

مولانا عبد الماجد دریابادی کی اُردو اور انگریزی کی تفسیری خدمات

جناب مظفر حسین غزالی

مولانا عبد الماجد دریابادی ضلع بارہ بنکی کے قصبہ دریاباد کے ایک علم دوست گھرانے میں ۱۹ شعبان ۱۳۱۰ھ مطابق ۱۶ مارچ ۱۸۹۲ء میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا مولوی مظہر کریم عالم دین اور مفتی شرع اور شاہجہان پور میں کلکڑی میں سرشتہ تھے۔ دورانِ غدر انگریزوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ باغی ان کے مکان پر جمع ہو کر بغاوت کا منصوبہ بناتے تھے اور یہ مذہبی فتوے دے کر انھیں اور کساتے تھے۔ اس جرم میں کالے بانی کی سزا پائی۔ آپ کے والد مولوی عبدالقادر مرحوم عربی فارسی کے فارغ التحصیل تھے اور ڈپٹی کلکٹر تھے۔ انھوں نے اپنے بیٹے عبد الماجد کو عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم کے علاوہ انگریزی میں بھی تعلیم دلائی عبد الماجد ۱۹۰۵ء میں سیٹا پور سے ہائی اسکول کرنے کے بعد لکھنؤ کے کنگ کالج میں داخل ہوئے۔ ان پر انگریزی تعلیم کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ الحاد کی طرف مائل ہو گئے۔ لیکن ۱۹۲۰ء میں بقول خود دوبارہ مشرف باسلام ہو گئے۔

مولانا دریابادی نے ۱۹۰۴ء سے ہی مضمون نگاری شروع کر دی تھی۔ ابتدائی مضامین ”اودھ اخبار“ لکھنؤ میں شائع ہوتے تھے۔ یہ مضامین انھوں نے اپنے نام سے نہیں لکھے بلکہ فرضی ناموں سے لکھے۔ ۱۹۰۶ء و ۱۹۰۷ء میں علی گڑھ میگزین اور سر روزہ ”وکیل“ امرتسران کے قلم کی رو میں شامل ہو گئے۔ علی گڑھ میگزین میں نیچر لوں کی رد میں لکھتے رہے۔ اس کے بعد اس میگزین کا نام علی گڑھ منتہلی ہو گیا تھا۔ پھر علی گڑھ گزٹ کے نام سے شائع ہوتا رہا۔ ۱۹۰۹ء میں ”وکیل“ امرتسران میں دو طویل مضمون ”محمود غزنوی“ اور ”غذائے انسانی“ کے عنوان سے لکھے۔ ۱۹۱۰ء میں مولانا شبلی کی کتاب ”الکلام“ پر زبردست تنقیدی مضمون ماہ نامہ الفاظ میں شائع ہوا۔ اس مضمون نے مولانا کو علمی دنیا سے بڑے پیمانے پر متعارف کرایا۔ اس مضمون

کے بڑے چرچے اس زمانے میں رہے۔ پھر ”الناظر“ سے تو جیسے ان کا مستقل تعلق ہو گیا۔ بیسویں اسی طرح مضامین کچھ اپنے نام سے اور کچھ فرضی ناموں سے نکلتے رہے۔

کالچ چھوڑنے کے بعد مستقل مضمون نگاری کا سلسلہ ہندوستان کے تمام مشہور جرائد میں رہا۔ ان کے مضامین ”معارف“ میں ابتدا ہی سے شائع ہو رہے تھے۔ ۱۹۱۹ء میں اس سے باضابطہ ادارتی تعلق ہو گیا۔ جو ۲۳ء تک قائم رہا۔ ”الناظر“ سے بھی ۲۳ء میں منسلک رہے۔ گویا یہ دودھ دارانہ حیثیت میں ان کی ادارتی تربیت تھی۔ لیکن ان کی باقاعدہ صحافیانہ زندگی کا آغاز ”سیح“ ۲۵ء سے ہوا۔ یہ دور ”صدق“ سے گذرتا ہوا ”صدق“ جدید کے توسط سے ان کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔

مولانا دریا بادی نے مغرب کی فکری یلغار سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے، ان کے اندر احساس دہم داری اور تعلق باللہ پیدا کرنے کے لیے صرف ان جرائد پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ بہت سی کتابیں بھی تصنیف کیں۔ ان میں تفسیر ماجدی انگریزی، ترجمہ قرآن انگریزی بلا حواشی، تفسیر ماجدی (ضمیمہ اردو تفسیر)، جغرافیہ قرآنی یا ارض القرآن، حیوانات قرآن یا المخلوقات فی القرآن، شخصیات قرآنی، یا اعلام القرآن، جدید قصص الانبیاء، قصص و مسائل، مشکلات القرآن، شرح چهل حدیث، یتیم کی جیت، یتیم کاراج، کافی اہمیت کی حامل ہیں۔

مولانا کا سب سے عظیم کارنامہ قرآن مجید کی خدمت ہے۔ انھوں نے قرآن پر خاص توجہ مرکوز کی۔ ان کا خیال تھا کہ یہی وہ بنیاد ہے جس کو مضبوط کر کے ملت کی شیرازہ بندی کی جاسکتی ہے نیز اسے اس کے مقصد اساسی کے لیے تیار کیا جاسکتا ہے اور نئی زندگی عطا کی جاسکتی ہے۔ اسی بنیاد پر انھوں نے اردو اور انگریزی میں الگ الگ صرف ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ مکمل تفسیر بھی لکھی ہے۔ قرآن کی تفسیر بذات خود ایک دشوار کام ہے۔ یہ کام کوئی ایسا آدمی کر نہیں سکتا جس کا مطالعہ وسیع اور جسے عربی زبان پر قدرت حاصل نہ ہو۔ جو ترجمہ کے فن اور قرآن کے مزاج اور اس کی روح سے واقف نہ ہو۔ پھر اس میں روز افزوں ابھرنے والے جدید مسائل، نظریاتی کشمکش اور مستشرقین کے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات فراہم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ مولانا دریا بادی نے اپنی تفسیر میں ان تمام چیزوں کو بڑے سلیقہ سے نبھایا ہے۔ ان دونوں تفسیروں میں فرق یہ ہے کہ اردو تفسیر ہندی و پاکستانی مسلمانوں کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے اور انگریزی تفسیر میں انگریزی دہاں طبقہ کو خصوصاً مغرب کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اردو تفسیر چار جلدوں میں مددہ العلماء

کے مکتبہ سے شائع ہوئی ہے۔

انگریزی تفسیر کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان سے پہلے کسی مسلمان نے انگریزی زبان میں اتنی مفصل تفسیر نہیں لکھی۔ قادیانی فرقے کے لاہوری شاخ کے مفسر محمد علی لاہوری نے ترجمہ کے ساتھ تشریحی نوٹ دیئے تھے جس کو مختصر تفسیر کہا جاسکتا ہے۔ اس میں حوالے ناقص اور بعض مقامات پر قرآن کی غلط تعبیر کی گئی ہے۔ اس میں قرآنی معجزات کا انکار بھی ہے۔ ملائکہ اور جن کو مجاز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہیں۔

قرآن مجید کے ترجمہ کی راہ میں مشکلات اور دشواریاں بہت ہیں۔ ان میں انتشار و ضمائر کا مسئلہ خاصا نازک اور دشوار ہے۔ ایک ہی آیت بلکہ جزو آیت کے اندر ایک ہی ضمیر کا مرجع ابھی کچھ تھا اور ابھی کچھ اور ہو گیا۔ ایسے موقع پر اگر خود سیاق کلام کے بعد رہنمائی حدیث و آثار سے نہ مل جائے تو مترجم غریب کا تو کام تمام ہو جائے وہ لفظ جو اردو میں مستعمل ہیں۔ تو انہوں مترجم اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ ان کے ترجمہ کی ضرورت ہی کیا یہ تو خود اردو بن گئے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں آؤ تب شک گئے ہیں لیکن اپنے مفہوم قرآنی سے الگ ہو کر۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے ایک لفظ وسیع و عمومی معنی میں استعمال کیا ہے لیکن بعد کو عربی میں اس کا محدود و متعین اصطلاحی مفہوم قائم ہو گیا اور اردو میں منتقل ہو کر وہی آخری مفہوم آیا جیسے ”قل“ قرآن نے اسے لغوی وسیع عمومی مفہوم میں الیہ ہے یعنی جان لینے کے معنی میں بعد کو یہی لفظ ایک اصطلاح فقہی بن گیا اور اب اس کے معنی کسی دھار دار آلہ سے ہلاک کرنے تک محدود ہو گئے۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں جیسے رب، جہاد، ظلم، خوف، شراب، آیت، خیر، زکوٰۃ، فضل، دین، نسل، مکر، مجاہدین، شیطان، جنت وغیرہ۔

قرآن کے مخاطب اول براہ راست قوم عرب تھی۔ قرآن کی معنویت گو آفاق گیر ہے لیکن اپنی صورت و قالب کے لحاظ سے وہ ہر حال عربی کلام ہے۔ اس وقت و زمانہ کی ساری خصوصیات لیے ہوئے عربی لغوی نحوی، لسانی، ادبی، انشائی، اسلوبی مقتضیات کا پورا کرنا والا ہے۔ اس میں زبان کی سلاست و لطافت اور بیان کی فصاحت و بلاغت جو کچھ بھی ملے گی سب عربی ہی کے معیار کے مطابق نہ کہ کسی دوسری زبان کے معیار کے ماتحت، اس ہر متلو واضح معیار کو چھوڑ کر اسے کسی بھی غیر عرب پیمانے سے ناپنے کا مطالبہ کرنا خود اپنے جہل اور نامعقولیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔

مولانا دریا بادی کی تفسیری خدمات

یہ کتاب کوئی علمی یا ادبی تحقیقی مقالہ نہیں اصلاً وہ محض کتاب ہدایت ہے۔ یا انسانی زندگی کا انفرادی و اجتماعی دستور العمل۔ اس کی دنیا سراسر حکمت و اخلاق و روایتِ عدیت و انابت کی دنیا ہے۔ طہارت جسم کی طرح طہارت قلب کا ذرا سا بھی اہتمام کیے بغیر محض زبان کی واقفیت کے بل پر قرآن نہی کی سعی یکسر لاجواب ہے۔

قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو ایک ہی وقت مطلق بھی ہے مفید بھی یعنی ایک طرف ازلی وابدی ہدایت نامہ ہر ملک ہر قوم ہر زمانہ کے لیے اور دوسری طرف زمان و مکان کی قید سے محدود و مفید بھی۔

قرآن ایک اور لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ اس کتاب کے مختلف ٹکڑے موقع و ضرورت پیش آ جانے پر جستہ اور فی الفور تیار ہوئے ہیں۔ یہ کتاب مخلوقیت کے حال میں تیار ہوئی۔ اقتدار و قوت کے عہد میں بھی محالۃ امن و آشتی میں بھی اور شدت جنگ و حرب کے حال میں بھی ہدایات اس میں اخلاق و موعظت کے بھی ہیں اور معاشیات و مالیات کے بھی۔ احکام اس میں عبادات کے بھی ہیں اور معاملات کے بھی اور اس تنوع و اختلاف موضوع کے باوجود اس میں نہ کوئی تضاد اور نہ کوئی تشبیہ و فرار ہر جزئی واقعہ کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت جیسے زبان و مکان کا کوئی بھی اثر اس کلام پر نہیں پڑتا۔

بعض مفسرین نے شان نزول کو بہت اہمیت دی ہے اور اس عنوان کے تحت رطب و یابس ساری ہی روایتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ یہ تلاش بے شک قابل قدر ہے لیکن قرآن کے الفاظ میں بڑی وسعت ہوتی ہے اس کا مفہوم و منشا شان نزول کے حصار میں محدود نہیں ہوتا اس وجہ سے انھوں نے اپنی تفسیر میں شان نزول کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ہے بس سورۃ کے شروع میں اس کے کمی یا مدنی ہونے کا حوالہ دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔

اسلامی اصطلاحوں کے بارے میں مولانا کا خیال ہے کہ وہ بہت بعد میں رائج ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ”قدیم لفظی و لغوی اشتراک سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ دور قبل اسلام میں وہی لفظ اگر کسی کی زبان سے ادا ہوا تو اس کا ترجمہ اسلامی اصطلاح میں کر دینا کہیں تو غیر ضروری ہوگا اور کہیں صریح غلط مثلاً ایک لفظ ”صلوٰۃ“ ہے جس کا اردو ترجمہ اسلامی اصطلاح میں نماز ہے لیکن حضرت شعیب کی قوم جب اس لفظ کا استعمال کرتی ہے تو ضروری نہیں اس کا ترجمہ نماز کیا جائے بلکہ ”لو جا“ یا ”لو جا پاٹ“ بھی کافی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسفؑ کو ایک

خادم کی حیثیت سے دیکھ کر ایک جاہلی ملک کی میرزا دیاں انھیں اپکا راٹھیں "ان هذا الا ملک کریم" (یہاں) ملک کا ترجمہ فرشتہ کرنا صحیح نہ ہوگا فرشتے کا تخیل مشرک قوموں میں سرے سے تھا ہی نہیں۔ یہاں ترجمہ "دیوتا" یا "دھرماتما" سے کرنا مناسب ہوگا۔

عبدالمجید صاحب نے بامحاورہ، رواں اور سلیس ترجمہ کیا ہے۔ اصطلاحوں کا استعمال اور لفظوں کا انتخاب بھی بہت خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ انھوں نے ترجمہ آیت کے الفاظ میں بند ہو کر کیا ہے۔ ویسے ان کے ترجمہ کا اسلوب کسی حد تک مولانا مودودی سے ملتا ہے اور الفاظ میں کہیں کہیں حضرت تھالوی سے۔ کچھ آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

"اور ہم نے کہا اسے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سو اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے دونوں کو پھسلایا۔ اسی درخت کے باعث وہ جس میں تھے اس سے انھیں نکلوا دیا۔ اور ہم نے کہا (اب) تم سب نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر اور تمہارے لیے زمین ہی پر ٹھکانا اور ایک میاد تک نفع اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی وہ توبہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان (اور) ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس سے نیچے اتر جاؤ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی پیروی میری ہدایت کی کرے گا۔ سو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے سو وہی دوزخی ہیں۔ اور وہ اس میں (ہمیشہ) پڑے رہیں گے۔"

مولانا مودودی کا ترجمہ دیکھئے:

"پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفرغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ ورنہ ظالموں میں شمار ہو گے۔" آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انھیں اس حالت سے

لکھا کہ چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا "اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔" اُس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اُس کے رب نے قبول کر لیا، کیوں کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا "تم سب یہاں سے پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری افس ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا" اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو ٹھٹھکیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں۔ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جہ

انہیں آیات کا مولانا تھا نئی حکمت ترجمہ ملاحظہ کیجئے:

"اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں پھر کھاؤ و لوں اس میں سے با فراغت جس جگہ سے چاہو اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں پھر نفرتش دے دی آدم دحوا کو شیطان نے اس دست کی وجہ سے سو بطف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا نیچے اترو تم میں سے بعضے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر بندھے ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میاد معین تک بعد ازاں حاصل کر لے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر (یعنی توبہ قبول کر لی) بے شک وہی ہیں بڑے توبہ کرنے والے بڑے مہربان ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب پھر اگر آؤے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اس پر اور نہ ایسے لوگ ٹلگین ہوں گے اور جو لوگ ٹلکریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔"

تمام تحریروں میں جاویدیت اور دل نشینی ہے جن کو پڑھنے میں دل لگتا ہے۔ بیشہ
قرآن کے معلم کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ حجاز میں جو تفسیریں لکھی گئی
ہیں وہ قدرۃ ان تفسیروں سے الگ ہیں جو عراق و ایران میں لکھی گئیں اور اسپین والے
مفسرین کا رنگ صریحاً شامی اور عجمی و ہندی تفسیروں سے الگ ہے۔ اسی طرح جیسے
جیسے مونیسا میں نئے نئے مسائل پیدا ہوئے۔ جنہوں کا رخ بھی اسی لحاظ سے پلٹ گیا۔
یونان کا فلسفہ، منطق، فلکیات، طبیعیات، سائنسی علوم، طبیعی علوم، سیاسی و معاشیاتی سوالات
وغیرہ شامل ہو گئے۔ مولانا کی تفسیر اس پہلو سے بھی اپنا ایک امتیاز رکھتی ہے۔

مولانا عبد الماجد صاحب نے اپنی اردو تفسیر میں جگہ جگہ مندرجہ بالا مضامین کے بارے
میں اپنی انگریزی تفسیر کا حوالہ دیا ہے۔ انگریزی تفسیر جدید بحثوں کے سلسلے میں منفرد ہے۔
انہوں نے قرآن کے معنی متعین کرنے میں براہ راست عربی کاخذ سے استفادہ کیا ہے۔ وہ
لسان العرب، مفردات راغب، صفہانی اور ابن قتیبہ کی غریب القرآن اور صحیح بخاری کی
کتاب التفسیر اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مستفاد معانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے
ARABIC-ENGLISH LEXICAN کی بھی فائدہ اٹھایا ہے اور شاہ عبدالقادر
دہلوی کے اردو ترجمہ کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ عام انگریزی مترجمین سے
ہٹ کر صرف و نحو کی تحقیق کے لیے صرف C.W. THATCHER کی گرامر کو ہی سامنے نہیں
رکھا بلکہ بیضاوی اور کشاف کی تحقیقات بھی پیش کی ہیں۔ مولانا دریا بادی نے کہیں کہیں عربی
کی احلاء صامتہ بہ الرحمن سے فائدہ اٹھایا۔ ایک دو جگہ الفیہ شرح ابن عقیل کا حوالہ
بھی ملتا ہے۔

آیات کی تشریح میں ان کے نزدیک قدیم مراجع میں زیادہ پسندیدہ تفسیر قرطبی
ہے۔ یوں تو روح المعانی، مدارک التنزیل، ابن کثیر سے بھی استفادہ کیا ہے۔ مولانا
تھاؤ کی بیان القرآن کے بکثرت حوالے اردو کی طرح انگریزی میں بھی موجود ہیں۔ اس
بنابر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا کی اردو تفسیر بیان القرآن کی وضاحت اور تشریح ہے۔
یہ بات شاید پوری طرح صحیح نہیں ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ مولانا بیان القرآن سے
بہت متاثر ہیں۔

مولانا اپنی تفسیر میں کہیں بھی مغرب سے متاثر نظر نہیں آتے۔ انہوں نے جنت

مولانا دریا بادی کی تفسیری خدمات

مولانا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہر جگہ ان الفاظ میں کیا ہے: "شروع اللہ نہایت مہربان بار بار رحمت کرنے والے کے نام سے، ترجمہ کے کچھ اور نمونے ملاحظہ ہوں:

"لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرا کرو (البقرہ آیت: ۱۷۷)

سورہ نساء کی پہلی آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"

اے لوگو اپنے پروردگار سے تقویٰ اختیار کرو جس نے تم (سب) کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورت پھیلا دی اور اللہ سے تقویٰ اختیار کرو جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قرابتوں کے باب میں بھی (تقویٰ اختیار کرو) بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے یہ آیت میں نہبا، الارحام (رحم کی جمع) کے تحت بیان ہونے والی حیثیتیں اور مفسرین کے اقوال درج کر دیئے گئے ہیں نیز ان کا استعمال کہاں کہاں کن مفاہیم میں ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ مولانا دریا بادی نے پورے قرآن کی تفسیر ہی اس طرح کی ہے جہاں حوالوں کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں حوالہ دے دیا ہے۔ اس سے بہت سے علمی مباحث ان کی تفسیر میں شامل ہو گئے ہیں۔

مولانا عبد الماجد نے صلوٰۃ کے معنی دعا کے لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز یکسر دعا ہے زبان سے بھی دل سے بھی اعضاء ظاہری سے بھی یعنی دعا و قول، دعا و قلبی، دعا و عملی کا مجموعہ اقامتہ صلوٰۃ ہے۔

بقول ضیاء الحسن فاروقی "انھوں نے (مولانا دریا بادی نے) اپنی تفسیر میں اسلاف کے قدیم طریقے کو بھی باقی رکھا ہے اور جدید نقطہ نظر کو بھی اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے وہ دونوں طبقوں میں زیادہ مقبول ہوئی۔ مولانا کا یہ وہ کام ہے جس کو ان کا توشہ آخرت کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ مولانا ادیب بھی تھے اور ادب میں ان کا اپنا ایک خاص اسلوب تھا۔ ان کی زبان میں خشک مزاجی نہیں تھی بلکہ تصوف کا سوز و گداز تھا جو ان کی تفسیر سے بھی ظاہر ہے۔ ان کی

دورخ، حور و غلمان، دودھ اور شہد کی ہنروں کا ذکر بہت وضاحت سے کیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ تورات و انجیل کا تقابلی مطالعہ التزام کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس سے مستشرقین کے اس اعتراض کا کہ "قرآن میں تورات کے مضامین کے سوا ہے ہی کیا۔ یہ وہ مضامین ہیں جو محمدؐ نے مکہ کے مقیم نصرانیوں سے سن رکھے تھے اور جس کا چچا مشرکین قریش میں ہوا کرتا تھا" بھرپور جواب مل جاتا ہے۔

مولانا دریا بادیؒ نے فقہی اختلافات سے صرف نظر کیا ہے اور حنفی مسلک کے مطابق جہاں ضرورت سمجھی تشریح کر دی ہے۔ اس سے فقہ حنفی کی طرف ان کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دوسرے مذاہب فقہ پر تنقید بھی کم کرتے ہیں۔

مستشرقین نے قصص القرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قصے اصل حقائق سے مختلف ہیں اور ان کی حیثیت تاریخی نہیں ہے (نور بانٹ) بازاری کہانیوں کی ہے۔ مولانا نے تاریخی حیثیت سے ان کی صحت ثابت کی ہے اور جوش انسائیکلو پیڈیا اور انجیل کی روایات پر تنقید کر کے دوسری تحقیقات کو ثبوت میں پیش کرتے ہوئے قصص قرآن کی صداقت ثابت کی ہے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے مغربی مصنفین کے HASTING کی SEHIGMAN, SRNCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS کی

ERNCYCLOPAEDIA OF SOEICAL SCIENCES کے علاوہ HISTORIAN سلسلہ کی HISTORY OF THE اور UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD HUMERTON کے بکثرت حوالے دیئے ہیں۔ اس کے علاوہ مغرب کے PERI ODICALS علمی محلات میں شائع ہونے والی تاریخی و جغرافیائی تحقیقات کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اس طرح تفسیر مابعدی میں تاریخی اور جغرافیائی معلومات جو عام طور پر تفسیر سے علیحدہ تحقیقات پر مشتمل ہیں اور جن کے لیے ارض القرآن اور قرآنی جغرافیہ جیسی کتابیں لکھی گئی ہیں یکجا مل جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ تمام قدیم و جدید حوالے، عبارتوں کے اقتباسات سامنے آجاتے ہیں۔

عبدالماجد صاحب کا انگریزی ترجمہ پابند ترجمہ ہے جب کہ عبداللہ یوسف علی، محمد علی لاہوری اور محمد مارڈلوک پکتھال کا آزاد ترجمہ ہے۔ عبداللہ یوسف علی کے ترجمہ کا اقتباس ملاحظہ کیجئے:

مولانا دریا بادی کی تفسیری خدمات

49

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

This is the book in it is Guidance Sure
with out Doubt to those who fear Allah who believe
in the unseen Are steadfast in prayer , And spend
out of what we have provided for them .

یہ وہ کتاب ہے۔ اس میں ہدایت ہے یقینی بغیر کسی شک کے۔ ان لوگوں کے لیے
جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو ان دیکھ پر ایمان رکھتے ہیں جو نماز میں چست ہیں۔ اور خرچ کرتے
ہیں ان میں سے جو ہم نے ان کو ہم پہنچایا ہے۔
اب اسی کا پکتھال کا ترجمہ دیکھئے :

This is the scripture where of the Re is no doubt
A Guidance is to those who ward off (Evil) who
believe in the Unseen and establish worship and spend
of what we have bestowed upon them .

یہ ایک محیف ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو شر سے بچنا
ہو گئے۔ جو ان دیکھ پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادت استوار کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ بخشا
ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

عبداللہ یوسف علی ذالک الکتاب لاریب فیہ کا ترجمہ فرماتے ہیں "یہ وہ کتاب
ہے جس میں بلا شک اور یقین ہدایت ہے قرآن نے کتاب سے انتہا و شک (رفع شک)
کیا ہے اور ترجمہ ہدایت سے شک کی نفی کر رہے ہیں۔ تقدیم تاخیر نے معنی میں فرق پیدا کر دیا
اسی طرح پکتھال نے "متقین" کا ترجمہ "جو شر سے الگ ہو گئے" یا بے لاگ ہو گئے
اس میں اسم کا ترجمہ فعل سے کیا دوسرے ایمانی لفظ کا ترجمہ سبلی لفظ سے کیا ہے۔
اب مولانا دریا بادی کا ترجمہ بڑھیے :

This book where of the Re is no doubt, is a
Guidance unto the God fearing who believe in the

unseen and Estoblish prager and aut of where of we
have proveded then expeud.

یہ کتاب اس میں کچھ شک نہیں اس میں ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے
جو غیب پر ایمان لاتے اور ناز کو استوار کرتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس
میں سے خرچ کرتے ہیں۔

مولانا کے ترجمہ میں ہر لفظ کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے موجود اور جملے اپنی
جگہ پر منضبط ہیں باوجود عربی زبان کے الفاظ کی پوری طرح سے پابندی ہے۔
جب مولانا کا انگریزی ترجمہ مع تفسیر شائع ہوا تو اس پر مدراس کے انگریزی
روزنامہ "ہندو" نے تبصرہ کیا کہ "ایسا بامعاورہ اور عالماء ترجمہ دہی کر سکتا ہے جسے عربی
زبان پر ایسا ہی عبور حاصل ہو جیسا انگریزی لب و لہجہ پر"۔

عبد الماجد صاحب کو عربی خدمات کے لیے صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے سند اعزاز
۱۹۶۶ء کو پیش کی گئی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد (۳ مارچ
۱۹۶۶ء) میں مولانا دریا بادی کو ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری پیش کی گئی اس
موقع پر والس چانسلر نے ان سے متعلق فرمایا "مولانا کو علاوہ عربی، فارسی، اردو اور
انگریزی کے فرنیچ اور جن زبانوں پر عبور حاصل ہے اور تاریخ عالم، مذہبیات اور فلسفہ
کے مسلم ماہر ہیں"۔

تفسیر ماجدی پر اہل علم کی طرف سے بعض اعتراضات بھی ہوئے ہیں۔
ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنے مضمون "ڈوب مے فرعون کا نام" میں مولانا کی تفسیر
کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تفسیر ماجدی میں فلیچن نصف ماعلی
المحضات من العذاب (زنا کار لونڈی کو آزاد عورت کی سزا کا نصف دیا جائے) اور
فوراً بعد سورہ نور کی آیت الزانی فا جلدوا کل واحد منهما مائة جلدہ (زانیہ اور زانی میں
سے ہر ایک کو سو درے لگاؤ) سے استدلال کر کے لونڈی کو کچاس درے کا حکم دیا
ہے۔ میں نے (محمد حمید اللہ) عرض کیا کہ سارے مفسر متفق ہیں کہ سورہ نور کا نزول متاخر
ہے۔ اس لیے ایک نامعلوم اور غیر نازل شدہ حکم سے استدلال غور طلب ہے۔ اسی طرح
والدی تخافون انشوزنہن (جن بیویوں کے انشوز یعنی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تو

مولانا دریا بادی کی تفسیری خدمات

ان کو اولاً نفیحت، پھر بستر سے جدائی اور آخر میں مار کی سزا (دو) کے بعد وہ ان اصولاً اخافت من بعلمها لنشوزا (جس عورت کو اپنے شوہر کے نشوز یعنی ستمی کا خوف ہو تو۔۔۔) ایک ہی لفظ نشوز کے کہیں کچھ اور کہیں کچھ معنی لینے کے لیے کوئی مجبور کن وجہ ہونی چاہیے۔ نشوز کے لغت میں ایک معنی نافرمانی کے ضرور ہیں لیکن ایک تو خطبہ، حجتہ الوداع میں خود رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے لفظ "نشوز" کے معنی غش اور بدکاری کے بتائے ہیں اور دوسرے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں بھی "نافرمانی کو رد کر دیا گیا ہے" ۳۲

اس تفسیر کے تاخذ کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب مومن لکھتے ہیں "تو میری آج سے ۴۰-۵۰ سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس وقت جن کتابوں سے استفادہ کیا تھا ان کی علمی حیثیت مجروح ہو چکی ہے۔ مثلاً بیشتر مقالات پراسرارلس مارٹن کی کتاب (The bible is True) اور (The bible comes alive) سے تصدیقی حوالے دیئے ہیں۔ یہ کتابیں موزین اور علماء کی نظر میں پایا اعتبار سے گر چکی ہیں۔

طوفان نوح سے متعلق مولانا دریا بادی چارلس مارٹن کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اثریاتی تحقیقات نے طوفان کی حقیقت کو ثابت کر دیا ہے بلکہ دیگر مقامات پر استشہاد کے طور پر مولانا دریا بادی نے مشہور عالم اثریات سر لیونارڈ وولی (Leonard Weolley) کی آرا کو پیش کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں عراق میں جو اثریاتی تحقیقات و انکشافات ہوئے ہیں۔ ان سے طوفان نوح پر روشنی ضرور پڑتی ہے لیکن بد قسمتی سے کوئی واضح اور حتمی شہادت نظر نہیں آتی۔ وولی نے اس صدی کے دوسرے تیسرے دہے میں جو کھدائی کی تھی اور طوفان نوح سے متعلق جو نتائج اخذ کیے تھے انھیں بیشتر علماء آثار نے رد کر دیا ہے ۳۳

جس طرح لفظوں کی غمکھسکتی اور سرکتی رہتی ہے کہ ابھی جو لفظ بہت ٹکڑا اور لونا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا اور کمزور ہو چلا بلکہ جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا قریب ہے کہ بالکل ٹکسال باہر ہو جائے اس طرح ہر دور میں بحثوں کے رخ بدلتے رہتے ہیں۔ اور اخذ کا بھی دائرہ اسی اعتبار سے مستند، قابل اعتماد، معیاری یا غیر معیاری ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے کام کا جائزہ لینے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس کا کام اپنے زمانے میں کس حد تک مفید تھا۔ ضروری نہیں وہ آج بھی اتنا ہی مفید ہو جتنا کل تھا۔ مگر مفید چیز

تیار کرنے میں اس کا استفادہ نہ صرف ضروری ہوگا بلکہ وہ بنیادی مآخذ میں سے ایک ہوگا۔
مولانا دریا بادی صاحب کا قرآنی کام اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے۔ انھوں نے
جس انداز سے اس زمانہ کے معیاری مستند اور مخالف نظریات، اور تشریفین کے مواد کے
استفادہ کیا اور اس Original Source کی بنیاد پر ان کا آپس میں تقابل اور پھر اسلام
کے مقابلہ میں ان کا کھوکھلا پن ثابت کیا ہے اور جس سلیقہ سے ان تمام چیزوں کو ساتھ
لے کر چلے ہیں۔ یہ انھیں کا طرہ امتیاز ہے۔ ان کی خدمات آج بھی مشعلِ راہ ہیں۔ وقت
کے ساتھ ساتھ اس پر نظر ثانی بھی ضروری ہے۔

حواشی

- ۱۔ افتتاحیہ تفسیر ماجدی جلد ۳
- ۲۔ ایضاً
- ۳۔ تفسیر ماجدی جلد دوم کے افتتاحیہ سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔
- ۴۔ تفسیر ماجدی جلد اول (البقرہ آیت ۳۵-۳۹)
- ۵۔ تفہیم القرآن جلد اول (البقرہ آیت ۳۵-۳۹)
- ۶۔ بیان القرآن
- ۷۔ تفسیر ماجدی جلد دوم سورہ نساء آیت ۱
- ۸۔ مجملہ ذکر ماجد ۶ جنوری ۱۹۸۱ء ص ۶۵
- ۹۔ ایضاً ص ۳۵
- ۱۰۔ یہ تبصرہ ”ہندو“ سے صدق جدید کے یکم جنوری ۱۹۸۲ء کے ضمیمہ میں نکل ہوا ہے۔
- ۱۱۔ قومی آواز لکھنؤ ۱۸ اگست ۱۹۸۲ء کو مفصل خبر شائع ہوئی۔
- ۱۲۔ ”صدق جدید“ یکم جنوری ۱۹۸۳ء
- ۱۳۔ ”فاران“ کراچی مئی ۱۹۸۳ء ص ۲۳
- ۱۴۔ انگریزی تفسیر جلد دوم ص ۳۲۸
- ۱۵۔ ”برہان“ دہلی ستمبر ۱۹۸۵ء ص ۳۹-۳۸
- ۱۶۔ ”زعمون تاریخ و تحقیق کی روشنی میں“ مضمون اقتباس لیا گیا ہے۔