

World Bibliography of
Translations of the Meanings
of the Holy Quran

(Ed.) Ekmeleddin Ihsanoglu,
Istanbul, 1986, pp. 880

تراجم قرآن کی عالمی بیلوگرافی

ترتیب: اکمل الدین احسان اوغلو

قرآن کریم بنیادی طور پر سرچشمہ و رشد و ہدایت ہے اور تعلیمات قرآنی کی ہی اتباع میں دلوں جہاں کی فوز و فلاح کا راز مضمر ہے۔ اس کتاب ہدایت سے رہنمائی کے حصول کا سلسلہ اس کے نزول کے زمانہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ قرآن کا نزول عربی میں ہوا جو مہبطا وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اولین مخاطب عرب کی زبان تھی لیکن وہ کسی مخصوص قوم یا خاص علاقے کے لوگوں کے لیے در یومہ ہدایت بن نہیں آیا تھا بلکہ ایک آفاقی دعوت اور عالمگیر پیغام کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ اس لیے یہ فطری امر تھا کہ اس کی دعوت کو پھیلانے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تمام ممکن ذرائع اختیار کیے جائیں اور مختلف قوموں و علاقوں میں اس کے سمجھے و سمجھانے کی سہولتیں فراہم کی جائیں اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کے معانی کی تشریح و توضیح اور اس کا ترجمہ غیر عرب قوموں میں قرآنی دعوت کے تعارف اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے ایک اہم و موثر ذریعہ ثابت ہو سکتا تھا اور اس میں بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ ذریعہ ابتداء اسلام ہی سے اختیار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل میں جو یہ نمائے عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی تبلیغ اسلام کا اہتمام فرمایا اور قرآنی پیغام کو عام کرنے کے لیے مختلف وسائل اختیار کیے۔ اگرچہ عہد نبویؐ میں تحریری صورت میں کسی دوسری زبان میں قرآن کو ترجمہ کے جذبی یا مکمل ترجمہ کا ثبوت نہیں ملتا لیکن یہ اپنی جگہ پر طے شدہ ہے کہ دوسری زبانوں کے ذریعہ پیغام الہی کی ترجمانی اور قرآنی دعوت کی ترویج کی نہ صرف ضرورت محسوس کی گئی بلکہ اسے بروئے کار بھی لایا گیا چنانچہ آپؐ نے عرب سے باہر مختلف مملکتوں کے سربراہوں کے نام دعوتی تبلیغی خطوط بھیجتے وقت خاص طور سے ایسے قاصد منتخب کیے جو اس علاقہ کی زبان سے واقف ہوتے تھے جہاں وہ روانہ کیے جانے والے تھے (ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، بیروت ۱۹۶۶ء) ۲۵۸/۱۔ بیلوگرافی © rasailojaraid.com کا ذکر کیا گیا ہے (ص ۷)

لیکن اس پر جو فٹ نوٹ لگایا گیا ہے اس میں صحیح البخاری کتاب المغازی کا حوالہ ہے (صفحہ نمبر ۲۱) متعدد احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غیر عربی زبان سیکھنے کی ترغیب دی اور یہ تو پوری طرح ثابت ہے کہ حضرت زید بن حارثہؓ نے آپ ہی کی ہدایت کے مطابق عبرانی یا سریانی زبان سیکھی تھی (ابن سعد، ۲/۳۵۸، بیوگرافی کے مقدمہ میں اس کا حوالہ غلطی سے ۲۵۸/۱ دیا ہوا ہے) ظاہر ہے کہ اس سے بھی مقصود یہی تھا کہ دوسری قوموں سے معاملہ کرنے میں اور غیر عربی دس حضرات کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے میں آسانی ہو یہاں یہ ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت (شمس الدین السرخسی، المبسوط، مطبوعہ السعیدۃ مصر، ۱۳۲۲ھ، ۱/۳۴) کے مطابق حضرت سلمان فارسیؓ نے اہل فارس کے لیے سورہ فاتحہ کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا لیکن ایسا نماز میں قرات کی دشواری کے پیش نظر کیا گیا تھا تاکہ وہ عربی زبان سے مانوس ہو جائیں۔ البتہ یہ روایت کسی اور اخذ میں نہیں ملتی عربی زبان بلاشبہ ایک مقدس زبان ہے اور اس کا سیکھنا و جاننا باعث خیر و برکت ہے اور کم از کم ہر مسلمان کے لیے اس حد تک اس کا سیکھنا ضروری ہے کہ نماز میں قرات اور تلاوت میں کوئی دشواری نہ ہو لیکن ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ قرآن کے معانی سمجھنے کی حد تک عربی زبان کا شعور حاصل کرے۔ اس لیے غیر عرب قوموں میں قرآنی دعوت کی اشاعت کے علاوہ خود غیر عربی دس مسلم حضرات کے لیے قرآن کریم سے براہ راست طلب رہنمائی کی تکمیل ترجمہ و تفسیر کے علاوہ کسی اور وسیلہ سے ممکن نہیں اس آیت "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَلْقَىٰانَ قَوْمَهُمْ فِي سَبِيلِ الْفِتْنَةِ" (ابراہیم: ۴) اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان پر اچھی طرح واضح کر دے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے زمخشری نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقہ یا قوم کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن نہ تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور نہ مناسب تھا کہ قرآن دنیا کے تمام لوگوں کی تعداد زبانوں میں نازل کیا جائے اس لیے کہ قرآن کا پیغام ترجمہ کے ذریعہ تمام زبانوں میں منتقل کیا جاسکتا تھا اور اسی کی وساطت سے مختلف زبانوں کے جاننے والوں تک پہنچایا جاسکتا تھا (الکشاف قاہرہ، ۱۳۵۳ھ، ۲/۴۱۹) زیر تبصرہ بیوگرافی کے مقدمہ میں بھی اس نکتہ پر خاص زور دیا گیا (صفحہ ۲۵)۔

ترجمہ قرآن کی اسی ضرورت و افادیت کے پیش نظر دوسری زبانوں میں قرآن کی ترجمانی و تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا جو سنہ ۱۸۰۰ء سے جاری ہے۔ ترجمہ قرآن کے میدان میں مختلف زبانوں میں جو خدمات انجام دی گئی ہیں ان کا ایک تعارفی جائزہ افادیت و اہمیت سے خالی نہ ہوگا۔ اس سے قرآنی علوم کی اس اہم شاخ کی نشو و نما اور ترقی کا اندازہ ہو سکتا ہے اور دنیا کی مقدس ترین کتاب میں اہل علم اور ماہرین لغت کی غیر معمولی دلچسپی کا ثبوت ملتا ہے۔ اب تک اس موضوع سے متعلق معلومات جزوی و متفرق طور پر کتاہوں و مضامین کے ذریعہ فراہم ہوتی رہی ہیں۔ اس موضوع پر یا تو کسی خاص زبان کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی یا اس میدان میں کسی مخصوص عہد یا ملک کی خدمات کا جائزہ لیا گیا۔ عربی، فارسی، اردو، انگریزی، فرانسیسی اور دوسری زبانوں میں تراجم قرآن سے متعلق متفرق مضامین کے علاوہ اس موضوع پر تین کتابیں: محمد سالم قاسمی، جائزہ تراجم قرآنی (مجلس معارف القرآن، دیوبند ۱۹۶۵ء)، ڈاکٹر صالحہ حکیم الدین، قرآن حکیم کے اردو تراجم (بمبئی ۱۹۸۴ء) اور ڈاکٹر علی شواخ اسحاق، مہم مصنفات القرآن الکونین (ادارہ ارفع، الرياض، ۱۹۸۴ء) ملتی ہیں۔ زیر تبصرہ انگریزی کتاب

WORLD BIBLIOGRAPHY OF TRANSLATIONS OF THE MEANING OF THE HOLY QURAN

اضافہ ہے۔ یہ بلوگرانی استنبول (ترکی) کے مشہور علمی و تحقیقی ادارہ مرکز البحوث الاسلامیہ فی التاریخ والثقافت والافنون کے زیر اہتمام ۱۹۸۶ء میں شائع ہوئی۔ اس مرکز کو تنظیم اسلامی کا نفرین کی سرپرستی حاصل ہے۔ تراجم قرآن کی یہ جامع بلوگرانی مرکز کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر اکمل الدین احسان اوغلو کی نگرانی میں مرتب کی گئی۔ یہ بلوگرانی اس اعتبار سے انفرادیت و اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں بولی جانے والی ۶۵ زبانوں میں تقریباً پانچ سو سال (۱۵۱۵ء -

۱۹۸۰ء) کے عرصہ میں جو تراجم قرآن شائع ہوئے ہیں اس میں ان کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس بلوگرانی کی تیاری میں شدت اہتمام کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کے لیے مواد کی فراہمی میں مختلف النوع ذرائع بروئے کار لائے گئے ہیں۔ ان میں دنیا کی مشہور لائبریریوں کے کیٹلاگ، بلوگرانیکل تالیفات، اشاریوں کے مجموعے اور سیکڑوں مضامین و کتابیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ

معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ اس بیلوگرافی کے اندراجات ۵۵ مکمل اور ۸۳ نامکمل و منتخب تراجم قرآن پستل ہیں۔ اگر کسی ترجمہ کے ایک سے زائد ایڈیشن مکمل کیے ہیں تو ان کے ذکر کا بھی التزام کیا گیا ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس بیلوگرافی میں خالص تراجم قرآن کے علاوہ ان تراجم کو بھی شامل کیا گیا ہے جو مختلف زبانوں میں لکھی جانے والی تفسیروں کا حصہ ہیں مزید برآں تراجم کے تحت ایسی کتابوں کو بھی درج کیا گیا ہے جن میں قرآنی آیات کو موضوعاتی اعتبار سے مرتب کر کے ان کی تشریح و توضیح پیش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اردو تراجم کے تحت ملاحظہ ہو مضامین القرآن (اندراج نمبر ۲۰۸، ۲۱۹)، تجویب القرآن (نمبر ۲۱۸)، کتاب الہدیٰ (نمبر ۲۱۹) سحر کواہان و مادیت۔ سورہ کہف کا مطالعہ (نمبر ۲۲)، مطالب القرآن (نمبر ۲۵۲)۔ تراجم کے ضمن میں اس نوع کی کتابوں کی شمولیت کچھ بہت زیادہ موزوں نہیں معلوم ہوتی خاص طور سے اس صورت میں جبکہ اس قسم کی کوئی کتاب مکمل تراجم کے تحت درج کی جائے (نمبر ۲۱۸) تراجم و تفاسیر کے ساتھ قرآنی مطالب و مضامین پستل ان کتابوں کو لاکر بیلوگرافی کے جملہ اندراجات کی تعداد ۲۶۷ تک پہنچ گئی ہے لیکن ایک عالم قادی کے لیے ان میں سے اصل تراجم کا تعین مشکل ہو گیا ہے فیہ نظر بیلوگرافی میں مختلف زبانوں کے تراجم انگریزی حروف تہجی کے اعتبار سے درج کیے گئے ہیں اور ہر زبان کے تحت جو تراجم مذکور ہیں ان میں حروف تہجی کے لحاظ سے مصنف کے نام کی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے۔ جہاں مترجم کے نام معلوم نہیں ہو پائے ہیں وہاں متعلقہ زبان کے مندرجات کے آخر میں انہیں ترجموں کے عنوان کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔ ہر زبان کے تراجم کو دو حصوں (مکمل اور نامکمل و منتخب) میں تقسیم کر کے ان کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ ذکر اہمیت سے خالی نہیں کہ ہر زبان کے تراجم کے ذیل میں نہ صرف نفس ترجمہ کی بابت ضروری اطلاعات درج ہیں بلکہ اس سے متعلق اور بھی بہت سی قیمتی معلومات ہم پہنچائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر زبان کے تراجم کے ذکر سے پہلے اس زبان کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے جس سے اس کی اصلیت و خصوصیت واضح ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے کس حصہ میں بولی جاتی ہے اور کس حد تک اس کو مقبولیت حاصل ہے۔ ہر ترجمہ کے تحت ضروری معلومات اس ترتیب سے ملتی ہیں: مترجم کا نام، ترجمہ کا عنوان، ایڈیشن، ناشر کا نام، مقام اشاعت،

سنہ اشاعت، صفحات، نمبر متعدد اندراجات میں اس ترتیب کی غلط ورزی بھی نظر آتی ہے۔ کہیں مقام اشاعت سنہ اشاعت کے بعد دیا گیا ہے تو بعض جگہ نائٹر کا نام سنہ اشاعت کے بعد ملتا ہے (نمبر ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷)۔ اگر کسی ترجمہ یا ایڈیشن سے متعلق کوئی خاص بات یا ضروری نکتہ ہے تو اسے اس ترجمہ کے ضمن میں فشریحی نوٹ کی صورت میں دیا گیا ہے۔

ان باتوں کے علاوہ ہر ترجمہ کے تحت آخر میں اخذ کا حوالہ ہے جہاں سے اس ترجمہ کے بارے میں معلومات فراہم ہوئی ہیں اور ساتھ ہی اس لائبریری یا ذخیرہ کتب کا بھی ذکر ہے جہاں وہ ترجمہ یا تفسیر دستیاب ہے۔ اخذ حوالہ جات کے اس اہتمام کی وجہ سے سیلو گرافی کا پایہ استناد کافی بلند ہو گیا ہے۔ یہ سیلو گرافی متعدد جداول اور مختلف النوع اشاریوں سے بھی مزین ہے۔ ان کی وجہ سے

اس سے نہ صرف استفادہ آسان ہو گیا ہے بلکہ تراجم قرآن سے متعلق بہت سی ضروری معلومات بیک نظر حاصل ہو جاتی ہیں۔ پہلی جدول ہر زبان کے اولین طبع شدہ ترجمہ قرآن سے متعلق ہے جس میں سنہ طباعت، مقام طباعت، زبان کا نام، مترجم کا نام اور ترجمہ کا عنوان دکھایا گیا ہے۔ دوسری جدول ہر زبان کے اولین نامکمل و منتخب ترجمہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تیسری جدول کے ذریعہ ہر زبان کے مکمل و نامکمل تراجم کی تعداد ظاہر کی گئی ہے۔ جہاں تک اشاریوں کا تعلق ہے وہ تین انواع میں منقسم ہیں۔ پہلا اشاریہ مترجمین، مفسرین کے اسماء کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔

دوسرا تراجم و تفسیر کے عنوان کو ظاہر کرتا ہے اور تیسرے میں ترتیب زانی کے اعتبار سے مختلف ہینین کے تراجم کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ان جدولوں و اشاریوں کی روشنی میں ترجمہ قرآن کی تاریخ کے بارے میں بعض دلچسپ و اہم نتائج باسانی اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زبور طبع سے آراستہ ہونے والا سب سے پہلا (نامکمل) ترجمہ قرآن انگریزی زبان میں ہے جس کا سنہ اشاعت ۱۵۱۵ء ہے اور مکمل صورت میں قرآن کا اولین ترجمہ لاطینی زبان میں ۱۵۴۳ء میں شائع ہوا طبع شدہ

ترجمہ کی تعداد کے اعتبار سے اردو زبان کو دیگر زبانوں پر فوقیت حاصل ہے اس کے مکمل تراجم کی مجموعی تعداد تین سو ہے۔ اس ضمن میں دوسرا تیسرا مقام انگریزی و فرنیج زبانوں کو حاصل ہے جن کے تراجم کی تعداد با ترتیب ۲۹۵ اور ۱۱۶ تک پہنچ گئی ہے۔ تراجم قرآن کی اشاعت میں مختلف عہد کی خدمات کے لحاظ سے اول، دوم و سوم مقام با ترتیب ۱۹۵۰ء (۴ تراجم)، ۱۹۰۳ء (۲ تراجم)

اور ۱۲۰۰ء (۲۰۰۰ء) کو حاصل ہے۔ مزید برآں آخری اشارہ پر نظر ڈالنے سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ علمی و ثقافتی سرگرمی اور ذرائع نشر و اشاعت کی توسیع و ترقی اور تراجم قرآن کی تعداد اشاعت میں اضافہ میں کوئی خاص نسبت نہیں قائم کی جاسکتی۔ مثلاً ۱۸۹۰ء میں ۱۰ تراجم کی اشاعت ہوئی اور اس سے ستر سال بعد ۱۹۱۷ء میں صرف ۹ ترجموں کی اشاعت ہو پائی۔ اسی طرح ۱۹۴۵ء میں دنیا کی مختلف زبانوں میں فخر ۳۳ تراجم قرآن شائع ہوئے جبکہ اس کے ۱۸ سال قبل ۱۹۲۷ء میں ۲۱ تراجم اشاعت پذیر ہو چکے تھے۔ اس بیلوگرافی کے مذکورہ بالا اہم و کارآمد پہلوؤں کے علاوہ اس کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں ترجمہ قرآن کی تاریخ پر مفقذ بحث کی گئی ہے۔ اس بحث سے ترجمہ قرآن کی ضرورت و اہمیت اس کی ابتدا و ترقی اور اس میدان میں مختلف عہد کی خدمات پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔ مزید برآں ترجمہ قرآن کی بابت علماء و فقہاء کے مختلف نقطہ ہائے نظر کا تنقیدی کا مطالعہ بھی اس میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ابتدائے جو انگریزی و عربی دونوں زبانوں میں ہے اور ۲۵ صفحات میں پھیلا ہوا ہے بجا طور پر مرتب کے علمی و تحقیقی فہم کا شاہد ہے اور ترجمہ قرآن کی تاریخ پر مفید معلومات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔

مرتب بیلوگرافی نے مقدمہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ اور قرآنی تعلیمات کی اشاعت کے نقطہ نظر سے ترجمہ قرآن کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ وضاحت کی ہے کہ دوسری زبانوں میں معانی قرآن کی تشریح و توضیح کا سلسلہ دوسری صدی ہجری میں شروع ہو چکا تھا جیسا کہ پہلی صدی کے نصف آخر میں ایک سریانی ترجمہ اور ۱۲۰۰ء میں بربر زبان میں قرآن کے ترجمہ کا حوالہ ملتا ہے (مقدمہ بیلوگرافی، ص ۲۵) اور بعض کاغذ سے یہ ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے کہ ایک ایرانی عالم موسیٰ بن سیار تیسری صدی ہجری کے اوائل میں اپنے حلقہ درس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور عربی و فارسی دونوں زبانوں میں ایک ایک آیت کی وضاحت کرتے تھے (مقدمہ ص ۱۸) قرآن کے اولین تراجم میں ایک ہندوستانی ترجمہ (اصل عبارت میں لفظ ہندیہ ہے لیکن عام طور پر اسے ہندی تراجم کے زمرہ میں شامل کیا جاتا ہے) کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جسے کشمیر کے راجہ مہر دیک کی فرمائش پر منصورہ (سندھ) کے حاکم امیر عبداللہ بن عمر نے ۲۲۰ھ میں اپنی ریاست کے ایک عالم کے ذریعہ کرایا تھا یہ ترجمہ سورہ یسین تک ہی مکمل ہو پایا تھا (مقدمہ، ص ۳۱)

مقدمہ ہی میں اسے ایک جگہ (ص ۲۵) مکمل ترجمہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے جو صحیح نہیں ہے، بعض دوسرے جدید اسکالر سس کے مثل پر و فیض احسان نے بھی اسے ہندی ترجمہ کا نام دیا ہے لیکن جس ماخذ (بزرگ بن شہر یار کتاب عجائب الهند، تہران، ۱۹۶۶ء، ص ۲۰۲) کی بنیاد پر یہ روایت نقل کی جاتی ہے اس کی متعلقہ عبارت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ تحریری صورت میں تیار نہیں کیا گیا تھا بلکہ امیر عبداللہ کی جانب سے مقرر کردہ عالم راجہ کے سامنے زبانی قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے جو سورہ یس تک ہی پوری ہو پائی تھی بہر حال مرتب کی یہ تحقیق اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ کسی عجمی زبان میں قرآن کا سب سے پہلے باقاعدہ ترجمہ فارسی میں کیا گیا جو چوتھی صدی ہجری کی یادگار ہے۔ یہ ترجمہ مشہور سامانی حکمران ابوالفضل منصور بن نوح (۳۴۸-۳۶۴ھ) کے زیر ہدایت پایہ تکمیل کو پہنچا (مقدمہ ص ۲۹) مذکورہ خیال کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی عجمی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنے پر فقیہی نقطہ نظر سے غور کرنے کے لیے علماء کو دعوت دی گئی اور ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد ہی اسے شروع کیا گیا (مقدمہ ترجمہ تفسیر طبری، مخطوطہ رفا لائبریری، رامپور) بحوالہ پروفیسر نذیر احمد، فارسی کی قدیم ترین تفسیر یعنی تفسیر طبری (ترجمہ) اسامی تحقیقات اسلامی، علی گڑھ، ۳/ جولائی - اکتوبر ۱۹۸۳ء، ص ۱۱) اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منصور بن نوح کے زمانہ میں پہلی بار کسی دوسری زبان میں قرآن کے ترجمہ کا اہتمام کیا جا رہا تھا اسی لیے علماء اسے استفسار کی ضرورت محسوس کی گئی بہر حال یہ ترجمہ اگرچہ کافی حد تک تفسیر طبری پر مبنی ہے (ترجمہ قرآن کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

یہاں اس حقیقت کا اظہار بے موقع نہ ہو گا کہ مذکورہ ترجمہ کے بعد ایران میں قرآن کے متعدد فارسی ترجمے ہوئے جیسا کہ سیلوگرانی کے مرتب نے بھی اس کی صراحت کی ہے (مقدمہ ص ۲۹) اور عہد وسطی کے ہندوستان میں بھی علماء نے اس سلسلہ کو جاری رکھا اور فارسی تراجم و تفاسیر میں متعدد اضافہ کیا (ملاحظہ ہو راقم کا مضمون "عہد وسطی کے ہندوستان کی فارسی تفسیریں۔ ایک تعارفی مطالعہ" ششماہی علوم القرآن ۱/۱ جولائی - دسمبر ۱۹۸۵ء، ص ۱۲۵-۱۳۵)۔ لیکن اب تک یہ خیال کسی نہ کسی حد تک رائج ہے کہ سب سے پہلا فارسی ترجمہ قرآن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۴۳ھ) کا تھا اور یہ کہ اس ترجمہ کے خلاف شدید رد عمل اور ایک زبردست ہنگامہ

برہاہو اہیاس تک کہ مخالفین ترجمہ شاہ صاحب کی جان کے درپے ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فارسی ترجمہ پر رشید الجمال اور نگار آرائی کا سارا قصہ ایک زبانی روایت پر مبنی ہے جسے محمد رحیم بخش دہلوی نے "حیات ولی" (مکتبہ سلیمان، لاہور ۱۹۵۵ء) کے صفحہ ۸۱ پر حاشیہ میں بغیر کوئی نام ظاہر کیے ہوئے "ایک فاضل سمجھ" کے حوالے سے نقل کیا ہے اور لکھتا ہے: "روایت اس ترجمہ سے قدیم تر فارسی تراجم و تفاسیر کی موجودگی میں بے وزن معلوم ہوتی ہے دوسرے اس روایت میں شاہ صاحب کے ترجمہ پر نگار آرائی کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ خود اس روایت کو مضحکہ خیز ثابت کرنے کے لیے کافی ہے خود راوی کے الفاظ میں "اور (علماء) یہ سمجھ گئے کہ ہماری روایت کی عمارت ڈھادی گئی اور اب جہلاء کبھی قبضہ میں نہ آئیں گے اور ہر بات پر بحث کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے" اور ان سب سے اہم یہ کہ شاہ صاحب نے اپنے فارسی ترجمہ (فتح الرحمن ترجمۃ القرآن) کے لیے الگ سے جو مقدمہ تحریر کیا ہے اس میں اپنے پیشرو مترجمین کے طرز ترجمہ اور اسلوب بیان پر تفصیل سے بحث کی ہے (مقدمہ کے متن و ترجمہ کے لیے ملاحظہ ہو مولانا حافظ حق سیوہاری، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور مقدمہ ترجمۃ القرآن، برہان ۱/۱۵۸، اکتوبر ۱۹۶۵ء، ص ۲۳۳-۲۳۸) یہ بحث خود اس امر پر قوی شہادت پیش کرتی ہے کہ شاہ صاحب کے عہد سے پہلے قرآن کے فارسی ترجمہ کی روایت قائم ہو چکی تھی۔

بیوگرافی کے مقدمہ نگار نے ترجمہ قرآن کی بابت قدیم اختلافی بحثوں کی بنسبت اس مسئلہ پر مبسوط مدی کے (بالخصوص مہری و ترکی) علماء کے خیالات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے لیکن ان کی بحث کا زیادہ حصہ اس مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا قرآن کا کسی دوسری زبان میں لفظ بہ لفظ ترجمہ اس طور پر ممکن ہے کہ متن کے ہر لفظ کا معنوم ادا ہو جائے اور وہ نماز میں بعض استثنائی صورتوں میں قراءت کے لیے استعمال کیا جاسکے۔ اس متن میں مقدمہ نگار نے مثبت و منفی دونوں نقطہ نظر کو ان کے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ آخر میں وہ علماء ازمہ کی اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں کہ قرآنی آیات کا بیانیہ و توضیحی ترجمہ ممکن ہے لیکن یہ خارج از امکان ہے کہ قرآن کا ترجمہ دوسری زبان میں اس طور پر کیا جائے کہ عربی متن کی خصوصیت اور اس کا اسلوب بھی اس زبان میں منتقل ہو جائے۔ مرتب کی تفصیلی بحث ان کے اس نتیجہ منکر پر

اختتام کو پہنچتی ہے کہ نماز کی ادائیگی، قانون سازی اور اجتہاد صرف اور صرف عربی متن کے ذریعہ ممکن ہے البتہ قرآن کے عالمگیر پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر مختلف زبانوں میں قرآن کا ترجمہ اور اس کے معانی کی وضاحت نہایت ضروری ہے (مقدمہ، ص ۲۵)

اس میں شبہ نہیں کہ اس بیلوگرانی کی تیاری میں مرتب اور ان کے رفقا و کار نے بڑی جانفشانی و دیدہ ریزی سے کام لیا ہے اور محروف آئندہ سے اس کے لیے مواد کی فراہمی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ چھوڑی ہے لیکن تقریباً پانچ سو سال کے طویل عرصہ میں دنیا کی متعدد زبانوں میں چھپے ہوئے قرآن کے مکمل و نامکمل تراجم کا استقصا کرنا اتنا بڑا اور پھپھلا ہوا کام تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی کا رہ جانا اور فروگزاشتوں کا پایا جانا کوئی بعید از قیاس بات نہیں۔ یہ بہت مشکل تھا کہ اس پورے مہم کا کوئی ترجمہ ذکر ہونے سے نہ رہ جائے یا کسی ترجمہ کا کوئی ایڈیشن چھوٹنے نہ پائے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہ تھا کہ اس مبسوط بیلوگرانی کے تمام اندراجات و اتفاقی غلطیوں سے بالکل پاک ہوں۔ مرتب نے خود اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اس عظیم منصوبہ کی تکمیل کے باوجود وہ اس کے خامیوں و فروگزاشتوں سے مبرا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے (مقدمہ، ص ۱۲)۔ یہی وجہ ہے کہ ادب پر بیان کی گئی کچھ غلطیوں کے علاوہ یہاں اس وضاحت میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا کہ اس بیلوگرانی میں بعض طبع شدہ تراجم ذکر ہونے سے رہ گئے ہیں جیسا کہ بعض تبصرہ نگاروں نے خاص طور سے انگریزی تراجم کے ضمن میں اس نوع کی کچھ فروگزاشتوں کی نشاندہی کی ہے

(Muslim World book Review, Special Issue on the Quran,

اور بعض اسکالرز نے پروفیسر سیر دیو Vol. VII, No. 4, Summer, 1987, p. 82)

درما کے منظوم سنسکرت ترجمہ کے اس میں مذکور نہ ہونے کی مہرمت کی ہے (مجلد علوم اسلامیہ، علی گڑھ، ۱۳/۲۶/۲۰۱۰)۔ اسی طرح اردو تراجم میں حمید الدین میرٹھی کا مطبوعہ ترجمہ قرآن (مطبع فاروقی، ۱۹۸۶ء) ذکر ہونے سے رہ گیا ہے (ڈاکٹر صالح حکیم الدین، بحولہ بالا، ص ۱۲)۔ اردو کے نامکمل تراجم میں علامہ حمید الدین فراہیؒ کا ترجمہ قرآن (سورہ القیامہ تا سورۃ الناس) (مطبوعہ دارالحدیث اعظم گڑھ، ۱۹۸۳ء) بھی اس بیلوگرانی میں شامل نہیں کیا جاسکا۔ علامہ موصوف نے اس ترجمہ کے علاوہ مختلف سورتوں کی عربی میں تفسیر لکھی تھی جن کا اردو ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی نے کیا تھا

ان میں سے بعض کے تذکرہ میں تشریحی نوٹ کے تحت ان کے اصل مصنف کی بابت صراحت نہیں ہو پائی ہے (نمبر ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴) اسی طرح اندراج نمبر ۲۳۲۶ کے تحت علامہ فراہی کی عربی تصنیف "اسان فی اقسام القرآن" کے اردو ترجمہ کا نام "تفسیر اقسام القرآن" لکھا ہوا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ صرف "اقسام القرآن" کے نام سے ہے۔ اس بیلوگرافی میں بنگالی زبان کا پہلا مطبوعہ ترجمہ قرآن (کلکتہ ۸۶-۸۸ء) گریٹھ جیڈرسین سے منسوب کیا گیا ہے۔ جائزہ تراجم قرآنی کے مرتب کے خیال میں یہ وہی ترجمہ ہے جسے علامہ کی ایک کمیٹی نے مرتب کیا تھا اور ممکن ہے گریٹھ جیڈرسین بعد میں اس پر نظر ثانی کی ہو (ص ۱۴۵-۱۴۶) اسی کتاب میں (ص ۱۴۶) روسی زبان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ (مطبوعہ پیٹرز برگ ۱۷۱۶ء) کرنے والے کا نام Demetrius Kan-

temir ذکر کیا گیا ہے جبکہ زیر تبصرہ بیلوگرافی میں اولین روسی ترجمہ (مطبوعہ ۱۷۱۶ء) Postni-

kov, Piotr Vasil 'Yevich سے منسوب ہے (نمبر ۱۴۲۵) اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کتابوں میں اس ترجمہ کے ضمن میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ترجمہ زار روس کی بلکہ کے حکم سے DU RYER کے فرنیچ ترجمہ سے کیا گیا۔ مزید برآں سندھی زبان کے اولین مترجم قرآن کی حیثیت سے بیلوگرافی کے مقدمہ میں (ص ۳۲) عزیز اللہ المقلوی کا نام درج ہے جبکہ مذکورہ کتاب (ص ۱۴۶) اور بعض مضامین میں عزیز اللہ المقلوی لکھا ہوا ہے (س) "قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں، برہان، ۴/۲، فروری ۱۹۴۲ء، ص ۱۵)

ان خامیوں و فروگزاشتوں سے قطع نظر تراجم قرآن کی اس بیلوگرافی کی جامعیت و اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اب تک قرآن کے تراجم و تفاسیر سے متعلق جو بھی بیلوگرافی کیل تالیفات ظہور میں آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی مواد کی فراوانی، میار کی بلندی اور ترتیب و طباعت کی عمدگی میں اس بیلوگرافی کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ قرآنیات سے دلچسپی رکھنے والوں اور تراجم و تفاسیر پر تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے یہ ایک نادر تحفہ ہے جسکی قدر وقعت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خدا کرے یہ قرآنی علوم میں مزید دلچسپی و اہتمام کا باعث بنے۔

(ظفر الاسلام)