

جناب بشیر محمود اختر صاحب

قرآن

ان

کتب سماوی کی تصدیق و ترجمانی

یہ عقیدہ ایک مسلمان کا جزو وایکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی راہ نامی کے لئے وقتاً فوتتاً انہیاں بھیجے۔ اور ان میں سے بعض پر بذریعہ وحی کتابیں نازل فرمائیں۔ اس لسٹ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ان کے کئی بیانات کی ترجمانی اور توضیح بھی چونکہ سابقہ کتب اب دنیا میں اپنی اصلی اور صحیح الہامی صورت میں موجود نہیں رہیں۔ اس سلسلے میں تمام وکمال وہ کتابیں نہیں ہیں جنہیں کلام الہمی کہا جاسکے۔ البتہ کلام الہمی کے اجزاء ایساں کی تغیر و تحریف شدہ صورت بھی کسی حد تک ان میں شامل ہو تو بعید از قیاس نہیں۔ وہ تورات، ذبور اور تجھیل جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی صورت میں نازل ہوئی تھی، قرآن کے نزول کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اور قرآن میں وہی کتابیں مذکور ہیں اور وہ انہی کی صدقت کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن میں صاف صاف ارشاد ہوتا ہے کہ:

”او ربه قرآن افڑا کیا ہوا نہیں ہے۔ کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں۔ اور کتاب کی تفصیل میان کرنے والا ہے۔ اور اس میں کوئی بات شک مثبتے کی نہیں (اور وہ) رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔“ (دیونس۔ ۳۶)

اس آئیت کے حوالے سے ایک معروف مستشرق ڈاکٹر موریس سیل (Dr. Morris Seale) نے اپنی کتاب ”قرآن اینٹڈ بائبل“ کے ایک باب میں بائبل کے ان پڑیے بڑے مضامین کو زیر بحث لانے کی سعی فرمائی ہے جن میں سے بعض کے بقول ان کے قرآن نے تشریح و توضیح کی ہے۔

ڈاکٹر سیل ایک مستشرق، پارہی اور معلم ہیں جنہوں نے عربی، عبرانی، عہد نامہ قدیم کے ادب، اسلام اور تصورات کا خصوصی مطالعہ کیا ہے۔ اور چالیس سال شام اور لبنان میں گزارے ہیں۔ بعد ازاں وہ بیروت کے ایک دینیاتی سکول میں تعلیم بھی دیتے رہے۔

مندرجہ بالا آئیت درج کرنے کے بعد ڈاکٹر سیل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مشترک معتقدات کو بنیاد بنا کر مسیحیوں اور مسلمانوں میں باہم افہام و تفہیم کی فضائافم کی جاسکتی ہے۔ ان کی رائے میں مشیر ازیں اس مقصد کے حصول کے لئے منعقدہ کوششیں اس وجہ سے ناکام رہیں کہ ایک طرف تو مسیحی اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ قرآن میں بہت سارا مسماں بابل سے مستعار لیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف مسلمان اس دعوے پر اڑے ہوئے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے الہام کے علاوہ کسی اور مأخذ سے استفادہ نہیں کیا۔

ڈاکٹر سیل نے اپنے مضمون کے آغاز ہی میں دو ہدایتی بنیادی کتابوں کو اپنی طرف سے بڑی ہو شیاری اور ہدایتی کے ساتھ بیکیج جنہیں قلم بندلا کے رکھنے یا حالانکہ ان دونوں کتابوں میں موجود مغالطوں کو رفع کرنا بہت ضروری تھا۔ اس لئے پہلے ان رذکات پر احتصار سے بات ہو جائے۔

۱۔ پہلا نکتہ یہ کہ مسیحی علماء کے دعوے کے مطابق قرآن کا بہت سارا مسماں بابل سے مأخوذه ہے۔ بابل دراصل ہبت ساری چھوٹی بڑی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں عہد نامہ قیدم کی انتالیس اور عہد نامہ جدید کی ستتاں میں کتابیں شامل ہیں۔ بابل کے مندرجات کو مسیحی عوام اور اہامی کلام ہی سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اس میں تورات، زبور اور انجیل کے الہامی پیغامات بھی کسی صورت میں کچھ نہ کچھ اب بھی موجود و محفوظ ہیں۔ لیکن الفاظ و عبارات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بابل میں انسانی کلام بھی وقتاً فوتاً شامل ہوتا گیا ہے۔ اب تو مسیحی علماء بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہ اس کے متین میں اختلاف اور تضادات موجود ہیں۔ اور اسے کلی طور پر الہامی یا خطاط سے پاک نہیں کہا جاسکتا۔ یہ حقیقت حال اگر پیش نظر ہے تو اصل بات سمجھنے میں بڑی سہولت رہتی ہے کہ تمام انبیاء کرام مختلف ملکوں اور زمانوں میں ایک ہی پیغام کے کرائے تھے۔ اس ایک پیغام کا منبع ایک ہی حقا اور اس پیغام رباني کی تعلیمات بنیادی طور پر ایک ہی تھیں۔ البتہ مختلف اور اس میں بعض جزئیات میں متوالی اختلافات کا راہ پاجانا بعید از قیاس نہیں بلکہ بعض معاملات میں ان کا ہونا قریٰ اور ضروری امر تھا۔ پھر قدیم صحفہ سماں اور اپنی اصل شکل و کیفیت میں محفوظ نہیں رہ سکے اور ان کی تعلیمات کچھ سے کچھ ہو گئیں۔ اسی وجہ سے وہ بنیادی پیغام ان مروجہ صحیفوں میں اپنی اصلاحیت کے ساتھ ساتھ نہیں آسکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل کے مقابلے میں جب اہل کتاب قرآن کریم کی تعلیمات اور روایات کو دیکھتے ہیں۔ تو اس شیئے کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ ان کتابوں کی بائیس قرآن میں دہراتی گئی ہیں۔ اور وہیں سے منقول ہیں۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ جب انہی انبیاء و ائمہ کی بائیں تکور ہوں گی جو سابقہ کتابوں میں گذر گئیں تو تو ظاہر ہے کہ وہ واقعات و اذکار قرآن میں بھی ضرور آئیں گے۔ کہ اصل مقصد اور پیغام ایک ہی حقا۔ اور اسی کی تکمیل مقصود تھی۔ یہ بحث بالکل اللہ ہے۔ کہ انہی بیانات کو جو بابل کے بعد قرآن میں بھی آتے ہیں۔ تاریخی اور سائنسی طور پر پرکھیں تو صفات پتہ چلتی ہے کہ بابل کے مقابلے میں قرآنی بیانات کس قدر قطعی / منطقی اور جدید ترین اکتشافات

تحقیقات پر بالکل پورے اترتے ہیں۔ اس سلسلے میں مشہور فرنیسی سائنسدان اور صنعت ڈاکٹر مورسیں بلکہ نے ایسے بیانات کا تقابلی مطالعہ کر کے بتایا ہے کہ بائبل اور قرآن میں ایک ہی مضمون کے بہت سارے بیانات کے موازنے سے ان کے بنیادی اختلافات نمایاں ہوتے ہیں۔ اول المذکور کے بیانات سائنسی حفاظ سے تقابل قبول نہیں ٹھہر تے جب کہ مختار الدکر کے بیانات جدید معلومات سے پوری طرح آہنگ ہیں۔ بیشتر کے طور پر تجربیں اور طوفان نوٹ کے واقعات کی تفصیل۔ بائبل کا ایک انتہائی اہم تکمیلہ قرآن کے متن میں خروج کی تاریخ سے متعلق ہے۔ جہاں دونوں متعدد اثیریاتی تحقیقات کے بہت ہی مطابق تھے۔ یہ تحقیقات صفت موسیٰ کے عہد کی تعین کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات پر قرآن اور بائبل میں باہم ٹڑے اختلاف موجود ہیں۔ یہ اختلافات ان سب دعووں کو مسترد کرنے کے لئے کافی ہیں جو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام موجود ہیں۔ پر امام عاید کرنے کے لئے بلا کسی استشهاد کئے جاتے ہیں۔ کہ انہوں نے قرآن کے متن کی ترتیب کے لئے بائبل سے مواد اخذ کیا۔

بہر حال یہ اعتراض اور دعویٰ کہ قرآن کریم کا مواد بائبل سے مستعار ہے، قطعاً قبل اخذنا نہیں ٹھہرتا۔ الگیسی بات ہوتی تو پھر قرآن کی تعلیمات بھی بائبل کے مطابق ہوتیں۔ اور ان میں باہم بنیادی اختلاف و تضاد موجود نہ ہوتا۔ ۴۔ ڈاکٹر سیل کا اٹھایا ہوا دوسرانہ تھے یہ کہ مسلمان اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ان کی کتاب تمام و کمال

الہامی ہے۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ بائبل اور قرآن میں اولین و نمایاں تبین نقطہ امتیاز بھی ہے کہ بائبل میں شامل کتب اپنی اصل اور الہامی صورت میں محفوظ و باقی نہیں رہیں جب کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرفاً الہامی ہے اور چودو سو سال گزرنے پر بھی اسی صورت میں محفوظ ہے۔ نہ صرف تحریری شکل میں بلکہ حفظ کی صورت میں بھی۔

مسلمانوں کے ایمان کی یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ کتب سابقہ پر بھی ایمان لائیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کتابیں بھی بنیا کے کام پر بصورت الہام نازل ہوئی تھیں۔ لیکن وسدت، بر و زبانہ سے ان کی وہ شکل و حیثیت باقی نہیں رہ سکی۔ اور ان میں تغیر و تحیر لہیت کا عمل جاری رہا۔ ان کے مقابلے میں قرآن کریم کی حفاظت کی کئی صورتیں پیدا فرمادیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس اعزاز و اختصاص میں دنیا کی کوئی اور کتاب قرآن کریم کے مقابلہ نہیں ٹھہر سکتی۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ دعویٰ اور ایمان کہ قرآن کریم سراپا الہام اور اللہ کا کلام ہے، کسی طرح بھی مقابل قبول یا متنازع نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان چودہ صدیوں میں

اس صداقت کی لائتعداد شہادتیں اور دلیلیں منتظرِ عام پر آچکی ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر صرف یہ ایک واقعہ پیش خدمت ہے:-

ڈاکٹر غزیبینہ پیرس کے ایک معروف اور بہر وال عزیز ڈاکٹر اور فرنگیسی پارلمنٹ کے رکن تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری جوانی سعیدری سفروں میں گذری ہے۔ مجھے سعیدری کے نظاروں اور سفروں کا گھر اشوق تھا۔ اس کے علاوہ یہ مطالعے کا بڑا رسیا تھا۔ چنانچہ مطالعے کا شوق مجھے قرآن کے ایک فرنگی ترجمے کا تھا۔ اسی ترجمے کی وجہ سے ہوئے میری نظریں ایک آیت پر جم کر رہ گئیں۔ جبکہ میں ایک سعیدری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس میں نے نہایت دلچسپی سے پڑھا۔ اس میں گمراہ لوگوں کی حالت کے متعلق ایک نہایت ہی عجیب تمثیل بیان کی گئی ہے۔ وہ آیت یہ ہے:-

"بادہ ایسے ہیں جیسے گھر کے سعیدر کے اندر ونی اندر ہیرے کے اس کو بڑی لہرنے ڈھانک لیا۔ اس (لہر) کے اوپر دوسرا لہر، اس کے اوپر بادل (ہے۔ غرض) اوپر تک بہت سے اندر ہیرے (ہی اندر ہیرے) ہیں کہ اگر رکونی ایسی حالت میں (اپنا ہاتھ نکالے را اور دیکھنا چاہے) تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں اور جس کو اللہ ہی نور (ہلکت) نہ دے، اس کو (کہیں سے بھی) نور نہیں (صیغہ ہو سکتا)" ۱۷

میرا دل اس تمثیل کی عمدگی اور انداز بیان کی واقعیت سے بے حد ممتاز ہوا اور میں نے خیال کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ضرور ایسے شخص ہوں گے جن کے دن اور رات میری طرح سعیدر و میں گذرے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعیدر کی خطرات کا کوئی بڑے سے بڑا اہم بھی اس قدر گذشتی کے لفظوں میں ایسی جاصیت کے ساتھ خطرات بحر کی صحیح کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے تقویٰ سے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی اُمیٰ محض تھے اور انہوں نے زندگی بھر کی سعیدر کا سفر کا نہیں کیا۔

اس اکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواتار نہیں بلکہ اس خدا کی آواز ہے جو رات کی تاریخی میں ہر دو بنے والے کی بے حاصلی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کا دوبارہ مطالعہ کیا اور خصوصاً متعلقہ آیت کا خوب غور تھا جس کی پیو کیا۔ اب میرے سامنے مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ ہی نہ تھا۔

چنانچہ شرح صدر کے ساتھ تکمیل پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ۱۸

بہر حال ڈاکٹر سیل کے خیال میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان افہام و تفہیم کا زیادہ مفید طریقہ یہ اختیار کیا

۱۷ سورۃ نور۔ ۴۷ تفہیل کے لئے دیکھئے "ہم کیوں مسلمان ہوئے" مرتبہ عبد الغنی فاروق۔ ادارہ

معارف اسلامیہ منصورہ لاہور صد ۱۸۹۰-۱۸۹۱۔ لابیو

چاہیکتا ہے کہ بابل کے جن مرکزوی تصویرات کو قرآن نے جس انداز سے واضح کیا ہے، اس پر کچھ تو جو صرف کی جملے کے چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے جن پانچ مضامین کا انتخاب کیا اور ان پر الگ الگ بحث کی۔ وہ بصورت ترجیحیہ زیل میں فوج ہیں۔
۱۔ خلائق کا انتخاب بابل کے ابتدائی ابواب کی طرح قرآن میں بھی تخلیق کے عجائب کا بیان ملکا ہے مثلاً قرآن

کوہم میں ارشاد ہوتا ہے۔

"بلا شیء آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہاڑوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں۔ آدمیوں کے نفع کی چیزوں (اور اسباب) لے کر اور (بارش کے) پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بر سریا۔ پھر اس نے زمین کو نزرو تازہ کیا۔ اس کے خشک ہوئے پیچھے اور ہر قسم کے جیوانات اس میں پھیلا دیتے۔ اور ہوا توں کے بدلتے ہیں اور اب میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید (اوہ متعلق) رہتا ہے، واللہ (تو حید کے موجود) میں ان لوگوں کے لئے جو عقل سیلیم رکھتے ہیں۔" (البقرہ: ۱۰۷)

اسی طرح ایک آیت کا ترجیحیہ یوں ہے کہ

"یَعْصِمُونَ هُنَّى تَمَاهِدِي صُورَتِينَ بَنَاهِيَنَ" (آل عمران: ۱۱۰)

غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں عربی لفظ صورۃ (بنانا، شکل دینا) استعمال ہوا ہے۔ جو عینہ عربی لفظ یہیں کا مترادف ہے ہر یہ لفظ کتاب پیدائش کی اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔

"اوَرَخَدَ اَوْرَخَدَتْ نَزِينَ کَمْ مُثُلَّ سَبَقَ انسانَ کو بَنَا يَا اور اس کے تھنوں میں زندگی کا دھم پھینو سکا تو السماوی عینی

جان ہوا" (پیدائش: ۲۰)

یہ اندھا مٹی کے پرتن بنانے والے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور لسانی نکتہ سے داخلی خالشت کی وجہت موصیتی ہے، قرآن کی یہ آیت دیکھتے۔

آپ سے چاند والی حالت کی تحقیقات کرنے ہیں آپ فرمادیجھتے کہ وہ چاند الکہ رشنا خات اوقات ہیں۔ لوگوں کے (اخذیاں سی معاملات مثل عدالت مطابیم حقوق کے) لئے اور (غیر اختیاری عبادات مثل) حج (روزہ، نکوہ وغیرہ) کے لئے۔" (البقرہ: ۱۸۹)

اب بابل کی یہ آیت ملاحظہ ہو ہے۔

"اوَرَخَدَنَے کوہا کو فلک پر نیڑہوں کو دن کو راست سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور دنوں اور برسوں کے انتیباز کے لئے ہوں" (پیدائش: ۱۷)

دو نوں کا بیان ہے کہ اجرام فلکی سوچ اور چاند سے سال کے مختلف حصوں کا تعین ہوتا ہے۔ اور دو سموں کی آمد کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے لئے عربی لفظ سواقیت (مقررہ اوقات) یا موسم، عربانی لفظ موادیم (کامترادف) ہے۔

قرآن اور بابل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انسان اس دنیا میں دیدارِ خداوندی کا تحمل نہیں ہو سکتا چنانچہ بابل میں ہے۔

(خداوند نے موسیٰ سے) یہ بھی کہا کہ تو میرا چپڑہ نہیں دیکھ سکتا۔ یکو نکم انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ (خروج ۳۳: ۲۱)

قرآن کریم کی یہ آیت بھی ملاحظہ ہو:

(اللہ تعالیٰ کا) ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو (دنیا میں) ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ (الاعراف: ۱۷۶)

ابیس کا ذکر دونوں تنبیوں میں قدرے مختلف پیرے میں ہوا ہے۔ بابل میں اسے ایک سماں پ کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ باغِ عدن میں طوفان مچایا۔ قرآن میں وہ ایک مرد در شیطان کی حیثیت سے نمودار ہوتا ہے۔ یہ آیت ملاحظہ ہو:

"پھر شیطان نے (آدم اور حواء) دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا۔ اور جس (عیش و نشاط) میں تھے۔ اُس سے ان کو نکلوادیا تب ہم نے حکم دیا کہ (بیشست بریں سے) چلے جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے وہن ہو اور تمہارے لئے زین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاشر (مقرر کر دیا گیا ہے)" (البقرہ: ۳۹)

پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اُس سے نبولِ عرصت تک کے لئے مہلت دی گئی ہے جیسے کہ ان آیات سے واضح ہوتا۔

"وہ کہنے لگا کہ مجھ کو مہلت دیجئے تیامت کے دل تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجوہ کو مہلت دی گئی" (الاعراف: ۱۷ - ۱۵)

۲- حضرت موسیٰ علیہ السلام | دونوں صحیفوں میں حضرت موسیٰ کو جڑی احیت دی گئی ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر کم از کم ۹۶ مرتبہ آیا ہے جب کہ حضرت ابراہیم کا حوالہ ۹۶ بار اور حضرت عیسیٰ کا صرف ۷۷ مقامات پر۔ حضرت موسیٰ کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست ہم کلام سرو۔ اسی لئے انہیں کلمِ اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

"اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کلام فرمایا" (النساء: ۱۶۲)

اس آیت سے بابل کے ان بیانات کی تصدیق ہوتی ہے۔

(۱) اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے۔ دیسے ہی خداوند روپ و ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا ہا۔

(خروج ۳۳: ۱۱)

(ب) اُس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روپ و باتیں کیں نہیں اٹھا۔ (استثناء: ۳۷: ۱۰)

قرآن اور بابل میں حضرت موسیٰ کے بچپن میں پنج جانے کی کہانی قدرے مختلف اندازوں میں ہوئی ہے۔ یہ کہانی

بانبل کی کتاب خود بح کی دوسری فصل میں مکمل طور پر ملتی ہے۔ جب کہ قرآنی بیان اس کے مقابلے میں جزوی معلوم ہوتا اس میں تفصیل نہیں ملتی۔ بلکہ اختصار سے کام میا گیا ہے زیر قرآنی آہست و بیکھر۔

"اور فرعون کی بی بی نے (فرعون) سے کہا، کہ یہ (بچہ) میری اور تیری انکھوں کی ٹھنڈیک ہے۔ اس کو قتل سکت کرو۔ عجب نہیں کہ (یہاں ہو کر) ہم کو کچھ فائدہ پہنچاتے۔ یا ہم اس کو بیٹا ہی بنایں۔ اوسان لوگوں کو (انجام کی) نہیں تھی۔" (القصص: ۹)

اس آہست میں بطور خاص یہ نکتہ واضح کیا گیا ہے کہ مصر کے شناہی خاندان نے اس پنجے کی پرورش کی جو بڑا ہو گرائیں تمامان کا جانی دیشن بننے والا تھا۔ قرآن یہ بات زور دے کر بیان کرتا ہے کہ رحمت خداوندی نے حضرت موسیٰ کی امداد فرمائی۔ اس طرح یہ بیان بانبل کے متن کی شرح فرمایا گیا ہے۔

ایک اور مثال جس سے دونوں کتابوں کے اندراز تاکید کا فرق معلوم ہوتا ہے، وہ واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک مصری کے مارے جانے کا بیان ہے۔ بانبل میں یہ بات یوں درج ہے۔

"پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرा کوئی نہیں ہے تو اسی مصری کو جان سے ہار کر اس سے ریت میں چھپا دیا۔" (خروج ۱۲: ۲)

قرآن میں حضرت موسیٰ کو اپنے کئے پر نادم دکھایا گیا ہے۔

"عرض کیا کہ اسے پروردگار! مجھ سے قصور ہو گیا ہے آپ معاف کرو۔ مجھے بسو اللہ تعالیٰ نے معاف فرم دیا وہ بڑا غفور الریحیم ہے" (القصص: ۱۶)

بانبل صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے اس عمل کے انشا کے در سے مدان کی طرف چلے گئے۔ اس کے مقابلے میں اس واقعے کی شرح کرتے ہوئے قرآن بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ عمل انہیں احساس نہ ادا کیا ہے۔ جس کے سبب وہ معافی کے خواستگار ہوئے۔

پھر حضرت موسیٰ کے مصری جادوگروں کے ساتھ مقابله کے واقعے سے بھی واضح ہوتا ہے کہ قرآن بانبل کی شرح بیان کر رہا ہے۔ بانبل کی یہ آہست ملاحظہ ہوئی۔

تب فرعون نے بھی دنائل اور جادوگروں کو بلوایا اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ہی ایسا ہی کیا۔ (خروج ۱۱: ۱)

اب قرآن کریم کی یہ آہیات ملاحظہ کیجئے۔

(۱) اور بھئے موسیٰ کو (وجی) کے ذریعے سے حکم دیا۔ اب اپنے عصا ڈال رکھیتے سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے (ڈالا بن کر) ان کے سارے بیٹے بنائے کھیل کر ملکنا شروع کیا۔ پس (اس وقت) حق (کا حق ہونا) ظاہر ہو گیا اور انہوں نے

چوچھ بنا یا نقا سب آتا جاتا رہا۔ (الاعراف: ۱۱۶-۱۱۷)

(ب) سو موسمی کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا۔ ہم نے کہا تم در نہیں، تم ہی خالی رہو گے۔ (اطہ: ۴۰-۴۱)
بابل میں بتایا گیا ہے کہ مصریوں نے زین پر چوچھ پھینکا تھا، وہ سانپ بن گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ کا فصل
اثر دہ بن گیا تھا: تمام قرآن میں مصری جادوگروں کو شعبدہ باز دکھایا گیا ہے۔ ان کی رسیاں وغیرہ چاندرا و رشحہ
دکھائی دیتے ہیں۔ حقی کہ حضرت موسیٰ خوفزدہ ہو گئے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے ناٹھ کی صفائی حقی۔ حضرت موسیٰ کا
عاصا اثر دھا بن کر سارا بتایا کھیل نکل گیا۔

کوہ سینا کے دامن میں پیش آئے والے واقعات کے بیان میں بھی بعض مقامات پر بابل اور قرآن کی باہمی مانکت طبق
ہے مثلاً اس وقت کا بیان جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترتا۔ اور دھوکہ تصور کے دھوکیں کی طرح اور پر
میں بول ہے:

”اوْرَ مُوسَىٰ نُوْكُونْ كُوْخِيْرْ كَاهْ سَهْ بَايْرَ لَايَا كَهْ خَدَا سَهْ عَلَيْهِ اُوْرَ وَوَهْ پَهَاظْ سَهْ نِيْجَهْ كَهْ طَرَهْ ہُوْكَے اوْرَ كَوْه سِيْنَا اوْرَ
سَهْ نِيْجَهْ تَكْ دَھُوكِيْنْ سَهْ بَهْرَ گِيْا۔ كِيْوَنْكَهْ خَدَاونَدْ شَعْلَهْ مِيْنْ ہُوْ كَرَاسْ پَرَ اَسْتَرَا۔ اوْرَ دَھُوكَهْ تَسْوَرْ کَے دَھُوكِيْنْ کَيْ طَرَحْ اوْرَ
کَوْاَتْهُرْ رَمَّا تَحْا“ (خروج: ۱۹-۲۰)

یہاں بتایا گیا ہے کہ خوف زدہ امراء کی پہاڑ کے نیچے رخت (کھڑے تھے)۔ فقط تخت نبور میں بھی مجاز آزمیں کی
گہرائی اندر ورنی حقیقتے یا تاریک حصے کے لئے استعمال ہوا ہے۔

جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زین کے اسفل میں عجیب طور سے قریب ہو رہا تھا۔ تو میرا قارب تجوہ سے
چھپا نہ تھا۔ (ذبور: ۱۳۹: ۱۵)

کوہ سینا کے واقعے کے بیان میں اس نقطے کے استعمال سے بھی خیال گزرتا ہے کہ پہاڑ عملاً ان لوگوں کے اوپر
ایک گنبد کی مانند آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کا موازنہ قرآن کی اس آیت سے لجھے جس میں افظار فرع (بلند کرنا)
استعمال ہو رہے ہے:

اوْرَ ہُمْ نَهْ انْ لُوْكُونْ سَقُولْ وَ قَرَارِ لِيْنَهْ کَے وَاسْطَهْ كُوْرَ طَوَرْ كَوْ دَهْ كَرَانْ کَے اوْرَ مَعْلُونْ كَرَوْ دَيْا تَحْقَهَا اوْرَ ہُمْ نَهْ
ان کَوْ یَهْ حَكْمَ دَيْا تَحْقَهَا کِيْوَمْ سَبْدَتْ کَے بَارَے میں تجاوزِ مردَتْ کرَنا۔ اوْرَ ہُمْ نَهْ قَوْلْ وَ قَرَارِ نَهْ بَاهِتْ شَدِيدَ لَتَهْ (الشمار: ۱۵)

اسی طرح یہ آیت دیکھئے۔

اوْرَ ہُمْ دَتَتْ بَهْتَ قَابِلْ ذَكْرَ ہے جب ہُمْ نَهْ پَيَا کو اٹھا کر جھپٹ کی طرح ان کے اوپر متعلق کردیا تھا۔ اوْرَ ان کو
لَتَهْ جَهْرَ اَكْمَلَ (ذبور: ۱۳۹: ۱۶)

اس میں خروج کے بیان کی طرح معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ اس زمان تھا اور سر پر آن متعلق ہوا تھا۔

۳۔ دس احکام [اہل علم لوگوں نے اس حقیقت کی طرف پوری توجہ نہیں کی ہے کہ موسوی شریعت کے دس احکام کی ایک روایت قرآن میں بھی ملتی ہے۔ اگرچہ وہ قدر سے نام محل صورت میں ہے۔ یوم سببنت کو آرام کرنے کا حکم یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا ترک کیا جانا تعجب خیر۔ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حکم صرف یہودیوں کے لئے مخصوص ہے۔ ملا حنفی موسویہ بنی اسرائیل : ۲۳ - ۸م۔ اس کے بالمقابل کتاب خروج کا میسوان باب اور استثناء ۸ : ۱۷]

۳۹:۱۰ نیز گفت ۱۰:۲۴-۱۹:۲۶ اور ۱۰:۲۵-۱۰:۲۶

۲۰۔ حلالی بچھڑا [] بنی اسرائیل کے بچھڑے کی پرستش کرنے کے واقعے سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن نے اس طرح بائبل کے پیمان کی توضیح دتو چھپر کی ہے۔ خروج ۱۳: ۱ میں اس بات کا بیان ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب کوہ سینا تی سے والپی میں تاخیر ہو گئی تو بنی اسرائیل نے یہوں سے دل لگالیا۔ بائبل میں اس تاخیر کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس کے بعد میں بصر حست بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات توقع سے دس راتیں

اور ہم نے موسیٰ سے تیس شب کا وحدہ کیا اور وہ شب کو ان تین راتوں کا تتمہرہ بنایا۔ سوانح کے پروار دکا
کا وقت پوری چالیس شب ہو گیا (الماعرف، ۱۷۲) بابل کی طرح قرآن میں بھی محفوظہ بہت کی تشکیل میں حضرت
پاروئی کی حصہ داری کی تصدیق کی گئی ہے۔ دونوں بیانات اس پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اس غلطی پر اپنے
بھائی کو بڑی سختی سے ڈانتا تھا۔ لیکن قرآن میں یہ واضح تفاصیل بھی مل گئی ہیں۔

اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ تھے اور رنج میں بھر جائے ہوئے (لیوٹھ ان کو وحی سے یہ معلوم ہوا کیا تھا) تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامقوقل حکمت کی۔ کیا اپنے رب کے حکم (آنے) سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی۔ اور (جلدی سے) تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر بکپڑ کر اپنی طرف منتقل کیے۔ ہار دن نے کہا اسے میرے ماں جائے (بھائی) ان لوگوں نے مجھ کو پہلے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر دالیں۔ سو تم مجھ پر تختی کر کے دشمنوں کو مر نہیں اور مجھ کو ان ظالم لوگوں کے ذمیں ہیں جست شمار کرو۔ (الاعراف: ۱۵۱)

قرآن نے یا اپنے کے بعض عقائد سے بھی عمل کر دتے ہیں۔ مثلاً یہ ایک اجھا ہوا سوال تھا کہ اونٹ کے کوشش
بھی اہم خودا ک قانون کا کچھ منوع قرار دی کئی تھی۔ جب کہ صحرائی زندگی میں صرف یہی کوشش میسر نہ کامکان
کھٹکا اور اس طبقی بعض اور چیزیں جواب یہ پہنچے کہ یہ مکالمہ انسان کی گناہ کاری اور خطا کاری کے مقابلہ پرور سزا
کی کئی تھی۔ ملاحظہ ہو یہ آپ۔

حرام کر دیں ہاول رسیدب اس کے کم وہ بھت آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے مانع بن جاتے تھے۔ (المسار ۱۴۰)

لہا۔ اور اُخري بات ہے قرآن میں حضرت علیہ السلام کی حیثیت کے بارے میں۔ حضرت علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کم از کم ۲۴۷ بار آیا ہے لیکن سیاحت اور اسلام میں بنیادی فرق یہ ہے۔ کہ یہاں انہیں الوہیت کا درجہ نہیں دیا جاتا، تاہم وہ نہایت احترام کے نظقوں سے یاد کرنا لگتا ہے۔ یہ آیت و ریجھے۔

واسع وقت کو یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اب یہ شاک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دستے ہیں ایک لمحے کی جو منجا نسب اللہ ہو گا۔ اس کا نام (دلقب) مسیح علیہ السلام میں مریم نہ ہو گا۔ با ایک دھول گے، دنیا میں اور انہیں میں اور بلال مقریبین سے ہوں گے۔ (آل عمران: ۵۷)

قرآن میں بھی حضرت علیہ السلام کو، کلمہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس کا موازنہ انجیل یونانی کی پہلی آیت سے کیا جاسکتا ہے:

"ابتداء میں کلام خدا کے ساتھ رکھنا اور کلام خدا رکھنا" (دیوبختا ۱۱: ۱)

علاءہ اذیں حضرت علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق دوسرے بیان یعنی سورہ مریم: ۱۹۔ ۲۱ میں آیت (انٹانی) کہا گیا ہے۔ "فرشتہ کا باریوں ہی (اوپار) ہو جائے گی۔ تمہارے رینے اور شاد فرمایا ہے کہ یہ بات ملکہ کو آسان ہے اور اس طور پر اس سے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کے لئے ایک نشانی (قدرت کی) بنادیں۔ اور باعث ہو جست بنا دیں۔ اور یہ ایک طبقہ بات ہے" (دریم: ۳۱)

اس صفت کے لئے تو قاف کی انجیل کی اس آیت سے موازنہ کیجئے۔

یہ اس بیان میں بہتوں کے گرنے اور رکھنے کے لئے اور ایسا نہیں ہوتا کہ مقرر ہو اسے جیسی کی خلافت کی جائے گی" (لوقا ۲: ۳۲)

قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت ۶۸ میں حضرت علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر ہے یعنی ملائکہ اور یہاں پھر واصل سے مغلکت کی ایک اور صورت ہمارے ساتھ آتی ہے۔ عہد حاضر کے بعض کیجی یہ کہیں کہ قرآن میں حضرت علیہ السلام کی حیثیت انہیں کہیں کیا گیا ہے۔ وہاں نکل نصف سے زائد معتقدات کے مطابق ہے۔

جو لوگ مسلمانوں اور مسیحیوں کے باہمی مذاکرات میں دل جیسی رکھتے ہیں۔ ان کے سلیمانیہ چند صدیاں پہلے ہم دیکھ چکے ہوئے کافی ہوں گی کہ دونوں ادیان میں شترک کے حدود خاصے دیکھیں۔ انہیں قرآن کے اس دعوے کی بھی توثیق کرنے پڑتے ہوئے سالقوہ صحبت سماوی کی تصدیقی و توثیقیں کرنا ہے۔

ڈاکٹر سیل کے خیالات کے مطابق کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علاوہ اور عققین یعنی اس سو عنوان پر اظہار خیال نہ رائیں تاکہ مجمع صورت حال پوری طرح واضح ہو جائے۔ اور انہم و تفہیم کی غفلہ پیدا کرنے سے جیسی مدد مل سکے۔