلُ نُورٍ كِمَشْكُوفٍ فِيهَا مِصَابِعٌ﴾^(۱۸۳) (اس کے نور (ایمان کی) تثیل (یوں ہے کہ) ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو۔) ابن الی شیبہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے مشکوٰۃ کے معنی کُوٰۃ (طاق) کے لکھے ہیں۔^(۱۸۴) ابن قتیبہ اور جواليقی لکھتے ہیں: جبشی زبان میں مشکوٰۃ کے معنی کُوٰۃ (طاق) کے ہیں۔^(۱۸۵) ابن الی حاتم نے مجاہد سے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔^(۱۸۶) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”بلسان الحبشه، ونطقها عندهم: “Maskot” (جبشی زبان کا لفظ ہے اور وہ اس کا تلفظ Maskot سے کرتے ہیں۔)

مقالید

قرآن مجید میں ہے: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ أَسَمَّوَتِ وَالْأَرْضِ﴾^(۱۸۷) (اسی کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔) ابن درید، جواليقی اور زمخشری مقالید کو فارسی سے معرب بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مفرد اقلید ہے۔^(۱۸۸) خفاجی لکھتے ہیں: مقلید اقلید میں ایک لہجہ ہے۔ معرب ہے۔

-۱۸۲- احمد بن محمد بن علی فیومی المقری، المصباح المنیر، ۲۱۸۔

-۱۸۳- القرآن: ۲۳: ۳۵۔

-۱۸۴- ابن الی شیبہ، مصنف ابن الی شیبہ، کتاب فضائل القرآن، مانزل بلسان الحبشه، حدیث: ۲۹۹۶۷۔

-۱۸۵- ابن قتیبہ، أدب الكاتب، ۳۸۲؛ جواليقی، المعرب، ۵۲۸۔

-۱۸۶- ابن الی حاتم، تفسیر ابن الی حاتم، ۸: ۲۵۹۵۔

-۱۸۷- التونجی، المعرب والدخلیل، ۲۰۵۔

-۱۸۸- القرآن: ۳۹: ۲۳۔

-۱۸۹- ابن درید، جمہرة اللّغة، مادہ: دقم؛ جواليقی، المعرب، ۱۱۶؛ الزمخشری، مصدر سابق، ۱۲۰: ۲۔

-۱۹۰- الخفاجی، شفاء الغلیل، ۲۷۲۔

ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں:

یہ فارسی میں کلید ہے جو یونانی سے فارسی میں داخل ہوا ہے۔ یونانی میں یہ کلیس ہے جو اضافت کے وقت کلید بن جاتا ہے۔ میر اخیال ہے کہ یہ عربی میں یونانی سے داخل ہوا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ عربوں نے اس کے شروع میں ہمزہ کا اضافہ کیا ہے اور وہ ایسے کلمہ میں ایسا اضافہ کرتے ہیں جس کی ابتداء کسی ساکن حرف سے ہو جب کہ فارسی زبان میں اس کا پہلا حرف متحرک ہے۔^(۱۹۱)

نیومی لکھتے ہیں: ”الْقَلِيلُ: الْمَفَاتِحُ، لُغَةُ يَهُانِيَةٌ، وَقِيلٌ: مَعْرَبٌ، وَأَصْلُهُ بِالرُّوْمِيَّةِ إِقْلِيْدِيسُ، وَالجَمْعُ: أَقْالِيدُ، وَالْمَقَالِيدُ: الْخَزَائِينُ.“^(۱۹۲) (الْقَلِيلُ کے معنی کنجی کے ہیں۔ یعنی لغت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مغرب ہے، جس کی اصل رومی میں اقلیدس ہے، اس کی جمع اقالید اور مقالید ہے، جس کے معنی خزانے ہیں۔) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: مقالید کے معنی مفاتیح کے ہیں جس کا مغرب مفرد إقلید اور مقلید ہے جو یونانی میں Klidha ہے۔ فارسی میں یہ مفرد یعنی کلید کی شکل میں منتقل ہوا اس لیے کچھ لوگوں کو اس کا فارسی ہونے کا وہم ہوا۔^(۱۹۳)

مَلَكُوتٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَكَذَلِكَ نُزِّيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْفِقِينَ ﴾^(۱۹۴) (اور اسی طرح ہم ابراہیم (علیہ السلام) کو آسمانوں اور زمین میں ملکوتِ الہی کا مشاہدہ کرتے تھے تاکہ (وہ اپنی قوم پر جنت قائم کرے) اور کاملین یقین میں سے بنے۔) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”واللہ لفظة آرامیة Malkouto، ولعلها من الألفاظ السامية القديمة.“^(۱۹۵) (یہ آرامی زبان کا الفاظ میں سے ہے۔)

-۱۹۱- عبدالرحیم، المعرب، ہامش، ۱۱۶۔

-۱۹۲- الشیوی، المصباح المنیر، ۱۹۷۶۔

-۱۹۳- التونجی، العرب والدخلیل، ۲۰۰۵۔

-۱۹۴- القرآن ۲: ۷۵۔

-۱۹۵- التونجی، مرجع سابق، ۲۰۰۵۔

مَنَاصٌ

مصدر میں مجرور باب نَصَرَ يَنْصُرُ سے: بھاگنا، پباہ لینا۔ مَنَاصٌ اسم ظرف بھی ہے: پناہ گاہ، جائے خلاص

یاجائے گریز۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿كَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ فَنَادُوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾^(۱۹۹) (ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی تو میں بلاک کر دیں تو انہوں نے اُس وقت ہائے پکار کی جب کوئی مفتر (بھانے کی جگہ) باقی نہ رہا۔ سیوطی نے ابوالقاسم کے حوالے سے لکھا ہے: ”یہ بھلی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی فرار کے ہیں۔“^(۲۰۰)

مِنْسَأَةٌ

قرآن مجید میں ہے: ﴿مَا دَهْمَ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾^(۱۹۸) (ان (جِنَّات) کو اس (سیدنا سلیمان علیہ السلام) کی موت سے نہیں آگاہ کیا مگر زمین کے کیڑے نے جو اُس کے عصا کو کھاتا تھا۔) اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت اس طرح واقع ہو کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہو اور جِنَّات پر تصرف رکھتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مرگ ناگہانی سے نہ بچا سکے اور جِنَّات کے دماغ سے بھی یہ خط نکل جائے کہ وہ غیب جانتے یا جان سکتے ہیں ان حقائق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کو یہ شکل دی اور اللہ تعالیٰ جس کام کو جس طرح چاہے کر سکتے ہیں۔

ابن جوزی لکھتے ہیں: ”بلغة الزنج: المنسأة: العصا.“^(۱۹۹) (لغت زنج میں سے ہے، جسے عربی میں عصا [لاٹھی] کے لیے استعمال کیا گیا۔) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”الْمِنْسَأَةُ: الْعَصَمُ تَكُونُ مَعَ الرَّاعِي بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ.“^(۲۰۰) (مِنْسَأَةٌ کے معنی بڑی لاٹھی کے ہیں جو گلہ بانوں کے پاس ہوتی ہے۔ یہ جبشی زبان کا لفظ ہے۔)

-۱۹۶- القرآن ۳۸:۳۔

-۱۹۷- السیوطی، الإتقان، ۱: ۱۸۳۔

-۱۹۸- القرآن ۳۲:۱۲۔

-۱۹۹- ابن الجوزی، فنون الأفنان، ۱۱۸۔

-۲۰۰- التونجی، العرب والدخل، ۲۰۵۔

منفطر

اسم فاعل واحد مذکور اِنْفِطَارُ مصدر، باب الفعال: پھٹ جانے والا، یعنی: پھٹ جائے گا۔ اسم فاعل بمعنی

مستقبل۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿فَكَيْفَ تَنَقُّونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوَلَدَنَ شِبَابًا﴾ (۱۷) الاسماء منفطر

یہ کان وَعْدُهُ مَفْعُولًا (۲۰۱) (تو اگر تم نے بھی کفر کیا تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بھوں

کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ شد فی ہے۔) ابن جریر اور ابن أبي حاتم نے

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے: جبشی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی مُنْتَلَةٌ (بھر جانے، پھٹا پڑنے)

کے ہیں۔ (۲۰۲)

المهل

قرآن مجید میں ہے: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِشُوا يُعَاوُثُوا إِمَاءَ كَالْمُهْلِ يَشُوِي الْوُجُوهَ﴾ (۲۰۳) (اور اگر وہ

پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو گا۔ چہروں

کو بھوں ڈالے گا۔) المهل: تیل کی چھٹ، بعض مفسرین نے اس جگہ بھی تلچھٹ ترجمہ کیا ہے۔ المهل: ہر معدنی

چیز کو بھی کہتے ہیں جیسے تانبہ، لوبہ، سونا، چاندی اور پھلے ہوئے لو ہے کے پانی کو بھی المهل کہتے ہیں۔ سیو طی لکھتے ہیں:

”قیل: هو عکر الزیت، بلسان أهل المغرب، حکاہ شیدلة. وقال أبو القاسم بلغة البربر.“ (۲۰۴)

(شیدله کہتے ہیں: اہل مغرب کی زبان میں یہ کلمہ تلچھٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ابوالقاسم کہتے ہیں کہ بربرا

- ۲۰۱ - القرآن ۱۸:۱۷-۲۰

- ۲۰۲ - ابن جریر، ۱۲؛ ابن أبي حاتم، تفسیر ابن أبي حاتم، ۱۰: ۳۳۸۱۔

- ۲۰۳ - القرآن ۱۸:۲۹

- ۲۰۴ - السیوطی، الاتقان، ۱: ۱۸۳۔

زبان میں۔) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: ”عکرالزيت، أو ما أذيب من المعادن، من لغة البربر.“^(۲۰۵)

(تلپچٹ یا پچھلے ہوئے معدنیات کو کہا جاتا ہے۔ بربی زبان کا لفظ ہے۔)

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

جو ایقی لکھتے ہیں: ”موسیٰ اسم النبی اعلیٰ نبیناً أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ: أَعْجَمِي مَعْرُوبٌ، وَأَصْلُهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ: مُوشَا فَـ مُـ هـوـ المـاءـ، وـشـاـهـوـ الشـجـرـ، لـأـنـهـ وـجـدـ عـنـدـ الـمـاءـ وـالـشـجـرـ.“^(۲۰۶)

(موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کا نام ہے، جو عجی نام اور مغرب ہے۔ عبرانی زبان میں اس کی اصل مُوشَا ہے، پس مُوکے معنی پانی اور شکار کے معنی درخت کے ہیں، چوں کہ آپ پانی میں درختوں کے درمیان پائے گئے تھے اس لیے یہ نام ٹھہرا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں: ”مُوسَى قَبْطِيٌّ مَعْرُوبٌ“^(۲۰۷) (موسیٰ قبطی زبان سے مغرب ہے۔)

خفاجی لکھتے ہیں: ”معرب موشی، ای: ماءُ و شجرُ قال أبوالعلاء: لم يُسمَ به قبل نزول القرآن ثم سمي به تَيْمَنًا.“^(۲۰۸) (موسیٰ سے معرب ہے جس کے معنی ماءُ و شجرُ (پانی اور درخت) کے ہیں۔) ابوالعلاء کہتے ہیں: نزولِ قرآن سے پہلے یہ نام رکھنے کا رواج نہ تھا۔ نزولِ قرآن کے بعد حصولِ برکت کے لیے یہ نام رکھنا شروع ہوا۔

ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: یہ قبطی لغت سے ہے جو ملعون پانی اور عدوی بمعنی نجات و خلاصی سے مرکب ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے یہ عبرانی زبان کا لفظ نہیں جیسا کہ جو ایقی کا نیا لفظ ہے بلکہ یہ قبطی زبان کا لفظ ہے اس لیے کہ شایستا کے معنی درخت یا سماج (ساؤان) کے نہیں۔^(۲۰۹) ڈاکٹر عبدالرحیم یہ بھی لکھتے ہیں: ”إنه من

- ۲۰۵ - تونجی، مرجع سابق، ۲۰۵۔

- ۲۰۶ - الجویقی، العرب، ۵۶۷۔

- ۲۰۷ - ابن الجوزی، فنون الأفنان، ۱۱۸۔

- ۲۰۸ - الخفاجی، شفاء الغلیل، ۲۷۳۔

- ۲۰۹ - عبدالرحیم، العرب، ہامش، ۵۶۸۔

الكلمة القبطية: Mesu أو: Mesu بمعنى الطفل.»^(۲۰) (يہ قبطی کلمہ Mesu یا: Mesu سے معرب ہے،

جس کے معنی بچے کے ہیں۔)

مِيكَال

مشہور فرشتہ کا نام ہے۔ اصلًا یہ لفظ عبرانی ہے۔ میکائیل اور میکائیل بھی مستعمل ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَحِزْبِهِ، وَمِيقَاتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ﴾^(۲۱)

(جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جریئل و میکائیل کے دشمن ہوئے تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔) جو ایقی نے کسائی کے حوالے سے لکھا ہے: جریئل و میکائیل دونوں ایسے نام ہیں جنہیں عرب نہیں جانتے تھے اور جب انھیں اس کی معرفت ہوئی تو انہوں نے ان کو مغرب کیا۔ ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: ”وهو

بالعبرية، وهو مركب من: مِيْ، أي: مَنْ، وَ كَ أي: كَ أداة التشبيه و إيل: الله، فمعناه: مَنْ

كَالله؟ أو: مَنْ يُشْبِهُ الله؟ وهو إستفهامٌ إنكارٍ.»^(۲۲) (یہ عبری زبان کا لفظ ہے۔ مِيْ بمعنی مَنْ

(کون) کے، کافٰ تشبيه بمعنی: کی طرح اور إيل بمعنی اللہ سے مرکب ہے، جس کے معنی ہیں: مَنْ كَالله؟ یعنی

اللہ تعالیٰ کی طرح کون ہے؟ یا مَنْ يُشْبِهُ الله؟ یعنی کون اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہے؟ اور یہ استفهام انکاری ہے، یعنی

کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں۔)

نَاسِئَةٌ

مصدر بروزنِ اسم فاعل: رات کو خواب سے بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہونا۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿إِنَّ نَاسِئَةَ

الَّيلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأَا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾^(۲۳) (بے شک رات میں اٹھنا دل جنمی اور فہم کلام کے لیے نہایت خوب ہے۔)

ابن ابی شیبہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے: ”إِنَّ نَاسِئَةَ الَّيلِ، هُوَ بِلِسانِ الْحَبْشَةِ قِيَامٌ

-۲۱۰ - عبد الرحيم، نفس مرجع۔

-۲۱۱ - القرآن ۹۸:۲۔

-۲۱۲ - عبد الرحيم، نفس مرجع، ۲۰۰۔

-۲۱۳ - القرآن ۷۳:۶۔

الليل۔^(۲۱۴) (جُبْشِي زبان میں نَاسِئَةَ الَّلَّيْلِ کے معنی قیام اللیل کے ہیں۔) ڈاکٹر محمد تونجی نے بھی ایسا ہی لکھا

^(۲۱۵) ہے۔

تَمَارِقٌ

قرآن مجید میں ہے: وَنَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ^(۲۱۶) (اور غایلچے ترتیب سے لگے۔) تَمَارِقٌ: نُمُرَقَّۃٌ کی جمع ہے۔ قالینوں اور غایلچوں کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی ان کی ہر نشت گاہ میں قالین اور غایلچے ترتیب سے باہم دگر پیوستہ بچھے ہوں گے۔ کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی۔ عبد القادر رازی لکھتے ہیں: ”وربما سَمُوا الطَّفِيسَةَ الَّتِي فُوقَ الرَّحْلِ نُمُرَقَّۃً۔“^(۲۱۷) (وہ بسا اوقات اُس نمہ وغیرہ کو نُمُرَقَّۃٌ کہتے ہیں جسے سوار کجاوہ کے نیچے اوپنی کے پشت پر بچھاتا ہے۔) جو ایقی لکھتے ہیں: النَّزْمَقُ فارسی مغرب، و معناہ: نرم۔^(۲۱۸) نَزْمَقُ فارسی سے مغرب ہے اور نرم و گداز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: ”أصله بالفارسية الحديثة: نَرْمٌ، و معناه: اللين الناعم، واللفظ المعرب من الصيغة الفهلوية المنتهية بالكاف.“^(۲۱۹) (جدید فارسی میں اس کی اصل نَرْمٌ ہے جس کے معنی نرم و ملام اور گداز کے ہیں۔ یہ لفظ پہلوی صیغہ سے مغرب بنائے جس کے آخر میں کاف ہے، یعنی: نَرْمَكَ آگے لکھتے ہیں: ”واللفظ الفارسي نَرْمٌ صيغته القديمة نَمْرٌ بتقديم الميم على الراء فهو بالأبستاقية Namra و من هذه الصيغة جاء نُمُرَقٌ و ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ۔“^(۲۲۰) (فارسی کا لفظ نَرْمَ کا نَرْمٌ پرانے فارسی میں نَمْرٌ ہے، جس میں میم راء سے مقدم ہے، جو ابستاقیہ میں Namra ہے اور اسی صیغہ سیمُرُقٌ ہے جو قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔)

- ۲۱۴- ابن ابی شیبہ، المصنف، کتاب فضائل القرآن، مانزل بلسان الحبشة، حدیث: ۲۹۹۷۰۔

- ۲۱۵- التَّوْنِيُّ، المَعْرُوبُ وَالدُّخِيلُ، ۲۰۵۔

- ۲۱۶- القرآن: ۸۸: ۱۵۔

- ۲۱۷- زین الدین ابو محمد بن ابی بکر بن عبد القادر حنفی الرازی، مختار الصحاح، باب النون، مادہ: ن م ر ق۔

- ۲۱۸- الجوابی، المَعْرُوبُ، ۲۰۹۔

- ۲۱۹- عبدالرحیم، المَعْرُوبُ، ہامش، ۲۱۰۔

- ۲۲۰- عبدالرحیم، نفس مرجع و صفحہ۔

نُوح ﷺ

جو ایقی کھتے ہیں: ”نوح :اسم النبی اعجمی معرب“^(۲۲۱) (نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ تَعَالَیٰ کے ایک نبی کا نام ہے۔ اعجمی اور معرب ہے۔) جو ہری کھتے ہیں: ”وَنُوحٌ يَنْصَرِفُ مَعَ الْعَجْمَةِ وَالْتَّعْرِيفِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ اسْمٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرَفٍ أَوْسَطِهِ سَاكِنٌ مُثْلُ لُوطٍ.“^(۲۲۲) (نوح عجمہ اور معرفہ ہونے کے باوجود منصرف ہے اور اسی طرح ہر سہ حرفی اسم جس کا درمیانی حرف ساکن ہو، جیسے لوط، منصرف ہوتا ہے۔) سہیلی کھتے ہیں: ”وَاسْمُهُ عَبْدُ الْغَفَارٍ، وَسُمِيَ نُوحاً لِنَوْحِهِ عَلَى ذَنْبِهِ.“^(۲۲۳) (ان کا نام عبد الغفار تھا۔ اپنے گناہ پر بہ کثرت رونے کی وجہ سے نوح لقب پڑ گیا۔) بدرالدین زركشی کھتے ہیں: ”وَحِيثُ ذَكَرَ اللَّهُ نُوحاً سَمَاهَ بِهِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الْغَفَارٍ، لِتَنْبِيهِ عَلَى كَثْرَةِ نُوْحَهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ.“^(۲۲۴) (الله تعالیٰ نے ان کا نام جہاں بھی لیا ہے نوح ہی لیا ہے اگرچہ ان کا نام عبد الغفار تھا۔ یہ سب کچھ اس تنبیہ کے لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی طاعت میں اپنی کوتاہی پر نوح کیا کرتے تھے۔) بعض علماء نے یزید رقاشی کے حوالے سے لکھا ہے: ”إِنَّمَا سُمِيَ نُوحٌ لِكَثْرَةِ مَا نَاحَ عَلَى نَفْسِهِ.“^(۲۲۵) (اپنے آپ پر بہ کثرت نوحہ (و اولیا) کرنے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔) جمال الدین القاسمی لکھتے ہیں: ”وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصْحُّ مَا ذَكَرَهُ لِوَكَانَ نُوحٌ لَقَبًا مَعَ وُجُودِ اسْمِهِ لِغَيْرِهِ، وَاللَّفْظُ

- ۲۲۱ - الجوابیق، مصدر سابق، ۲۰۳۔

- ۲۲۲ - اسماعیل بن حماد الجوہری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، فصل الواو، مادہ: وجع۔

- ۲۲۳ - ابوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله السہیلی، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لا بن هشام، ت: عمر عبد السلام السلماني (بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۲۰۰۰ء)، ۱: ۳۹۔

- ۲۲۴ - الزركشی، البرهان في علوم القرآن، ۱: ۱۶۱۔

- ۲۲۵ - ابن الجوزی، زاد المسیر، ۱: ۲۷۳؛ ابو الحسن مادری، النکت والعيون، ۲: ۹۸۔

عربیاً لمناسبت الاشتقاء، أمّا وهو اسمه الوضعي واللفظ غير عربي فلا.“^(۲۲۶) (اس میں کچھ کلام ہے اور ان (یزید رفاثی) کا قول تب صحیح ہو سکتا ہے جب نوح ان کا لقب ہو، ان کا اصلی نام بھی موجود ہوا اور یہ نام عربی بھی ہو، تاکہ إشتقاق میں مناسبت ہو اور اگر نوح ان کا وضعي نام ہوا تو پھر یہ قول نادرست ہے۔)

بدرالدین محمود بن احمد عینی لکھتے ہیں:

يُقال: إنه نظريوماً إلى كلِّ قبيح المنظر فقال: ما أقبح صورة هذا الكلب، فأنطقه الله عزوجل وقال: يامسكين! على من عَبَت؟ على النقش أو النقاش؟ فإن كان على النقشِ فلو كان خلقني بيدي حَسَنَتْهُ، وإن كان على النقاش فالعيب عليه اعتراضٌ في ملكه فعلمَ أنَّ الله تعالى أنطقه فناح على نفسه وبكي أربعين سنة. قاله السدي عن أشياخه.^(۲۲۷)

کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک روز ایک قیچی المنظر کا دیکھا تو فرمایا: کتنی قبیح ٹکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو گویاں دی اور وہ ان سے مجاز ہو کر کہنے لگاے مسکین! تو نقش کا عیب بیان کرتا ہے یا نقاش کی؟ اگر نقش کا عیب بیان کرتا ہے تو اگر میری پیدائش کا اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اپنے آپ کو بہت ہی خوب صورت بنتا اور اگر نقاش کی عیب بیان کرتا ہے تو اس کی مخلوق کے بارے میں اس کی عیب بیان کرنا اس پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے گویاں دی اس لیے آپ چالیس سال تک روئے رہے۔ اسے سدی نے اپنے استاذہ سے بیان کیا ہے۔

یہ روایت تقطعاً غلط اور ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ اس کا راوی سدی ہے جو اپنے استاذہ کے نام لیتا کہ کون تھے؟ اُن کی وثائقت بھی معلوم نہیں۔ نیز سدی خود بھی متهم بالذنب ہے۔^(۲۲۸)

سید آلوسی اور سیوطی نے لکھا ہے: ”قال الحاكم في المستدرك: إنما سمى نوحًا لكثرة بكائه على نفسه، واسميه عبد الغفار.“^(۲۲۹) (حاکم نے مدرسہ میں لکھا ہے کہ اپنے آپ پر بہ کثرت رونے کی

- ۲۲۶ - جمال الدین القاسی، محسن التأویل، ۳: ۵۷۷۔

- ۲۲۷ - بدرالدین عینی، عمدة الفاری شرح صحيح البخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله: ولقد أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمٍ -

- ۲۲۸ - ابن حجر، تقریب التهذیب، ۲: ۱۳۱، ترجمہ: ۲۳۰۳۔

- ۲۲۹ - الالوسي، روح المعاني، ۷: ۲۷؛ سیوطی، الإتقان، ۲: ۲۵، ترجمہ: ۱۷۵۔

وجہ سے اُن کا یہ نام پڑ گیا۔ اُن کا نام عبد الغفار ہے۔) مجھے تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت متدرک حاکم میں نہ مل سکی۔ پھر یہ بھی ہے کہ آلوسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ: ”والاول أثبت عندي.“^(۲۳۰) (اس کا معرب ہونا جو پہلے مذکور ہوا میرے نزدیک زیادہ درست ہے۔)

نوں

ارشادِ ربانی ہے: ﴿تَ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾^(۲۳۱) (نوں، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں۔) محمود بن حمزہ کرمانی لکھتے ہیں: ”العجب: الضحاک: هو فارسي أنون فترجم بعضهم: اصنع ما شئت. والظاهر أنه من حروف التهجي كأخواته.“^(۲۳۲) (ضحاک سے نون کی یہ عجیب و غریب معنی منقول ہیں کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے اصنعنما شئت (جو چاہو سو کرو) کیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ حروف تجھی میں سے ہے۔)

هاروت و ماروت

قرآن مجید میں ہے: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَكَائِنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾^(۲۳۳) (اور اُس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دونوں فرشتوں ہاروت و ماروت پر انتاری گئی تھی۔) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: ہاروت و ماروت دو ملائکہ کا اسم علم ہے۔ یہ دونوں ممنوع من الصرف ہیں اس لیے کہ انہی ہیں۔ بعض مستشرقین کا تجھیاں ہے کہ ہاروت سریانی کا ہرثہ تاہے جس کے معنی خصوصت کے ہیں، جب کہ ماروت سریانی کا مروٹا ہے جس کے معنی سیادت اور سلطنت کے ہیں۔^(۲۳۴)

- ۲۳۰ - الالوسی، نفس مرجح، ۷، ۸: ۲۷۵۔

- ۲۳۱ - القرآن ۲۸: ۱۔

- ۲۳۲ - محمود بن حمزہ اکرمی، غرائب التفسیر و عجائب التاویل (میروت: دار القبلة للثقافة الإسلامية)، ۲۳۵: ۲۔

- ۲۳۳ - القرآن ۱۰۲: ۲۔

- ۲۳۴ - عبدالرحیم، العرب، ہامش، ۲۲۹۔

بعض روایات میں ہے کہ: ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ اُس آدم ﷺ کی اولاد ہے جنھیں ہم نے سجدہ کیا تھا۔ یہ تو روز و شب گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: تم اپنی مرضی سے ایسے دو ملائکہ کا انتخاب کرو جو تقوی، پارسائی اور للہیت میں سب سے آگے ہوں۔ انہوں نے ہاروت و ماروت کا انتخاب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں خواہشاتِ نفسی اور اسمِ عظیم کی تعلیم دے کر زمین پر بھیجا، انہوں نے یہاں زمین پر آکر زہرہ نامی کنجیری کے ورگلانے پر بُت کو سجدہ کیا۔ شراب نوشی کی۔ ایک آدمی کو ناخت قتل کیا اور زہرہ کو اسمِ عظیم کی تعلیم اس شرط پر دی کہ وہ ان کے ساتھ منہ کالا کرے گی۔ منہ کالا کرنے کے بعد اُس نے اسمِ عظیم پڑھا۔ اپنے گناہ سے توبہ کیا اور آسمانوں پر چلی گئی۔ ادھر ہاروت و ماروت کو ارشاد ہوا کہ اپنے لیے یا تو دنیاوی عذاب کا انتخاب کریں یا آخری دنیاوی عذاب کا، انہوں نے دنیاوی عذاب کو ترجیح دی اور اب شہربाल کے ایک کنوئیں میں انھیں زبانوں سے الشالکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کہانی کو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے۔^(۲۳۵)

اس میں دو اسنادی خرابیاں ہیں:

اول: اس کا ایک راوی موسی بن جبیر (جبیر) انصاری مدنی ہے جو بنو سلمہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ ابن حبان لکھتے ہیں: يُحْكَى وَيُخَالَفُ۔^(۲۳۶) (غلطیاں کرتا ہے اور ثقہ راویوں کے برخلاف الفاظ حدیث نقل کرتا ہے۔) ابن حجر لکھتے ہیں: مسْتُورٌ هُوَ۔^(۲۳۷) ابن کثیر لکھتے ہیں: يَوْمَ أَتَىَ الْمُسْتُورَ الْمُحَاجِلُونَ اس روایت کو نافع سے نقل کرنے میں منفرد ہے۔^(۲۳۸) جب کہ جمہور محدثین کے نزدیک مستور الحال راوی اس روایت کو نافع سے نقل کرنے عند الجمہور۔^(۲۳۹) دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کا ایک راوی زہیر بن محمد مروزی تیجی عنبری ہے، جس کے بارے میں ابن ابی حاتم لکھتے ہیں: سچا تھا لیکن اس کا حافظہ کم زور تھا اور اس نے شام میں جتنی روایتیں بیان کی ہیں وہ

-۲۳۵ - مسنند أحمد، مسنند المكريين من الصحابة، مسنند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حدیث: ۲۱۷۸۔

-۲۳۶ - محمد بن ابی حاتم، النقاد (حیدر آباد کن: دائرة المعارف العثمانی، س-ن)، ۷: ۳۵۱۔

-۲۳۷ - ابن حجر، تقریب التهذیب، ۲۲۱:۲، ترجمہ: ۲۹۸۰۔

-۲۳۸ - ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ۱: ۱۹۳۔

-۲۳۹ - الحنفی، فتح المغیث، ۳۸۔

سر تا پاضعیف ہیں اس لیے کہ شام ہی میں اس بماری میں متلا ہو گیا تھا۔^(۲۳۰) امام بخاری لکھتے ہیں: اس نے شامی محدثین سے مکنروایات نقل کی ہیں۔^(۲۳۱) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کو منسوب کر کے ایک مرفوع روایت ابن جریر نے تفسیر^(۲۳۲) میں اور خطیب بغدادی نے میں نقل کیا ہے۔^(۲۳۳) جس میں بھی دو اسنادی کم زوریاں پائی جاتی ہیں:

- ۱- اس کا ایک راوی سنید بن داؤد ہے جنہیں خطیب بغدادی لیس بِشَيْءَ کہتے ہیں۔^(۲۳۴) ذہبی لکھتے ہیں: اس کا نام حسین تھا، حافظ حدیث تھا، اس نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس کی اکثر روایات مکنر ہیں، جن میں سے زیر بحث روایت بہ طور مثال پیش کی ہے۔^(۲۳۵)
- ۲- اس کا ایک راوی فرج بن فضال ہے، جس کے بارے میں ابن حبان لکھتے ہیں: ”کان من يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل الاحتجاج به.“^(۲۳۶) (اسانید حدیث میں قلب (ہیر پھیر) کیا کرتا تھا اور صحیح اسانید کے ساتھ واہی (کم زور) متون لگا کر نقل و روایت کیا کرتا تھا اس لیے اس کی روایت ناقابل استدلال ہوتی ہے: ابن کثیر لکھتے ہیں: یہ روایت شدید ضعیف ہے: غریب جداً۔ اس قسم کی ایک روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے جسے ابن سفی نے عمل الیوم واللیلة^(۲۳۷) میں اور سیوطی نے میں نقل کیا ہے۔^(۲۳۸) جس کا درود مدار جابر بن یزید جعفی پر ہے، جس کے بارے

- ۲۳۰ - ابن ابی حاتم، الجرح والتعديل، ۳: ۵۹۰، ترجمہ: ۲۶۷۵۔

- ۲۳۱ - امام البخاری، التاریخ الكبير، ۳: ۳۲۷۔

- ۲۳۲ - ابن جریر، تفسیر ابن جریر، ۱: ۵۰۳۔

- ۲۳۳ - خطیب البغدادی، تاریخ بغداد، ۸: ۳۲-۳۳۔

- ۲۳۴ - خطیب البغدادی، نفس مصدر، ۸: ۲۳۔

- ۲۳۵ - الذہبی، میزان الاعتدال، ۲: ۲۳۶، ترجمہ: ۳۵۶۷۔

- ۲۳۶ - ابن حبان، المجروحین، ۲: ۲۰، ترجمہ: ۸۶۲۔

- ۲۳۷ - ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ۱: ۱۹۳۔

- ۲۳۸ - ابن اسپنی، عمل الیوم واللیلة، ۳۰۸، حدیث: ۶۵۳۔

- ۲۳۹ - السیوطی، تفسیر الدر المنشور، ۱: ۲۱۵۔

میں امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں: میں نے جابر جعفی سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا ہے۔^(۲۵۰) زائدہ فرماتے ہیں: ”رافضی یشتمن اصحاب النبی ﷺ۔“^(۲۵۱) (جابر جعفی رافضی تھا اور صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جوز جانی فرماتے ہیں: کذاب تھا۔)^(۲۵۲)

ابن حبان فرماتے ہیں: عبد اللہ بن سبک عقیدے پر تھا۔ کہا کرتا تھا کہ سیدنا علی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ دُنْیا کو والپس لوٹ کر آئیں گے۔ اس اسنادی کمزوری کے باعث ابن کثیر لکھتے ہیں: ”لا یصح، وهو منکر جدًا۔“^(۲۵۳) (یہ روایت صحیح نہیں بلکہ شدید منکر ہے۔) ایک روایت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کی طرف منسوب ہے، جسے طبرانی نے معجم اوسط^(۲۵۴) میں، منذری نے^(۲۵۵) میں اور سیوطی نے الدر المشور^(۲۵۶) میں نقل کیا ہے۔ یہی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس کاراوی سلام بن سلیم طویل متفقہ طور پر ضعیف ہے۔^(۲۵۷)
ابن حبان لکھتے ہیں: ”یروی عن الثقات الموضوعات کأنه كان المتعمّدُ لَهَا۔“^(۲۵۸) (ثقة

راویوں کے نام سے موضوع روایات بیان کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گھٹرنے والا یہی ہے۔) حاکم فرماتے ہیں: کئی موضوع احادیث کاراوی ہے۔^(۲۵۹) امام بخاری فرماتے ہیں: محمد بنین نے اس سے روایت لینا چھوڑ دیا ہے۔^(۲۶۰) اس قسم کی ایک اور روایت حاکم کی المستدرک ۷:۲۰:۳ میں سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ سے موقوفاً مردی ہے

- ۲۵۰ - الذہبی، میزان الاعتدال، ۱: ۳۸۰۔

- ۲۵۱ - الذہبی، نفس مرجع، ۱: ۳۸۱۔

- ۲۵۲ - الجوز جانی، أحوال الرجال، ۵۰، ترجمہ: ۲۸۔

- ۲۵۳ - ابن حبان، المجرودین، ۱: ۲۲۵، ترجمہ: ۱۷۶۔

- ۲۵۴ - ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ۱: ۱۹۳۔

- ۲۵۵ - المنذری، الترغیب والترہیب، ۲: ۷۸-۷۹۔

- ۲۵۶ - المنذری، مرجع سابق، ۲: ۳۵۸-۳۵۷۔

- ۲۵۷ - السیوطی، مرجع سابق، ۱: ۲۲۲۔

- ۲۵۸ - الہیشی، مجمع الزوائد، ۱۰: ۳۱۲۔

- ۲۵۹ - حاکم، المدخل إلى معرفة الصحيح من السقیم، ۳۱۲، ترجمہ: ۲۳۔

- ۲۶۰ - امام البخاری، التاریخ الكبير، ۳: ۱۳۳۔

جس کی سند میں محبی بن سلمتہ بن کہلیل ہے جس کے متعلق نسائی فرماتے ہیں: متروک ہے۔^(۲۶۱) ابو حاتم فرماتے ہیں: مکنر الحدیث اور ضعیف الحدیث ہے۔^(۲۶۲) اسی طرح کا ایک عجیب و غریب واقعہ، جس میں ہاروت و ماروت کی سزا مذکور ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف موقوفاً منسوب ہے، سے حاکم نے المستدر کی ۱۵۵ء میں، طبری نے تفسیر ۱:۵۰۶، اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر ۱:۱۹۹ میں نقل کیا ہے۔

سید آلوسی بغدادی لکھتے ہیں: وَالْإِقْدَامُ عَلَى تَكْذِيبِ مَثَلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدُّوْجَنْدِيَّةِ أَوْلَى
من اتهام العقل في قبول هذه الحكاية التي لم يصح فيها شيءٌ عن رسول رب البرية أو ياليت
كتب الإسلام لم تشتمل على هذه الخرافات التي لا يصدقها العاقل ولو كانت أضغاث
أحلام.“^(۲۶۳) (اس کی روایہ دومنہ الجنل کی ایک نامعلوم اور گم نام عورت ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم خود پر جر
کر کے اس کو مانے کے لیے تیار ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس عورت کو جھوٹا قرار دیں، کیوں کہ اس
بارے میں ربِ کائنات کے نبی موصوم ﷺ کی کوئی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں۔ کاش ہمارا دینی
لڑپچر اس قسم کی خرافات سے بکسر خالی ہوتا۔) ان استادی کمزوریوں کے باعث ابن الجی حاتم فرماتے ہیں: ”هذا
حدیث منکر۔“^(۲۶۴) (یہ روایت مکنر ہے۔)

ہارون علیہ السلام

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ جوابیقی لکھتے ہیں: ہارون عجیب نام
ہے۔^(۲۶۵) ازہری لکھتے ہیں: ”وَاسْمَ هَارُونَ مَعْرُبٌ، لَا شِتْقَاقَ لَهُ فِي الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ۔“^(۲۶۶) (ہارون

- ۲۶۱ - النَّسَائِيُّ، الضعفاء والمتروكين، ترجمہ: ۱۳۱۔

- ۲۶۲ - ابو حاتم، الجرح والتعديل، ۹: ۱۵۳۔

- ۲۶۳ - الالوسي، روح المعاني، ۱: ۲۶۷۔

- ۲۶۴ - ابن الجی حاتم، علل الحدیث، ۲: ۶۹۔

- ۲۶۵ - الجوابیق، المعرب، ۲: ۲۶۹۔

- ۲۶۶ - الازہری، تہذیب اللسان، ۲: ۱۳۷۔

عرب نام ہے اور کسی عربی کلمہ سے مشتق نہیں ہے۔) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: یہ عبرانی نام ہے جس کی اصل آہرون ہے۔^(۲۶۷)

ہاماں

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون مصر کا وزیر اعظم جو سیدنا موسیٰ کا سخت ترین دشمن تھا اور فرعون کا بڑا معتمد۔ ہمان کا ذکر قرآن مجید میں چھے مقامات پر آیا ہے: سورہ القصص ۲۸:۸، ۲۸:۶، سورہ العنکبوت ۳۹:۳۹، سورہ المؤمن ۳۰:۳۶۔

جو ایقی اور خفاجی لکھتے ہیں: ہاماں بھی نام ہے اور عرب ہے۔^(۲۶۸) ہاماں کی شخصیت کے بارے میں مستشر قین کو اعتراض ہے جسے ڈاکٹر عبدالرحیم ان الفاظ میں لکھتے اور اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں: ”یقول المستشر قون: إِنَّ الْقُرْآنَ أَخْطَأً وَجَعَلَ هَامَانَ بْنَ هَمَادًا الْأَجَاجِيَ الَّذِي كَانَ وزيرَ الْمَلْكِ الإِيْرَانِيِّ أَحْشَوِيْرُوشَ وزيرَ فَرْعَوْنَ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَالَمِ هَامَانٌ غَيْرُهُ۔“^(۲۶۹) (مستشر قین کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے (والعياذ بالله تعالى) غلطی کی ہے کہ ہاماں بن ہمادا اجاجی - جو ایرانی بادشاہ اسوسیرس کا وزیر تھا۔ کو فرعون کا وزیر بنایا؟ ان کے خیال میں گویا کہ ساری دنیا میں کوئی دوسرا ہاماں نہیں گزارا ہے۔)

ہُدْنَا

جمع متكلم ماضی معروف کا صینہ ہے۔ ہُوْدُ (باب نصر) ہم نے توبہ کی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ ہُوْدُ: نرمی اور سہولت کے ساتھ حق کی طرف رجوع کرنا۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَأَنْتَبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْنَاكُم ﴾^(۲۷۰) (اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلانی لکھ

- ۲۶۷۔ عبدالرحیم، العرب، ہامش، ۲۲۹۔

- ۲۶۸۔ الجوایقی، العرب، ۷؛ الخفاجی، شفاء الغلیل، ۵۰۳۔

- ۲۶۹۔ عبدالرحیم، العرب، ہامش، ۷، ۲۳۔

- ۲۷۰۔ القرآن ۷: ۱۵۶۔

دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تو تیری طرف رجوع کیا۔) سیوٹی لکھتے ہیں: کہا گیا ہے کہ عبرانی زبان میں اس کے معنی ٹینا کے ہیں (یعنی: ہم نے رجوع کیا) یہ بات شیدل نے بیان کی ہے۔^(۲۷۱) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: عبرانی زبان میں اس کے معنی ٹینا کے ہیں اور شاید یہ قدیم سامی زبان کا لفظ ہو۔

ہُودا

قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ ۖ هَتَّدُوا ﴾^(۲۷۲) (اور کہتے ہیں کہ یہود یا نصاریٰ نہ توہدا یت پاؤ گے۔) جو ایقی لکھتے ہیں: ہود، یہود یہی ہے اور انھی مغرب ہے۔^(۲۷۳) یہود سے متعلق تحقیق یہود کے عنوان کے تحت لکھی جائے گی۔

هَوْنَا

ارشادِ بانی ہے: ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ﴾^(۲۷۴) (اور حمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فوتی سے چلتے ہیں۔) ابن ابی حاتم نے میمون بن مہران کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہوناً سریانی میں حَلْمًا کے معنی میں آتا ہے اور ابو عمران جو اینی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہوناً عبرانی میں حِلْمًا کے معنی میں آتا ہے۔^(۲۷۵)

ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں: سریانی یا عبرانی میں حُلَماءُ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور شاید یہ بنیادی طور پر عربی ہو، آهُونُ سے ماخوذ ہو جس کے معنی تَرْفُقُ (زرمی، آہستگی) ہے۔^(۲۷۶)

-۲۷۱ - السیوطی، الإتقان، ۱: ۱۸۳۔

-۲۷۲ - القرآن ۲: ۱۳۵۔

-۲۷۳ - الجوابی، المعرب، ۲۳۸۔

-۲۷۴ - القرآن ۲۵: ۲۳۔

-۲۷۵ - ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم، ۲۷۲۰: ۸۔

-۲۷۶ - التونجی، المعرب والدخیل، ۲۰۶۔

ہیت لک

قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَقَالَتْ هِيَتْ لَكَ ﴾^(۲۷۷) (اور بولی کہ بس آجائو۔) ہیت لک کی ایک قراءت ہیت لک ہے، جو سریانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں: آجائو۔^(۲۷۸) ابن جوزی لکھتے ہیں: ”وبلغة القبط: هيت لک: هلم.“^(۲۷۹) (قطبی زبان میں ہیت لک کے معنی ہیں: هلم لیعنی: آجائے) ڈاکٹر محمد توñجی لکھتے ہیں: هيت لک، هلم کے معنی میں ہے۔ نبطی یا سریانی زبان کا لفظ ہے۔^(۲۸۰) ابن ابی شیبہ نے سیدنا ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ هيت لک نبطی زبان میں هلم لک کے معنی میں ہے۔^(۲۸۱)

وراء

قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِبًا ﴾^(۲۸۲) (اور ان کے پرے ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو زبردستی ضبط کر رہا تھا۔) سیوطی نے شیدہ اور ابو القاسم کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبطی زبان میں اس کا معنی امام (آگے) کا ہے۔^(۲۸۳) لیکن درست بات یہ ہے کہ وراء حروفِ ضد اداد میں سے ہے، چنانچہ ابن الابناری لکھتے ہیں: ”وراء من الأضداد. يقال للرجل: وراءك، أي: خلفك، ووراءك، أي: أماماك۔ قال الله عز وجل: ﴿ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ﴾^(۲۸۴) فمعناه: من أمامهم۔ وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِبًا ﴾^(۲۸۵) فمعناه: وكان أمامهم۔“

- ۲۷۷ - القرآن: ۱۲: ۲۳۔

- ۲۷۸ - ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ۲۲۲: ۲۔

- ۲۷۹ - ابن الجوزی، فنون الأنفان، ۱۱۸۔

- ۲۸۰ - التونجی، العرب والدخل، ۲۰۲۔

- ۲۸۱ - ابن ابی شیبہ، المصنف، کتاب فضائل القرآن، ما فسر بالبنطیة، روایت: ۳۰۵۹۹۔

- ۲۸۲ - القرآن: ۱۸: ۷۶۔

- ۲۸۳ - السیوطی، الإنقاون، ۱، ۱۸۳۔

- ۲۸۴ - القرآن: ۱۰: ۲۵۔

- ۲۸۵ - القرآن: ۱۸: ۷۹۔

- ۲۸۶ - محمد بن قاسم النباری، کتاب الأضداد، ت: محمد ابوالفضل ابراہیم (بیروت: المکتبۃ العصریۃ، ۱۹۸۷ء)، ۲۸، ۶۔

(ورَآءَ أَضْدَادٍ مِّنْ سَهْلٍ، جَهَنَّمُ كَمَعْنَىٰ هُنَّ مَلِكُوْنَ يَأْخُذُ كُلَّ
هُوَكَتَهُ ہیں۔ مَنْ وَرَأَهُمْ جَهَنَّمُ کا معنی ہے: ان کے آگے جہنم ہے اور وَكَانَ وَرَآءَ هُنْ مَلِكُ يَأْخُذُ کُلَّ
سَفِينَةً غَصْبًا کا معنی ہے: ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو زبردستی ضبط کر رہا تھا۔)

وَرْدَةٌ

اسم جنس، گلاب کا سرخ پھول۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿فَإِذَا أَنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَ وَرَدٌّ كَالْدَهْكَانِ﴾^(۲۸۷) (پس جب آسمان پھٹ کر تیل کی تنجھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا۔) جو ایقی لکھتے ہیں: مشہور یہ ہے کہ یہ لفظ عربی الاصل نہیں ہے۔^(۲۸۸) ڈاکٹر عبد الرحیم لکھتے ہیں: یہ لفظ فارسی الاصل ہے جو بپلوی میں Varta اور Varodha ہے۔ ابتدائی میں Vard ہے اور اسی سے یہ لفظ یونانی میں منتقل ہو کر ڙوڏون اور سرپانی میں وَ دَابَنا۔^(۲۸۹)

وَزْرَ

قرآن مجید میں ہے: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ ۝ إِلَى رَيْكَ يَوْمَهُ الْمُسْتَقْرَبُ﴾ (۲۹۰) (ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں!) سیوٹی نے ابوالقام کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبھلی زبان میں اس کا اُس دن تیرے رب ہی کی طرف ٹھکانا ہو گا۔ (۲۹۱) ڈاکٹر محمد تونجی لکھتے ہیں کہ یہ سریانی یا جنوبی عربی کلمہ معنی جَبْلٌ وَمَلْجَأً (پہاڑ اور پناہ گاہ) کا ہے۔

- ٢٨٧ - القرآن ٥٥: ٣٧

٢٨٨ - الجوابي، المعرفة، ٢٢٥.

-٢٨٩ - عبد الرحيم، المعرفة، بامش، ٢٢٢.

-٢٩٠- القرآن آن ۱۱-۱۲:

-٢٩١- السيوطي، الاتقان، ١٨٣-

-٢٩٢- التنجيـة الـمـدـعـىـة

يَأْجُوجُ وَمَاجُوجٌ

ياجوج و ماجوج کا ذکر سورہ الکھف: ۹۳، سورہ الانبیاء: ۹۶ میں کیا گیا ہے۔ اہل لغت نے
یاجوج و ماجوج کا اشتقاق مادہ آج سے کیا ہے جس کے معنی آگ کے شعلہ مارنے اور پانی کے تموج و تلاطم کے
ہیں۔ ان کے یہ نام ان کی شدت شورش کی بنا پر پڑے۔^(۲۹۳) جب کہ بعض علماء من نوع من الصرف ہونے کی وجہ
سے یہ عجمی تسلیم کیے ہیں۔^(۲۹۴) ابن منظور افریقی لکھتے ہیں نہ یہ دونوں عجمی نام ہیں۔^(۲۹۵) جو ایقی اور خفاجی لکھتے ہیں
یہ مغرب ہے۔^(۲۹۶)

مولانا محمد انور شاہ کشیری فرماتے ہیں:

أما الكلام في يأجوج ومأجوج فاعلم أنهم من ذرية يافث باتفاق المؤرخين ويقال لهم في لسان
أوروبا: ”كاك ميكاك“ وفي مقدمة ابن خلدون: غوغ ماغوغ. وللبريطانية إقرار بأنهم من ذرية
مأجوج، وكذا ألمانية أيضًا منهم، وأما الروس فهم من ذرية يأجوج وليس هؤلاء إلا أقوام من
(۲۹۷) الإنس، والمراد من الخروج: حملتهم وفسادهم، وذلک كائن لاحالة في زمانه الموعود.

رتی یاجوج و ماجوج کے بارے میں بات، سو جان لو کہ مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ یافث کی اولاد ہے، انھیں
یورپ کی زبان میں گاگ میگاگ کہا جاتا ہے۔ مقدمہ ابن خلدون میں ان کا نام غوغ ماغوغ ہے۔ جرمن کو اقرار ہے
کہ وہ ماجوج کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح جرمن بھی ان ہی میں سے ہیں۔ روس کا تعلق یاجوج سے ہے۔ یہ سارے
انسانی قوم ہیں اور ان کے خروج کا مطلب ان کے حملے اور فساد ہیں جو وقت موعود پر ضرور ہوں گے۔

مولانا ابوالکلام آزاد سورۃ الکھف کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”یاجوج اور ماجوج کے لیے یورپ کی زبانوں میں
(۲۹۸) Magog کے نام مشہور ہو گئے ہیں۔“

- ۲۹۳ - الراغب، المفردات، کتاب الألف، مادہ: آج۔

- ۲۹۴ - الزمخشری، الكشاف، ۲: ۷، القرآن: ۱۸: ۹۳۔

- ۲۹۵ - ابن منظور، لسان العرب، مادہ: اج ج۔

- ۲۹۶ - الجوابی، العرب، ۷: ۲۳؛ خفاجی، شفاء الغلیل، ۳۱۸۔

- ۲۹۷ - انور شاہ کشیری، فیض الباری، کتاب أحادیث الانبیاء، باب قصہ یاجوج و ماجوج، حدیث: ۳۳۳۶: ۳۵۲: ۳

- ۲۹۸ - ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن (lahor: اسلامی اکادمی، س۔ن)، ۲: ۳۹۱۔

یاقوت

یاقوت فارسی لفظ ہے۔ عربی میں اسم جنس ہے۔ یاقوتہ واحد یو اقیت جمع۔ ایک قسمی معدنی سرخ جو ہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آگ کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿كَاهْنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾^(۲۹۹) (گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہیں)۔ جواہیق لکھتے ہیں: یاقوت جس کی جمع یو اقیت ہے، مغرب ہے۔^(۳۰۰) جو ہری لکھتے ہیں: فارسی مغرب ہے۔ فاغول کے وزن پر ہے۔ مفرد یاقوتہ مستعمل ہے اور جمع یو اقیت۔^(۳۰۱) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: یہ فارسی میں یا کند ہے اور فارسی میں یہ یونانی زبان سے آیا ہے جس کی اصل ہیائیٹھوس ہے۔ سریانی میں یہ یقوندا اور یاقوندا ہے۔ ظاہر ہے کہ مغرب لفظ سریانی سے ماخوذ ہے جس میں سے نون حذف کیا گیا ہے۔^(۳۰۲)

حُور

واحدہ ذکر غائب مضارع منقی منصوب کا صیغہ ہے۔ حُور مصدر ہے (باب نصر): وہ ہر گز نہیں لوٹے گا۔ ارشادِ ربانی ہے: ﴿إِنَّهُ، طَنَّ أَنَّ لَنْ يَحُورَ﴾^(۳۰۳) (اس نے گمان رکھا کہ اس کو کبھی لوٹا نہیں ہو گا)۔ سیوطی نے دادِ بن ابی ہند کے حوالے سے لکھا ہے کہ جبشی زبان میں اس کا معنی یَرْجِعَ (واپس لوٹنے) کا ہے۔^(۳۰۴) ڈاکٹر محمد تونجی نے بھی یہی لکھا ہے۔^(۳۰۵)

- ۲۹۹ - القرآن: ۵۵: ۵۸۔

- ۳۰۰ - الجواہیق، مصدر سابق، ۶۲۸۔

- ۳۰۱ - الجوہری، الصحاح، باب التاء، فصل الياء، مادہ: یقت۔

- ۳۰۲ - عبدالرحیم، المغرب، ہامش، ۶۲۸۔

- ۳۰۳ - القرآن: ۸۳: ۱۳۔

- ۳۰۴ - السیوطی، الإتقان، ۱: ۱۸۷۔

- ۳۰۵ - التونجی، المغرب والدخلیل، ۲۰۶۔

یحییٰ^{۱۵}

خفاجی لکھتے ہیں: ”یحییٰ: عَلَمْ أَعْجَمِيُّ، وَقَيْلٌ: عَرَبِيٌّ مَنْقُولٌ مِنَ الْفَعْلِ، وَالْأُولَاءُ أَصْحَاحٌ.“^(۳۰۲) (عجمی اسم علم ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عربی ہے اور حیات سے واحد ذکر غائب مضارع ثابت کا صیغہ ہے (باب: سَمْعَ، یعنی جیتا رہے) پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔) سیدنا یحییٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سیدہ مریم کے خالہزاد بھائی، سیدنا زکریا عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بیٹے اور نبی تھے جو سیدنا زکریا عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بڑھاپے کے زمانے میں محسن عنایت الہی سے بغیر ظاہری اسباب کے پیدا ہوئے۔

یس

قرآن مجید میں ہے: ﴿۱﴾ يَسٌ ﴿۲﴾ وَالْقُرْءَانُ الْحَكِيمُ ﴿۳﴾ إِنَّكَ لَيَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴﴾ عَلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(۳۰۷) (یاسین، پر حکمت قرآن شاہد ہے کہ تم رسولوں میں سے ہو، ایک نہایت سیدھی راہ پر۔) اکثر مفسرین کے نزدیک یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جب کہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ جوشی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی یا انسانُ (اے انسان!) اور یا رَجُلُ (اے مرد!) کے ہیں۔ یہ قول سیدنا ابن عباس رَبِّ الْعَذَابِ کی طرف منسوب ہے۔^(۳۰۸)

الْيَسَعُ

سیدنا الْيَسَعُ کا نام قرآن مجید میں دوبار آیا ہے: سورۃ الأنعام: ۸۲، سورۃ ص: ۳۸۔ مرتضی زبیدی لکھتے ہیں: ”یَسَعُ، محرکٌ، اسم نبیٰ، وقد ذکر فی وسع، وهذا محل ذکره لأنَّه أَعْجَمِيُّ، لَيْسَ بِمُشْتَقٍ مِنْ وَسَعَ.“^(۳۰۹) (یَسَعُ، تحریک کے ساتھ، ایک نبی کا نام ہے۔ (فیروز آبادی نے اسے

- ۳۰۶ - الخفاجی، شفاء الغليل، ۳۱۷۔

- ۳۰۷ - القرآن ۱: ۳۶۔

- ۳۰۸ - ابن جریر، تفسیر ابن جریر، ج ۱، ص ۳۲۳؛ الیسوطی، الإنقاون، ۱: ۱۸۲۔

- ۳۰۹ - الزبیدی، تاج العروس، فصل الیاء التحتية مع العین، مادہ: بمع۔

وَسَعَ کے تحت درج کیا ہے حالاں کہ اس کے درج ہونے کی اصلی جگہ بھی (يَسَعُ) ہے، اس لیے کہ یہ عجمی نام ہے اور وَسَعَ سے مشتق نہیں ہے۔)جو ایقی اور خفاجی لکھتے ہیں یہ عجمی نام ہے۔^(۳۱۰) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: شاید اس کی اصل الْيَسَاعُ ہو جس کا معنی نصر اللہ ہے۔^(۳۱۱)

يَصِدُّونَ

قرآن مجید میں ہے: ﴿وَلَمَّا صَرَبَ أَبْنُ مَرِيمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾^(۳۱۲)

(اور جب ابن مریم (علیہ السلام) کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چینخ لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبد اپنے ہوئے یا وہ؟) مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری قوم کے سامنے انبیاء کرام کے سلسلے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی دعوت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی دین توحید کےداعی بن کر آئے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی تو تمہاری قوم کے جھگڑا لو مجرد اُن کے نام کے ذکر ہی کو فتنہ بنالیتے اور چینخا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لو! یہ شخص ہمارے بتوں کو توبرا کہتا ہے لیکن مسیح (علیہ السلام) کی تعریف کرتا ہے حالاں کہ ہمارے معبد فرشتے ہیں اور مسیح (علیہ السلام) بہر حال مریم (علیہ السلام) کے میٹے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے عوام کو یہ تاثردیت کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سیدنا عیسیٰ (علیہ السلام) کا ذکر گویا ایک معبد کی حیثیت سے کرتا ہے اور یہ ایک سازش ہے۔ اس غرض کے لیے کہ ہمارے ذہنوں میں سے ہمارے آبائی دیوتاؤں کی عقیدت ختم کر کے اُن کی جگہ مسیح (علیہ السلام) کی الہیت کا عقیدہ رائج کیا جائے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں: ”يَصِدُّونَ بلغة الحبس: يَضْجُونَ.“^(۳۱۳) (يَصِدُّونَ جبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی يَضْجُونَ ہے یعنی شور چاٹتے ہیں۔)

- ۳۱۰ - الجوابی، مصدر سابق، ۶۲۳؛ خفاجی، شفاء الغلیل، ۳۱۸۔

- ۳۱۱ - عبدالرحیم، المعرف، ہامش، ۶۲۳۔

- ۳۱۲ - القرآن: ۲۳: ۵۔

- ۳۱۳ - ابن الجوزی، فنون الأفان، ۱۱۸۔

يُصَهْرُ

واحدند کرنے اور مضارع مجہول، صَهْرُ مصدر (باب فتح) پھلا دیا جائے گا، گلادیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿يُصَهِّرُ بِهِ، مَا فِي بُطْوَنِهِمْ وَالْجَلُودُ﴾^(۳۱۳) (اس سے جو کچھ ان کی پیڑوں میں ہے سب پھل جائے گا اور ان کی کھالیں بھی۔) سیوطی نے شیدہ کے حوالے سے لکھا ہے: اہل مغرب کی زبان میں اس کا معنی ینضج (پختہ ہونے) کا ہے۔^(۳۱۵)

يَعْقُوبُ عَلَيْهِ الْمَسْكُونُ

سیدنا ابراہیم عَلَيْهِ الْمَسْكُونُ کے بیٹے سیدنا اسحاق عَلَيْهِ الْمَسْكُونُ اور سیدنا اسحاق عَلَيْهِ الْمَسْكُونُ کے بیٹے سیدنا یعقوب عَلَيْهِ الْمَسْكُونُ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر زمرة انبیاء کرام میں کیا ہے۔ آپ کا لقب اسرائیل تھا اور اسی نسبت سے آپ کی اولاد اور اولاد د را اولاد بنی اسرائیل کہلاتی۔ جو ایقی اور خفاجی لکھتے ہیں: یہ عجی نام ہے۔^(۳۱۶)

يَمْ

قرآن مجید میں ہے: ﴿فَانْقَمَنَا إِمْهُمْ فَأَغْرَقَنَا فِي أَلَيْمٍ﴾^(۳۱۷) (توہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچادیا اور انھیں سمندر میں غرق کر دیا۔) ابن قتیبہ، جو ایقی اور ابن جوزی لکھتے ہیں: یَمْ عبرانی میں دریا کو کہا جاتا ہے۔^(۳۱۸) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: یہ عبرانی میں یم، سریانی میں یما اور آکدیہ میں یمو Iamu ہے اور علماء لغت کا خیال ہے کہ یہ غیر سامی کلمہ ہے۔^(۳۱۹) ڈاکٹر محمد توہنی لکھتے ہیں: ”الْيَمُ: الْبَحْرُ بِالسَّرِيَانِيَّةِ، أَصْلُهَا:

- ۳۱۳ - القرآن ۲۰:۲۲۔

- ۳۱۵ - سیوطی، مرجح سابق، ۱:۱۸۳۔

- ۳۱۶ - جو ایقی، المعرب، ۶۲۳؛ الخفاجی، شفاء الغلیل، ۳۱۸۔

- ۳۱۷ - القرآن ۷:۱۳۶۔

- ۳۱۸ - ابن قتیبہ، أدب الكاتب، ۳۸۳؛ الجوایقی، المعرب، ۶۲۵؛ ابن الجوزی، فنون الأفنان، ۱۱۸۔

- ۳۱۹ - عبد الرحمن، المعرب، ۶۳۶، بامش۔

Yammo، وکذا فی العبریة۔^(۳۲۰) (سریانی میں یَمْ کا معنی دریا کا ہے جس کی اصل Yammo عربانی زبان میں بھی ایسا ہی ہے۔) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: اس کے معنی یَزِیدُ (اس میں اضافہ ہو گا) کا ہے۔^(۳۲۱)

یُوسُفٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

جو ایقی اور خفاجی لکھتے ہیں: یہ عجی نام ہے۔^(۳۲۲)

سیوطی لکھتے ہیں: ”والصوابُ أَنَّهُ أَعْجَمِيُّ، لَا إِشْتِقَاقٌ لَهُ۔“^(۳۲۳) (درست بات یہ ہے کہ یہ عجی ہے اور غیر مشتق ہے۔) ماوردی لکھتے ہیں: یوسف کے بارے میں دو قول ہیں: پہلا یہ کہ یہ عجی نام ہے اور دوسرا یہ کہ یہ عربی نام ہے اور اسف سے مشتق ہے، جس کے معنی لغت میں حزن و ملال کے ہیں۔^(۳۲۴) لیکن ابوحیان لکھتے ہیں: ”وَمَنْعِهِ الصِّرَافُ دَلِيلٌ عَلَى بَطْلَانِ قَوْلِ مِنْ ذَهَبٍ إِلَى أَنَّهُ عَرَبٌ مُشْتَقٌ مِنَ الْأَسْفِ۔“^(۳۲۵) (اس کا منوع من الصرف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ اس کو عربی جانتے ہیں اور اسے اسف سے مشتق تسلیم کرتے ہیں ان کا قول باطل ہے۔)

یُونُسٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ابن مثنی، مشہور اسرائیلی نبی۔ نینوی (عراق) میں ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ امت دعوت ایک لاکھ یا اس سے زیادہ تھی۔ جواہیقی اور خفاجی لکھتے ہیں: یہ عجی نام ہے۔^(۳۲۶) ڈاکٹر عبدالرحیم لکھتے ہیں: عربانی میں

- ۳۲۰ - التوخي، المعرفة والدخول، ۲۰۶، ۲۰۶۔

- ۳۲۱ - التوخي، نفس مرجع باہش، ۲۲۲، ۲۲۲۔

- ۳۲۲ - الجواہیق، مصدر سابق، ۲۲۳؛ الخفاجی، شفاء الغلیل، ۳۱۸۔

- ۳۲۳ - السیوطی، الإنقاذه في علوم القرآن، ۲: ۲۷۶، ۲۷۶۔

- ۳۲۴ - ابو الحسن الماوردي، تفسیر الماوردي، ۳: ۸، ۸۔

- ۳۲۵ - ابوحیان، البحر المحيط، ۵: ۲۷۹، ۲۷۹۔

- ۳۲۶ - الجواہیق، المعرفة، ۶۲۳؛ الخفاجی، شفاء الغلیل، ۳۱۸۔

اس کی اصل یونانی ہے، جو یونانی میں یونانی بن۔ عربی میں یہ لفظ یونانی زبان سے داخل ہوا اور ”ی“ کلمہ کے پیش کو مد نظر رکھ کر ”ن“ کو بھی پیش دیا گیا یعنی عربی میں اس کو یونانی بنایا۔^(۳۲۷)

یہود

اسم جمع، معرف باللام، یہودیوں کی جماعت جو ایقی لکھتے ہیں: ”یہود: أعجمی مغرب، وهم منسوبون إلى يهودا بن يعقوب، فَسُمُّوا اليهود، وُعِرَّبُتْ بالدَّال.“^(۳۲۸) (یہود: اعجمی مغرب ہے، جو یہودا بن یعقوب کی طرف منسوب ہیں۔ عربوں نے یہودا کے ”ذ“ کو ”د“ سے بدل ڈالا۔) خفاجی لکھتے ہیں: ”مغرب یہودا، بذال معجمة، ابن یعقوب۔“^(۳۲۹) (یہودا کا مغرب ہے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا۔)

خلاصہ بحث

اس طویل گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں جیسے عبرانی، سیریانی اور فارسی زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہیں اور اس سلسلے میں انھی علماء کا موقف درست معلوم ہوتا ہے جو قرآن مجید میں مغرب کے وجود کے قائل ہیں۔ ان کی تعداد اگرچہ تمام محققین کے ہاں یکساں نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کے ہاں بعض الفاظ کی اصل عربی ہے جب کہ بعض انھیں دیگر زبانوں کے الفاظ قرار دیتے ہیں۔

- ۳۲۷ - عبد الرحيم، المعرب، هامش، ۶۲۲۔

- ۳۲۸ - الجوابي، المعرب، ۶۵۰۔

- ۳۲۹ - الجفاجي، شفاء الغليل، ۳۱۸۔