

بحث و نظر

عَبْدُ اللَّهِ يُوسُفُ عَلِي

صاحب کا

انگریزی ترجمہ قرآن

(چند اصلاح طلب مقامات)

جناب سید امین الحسن رضوی

اس وقت برصغیر ہند و پاکستان میں قرآن شریف کے دو انگریزی تراجم زیادہ معروف و مقبول ہیں۔ ایک تو عبد اللہ یوسف علی صاحب کا کیا ہوا جو Holy Quran - Text, Translation and Commentary کے نام سے دستیاب ہے اور دوسرا محمد ابراہیم ڈیلوک

پکھال (عیسائی نژاد نو مسلم) کا جو Meaning of the Glorious Koran کے نام سے شائع ہو رہا ہے۔ چند سال قبل جب حکومت سعودی عرب نے عبد اللہ یوسف علی صاحب کے ترجمہ قرآن کی وہاں اشاعت و تقسیم کی منظوری دے دی تو سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں کے چند خبر پسند اداروں نے حصول اجر کی نیت سے اس کی اشاعت اور مفت تقسیم بڑے پیمانے پر شروع کی اور اس طرح اس کے مختلف طرز طبع کے ہزار ہا نسخے بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گئے اور اب غالباً یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا انگریزی ترجمہ قرآن ہے اور یہ ترجمہ قرآن شروع ہی سے عربی متن کے ساتھ شائع ہوتا چلا آ رہا ہے جبکہ پکھال صاحب کا ترجمہ قرآن ایک طویل عرصہ تک عربی متن کے بغیر شائع ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے گو چند سال قبل پاکستان کے عائشہ باوانی ٹرسٹ نے اس کا ایک ایڈیشن عربی متن کے ساتھ شائع کیا اور ہڈی اسے بڑے پیمانے پر تقسیم کیا۔

عبد اللہ یوسف علی صاحب ممبئی کے ایک دین دار بوہرہ مسلم گھرانے میں ۱۸۷۱ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نہایت دین دار اور کامیاب تاجر تھے انھوں نے یوسف علی صاحب کی دینی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ عبد اللہ یوسف علی صاحب نے کم عمری ہی میں جب قرآن حفظ کر لیا تو ان کے والد صاحب نے اس موقع پر ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا

جس سے ان کا ایک مقصد اپنے نوع فرزند کے ذہن پر قرآن کے علم کی عظمت و اہمیت کا نقش بٹھانا تھا۔ کم عمر عبداللہ یوسف علی صاحب کے ذہن پر وہ اس طرح سے مرسم ہو گیا کہ بڑے ہو کر جب وہ مدرسہ کالج اور یونیورسٹی میں عصری تعلیم حاصل کرنے کے مراحل سے گزر رہے تھے، قرآن سے ان کا شغف برقرار رہا تعلیم سے فارغ ہو کر وہ انڈین ہول سروس (آئی۔ سی۔ ایس) کے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے جو ہندوستان پر برطانوی حکومت کے اُس دور میں سب سے بڑی فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ وہ غور و فکر اور قرآنی لٹریچر کے مطالعہ کے ذریعہ اپنے علم کو بڑھاتے چلے گئے اور ایک نوبت پر اپنے قرآن کے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا داعیہ ان میں پیدا ہوا جس کا نتیجہ ان کا یہ ترجمہ قرآن مع تشریحی حواشی اور سورتوں کے تعارفی نوٹس کی شکل میں موجود ہے۔ ابتداً ایک ایک پارہ کر کے شائع ہوا۔ پہلے پارہ کا ترجمہ (مع حواشی وغیرہ) ۱۹۳۷ء میں لاہور سے اشاعت پذیر ہوا تھا۔ جب تیسویں پاروں کا ترجمہ (مع حواشی) مکمل ہو گیا تو پھر ان کی کچانی ایڈیشن شائع ہوا اور پھر اس کے مختلف ایڈیشن نکلتے رہے۔

۱۹۸۰ء میں امریکہ میں ایک اسلامی ادارے امانا کارپوریشن نے قرآن کے انگریزی ترجمہ کی بڑے پیمانہ پر اشاعت کا منصوبہ بنایا۔ اس کارپوریشن نے چند تقیم یافتہ حضرات پر مشتمل ایک کمیٹی کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ قرآن کے موجود انگریزی تراجم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ اس کمیٹی کی نظر انتخاب عبداللہ یوسف علی صاحب کے ترجمہ پر پڑی۔ اس کے بعد علماء کی مختلف کمیٹیوں نے اس ترجمہ، تشریحی حواشی اور سورتوں کے تعارفی نوٹس پر نظر ثانی کا کام کیا اور مناسب تبدیلیاں تجویز کیں۔ پھر اس پورے کام کا جائزہ امریکہ کے ادارے International Institute of Islamic Thought (IIIT) کے صدر اسماعیل راجی الفاروقی صاحب مرحوم نے لیا اور اب اسی نظر ثانی شدہ ایڈیشن کو اس انسٹی ٹیوٹ (IIIT) کے تعاون سے امانا کارپوریشن نے ایک

سلہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس کمیٹی نے پہلے محمد یوسف پوٹا (عیسائی نژاد نو مسلم) کے ترجمہ قرآن کا انتخاب کیا تھا لیکن جب اس صاحب سے اس بات کی خواہش کی گئی کہ وہ ایک کمیٹی کو اس پر نظر ثانی کی اجازت دیں تو وہ اس پر راضی نہیں ہوئے پھر عبداللہ یوسف علی صاحب مرحوم کے ترجمہ کا انتخاب کیا گیا۔

ایڈیٹوریل بورڈ کی نگرانی میں بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۵۸ء میں منظر عام پر آیا۔

انے اس مضمون کے بارہ میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میں نے اس نظر ثانی شدہ ایڈیشن کو تفتیش و تنقید کی نظر سے لفظاً لفظاً نہیں پڑھا ہے۔ یوں ہی گا ہے گا ہے مطالعہ کے دوران یا کبھی کسی وجہ سے انگریزی ترجمہ کو دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی تو جن مقامات پر کھٹک محسوس ہوئی ان کے بارہ میں تحقیق کرنی ہے۔ تشریحی حواشی میں نے بہت کم دیکھے ہیں اور وہ بھی بعض ان مقامات کے تحت جن مقامات کے ترجمہ کے بارہ میں مجھے اشتباہ ہوا۔ ان تشریحی حواشی میں سے بھی چند کو میں نے بہت ہی غلط اور کچھ کو محل نظر پایا ہے لیکن اس مضمون میں ان کو چھوڑ کر میں نے صرف ترجمہ کی غلطیوں کو موضوع بنایا ہے۔ ترجمہ میں جو مقامات مجھے محل نظر محسوس ہوئے وہ کل ملکا کر کم و بیش ستر (۷۰) ہیں۔ ان میں سے چند مقامات پر تو میری دانست میں ترجمہ بالکل ہی غلط ہے چند مقامات ایسے ہیں کہ وہاں میرے خیال میں انگریزی کے دوسرے الفاظ بہتر اور موزوں تر ہوتے ہیں۔ میں نے اس مضمون میں ترجمہ کے صرف ان مقامات کو لیا ہے جہاں میری دانست میں یوسف علی سے اہم غلطیاں ہوئی ہیں۔

عبداللہ یوسف علی صاحب نے ترجمہ میں Free Verse (آزاد نظم) کا اسلوب اختیار کیا ہے لیکن میں نے اس مضمون میں جہاں جہاں ان کے ترجمہ کی عبارت نقل کی ہے وہاں مطالعہ کی سہولت کے پیش نظر ان ہی الفاظ کو رواں عبارت میں نقل کیا ہے۔ میرا تاثر یہ ہے کہ جن فاضل حضرات نے نظر ثانی کا کام کیا ہے انہوں نے ترجمہ پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ یہ میں اس بنا پر کہتا ہوں کہ ان تمام ستر پچھتر مقامات کا جو مجھے اس نظر ثانی شدہ ایڈیشن میں محل نظر محسوس ہوئے جب میں نے پرانے اصلی ایڈیشن سے مقابلہ کیا تو پایا کہ ان مقامات پر ان دونوں ایڈیشنوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک فرق البتہ نمایاں ہے کہ ہر جگہ لفظ God کی بجائے Allah کر دیا گیا ہے۔

(۱) آیات ۲: ۱۳۶، ۲: ۱۴۰ اور ۴: ۱۶۳ میں لفظ اسباط کا ترجمہ The Tribes

کیا ہے۔ یہ ترجمہ دو پہلوؤں سے محل نظر ہے ایک تو یہ کہ لفظ Tribe میں حرف Capital Letter (T) میں لایا گیا ہے۔ معمولاً تو لفظ tribe کے معنی قبیلہ کے ہیں جیسے سورہ الحجرات کی آیت ۹ میں جہاں لفظ قبائل آیا ہے اس کا ترجمہ عبداللہ یوسف علی

صاحب نے tribes، کیا ہے۔ لیکن ان آیات زیر گفتگو میں تینوں مقامات پر لفظ tribes میں وارد ہونے والے حرف T. کو بالالترام capital میں لکھا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں صرف قبیلہ کہنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی خاص مفہوم ذہن میں ہے جو میں سمجھ نہیں سکا ہوں اور نہ ہی تشریحی حاشیہ میں اسے صاف کیا گیا ہے۔ (قیاس ہے کہ یہ بائبل کی کوئی اصطلاح ہوگی) دوسری بات یہ کہ The Tribes کو ان انبیائے کرام سے جن کے نام ان آیات میں آئے ہیں ایک علیحدہ گروہ بتایا گیا ہے جبکہ اردو کے مترجمین قرآن نے ایک تو اسباط کو اولاد کے معنی میں لیا ہے اور دوسرے یہ کہ ان سبھوں نے اس لفظ کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے جوڑا ہے جن کا نام والا سباط سے متصلاً پہلے آیا ہے اور ترجمہ 'اور اولاد یعقوب' کیا ہے جبکہ عبد اللہ لوسف علی صاحب کے کیے ہوئے ترجمہ میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے جس سے سمجھا جاسکے کہ وہ اسباط کو حضرت یعقوب سے نسبت دیتے ہیں بلکہ The Tribes سے ایک بالکل علیحدہ اور مستقل بالذات گروہ کا مفہوم نکلتا ہے اس لیے یہاں یہ ترجمہ غیر صحیح ہے اور اسے his descendants ہونا چاہیے۔ یہ ترجمہ اس لیے بھی صحیح ہو گا کہ انبیاء کی تاریخ کا جو علم ہمیں حاصل ہے اس کے مطابق حضرت یعقوب کی اولاد میں ہی ایک عرصہ دراز تک سلسلہ نبوت چلتا رہا اور اسی وجہ سے آیت ۲: ۱۳۳ میں خاص طور پر حضرت یعقوب کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بوقت مرگ اپنے بیٹوں سے سوال کرنے اور ان کے بیٹوں کے جواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

(۲) آیت ۲: ۱۳۸ میں لفظ صبغة دو دفعہ آیا ہے اس کا ترجمہ Baptism اور Baptiser سے کیا ہے عربی لفظ صبغة کے سیدھے معنی رنگ کے ہیں اور اردو کے مترجمین نے یہاں اردو کے اس لفظ 'رنگ' کو ہی اختیار کیا ہے۔ یہ اعتبار محاورہ بھی یہ درست ہے اس لیے کہ کسی کا کسی کو اپنے رنگ میں رنگ دینا یا کسی کا کسی کے رنگ میں رنگ جانا یا کسی کا رنگ (رنگ ڈھنگ) اختیار کرنا اردو زبان میں تمام طور پر مستعمل ہے عربی میں بھی یہ لفظ محاورہ اسی طرح مستعمل ہے اور خود انگریزی میں بھی لفظ Colour جو صبغة یا رنگ کا مترادف ہے محاورہ ان ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے To adopt one's colour (کسی کا رنگ اختیار کر لینا) to show one's true colours (اپنے عقائد یا موقف پر سختی (اصلی رنگ میں آجانا) to stick to one's colours.

یوسف علی کا انگریزی ترجمہ

سے قائم رہتا، وغیرہ۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ لفظ صبغۃ کے سیدھے ترجمہ Colour کو ترک کیا جائے۔ پھر اس کا ترجمہ Baptism کرنے میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ انگریزی کا یہ لفظ (بمعنی اصطباغ یا پتسمہ) اپنا ایک مخصوص اور متعین مفہوم رکھتا ہے جس کی نسبت عیسائیت سے ہے۔ عیسائیوں میں رسم ہے کہ جب عیسائیوں کا کوئی بچہ چند دنوں کا ہو جاتا ہے تو اسے گرجا گھر لے جایا جاتا ہے جہاں عیسائی پادری کچھ دعائیں پڑھ کر اس بچہ پر پانی کے کچھ چھینٹے مارتا ہے (یا غسل دیتا ہے) اس رسم کے ذریعہ وہ بچہ گویا پیدائشا ہی نہیں بلکہ عملاً عیسائی مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر عیسائی اگر عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہے تو اس کو بھی اسی رسم اصطباغ یا پتسمہ کے ذریعہ عیسائی مذہب میں داخل کیا جاتا ہے (یہی طریقہ یہودیوں میں بھی دراول میں رائج تھا) اس وجہ سے بھی صبغۃ کا ترجمہ انگریزی لفظ baptism سے کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔

(۳) آیت ۲: ۲۱۹ میں الفاظ 'منافع' اور نفع کا ترجمہ profit کیا ہے۔ اس لفظ کے معنی نفع کے ہیں تو لیکن مجرد لفظ profit رقی (تجارتی اور لین دین کے) معاملات کے لیے خاص ہے جبکہ اس آیت میں نفع اس معنی میں نہیں ہے بلکہ فائدہ کے معنی میں ہے جس کے لیے انگریزی لفظ benefit ہے۔

(۴) آیت ۲: ۲۲۹ کے جزو قاسماتک بمعروف أو تصریح یا احسان کا ترجمہ

اس طرح ہے The parties should either hold together

or Separate اس عبارت کا اردو میں ترجمہ اس طرح ہوگا کہ "جانبین (فریقین) کو چاہیے کہ یا تو مل جل کر رہنے لگیں یا پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں"۔ عبداللہ یوسف علی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے جہاں تک قرآن کے منشا کا تعلق ہے اس میں تو کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا البتہ غلطی اس میں یہ ہے کہ انھوں نے لفظ parties (جانبین یا فریقین جس سے یہاں شوہر اور بیوی مراد ہوں گے) استعمال کیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت کے مخاطب شوہر اور بیوی دونوں (زوجین) ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس آیت کے مخاطب صرف طلاق دینے والے شوہر ہیں۔ یہ آیت انطلاقاً مَرَّتْ کے الفاظ سے شروع ہوئی ہے جس سے

واضح ہے کہ اس آیت میں طلاق کا حکم یا اس بارہ میں کسی ہدایت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اسلام میں طلاق کا اختیار صرف شوہر کو ہے۔ بیدۃ عقدۃ النکاح (بیوی کو نکاح کے بندھن سے آزاد ہونے کے لیے جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسی آیت میں مذکور ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اسے خلع کہتے ہیں) اس کی تائید اس آیت کے اس سے متصل حکم میں ہے کہ رخصت کرتے ہوئے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو....." یہ مخاطب صاف صرف شوہروں سے ہے اس لیے اس آیت کے ترجمہ میں لفظ Parties، یکسر غلط ہے۔

اس ترجمہ میں ایک اور غلطی یہ ہے کہ فاضل مترجم نے فامساك کا ترجمہ hold together کیا ہے۔ یہ غلط ہے فامساك کے لغوی معنی بند کر کے رکھنے کے ہیں اور مرادی معنی روک لینے کے ہیں چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب، مولانا تھانوی صاحب اور مولانا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ روک لینا ہی کیا ہے اور اس کا صحیح ترجمہ retain ہوگا۔ اسی طرح تشریح کا ترجمہ Separate، (علحدہ ہو جانا) غلط ہے اسے let go (جلنے دینا، رخصت کرنا) ہونا چاہیے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہی لفظ فامساك جہاں ۲: ۲۳۱ اور ۲: ۶۵ میں آیا ہے وہاں یوسف علی صاحب نے اس کا ترجمہ take them back کیا ہے جو بالکل ہی غلط ہے۔ (اس پر آگے گفتگو آ رہی ہے) اور ۲: ۲۳۱ میں سَبَّحُوْا کا ترجمہ Set them free کیا ہے۔ آیت ۲: ۲۲۹ میں ترجمہ کی اس غلطی کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علی صاحب نے اس آیت میں دی ہوئی ہدایت کا مخاطب زوجین کو سمجھ لیا ہے اور آیت ۲: ۲۳۱ اور ۲: ۶۵ میں صحیح طور پر شوہروں کو مخاطب سمجھا جبکہ جیساکم نے اس پر عرض کیا ان تینوں آیتوں میں مخاطب طلاق دینے والے شوہری ہیں۔

(۵) آیت ۲: ۲۳۱ کے ابتدائی حصہ میں وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ..... ضَرَارًا لِّلْعَتَدِیٰ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

When you divorce Women and they fulfil the term of their (iddah), either take them back ... but do not take them back to injure them

اور آیت ۲: ۶۵ میں بھی قَبْلُكَ أَجَلُهُنَّ کا ترجمہ fulfil their term appointed اور قَامَسْكُوهُنَّ کا ترجمہ take them back کیا ہے۔ ان دونوں آیات کے ان ترجموں میں فاش غلطی ہے قَبْلُكَ أَجَلُهُنَّ کا جو ترجمہ عبداللہ یوسف علی صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ (مطلقہ عورتیں) اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں۔ یہ بدائتہ غلط ہے اور اسی طرح قَامَسْكُوهُنَّ کا ترجمہ take them back (انہیں واپس لے لو) بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ جب مطلقہ کی مدت عدت پوری ہو جائے تو وہ عورت عقد نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اور پھر اس کے سابقہ شوہر کے لیے اسے واپس لے لینے کا یا فقہی اصطلاح میں 'رجوع' کا محال ہی باقی نہیں رہتا۔

ان دونوں آیتوں (۲: ۲۳۱ اور ۲: ۶۵) میں جس صورت حال کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ شوہر نے طلاق رجعی دی ہے اور عدت (کی مدت) ختم ہو نہیں گئی ہے بلکہ ختم ہونے کو ہے اس مرحلہ میں شوہر کو یہ ہدایت ہے کہ وہ ختم عدت سے قبل یا تو بھلنساہت کے ساتھ شریفانہ طریقہ پر روک لیں (رجوع کر لیں) یا پھر عدت ختم ہو جانے دیں اور بطریق احسن عقد نکاح سے باہر ہو جانے دیں۔ اردو مترجمین نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ جب مطلقہ عورتیں عدت کی مدت کو پہنچنے والی ہوں تو یا تو انہیں معروف طریقہ سے روک لیا جائے طریقہ سے جانے دو۔ اس آیت کا صحیح انگریزی ترجمہ یہ ہوگا:-

and they approach the term (of their iddah) either
retain them but do not retain them,

یا approach, کی بجائے about to fulfil. بھی درست ہوگا۔ اس سے پہلے آیت ۲: ۲۲۸ میں جہاں لفظ بردھن آیا ہے اس کا ترجمہ بھی take them

کیا ہے اور وہاں یہ ترجمہ درست ہے۔ بات یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے عربی الفاظ قبلن أَجَلُهُنَّ دو معنوں کے متحمل ہیں۔ اجل (مدت) کے مکمل ہو جانے کے بھی اور مدت کے قریب الختم ہونے کے بھی۔ ترجمہ کرتے ہوئے جس سیاق میں یہ الفاظ آئے ہوں اس کی مناسبت سے دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا مثلاً قَبْلُكَ أَجَلُهُنَّ کے یہی الفاظ اس آیت سے متصل آیت ۲۳۲ میں اور پھر آیت ۲۳۴ میں آئے ہیں وہاں یہ الفاظ مدت کے پوری ہو جانے کے لیے آئے ہیں اور ان دونوں مقامات پر یوسف ۴۲

علی صاحب کا fulfil the term صحیح ہے لیکن یہاں آیت (۲: ۲۳۱) میں بالکل غلط ہے۔
 (۶) آیت ۲: ۲۳۱ میں متاع کا ترجمہ یوسف علی صاحب نے maintenance کیا ہے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ انگریزی کے اس لفظ کا ایک خاص مفہوم ہے اور اس کا مترادف اردو میں نان و نفقہ ہے اور اس کے مفہوم میں مقررہ وقفہ وقفہ سے کچھ رقم کی ادائیگی کرتے رہنا شامل ہے جبکہ اس آیت میں لفظ متاع اس مفہوم میں نہیں آیا ہے بلکہ بوقت طلاق مطلقہ کو اس کے مہر، اس کے اپنے جہیز کے سامان یا بعد شادی اس کو ملے ہوئے تحائف وغیرہ اور نفقہ عدت کے علاوہ یکشت کچھ مزید بہ شکل نقد یا مناسب مالیت کی اشیاء بطور حسن سلوک دینے کے معنی میں آیا ہے۔ قارئین کو یاد ہو گا کہ شاہ بانو کے مشہور مقدمہ میں عبد اللہ یوسف علی صاحب کے اسی ترجمہ کا سہارا لے کر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ قرآن میں خود مطلقہ کو maintenance (بمعنی نان و نفقہ) ادا کرنے کا حکم ہے اس لیے شاہ بانو بعد طلاق تاحیات (یا نکاح ثانی تک) اپنے سابقہ شوہر محمد احمد خاں سے ہر ماہ ایک متعین رقم بطور maintenance پانے کی مستحق ہیں۔ اردو کے مترجمین قرآن نے اس آیت میں متاع کا ترجمہ نان نفقہ نہیں کیا ہے۔ خود یوسف علی صاحب نے ان مختلف مقامات پر جہاں یہ لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ مختلف کیا ہے مثلاً آیات ۲: ۲۳۹، ۳: ۳۴، ۳: ۱۹۷، ۴: ۷۷، ۹: ۳۸، ۱۰: ۷۰، ۱۶: ۷۱، ۷۹: ۳۷، ۸۰: ۳۲ میں سے کسی میں بھی متاع کا ترجمہ maintenance نہیں کیا ہے۔ یہ ترجمہ انھوں نے صرف آیات ۲: ۲۴۰ اور ۲: ۲۳۱ میں کیا ہے۔ ان میں سے ۲: ۲۴۰ میں تو یہ ترجمہ صحیح ہے لیکن یہاں ۲: ۲۳۱ میں درست نہیں ہے۔

(۷) آیات ۲: ۲۴۵-۲۴۶، ۲۴۸، ۳: ۱۳۰ اور ۴: ۱۶۱ میں لفظ ربلو کا ترجمہ Usuary کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ انگریزی کا یہ لفظ بہ اعتبار لغت بہت زیادہ شرح سود کے لیے خاص ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی میں ایک اور لفظ interest ہے جو بہت زیادہ شرح اور نسبتاً کم شرح والے سود دونوں کے لیے ہے جبکہ عربی میں شرح سود کی نسبت سے الگ الگ لفظ نہیں ہیں اور صرف ایک لفظ ربلو ہے (جیسے اردو میں سود) ان آیات میں ربلو کا ترجمہ Usuary کرنے سے مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن جسے جس سود کو ہم قرار دیا ہے وہ صرف بہت زیادہ شرح والا سود ہے اور معمولی یا کم

یوسف علی کا انگریزی ترجمہ

شرح والا سودنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کا یہ منشا نہیں ہے۔ وہ تو ہر شرح کے سود کو حرام قرار دیتا ہے اور سود کی حرمت کا تعلق اس کی شرح کے کم یا زیادہ ہونے سے باطل نہیں ہے۔

(۸) آیت ۳: ۲۶ کا ترجمہ ان الفاظ میں ہے۔ He shall speak to

people in Childhood and maturity, اس کی اردو ہوگی ”وہ لوگوں سے چھٹنے (بچنے) میں اور بالغ ہو کر بات کرے گا۔“ یہاں یوسف علی صاحب نے قرآنی لفظ فی المہد کے لیے انگریزی لفظ Childhood استعمال کیا ہے جبکہ اس لفظ (مہد) کا ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب اور مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ”جھولا“ اور مولانا مودودیؒ نے ”گہوارہ“ کیا ہے اور اس کے لیے انگریزی لفظ Cradle ہے۔ جسے استعمال نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ مزید یہ کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعد ولادت ایک معجزہ کے ظہور آنے کی خبر (بشارت) دی گئی ہے کہ وہ چند دنوں کی عمر میں ہی (گہوارے یا پالنے میں سے) کلام فرمائیں گے چنانچہ آیت ۱۹: ۳۰ میں آپ سے اس معجزہ کے فی الواقع ظہور پذیر ہونے کا تذکرہ بھی ہے اور عجیب بات یہ کہ آیت ۱۹: ۲۹ میں یوسف علی صاحب نے مہد کا ترجمہ Cradle ہی کیا ہے۔ اگر بجائے لغوی معنی کے مرادی معنی ہی لینے ہوں تو بھی Childhood صحیح نہیں ہے اس لیے کہ لفظ Childhood (بچپن یا چھٹپن) اس عمر کا احاطہ کرتا ہے جس عمر میں بچے کو بولنا آجاتا ہے جبکہ یہاں ایک خرق عادت کا ذکر مقصود ہے یعنی ایسی عمر میں کلام کر سکنے کا جس عمر میں بچہ بول نہیں سکتا یعنی نو مود دیا بس چند دنوں یا چند ماہ کی عمر کا۔ اس لیے اگر مرادی معنی ہی لینے ہوں تو بجائے Childhood کے infancy ہونا چاہیے۔

(۹) آیت ۴: ۲۴ کا ترجمہ ان الفاظ میں ہے Men are protectors and

maintainers of women. یہ ترجمہ اس پہلو سے محل نظر ہے کہ اس ترجمہ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مرد، عورتوں پر قوام ہیں حالانکہ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نمبر ۳۵ شوہروں اور بیویوں کے لیے خاص ہے ان میں عموم کے ساتھ جنس مرد اور جنس عورت زیر بحث نہیں ہے۔ قوامیت کا منصب مردوں کی جنس کو عورتوں کی جنس پر حاصل نہیں ہے مثلاً ایک باپ اپنی بیٹی کا ولی تو ہے لیکن بیٹی پر اسے قوامیت حاصل نہیں ہے۔

بھائی اپنی بہن کا کفیل تو ہو سکتا ہے لیکن قوام نہیں۔ یہاں قرآن کا منشا صرف شوہروں کے اپنی بیویوں کے تعلق سے قوامیت کے منصب کے حامل ہونے کا اظہار ہے اسی آیت میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے خوابگا ہوں سے علیحدہ کرنے کی جو بات کہی گئی ہے اس سے تو یہ بات بالکل ہی واضح ہے کہ اس آیت میں عام مرد اور عورتیں نہیں بلکہ صرف شوہر و بیوی مراد ہیں۔ قرآن میں رجال اور نساء کے الفاظ مرد اور عورت کے معنی میں بھی آئے ہیں اور شوہر و بیوی کے لیے بھی ترجمہ کرتے ہوئے اُس سیاق کو ملحوظ رکھنا ہوگا جس سیاق میں وہ الفاظ آئے ہوں۔ ایک بات اور یہ کہ اردو میں تو مرد اور عورت (عربی کی طرح) شوہر اور بیوی کے معنی میں بھی آتے ہیں (گو زیادہ فصیح نہیں) جیسے اس کا مرد بمعنی اُس عورت کا شوہر یا اس کی عورت بمعنی اس مرد کی بیوی لیکن انگریزی میں men اور women شوہر اور بیوی کے لیے کبھی نہیں بولے جاتے بلکہ ان سے ہمیشہ جنس مرد اور جنس عورت ہی مراد ہوتے ہیں۔

(۱۰) آیت ۵: ۷۷ کا ترجمہ یوں ہے: O Messenger! Proclaim the

Message, اس ترجمہ میں قرآن کے لفظ بَلِّغْ کا انگریزی ترجمہ Proclaim, (بہ معنی اعلان کرنا) غلط ہے۔ یہاں عربی کا یہ لفظ پہنچا دینے کے معنی میں ہے۔ آیت کے آغاز میں خطاب يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ کہہ کر کیا گیا ہے اور اس مخاطب میں پہنچا دینے والے ہی کا مفہوم ہے۔ اس لیے بھی یہاں proclaim درست نہیں ہے اس کے بجائے convey ہونا چاہیے۔ اسی آیت میں کچھ آگے لفظ بَلِّغْتَ آیا ہے وہاں بھی انھوں

سے قرآن مجید میں 'رجال' اور 'نساء' کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ عام ہیں اور ان سے ایک عمومی حکم ہی نکلتا ہے۔ موقع و محل کی مناسبت سے آیت زیر بحث میں میاں بیوی بھی اس میں آجاتے ہیں۔ اس وجہ سے شاہ عبدالقادرؒ، مولانا محمود الحسنؒ اور مولانا تھانویؒ نے الرجال قوامون علی النساء کا ترجمہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر کیا ہے۔ مولانا تھانویؒ نے آیت کی روشنی میں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ مولانا مودودیؒ کا ترجمہ ہے 'مرد عورتوں پر قوام ہیں' اس میں الفاظ کا فرق ہے مفہوم ایک ہی ہے۔

عورت پر مرد کی قوامیت کے تقاضے حیثیت کے فرق کے ساتھ مختلف ہو سکتے ہیں۔ انھیں ایک

دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ (جلال الدین)

نے proclaim ہی رکھا ہے۔ وہاں بھی یہ درست نہیں بلکہ CONVEY ہی ہونا چاہیے۔
 (۱۱) آیت ۹: ۶۰ میں لفظ صدقات کا ترجمہ alms (بمعنی خیرات) کیا ہے۔ درآئالیکہ اس آیت میں جو آٹھ مدات صرف بتائے گئے ہیں ان کے بارہ میں علماء و مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مدات صرف زکوٰۃ کے لیے بیان ہوئے ہیں (عام خیرات کی رقم بھی ان میں سے کسی بھی ایک یا چند مدات میں خرچ کی جاسکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی رقم یا مال کو صرف ان ہی مدات کے لیے متعین و مخصوص کر دیا ہے۔ ان مدات کے علاوہ کسی اور کار خیر کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جاسکتا) علماء و مفسرین کی رائے میں زکوٰۃ اسی آیت سے فرض ہوئی ہے چنانچہ اس آیت کے آخر میں فریقہ من اللہ کے الفاظ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس بنا پر یہاں لفظ صدقہ کا ترجمہ alms سے کرنا جو عام خیرات کے معنی رکھتا ہے درست نہیں ہے اس لیے بجائے اس لفظ کا ترجمہ کرنے کے لفظ زکوٰۃ ہی کو رہنے دینا چاہیے اور اس لیے بھی کہ زکوٰۃ کا لفظ شریعت اسلامی میں فرض مالی عبادت کے لیے ایک اصطلاحی لفظ کی حیثیت رکھتا ہے اور اصطلاحی الفاظ کے ترجمہ سے گریز ہی کیا جاتا ہے۔

اس ضمن میں یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ قرآن شریف میں اور جہاں جہاں لفظ صدقہ اور لفظ زکوٰۃ آیا ہے وہاں انہوں نے اس کا ترجمہ charity کیا ہے اور زکوٰۃ کے معاملہ میں کہیں کہیں charity کے ساتھ لفظ regular جوڑ دیا ہے۔

(۱۲) آیت ۱۷: ۳۲ میں لفظ الزنی (زنا) کا ترجمہ adultery کیا ہے یہ غلط ہے۔ ناجائز مجامعت کے لیے انگریزی میں دو الگ الگ الفاظ ہیں adultery، شادی شدہ فرد سے ناجائز مجامعت کے ارتکاب کو کہتے ہیں اور اس فرد کو adulterer کہتے ہیں۔ غیر شادی شدہ فرد اگر ناجائز مجامعت کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے انگریزی لفظ fornication ہے۔ لیکن عربی میں (اور اردو میں بھی) دونوں صورتوں کے لیے ایک ہی لفظ زنی (زنا) ہے۔ اس لیے یہاں لفظ زنی کے ترجمہ کا وہی طریقہ صحیح ہوگا جو عبد اللہ یوسف علی صاحب نے آیت ۲۴: ۲۳ کے ترجمہ میں اختیار کیا ہے یعنی adultery/fornication۔ دونوں الفاظ کا استعمال گو کہ یہ ترجمہ وہاں غلط ہے۔ اس لیے کہ آیت ۱۷: ۳۲ میں زنی (زنا) کا لفظ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے ناجائز مجامعت کے ارتکاب کا احاطہ کرتا ہے آیت ۲۴: ۲۳

میں یہ ترجمہ اس لیے غلط ہے کہ اس میں واضح طور پر ایک سو کوڑے مارنے کی سزا کا تذکرہ ہے اس میں ایک سو کوڑے مارنے کی سزا کا تذکرہ ہے اس لیے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ آیت ۲۴: ۲۴ میں لفظ زانی اور زانیہ سے غیر شادی شدہ مرد اور عورت مراد ہیں کیونکہ شادی شدہ مرتکب زنا کی سزا جرم ہے نہ کہ سو کوڑے (اگر زنا کے مرتکبین میں ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ ہو تو شادی شدہ کو جرم کیا جائیگا اور غیر شادی شدہ کو ایک سو کوڑے مارے جائیں گے)۔

(۱۳) آیت ۳۳: ۶ میں والو حفون فی المدينۃ کا ترجمہ those who stir

up sedition in the city. کیا ہے اس میں لفظ Sedition. بالکل غلط ہے انگریزی کے اس لفظ کا ایک متعین مفہوم ہے اور وہ ہے حکومت وقت کے خلاف مہم اور اس کے خلاف معاندانہ جذبات کو ابھارنا۔ اس آیت کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے خلاف اتہام تراشی کی جو سرگوشیاں (واقعہ افک) شروع ہو گئی تھیں یہ آیت اس سے متعلق ہے اس لیے اس کا صحیح ترجمہ ہوگا

Those who spread false rumour in the city

(۱۴) آیت ۴۳: ۵۵ میں آسفونا کا ترجمہ provoked us. کیا ہے جو اس لحاظ

سے نامناسب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ خود ایک بات اپنے بارہ میں فرما رہا ہے لفظ provoke کے مفہوم میں یک گونہ بے اختیاری کے ساتھ کسی عمل کا رد عمل شامل ہے جیسے کوئی شخص کوئی ایسی بات کہہ دے یا عمل کرے جس سے دوسرا شخص بے اختیار بھڑک اٹھے اور اس کے نتیجے میں کچھ کہہ یا کر گزرے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے۔ اس کا سیدھا سادا ترجمہ angered us. ہونا چاہیے۔ اسی طرح کی عدم اعتدال یوسف علی صاحب سے آیت ۹: ۴ کے ترجمہ میں بھی ہوئی ہے۔ یہاں اَخْرَجَتْہُ کا ترجمہ انھوں نے drove him out کیا ہے جو نفوی اعتبار سے تو غلط نہیں ہے لیکن چونکہ بات رسول اللہؐ کی ذات گرامی کے تعلق سے ہو رہی ہے اس لیے یہ پیرایہ سوء ادبی ہوگا۔ مناسب ترجمہ ہوگا forced him to leave, یا made him leave, یا go away. کی بجائے

(۱۵) آیت ۵۴: ۵۷ کا ترجمہ why will you not witness the truth

یوسف علی کا انگریزی ترجمہ

غلط ہے۔ اردو میں اس فقرہ کا ترجمہ ہوگا ”تم حق کا مشاہدہ کیوں نہ کرو گے“ حالانکہ آیت میں مشاہدہ کرنے کی نہیں بلکہ شہادت دینے (فلا تصدقون) کی بات کہی گئی ہے اس کا صحیح ترجمہ ہوگا why, then, ye not testify to the truth. یوسف علی صاحب کے کیے ہوئے ترجمہ میں truth. میں حرف T کو capital letter. میں لانا بھی غلط ہے اس لیے کہ یہاں شہادت حق مراد نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کی شہادت دینا مراد ہے۔

(۱۶) آیت ۶۶: ۲۰ کا ترجمہ Allah has already ordained for you

(O men) dissolution of your oaths (in some cases) یہ ترجمہ

درست نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ مولانا تھانویؒ نے اس طرح کیا ہے ”اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے قسموں کا کھولنا (یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارہ کا طریقہ) مقرر فرمادیا“ مولانا مودودیؒ نے ان الفاظ میں ترجمہ کیا ہے ”اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے“ جبکہ یوسف علی صاحب کی عبارت کا ترجمہ ہوگا ”اللہ نے (اے مرد) بعض معاملات میں تمہیں اپنی قسموں کو فسخ کرنے کے لیے محکوم کر دیا ہے“ جو کیر غلط اور بے معنی ہے اسیوں ہونا چاہیے۔ Allah has prescribed

for you (O Muslims) method of absolution from oaths. مزید برآں

اس ترجمہ میں تو سین میں O men, بھی غلط ہے اس لیے کہ یہ بات صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس لیے یہاں O Muslims. ہونا چاہیے اور in some cases. (بعض امور میں) تو بالکل ہی غیر ضروری اور بیکار اضافہ ہے۔

(۱۷) آیت ۶۶: ۳۰ کا آغاز سے لے کر واعرض عن بعض تک کا ترجمہ بالکل ہی

غلط ہے مترجم کے الفاظ ہیں: When the Prophet disclosed a matter

of confidence to one of his consorts and she then divulged

it (to another), and Allah made it known to him, he confided

part there of and repudiated a part

یوسف علی صاحب کی عبارت کا اردو ترجمہ یہ ہوگا ”جب اللہ کے رسولؐ نے اپنی ازواج

میں سے ایک کو اعتماد والی ایک بات بتائی اور انھوں نے اس کو دوسری زوجہ کو بتادیا اور اللہ نے رسول کو اس سے مطلع کر دیا تو انھوں نے (رسولؐ نے) اس کے ایک جز کی تو توثیق کی اور ایک جز کو مسترد کر دیا۔ جبکہ اس آیت کا اردو میں ترجمہ یہ ہے ”نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی پھر جب اس بیوی نے (کسی اور پر) وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس (افتنائے راز) کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک (اس بیوی کو) خیر دار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔“ (میں نے یہ ترجمہ مولانا مودودیؒ کی تفہیم القرآن سے لیا ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے شاہ عبدالقادر صاحبؒ اور مولانا اشرف علی تھانویؒ نے بھی بالکل اسی مفہوم کا ترجمہ کیا ہے۔ الفاظ قدرے مختلف ہیں میں نے بوجہ سلاست مولانا مودودیؒ کا ترجمہ نقل کیا ہے) اس سے خود بخود دونوں ترجموں کا فرق واضح ہے کہ یوسف علی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ قرآن کے الفاظ سے ہم آہنگ نہیں ہے۔

(۱۸) آیت ۶۶: ۵ میں سَلَّحْتَ کا ترجمہ who travel (for faith) and

fast, کیلئے۔ اس ترجمہ میں travel (سفر) نہ صرف زاید بلکہ بہ اعتبار سیاق غلط بھی ہے۔ عربی لفظ سَلَّحْتَ کے معنی ’روزہ رکھنے والی‘ اور ’سفر کرنے والی‘ دونوں ہیں اس لیے بہ اعتبار سیاق کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہاں یہ لفظ سیر و سفر کرنے والی کے معنی میں نہیں آیا ہے۔ اس آیت میں ان خواتین کی صفات بیان کی گئی ہیں جن سے آنحضورؐ صلعم آئندہ نکاح فرمائیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ آپؐ کی ازواج مطہرات میں کوئی سفر کی دلدادہ نہیں تھیں اور نہ کسی زوجہ مطہرہ کا علیحدہ سے سفروں پر جانا ثابت ہے (خواہ کسی دینی غرض کے لیے ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ یوسف علی صاحب نے قوس میں in faith کا اضافہ کر کے تاثر دینے کی کوشش کی ہے) اور نہ سفر کی دلدادہ ہونا کوئی ایسی صفت ہی ہے جسے آنحضورؐ کی زوجیت کے لیے قابل پسندیدگی سمجھا جائے۔

اس ترجمہ میں قباحت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہندوستان و پاکستان میں بعض تہذیبیہ حضرات اسے پردہ کی مخالفت کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اس آیت میں رسول اللہؐ کی ازواج کے لیے سفر کرنے کا شوق رکھنے والی ہونے کا تذکرہ اس طور پر کیا گیا ہے کہ وہ ایک پسندیدہ صفت ہے اور زیادہ سفر پردہ کی پابندی کے ساتھ ممکن

نہیں ہے اس لیے حجاب کا جو حکم عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس آیت کے ساتھ ”علم حاصل کرو خواہ چین میں ہی کیوں نہ ملے“ اور ”علم کا حاصل کرنا مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں پر فرض ہے“ والی حدیثوں کا جوڑ ملا کر حجاب اور محرم دونوں کی شرط سے بچا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۱۹) آیت ۶۸: ۴۳ میں سجود کا ترجمہ bow in adoration, کیا ہے۔ لفظ bow

کے معنی ہیں ”ھٹکنا“ (رکوع کے لیے انگریزی لفظ bow عام طور پر مستعمل ہے) سجدہ کے لیے انگریزی لفظ prostration ہے اور یہاں اسے ترک کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں آتی۔ اسی طرح لفظ adoration, بھی مناسب نہیں ہے یہاں reverence, (تعظیم، احترام) کا مل ہے۔

(۲۰) آیت ۷۲: ۲۱ میں لفظ رُشدُ اکا ترجمہ right conduct, (صحیح طرز عمل یا راہ ہدایت) کیا ہے جو لغوی معنی کے اعتبار سے تو غلط نہیں لیکن چونکہ لفظ رُشدُ اپنے سے پہلے والے لفظ ضرّاء کے مقابل کے طور پر آیا ہے جس کا ترجمہ یوسف علی صاحب نے بھی harm, (یعنی ضرر یا نقصان) کیا ہے۔ اس لیے لغوی اعتبار سے بھی اور رسالت کے اعتبار سے بھی رُشدُ اکا ترجمہ bring any good ہونا چاہیے۔ شاہ رفیع الدین صاحب، مولانا مفتی علی تھانوی اور مولانا مودودی تینوں نے اس لفظ رُشدُ اکا ترجمہ ”بھلائی“ کیا ہے۔

(۲۱) اسی سورہ ۷۲ کی آیت ۲۳ کا ترجمہ سلسلہ کلام کے لیے آیت ۲۲ کے آخری فقرہ سے ملا کر پڑھا جائے تو یوں کیا گیا ہے:-

nor Should I find refuge except in Him, Unless I
proclaim what I receive from Allah and His Messages

انگریزی کی اس عبارت کا اردو ترجمہ یہ ہو گا کہ ”نہ میں اللہ کے سوا کہیں پناہ پاسکوں گا تا آن کہ میں اعلان نہ کر دوں اس کا جو مجھے اللہ کی طرف سے پہنچا ہوا اور اس کے پیغاموں کا“ یہ ترجمہ بے معنی سا ہے اور اس میں لفظ unless, (تا آنکہ) بطور عطف غلط ہے جبکہ متن میں یہاں لفظ اَلَا آیا ہے۔ بلغاً کا ترجمہ proclaim, بھی درست نہیں ہے۔ اس آیت کا صحیح انگریزی ترجمہ ہو گا

ترجمہ ہو گا Mine is only to convey what I receive from Allah and His Messages. مولانا مودودی نے اس کا بہت سلیس ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے

”میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔“ اس آیت میں آئے ہوئے لفظ بلاغ کا ترجمہ proclaim کے بجائے convey ہے۔

(۲۲) آیت ۷۳: ۷۴ کا ترجمہ اس طرح ہے True there is for thee by

day prolonged Occupation with ordinary duties

آخری تین الفاظ with ordinary duties بالکل زائد ہیں ان کے بغیر بھی بات مکمل ہو گئی ہے لیکن اگر وضاحت مطلب کے لیے ان کا اضافہ ضروری سمجھا جائے تو ایک تویہ کہ ان الفاظ کو قوسین میں ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ لفظ ordinary یہاں بالکل ناموزوں ہے اس کے بجائے براہ اعتبار سیاق manifold ہونا چاہیے۔

(۲۳) آیت ۷۴: ۷۵ دَبَّكَ فَكَبَّرْتَ (اپنے رب کی بڑائی بیان کر) کا ترجمہ And thy

Lord thou magnify کیا ہے یہاں magnify بالکل غلط ہے اس لفظ کا مطلب

ہے کیت یا کیفیت میں کسی چھوٹی چیز یا بات کو بڑا کرنا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں یہ کسی طرح بھی درست نہیں یہاں glorify کا محل ہے یا پوری آیت کا دوسرا اور صحیح ترجمہ

And proclaim thou the Greatness of thy Lord ہوگا

(۲۴) اسی سورۃ المدثر کی آیت ۲۰ فِجَنَّتْ يَتَسَاءَلُونَ کو مستقل بالذات مان کر ترجمہ

کیا ہے کہ اہل جنت Will question each other. (ایک دوسرے سے پوچھیں

گے) حالانکہ یہاں يتساءلون کا تعلق بعد کی آیت ۲۱ عَنْ الْمُعْجِرِينَ سے

ہے جس کو ایک علیحدہ آیت مان کر یوسف علی صاحب نے And (ask) of

the sinners ترجمہ کیا ہے اس طرح اہل جنت کے دو علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں

ایک تو آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کرنا اور دوسرا اہل دوزخ سے پوچھنا

(آیت ۲۲) کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (تمہیں کون سا عمل دوزخ میں لے گیا) حالانکہ آیت

میں اہل جنت کا ایک دوسرے سے کچھ پوچھنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اہل دوزخ (المعجین)

سے ان کے دریافت کرنے کا تذکرہ ہے۔

(۲۵) آیت ۷۵: ۷۶ میں لفظ سَنَاق (پنڈلی) کا ترجمہ Leg (پاؤں) کیا ہے۔ یہ

غلط ہے۔ پنڈلی کے لیے لفظ Shank ہے۔ اس آیت میں سکرَات کی حالت

کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور عربی میں ایک پنڈلی کا دوسری پنڈلی سے لپٹ جانا (یہی ترجمہ

اردو کے مترجمین نے کیا ہے) سخت تکلیف کی حالت میں ہونے کے اظہار کے لیے عام ہے۔

(۲۶) آیت ۱۱۳:۲ میں نَفَقَتْ فِي الْعَقَدِ کا ترجمہ practice Secret arts

کیا ہے۔ یہاں فاضل مترجم نے سیدھے سیدھے blow on the knots ترجمہ کرنے کے بجائے الفاظ کے مرادی معنی درج کیے ہیں اور وہ بھی ایسے پیرایہ میں جو غیر واضح ہے۔ یہ غیر ضروری آزادی کا استعمال ہے۔

ادارۂ تحقیق

کی مطبوعات کے علاوہ دوسرے کتبوں کی دینی کتب بھی آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں بعض کتابوں کے نام یہاں دئے جا رہے ہیں۔

۱۔ مجاہد شریف اردو ترجمہ مکمل ۲ جلدوں میں	۴۹۰/=	۱۵۔ معاشیات اسلام	مولانا مودودی	۲۵/=
۲۔ مسلم شریعت اردو ترجمہ ۳ جلدوں میں	۳۵۰/=	۱۶۔ سود	مولانا مودودی	۱۸۰/=
۳۔ مشکوٰۃ المصابیح اردو ترجمہ مکمل ۲ جلدوں میں	۲۵۰/=	۱۷۔ یہودیت و نصرانیت	"	۴۰/=
۴۔ تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد	۶۰/=	۱۸۔ خلافت و ملکیت	"	۴۰/=
۵۔ غبار خاطر	۶۵/=	۱۹۔ معروف و منکر	مولانا اجلاں الدین عمری	۳۵/=
۶۔ خطبات آزاد	۵۰/=	۲۰۔ خدا اور رسول کا تصور	"	۳۰/=
۷۔ مسلمان عورت (ترجمہ)	۲۵/=	۲۱۔ عورت اسلامی معاشرے میں	"	۳۲/=
۸۔ عزیمت و دعوت	۱۰/=	۲۲۔ قرآن مجید کا تحارف	مولانا صدر الدین اصفہانی	۱۴/=
۹۔ اصحاب کبف	۱۰/=	۲۳۔ دین کا قرآنی تصور	"	۱۳/=
۱۰۔ انتخاب الہلال	۴۵/=	۲۴۔ اسلام - ایک نظریں	"	۱۵/=
۱۱۔ اسلامی ثقہ مولانا مہناج الدین بنالی	۷۰/=	۲۵۔ تحریک اسلامی ہند	"	۱۰/۵۰
۱۲۔ یاد و فرنگیں ماسٹر نقادری	۴۰/=	۲۶۔ زار و راہ	مولانا جمیل حسن ندوی	۴۶/=
۱۳۔ الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی	۶۰/=	۲۷۔ سفینہ نجات	"	۴۵/=
۱۴۔ سیرت سرور عالم " اول ۵/۵۰	۸۵/=	۲۸۔ اسلام کا تصور مساوات	مولانا سلطان احمد اصفہانی	

ملنے کا پتہ

مکتبہ تحقیق و تصنیف اسلامی - پان والی کوٹھی - دودھ پور - علی گڑھ - ۲۰۲۰۰۱