

قرآن مجید کے ہندی تراجم

مولانا محمد فاروق خاں

قرآن مجید کے ہندی ترجمے کی کوشش کوئی نئی کوشش نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ۸۸۳ء میں مہروک بن رائک ایک حکمران ہوا ہے۔ اس کے حدود سلطنت میں کشمیر سے لے کر پنجاب اور راجھتان تک کے علاقے شامل تھے۔ یہ وہ دور ہے جب سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا راجہ کی خواہش پر سندھ کے حاکم عبداللہ بن عمر نے ایک ایسے عالم کو بھیجا جو ہندوستان کی زبانوں سے واقف تھا۔ وہ راجہ کے یہاں تین سال تک رہا۔ راجہ کی فرمائش پر اس نے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کیا اور سورہ یس تک ترجمہ مکمل کر لیا۔ اس کا ذکر چوتھی صدی ہجری کے مشہور و معروف سیاح ابن شہر یار نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔

قرآن مجید کا ایک ہندی ترجمہ مغل بادشاہ اورنگ زیب کی بیٹی زیب النساء کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ ترجمہ مکمل ہے۔ اس ترجمے کی بعض خصوصیات کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ اس ترجمے کو کو دیکھنے کا شرف مجھے خود حاصل ہوا ہے۔ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی نے غالباً اسی ترجمہ کا ذکر مولانا سید محمد علی سے فرمایا تھا۔ مولانا سید محمد علی نے لکھا ہے کہ ایک روز عصر کے وقت مجھے بلا کر ارشاد فرمایا:-

”مولوی عبدالقادر صاحب کے ترجمے سے دو توبرس پیشتر بھا کا (ہندی)

میں نہایت عمدہ ترجمہ قرآن شریف کا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے۔“

مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی (متوفی ۱۸۹۶ء) نے بھی قرآن کی کچھ سورتوں اور کچھ حصوں کا ترجمہ ہندی میں کیا تھا جو پہلے گلشن ابراہیمی پریس لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ اور بے حد پسند کیا گیا۔ دارالاشاعت کا نذر

قرآن کے ہندی تراجم

(ضلع مظفرنگر) نے قریبی زمانے میں اس ترجمہ کو دوبارہ شائع کیا ہے۔ اس کا ایک نسخہ میرے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے۔

خواجہ حسن نظامی کا قرآن پاک کا کراہیا ہوا ہندی ترجمہ بھی مشہور و معروف ہے۔ یہ ترجمہ مولانا غلام محمد صاحب (سابق پبلیکیشنز کیشورام شرما) اور کئی دوسرے ہندو اور مسلم ماہرین ہندی کی مدد سے تیار ہوا تھا۔ یہ ترجمہ دو جلدوں میں شائع ہوا تھا۔ پہلی جلد ۱۹۷۸ء میں اور دوسری ۱۹۷۹ء میں شائع ہوئی۔ قرآن مجید کا ایک ہندی ترجمہ مولانا احمد بشیر قرنگی علی اور غلام محمد قریشی نے بھی کیا تھا جو بغیر متن کے شائع ہوا تھا۔ دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ ۱۹۷۷ء کے بعد شائع ہوا ہے۔

شیخ محمد یوسف قادیان (ضلع گورداس) نے بھی قرآن مجید کا ایک ہندی ترجمہ کیا تھا۔ غالباً اس کی اشاعت ۱۹۱۹ء اور ۱۹۳۰ء کے درمیان ہوئی تھی۔ پادری ڈاکٹر احمد شاہ مسیحی نے القرآن کے نام سے قرآن کا ہندی ترجمہ ۱۹۱۵ء میں راجپورہ ضلع دہرہ دون سے شائع کیا تھا۔ یہ ترجمہ بغیر متن کے چھپا تھا۔ اس کے تین ایڈیشن نکلے پہلا ایڈیشن پرتاپ پریس کانپور سے شائع ہوا تھا۔ آخری ایڈیشن ۱۹۳۵ء میں نکلا۔ یہ ترجمہ عربی سے براہ راست کیا گیا ہے۔ ترجمہ کے ساتھ مختصر حواشی اور بائبل کے حوالجات بھی دئے گئے ہیں تقابلی مطالعہ کے لیے یہ حواشی بڑے ہی کارآمد ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس ترجمہ کو مہری مارٹن انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز، جبل پور نے پھر شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

تلموہ ضلع کانپور کے قاضی عابد علی صاحب (متوفی ۱۹۶۱ء) نے قرآن کا آسان ہندی زبان میں ایک ترجمہ کیا تھا جو قسط و آرا ماہنامہ اسلام کانپور میں شائع ہوتا رہا۔ اس کے پندرہ پارے چھپے تھے۔ ۱۹۵۵ء میں جماعت اسلامی ہند نے قرآن کے پہلے پارے کا ہندی ترجمہ شائع کیا تھا۔ جو پوتر قرآن کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اصل ترجمہ اردو زبان میں مولانا ناصر الدین اصلاحی نے کیا تھا۔ اسے ہندی میں منتقل کرنے کا فریضہ تین اشخاص نے انجام دیا جس میں ایک غیر مسلم پنڈت کیلاش ناتھ برہمپت بھی شامل تھے۔

حافظ امام الدین رام نگری نے قرآن کے آخری پارے کا ہندی ترجمہ ۱۹۵۸ء میں شائع کیا تھا۔ اس کے ڈو ایڈیشن نکلے۔ ایک متن کے ساتھ اور دوسرا متن کے بغیر۔

قرآن کا ایک ترجمہ ہندی میں نند کمار اوسھتی نے لکھنؤ سے شائع کیا۔ انھوں نے قرآن کے متن کو بھی ہندی رسم الخط میں منتقل کر کے ترجمہ کے ساتھ رکھا۔ کچھ حواشی بھی لکھے

ہندی زبان کے مشہور و معروف شاعر و ادیب بھارتیندو ہرش چندر (भारतिन्दु हरिश्चन्द्र) (متوفی ۱۸۸۵ء) نے بھی قرآن کا ہندی ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ یہ ترجمہ رسالہ ہرش چندر کا ۱۸۸۵ء کے جلد ۵، شمارہ ۲۱ سے شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ افسوس کہ یہ سلسلہ پائیدار نہیں ہو سکا۔

راقم الحروف کو بھی خدا کے فضل سے قرآن کا ہندی ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ترجمہ میرا احسانات، رام پور کی نگرانی میں کیا گیا تھا۔ اس ترجمہ کے سلسلہ میں مجھے بعض ہدایات کی پابندی کرنی پڑی۔ مثلاً اصطلاحی الفاظ کو ترجمہ میں جوں کا توں رکھا جائے، یعنی اللہ، آخرت، رسول، زکوٰۃ کے قسم کے الفاظ کا ترجمہ نہ کیا جائے، بلکہ یہی الفاظ ترجمہ میں استعمال کیے جائیں۔ البتہ کتاب کے آخر میں ان الفاظ کی تشریح کر دی گئی ہے۔ یہ ترجمہ حواشی کے ساتھ پہلی بار جنوری ۱۹۶۶ء میں شائع ہوا تھا اور اب تک اس کے نو ایڈیشن نکل چکے ہیں۔

اوپر قرآن مجید کے جن ہندی تراجم کا ذکر میں نے کیا ہے ان میں سے چند کو چھوڑ کر سبھی تراجم میری نظر سے گزرے ہیں۔ یہ تراجم اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب رہے ہیں اس پر اظہار خیال کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فن ترجمہ اور ترجمہ کی دشواریوں اور بالخصوص قرآن کے ترجمہ کی مشکلات پر مختصر اُکچھ عرض کر دوں۔

کسی کتاب کا بہترین ترجمہ وہی ہے جس میں نہ صرف یہ کہ اصل کتاب کا مضمون کسی کی یا تنبیہ کی کے بغیر منتقل ہو بلکہ اس کے ساتھ اصل کتاب کی تاثیر بھی منتقل کی جاسکی ہو۔

کلام بنیادی طور پر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کا مقصد صرف کچھ باتیں یا معلومات پڑھنے یا سننے والوں تک پہنچا دینا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سامعین یا قارئین کی روح کو بھی بیدار کیا جائے۔ ان کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو جگایا جائے، انھیں ان کیفیات کی شیرینی یا تلخی سے آشنا کیا جائے جن سے بالعموم لوگ نا آشنا نظر آتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر اس کے پیش نظر کسی قوم یا پوری انسانیت کے اندر انقلاب برپا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مقاصد کے حصول کے لیے ظاہر ہے کہ سچاٹ اور سادہ بیان کافی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جس قسم کا کلام درکار ہوتا ہے اسے کلام موثر کہہ سکتے ہیں۔

قرآن کے ہندی تراجم

کلام کی دوسری قسم وہ ہے جس کا مقصد صرف آپ کے لیے کچھ معلومات فراہم کرنی ہوتی ہے۔ جیسے جغرافیہ یا فزکس کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی کتابوں کا انداز بیان کلام موثر سے بالکل مختلف ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ جغرافیہ کی کتاب میں شاعری یا خطبے کا انداز اختیار کرنا نہایت غلط اور مضحکہ خیز بات ہوگی۔

قرآن مجید کے بارے میں اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اس کا کلام کلام موثر ہے۔ وہ کوئی سپا اور سادی سی کتاب نہیں ہے۔ اس کے کلام میں جو وقار، زور، بہاؤ، شیرینی، نغمگی ادب اور صوتی جمال پایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ بے مثل ہے۔

ترجمہ بھی ایک تخلیقی کام ہے۔ ترجمہ اور تخلیق میں فرق کرنا صحیح نہیں۔ کامیاب ترجمہ وہی ہے جسے پڑھ کر محسوس نہ ہو کہ وہ ترجمہ ہے۔ نیز ہر زبان کا اپنا ایک مزاج اور لہجہ ہوتا ہے۔ ترجمہ میں اس کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر IT IS GOING TO BE کا ترجمہ ”یہ ہونے والا ہے“

جاریا ہے“ ترجمہ کی زبان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ صحیح ترجمہ یہ ہوگا: ”یہ ہونے والا ہے“ ترجمہ میں ترجمہ کرنے والے کے جذبہ اندرون کی شمولیت ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر

اس کام میں اصلیت و صداقت کا وصف پیدا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ محض نقل نہیں ہے۔ ترجمہ میں اصل کے سارے ہی امکانات کو کم و بیش سمیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ فریضہ کیونکر ادا ہو؟

اس کے لیے ضروری ہے کہ ترجمہ کرتے وقت اصل کا مفہوم و مدعا ہی نہیں بلکہ اس کی تیزی و تیکھاپن، اس کی نرمی و لطافت، اور اس کی دلکشی و جاذبیت وغیرہ بھی پیش نظر ہو۔ اس میں جو زور، نرمی، دلکشی

و سادگی پائی جاتی ہو اسے بھی ترجمے میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ ترجمہ کا کام صرف ڈکشنری سے نہیں چل سکتا۔ ممکن ہے ڈکشنری میں کسی لفظ کے دئے ہوئے معنی سے کچھ اور وسیع مفہوم میں اسکا استعمال

کیا گیا ہو مثلاً کسی نے لکھا ہے: یہ آئین چھوٹی بڑی قوموں کے EQUILIBRIUM پر قائم ہے۔ مصنف نے یہاں ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظ کا انتخاب بے معنی نہیں ہے۔ لغت میں اس کے معنی دیے ہیں STATE OF BEING PERFECTLY BALANCED لیکن صاف ظاہر ہے کہ توازن

اور غیر جانبداری (NEUTRALITY) کے ساتھ اس میں کوئی اور بات بھی شامل ہے۔ اب اگر ترجمہ میں یہی توازن یا غیر جانبدارانہ حالت وغیرہ رکھ دیا جائے تو مصنف کا منشا ظاہر نہ ہو سکے گا اس کی

جگہ اگر آپ 'ہم آہنگی' یا 'جذب باہم' رکھتے ہیں تب کہیں مصنف کے اصل مدعا کا اظہار ہو سکے گا۔

بعض اوقات اصل عبارت یا لفظ کے کئی معانی نکل رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں سوچنا ہوگا کہ کیا اس میں کئی معنی پیدا کرنا مصنف کا منشاء ہے؟ یعنی کیا اسے ایک رنگ میں کئی ہلکے ہلکے رنگوں کی آمیزش مطلوب ہے؟ یا اس کے ذہن میں محض ایک ہی مفہوم ہے لیکن اس نے لفظ یا جملہ ایسا لکھ دیا ہے کہ جس سے کئی معنی کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ ترجمہ میں پیروی مصنف کے منشا رہی کی کرنی ہوگی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ اپنے اصل معنی سے دور ہو کر ثانوی معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے۔ اب اگر کوئی اصل معنی ہی کو ترجمہ میں رکھتا ہے تو یہ غلط ہوگا کسی تقریر یا تحریر کا اصل مقصد خیالات کا ابلاغ ہے لیکن اگر محض الفاظ کو دوسری زبان میں منتقل کر دینے سے مفہوم پوری طرح ادا نہیں ہوتا یا اس قوت اور اثر کے ساتھ منتقل نہیں ہوتا جس قوت اور اثر کے ساتھ اصل تحریر یا تقریر میں اس مفہوم و خیال کا اظہار ہوا ہے تو ایسی حالت میں الفاظ، ان کی تقدیم و تاخیر اور جملوں کی ساخت وغیرہ میں تبدیلی لاکر یہ مقصد پورا کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے بغیر ترجمہ کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے اصل عبارت میں جملے کی کوئی ساخت فصیح ہو لیکن ترجمہ کی زبان میں اسے اختیار کرنے سے فصاحت ختم ہو جاتی ہو۔ ایسی صورت میں اس سے پرہیز ضروری ہے۔

ترجمہ کے وقت اصل عبارت کے علاوہ اس کے مابین السطور (BETWEEN THE LINES) کو بھی پڑھنا چاہئے اور مابین السطور (جو مفہوم ان الفاظ کے درمیان پوشیدہ ہوتا ہے) الفاظ میں ظاہر نہیں کیا گیا ہوتا) کی مدد سے اصل عبارت کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ ترجمہ میں جہاں تک ممکن ہو مصنف کا رنگ اور اس کا طرز اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے اصل مصنف کے رنگ کو ترک کر کے اگر مترجم اپنا رنگ اختیار کرتا ہے تو ترجمے میں مصنف کے بجائے مترجم چھاجائے گا اور یہ ایک بہت بڑا عیب و نقص قرار پائے گا۔ ترجمے تین قسم کے ممکن ہیں، ایک لفظی ترجمہ، دوسرا آزاد ترجمہ جس میں اصل مصنف کے صرف خیالات کی پیروی الفاظ سے بے نیاز ہو کر کی جاتی ہے۔ اور تیسرا ان دونوں کے درمیان یہی تیسری قسم سب سے بہتر ہے۔ اسے تخلیقی (CREATIVE) ترجمہ کہہ سکتے ہیں۔ خیال اور مفہوم اپنے باریک سے باریک پہنچ و خم کے ساتھ ادا ہو، ترجمہ کا کمال یہی

قرآن کے ہندی تراجم

ہے۔ اس کے لیے مترجم کو اصل مصنف کی شخصیت میں اپنے کو گم کرنا پڑتا ہے۔ ترجمہ کرنے والا یہ ملحوظ رکھے کہ فلاں بات یا عبارت کو اگر ترجمہ کی زبان میں لکھنا ہو تو مصنف کس طرح لکھتا پس ای کی پیروی کرنی چاہئے اس جہت سے اگر ترجمہ کامیاب ہے تو اسے کامیاب کہا جائے گا۔ اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے۔ انگریزی کا ایک فقرہ ہے:-

I AM THE GOD WHO WAS BORN OF THE MIND OF THE CREATOR

اس کا کامیاب ترجمہ یہ ہے: ”میں وہ دیوتا ہوں جو کرتار کے من میں پیدا ہوا۔“

MIND کا ترجمہ ذہن، دماغ، دل بھی کیا جاسکتا تھا لیکن من ہی اس کا صحیح اور بہتر ترجمہ ہو سکتا تھا۔ اہل ذوق اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح CREATOR کا ترجمہ کرتار ہی موزوں تھا مفہوم اور اثر کے لحاظ سے بھی اور صوتی اعتبار سے بھی۔

شاعری کے ترجمے کے بارے میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اس بات کا ترجمہ کرنا نہایت مشکل کام ہے شاعری کے ترجمے میں سب سے پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اسے پابند نظم میں منتقل کیا جائے یا اسے آزاد نظم کے قالب میں ڈھالا جائے۔ اس کے لیے دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے مجھوں کے انتخاب کا مسئلہ کم اہم نہیں ہے۔ مختلف بحور کی مختلف تاثیر ہوتی ہے جس سے انکار ممکن نہیں شاعری کے ترجمے میں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے ترجمے میں اصل متن سے وفاداری یعنی اس کی پیروی کس حد تک ضروری ہے۔ ترجمے میں تازگی و تخیلی اثر باقی رکھنے کے لیے اصل متن کی پروا پس ایک حد تک ضروری ہے۔ ورنہ یہ ترجمہ کوئی تخلیقی کارنامہ ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں اصل کی تاثیر ہی باقی رہ سکتی ہے کسی نظم کا ترجمہ دراصل قوت اور تخیلی صلاحیت صرف کر کے اسے از سر نو جنم دینا ہوتا ہے۔

قرآن مجید جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کوئی سپاٹ کلام نہیں ہے کسی عظیم شاعری سے کہیں بڑھ کر اس کے اندر زور و اثر اور نفگی اور صوتی جمال پایا جاتا ہے۔ لیکن بالعموم قرآن کے جو ترجمے ہوئے ہیں ان میں ان خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت نہیں ملتی۔ ترجمے اکثر لفظی کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ترجمہ کی عبارت بھکی ہو کر رہ گئی ہے معاملہ چونکہ کلام الہی کا تھا اس لیے مترجمین ترجمے میں کسی آزادی کے روادار نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندی یا اردو زبان میں جس حد تک زور و اثر لانا ممکن بھی تھا اس سے

جہاں تک اسٹائل، اسلوب اور ادبی محاسن کا تعلق ہے اس سلسلے میں قرآن کا ترجمہ کرتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری تھا کہ قرآن کے ترجمے کی زبان عام زبان سے ممتاز ہو۔ خود قرآن کی زبان اپنے زمانہ نزول کی عربی سے ممتاز اور مختلف ہے۔ قرآن شراذف نظم و نون کی خصوصیات کا حامل ہے۔ شریفی میں ہم جانتے ہیں کہ اگر نثر کی ترتیب (PROSE ORDER) نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ عبارت کا صحن اور اس کی دلکشی اس بے ترتیبی کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ لیکن ترجمہ اگر سادہ ہے تو پھر نثر میں بے ترتیبی اور انتشار ناگوار ثابت ہوگا۔

اس کے علاوہ ہم اشارہ کر چکے ہیں مصنف کا رنگ و انداز اور اظہار جذبات کلام کی جان ہے اس کا لحاظ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی شاہانہ کلام کو اگر سوتیانہ (بازاری) زبان میں منتقل کر دیا جائے تو یہ اس کا خون کرنا ہوگا۔

قرآن کے مہندی تراجم میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے شایان شان ایک خاص اسلوب اور زبان بٹ کر کے اس اہتمام کے ساتھ قرآن کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جو اہتمام ہیں بائبل کے ترجموں میں نظر آتا ہے۔ بائبل کے ترجمے کا ایک خاص اسلوب اور اس کی ایک خاص زبان ہے۔ بائبل پیپر کی طرح اس کی زبان و اسلوب بھی دنیا میں معروف و مشہور ہے۔

پھر ہندوستان کے غیر مسلموں (خاص طور سے ہندو بھائیوں) کی رعایت سے ضروری تھا کہ حتی الامکان ان کی اصطلاحات اور ان کے مزاج و تہذیب کا بھی ترجمے میں لحاظ رکھا جائے۔ اس طرف بھی توجہ نہیں ہو سکی۔ حالانکہ قرآن کے پیغام سے مانوس اور اس سے قریب کرنے کے لیے ان کی زبان کے ساتھ ساتھ ان کے ذوق و مزاج کا لحاظ بھی اس حد تک ضروری تھا۔ جس حد تک اس کا لحاظ کرنے میں کوئی شرعی قباحت مان نہ تھی۔

اس سلسلے میں دو ترجمے ایسے ملتے ہیں جن میں ہندو مزاج اور ان کی تہذیب اور ان کے مذہبی جذبات کی رعایت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اس رعایت میں کہیں کہیں ہمیں غلو بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان میں سے قرآن کا ایک مہندی ترجمہ تو وہ ہے جو اورنگ زیب کی بیٹی زیب النساء کے لیے اس کے آلیق نے تیار کر لیا تھا جس کا ذکر مہندی تراجم کے تعارف میں ہم کر آئے ہیں اور دوسرا ترجمہ جو صرف قرآن کی چند سورتوں اور چند اہم آیات کا ہے جو ایک صوفی بزرگ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کا ہے۔

قرآن کے مہدی ترجمہ

اس ترجمے کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں۔ ان دونوں ہی ترجموں میں ہندو تہذیب اور ان کے لسانی مزاج و ذوق کا پورا لحاظ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ترجمہ زریب النساء بنت اورنگ زیب کے لیے کیا گیا تھا اس میں فارسی و عربی کے الفاظ سرے سے استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ ترجمے میں مہدی اور ہندو نفسیات کی رعایت بھی ملحوظ ہے۔ چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

اصل الفاظ	ترجمہ	اصل الفاظ	ترجمہ
اللہ	نارائن، بھگوان، پریشور، کرتار	دین	دھرم، چلن
آیت	پتہ، بانگی، ٹوک، ہنگڑی	جہنم	نرک
فرشتے	دیوتا	سجدہ کرو	سیس نواؤ
فبق	چھنا	جبریل	دیوتا سیدک کرتار کا
رسول	بسیٹھ	ولی	میت
حکمت	سمجھ بوجھ، ویدانت	مغفرۃ	مکت
روزہ	برت	حج	دیکھنا، درشن کرنا
سکینہ	سکھ چین	رضوان من اللہ	آئندہ ہے کرتار بہت بڑے سے
عباد	سیوکول	وجیہ	موہنی مورت
ربانی	مہنت	اجار	سبتھ
سلام علیکم	سکھنی ہو تم پر	دارالسلام	بیکنٹھ بکھری
جلوہ گر ہوا	درس دیا	قیامت	پرگوک
یُسری	سچ اور سکھ ساتھ	شہداء	سچیار
من مکان یبغید کالے کوموں سے		شریک	سجھیار
کافر	ادھرمی		

مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی کے ترجمے کی بھی یہی شان ہے۔ چند مثالیں۔

مفلحون	انگ پاؤں بار	اللہ	پریتیم
ولی	ہست میت	اللہ	مومن مومن

ما لک الملک	راج گوسائیں	رزق	بھوک
کتاب	آکاش پاتی	نبی	اوتار، بیٹھ
اصحاب جنت	بیکٹھ باسی	قرآن مبین	اُجلا وید
وَكُنْتُ نَسِيًا مِّنْهُمْ	اور بھولی بھری ہو جاتی	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ	سارا سنسار رٹنہا رہے
لَا تَذُوقُ	سارا سنسار اُسی کے دوار	تسبیح	اُتم نمون
آیات	چٹھائیاں	فلاح یاب ہو گے	ترجاؤ گے
یوم الدین	چکوٹی کا دن	سجدہ	للاٹ دھرنا

ان کچھ مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان ترجموں میں ہندو مزاج و ذوق کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ بے جان اور سپاٹ نہ ہو۔ لیکن چونکہ ترجمہ کی زبان قدیم ہے اس لیے اس میں سدھار اور نکھار کی پوری گنجائش پائی جاتی ہے۔

ہندی ترجمے بالعموم منفرد اشخاص نے کیے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ باصلاحیت اور تجربہ کار افراد پر مشتمل ایک سوسائٹی تشکیل دی جاتی اور سوسائٹی کے افراد باہم مل کر ایک ترجمہ تیار کرتے۔ اس صورت میں کامیابی کی زیادہ توقع تھی۔ بائبل کا جو بہترین ترجمہ ہمارے سامنے ہے اس کی کامیابی کا اصل راز یہی ہے کہ اس کے ترجمے کے لیے باصلاحیت افراد کا تعاون حاصل کیا گیا اور انھوں نے بائبل کے ترجمے کے لیے ایک منفرد قسم کی زبان (BIBLICAL LANGUAGE) متعین کی۔ انھوں نے جو سادہ، پاکیزہ اور دل پر اثر کرنے والی زبان تجویز کی پورے ترجمے میں اس کا لحاظ رکھا۔

بائبل کے ترجمے پر دوسرے قسم کے اعتراضات تو ممکن ہیں لیکن اس کے اسلوب اور زبان پر اعتراض شکل ہے۔ بائبل کے ترجمے پر دوسرے اعتراضات کیے جاسکتے ہیں مثلاً عبرانی میں ایل کی اصل الوہیم موجود ہے۔ یہی عربی کے اللہ کی اصل ہے۔ تورات الوہیم سے شروع ہوتی ہے۔ تورات میں یہ لفظ کثرت سے مستعمل ہے۔ یہی ایل کی اصل ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایل یا الکا لفظ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کرنے لگے۔ مثلاً

”خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے۔“

قرآن کے ہندی حرازم

وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔

تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے۔

اور شریروں کی طرف داری کرو گے۔“ (زبور-۸۲)

اس میں خدا جس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ ”الوہیم“ ہے۔ یہ واحد اور جمع دونوں ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم جو عبرانی میں جمع کی علامت ہے۔ تعلیم کے لیے بھی آسکتی ہے۔ پس خدا کی جماعت دراصل الہوں کی جماعت ہے۔ بعد کے فقرے کا پہلے فقرے کے مشابہ لانا عبرانی زبان کا ایک عام اسلوب ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ حکام کے درمیان مجمع میں موجود ہے اور وہ تجھوں کے درمیان عدالت کرے گا۔ پس کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرف داری کرو گے۔
قرآن میں بھی ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ
تَجَوُّى لثَلَاثَةِ إِهْوَارٍ بَعْهْمُ وَلَا حَسْبُهُ إِلَّا هُوَ سَادُّهُمْ وَلَا أَدْنَى
مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا
عَمِلُوا أَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (المجادل: ۷)

”کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتا تین کا مشورہ
مگر جو تھوڑا ہوتا ہے اور نہ پانچ کا مگر چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم و بیش مگر وہ ان کے ساتھ
ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر ان کو خبر دے گا ان کے عمل کی قیامت کے دن۔ بے شک
اللہ ہر بات جانتا ہے۔“

ایک اور مقام دیکھیں: ”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھو میں نے تجھے فرعون کے لیے خدا

ٹھہرایا اور تیرا بھائی تیرا پیغمبر ہوگا۔“ (خروج ۷: ۱)

صحیح مطلب یہ ہے کہ تجھ کو امیر مقرر کیا اور بارون فرعون سے بات چیت کرنے کے لیے تیرا
سفیر ہوگا۔ اسی طرح پیدائش باب ۳۲، آیت ۲۲، ۲۹ دیکھیں۔ اس میں جہاں جہاں عفریت یا جبار
وغیرہ الفاظ ہونے چاہئیں تھے وہاں الہ اور ایل لکھ دئے گئے ہیں جس کی وجہ سے یعقوب خدا
سے کشتی لڑتے اور اُس کے ساتھ نہ آئے۔ لہٰذا یہ دیکھنا چاہئے کہ

اسی طرح انجیل کے ترجمہ میں بھی بعض ایسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ انجیل کی آیات کا مفہوم ہی بدل کر رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر ٹوری کی تحقیق کی رو سے انجیل کا ترجمہ آرامی سے یونانی میں ہوا تھا۔ متعدد مقامات پر یونانی میں ترجمہ کرتے ہوئے غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے انجیل اربعہ کی بہت سی آیات سمجھ میں نہیں آتیں۔ یونانی سے جب دوسری زبانوں میں انجیل کے ترجمے ہوئے تو وہ غلطیاں ان ترجموں میں بھی منتقل ہو گئیں۔ ٹوری نے ان غلطیوں پر شرح و بیسط کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ یہاں ہم مثال کے لیے صرف دو غلطیوں کا ذکر کریں گے۔

انجیل لوقا میں ہے:

”اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی۔۔۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تا کہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں“ (لوقا ۱۶: ۸-۹)

”ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو“۔ یہ حضرت مسیح کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ پروفیسر ٹوری کے نزدیک آرامی زبان میں استفہامیہ نشان نہیں پایا جاتا تھا لیکن سیاق و سباق کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا تھا کہ فقرہ بیانیہ نہیں استفہامیہ ہے۔ لہجہ بتاتا تھا کہ کہنے کا منشاء کیا ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہو گا:

”کیا مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی؟ (ہرگز نہیں)۔۔۔ اور کیا میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو؟ (ہرگز نہیں)۔۔۔۔۔“

یوحنا میں ہے:

”وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے“ (یوحنا ۱: ۱۳)

یہاں بھی ترجمہ میں غلطی ہوئی ہے۔ حرف عطف ”و“ جس سے اگلا جملہ شروع ہوتا ہے اس آیت کے آخری لفظ فعل ”ہوتا“ کا حصہ سمجھ لیا گیا جس کی وجہ سے فعل واحد ہونے کے بجائے جمع ہو گیا یعنی ”پیدا ہوا“ کے بجائے ”پیدا ہوئے“ ہو گیا۔ آرامی اور عبرانی میں حرف واو حرف عطف ہونے کے

قرآن کے ہندی تراجم

”وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔“

جہاں تک بائبل کے ترجمے کی زبان کی بات ہے۔ اس کے موثر اور مناسب ہونے سے انکار کرنا مشکل ہے۔ بائبل کے انگریزی ترجمے ہوئے۔ یہ ترجمے لاطینی، یونانی، عبرانی اور انگریزی زبانوں کے بڑے ماہرین نے مل کر کیے ہیں، بائبل کے تراجم کی خصوصیت یہ ہے کہ آسان انگریزی یا اردو و ہندی زبان استعمال کرنے کے باوجود ان میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ کلامِ ربانی کی شان باقی رہے اور آج تک اس کی پابندی ہو رہی ہے۔ پروٹسٹ تحریک نے بھی انجیل کا ترجمہ کرتے وقت اس نکتے کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اسے ملحوظ رکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب کسی عام انگریزی عبارت میں کمی کی کمی کی زبان سے ایسے جملے ادا کرنا مقصود ہوتا ہے جس میں کلامِ ربانی کی شان پائی جائے تو اسے انجیل کے اندازِ بیان کے مشابہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی جملے ایسے لکھے جاتے ہیں جو سادہ انگریزی ہونے کے باوجود اپنے گرد تقدس کا ہالہ رکھتے ہیں۔ اور وہ انجیل کے فقروں، استعاروں، ضربِ المثلوں اور اس کی ہدایات کے مشابہ ہوتے ہیں۔

کسی مقدس کتاب کے ترجمے کے سلسلہ میں ضروری ہے کہ جس زبان میں بھی اس کا ترجمہ کرنا ہو اس زبان میں اس لب و لہجہ کے مقدس الفاظ اور محاورات تلاش کیے جائیں جن میں کلامِ ربانی کی شان پائی جاتی ہو۔

قرآن کے ہندی ترجمے سے متعلق آئندہ کام کے سلسلے میں میرے نزدیک ضروری ہے کہ ترجمے کو زیادہ سے زیادہ صحیح بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی زبان میں ایک خاص طرح کی مٹھال تڑپ اور تقدس لانے کی کوشش کی جائے اور یہ کوشش ہو کہ ترجمہ میں ذہن سے زیادہ دل کی گھلاوٹ شامل ہو سکے اور اگر کوئی بورڈ یا سوسائٹی یہ خدمت انجام نہ دے سکے تو کم سے کم کسی کے کیے ہوئے ترجمے کے چھپنے سے پہلے اسے کئی اصحابِ ذوق و معرفت اس کا مطالعہ کر لیں اور بے لاگ اپنی رائیں اور مشورے دیں تاکہ ترجمہ زیادہ سے زیادہ مفید مطلب ہو سکے۔

ترجمے میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ قرآن میں جہاں کہیں سابقہ کتبِ آسمانی کے حوالہ جات لیں تو ان کے ترجمے میں بائبل کی عبارت ضرور سامنے رکھیں۔ قرآن نے بیانِ احکام اور تاریخی واقعات کے ذیل میں بھی جگہ جگہ ایسی تلمیحات رکھ دی ہیں کہ وہ اس وقت تک پورے طور پر واضح نہیں

ہو تیں جب تک کہ قدیم صحیفوں سے واقفیت نہ ہو۔

بائبل کے اتھنک ہونے میں خواہ کسی کو شبہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے اندر کلام الہی اور نبیوں کے کلام کا ایک معتد بہ حصہ موجود ہے جس کی پہچان مشکل نہیں۔ قرآن سے بھی ان کے پہچانے میں مدد مل سکتی ہے۔

حواشی

۱۔ بزرگ ابن شہریار، کتاب عجائب البند، تہران، ۱۹۶۶ء، ص ۳۰۰۔

۲۔ عرصہ ہوا یہ نسخہ مجھے ایک ایسے شخص نے دکھایا تھا جو پرانی اور نادرجیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا۔

۳۔ سید محمد علی، ارشاد رحمانی، مطبع فیض منبع شاہجہانی (بدون مقام و سن اشاعت) ص ۲۷۰۔

۴۔ دھرم یگ، ۱۵، ۱۶ فروری ۱۹۷۶ء۔

معاونین مجلہ سے

۱۔ زرتعادون منی آرڈر یا ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ اگر چیک کی صورت میں رقم بھیجنا چاہیں تو اس میں بینک مصارف (۹ روپے) کا اضافہ کر کے ارسال کریں۔

۲۔ مجلہ سادہ ڈاک سے روانہ کیا جاتا ہے۔ وی۔ پی۔ کے ذریعہ منگانے کی صورت میں اخراجات خریدار کے ذمہ ہوں گے۔

۳۔ ادارتی امور سے متعلق خطوط مدیر کے نام اور انتظامی امور سے متعلق سکریٹری کے نام ارسال کیے جائیں۔

۴۔ چیک اور ڈرافٹ پر صرف یہ لکھیں :

IDARA-E 'ULOOM-UL-QUR'AN

A C.No. 7886