

عربی دانی کا ایک اور نادر نمونہ غُثَاءٌ أَحْوَىٰ کے معنی؟

دورِ حاضر کے تجدید پسند گروہ (Miderbusts) نے مغرب سے مرعوب و متاثر ہو کر دین اسلام کا جدید ایڈیشن تیار کرنے کے لئے قرآن و حدیث کے الفاظ کے معانی اور دینی اصطلاحات کے مفہیم بدلنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔

ہمارے ہاں اس فتنے کی ابتدا سرسید احمد خان نے کی۔ پھر اُن کی پیروی میں دو فکری سلسلوں نے اس فتنے کو پروان چڑھایا۔ ان میں سے ایک سلسلہ عبداللہ چکڑالوی اور مولانا اسلم جیراج پوری سے ہوتا ہوا جناب غلام احمد پرویز تک پہنچتا ہے۔ دوسرا سلسلہ مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی سے گزرتا ہوا جناب جاوید احمد غامدی تک پھیلتا ہے۔ گویا یہ دونوں فکری سلسلے دبستان سرسید کی شاخیں اور برگ و بار ہیں اور 'نیچریت' کے نمائندہ ہیں۔ اگرچہ پرویز صاحب اور غامدی صاحب کا طریق واردات الگ الگ ہے، تاہم نتیجے کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں۔ دونوں تجدید، انکار حدیث، الحاد اور گمراہی کے علم بردار ہیں۔ دونوں اجماعِ اُمت کے مخالف اور معجزات کے منکر ہیں۔ دونوں لغتِ عرب کا سہارا لے کر دین اسلام کا تیا پانچا کرنے کے درپے ہیں۔ دونوں فاسد تاویلوں کے ذریعے اسلامی شریعت میں تحریف و تبدل اور ترمیم و تیشیح کا ارتکاب کرتے ہیں۔

آج کی نشست میں ہم غامدی صاحب اور اُن کے 'امام' امین احسن اصلاحی صاحب دونوں کے ایک غلط ترجمے کی نشاندہی کریں گے جو انہوں نے قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کے درج ذیل مقام پر کیا ہے:

﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾ (الاعلیٰ: ۵، ۴)

اپنی اُٹلی تفسیر 'البیان' (جو آخری سورتوں سے پہلی سورتوں کی طرف آتی ہے اور نامکمل ہے) میں غامدی صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے:

”اور جس نے سبزہ نکالا، پھر اُسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔“ (البیان: صفحہ ۱۶۵)

اس کے علاوہ غامدی صاحب کے 'امام' امین احسن اصلاحی بھی اس مقام کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

”اور جس نے نباتات اُگائیں، پھر اُن کو گھنی سرسبز و شاداب بنایا۔“ (تدبر قرآن: ۳۱۱/۹)

پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”غشاء أحوى کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے کالا کوڑا یا سیاہ خس و خاشاک کیا ہے، لیکن عربی میں لفظ غشاء تو بے شک جھاگ اور خس و خاشاک کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن أحوى ہرگز اس سیاہی کے لئے نہیں آتا جو کسی شے میں اس کی کھنگی، بوسیدگی اور پامالی کے سبب سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ اُس سیاہی مائل سرخی یا سبزی کے لئے آتا ہے جو کسی شے پر اُس کی تازگی، شادابی، زرخیزی اور جوشِ نمو کے سبب سے نمایاں ہوتی ہے۔“

”لفظ غشاء اگرچہ مکھن کے جھاگ اور سیلاب کے خس و خاشاک کے لئے بھی آتا ہے لیکن اس سبزہ کے لئے بھی اس کا استعمال معروف ہے جو زمین کی زرخیزی کے سبب سے اچھی طرح گھنا اور سیاہی مائل ہو گیا ہو۔“ (تدبر قرآن: جلد ۹ صفحہ ۳۱۵)

اس طرح سورۃ الاعلیٰ کی مذکورہ آیت ۵ ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ کے یہ دونوں ترجمے

”پھر اُسے گھنا و سبز و شاداب بنا دیا۔“ (غامدی صاحب کا ترجمہ)

”پھر اُن کو گھنی سرسبز و شاداب بنا دیا۔“ (اصلاحی صاحب کا ترجمہ)

ہمارے نزدیک بالکل غلط ہیں اور اس ترجمے اور مفہوم پر ہمارے اعتراضات یہ ہیں:

① یہ ترجمہ و مفہوم عربیت کے خلاف ہے۔ عربی زبان میں غُثَاء کا لفظ 'گھنے سبزے' کے معنوں میں نہیں آتا۔

② یہ ترجمہ خود قرآن مجید کے نظائر کے خلاف ہے۔

③ یہ ترجمہ احادیث کے شواہد کے بھی خلاف ہے۔

④ یہ ترجمہ صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کے اقوال کے بھی خلاف ہے۔

⑤ یہ ترجمہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے کیونکہ کسی مفسر نے آج تک غُثَاء کے معنی 'گھنے سبزے' کے نہیں کئے۔

ہمارے نزدیک اس مقام کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ
 "اور جس نے سبز چارہ نکالا اور پھر اُسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔"
 اب ہم اپنے موقف کی تائید میں تفصیلی دلائل پیش کریں گے:

① عربی لغت کے دلائل

مشہور عربی لغت لسان العرب میں اہل لغت کی یہ تصریحات موجود ہیں کہ "غُثَاء أَحْوَى" کے معنی سیاہ خشک گھاس یا خس و خاشاک کے ہیں۔

① "الفراء في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾ قال: إذا صار النبات بييساً فهو غُثَاءٌ، والأحوى: الذي قد اسود من القدم والعتق، وقد يكون معناه أيضاً أخرج المرعى أحوى أي أخضر فجعله غُثَاءً بعد خضرته فيكون مؤخرًا معناه التقديم. والأحوى: الأسود من الخضرة كما قال: ﴿مُدْهَامَتَانِ﴾" (لسان العرب: ج ۱۲ ص ۲۰۷)

"فراء نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کہ ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾ کے بارے میں کہا ہے کہ جب نباتات سُوکھ کر خشک ہو جائے تو اسے غُثَاء کہتے ہیں اور أَحْوَى اس چیز کو کہتے ہیں جو بوسیدگی اور قدامت کی وجہ سے سیاہ ہو جائے۔ اس کے معنی یہ بھی بیان کئے گئے ہیں کہ أَخْرَجَ المرعى کہ اسے سبز اُگایا اور پھر خشک کر دیا اور اس طرح دونوں جملوں میں تاخیر و تقدیم ہو گئی ہے اور أَحْوَى کے معنی زیادہ سرسبز و شاداب ہونے کی وجہ سے سیاہ ہونے کے بھی ہیں جیسے (قرآن میں) ﴿مُدْهَامَتَانِ﴾ "دوسرے سبز سیاہی مائل باغ" آیا ہے۔"

② "وقال الزجاج في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾ قال: غُثَاءٌ جَفَفَهُ حَتَّى صَبَّرَهُ هَشِيمًا جَافًا كَالغُثَاءِ الَّذِي تَرَاهُ فَوْقَ السَّيْلِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَخْرَجَ الْمَرْعَى الْأَحْوَى أَيْ أَخْضَرَ فَجَعَلَهُ غُثَاءً

بعد ذلك أي يابسا“ (لسان العرب از ابن منظور: جلد ۱۵ ص ۱۱۶)

”الزجاج نے اللہ کے اس ارشاد ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾

کے بارے میں کہا ہے کہ غثاء بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ اس سبزے اور نباتات کو خشک اور

چورا بنا دیا جیسے سیلاب کے اوپر خس و خاشاک نظر آتے ہیں۔“

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں أخرج المرعى الأحوى یعنی سبز نباتات کو

اُگایا اور پھر اس کے بعد اسے غثاء یعنی خشک کر دیا۔

۱۲ ابن قتیبہ نے تفسیر غریب القرآن میں لکھا ہے کہ

”فجعلہ غثاءً أی یبسا“ (پھر اسے غثاء بنا دیا یعنی خشک بنا دیا) أحوى ”أسود من

قدمه و احتراقه“ (جو بوسیدگی یا جل کر راکھ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہو۔“

(تفسیر غریب القرآن: ص ۵۲۳، طبع بیروت)

۱۳ مشہور لغوی مفسر علامہ زنجشیری نے غثاء کے بارے میں یہ تحقیق کی ہے:

”وهو الحميل السيل مما بلى وأسود من العيدان والورق“

(الكشاف للزمخشري، جلد ۳ ص ۳۲، طبع بیروت)

”﴿غُثَاءً﴾ سے مراد سیلاب کے خشک اور سیاہ خس و خاشاک ہیں جو اصل میں بوسیدہ لکڑیوں

کے ٹکڑے اور درختوں اور پودوں کے ٹوکھے ہوئے پتے ہوتے ہیں۔“

۱۴ امام راغب اصفہانی المفردات فی غریب القرآن میں لکھتے ہیں:

قوله عز وجل: فجعله غثاءً أحوى أي شديد السواد. (ماده 'حوا' کے تحت)

وقيل تقديره: والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاءً، والحوة: شدة

الخضرة (ص: ۲۷۱)

”اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾ سے مراد گہری سیاہی ہے اور یہ بھی کہا گیا

ہے کہ ترتیب کلام یوں ہے کہ وہ جس نے سبز چارہ نکالا پھر اسے سیاہ کر دیا۔ ویسے حوة

گہرے سبز رنگ کو بھی کہتے ہیں۔“

پھر مادہ غثا کے تحت تحریر کیا ہے کہ

الغثاء: غثاء السيل والقدر، ويضرب به المثل فيما يضيع ويذهب غير

معتد بہ (ص ۶۰۲، طبع دارالقلم، دمشق ۱۳۱۶ھ)

”غشاء“ سے مراد سیلاب کا خس و خاشاک ہے۔ یہ مثال اُس چیز کے بارے میں دی جاتی ہے جو ضائع ہو کر ختم ہو جائے۔“

② عربی تفاسیر کے حوالے سے

① تفسیر طبری میں علامہ ابن جریر طبری نے فَجَعَلَهُ غُشَاءً أَحْوَى کے تحت لکھا ہے کہ (فجعلہ غشاء) فجعل المرعى غشاء، وهو ما جف من النبات ويبس، فطارت به الريح (الأحوى) متغيرا إلى الحوة، وهو السواد بعد البياض، أو الخضرة (تفسیر طبری، سورة الاعلى)

”پھر چارے کو غشاء بنا دیا اور غشاء کہتے ہیں اُس نباتات کو جو خشک ہو جائے اور جسے ہوا اُڑائے پھرتی ہو۔ الاحوی بنا دیا یعنی حوة میں تبدیل کر دیا اور حوة کہتے ہیں اُس سیاہی کو جو سفیدی یا سبزی کے بعد ہو جائے۔“

② تفسیر الکشاف: میں غشاء کا مفہوم بیان کرتے ہوئے امام زمخشریؒ لکھتے ہیں کہ ”أحوى صفة لغشاء: أي (أخرج المرعى) أنبتة (فجعلہ) بعد خضرته ورفيفه (غشاء أحوى) درينا أسود، ويجوز أن يكون حالا من المرعى، أي أخرجه أحوى أسود من شدة الخضرة والري فجعله غشاء بعد حوته“ (الکشاف: جلد ۴، ص ۲۴۳، طبع مصر)

”أحوى یہاں غشاء کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ گویا أخرج المرعى سے مراد ہے کہ نباتات اُگائی اور فجعله غشاء أحوى یعنی اس کو تروتازہ سبزہ بنانے کے بعد سیاہ خشک کر دیا۔ اور یہ معنی بھی جائز ہیں کہ أحوى حال ہو المرعى کا۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہے کہ سبزہ اُگایا جو تروتازگی اور شادابی کی وجہ سے سیاہی مائل تھا اور اس کے بعد اسے خشک سیاہ بنا دیا۔“

③ مشہور مفسر قرطبی نے غشاء کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الغشاء: الشيء اليابس یعنی ”غشاء سے خشک چیز مراد ہے۔“

پھر اس کی مزید تشریح کی ہے کہ

”الغشاء ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من الحشيش والنبات والقماش ويقال للبقل والحشيش إذا تحطم ويبس: غشاء وهشيم
 ”غشاء سے مراد وہ گھاس پھوس اور کوڑا کرکٹ ہے جسے سیلاب وادیوں کے کناروں پر پھینک دیتا ہے۔ جب سبزہ اور گھاس ریزہ ریزہ اور خشک ہو جائیں تو اُسے غشاء یا ہشیم کہا جاتا ہے۔“

پھر اسی تفسیر میں غشاءً أحوى کے بارے میں مشہور ماہرین لغت ابو عبیدہؒ اور عبد الرحمن بن زیدؒ کے یہ اقوال بھی ہیں:

”وقال أبو عبيدة: فجعله أسود من احتراقه وقدمه، والرطب إذا يبس أسود، وقال عبد الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضر، ثم لما يبس أسود من احتراقه، فصار غشاء تذهب به الرياح والسيول“
 ”ابو عبیدہ نے اس غشاءً أحوى کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ اسے بوسیدہ ہونے یا جل کر راکھ ہونے کی وجہ سے سیاہ کوڑا کر دیا، اور سبزہ جب خشک ہو جائے تو سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز نباتات اُگائی۔ پھر جب وہ خشک ہوئی اور سیاہ راکھ بن گئی تو وہ غشاءً ہے، جسے ہوائیں اُڑاتی ہیں اور سیلاب بہا لے جاتے ہیں۔“ (ملاحظہ ہو، تفسیر قرطبی: جلد ۱۰، ص ۱۷۷، ۱۸، طبع بیروت)

❷ تفسیر البحر المحيط میں ابن حیان اندلسیؒ نے غشاءً أحوى کے ضمن میں لکھا ہے:
 ”قال ابن عباس المعنى فجعله غشاءً أحوى: أي أسود لأن الغشاء إذا قدم وأصابته الأمطار أسود وتعفن فصار أحوى“ (البحر المحيط: جلد ۸، ص ۳۵۸)
 ”ابن عباس کا قول ہے کہ غشاءً أحوى کے معنی ہیں کہ غشاء یعنی خشک نباتات سیاہ ہو گئی۔ کیونکہ خشک نباتات جب بوسیدہ ہو جاتی ہے تو بارش وغیرہ کے اثر سے گل سڑ کر سیاہ ہو جاتی ہے اور أحوى ہونے کے یہی معنی ہیں۔“

❸ امام شوکانیؒ اپنی تفسیر فتح القدیر میں فجعله غشاءً أحوى کے تحت لکھتے ہیں:
 ”أي: فجعله بعد أن كان أخضر غشاءً، أي: هشيمًا جافًا كالغشاء يكون فوق السيل. (أحوى) أي: أسود بعد اخضراره، وذلك أن الكلاً إذا يبس

أسود . قال قتادة : الغشاء الشيء اليابس . (فتح القدير: ص ۱۸۸۹)
 ”مطلب یہ ہے کہ اس سبزے کو غشاء بنا دیا اور غشاء اُس خس و خاشاک کو کہتے ہیں جو سیلاب کے اوپر آجاتا ہے اور اُحوی بنا دیا یعنی جو پہلے سبز تھا، اُسے سیاہ بنا دیا کیونکہ گھاس پھوس جب خشک ہو جائے تو سیاہ ہو جاتی ہے۔ (مشہور تابعی) قتادہ کہتے ہیں کہ غشاء خشک چیز کو کہتے ہیں۔“

① تفسیر قاسمی (محاسن التأویل) میں محمد جمال الدین قاسمی نے لکھا ہے کہ
 ”المرعى: أي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات
 ”فجعله“ أي بعد خضرته ونضرته ”غشاء“ أي جافا يابساً تطير به الريح .
 ”أحوی“ أي أسود، صفة مؤكدة (لغشاء) لأن النبات إذا يبس تغير إلى
 (الحوة) وهي السواد“ (تفسیر قاسمی: جلد ۱۰ ص ۱۲۶، طبع بیروت)

”المرعى کے معنی ہیں کہ زمین سے مختلف قسم کی نباتات اُگائیں جو مویشیوں کے لئے گھاس چارہ ہے۔ فجعله غشاء یعنی اس نباتات کو سرسبز و شادابی کے بعد اُسے ایسا خشک کر دیا جسے ہوا اُڑائے پھرتی ہے۔ اور اُحوی کے معنی ’سیاہ‘ کے ہیں اور یہ غشاء کی صفت کے طور پر آیا ہے کیونکہ جب سبزہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔“

② تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباسؓ سے غشاء اُحوی کی یہ تفسیر بھی منقول ہے کہ
 ”فجعله غشاء اُحوی“ قال ابن عباس هشيما متغيرا (بحوالہ تفسیر ابن کثیر: ۳: ۵۰۰)
 ”یعنی اس سے مراد ہے سیاہ رنگ میں تبدیل شدہ کوڑا، پُجورا۔“

لُغت و تفسیر کی ان تصریحات سے درج ذیل اُمور بالکل واضح ہیں:

① لفظ غشاء کے لغوی معنی یہ ہیں:

”خس و خاشاک، سُکھی ہوئی گھاس پھوس، خشک نباتات، خشک چورا اور کوڑا کرکٹ وغیرہ۔“

② لفظ اُحوی کے لغوی معنی دو ہیں:

(i) ایسی نباتات جو بوسیدہ اور پرانی ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی ہو۔

(ii) ایسی نباتات جو تازگی و شادابی اور زرخیزی کی وجہ سے سیاہ مائل سبز ہو گئی ہو۔

③ پھر جن لوگوں نے لفظ اُحوی کو غشاء کی صفت مانا ہے، انہوں نے اس کے پہلے

معنی مراد لئے ہیں۔ یعنی کھنگلی اور بوسیدگی کی وجہ سے سیاہ ہونے کا مفہوم اور ان کے نزدیک دونوں آیات کا مطلب یہ ہے کہ

”وہ جس نے نباتات اُگائی اور پھر اسے سیاہ خس و خاشاک بنا دیا۔“

② جن لوگوں نے احوی کو المرعی کی صفت مؤخر قرار دیا ہے، انہوں نے احوی کو مذکورہ دوسرے معنوں میں لیا ہے اور ان کی رائے میں دونوں آیات کا مفہوم یہ ہے:

”وہ جس نے سیاہی مائل سبز نباتات اُگائی اور پھر اسے خس و خاشاک بنا دیا۔“

گویا احوی کے دو مختلف لغوی معنوں کے باوصف جس مفہوم پر علمائے لغت اور مفسرین کرام کا کامل اتفاق اور اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ

”اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ و عجیبہ ہے کہ اس نے پہلے سبزہ پیدا کیا اور ہر طرح کی نباتات اُگائی اور پھر کچھ عرصے کے بعد اُسے خس و خاشاک اور خشک و سیاہ چورے میں تبدیل کر دیا۔“
سورۃ اعلیٰ کی ان دونوں آیات کی یہی تفسیر قرآن مجید کے دوسرے نصوص اور نظائر سے مطابقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی درج ذیل آیات ملاحظہ ہوں:

③ قرآن مجید کے نظائر

① سورۃ زمر میں ارشاد ہوا:

﴿الَّذِينَ تَرَوْنَ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ
ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فِتْرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ
حُطَامًا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿﴾ (الزمر: ۲۱)

”کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی اُتارتا ہے۔ پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کی کھیتی اُگاتا ہے، پھر وہ خوب بڑھتی ہے۔ پھر تو اُسے زرد شدہ دیکھتا ہے، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لئے بڑی نصیحت ہے۔“

② سورۃ حدید میں فرمایا گیا ہے:

﴿إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حَطًّا مَّا ﴿ (الحديد: ۲۰)

”جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتنا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد چاہنا ہے، جیسے بارش کی حالت کہ اس کی روئیدگی سے کسان خوش ہو جائیں پھر وہ ابھرے اور تم اُسے زرد دیکھو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔“

۳ سورہ کھف میں بیان ہوا:

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَدْرُوْهُ الرِّيْحُ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿ (الکھف: ۴۵)

”اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جیسے پانی کہ جسے ہم نے آسمان سے برسایا پھر زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی۔ پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اُڑاتی پھرتی ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“

آخری آیت میں ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ (اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے) سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ سرسبز نباتات اُگانا اور پھر اُسے زرد خشک اور سیاہ خس و خاشاک کر دینا اور اُسے چُور بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ کی زیر بحث آیات میں بھی دہرایا گیا ہے اور یہ چیز قرآن مجید میں تشریف آیات کے اُسلوب کے بالکل مطابق ہے کہ ایک ہی مضمون بار بار کئی طرح بیان ہوتا ہے اور اس سے ایک اور مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے کہ ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ یعنی ”قرآن کا بعض حصہ اس کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔“ گویا قرآن اپنی تفسیر آپ کر دیتا ہے۔

④ حدیث سے دلیل

قیامت کے بارے میں ایک حدیث میں غشاء کا لفظ یوں آیا ہے:

”كما تنبت الحبة في غشاء السيل“ (سنن دارمی: ۶۱۸۱، مسند احمد: ۱۲۰۱۳)

”جیسے سیلاب کے خس و خاشاک میں دانہ اُگتا ہے۔“

اس میں لفظ غشاء کی وضاحت ابن اثیر نے اپنی کتاب النہایۃ میں یوں کی ہے کہ
 العُثَاء بالضم والمدّ: ما یجعی فوق السیل مما یحملہ من الذبد والوسخ
 وغیرہ (النہایۃ فی غریب الحدیث والأثر: جلد ۳ صفحہ ۳۲۳)
 ”مطلب یہ ہے کہ غشاء اُس جھاگ اور کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں جو سیلاب کے پانی کے اوپر
 آتا ہے۔“

خلاصہ کلام: یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ کی زیر بحث آیات کا وہی مفہوم صحیح اور معتبر ہے جس کی
 تائید لغت سے ہوتی ہے اور جس کی موافقت قرآنی نصوص اور نظائر سے بھی موجود ہے اور جو
 اُمّتِ مسلمہ کے تمام جلیل القدر مفسرین کرام کی متفقہ تفسیر کے بالکل مطابق ہے۔ ذوقِ
 اختلاف، شوقِ اجتہاد!!

⑤ تضاد بیانی

خود تدر قرآن میں غامدی صاحب کے ’امام امین احسن اصلاحی نے جہاں قرآن میں
 دوسرے مقام پر ’غشاء‘ کا لفظ آیا ہے، اس کا ترجمہ خس و خاشاک ہی کیا ہے:
 ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً﴾ (المومنون: ۴۱)
 ”تو اُن کو ایک سخت ڈانٹ نے مُدنی کے ساتھ آد بوجا۔ تو ہم نے اُن کو خس و خاشاک
 کر دیا۔“ (تدر قرآن: جلد ۵ صفحہ ۳۱۲)

اس طرح قرآنی لفظ غشاء کے معنی ’امام صاحب‘ ایک جگہ خس و خاشاک، اور دوسری جگہ
 ’گھنی سرسبز، یا گھنا سبزہ‘ کے لیتے ہیں۔ عجب جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی!

⑥ اُردو تراجم

اب ہم مذکورہ آیت کے سلسلے میں پاک و ہند کے علمائے کرام کے مستند اور متداول تراجم
 پیش کرتے ہیں:

(i) **شاہ ولی اللہ دہلوی:** شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے فارسی ترجمے ’فتح الرحمن‘ میں مذکورہ

آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے:

”و آنکہ بر آورد گیا ہ تازہ را۔ باز ساخت آن را خشک شدہ سیاہ گشتہ“

(اور جس نے تازہ چارا نکالا، پھر اُسے خشک سیاہ بنا دیا۔ راقم)

(ii) شاہ رفیع الدین دہلوی کا ترجمہ

”اور جس نے نکالا چارہ، پس کر دیا اس کو کوڑا سیاہ“

(iii) شاہ عبدالقادر دہلوی کا ترجمہ

”اور جس نے نکالا چارہ۔ پھر کر ڈالا اس کو کوڑا کالا“

(iv) مولانا فتح محمد خان جاندھری کا ترجمہ

”اور جس نے چارہ اُگایا، پھر اُس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا“

(v) مولانا ثناء اللہ امرتسری کا ترجمہ

”اور جس نے چارہ پیدا کیا۔ پھر اس کو خشک سیاہ کر دیا۔“

(vi) نواب وحید الزمان کا ترجمہ

”اور جس نے (جانوروں کے لئے) چارہ نکالا۔ پھر اس کو (سکھا کر) کوڑا بنا دیا کالا کر دیا۔“

(vii) مولانا محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ

”اور جس نے نکالا چارہ۔ پھر کر ڈالا اُس کو کوڑا سیاہ“

(viii) مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ

”اور جس نے (زمین سے) چارہ نکالا، پھر اُس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔“

(ix) مولانا عبدالماجد دریابادی کا ترجمہ

”اور جس نے چارہ (زمین سے) نکالا، پھر اُسے سیاہ کوڑا کر دیا۔“

(x) مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا ترجمہ

”جس نے نباتات اُگائیں، پھر اُن کو سیاہ کوڑا کر کٹ بنا دیا۔“ (تفہیم القرآن: ۳۱۰/۶)

کیا یہ سب حضرات عربیت سے نابلد تھے اور ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ جب مذکورہ آیت کے ایک ہی ترجمے اور مفہوم پر صحابہؓ و تابعینؓ سمیت پوری اُمت مسلمہ کے مفسرین متفق ہیں تو یہی ترجمہ لغت کی رُو سے درست ہے۔ قرآن و حدیث کے نظائر و شواہد کے مطابق بھی یہی ترجمہ ہے تو پھر اس سے ہٹ کر اس آیت کا کوئی اور ترجمہ اخذ کرنا گمراہی اور جہالت کے سوا کچھ نہیں!!