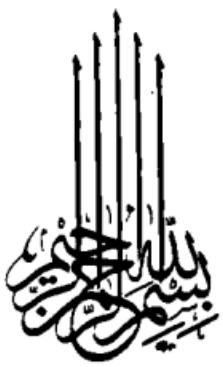

بائبلِ قرآن و ساس

موریں بو کاتلے

مترجم
شناور الحسن صدیقی

Marfat.com

بائبل قرآن و سانس

موریس بوکاتلے

مترجم :

شناز الحق صدیقی

وقاص پبلیشرز
اردو بازار سیالکوٹ

جملہ حقوق محفوظ

بائبل، قرآن اور سائنس	.....	نام کتاب
شاء الحق صدیقی	.....	مترجم
گنج شکر پر ترز	.....	طبع
علم و عرفان پبلشرز	.....	ناشر
حافظ گاشٹے ظہیر	.....	کپوزنگ
2000	.....	سال اشاعت
160 روپے	.....	قیمت

فہرست

3	عرض ناشر	
5	تعارف	
6	دیباچہ	
12	ابتدائیہ	
24	عہد نامہ قدیم (عمومی خاکر)	باب نمبر ۱۔
36	عہد نامہ قدیم کی کتابیں	باب نمبر ۲۔
56	عہد نامہ قدیم اور سائنس	باب نمبر ۳۔
76	بانیل کے متون میں سائنسی اغلاط کے سلسلہ میں عیسائی مصنفوں کا نظریہ	باب نمبر ۴۔
85	اختتامیہ	باب نمبر ۵۔
	 حصہ دوم	
87	اناجیل (اول) ابتدائیہ	باب اول۔
94	تاریخی یادداہی، یہودی عیسائیت اور سینٹ پال	باب دوم۔
101	اناجیل اربعہ۔ مأخذ اور تاریخ	باب سوم۔
138	اناجیل اور جدید سائنس (حضرت مسیح کے نب نامے)	باب چہارم۔

153	بیانات میں تضادات اور ممکنات	باب چھم۔
172	متانج	باب ششم۔
	حصہ سوم	
176	قرآن اور جدید سائنس	باب اول۔
197	قرآن کی صداقت (کس طرح تحریری عکل میں آیا)	باب دوم۔
207	ارض و ماءات کی تحقیق (بائبل کے بیانات سے اختلافات و تضادات)	باب سوم۔
233	قرآن میں علم ہست	باب چہارم۔
264	زمین	باب پنجم۔
288	عالم حیوانی اور عالم نبات	باب ششم۔
308	انسان کی افرائش نسل	باب ہفتم۔
325	قرآن اور بائبل کے بیانات	جز اول۔
329	طوفان عالیگیر	جز دوم۔
340	خروج	جز سوم۔
373	قرآن، حدیث اور جدید سائنس	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مترجم

ابدا میں یہ کتاب "لا بائبل" لے کوران اے لا سائنس" (LA BIBLE LE CORAN ET LA SCIENCE) کے نام سے فرانسیسی زبان میں لکھی گئی تھی۔ پھر مصنف کتاب "موریس بوکالٹے" اور "الاستیر دی پائل" نے مل کر اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جس کی وجہ سے اس کی اشاعت خوب ہوئی۔ پہلی ترجمت لوگوں نے اس کو پڑھا اور پسند کیا۔ اس مقبولیت کو دیکھ کر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ کر دیا جائے تاکہ خالص اردو دان طبقہ بھی مستفید ہو سکے۔ یہ کوشش اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کی گئی ہے۔

ترجمہ نے مصنف کے مانی الصیری کو ادا کرنے کا پورا اہتمام کیا ہے۔ لیکن ترجمہ پھر بھی ترجمہ ہے، وہ بھی ایک مغربی زبان سے ایک مشرقی زبان میں۔ ظاہر ہے کہ دونوں زبانوں کی ساخت میں بعد المشرقین ہے۔ اس لئے ہر جگہ ترجمہ میں وہ زور نہ پیدا ہو سکا اور نہ بیان کی لکافت آسکی جو اصل کتاب کا وصف خاص ہے۔ تاہم "خواجہ" گندم اگر بہم نہ رسد جو غنیمت است" اس کا مطالعہ بھی افادت سے خالی نہ ہو گا۔

ترجمہ کو بعض اور لحاظ سے زیادہ جامیں بنانے کی کوشش کی گئی ہے تفصیل حواشی کے ذریعہ بہت سی ایسی معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے جو اصل کتاب میں نہیں تھیں۔ بعض مقامات کی توضیح و تشریح کردی گئی ہے اور بعض جگہ اخلاقی نوٹ دے دیے گئے ہیں۔ بائبل کی عبارتوں کے ترجمے ترجمہ نے خود کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ بائبل کے اردو ترجمہ شائع کردہ پاکستان بائبل سوسائٹی سے ہو ہو نقل کر دیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے معیاری چیز آئے۔ جمال

مصطفی علام نے بائبل سے کسی واقعہ کا صرف حوالہ دینے پر اکتفا کیا تھا۔ وہاں مترجم نے حاشیہ میں بائبل سے پوری پوری عبارتیں نقل کر دی ہیں۔ قرآن مجید کا مصنف نے صرف ترجمہ دیا تھا۔ مترجم نے آیات کو نقل کر کے ان کے سامنے اردو ترجمہ دیا ہے تاکہ قارئین کو ساتھ ہی ساتھ اصل متعلقة آیات سے بھی واقفیت ہو جائے۔ آیات کا ترجمہ کرنے کی مترجم نے خود جرأت نہیں کی بلکہ مروجہ تراجم میں صحیح ترین ترجمہ قرآن سے استفادہ کیا ہے۔ غرض بائبل اور قرآن کے ترجمہ میں صحت کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ ترجمہ میں یہ اختلاف نمایاں طور پر نظر آئے گا کہ مترجم نے قرآن کے ساتھ اکثر جگہ لفظی لفظ مجید یا کرم لگادیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی طبیعت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جہاں رسول اللہ ﷺ کا اسم گرامی آئے وہاں وہ آپ ﷺ پر درود بھی بغیر گذر جائے لہذا اس نے بالاتر امام آپ ﷺ کے نام مبارک کے ساتھ "صلی اللہ علیہ وسلم" کا اضافہ کر دیا ہے۔

غرض مترجم نے جرأت سے کام لے کر اس طرح کی بعض چیزوں اپنی طرف سے بہدا دیں اور ان کے حسن و فتح کی ذمہ داری سراسراں پر عائد ہوتی ہے۔ ترجمہ میں جہاں تک ممکن ہوا اصل کے قریب رہنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں کسی قسم کا تجاوز نہیں برآتا گیا۔ سو و نیان سے نہ کوئی بشر خالی ہے نہ ترجمہ اپنے سے خطانہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے یقیناً اس کام میں بہت سی لغزشیں ہوئی ہوں گی۔ لہذا قارئین سے درخواست ہے کہ جہاں کہیں وہ کسی قسم کی کوئی محosoں کریں اس کو تقاضائے بشریت سمجھ کر نظر انداز فرمائیں۔

ترجم حضرت مولانا نور احمد صاحب مدیر الدعوة والارشاد مکتب العالم الاسلامی پاکستان و امین عام دعوۃ الحق و ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کا حصہ تکمیل تک منون و مذکور ہے کہ انہوں نے اس بلند پایہ تصنیف کے ترجمہ کی ذمہ داری اس کو سونپی۔ خدا کرے مترجم اپنی سی میں کامیاب ہوا ہو اور حضرت مولانا کا اعتماد معموق ہے۔

وَأَنْجِزْ ذَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِهِ
الْكَرِيمِ۔

ترجم

تعارف

موریں بوکاکلے نے متون کے مزروضی مطالعہ میں عمد نامہ تدبیم، انجیل اور قرآن کریم کے قائم کردہ بہت سے خیالات کو صاف کر دیا ہے۔ اپنی نگارشات کے اس مجموعہ میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو باقی وحی والہام سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ان باتوں سے علیحدہ کر دیں جو سو یا انانچی تاویلات و تصریحات کا نتیجہ ہیں۔ ان کے بیانات سے صحف مقدسہ پر ایک نئی روشنی پڑتی ہے۔ ایک قائل توجہ بیان کے آخر میں وہ اہل ایمان کے سامنے ایک نہایت اہم نکتہ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ وحی و تنزیل کا جو سلسلہ ایک ہی خدا کی طرف سے جاری رہا۔ اس کے اظہار کے طریقوں میں تبدیلی و تکالی دیتی ہے۔ یہ بات ہمیں ان عوامل پر غور کرنے کی جانب مائل کرتی ہے جو ہمارے زمانہ میں روحانی طور پر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو متعدد کرنے کا موجب ہیں نہ کہ تقسیم کرنے کا سبب ہوئیں۔

ایک سرجن کی حیثیت سے موریں بوکاکلے کو اکثر ایسی حالت سے گزرنا پڑتا جس میں ان کو نہ صرف لوگوں کے جسموں کا معانشہ کرنا پڑتا بلکہ ان کی روحوں کا جائزہ لینے کا بھی موقع ملا۔ اس طرح ان کی توجہ مسلمانوں کی خدا پرستی اور اسلام کے ان پہلوؤں کی جانب مبنی و نول ہوئی جن سے غیر مسلموں کی اکثریت قطعاً نادوافت ہے۔ ان توضیحات کے لیے جن کا سمجھنا کسی دوسری طرح مشکل قہانہوں نے عربی زبان سمجھی اور قرآن کا مطالعہ کیا۔ اس میں ان کو قدرتی خواص سے متعلق ایسے بیانات دیکھ کر حیرت ہوئی جن کا مفہوم صرف جدید سائنسی معلومات کے ذریعہ ہی سمجھ میں آسکتا ہے۔ پھر وہ اس سوال کی جانب متوجہ ہوئے جو ایک خدا پر عقیدہ رکھتے دالے مذاہب کے مقدس صحیفوں کی تحریروں کی صفات سے متعلق ہے۔ جہاں تک باشبل کا معاملہ ہے، وہ بالآخر ان تحریرات اور سائنسی معلومات میں مقابلہ و موازنہ کرنے کی جانب مائل ہوئے۔

یہودی، عیسائی تنزیل اور قرآن کریم کے بارے میں تحقیقات کے نتائج کتاب ہذا میں مرتب کیے گئے ہیں۔

ویباچہ

عیسائی اور اسلامی دنیاوں کے درمیان جو مناظروں میں صدی کے آخری تیس سال کے دوران ہوا ہے، وہ وحدانیت پر لیکن رکھنے والے ان نماہب کے ماہین تعلقات میں ایک نقطہ انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے وہ صورت اختیار کر لی ہے جو طرابلس، قربطہ اور دیگر مقامات کے مناظروں کی تھی جن کا بہت کچھ تذکرہ سننے میں آتا ہے۔ ہمیں سعودی عرب کے عظیم علماء کے اس خیر مقدم کو نہیں بخونا چاہیے، جو ۱۹۷۳ء میں ویکن کے مقام پر پوپ بال ششم کی جانب سے کیا گیا تھا۔ نہ ان عیسائی اور مسلم جماعتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو بہتر طور پر جانے اور سمجھنے کے لئے بعض اقدامات کیے ہیں۔ اسلام کے بارے میں صدیوں کی عدم واقفیت اور عام غلط فہمیاں دور ہوئیں لیکن غلط خیالات نے جو نی المحقیقت مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں برابر فضا کو مسوم کیے رکھا۔ اب وقت آگیا ہے کہ حالات بدیں۔ اس از سرنو شروع ہونے والے مناظرے نے بت سے سائل کو منظر عام پر لا کر اس چیز کو ممکن بنا دیا ہے۔ ان میں وہ سائل نمایاں حیثیت رکھتے ہیں جو صحف مقدسہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ دیگر تمام سائل برہ راست ان ہی کا نتیجہ ہیں۔ لہذا یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس نظریہ کو جانا اور سمجھا جائے جو عیسائی اور مسلمان دونوں اپنے صحیفوں کے بارے میں رکھتے ہیں کیونکہ ان کے انفرادی عقائد کی وہی بنیاد ہیں۔

مفہمنے کے نقطہ نظر کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔

حسب ذیل بیان سے مختصر ایسا نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے۔ باہیل میں شامل کتابیں الحام و وجدان کا نتیجہ ہیں۔ ٹین گیتوں کی کتاب "میرا مختصر سوانحہ" (۱) کے اس باب میں جس کا عنوان ہے "صداقت کا نزول" باہیل اور انا جیل "ہم یہ عمارت پڑھتے ہیں۔ خدا نے ان کتابوں کو خود نہیں لکھا۔ اس کے بجائے اس نے نبیوں اور پیغمبروں کے قلوب میں وہ پاتیں جو وہ ہمیں بتانا چاہتا تھا، ڈال کر اس نے لکھوائیں اور اس طرح دل میں ڈالنے ہی کو الحام کہا جاتا ہے۔ لہذا جو کتابیں پیغمبروں نے لکھی ہیں وہ "الہامی کتب" کی جاتی ہیں۔

ان تمام مصنفین نے اپنی اپنی کتابیں مختلف اوقات میں اور اپنے اپنے زمانے کے طور طریقے اور رسوم و رواج کے مطابق لکھیں اسی لیے ہم پوری پائیل میں مختلف نوعیت کے ادبی نمونے پاتے ہیں۔ یہ خیال عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اسی لیے عمد نامہ قدیم یا اناجیل کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں یہ دیکھ کر حیرت نہیں ہوتی کہ الہامی موضوعات ان امور کے پل پر پہلو موجود ہیں جو ان دنیوی معتقدات سے ماخوذ ہیں جن کی بنیاد اسی روایات پر ہے جن کی اصل کا کچھ پتہ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان دو بیانات میں ایک کو پیش کرتے ہیں جو تحقیق کے بارے میں کتاب پیدائش میں شامل ہیں۔

اب اگر ہم مسلمان مفسرین کی توضیحات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ قرآن کریم کو بالکل ہی مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تقریباً چودہ صدی کا عرصہ ہوا جو ای مکہ میں جب حضرت محمد ﷺ عالم استزاق میں تھے تو آپ ﷺ کو حضرت جبریل ﷺ کے ذریعہ اللہ کا سلاپیغام ملا۔ پھر پسلے پیغام کے بعد فترت وحی کا ایک طویل عرصہ گزرنے پر مسلسل نزول وحی ہوتا رہا جس کا پھیلاوہ تقریباً بیس سال کی مدت پر ہے۔ یہ وحی نہ صرف رسول اللہ ﷺ کی حیات میں ضبط تحریر میں لے آئی گئی تھی بلکہ السابقون الاولون اور بعد کے وہ صحابہؓ جن کو آپ ﷺ کی محبت نصیب ہوئی، زبانی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کی رحلت (۶۳۲ء) کے بعد مختلف اجزاء کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا جس کے بعد وہ کتاب قرآن کے نام سے موسوم کی گئی۔ یہ خدا کا کلام ہے اور انسان کی جانب سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ وہ خلیل نئے جو اسلام کی پہلی صدی کے وقت سے ہماری دسترس میں ہیں، آج کے متن کی تصدیق و توثیق کرتے ہیں۔

ایک خوبی جو پوری طرح قرآن کریم کے ساتھ مخصوص ہے، یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بحث کی جاتی ہے تو اس میں متعدد مقالات پر تمام انواع کے قدرتی حادث سے متعلق اظہار خیال دکھائی دیتا ہے لیکن فلکیات سے لے کر انسانی تواند و تعالیٰ، کہ ارض، عالم حیوانی و نباتی تک سب ہی کچھ اس میں موجود ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن کریم نے تخلیق کے موضوع پر کیا کہا ہے۔ ان باتوں کے اظہار سے ان موضوعات کی جانب توجہ مبذول ہوئے بغیر نہیں رہتی جن میں سے پیشتر پائیل میں مذکور نہیں ہیں۔ جماں تک

ان موضوعات کا تعلق ہے جو دونوں صحیفوں میں مشترک ہیں ان کے درمیان ایک دلچسپ موازنہ کرنا ممکن نظر آتا ہے۔ اس صورت حال سے ایسے نتائج ابھر کر سامنے آتے ہیں جن کی آج کے دور میں تشخیص کی جاسکتی ہے۔

موجودہ زمانے میں سائنس نے جو ترقی کی ہے اس نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ قدرتی حادث کے سلسلہ میں ایسے نظریات قائم کر سکیں جن کو قطعیت سے مان لیا گیا ہو اور جو تجرباتی طور پر تسلیم کر لے گئے ہوں۔ اس طرح وہ نظریات خارج ہو جاتے ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے تغیری پذیر ہیں۔

اسی کی وجہ سے ان کے کچھ ان پہلوؤں کا جو بائبل میں پیش کیے گئے ہیں مطالعہ کرنا اور ان خیالات کا موجودہ معلومات سے موازنہ کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ اس طرح جو نتائج برآمد ہوئے ہیں وہ قطعاً واضح ہیں۔ چنانچہ ایسے مضامین کے سلسلے میں جیسا کہ تخلیل کائنات کا مسئلہ (تجھیق کا بیان) سطح ارض پر انسان کے ظہور کی تاریخ، طوفان عالمگیر اور اس کے زمانے کا تینیں یہ بات صریحاً واضح ہے کہ بائبل کے مصنفوں نے — جن میں انجلیوں کے مرتبین بھی شامل ہیں، بالخصوص لوقا جہاں وہ حضرت عیسیٰ ﷺ کا نسب تامہ دیتے ہیں، اپنے زمانے کے موجود خیالات کا انعام کیا ہے جن کا موازنہ جدید معلومات سے کیا جاسکتا ہے۔ آج کل یہ بات ناممکن ہے کہ بائبل میں سائنسی تباحثات کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے۔ ان جملہ امور کی روشنی میں جو بائبل کے مفسرین نے ہمیں اس طریقے کے بارے میں بتائے ہیں جس طریقے سے یہودی عیسائی کتابیں مرتب کی گئی تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں تباحثات نہ ہوں؟ لہذا ہم ٹین گیتوں سے اس معاملہ میں متفق ہیں کہ ”بائبل میں سائنسی تباحثات انسانوں کی غلطیاں ہیں“ اس لیے کہ زمانہ قدیم میں انسان عالم طفولت میں اور سائنس سے نابدد تھا۔ بائبل کے متون کے بارے میں بعض عیسائی مفسرین کے جو خیالات ہیں وہ کلیہ ان ہاتوں سے مطابقت رکھتے ہیں جو آج مختلف سائنسیں ہمیں ان کے اور بائبل کے متون کے بعض پہلوؤں کے ماہین مطابقت کی کی کے بارے میں بتاتی ہیں۔

کیا کسی بات مسلمان مفسرین کی اس تصدیق و توثیق کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے جو بائبل حکمہ الہام و وجدان کے برخلاف نزول قرآن سے متعلق ہے؟ کیا قرآن کریم میں

ایسے بیانات ملے کا کچھ امکان دکھائی رہتا ہے جو ان خیالات کی عکاسی کرتے ہوں جو اس زمانے میں ذائق و شائع تھے اور جن سے بعد میں جدید معلومات کی تردید ہوتی ہو۔ جیسا کہ پہلے کہا جا پکا ہے، قرآن کریم میں قدرتی حوادث سے متعلق بے شمار اقوال و بیانات موجود ہیں۔ ان کے سلسلے میں متعدد سائنسی تفاسیر کے ہونے کا امکان تھا جس کا سبب ان مضامین کی نوعیت تھی جن سے اس دور میں بحث کی گئی تھی جو سائنسی تحقیق کی تلافت کا دور تھا۔ یہاں ہمیں اس بات کو فرماؤش نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کا نزول کم و بیش اس زمانہ میں ہوا جب شاہ دا کویر کی فرانس میں حکومت تھی (۱۷۹۶ء)۔

ایک بار جب سائنسی معلومات اور صحیفوں میں شامل بیانات کا مقابلہ کر لیا گیا تو پھر مصنف نے اس کے نتائج ۱۸۹۷ء میں فرانسیسی ایڈیشن میں پیش کر دیے۔ شروع میں وہ بڑے اچھے کا موجب ہوئے۔ قرآن میں واضح طور پر ایک بیان بھی ایسا شامل نہیں تھا جو محکم بنیادوں پر قائم شدہ جدید معلومات سے عدم مطابقت رکھتا ہو۔ نہیں اس میں ان موضوعات سے متعلق جو اس میں بیان کیے گئے ہیں اس دور کے مروجہ خیالات میں سے کوئی ایک دکھائی دیا۔ بلکہ اس سلسلے میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں وہ حقائق بڑی تعداد میں بیان ہوئے ہیں جن کی تحقیق دور جدید سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ جو پوچھئے تو ایسے حقائق اس کثرت سے ہیں کہ مصنف ہذا نے ۱۹۰۷ء نومبر کو فرانسیسی طبی اکادمی کے سامنے ”قرآن میں عضویاتی اور جنیاتی معلومات“ کے موضوع پر ایک پورا مقالہ پیش کر دیا۔ یہ معلومات مختلف مضامین پر بہت سی اور معلومات کی طرح، انسانی توضیح و تشریع کے لئے ایک حقیقی جمیخی ہے۔ وہ بھی ان معلومات کے پیش نظر جو مختلف ادوار میں مختلف علوم کی تاریخ کے بارے میں ہمیں حاصل ہیں۔ جب یہ بات تحقیق ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم ایک الہامی کتاب ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ خداوند قدوس کی جانب سے کسی غیر صحیح بات کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا۔

صحف مقدسہ اور سائنس سے متعلق نہ کوہہ بالا خیالات مصنف ہذا کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں اور نہ ہی پائیں میں سائنسی تفاسیر کی نشاندہی کوئی نئی چیز ہے بلکہ جو چیز نی کی جاسکتی ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ ان باتوں کو ان خیالات کے مطابق جو پائیں میں کی عیسائی تفسیر میں درج ہیں، اس قدر جامیعت سے بیان کر دیا گیا ہے اور ان کی اتنی وضاحت کر دی گئی ہے۔

جہاں تک کہ قرآن کریم کا تعلق ہے اس مقدس کتاب اور جدید سائنس میں کامل ہم آہنگی ہے، نہ کہ اختلاف۔ اور یہ موافقت اور ہم آہنگی انسان کی وضع کردہ اصطلاحوں میں بیان نہیں کی جاسکتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کو مغربی ماہرین علوم اسلامی نے قطعاً نظر انداز کی رکھا۔ ہاتھم یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ بہت سے مختلف سائنسی قواعد سے واقفیت اس سوال کو تفصیل سے جانتے کے لیے ضروری ہے جو ماہرین علوم اسلامی کو ان کے عملی پس منظر کے ساتھ عموناً حاصل نہیں ہے۔ صرف وہی سائنس دان جو عربی ادب میں مہارت رکھتا ہو وہ نکات قائم کر سکتا ہے جو قرآن — جس کو عربی ہی میں پڑھنا چاہیے — اور سائنس کے مابین مشترک ہیں۔ اس جائزہ کے پیش کرنے والے نے اپنے مشاہدات کی بنیاد حقائق پر رکھی ہے اور ان سے لازمی طور پر برآمد ہونے والے مطلقی نتائج کو پیش کر دیا ہے۔ بـ الفاظ دیگر اگر وہ اپنی تحقیقات کو منظر عام پر نہ لاتا تو جلد یا بذری کوئی دوسرا شخص یہ کام کر گزرتا۔ اگر پیغمبر جرا شہم کے وجود کو دریافت نہ کرتا تو کوئی اور کر لیتا۔ حقائق بالآخر اپنے وجود کو ظاہر کر دیتے ہیں خواہ وہ لوگ ان کی راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں پیدا کر دیں؛ جن کو ان کی دریافت سے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جن کو کوئی انتہا ہوتی یا صدمہ پہنچتا ہے۔

اس جائزہ سے جو نئی روشنی قرآن کریم پر پڑی ہے اس سے ہٹ کر زیادہ عمومی سطح پر — یہ بات مشکل ہے کہ اس عظیم فائدہ سے کوئی شخص متاثر نہ ہو جو مصحف مقدوسہ کے بعض پالوؤں کا جائزہ لینے میں کام آتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ان نتائج کے درمیان مطابقت قائم کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو سائنسی معلومات سے اتفاق کیے گئے ہیں اور ان تصورات سے حاصل ہوئے ہیں جو مفسرین نے قائم کیے ہیں۔

حوالی

۱۔ "مون چئی کاتے شرم" شائع کردہ ویکلی رے برٹ۔ پاری ۱۹۷۸ء

ابتدائیہ

توحید پر عقیدہ رکھنے والے تینوں نہیوں میں سے ہر ایک کا اپنے صحیفوں کا مجموعہ موجود ہے۔ اہل ایمان کے لئے خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی اور خواہ مسلمان، یہ صحیفے ان کے عقیدے کی بنیاد ہیں، وہ ان کے لئے الامام و تنزیل کی تحریری شکلیں ہیں، خواہ یہ الامام برآہ راست ہوا ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم ﷺ اور حضرت موسیٰ ﷺ کا معاملہ ہے کہ انہیں خود باری تعالیٰ سے احکامات ملے خواہ بالواسط طور پر ہوا ہو، جس طرح حضرت عیسیٰ ﷺ اور حضرت محمد ﷺ کے سلسلہ میں ہوا جن میں سے اول الذکر نے بیان کیا کہ وہ اپنے آسمانی باپ کی جانب سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور منور الذکر نے انسانوں کو وہ پیغام پہنچایا جو حضرت جبرائیل ﷺ کے ذریعہ سے آپ ﷺ کو ملا تھا۔

اگر ہم نہیں تاریخ کے حقائق پر معروضی طور سے غور کریں تو ہمیں عمد نامہ عین، اباظیل اور قرآن کو وحی کے تحریری مجموعوں کی حیثیت سے ایک ہی سلسلہ پر رکھنا پڑے گا۔ اگرچہ اس طرز عمل کو اصولی طور پر مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن مغرب کے نہیں ہلکے یہودی و نصرانی اثرات کے تحت قرآن کو ایک الماہی کتاب کا درجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اس طرح کے طرز عمل کی وضاحت اس نقطہ نظر کی روشنی میں کی جا سکتی ہے جو ہر نہیں فرقہ صحیفوں کے اعتبار سے باقی دنہاہب کے متعلق رکھتا ہے۔

یہودت کی اپنی مقدس کتاب عبرانی بابل کی خلیل میں ہے۔ یہ عیسائیوں کے عمد نامہ قدیم سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ منور الذکر میں کئی ایسی کتابیں شامل ہیں جو عبرانی میں موجود نہیں تھیں۔ اس اختلاف سے عملاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہودت اپنے سوابعد کی

کسی بھی تنزیل وحی کو تسلیم کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہے۔

عیسائیت نے عبرانی بائبل کو اپنالیا ہے اور اس میں چند ضمیمہ جات کا اضافہ کر دیا ہے لیکن اس نے ان تمام شائع شدہ تحریروں کو تسلیم نہیں کیا جن کا مقصد ہی انسانوں کو حضرت عیسیٰ ملائکہ کے مشن سے آگاہ کرنا تھا۔ کیسا نے ان کتابوں کی اشاعت میں قطع و بردی سے کام لیا ہے جن میں حضرت عیسیٰ ملائکہ کی حیات اور تعلیمات کا ذکر ہے۔ اس نے عدد نامہ جدید میں صرف ایک محدود تعداد میں تحریروں کو محفوظ رکھا ہے جن میں اہم ترین وہ چار اناجیل ہیں جن کو شرعی حیثیت حاصل ہے۔ عیسائیت کسی ایسی وحی کو تسلیم نہیں کرتی جو حضرت عیسیٰ ملائکہ اور آپ کے حواریوں کے بعد نازل ہوئی المذاہہ قرآن کو مسترد کر دیتی ہے۔

نزول قرآن حضرت عیسیٰ ملائکہ کے چھ سو سال بعد ہوا۔ وہ بہت سی ان معلومات کو قائم و برقرار رکھتا ہے جو عبرانی بائبل اور اناجیل میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس میں اکثر توریت اور انجلیلوں کے حوالے ملتے ہیں۔ قرآن میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان تمام صحیفوں پر ایمان لا یں جو اس سے پہلے نازل ہوئے (سورہ ۲ آیت ۱۳۶)۔ یہ اس اہم مقام پر زور دیتا ہے جو وحی و تنزیل کے معاملہ میں خدا کے پیغمبروں کو حاصل ہے، جیسے نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ و مگر انہیاء اور عیسیٰ علیہم السلام جن کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ ملائکہ کی ولادت کو اناجیل کی طرح قرآن بھی ایک فوق الفطرت واقعہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم ملیما السلام کو بھی ایک خصوصی مقام دیا گیا ہے، جیسا کہ اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ انہیوں سورہ ہی ان کے نام پر ہے۔

اسلام کے بارے میں مذکور الصدر و اقطاعات کا مغرب کو عام طور پر علم نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ کوئی حریت خیز بات نہیں رہتی، جب ہم اس طریقہ پر غور کرتے ہیں جس طریقہ سے مغرب میں اتنی بہت سی نسلوں کو ان مذہبی مسائل کی جن سے بنی نوع انسان کو سابقہ تھا تلقین کی گئی اور اسلام سے متعلق ہربات سے ان کو تاریکی میں رکھا گیا۔ ایک اصطلاحوں کا استعمال جیسے دین محمدی (محمد بن رطبان) اور محمدیت (محمد بن ازم) زمان حال تک اس غلط خیال کو برقرار رکھنے میں مسمین و مددگار ثابت ہوا کہ اسلامی عقائد ایک شخص کی جدوجہد سے پہلے جس میں (عیسائیت کے نقطہ نظر سے) خدا کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ اس وقت بھی بہت سے

مندب لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے فلسفیانہ، معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں سے تو دچھی رکھتے ہیں لیکن جیسا کہ فی الواقع انہیں چاہیے، وہ اسلامی وحی و تنزیل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے سلسلہ میں ذرا بھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔

بعض نصرانی طقون میں مسلمانوں کو کس قدر خمارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے! مجھے اس بات کا تجربہ اس وقت ہوا جب میں نے ایک ہی موضوع پر باشبل اور قرآن کے بیانات کے تقابلی تجزیہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر تبادلہ خیالات شروع کرنے کی کوشش کی۔ میں نے معقولی غور و فکر کی غرض سے کہ قرآن موضوع زیر بحث کے بارے میں کیا کہتا ہے، سانتے لانا چاہا تو مجھے باقاعدہ طور پر انکار سے دو چار ہوتا پڑا۔ گواہ قرآن سے کسی بات کو نقل کرنا ایسا ہی ہے جیسا شیطان کا حوالہ وہا۔

تاہم ان دونوں عیسائی دنیا میں بلند سطح پر ایک قاتل ذکر تبدیلی و کھلائی دے رہی ہے۔ وہیں کے غیر سماجی امور کے شعبہ سے فرانسیسی زبان میں "اورستائیوں پوراں دایا لوگ انتر کرستیاں اے مسلمانس" (عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین بات چیت کے لئے تی راہیں) کے عنوان سے ایک دستاویز شائع ہوئی ہے جس کی تیسری فرانسیسی اشاعت مورخ ۱۹۷۰ء سرکاری رویہ میں ایک گھری تبدیلی کی نشان دہی کرتی ہے۔ ایک جانب تو اس دستاویز نے قاری کو اس فرسودہ تصور کو ذہن سے محو کر دینے کی دعوت دی ہے جو اسلام کے بارے میں عیسائیوں کے یہاں بطور ورش چلا آرہا ہے یا تحصب اور الزام تراشی کے سبب جس کو منع کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف وہیں کی اس دستاویز میں اس نا انصافی کا اعتراف کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ روکر کی گئی ہے اور جس کے لئے مغرب اپنی عیسائیت کی تعلیم کی بناء پر مورد الزام قرار پا گئی ہے۔ اس میں ان غلط تصورات پر بھی تغییر کی گئی ہے جو مسلمانوں کے عقیدہ، قضا و قدر، اسلامی شریعت پرستی، جزو تشدد و غیرہ کے بارے میں عیسائی قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ دستاویز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر زور دیتی ہے اور اس چیز کی یاد دہانی کرتی ہے کہ الازہر کی جامعہ اسلامیہ قاہرو میں سامعین اس وقت کس قدر حیران و ششد رہ رہ گئے جب کارو بیال کونک نے مسجد جامع میں مارچ ۱۹۷۹ء کی ایک سرکاری کانفرنس کے دوران اس توحید کا اعلان کیا۔ اس میں ہمیں اس بات کی بھی یاد دہانی کراتی گئی ہے کہ ۱۹۷۷ء میں وینیکن کے دفتر میں عیسائیوں کو اس غرض سے مدعو

کیا گیا تھا کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمانوں کے لیے بھی صیم قلب نیک تمناؤں کا اظہار کریں۔

رومن کیتوںکی مجلس اور اسلام کے مابین قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے ان ابتدائی اقدامات کے بعد مختلف مظاہر سامنے آئے اور دونوں کے درمیان ملاقاتوں سے ایک گون استقامت پیدا ہوئی۔ لیکن مغربی دنیا میں جہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا اور جہاں پر لیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی شکل میں ابلاغ عالم کے کافی ذرائع موجود ہیں، اس تدریزی اہمیت کے واقعات کی بہت کم اشاعت ہوئی۔

اخبارات نے غیر مسکنی امور کے ویٹن کن کے دفتر کے صدر کاروئال پکنیدولی کی ۱۹۷۳ء کو ہونے والی سعودی عرب کے شاہ فیصل کے ساتھ سرکاری طاقت کو اپنے صفات میں بہت کم جگہ دی۔ فرانسیسی اخبار لموند (دنیا) نے ۲۵ اپریل ۱۹۷۳ء کی اشاعت میں اس واقعہ کو چند سطروں میں نمایا۔ لیکن ان سطور میں کس قدر ہمیشہ بالشان خبر تھی۔ یہ ہمیں اس وقت معلوم ہوا جب ہم نے پڑھا کہ کس طرح کاروئال نے شاہ موصوف کو پوپ پال ششم کی جانب سے ایک ایسا پیغام پہنچایا جس میں ہزہری نس کی طرف سے جلالۃ الملک شاہ فیصل کی خدمت میں اسلامی دنیا کے سربراہ کی حیثیت سے اس گمرے یعنی کے ساتھ بیرون تمنائیں پیش کی گئی تھیں کہ خداۓ واحد کی عبادت کے معاملہ میں اسلامی اور عیسائی دنیا میں تمحظ ہو جائیں۔

چھ ماہ بعد اکتوبر ۱۹۷۳ء میں پوپ نے سعودی عرب کے علماء کو ایک سرکاری دورے پر ویٹن کن میں پاریاب کیا۔ اس موقع پر ”اسلام میں انسان کے تمدنی حقوق“ پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ ۱۹ اکتوبر ۱۹۷۳ء کو ویٹن کن کے اخبار ”آنبرود شرروانو“ نے اس کارخانی واقعہ کو صفحہ اول کے بیان میں پیش کیا، اور اس خبر کو روم میں منعقدہ ارکان کلیسا کی میٹنگ کے آخری دن کی اطلاع کے مقابلہ میں زیادہ جگہ دی گئی۔

بعد میں سعودی عرب کے علمائے کرام کو کلیساۓ جنیوا کی عالیگیر کونسل اور اسٹریبرگ کے لاث پادری ہرگزیں، لکنگر نے خوش آمدید کیا۔ پادری صاحب نے ان کو اپنے گرجا میں دوپہر کی دعائیں شرکت کے لیے مدعا کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس واقعہ کی وجہ

سے اس کی اس قدر تشریف ہوئی، وہ اس کی غیر معمولی نوعیت تھی، تا کہ ایک بے انتہا نہ ہی اہمیت کا واقعہ، ان تمام موقوں پر میں نے جن لوگوں سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا ان میں سے بہت ہی کم ایسے تھے جنہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ واقفیت ہے۔ پوپ پال ششم کا اسلام کی جانب یہ فرا خدلانہ طرز عمل دونوں مذاہب کے درمیان تعلقات میں سنگ میل ثابت ہو گا۔ انہوں نے خود بھی کہا کہ:

”مجھے پختہ یقین ہے کہ خدا نے واحد کی عبادت کی بنیاد پر اسلامی اور عیسائی دنیاوں میں اتحاد ممکن ہے“

مسلمانوں کے بارے میں کیتوں لک گرجا کے سربراہ کے جذبات و تاثرات کا تذکرہ یقیناً ضروری ہے۔ عیسائیوں کی ایک کثیر تعداد جس کی تربیت کھلی دشمنی کی فضای میں ہوئی ہے، وہ اصولی طور پر اسلام کے بارے میں غور کرنے کے بھی خلاف ہے۔ وینی کن کی دستاویز میں اس امر پر اطمینان فوس کیا گیا ہے۔ ان کے اس طرز عمل کا سبب یہ ہے کہ انہیں اسلام کی حقیقت سے قطعاً تاوافت رکھا گیا ہے اور یہ کہ انہوں نے اسلامی وحی والامام کے بارے میں جو خیالات قائم کیے ہیں وہ سربر غلط ہیں۔

اس کے باوجود جب ایک توحید پرست مذاہب کی وحی و تنزیل کے کسی ایک پہلو کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ساختہ ہی یہ بھی دیکھا جائے کہ اس موضوع کے سلسلے میں باقی دونہ مذاہب کا کیا موقف ہے۔ کسی ایک مسئلہ کا وسیع مطالعہ ایک محدود جائزہ سے زیادہ ونچسپ ہوتا ہے۔ لہذا بعض ان مفہومیں کے جن صحیفوں میں بحث کی گئی ہے۔ اور ۲۰ ویں صدی کے سائنسی حلقہ کے مابین مقابلہ میں تینوں ہی مذاہب آجائے ہیں۔ علاوہ ازیں جب مادت کی غار نگرانی کا خطہ لاحق ہو، اس وقت تینوں مذاہب کا اپنے قریبی روابط کے لحاظ سے مضبوط اتحاد کا رآمد رہے گا۔

یہ تصور کہ سائنس اور مذاہب ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہودی اور عیسائیت کے زیر اثر ممالک میں بھی اسی طرح پھیلا ہوا ہے جیسا کہ اسلامی دنیا میں ہے۔ خصوصیت سے سائنسی حلقوں میں اگر اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی جائے تو طویل مباحثہ کا ایک مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ لہذا اس کتاب میں میرا ارادہ صرف ایک پر گفتگو کرنے کا ہے، وہ ہے خود

صحیفوں کا جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں جائزہ۔

اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں ایک بنیادی سوال کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہ موجودہ متون کس حد تک مستند ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب کے لیے ان حالات کا جائزہ لیتا ضروری ہے، جن حالات میں ان کو مرتب کیا گیا اور جس طرح سے چل کر وہ ہم تک پہنچے۔

مغرب میں صحیفوں کے تقدیمی جائزے کا کام حالیہ زمانہ کا ہے۔ سینکڑوں سال تک لوگ باشبل کو جس میں عد نامہ عقیق اور عد نامہ جدید دونوں شامل ہیں، بالکل اسی صورت میں ماننے پر قانون تھے، جس صورت میں وہ موجود ہیں۔ اس کے مطالعہ کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا کہ اس کے معتبر ہونے کی توثیق و تصدیق کر دی جائے۔ اس پر ذرا سی بھی تقدیم کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ صرف پادریوں کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ باشبل کا تفصیلی علم حاصل کریں جب کہ عوام میں سے اکثریت کا کام صرف ان تھا کہ وہ کسی وعظ یا دعا کے دوران اس کے منتخب حصوں کو سن لیں۔

خصوصی مطالعہ کی طرح پر ابھر کر متن پر تبصرہ ایسے سائل کو بے نقاب کرنے اور ان کی اشاعت کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوتا ہے جو بسا اوقات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی تقدیمی نوعیت کی تحریروں کا مطالعہ اس صورت میں کس درجہ مایوس کن ہوتا ہے جب ان میں توضیح و تشریح کے سائل سے سابقہ ہو لیکن وہاں مذہرات خواہانہ انداز کی الگی صدارتی پیش کر دی جائیں جن کے ذریعہ مصنف اپنی گو گو کی کیفیت کو چھپانے کی ترکیبیں نکالتا ہو۔ ایسے موقعوں پر جو کوئی اپنے مصروفی فیصلہ اور غور و فکر کی قوت کو برقرار رکھتے ہوئے کام کرتا ہو اس کو ناممکنات اور تضادات میں ذرا سی بھی کمی ہوتی ہوئی محسوس نہ ہوگی۔ اس روایہ پر سوائے اندرار افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ تمام مظلقی دلاسل کی موجودگی میں باشبل کے صحیفوں کی بعض عبارتوں کی اس صورت میں بھی حمایت کی جائے جب کہ وہ غلطیوں سے بھری پڑی ہوں۔ اس اصرار سے عقیدہ الوہیت کے سلسلہ میں سنجیدہ طبائع پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن تجربہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس قسم کے مخالفوں میں احتیاز کرنے والے چند لوگ ہیں تو عیسائیوں کی اکثریت ایسی ہے جس نے اس قسم کے تناقضات پر اپنی دنیوی

معلومات کی روشنی میں کبھی کوئی غور نہیں کیا، خواہ وہ تناقضات معمولی درج کے ہوں۔

اسلام کی اگر کسی چیز کا مقابلہ اناجیل سے کیا جاسکتا ہے تو وہ کچھ حد نہیں ہیں، وہ حضرت محمد ﷺ کے جمع شدہ اقوال اور آپ کے افعال کے تذکرے ہیں۔ اناجیل کی بہت بڑی تعداد کا مسئلہ مختتم طور پر طے کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے صرف چار کی تشریعی حیثیت مان لی گئی ہے باوجود یہ کہ بہت سے نکات ایسے ہیں جن پر ان میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ باقی کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو مسترد قرار دیا جائے۔ چنانچہ اسفرار حرفہ کی اصلاح کام میں لائی گئی۔

عیسائیت اور اسلام کے صحیفوں میں ایک بنیادی چیز جو مابہ الاتمیاز ہے، یہ حقیقت ہے کہ عیسائیت میں کوئی متن ایسا نہیں ہے جو منزل من اللہ ہو اور جس کو ضبط تحریر میں لے آیا گیا ہو لیکن اسلام میں قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اس شرط کو پورا کرتا ہے۔

قرآن وحی کا وہ اظہار ہے جو حضرت جبرائیل ﷺ کے ذریعہ حضرت محمد ﷺ کو پہنچی جس کو فوراً قلم بند کر لیا گیا اور اہل ایمان نے حفظ کر لیا۔ وہ اپنی نمازوں خصوصاً مہ رمضان المبارک میں اس کی قراءت و ترتل کرتے رہے۔ خود حضرت محمد ﷺ نے اس کی سورتوں میں ترتیب قائم کی اور یہ سب سورتیں نبی کرم ﷺ کی رحلت کے فوراً بعد حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں (رحلت رسول اللہ ﷺ کے بعد ۲۳۲ سال) متن کو موجودہ شکل دینے کے لئے جمع کر لیا گیا۔ (۱)

اس کے برخلاف مسیحی المام متعدد انسانی بیانات پر مبنی ہے۔ حقیقت میں بہت سے عیسائیوں کے خیال کے بر عکس ہمارے پاس حضرت عیسیٰ ﷺ کی زندگی کے واقعات کا کوئی مبنی شاہد نہیں ہے۔ عیسائی اور اسلامی متون کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کی وہ صورت ہے جو اب قائم ہوئی ہے۔

صحیفوں کے متون اور سائنسی معلومات کے مابین تناقض نے ہمہ انسان کے غور و ئفر کے لیے غذا فراہم کی ہے۔

شروع میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مقدس متن کے قابل استفادہ ہونے کے لیے صحیفوں اور سائنس کے مابین توافق ایک ضروری عنصر ہے۔ بیٹھ آگئا تو نے مکتب ۸۲ میں جس کو ہم بعد میں نقل کریں گے، پا قاعدہ طور پر یہ اصول پیش کیا تھا لیکن جیسے جیسے سائنس میں ترقی

ہوتی گئی، یہ بات صاف ہوتی چلی گئی کہ باپنبل اور سائنس کے مابین اختلافات ہیں لہذا یہ بات طے کر دی گئی کہ آئندہ اس قسم کا موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح ایک ایسی صورت حال پیدا ہو گئی ہے جس کو آج ہم تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، وہ یہ کہ باپنبل کے مفسرین اور سائنس دانوں کے درمیان مخالفت و مغایرت پیدا ہو گئی ہے۔ بہر حال ہم کسی ایسی وحی کو تسلیم نہیں کر سکتے جس میں ایسی باتیں ہوں جو کلیّۃ غیر صحیح ہوں، ان میں مصالحت کرنے کا صرف ایک ہی منطقی طریقہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کسی ایسی عبارت کو جس میں ناقابل قبول سائنسی معلومات دی ہوئی ہوں حقیقی نہ سمجھا جائے لیکن یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا گیا۔ اس کی بجائے متن کو درست تسلیم کرنے پر اصرار کیا گیا اور ماہرین کو مجبور کیا گیا کہ وہ باپنبل کے صحیفوں کی صحت کے سلسلہ میں ایسا روایہ اختیار کریں جو سائنس دانوں کے لیے مشکل سے قابل قبول ہو۔

جس طرح باپنبل کے معاملہ میں یہیش آگسٹائن نے کما تھا اسی طرح اسدم نے بھی یہیش سے یہ طرز عمل اختیار رکھا ہے کہ صحف مقدس میں جو معلومات شامل ہیں، وہ سائنسی حقائق سے مطابقت رکھتی ہوں۔ اسلامی وحی کے حالیہ جائزے نے اس صورت حال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ جیسا کہ ہم آگے پہل کر دیکھیں گے، قرآن کریم میں مقدس باپنبل سے کہیں زیادہ سائنسی دلچسپی کے مفہومیں زیر بحث آئے ہیں۔ باپنبل میں یہ بیانات محدود تعداد میں ہیں لیکن سائنس سے مقابن ہیں۔ اس کے برعکاف قرآن میں بکھرت مفہومیں سائنسی نوعیت کے ہیں۔ اس لیے دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں۔ موخر الذکر میں کوئی بیان بھی ایسا نہیں جو سائنسی نقطہ نظر سے متعارض ہو جائے ہو۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمارے جائزہ لینے سے ابھر کر سائنس آئی ہے۔ ہم اسی کتاب کے آخر میں دیکھیں گے کہ حدیثوں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہ نبی کریم ﷺ کے ان اقوال کا مجموعہ ہیں جو قرآنی تنزیل والامام سے ہٹ کر ہیں، جن میں سے بعض سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول ہیں۔ زیر غور احادیث کا قرآن کریم کے ان سخت اصولوں کے مطابق جائزہ لیا گیا ہے جن میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اگر ان کو ناقابل اعتماد ثابت کرنا ضروری ہو تو یہیش سائنس اور دلیل و برہان کو کام میں لایا جائے۔

کسی صحیفہ کے سائنسی اعتبار سے قابل اعتماد اور ناقابل اعتماد ہونے کے مسئلہ پر غور و فکر کرنے کے لیے کچھ وضاحت درکار ہے۔ یہاں اس بات پر زور دیا چاہیے کہ جب سائنسی

محلومات سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے تو اس سے وہ حقائق مراد ہوتے ہیں جو قطعی طور پر تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ اس اصول سے ایسے تو فحی نظریات خارج از بحث ہیں جو کسی ایک وقت میں کسی خاص حادثہ پر روشنی ڈالنے کے لئے مفید معلوم ہوتے ہیں لیکن جن کو کسی انسک توضیح کے لیے ترک کر دیا جاتا ہے جو سائنسی ترقی کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ معلوم ہوتی ہے۔ یہاں میرا ارادہ جس چیز پر غور کرنے کا ہے وہ مسلم حقائق ہیں یا پھر وہ مسائل ہیں جن پر اگرچہ سائنس ابھی نامکمل معلومات فراہم کر سکی ہے۔ ہم آگے چل کر وہ کسی غلطی کے انذیر کے بغیر کام میں لانے کے لئے پوری طرح استوار ہو جائیں گے۔

مثال کے طور پر سائنس دانوں کے پاس کہہ ارض پر انسان کے ظور کی تقریبی تاریخ بھی موجود نہیں ہے۔ ہم انسوں نے انسانی صنعت کی ایسی باتیات دریافت کر لی ہیں جن کا تعین بغیر کسی تک و شبہ کے دس ہزار سال قبل سچ سے پہلے کیا جاسکتا ہے۔ لذا ہم تسلیم نہیں کر سکتے کہ اس موضوع پر باقیبل کی بیان کردہ حقیقتیں سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ کتاب پیدائش کے باقیبل کے متن میں جو تاریخیں اور نسب نامے دیے گئے ہیں، وہ نسل انسانی کی پیدائش (یعنی تخلیق آدم ﷺ) کو تقریباً ۳۰۰ صدی قبل سچ قرار دیتے ہیں۔ ممکن ہے مستقبل میں سائنس ہمارے لیے ایسی معلومات فراہم کر دے جو ہمارے موجودہ حلبات سے زیادہ صحیح ہو لیکن اس بات کا کامل تلقین ہے کہ وہ ہمیں کبھی یہ نہیں بتائے گی کہ انسان کا سلسلہ ارض پر ظور ۳۶۷ سال پہلے ہوا تھا جیسا کہ ۱۹۷۵ء کے انتشار سے عبرانی تقویم میں بتایا گیا ہے۔ (۲)

لذا انسان کی قدامت سے متعلق باقیبل کی معلومات غیر صحیح ہیں۔

سائنس کے ساتھ اس مقابلہ میں مذہبی نوعیت کے مسائل کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کے پاس اس بات کی کوئی تشریع و تاویل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ﷺ کو اپنا جلوہ کیسے دکھلایا۔ یہی بات فطرت کے اس راز کے بارے میں کسی جاگہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ ایک جسمانی باپ کے بغیر کیسے تولد ہوئے۔ علاوه ازیں صحیح بھی اس نوع کی معلومات کے لیے کوئی مادی توضیح و تشریع نہیں کرتے۔ لذا ہمارا موجودہ جائزہ ان باتوں سے متعلق ہے، جو صحف مادی ہمیں مختلف النوع مظاہر کے بارے میں بتاتے ہیں اور جن کی کسی نہ کسی حد تک وضاحت کی جاسکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر ہمیں اس اختلاف کو دیکھنا

چاہیے جو ایک ہی موضوع سے متعلق قرآن میں کثیر تعداد میں اور باقی دو صحیفوں میں محدود تعداد میں معلومات کے بارے میں ہے۔

جب میں نے پہلے پہل قرآنی وحی و تنزیل کا جائزہ لیا تو میرا نقطہ نظر کلیٰ معروضی تھا۔ پہلے سے کوئی سوچا سمجھا منسوبہ نہ تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآنی متن اور جدید سائنس کی معلومات کے ماہین کس درجہ مطابقت ہے۔ تراجم ہے مجھے پڑتے چلا کہ قرآن ہر طرح کے تدریتی حواoth کا اکثر اشارہ کرتا ہے۔ لیکن اس مطالعہ سے مجھے مختصری معلومات حاصل ہوئیں۔ جب میں نے گمراہ نظر سے عربی زبان میں اس کے متن کا مطالعہ کیا اور ایک فرست تیار کی تو مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے بعد اس شادوت کا اقرار کرنا پڑا جو میرے سامنے تھی۔ قرآن میں ایک بھی بیان ایسا نہیں طلاجس پر جدید سائنس کے نقطہ نظر سے حرف گیری کی جاسکے۔

ایسی معیار کو میں نے عبد نامہ قدیم اور انجیل کے لیے آزمایا اور بیشہ وہی معروضی نقطہ نظر قائم رکھا۔ اول الذکر میں مجھے پہلے ہی کتاب آفریش سے آگے نہیں جانا پڑا اور ایسے بیانات میں مجھے جو جدید سائنس کے مسلم حقوق سے کلی طور پر عدم مطابقت رکھتے تھے۔

انجیل کو شروع کرتے ہی فوری طور پر ایک سمجھیدہ مسئلہ سے سابقہ پڑتا ہے۔ پہلے ہی صفحہ پر ہمیں حضرت عیسیٰ ﷺ کا نسب نامہ ملتا ہے۔ لیکن اس موضوع سے متعلق متی کا متن واضح طور پر لوقا کے متن سے مختلف ہے۔ ایک اور مسئلہ اس لحاظ سے بھی سامنے آیا ہے کہ موخر الذکر میں کہہ ارض پر انسان کی قدامت سے متعلق معلومات جدید معلومات سے تباہ ہیں۔

یہ تفادات، ناممکنات اور تناقضات ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرا الہیت کے بارے میں عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ان کو تماہیوں میں انسان کی ذمہ داری کو دھل ہے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ ابتدائی متومن کیا رہے ہوں گے۔ نہ ہی خیالی عبارت آرائیوں، دانست طور پر انسانوں کی جانب سے الحاقات اور غیر شوری طور پر جو روبدل ہوا ہے ان کی کوئی شخص پوری طرح نشان دی کر سکتا ہے۔ جب ہم باشیبل کے تفادات اور تناقضات کو سائنس کی نہ صور معلومات کے مقابلہ میں دیکھتے ہیں تو جو بات آج بھی کھلکھلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ماہرین ان متومنوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یا تو ان تفادات و تناقضات سے نادانیت کا بہانہ کر دیتے ہیں یا

لفظی بازگیری سے ان ناقص کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم متی اور لوقا کی اناجیل کا جائزہ لیں گے، اس وقت میں تقاضر کے ماہرین کے معدود تر طرز بیان کی بعض مثالیں پیش کروں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی ناممکن بات یا تقضاد بیانی کو چھپانے کے لئے بڑی کامیابی سے "مشکل" کی اصطلاح استعمال کر دی جاتی ہے۔ ان کے اس طرز عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اتنے بہت سے عیسائی ان بڑی بڑی کوتاہیوں سے کیوں بے خبر ہیں جو عمد نامہ قدیم اور اناجیل میں موجود ہیں۔ قاری ان چیزوں کی واضح مثالیں اس کتاب کے پہلے درسے حصہ میں پائیں گے۔

اس کتاب کے تیرے حصہ میں ایک مقدس صحیفہ میں سائنس کے غیر معمولی طور پر استعمال کی مثالیں کی گئی ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جدید دنیوی علوم نے قرآن کریم کی ان بعض آیات کو اچھی طرح سمجھنے میں مدد دی ہے جو اس سے پہلے اگر ہا قابل فہم نہیں تو معنے ضرور نہیں ہوتی تھیں۔ یہ بات ہمارے لیے اس وجہ سے تجرب خیز نہیں رہتی کہ ہمارے علم کے مطابق اسلام کے نقط نظر سے غہب اور سائنس کی حیثیت بیش و جزاں بہنوں کی سی رہی ہے۔ شروع ہی سے اسلامی تمدن کے دور عروج میں سائنس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے جس سے نشۃ الثانیہ سے قبل خود مغرب نے بھی استفادہ کیا ہے۔ موجودہ سائنسی معلومات نے قرآن کی آیات پر جو روشنی ڈالی ہے اس سے صحیفوں اور سائنس کے درمیان مقابلہ کے لیے فہم و ادراک کی ایک نئی راہ نکل آئی ہے۔ پہلے یہ آیتیں اس معلومات کے عدم حصول کی بناء پر مسم تھیں جو ان کی توضیح و تشریع میں مدد و معاون ہو سکتی ہے۔

حوالی

- ۱۔ یہاں مصحف موصوف کو تسلیح ہوا۔ مصحف کی صورت میں قرآن حضرت عثمان غنی بن عثیر کے دورِ خلافت سے پہلے ہی جمع ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی بن عثیر نے تو امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کیا تھا اور وہ قرأت قریش کی تھی (مترجم)
- ۲۔ ۱۶۵۰ء میں آریلینڈ کے آرج بیچ جیس آشیر نے اکشاف کیا تھا کہ تخلیق آدم کا واقعہ ۲۳ اکتوبر ۳۰۰۳ق۔ م کو ۹ بجے دن کے وقت ہوا تھا (مترجم)

عبد نامہ قدیم

عموی خاکہ

عبد نامہ قدیم کا مصنف کون ہے؟^(۱)

جب مذکورہ بالا سوال کیا جاتا ہے تو ہر شخص یہ معلوم کر کے جیران رہ جاتا ہے کہ عبد نامہ قدیم کے کتنے ہی قارئین جواب میں وہ بات دہرا دیتے ہیں جو انسوں نے کتاب مقدس (بائبل) کے افتتاحیہ میں پڑھی ہوتی ہے۔ ان کی جانب سے ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کو بطور المام روح القدس (حضرت جبریل ﷺ) کے ذریعہ حاصل کر کے انسان تحریری شکل میں لائے ہیں تاہم اس کا مصنف خود خداوند کریم ہے۔

بعض اوقات تو کتاب مقدس کے وجود میں آنے کے متعلق اطلاع دینے والا شخص قارئین کو معلومات فراہم کرتے ہوئے خود کو اسی مختصر بیان نکل محدود رکھتا ہے، جس سے مزید سوالات کی گنجائش ہی نہیں رہتی اور بعض اوقات وہ جواب دیتے وقت یہ توضیح کر دیتا ہے کہ ابتدائی متن میں آگے چل کر تفصیلات تو انسان ہی فراہم کرتے رہے لیکن اس کے باوجود کسی عمارت کی تنازع نیہ خصوصیت اس کی عمومی صفات میں جو اس سے برآمد ہوتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر اس صفات پر بڑے بھوٹے پن سے زور دیا جاتا ہے۔ ارباب گلیسا جو اس قسم کے نکات کے بارے میں معتقدین کو معلومات فراہم کرنے والی واحد جماعت ہے، روح القدس کی مدد سے اس کا جواب دیتے ہیں: چوتھی صدی سے، جب کوئی کوئی کام تھا کہ وہ مقدس کتابوں کی فرمائیں نکاتی رہی اور ان کی توثیق فلورنس (۱۴۳۳ء) میں کام کیا جائیں، جس کو آج ہم فرماتے ہیں۔ حال ہی میں اتنے بت سے پہلی

فتاویٰ کے بعد دوسری وینی کن کونسل نے ایک متن شائع کیا جو الہام سے متعلق تھا اور جو نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اس کو تحقیق کرنے کی جان توڑ کوشش میں تمن سال (۱۹۶۲ء)۔ (۱۹۶۵ء) کی حدت صرف ہوئی۔ کتاب مقدس کے قارئین کی اکثریت جو اس نہایت تسلی بخش تحریر کو باہمیل میں دیکھتی ہے وہ اس کے اصل ہونے کی اس تصدیق و توثیق سے کلی طور پر مطمئن ہو جاتی ہے اور گزشتہ صدیوں میں جو کچھ ہوتا رہا اس پر بحث کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں بحث۔

لیکن جب کوئی شخص ان کتابوں کی جانب رجوع کرتا ہے جو پادریوں نے تحریر کی ہیں اور جو عام مطالعہ کے لیے نہیں ہوتیں، اس وقت اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کتاب مقدس (باہمیل) میں جو کتابیں (صحیفے) شامل ہیں ان کے مصدقہ ہونے کے متعلق سوال اس سے کہیں زیادہ چیزیں ہے جتنا پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص اس فرضی باہمیل کی جداگانہ اقسام میں جدید اشاعت کی جانب متوج ہوتا ہے جو یہ وہلم کے دیستان کی زیر گرانی ترجمہ کی گئی ہے تو اسے انداز بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے اور وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ عمد نامہ قدیم، عمد نامہ جدید کی طرح ایسے متازع امور سے متعلق مسائل اخھاتا ہے جو پیشتر فایر کے مصنفوں نے نہیں چھپائے ہیں۔

ہمیں نہایت معروضی نوعیت کے نبیتاً زیادہ مختصر سے مطالعہ میں انتہائی واضح مفروضات بھی ملتے ہیں، جیسے پروفیسر ایڈمنڈ جیکب کا پیش کردہ خاکہ ”عدم نامہ عقیق۔“ اس کتاب میں ایک شاندار عمومی نوعیت کا تبرہ دکھائی دیتا ہے۔

بہت سے لوگ اس بات سے نادائق ہیں اور ایڈمنڈ جیکب اس بات کا اکشاف کرتے ہیں کہ عمد نامہ قدیم کے ابتداء میں ایک نہیں بلکہ کئی متن تھے، چنانچہ تیری صدی قبل مسح کے لگ بھگ عبرانی زبان میں ہی تمن متن موجود تھے: ایک وہ متن جو میسوری متن بنانا اور کم از کم جزوی طور پر یونانی ترجمہ میں استعمال کیا گیا، نیز اسخار غصہ (توریت کی پہلی پانچ کتابوں کا سامنی متن)۔ پہلی صدی قبل مسح میں یہ رجحان پیدا ہوا کہ سب کے لیے ایک متن مقرر کر دیا جائے لیکن حضرت عیسیٰ ﷺ سے ایک صدی بعد تک بھی یہ امر ممکن نہ ہو سکا کہ کسی ایک متن پر سب کا اتفاق ہو جائے۔

اگر ہمارے سامنے متن کے وہ تینوں نمونے ہوتے تو ان میں مقابلہ کرنا آسان ہوتا۔ اور ہم یہ رائے قائم کر لیتے کہ شروع میں اس کی کیا عکل رہی ہوگی۔ لیکن بد فتنتی سے ہمارے پاس اس کا تھوڑا سا بھی نمونہ نہیں ہے۔ بحیرہ میت کے قریب دستیاب ہونے والے مخطوط (۲) (غار قمران) (۳) جس کا زمانہ حضرت عیسیٰ ﷺ کے عهد سے ملحق قبل صحیح کا کوئی نہ ہے۔ یہ دوسری صدی عیسیٰ کے احکام عشرہ کا ایک مخطوط پیپرس ہے اور اس میں قدیم متن سے اختلافات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اگر پانچویں صدی عیسیٰ کے چند ناکمل نسخوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر یائیبل کے عبرانی زبان میں قدیم ترین متن کا زمانہ نویں صدی عیسیٰ کا مانتا پڑتا ہے۔ غالباً پسٹو اجنب (۴) (ہفتادی ترجمہ) یونانی زبان کا سب سے پلا ترجمہ ہے اس کا زمانہ تیسرا صدی قبل صحیح کا ہے اور اس کو اسکندریہ کے مقام پر یہودیوں نے تحریر کیا تھا۔ یہی وہ متن ہے جس پر عمد نامہ، جدید کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ترجمہ ساتویں صدی عیسیٰ تک متعدد سمجھا جاتا رہا۔ بنیادی یونانی متن جو عیسائی دنیا میں بالعلوم رائج ہے، ان مخطوطات سے تیار کیے گئے تھے جو کوئی کس ویٹی کن (کتاب ویٹی کن) کے نام سے ویٹی کن میں اور کوئی کس یشیو کس (کتاب یشیک) کے نام سے برطانوی عجائب گھر لندن میں درج رجسٹر ہیں۔ ان کا زمانہ چوتھی صدی عیسیٰ کا ہے۔

پانچویں صدی عیسیٰ کے شروع میں یہیث چروم (۵) نے عبرانی تحریروں کو کام میں لا کر لاطینی میں ایک متن پیش کیا جو بعد میں جمل کر ساتویں صدی عیسیٰ کے بعد غالب اشاعت کے سبب دلگیٹ (عوای) کے نام سے موسم کیا گیا۔

ضمناً ہم آرائی اور شای ترجموں کا خواہ دیں گے لیکن واضح رہے کہ یہ ناکمل ہیں۔ ان تمام ترجموں نے ماہرین کو نام نہاد صراط الوسطی متوں کو باہم مجتمع کرنے میں مدد دی ہے۔ یہ ترجمے مختلف ترجموں کے درمیان ایک نوع کی مغافلت ہے۔ اس کے علاوہ ہفت لسانی مجموعے شامل کیے گئے جن میں عبرانی، یونانی، لاطینی، شای، آرائی یہاں تک کہ عربی ترجمے کو پہلو پہلو ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ چیز مشهور ویٹی کن ترجمہ میں اختیار کی گئی ہے۔ (لندن ۱۹۵۷ء) اس ذکر کو مکمل کرنے کی خاطر ہم یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ یائیبل کے مختلف تصورات کا یہ نتیجہ نکلا کہ مختلف عیسائی کلیسا تام کے تمام ایک ہی کتابوں کو نہیں مانتے اور ایک ہی زبان

میں رجبہ پر ابھی تک ان کے خیالات میں یکسانیت نہیں ہے۔ قدیم عہد نامہ کا عالم عیسوی کا (عائشیر) ترجس جس کو متعدد کیتوں کے اور پروشنٹ ماہرین نے مل کر تحریر کیا ہے، ایک ایسا کام ہے جو وحدت پیدا کرے گا۔ یہ کام تجھیل کی منزل میں ہے اور اس کو امتراج کے ایک کام کی شکل میں فتح ہونا چاہیے۔

اس طرح عہد نامہ قدیم میں انسانی ہاتھ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اس سے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ایک اشاعت سے دوسری اشاعت اور ایک ترجس سے دوسرے ترجس میں ان تمام تصحیحات کے ساتھ جن کا وجود ناگزیر تھا یہ بات ممکن ہوئی کہ ابتدائی متن پچھلے دو ہزار سال سے زیادہ کی مدت میں بالکل بدل گیا ہے۔

بانیبل کے ماخذ

کتابوں کا ایک مجموعہ بننے سے پہنچریہ (بانیبل) ایک متداول روایت کی شکل میں تھی جس کا انحصار تمام ترانسلانی حافظہ پر تھا جو حالات کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ یہ روایت گیتوں کے ذریعہ سے قائم رکھی جاتی تھی۔

ای جیکب رقطراز ہیں کہ ”ابتدائی مرحلہ میں ہر قوم نغمہ سخنی کرتی ہے۔ ہر جگہ کی طرح اسرائیل میں بھی لطم کا آغاز نظر سے پہلے ہوا۔ اسرائیل نے طویل عرصے تک نہایت خوش اسلوب سے نغمہ سخنی کی۔ کبھی اپنی کارخ کے واقعات سے متاثر ہو کر فرحت و انبساط کی رعنیوں پر پہنچے، کبھی مایوسیوں کی گمراہیوں میں ڈوبے“ ان کی نگاہ میں ہر شے کا ایک مفہوم تھا۔ اسرائیلوں نے اپنے نغموں کا متعدد طریقوں پر اطمینان کیا۔ انہوں نے متعدد وجوہ سے نغمہ سخنی کی اور ای جیکب ان نغموں میں سے بہت سوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں بانیبل میں نظر آتے ہیں مثلاً اکل و شرب کے گیت، (غلہ) کی فصل کے گیت، عمل سے متعلق گیت جیسے کنویں کا مشور گیت^(۱) (گنتی ۲۱، ۲۷) شادی کا گیت جیسے غزل الغزلات^(۲) میں اور ماتھی گیت۔ بانیبل میں

بُجگ دپیکار سے متعلق بھی بہت سے گیت ہیں۔ چنانچہ ان گیتوں میں ہمیں دبورہ^(۸) کا گیت (قضاۃ ۱۵، ۳۲) ملتا ہے اور اسرائیل کی وہ فتح جو خود یہودہ (خداوند) کو مطلوب تھی اور جو اس نے انجام کو پہنچایا۔ (کتنی ماں^(۹) ۳۵) اور صندوق کے کوچ کے وقت موئی کما کرتا "انھ اے خداوند" تیرے دشمن پر آگنہ ہو جائیں اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھائیں۔"

اس میں داشمندوں کے مقولے اور ضرب الامثال بھی ہیں (ضرب الامثال کی کتاب 'تاریخی کتابوں کی ضرب الامثال اور ان کے مقولے) برکتوں اور بدعاوؤں کے الفاظ اور وہ احکام بھی ہیں جو یقینبروں سے انسان کو الہام کے ذریعہ حاصل ہوئے۔

ای جیک لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ یا تو ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل کر دیئے جاتے تھے یا خدا کے برگزیدہ بندوں کے تاریخی واقعات کی شکل میں معبدوں کے ذریعہ پہنچائے جاتے تھے۔ تاریخ نے جلد ہی کمانیوں کی شکل اختیار کر لی۔ جیسے کہ یوتام کی داستان میں (قضاۃ ۹، ۲۱) جمال درخت ایک بادشاہ مقرر کرنے کے لیے خود چل کر گئے اور ان میں سے ہر ایک نے باری باری زیتون کے درخت سے 'انجیر' کے درخت سے 'امگور' کی نیل سے اور اونٹ کثارے سے پوچھا تھا^(۱۰) جس سے ای جیک کو یہ لکھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے "ایک کمانی کنے کی ضرورت سمجھ کر" داستان میں مفہامیں کے اعتبار سے یا ایسے زمانوں کے لحاظ سے خلط بحث نہیں ہو سکا جن کی تاریخ پوری طرح معلوم نہیں تھی۔ "اس سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

"اغلب ہے کہ عمد نام قدیم میں حضرت موئی ﷺ اور بزرگوں کے بارے میں جو داستان بیان کی جاتی ہے وہ صرف تاریخی واقعات کے تواتر کے ساتھ تجھینا مطابقت رکھتی ہو۔ لیکن داستان بیان کرنے والوں نے زبانی منتقل کرنے کے موقع پر بھی ان میں ایسا انداز تخلیل اختیار کیا ہے؛ جس کی وجہ سے بچ بچ میں انتہائی مختلف النوع واقعات کو یا ہم مریوط کیا جا سکا اور جب سب کچھ کما اور کیا جا چکا تو انہیں یہ موقع مل گیا کہ وہ اس مواد کو ایک ایسی تاریخ کے طور پر پیش کریں جو تنقیدی نظر رکھنے والے مفکرین کے لیے یہ بتانے کو خاصا قابل تحسین ہو کر نوع انسانی اور دینیا کے آغاز کے وقت کیا واقعات رومنا ہوئے تھے۔"

یہ یقین کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک معمول دلیل موجود ہے کہ جب یہودی

کغان (۱۰) میں آپا ہو گئے جو تیرھویں صدی قبل مسح کے آخر کی بات ہے، اس وقت روایت کو محفوظ رکھنے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے تحریر کافن وجود میں آپکا تھا لیکن جو شے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ احکام کی طالب ہو سکتی ہے، یعنی قانون، اس میں پوری طرح صحت نہیں تھی۔ ان میں وہ قوانین جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ خدا نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کیے ہیں، یعنی احکام عشرہ دو روائتوں کے ذریعہ منتقل ہوئے۔ خروج (۲۰، ۲۱۔ ۳۰) اور اثناء (۵، ۱۰) روح سب کی وہی ہے لیکن اختلافات نمایاں ہیں۔ ایک ایسا ادارہ بھی ہے جس میں معابدات، مراسلات، شخصیات کی فرستوں (قضاۃ، شرکے اعلیٰ افسران۔ نب نامے) چڑاوں اور غیمت کی فرستوں کا ایک طویل ریکارڈ موجود ہے۔ اس طرح محافظ خانوں (آر کائیوز) کا وجود عمل میں آیا جنوں نے آئندہ ان کتابوں کی ترتیب کے لیے دستاویزی مواد فراہم کیا جو آج کل ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح ہر کتاب میں مختلف طرزوں کا امترانج دھائی دتا ہے۔ اب یہ امر ماہرین پر منحصر ہے کہ وہ اس عجیب و غریب شہادتوں کی آمیزش کے اسباب کا پتہ چلا میں۔

عد نامہ قدیم ابتدائی زبانی روایت پر بنی مختلف عناصر پر مشتمل ایک مجموعہ ہے۔ لہذا جو طریقہ کاران واقعات کو جو دوسرے زمانہ اور دوسرے مقام پر رونما ہوئے، ابتدائی دور کے پیدا شدہ ادب کے ساتھ ملانے میں اختیار کیا گیا، اس کا جائزہ ایک ولپچہ مشغله ہے۔ مثال کے طور پر ہم فرینکس کے دور فرمان رواوی کے فرانشی ادب کی تخلیق کے مسئلہ کو لیتے ہیں۔ اس وقت کی زبانی روائتوں نے بھی اہم واقعات کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ عیسائیت کے دفاع میں جنگیں، مختلف سننی خیز واقعات جن میں مشاہیر نے خود کو نمایاں کر کے پیش کیا۔ اور جن سے صدیوں بعد درباری شاعروں، و قالی نگاروں اور مختلف سلسلہ منظومات کے مرتب کرنے والوں میں جوش پیدا ہوتا تھا۔ اس طریقہ سے گیارہویں صدی عیسیوی کے بعد یہ بیانیہ نظریں جن میں حقیقت افسانہ کے ساتھ ملی جلی ہوئی ہے، شاعری کے پہلے نمونوں کی تشكیل اور ان کی پیشکش کا ذریعہ بنیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشور رویینڈ (۱۱) کا گیت ہے، جو ایک جنگی کارنامہ سے متعلق ایک سوانحی گیت ہے جس میں رویینڈ، اپیں کی ایک مم سے واپسی کے وقت شمنشاہ شاریمان کی فوج ساقہ کا کماندار تھا۔ رویینڈ کی جانشیری کا واقعہ کوئی ایسا سانحہ نہیں

ہے جو کسی قصہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ واقعہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو روپاً نما ہوا تھا۔ حقیقت میں یہ پہاڑوں میں بننے والی ایک قوم پاسک کا جملہ تھا۔ اور اس لیے یہ ادنیٰ تحریر قطعی طور پر ایک فرضی داستان نہیں کہی جاسکتی۔ اس کی ایک تاریخی بنیاد ہے۔ پھر بھی کوئی سوراخ اس کو لنفاظاً صحیح نہیں سمجھے گا۔

بانجل اور دشمنی ادب کی تحقیق کے درمیان یہ یکسانیت حقیقت سے پوری طرح مطابقت رکھتی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بانجل کے تمام متن کو جس سے آج ہم روشناس ہیں کلینٹ علم الاصنام اور اساطیری مجموعہ کے انتبار میں ڈال دیا جائے جیسا کہ بت سے وہ لوگ کرتے ہیں، جو باقاعدہ طور پر خدا کے تصور کے مکر ہیں۔ یہ بات پوری طرح ممکن ہے کہ تحقیق کے حق ہونے پر یقین رکھا جائے۔ خدا کی جانب سے حضرت موسیٰ ﷺ کو احکام عرش کے دیئے جانے کو صحیح سمجھا جائے۔ انسانی معاملات میں کامیاب غبی پر عقیدہ رکھا جائے جیسے کہ حضرت سلیمان ﷺ کے زمانے میں ہوا۔ اسی کے ساتھ سانحہ یہ بھی ہے کہ یہ بات ہمیں اس بات پر غور کرنے سے نہیں روکتی کہ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ ان حقائق کی تلخیش ہے اور یہ کہ بیان میں جو تفصیلات ہیں ان پر تختی سے نقد و تبرہ کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء میں جو زبانی روایات خخل ہوئیں ان میں انسانی تحقیق کا عصر بست زیادہ ہے۔

حوالی

۱۔ پائیل یا کتاب مقدس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ((۱) عهد نامہ قدیم یا یشاق نبی اسرائیل (۲) اسفرار حرفہ (۳) عهد نامہ جدید۔ چونکہ اسفرار حرفہ ابتداء میں عبرانی زبان میں نہیں لکھی گئی تھیں بلکہ اس یونانی ترجمہ میں شامل تھیں جو ۲۷۰ ق.م میں ۷۰ علماء کی گمراہی میں کیا گیا تھا (ہفتادی ترجمہ) اس لئے یہودی ائمہ متبر نہیں مانتے۔ چنانچہ وہ عہد اصلی میں کتاب مقدس سے نکال دی گئیں اور اب پائیل صرف عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کو کہا جاتا ہے۔

عہد نامہ قدیم دراصل ان کتابوں کا مجموعہ ہے جن کو یہودی متعدد سمجھتے ہیں۔ ان کتابوں یا صحیفوں کو انسوں نے اس طرح تقسیم کیا ہے۔ (i) اسفرار خسہ (ii) انبیاء (یشور، قضاۃ، سموئیل، سلطانین، سعبیاہ، یرمیاہ حزنی ایل اور انبیاء خور و جن میں ہوسیج سے ملا کی تک کے انبیاء شامل ہیں۔ (iii) باقی کتابیں جو ۹۰۰ سے ۱۰۰۰ تک تسلیم کی گئیں۔ عہد نامہ قدیم کا جزو اعظم دو کتابیں ہیں۔ تورہت اور زبور۔ عہد نامہ جدید ان کتابوں کا مجموعہ ہے جن کو کیسا نے چوتھی صدی عیسوی میں تسلیم کیا۔ عہد نامہ جدید تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں متی، مرقس، یوقا اور یوحنا کی انجیلیں ہیں۔ دوسرے حصہ میں حواریوں کے خطوط ہیں اور تیسرا حصہ میں یوحنا عارف کا مکاشف ہے۔ (مترجم)

۲۔ قدیم مخطوطوں اور طوماروں کا وہ مجموعہ جو ۷۱۴ء میں دریائے اردن کے مغربی جانب جیر کو (یریخو) سے پادرہ کلو بیڑ کے فاصلہ پر بحیرہ میت کے شمالی سرے سے دو کلو بیڑ دور ایک غار سے دستیاب ہوا۔ جن مرتباںوں میں یہ مخطوطہ اور طومار ملے، ان کا زمانہ ۲۲ ق.م سے ۱۰۰ میسیوی تک کا سمجھا جاتا ہے۔ ان تحریروں کو بڑی محنت سے جوڑ کر پڑھا گیا۔ ان میں سے پانچ اس وقت عبرانی یونیورسٹی یونیورسٹی یونیورسٹی میں محفوظ ہیں اور پانچ شام میں ہیں۔ (مترجم)

۳۔ قرآن، بحیرہ میت، بحیرہ لوط کے شمالی مغربی کنارے پر وامن کوہ میں ایک قدیم شر کے کھنڈرات کی ٹھیک میں ۱۹۵۱ء میں برآمد کیا گیا۔ اس میں چھٹی صدی قبل مسیح تک کے آثار ملتے ہیں۔ دوسری صدی قبل مسیح میں یہاں خانقاہ نشین راہیوں کا قیام تھا۔ لیکن ۶۸ء میں یہ

خانقاہیں جلا دی گئیں۔ اسی زمانے میں مختلفے مرجانوں میں بند کر کے خانقاہت کے لیے بیان رکھ دیئے گئے۔ وہ روان صدی کے وسط میں غار قمران سے دستیاب ہوئے ہیں اور بعض ان میں پوری طرح محفوظ ہیں۔ (مترجم)

۴۔ یہ ترجمہ یونانی زبان میں حضرت عیسیٰ ﷺ کے وقت سے ۲۷۰ سال پہلے کیا گیا تھا اور اس کے لیے ۲۰ ہے علماء فتحب کیے گئے تھے۔

۵۔ سیٹ جیروم (۳۲۰ء - ۴۲۰ء) اسٹرالینڈ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ پوپ و نس کے مشیر ہے۔ ان کے انقال کے بعد بیت اللحم میں مقیم ہو کر پرانے عمد نام کا لاطنی میں ترجمہ کیا۔ (مترجم)

۶۔ تب اسرائیل نے یہ گیت کیا:-
اے کنویں! تو اہل، تم اس کنویں کی تعریف گاؤ۔

یہ وہی کنوں ہے جسے رئیسوں نے بنایا۔

اور قوم کے امیروں نے

اپنے عصا اور لاثیوں سے کھودوا۔

۷۔ بابل کی ایک مختصر کتاب جو تمام ترنخات کا مجموعہ ہے اور حضرت سليمان ﷺ سے منسوب ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے سليمان کے غزل المفرلات "وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چوئے کیونکہ تمرا عشق میں سے بترے ہے....." (مترجم)

۸۔ اسی دن دلوڑہ اور ابی نوعم کے بینے برق نے یہ گیت کیا کہ "پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے....." (مترجم)

۹۔ یو ہاتم پر بعل کا چھوٹا بینا تھا وہ اپنے بھائی ابی ملک کے ہاتھ سے قتل ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس نے سکم کے لوگوں سے مدد چاہی تو درختوں کا یہ عمل شروع ہوا۔ (مترجم)

۱۰۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر مدیان یہاں میں جا پڑے تھے۔ دیہیں ان پر من و سلوئی اترتہ تھا۔ ایک دن تک صحرائور دی کرنے کے بعد ان کا قیام فلسطین میں ہوا جس کا عبرانی نام کعنان ہے۔ صدر سے چودھویں صدی ق م کے آخر میں نکلے اور کعنان میں تیرھویں صدی ق م کے شروع میں بس گئے۔ (مترجم)

شارلیمان یا چارلس اعظم فرانس کا مشور فرمائ روا اور ہولی رومن ایپریکا شنشاہ تھا۔ اس نے یورپ میں کاربائے نمیاں انجام دیئے تھے۔ جب وہ محض بارہ سال کا تھا اس وقت اندرس میں امارت قرطہ کا قیام عمل میں آیا تھا اور اندرس میں امیر عبدالرحمن الداعش سریر آرائے سلطنت تھے۔ اشتوراس کے عیسائی سردار الفاقوس نے اپنی مسلمان دشمنی کی ہنا پر شارلیمان کو اندرس پر فوج کشی کرنے کی دعوت دی۔ وہ حملہ آور ہوا لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا بلکہ واپسی کے وقت اس کی فوج کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ جب وہ رانی وال کے درہ سے گذر رہا تھا تو اس کی فوج کے عقبی حصہ پر جس کی کمان رویینڈ کے ہاتھ میں تھی، باسک قوم نے حملہ کر دیا اور اس قدر کشت و خون کیا کہ شاید ایک آدھ فرانسیسی بچا ہو۔ چونکہ شارلیمان جائے حادثہ سے آٹھ میل آگے نکل چکا تھا۔ اس لیے اس کو اس واقعہ کی اطلاع نہ ہوئی۔ البتہ جب رویینڈ نے زخمی ہو کر اپنا زنگھا بجایا تو اس کو پتہ چلا اور وہ لوٹ کر اس جگہ پہنچا، لیکن زنگھا بجائے سے رویینڈ کے گلے کی رگیں پھٹ گئیں اور وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ شارلیمان کو بے حد افسوس ہوا مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ شرعاً نے اس واقعہ کی یاد میں نظمیں اور گیت لکھے اور ان میں بڑے مبالغہ سے کام لیا۔ (مترجم)

عبد نامہ قدیم کی کتابیں

عبد نامہ قدیم الیک کتابوں کا مجموعہ ہے جن کی ضخامت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے اور جن کا انداز بیان بھی بڑی حد تک مختلف۔ وہ نو سال سے زیادہ کی مدت میں کئی زبانوں میں لکھی گئی۔ مگر ان کی تبادلہ زبانی روایتوں پر رہی۔ ان میں سے کئی کتابوں کی واقعات اور مخصوص ضروریات کے تحت اصلاح کی گئی اور اس طرح ان کو مکمل کیا گیا۔ اکثر یہ کام ایسے ادوار میں ہوا جن کے درمیان کافی فصل ہے۔

یہ وسیع ادب، غالباً اسرائیلوں کے دور شہنشاہی کے شروع میں بار آور ہوا، جو گیارہویں صدی قبل مسح کا زمانہ ہے۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ فن تحریر کے ماہرین کی ایک جماعت شاہی گھرانے کے افراد میں سے پیدا ہوئی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے جن کا کام تحریر ہی تک محدود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی نامکمل تحریریں جن کا ذکر سابقہ ابواب میں کیا گیا ہے، اسی زمانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ان کتابوں کو لکھنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ اس وقت گیتوں اور نغموں کی خاصی تعداد بیج ہو گئی تھی (جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے) حضرت یعقوب میلانی اور حضرت موسیٰ میلانی کے پیغمبرانہ مکاشفات والہمات تھے۔ احکام عشرہ تھے اور ایک عویش پر قانونی دستاویزات تھیں جنہوں نے قوانین شرعیہ بننے سے پہلے مذہبی روایات کو جنم دیا۔ یہ تمام دستاویزات ایسے اجزاء تھے جو منتشر حالات میں عبد نامہ قدیم کے مختصر نسخوں میں بکھرے ہوئے تھے۔

اس کے کچھ ہی عرصہ بعد غالباً دسویں صدی قبل مسح کے دوران نام نہاد اسفار خسہ کا یہودی متن تحریر کیا گیا۔ یہ متن ان پہلی پانچ کتابوں کا مجموعہ بنا جن کو حضرت موسیٰ میلانی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعدہ نام نہاد الی متن (۱) (الوہیکی یا الوہست نیکست) کا اضافہ ہوا۔ نیز نام نہاد مرشدانہ ایڈیشن (۲) (سیسڑو نسل درثیں) وجود میں آیا۔ امدادی یہودی متن میں دنیا کی پیدائش

سے حضرت یعقوب میلہ کی وفات تک کے واقعات سے بحث کی گئی ہے۔ یہ متن جنوبی حکومت یہودا (۳) میں مرتب ہوا تھا۔ تویں صدی قبل مسیح کے اختتام اور آٹھویں صدی قبل مسیح کے وسط میں ایلیاہ (۴) اور ایش (۵) کے پیغمبرانہ اثر رونما ہوئے اور پھیلنے لگے۔ آج ہمارے پاس ان کے صحیفے موجود ہیں۔ یہی اسفرار خمسہ کے الوہی متن کا زمانہ بھی ہے لیکن یہ مدت یہودی متن کے مقابلے میں کافی مختصر ہے اور اس کا دائرة حضرت ابراہیم میلہ، حضرت یعقوب میلہ اور حضرت یوسف میلہ کے واقعات تک محدود ہے۔ یوشع (۶) اور قضاۃ کے صحیفے اس زمانہ سے شروع ہوتے ہیں۔

آٹھویں صدی قبل مسیح میں ان انجیاء کا ظہور ہوا جنہوں نے تصمیمی کام انجام دیا۔
ان میں سے حاموں اور ہوسپیع کا تعلق اسرائیل سے اور میکاہ کا یہودا سے تھا۔

۷۲۱ ق م میں سامریہ (۷) کے سقط سے حکومت اسرائیل کا خاتمہ ہو گیا۔ یہودا کی حکومت نے اپنا ذہبی ترک سنبھالا۔ مجموعہ امثال اسی زمانہ سے شروع ہوتا ہے جو خاص طور پر اس اعتبار سے منتاز ہے کہ اس میں اسفرار خمسہ کے یہودی اور الوہی متومن کو ملا کر ایک کتاب کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس طریقے سے توریت کی تکمیل عمل میں آئی۔ کتاب اشتذاء بھی اسی زمانے میں لکھی گئی۔

۷۲۲ ق م میں صدی قبل مسیح کے دوسرے نصف میں یسوعا (۸) کی حکومت، یریماہ (۹) نبی کے ظہور کے ساتھ منطبق ہو گئی لیکن ان کے کام نے ایک صدی بعد تک کوئی تعمین شکل اختیار نہیں کی۔

۷۲۳ ق م میں ہونے والی بائل کی جانب پہلی جلاوطنی سے قبل مفیناہ، ناخوم اور بیحقق کے صحیفے منصہ شہود پر آئے۔ جتنی ایل اس پہلی جلاوطنی سے قبل ہی سے پیشگوئی کر رہے تھے۔ ۷۲۴ ق م میں یہودیم کے سقط سے دوسری جلاوطنی کا آغاز ہوا جو ۷۲۸ ق م تک ممتدة ہے۔ (۱۰)

۷۲۵ جو آخری بڑے اور جلاوطنی کے دور کے نبی تھے ان سے منسوب کتاب موجودہ شکل میں ان کی وفات کے وقت تک ان کا ہمون نے مرتب نہیں کی تھی جن کو ان کا روحلانی ورش ملا۔ ان عی کا ہمون نے کتاب پیدائش کا تیرا متن لکھا جو نام نہاد مرشدانہ متن

(اسرزوں میں ورثن) ہے اور جس کا مقصد تخلیق سے لے کر حضرت یعقوب ﷺ کی وفات تک کے حصہ کو پورا کرنا تھا۔ اس طرح گویا توریت کے یہودی اور الہامی متنوں کے مرکزی ذھانچے میں ایک تیرا متن داخل کرنا تھا۔ بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کتابیں تقریباً دو اور چار صدیاں پسلے لکھی گئیں ان میں اس تیرے متن کی پیچیدگیوں کی ایک جھلک موجود ہے۔ یہی دو زمانہ ہے جب کہ کتاب ”زونہ“ ظور میں آئی۔

خورس (سال ۵۲۹ ق م) کے حکم سے ۵۳۸ ق م میں باہل کی جانب (یہودیوں کی) جلاوطنی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہودی فلسطین واپس چلے گئے اور یہ دھرم میں بیکل کی تغیرہ عمل میں آئی۔ نبیوں کی سرگرمیاں پھر شروع ہوئیں جن کے نتیجے میں ”حی، زکریاء، سیعہا“ کا تیرا حصہ ملا کر دانیال (دانی ایل) اور ہرونخ (موخر الذکر یونانی زبان میں ہے) وجود میں آئیں۔

جلاوطنی کے بعد کا زمانہ ہی حکیمانہ اقوال کی کتابوں کا عمدہ ہے ”امثال“ یعنی طور پر ۳۸۰ ق م کے لگ بھگ ضبط تحریر میں آئی۔ ”ایوب“ پانچویں صدی قبل مسح کے وسط میں لکھی گئی۔ واعظ کا زمانہ تیری صدی قبل مسح سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح غزل الغزلات اور تواریخ اول و دوم ”عزرا، نخیماہ“ کا زمانہ بھی وہی ہے۔ سراہ ^(۱) دوسری صدی قبل مسح میں معرض وجود میں آئی۔ کتاب حکمت اور میکاپیز اول و دوم حضرت مسح ﷺ سے ایک صدی پیشتر لکھی گئیں۔ کتاب روت، استر اور یونان کے زمانے کا تین آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہی معاملہ توپہ ^(۲) اور جودت ^(۳) کا ہے۔ یہ تمام تاریخیں یہ سمجھتے ہوئے دی گئی ہیں کہ ان کتابوں میں بعد میں تصرفات ہوتے رہے، اس لیے کہ عمدہ نامہ قدیم کو یہ شکل ادا لے حضرت عیسیٰ ﷺ سے تقریباً ایک صدی قبل دی گئی تھی۔ بہت سوں کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ ﷺ کے ایک صدی بعد تک قطعی طور پر وجود میں نہیں آئی۔

اس طرح عمدہ نامہ قدیم قوم یہود کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آغاز سے لے کر عیسائیت کے شروع ہونے تک ایک ادبی دستاویز ہی رہی۔ اس میں جو کتابیں شامل ہیں، وہ دسویں اور پہلی صدی قبل مسح کے درمیان لکھی گئیں، ان کو مکمل کیا گیا اور ان پر نظر ہائی کی گئی۔ اس کے مرتب اور جمع کیے جانے کی تاریخ سے متعلق یہ کسی اعتبار سے بھی میرا کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے بلکہ اس تاریخی جائزہ کے لیے ضروری مواد انسائیکلوپیڈیا یونورسٹیز، مرتبہ

بجہ، پی سینڈوز پروفیسر ڈومنیک فلکلیئر سا لکوڑ کے اندر ارجات سے لیا گیا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ عمد نامہ قدمیم کیا شے ہے، ان معلومات کو جو انتہائی لاائق ماہرین نے صحت کے ساتھ مرتب کی ہیں، ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

ان تمام تحریروں میں الہامی عصر شامل ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت وہی سرمایہ ہے جو لوگوں نے ہمارے لیے پھوڑا مناسب سمجھا تھا۔ ان لوگوں نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے اس ماحول کے مطابق جس میں وہ رہ رہے تھے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے ان متنوں کو مرتب کیا تھا۔

جب اس معروضی مواد کا اس مواد کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے جو پائیبل کے ان شخصوں کے دیباچوں میں دیا ہوا ہوتا ہے، جو فی زمانہ عام اشاعت کے لیے ہوتی ہیں تو کوئی بھی شخص یہ بات محوس کر لیتا ہے کہ ان میں جو حقائق بیان کیے گئے ان کو بالکل ہی مختلف طریقہ پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ لوگ ابتدائی حقائق سے جو کتابوں کی تحریر و تدوین سے متعلق ہے، خاموشی سے گزر جاتے ہیں البتہ اہمaltas جو قاری کو گمراہی میں بھلا کرتے ہیں، قائم رکھے جاتے ہیں۔ حقائق کو اس حد تک کم کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقت و اصلاحیت کا ایک غلط تصور ان کو ہٹا ہے۔ پائیبل کے دیباچوں اور ابتدائیوں کی ایک بڑی تعداد حقیقت کو اس طرح غلط انداز سے پیش کرتی ہے۔ صحیفوں کے معاملہ میں جن میں بارہا تصرف کیا گیا ہے (شاً اسفر خمسہ) کما جاتا ہے کہ بعض تفصیلات ممکن ہے بعد میں ایزاد کی گئی ہوں۔ چنانچہ ایک صحیفہ کی ایک غیر اہم عبارت کے متعلق تو بحث پیش کی جاتی ہے لیکن طویل بیانات سے متعلق اہم حقائق سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ کتاب مقدس کے سلسلہ میں ایسی نادرست معلومات عام اشاعت کے لیے دیکھ کر طبیعت کو اذیت ہوتی ہے۔

توریت یا اسفار خمسہ

توریت سائی نام ہے۔

یونانی عبارت جو ہمیں انگریزی لفظ میشائیون (اسفار خمسہ) فراہم کرتی ہے، ایک ایسی

کتاب کا نام ہے جس کے پانچ حصے ہیں: پیدائش، خروج، احبار، گفتگی اور اشتہاء۔ یہی وہ حصے ہیں جو ان انسانیں صحقوں کے مجموعے کے ابتدائی پانچ رکن قرار پائے ہیں جن سے عمدہ نامہ قریم کی تخلیق ہوئی ہے۔

متوسط کے اس مجموعے میں ابتدائے آفرینش سے یہود کے کتعان میں داخل ہونے تک کے جس کے دیئے جانے کا یہود سے ان کے مصر سے خروج کے بعد وعدہ کیا گیا تھا، واقعات ہیں بلکہ زیادہ تحقیق پر کما جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ ﷺ کی وفات تک کے واقعات ہیں۔ بہر حال ان حقائق کا تذکرہ قوم یہود کی نہیں اور معاشرتی زندگی کو بنانے والے عوامل کے ذکر کے لیے ایک عمومی نویست کے خاکہ کا کام انجام دتا ہے۔ اس سے اس کا نام قانون شریعت یا توریت ہوا۔

دنیائے یہودیت و مسیحیت میں کئی صدیوں تک یہ خیال کیا جاتا رہا کہ اس کے مصطف خود حضرت موسیٰ ﷺ ہیں۔ غالباً یہ ادعیہ اس حقیقت پر منی تھا کہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ ﷺ سے فرمایا (خرود ۱:۱۲) اس بات کی (عملیات کی نکست کی) یاد قاری کے لیے کتاب میں لکھ دے۔ ”یا پھر مصر سے خروج کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ”موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے قلبند کیا۔“ (گفتگی ۲:۲۳) اور آخر میں ”اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر کاہنوں کے جو بی لاوی اور خداوند کے عمد کے صندوق کے انٹانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔“ (اشتہاء ۹:۳۱)۔ پہلی صدی ق م سے آگے چل کر یہ نظریہ کہ حضرت موسیٰ ﷺ نے اسفار خمسہ کی تصنیف کا کام کیا تھا قائم ہوا۔ فلاوی یہس جوز مفس (۱۲) اور فلکو اسکندر یوی (۱۳) نے اس مفروضہ کو قائم رکھا۔

آج کل یہ نظریہ قطعی طور پر ترک کیا جا چکا ہے اور ہر شخص کا اس نقط پر اتفاق ہے۔ اس کے باوجود نیا عمدہ نامہ اس کی تصنیف کے معاملہ کو حضرت موسیٰ ﷺ سے منسوب کرتا ہے۔ پاکس اپنے خط میں رومیوں کو یو۔ سیکس کا حوالہ دیتے ہوئے (۱۴:۵) اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ”موسیٰ ﷺ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راستبازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا۔“ وغیرہ یو حاتا اپنی انجیل میں (۵: ۳۶۔۳۷) حضرت میسیح ﷺ سے مندرجہ ذیل باتیں کہلوائے ہے۔ ”اگر تم موسیٰ ﷺ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین

کرتے۔ اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتؤں کا بیچن نہیں کرتے تو میری باتوں کا کوئی گریچن کرو گے۔ ”یہاں ہمارے پاس تصرف کرنے کی ایک مثال موجود ہے کیونکہ یونانی لفظ جو اصل سے مطابقت رکھتا ہے (EPISTEUEUTE) ہے، چنانچہ انجیل کے مبلغ حضرت عیسیٰ ﷺ کی زبان سے جو بات کہلو ا رہے ہیں وہ تقطیع نامناسب ہے۔ مندرجہ ذیل سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے۔

میں اس مثال کے لیے مواد فادر دے وو (FATHER DE VAUS) سے جو پروٹھم کی پائیل سوسائٹی کے صدر ہیں مستعار لے رہا ہوں۔ انہوں نے ۱۹۶۳ء میں کتاب پیدائش کے اپنے فرانسیسی ترجمہ کا بیباچہ لکھتے ہوئے اسفار خمسہ کے بارے میں ایک عمومی نوعیت کی تمجید دی جس میں نہایت قابل قدر دلائل شامل تھے۔ یہ دلیلیں مبلغین انجیل کے ان دعووں کے جو وہ کتاب زیر بحث کی تصنیف کے سلسلے میں کرتے ہیں، خلاف جاتی ہیں۔ ”قادر دے وو“ ہماری توجہ اس جانب مبذول کرتے ہیں کہ ”یہودی روایت جس کی حضرت عیسیٰ ﷺ اور آپ کے حواریں نے پیروی کی۔“ قرون وسطی کے اختتام تک تسلیم کی جاتی رہی۔ وہ اکلا شخص جس نے اس نظریہ کی مخالفت کی بارہویں صدی میں ”اے نذر“ تھا۔ کیسی سولہویں صدی میں جاکر کالشیڈ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ حضرت موسیٰ ﷺ کتاب انتشاء میں اپنی ہی وفات کا حال نہیں لکھ سکتے تھے۔ (۱۲۔ ۵۔) پھر مصنف ان دوسرے ناقدین کے حوالے رہتا ہے جو اسفار خمسہ کے کم سے کم ایک حصے کو حضرت موسیٰ ﷺ سے منسوب کرنے کے خلاف ہیں۔ ان میں سب سے مقدم رچڈ سائمن (RICHARD SAUER) کی کتاب ”عبد نام قدمی کی تعمیدی تاریخ“ ہے۔ جس میں تاریخ وار ترتیب میں پیدا ہونے والی دقوں، واقعات کی بحکمار، تصویں کے الجھاؤ اور اسفار خمسہ میں طرز تحریر کے اختلافات کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اس کتاب نے (اس زمانہ میں) ایک ہنگامہ بڑا کر دیا تھا۔ رچڈ سائمن کے طرز استدلال کو انخسار ہوئی صدی کے شروع میں کتب تاریخ میں کلم کھلا اختیار کیا گیا۔ اس وقت قدامت کے حوالے اکثر اس بات سے دیئے جاتے تھے کہ ”حضرت موسیٰ ﷺ نے کیا لکھا تھا۔“

یہ بات ہر شخص پر آسانی سمجھ سکتا ہے کہ کسی ایسی داستان کی مخالفت کرنا کس قدر مشکل ہے جس کو خود حضرت عیسیٰ ﷺ کے (منسوب) اقوال سے تقویت پہنچی ہے۔ ہمیں سابق

میں بتایا جا چکا ہے کہ عمد نامہ جدید میں اس (مفروضہ) کی حمایت کی تھی۔ یہ کام لوئی پانش روہم کے ڈاکٹر ٹین آسٹرک کا تھا جنہوں نے اس موضوع سے متعلق ایک تھی نوعیت کا استدلال پیش کیا۔

۷۵۳ء میں اپنی تصنیف "ان ابتدائی تحریروں کے بارے میں خیالات" جن کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ ﷺ نے کتاب پیدائش کے مرتب کرنے میں سامنے رکھا "شائع کر کے انہوں نے مآخذ کی کثرت پر زور دیا۔ وہ غالباً اس امر کی جانب توجہ کرنے والے پہلے آدمی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان میں یہ جرأت تھی کہ انہوں نے ایک انتہائی اہمیت کے مسئلہ کو وقف عام کیا۔

کتاب پیدائش کے دو متن جن میں سے ہر ایک اس طریقہ کی وجہ سے جس سے خدا کو یا تو "یہودے" یا "لوہیم" کے نام سے موسم کیا گیا تھا، ایک ساتھ موجود تھے۔ باہر اس موخر الذکر میں دونوں متن پہلو بہ پہلو شال رہے۔ آئی کورن (۷۸۰ء ۷۸۸ء) نے یہی تحقیق باقی چار کتابوں کے بارے میں پیش کی ہے۔ پھر الجین (۷۹۸ء) متنوں میں سے اس ایک متن کے متعلق جس کو اسٹرک نے علیحدہ کر لیا تھا اور جس میں خدا کے لیے "لوہیم" نام استعمال کیا ہے، بتایا ہے کہ وہ بذات خود دو گہج بنا ہوا ہے۔ مشائیخ (اسفار غمرہ) (لغوی اعتبار سے الگ جا پڑا تھا)۔

انہوں صدی میں مآخذ کے بارے میں اور بھی گھری تحقیق ہوئی۔ ۱۸۵۲ء میں چار مآخذ تسلیم کے لیے گئے۔ ان کو یہودی، الوہیمی، اشتہائی اور مرشدانہ متنوں کہا گیا ہے۔ ان کے زمانوں کا تعمین کرنا بھی ممکن تھا۔

(۱) یہودی متن کو نویں صدی قم کا مرتب شدہ قرار دیا گیا (یہوداہ میں ضبط تحریر میں لا یا گیا)

(۲) الوہیمی متن غالباً تھوڑا سا جدید ہے (یہ اسرائیل میں لکھا گیا)

(۳) اشتہائی متن بعض صاحبان کے نزدیک آنہوں صدی قبل مسح کا (ای جیک) اور دوسرے حضرات (قادر دے وو) کے نزدیک یہ شواع کے زمانہ کا ہے

(۴) مرشدانہ متن (سرزوئل در ژن) جلا و فنی (ایسیری) کے وقت یا اس کے بعد

وجود میں آیا۔ چھٹی صدی قبل مسیح۔

اس بات کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسفار خمسہ کے متن کی ترتیب و تنظیم کا کام کم از کم تین صدیوں پر محیط ہے، لیکن یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ ۱۹۳۱ء میں اے لوڈس نے یہودی متن میں ماقضیوں کو، الوبھی متن میں چار کو، اثناء میں چھ کو اور مرشداتہ میں نو کو منیز کیا۔ فادر دے وو رقطرا از ہیں کہ ”اس میں وہ اضافہ جات شامل نہیں ہیں جو آئندھ مختلف مصنفین کے یہاں بکھرے ہوئے ہیں۔“ اس سے بھی زیادہ قریب کے زمانے میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ ”بہت سے شرعی دستور یا مسائل جو اسفار خمسہ میں شامل ہیں، باابل سے باہر بھی ان جیسے نمونے موجود تھے جن کا سلسلہ ان تاریخوں سے بھی کہیں چیچے کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے جو تاریخیں خود ان صحیفوں کے لیے متعین کی گئی ہیں۔“ اور یہ کہ ”اسفار خمسہ“ کے بہت سے قصوں میں ایسا پس مظہر پیشگی متعین کیا گیا تھا جو اس سے مختلف — اور زیادہ قدیم تھا — جس سے خیال ہے کہ یہ صحیفے اخذ کیے گئے تھے۔ یہ چیز ”روایات کی تخلیل میں دلچسپی“ کی جانب رہبری کرتی ہے۔ اس وقت مسئلہ ایسا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھنا ممکن نہیں رہتا کہ حقیقت کیا ہے؟

ماقضیوں کی کثرت کی وجہ سے متعدد تضادات و سکرات ابھرتے ہیں۔ فادر دے وو طوqان عالمگیر، حضرت یوسف ﷺ کے اغوا، مصر کے قیام کے دوران ان کے واقعات ایک ہی کردار سے متعلق ہاؤں کی عدم مطابقت اور اہم واقعات کے بارے میں مختلف بیانات کے سلسلہ میں روایات کے ایک دوسرے کے خلط ملط ہونے کی مثالیں پیش کرتے ہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اسفار خمسہ کی تخلیل ان روایات مختلف سے ہوئی ہے جن کو مرتبین نے کسی قدر سوچ سمجھ کر باہم مرروط کر دیا ہے۔ انہوں نے بعض اوقات اپنے جمع شدہ مواد کو آگے پیچھے رکھ دیا ہے، اور بعض اوقات ربط پیدا کرنے کے لیے کچھ قسم کے کمانیوں کو موزوں کر دیا ہے۔ تاہم انہوں نے غیر ممکن اور مطابقت نہ رکھنے والی باتوں کو متومن میں ظاہر ہونے سے نہیں روکا جس کی وجہ سے موجودہ زمانہ کے لوگوں کو ماقضیوں کو کھنگانے کے لیے معروضی طریقہ اختیار کرنا پڑا۔

جہاں تک متن پر نقد و تبہہ کا تعلق ہے، اسفار خمسہ کی ترتیب انسانی ہاتھوں سے

انجام پائی ہوئی، واقعات کو جملتے اور موزوں کرنے کی غالباً ایک نمایاں اور اچھی مثال ہے۔ یہ کام قوم یہود کی تاریخ کے مختلف ادوار میں انجام پذیر ہوا اور اس کی زبانی روایتوں اور ان متون سے اخذ کیا گیا ہے جو سابقہ رسولوں سے دست بدست پڑی آری تھیں۔ اس کی ابتداء نویں یا دسویں صدی قبل مسیح میں یہودی روایت سے ہوئی جس نے اس داستان کو اس کی بالکل ابتداء سے لیا۔ سوخر الذکر اسرائیل کے اپنے مخصوص مقدار کا خاکہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ ”وہ خدا کی اس عظیم مشیت کے ساتھ جس کا تعلق نسل انسانی سے تھا، پوری طرح مطابقت کرتے“ (فادر دے وو)۔ اس کا اختتام چھٹی صدی قبل مسیح میں مرشدانہ روایت (سرڈوٹل نزیہیں) کے ساتھ ہوا۔ جس کا انداز اس اعتبار سے نمایت محتاط ہے کہ سنین اور سب ناموں کو صحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ (۱۵)

فادر دے وو قطر از ہیں کہ ”وہ چند قصے جواس کے اپنے ہیں اس امر پر شاہد ہیں کہ ان میں جائز عصیت سے کام لیا گیا ہے۔ تحقیق کا کام کامل ہونے پر بست کی تعطیل، حضرت نوح ﷺ کے ساتھ معاہدہ، حضرت ابراہیم ﷺ اور بنی اسرائیل کے ساتھ عمد نام اور کھنڈ کے غار کی خریداری کا واقعہ جس کے مطابق نبیوں کو کعبان میں زمین حاصل ہوئی۔“ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ مرشدانہ روایت کا زمانہ پائل کی اسیری کے وقت سے شروع ہوتا اور قسطنطینیہ کی جانب واپسی تک جس کا آغاز ۵۲۸ق میں ہوا، ختم ہوتا ہے۔ لذا یہ مذہبی اور غالباً سیاسی مسائل کا ایک امتراج ہے۔

نہا کتاب پیدائش کو لے لجھے، اس صحیفہ کی تقیم متن ماقدوں میں پوری طرح تھیں ہو چکی ہے۔ فادر دے وو اپنے ترجمہ کی تشریحات میں ہر ماخذ کے لیے کتاب پیدائش کے موجود متن کی ان عبارتوں کی فہرست دیتے ہیں جن پر اس متن کا دار و مدار ہے۔ اس مادوں کی شادت میں ممکن ہے اس حصہ کی نشاندہی کردی جائے جو کسی ایک باب میں مختلف ذرائع سے آیا ہے۔ مثلاً پیدائش کے معاملے میں طوفان اور اس زمانہ کے معاملہ میں جو طوفان عالمگیر سے حضرت ابراہیم ﷺ کے زمانے تک منت ہے جب کہ یہ بحث کتاب پیدائش کے پسلے گیرہ ابواب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پائل کے متن میں باری باری ایک جزو یہودی اور ایک جزو مرشدانہ (سرڈوٹل) متون کا ہے۔ الوہی متن پسلے گیرہ ابواب میں نہیں

ہے۔ یہودی اور مرشدانہ حصول کا یا ہم انطباق اس موقع پر بالکل واضح ہے۔ تحقیق کے متعلق اور حضرت نوح ﷺ تک (پہلے پانچ ابواب میں) ترتیب سادہ ہے۔ اس بیان کے آغاز سے لے کر انجام تک ایک یہودی اور ایک مرشدانہ عبارت کیے بعد دیگرے آ رہی ہے۔ طوفان عالمگیر کے سلسلہ میں اور بالخصوص ساتویں اور آٹھویں ابواب کے لئے متن میں اس طرح قطع و بردی کی گئی ہے کہ اپنے ماغذے کے مطابق اس متن کو گھٹا کر نہایت مختصر عبارتوں یہاں تک کہ محض ایک جملہ میں کر دیا گیا ہے۔ انگریزی متن کو سو سطروں سے کسی قدر زیادہ جگہ میں متن میں سڑہ مرتبہ تبدیلی ہوئی ہے۔ اسی سے وہ بہیداز قیاس باقی اور تضادات پیدا ہوتے ہیں جن سے ہمیں موجودہ متن کا مطالعہ کرتے وقت دو چار ہونا پڑتا ہے (صفحہ ۱۸ پر ماغذوں کی تخمینی تقسیم کی جدول ملاحظہ کریجئے)

تاریخی کتب

ان کتابوں میں ہم قوم یہود کی تاریخ کے دور میں پہنچ جاتے ہیں جو اس وقت سے ہے جب وہ ارض موعود میں وارد ہوئے (جو زیادہ امکان ہے کہ تیرہویں صدی قبل مسیح کے اختتام پر وقوع پڑی ہوا ہو) اور بابل کی اسیری تک متند ہے جس کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسیح کا ہے۔

یہاں زور اس واقعہ پر دیا جاتا ہے جس کو کوئی شخص ایک قوی نوعیت کے حادث سے تعبیر کر سکتا ہے اور جو وعدہ خداوندی کے ایفا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن اس بیان میں تاریخی صحت کا پوری طرح صافیا کر دیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت یوسف بن نون کا صحیفہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں مذہبی مصلح کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اس بات کو زہن میں رکھ کر ہی اسی جیکب اس ظاہری تضاد کے پیچے خط کھینچ دیتا ہے۔ جو یہ سو اور آئی کی قیاس تباہی کے معاملے میں اثریات اور (عبد ناصر قدیم کے) متون کے مابین پیدا ہوتا ہے۔

کتاب قضاۃ خدا کی منتخب اور چیزہ قوم کے چاروں طرف پھیلے ہوئے دشمنوں کے خلاف مدافعت پر اور خدا کی نصرت پر جو اس کو حاصل ہوئی مرکوز ہے۔ اس کتاب میں کئی مرتبہ تبدیلی کی گئی جیسا کہ قادر اے لیفور نہایت معروضی انداز میں کریمین بائبل کے ابتدائی میں بیان کرتے ہیں۔ متن میں شال و بابچے اور ضمیمے اس بیان پر شاہد ہیں۔ ان بیانات پر جو قضاۃ میں شال ہے روت کا قصہ جوڑا گیا ہے۔

کتاب پیدائش کے ایک سے لے کر گیارہویں باب تک یہودی اور مرشدانہ (سرڈوٹل)

متون کی تقسیم کی جدول

پہلا عدد باب کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا عدد جو قوسمیں میں ہے فقروں کے نمبر کی نشان دہی کرتا ہے جو بعض مقلمات پر دو حصوں میں منقسم ہے جو حروف الف 'اور ب' سے ظاہر کیے گئے ہیں۔

حروف: ای - یہودی متن کو ظاہر کرتا ہے۔

م - مرشدانہ (سرڈوٹل) متن کو ظاہر کرتا ہے۔

مثال:- جدول کی پہلی سطر ظاہر کرتی ہے کہ پہلے باب کے پہلے فقرے سے دوسرے باب کے ۲۰ الف فقرے تک موجودہ بائبل میں جو متن شائع کیا گیا ہے وہ مرشدانہ متن ہے۔

باب	فقرہ	۱	باب	فقرہ	۲	متن	۳
۱	(۱) (الف)	۱	۲	۲	۲	م	(۱)
۲	(۲) (ب)	۲	۳	۳	۳	ی	(۲)
۵	(۴) (ا)	۵	۶	۶	۶	م	(۴)

بب	فقرہ	۷	فقرہ	باب
۶	(۱)			
۶	(۹)			
۷	(۱۰)			
۷	(۱۱)			
۷	(۱۲)			
۷	(۱۳)			
۷	(۱۴)			
۷	(۱۵)			
۷	(۱۶)			
۷	(۱۷)			
۷	(۱۸)			
۷	(۱۹)			
۷	(۲۰)			
۸	(۲۱)			
۸	(۲۲)			
۸	(۲۳)			
۸	(۲۴)			
۸	(۲۵)			
۸	(۲۶)			
۸	(۲۷)			
۸	(۲۸)			
۸	(۲۹)			
۸	(۳۰)			

باب	نقرہ	۶	نقرہ	باب	متن	نقرہ	۹
	(۱)	۹		م	(۱۷)	۹	
	(۱۸)	(۹)		ی	(۲۷)	۹	
	(۲۸)	(۱۰)		م	(۷)	۹	
	(۸)	(۱۰)		ی	(۱۹)	۱۰	
	(۲۰)	(۱۰)		م	(۲۳)	۱۰	
	(۲۲)	(۱۰)		ی	(۳۰)	۱۰	
	(۳۱)	(۱۰)		م	(۳۲)	۱۰	
	(۱)	(۱۰)		ی	(۶)	۱۱	
	(۱۰)	(۱۰)		م	(۳۲)	۱۱	

اس سے زیادہ آسان مثال اس طریقہ کے سلسلہ میں کیا ہو سکتی ہے جس طریقہ سے کہ لوگوں نے بابل کے مقدس صحیفوں میں تحریف کی ہے۔

کتاب سوئل اور سلاطین کی دو کتابیں سب سے پڑھ کر سوانحی مجموعے ہیں جن کا تعلق سوئل، سائل، حضرت واوہ میلاد اور حضرت سلیمان میلاد سے ہے۔ ان کی تاریخی قدر و قیمت بحث کا ایک موضوع ہے۔ اس نقطے نظر سے ای جیکب اس میں بست سی غلطیاں نکالتے ہیں۔ کیونکہ ایک ہی واقعہ سے متعلق کبھی دو اور کبھی تین تک رواستیں ملتی ہیں۔ اسلمیہ، ایش، سعیاہ نبی تک بھی اس شکل میں دکھائی دیتے ہیں کہ ان میں تاریخ اور قصہ کاملی کے عناصر باہم تخلوط ہو سکتے ہیں۔ دوسرے شارحین میںے فادر اے لیفور کا خیال یہ ہے کہ ”ان کتابوں کی تاریخی قدر و قیمت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔“

تاریخ اول و دوم، کتاب عزرا اور کتاب نجمیہ کا مصنف ایک ہے جس کو ”واقعہ

نہار" کہا گیا ہے اور جس نے چوتھی صدی قبل مسح میں تصنیف کا کام کیا۔ وہ تحقیق کی تمام تاریخ کو اس دور تک دہرا تا ہے۔ حالانکہ اس کے نسب ناموں کا سلسلہ صرف حضرت داؤد مبلغہ تک جاتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ کتاب سوتیل اور کتاب سلاطین کو کام میں لایا ہے۔ تناقضات اور تضادات کا خیال کیے بغیر وہ میکائی طریقے سے ان کو نقل کر دتا ہے۔ "ای جیک" لیکن اس کے باوجود وہ ان صحیح حقائق کا اضافہ کر دتا ہے، جن کی توثیق و تقدیم اثربات نے کر دی ہے۔ ان کتابوں میں تاریخ کو دینی ضرورتوں کے مطابق بنانے میں احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ ای جیک کا کہنا ہے کہ "مصنف بعض اوقات تاریخ کو دینیات کے مطابق لکھتا ہے" اس واقعہ کی تشریع کرنے کے لئے کہ مشی^(۲۴) نام کے بادشاہ کا جو ایک بد نہب جابر شخص تھا، طویل اور خوشحالی کا دور تھا، وہ اس بادشاہ کے اشوریہ کے قیام کے دوران اس کے عقائد کی تبدیلی کا مفروضہ قائم کرتا ہے۔^(۲۵) (تواریخ ۳۳ - ۲) حالانکہ کسی پائیل یا غیر پائیل کے ماقذہ میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کتاب عزرا اور کتاب نیسمیاہ پر نہایت سخت تغیریں کی گئی ہے، اس لئے کہ ان میں بہم نکالت بھرے پڑے ہیں اور اس لئے کہ جس دور سے ان کتابوں میں بحث کی گئی ہے (چوتھی صدی قبل مسح) خود اس کے بارے میں زیادہ اچھی معلومات نہیں ہیں کیونکہ اس دور سے متعلق غیر پائیل و ستاویرات موجود نہیں ہیں۔

توہت: جو دست اور آستر کو تاریخی کتابوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ان میں تاریخ سے متعلق بڑی رعائیتیں برٹی گئی ہیں۔ اعلام کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کروار اور واقعات اختراع کر لئے گئے ہیں اور یہ سب فہمی دلائل کو قوی بنانے کے لئے کیا گیا ہے۔ وہ درحقیقت قصے ہیں جو اس غرض سے وضع کیے گئے ہیں کہ ان کا اختتام ایک اخلاقی سبق پر ہو اور جن کو تاریخی نامکن اور غیر صحیح باتوں کی حد سے چٹ پناہاں لیا گیا ہے۔

میکائیز کی کتابیں بالکل ہی مختلف انداز کی ہیں۔ ان میں ایسے واقعات کا تذکرہ ہے جو دوسری صدی قبل مسح میں رونما ہوئے۔ جو اس دور کی تاریخ کا ایسا من و عن حال ہے جیسا ملتا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں نہایت بیش قیمت بیانات شامل ہیں۔

لہذا "تاریخی" کے زیر عنوان کتابوں کا مجموعہ بے حد مختلف النوع ہے۔ تاریخ کو سائنسی اور من موتی دونوں انداز سے پیش کیا گیا ہے۔

الہامی کتب

اس عنوان کے تحت ان مختلف نبیوں کی تعلیمات ملتی ہیں جن کو عمد نامہ قدیم میں شامل پسلے جلیل القدر انبیاء مثل حضرت موسیٰ، شموئیل، عالیجہ اور ایسح سے علیحدہ شمار کیا گی ہے۔ ان پسلے انبیاء کی تعلیمات دوسری کتابوں میں دی گئی ہیں۔

الہامی کتابوں کا دور آنھوں سے دوسری صدی قبل مسح تک متدا ہے۔

آنھوں صدی قبل مسح میں عاموس، ہوسیع، یسعیاہ اور میکاہ نام کے صحیفے موجود تھے۔ ان میں سے پسلے نبی اس لیے مشہور ہیں کہ انھوں نے معاشرتی تاثرانی کو برآجھلا کیا ہے۔ دوسرے کی ثرت اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے مذہبی بد نزاکتوں کے خلاف آواز اٹھائی، جس کے نتیجہ میں انہیں جسمانی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ (جو ایک لا دین فرقہ کی ایک پاک دامن طوائف سے شادی کرادینے کی مخلل میں رونما ہوا) جس طرح کہ خدا کو اپنی تخلوق کو خوار کرنے کے سبب انت سے دو چار ہوتا پڑا۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنی محبت و کریمی کا سایہ ان پر رکھا۔ یسعیاہ کی حیثیت سیاسی تاریخ کے ایک کردار کی سی ہے۔ ان سے بادشاہ اور حکمران مشورے کرتے ہیں اور وہ حالات و واقعات پر چھائے رہتے ہیں۔ وہ ایک عظیم الشان نبی ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی کتابوں کے علاوہ ان کے اہمات کو میں تیسرا صدی قبل مسح تک ان کے حواریں و معتقدین شائع کرتے ہیں، جن میں بداعمالیوں کے خلاف احتجاجات، قبرانی کا خوف، جلاوطنی اور اسیری کے وقت تخلصی اور بعد میں فلسطین کی جانب یہودیوں کی مراجعت کے بارے میں اعلانات ہیں۔ یہ یقینی امر ہے کہ دوسرے اور تیسرا یسعیاہ میں ملمانہ غرض و غایت، سیاسی مقاصد سے ہم عطا ہو جاتی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یسعیاہ کے ہم عصر میکاہ کی تبلیغ بھی اسی طرح کے عام خیالات و نظریات کی اشاعت سے متعلق ہے۔ ساتویں صدی قبل مسح میں صفیاہ، یرمیاہ، نحوم اور جبقوق نے اپنی تعلیمات سے خود

کو نہیاں کیا۔ یہ میاہ شہید ہوئے، ان کے اسلامات کو بروخ نے جو غالباً کتاب نود کے مصنف بھی ہیں سمجھا کیا۔

چھٹی صدی کی ابتداء میں بالل کی اسیری کا دور ایسا ہے جب پیغمبرانہ سرگرمیاں شدت اختیار کر گئیں۔ حزنی ایل خاص طور پر اپنے بھائی بندوں کو صبر و ضبط کی تعلیم دیتے ہیں اور ان میں یقین و امید کا جذبہ بیدار کرتے ہیں۔ ان کے مکاشفات مشہور ہیں کتاب عبدالیہ میں مفتوح یہ وحیم کی مصیبت و بدحال کا تذکرہ ہے۔

جلادوطنی کے بعد جس کا اختتام ۵۲۸ ق م کے اختتام پر ہوا، نبوت کے کام تھی اور زکریاہ نے دوبارہ شروع کیے۔ انہوں نے لوگوں کو یہیکل کی تعمیر نو کے لیے آمادہ کیا۔ جب اس کی سمجھیل ہو گئی تو صحیحے جو ملا کی کے نام سے مشہور ہوئے منصہ شہود پر آئے۔ ان میں روحانیت لیے ہوئے بہت سے اسلامات ہیں۔

ایک شخص کو اس بات پر حرمت ہوتی ہے کہ کتاب یوناہ، اسلامی کتابوں میں کیسے شامل کر لی گئی جب کہ عمد نامہ قدیم اس کا تذکرہ کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی حقیقی متن معین نہیں کرتا۔ یوناہ وہ قصہ ہے جس سے ایک اہم اصول ابھر کر سامنے آتا ہے: وہ ہے مشیت ایزدی کے سامنے سر تسلیم ختم کر دیتا۔

دانی ایل تین زبانوں میں لکھی گئی تھی (عبرانی، آرایی اور یونانی) عیسائی شارحین کے بہوجب، یہ تاریخی نقطہ نظر سے ایک بدحواس کر دینے والا اور باطل قسم کا میحفل ہے یہ غالباً میکالی دور، یعنی دوسری صدی قبل مسیح کی تحریر ہے۔ اس کا مصنف "غارت گری کی شناخت" کے زمانے میں اپنے ہم وطنوں کے عقیدہ و ایمان کو یہ تسلی دے کر برقرار رکھنا چاہتا تھا کہ "نجات کا الحجه قریب ہے۔"

شاعری اور حکمت کی کتابیں

یہ کتابیں بے شبه ادبی وحدت کے مجموعے ہیں۔

ان میں سب سے مقدم مناجاتیں ہیں جو عبرانی شاعری کے عظیم ترین نمونے ہیں۔

ان میں ایک بڑی تعداد حضرت داؤد ﷺ کی تصنیف کردہ اور باقی پادریوں اور کاہتوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کے موضوع حمد، الحاج و زاریاں اور مراثی ہیں، اور ان سے کلیسا سے متعلق امور کی انجام دہی کا کام لیا جاتا تھا۔

سفرایوب بالخصوص کتاب حکمت و تقویٰ کی تاریخیں غالباً ۵۰۰ ق.م سے بعد کی

ہیں۔

سقوط یروشلم پر "کتاب نوح" کے مصنف چمنی صدی قبل مسیح کے آغاز میں بجا طور

پر برمیا تھے۔

ہمیں ایک مرتبہ پھر غزل الغزلات کا، جو محبت حقیق سے متعلق تمیشی نہیں ہے، کتاب

ضرب الامثال کا، جو حضرت سليمان ﷺ اور دربار کے دیگر عتلاء کے اقوال کا مجموعہ ہے اور

واعظ کا جہاں دنیاوی لذت اور حکمت کے مابین مناظرہ ہے، ذکر کرنا پڑے گا۔

چنانچہ ہمارے پاس ایسی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے جو ان مختلف النوع عنوانات پر

مشتمل ہے جو کم از کم سات صدیوں کی مدت میں لکھی گئیں۔ جن کو ایک کتاب میں جمع کرنے

سے پہلے انتہائی متنوع ماقنڈوں کو کام میں لایا گیا ہے یہ مجموعہ جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہے کس

طرح اس قابل ہوا کہ اس کو ایک ناقابل تقسیم کل بنا دیا گیا اور قوم کے خیال کے مطابق چند

اختلافات کے ساتھ کیوں نکریے ایک ایسی کتاب بن گئی جن میں یہودیت و نصرانیت کا انسانی مواد

شامل ہے؟ یونانی زبان میں یہ کتاب کین (قدیمی فتویٰ) کے نام سے اپنے اس ناقابل فہم خیال

کے سبب مشور ہے جو اس میں پیش کیا گیا ہے۔

اس مزوج کا زمان میکی دور سے شروع نہیں ہوتا بلکہ خود یہودیت تک اس کی
ہماری پہنچتی ہے جس کا ابتدائی مرحلہ سالوں صدی قبل مسح میں طے ہوا۔ بعد کی کتابیں پلے
سے تسلیم شدہ کتب کے ساتھ شامل کر دی گئیں۔ ہم یہ امر لحوظ غاطر ہے کہ پہلی پانچ کتابیں
جن کا مجموعہ تورت یا اسفار خمسہ ہے یہیش مقام اولیت کی حالت رہیں۔ جب ایک مرتبہ نبیوں کے
اعلانات کا عملی اظہار ہو گیا تو ان کے متن کو ان کتابوں کے ساتھ شامل کرنے میں پھر کوئی وقت
نہیں رہی جو پلے ہی تسلیم کی جا سکی تھیں۔ یہی صداقت ان بشارتوں کے سلسلے میں ہے جو انبیاء
علیم السلام نے دیں۔ دوسری صدی قبل مسح تک نبیوں کے نہیں فتویٰ کی تشكیل عمل میں
آئی۔

ویگر کتابیں مثلاً مناجاتیں، اپنی کلیساںی عبارتوں کے سبب، بعد کی تحریروں کے ساتھ ملا
کر مکمل کر دی گئیں، مثلاً نوح، کتاب حکمت اور سفرایوب کا صحیفہ۔

ہم دیکھیں گے کہ عیسائیت کی جو ابتداء میں یہودی عیسائیت تھی موجودہ دور کے
مصطفین نے نہایت غائز نظر سے مطلاعہ کیا ہے جن میں ایک مثال کاروں تال دانے لوکی ہے جب
تک یہ پولس کے اثر سے مغلب ماہیت نہیں ہوئی تھی۔ عیسائیت نے عبد نامہ قدم کے ورش
کو بغیر کسی وقت و دشواری کے تسلیم کر لیا تھا۔ انجیل کے مصطفین موخر الذکر پر نہایت سختی
سے کار بند رہے لیکن جیسے تی اسفار محرف کے خارج کیے جانے سے انجیل کا اخراج عمل میں
آیا ویسے ہی عبد نامہ قدم کے لیے اسی انتخاب کو ضروری قرار دے دیا گیا۔ ہر چیز با تقریباً ہر چیز
تسلیم کر لیتی ہے۔

اس مختلف النوع مزوج کے کسی پہلو کو قرون وسطی کے اختتام سے پلے مابہ الزراع
ہنانے کی کس میں جرأت تھی — کم از کم مغرب میں؟ جواب ہے کہ کسی شخص میں
نہیں یا تقریباً کسی میں نہیں۔ قرون وسطی کے اختتام سے دور جدید کے آغاز تک، دو ایک ناد
اہر نے شروع ہوئے، لیکن جیسا کہ ہم پیش رو کیہے چکے ہیں، ارباب کلیسا اپنا راستہ ہنانے میں یہیش
کامیاب رہے۔ آج کل بلاشبہ متن سے متعلق نقد کی ایک خاصی مقدار موجود ہے۔ لیکن اگر
کلیساںی اختصاصیں بھی بہت سے تفصیل نکات کا جائزہ لینے کی سعی میں استفزاق سے کام لیتے تو
وہ اس چیز میں نہایت گمراہی تک اترنے کو ترجیح نہ دیتے جس کو لفظ گویاً سے وہ "مشکلات" کا

نام دیتے ہیں۔ وہ جدید معلومات کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرنے کی جانب مشکل سے مگر ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ کے ساتھ تو نظر قائم کر سکتے ہیں، — خاص طور سے اس وقت جب تاریخ اور بائل کے بیانات باہم مطابقت رکھتے ہوئے محسوس ہوتے ہوں — لیکن ابھی تک انہوں نے خود کو اس بات کے لیے آمادہ نہیں کیا کہ وہ سائنسی تصویرات کے ساتھ کھلے دل سے اور مکمل طور پر موازنہ کر سکیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے لوگوں میں یہودی عیسائی صحف کے بارے میں احتجاج کرنے کا رجحان پیدا ہو جائے گا جو ابھی تک غیر تنازع رہے ہیں۔

حوالی

- ۱۔ یہود کے ان کتب مذہبی کے صحفیں جن میں خدا کے لیے بجائے "یہوداہ" کے "الویم" کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
- ۲۔ مرشدانہ یا پروphet۔ اس کو ردِ خلم میں یہکل کے مبلغین نے مرتب کیا تھا۔
- ۳۔ جنوبی فلسطین کا وہ علاقہ جو حضرت سلیمان ﷺ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے ریحام اور حضرت داؤد ﷺ کے خانوادے سے وابستہ رہا۔ باقی اسرائیلیوں نے یہ عالم کو جس نے حضرت سلیمان ﷺ کے خلاف بغاوت کی تھی فلسطین کے پڑے حصہ کا حکمران منتخب کر لیا۔
- ۴۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی جن کو اسمیحہ یا علیجہ بھی کہا جاتا ہے ان کا زمانہ تویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ ان کے زمانے میں زبردست معاشرتی اور مذہبی تبدیلی رونما ہوئی اور بعل دیوتا (سورج) کی پوجا نے زور کپڑتا شروع کیا۔ اطیاہ نے اس تحیر کے خلاف مسلسل جہاد کیا۔ (مترجم)
- ۵۔ بنی اسرائیل کے ایک اور نبی جو اطیاہ کے جانشین ہوئے۔ (مترجم)
- ۶۔ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ ﷺ کے بعد نبی ہوئے اور جنہوں نے بنی اسرائیل کو کنغان کا مالک بنایا۔ (مترجم)
- ۷۔ دسویں سے آٹھویں صدی تک اسرائیل کا دارالحکومت رہا۔ روای صدی کے پہلے اور دوسرے ربع میں کھدائیاں کر کر آثار برآمد کیے گئے ہیں۔
- ۸۔ سیخا (م ۶۰۸ ق م) یہوداہ کا بادشاہ تھا وہ اپنے باب اسوس کا جانشین ہوا اس کے زمانے میں قانون شریعت ایک معبد سے دستیاب ہوا اس نے ایک اصلاحی تحریک شروع کی۔ یہ میاہ نبی نے اس زمانے میں پیشین گوئیاں کیں۔ مصر کے فرعون نیحو نے اس کے عمد میں فلسطین پر حملہ کیا۔ سیخا نے اس کا مقابلہ کیا مگر فکست کھائی اور لڑائی میں مارا گیا۔ (م ۶۰۸ ق م)
- ۹۔ بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر نبی جن کا زمانہ ۶۵۰ ق م سے ۵۸۵ تک قرار دیا گیا ہے انہوں نے پیشین گوئیاں کیں جو عمد نامہ قدمیں شامل صحیفوں یہ میاہ اور نواد میں مذکور ہیں۔

- ۱۰۔ ساتویں صدی قبل مسح سے نبی اسرائیل کی بد کاریاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ اس وقت کئی نبی میتوث ہوئے، انہوں نے بہت کچھ عذاب خداوندی سے ذریا لیکن نبی اسرائیل باز نہ آئے۔ آخر کار بابل کے دوسرے دور عروج کا مشور فرباں رواجنت نصر دوم (ق ۲۰۵ ق م) ۵۶۲ ق م) مصر کے یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ یہ اس قوم کی پہلی جلاوطنی یا اسری تھی جس شخص کو جنت نصر نے یہ خلم کی حکومت پر دی تھی اس نے ۷۵۸ ق م میں بغاوت کر دی جس کی وجہ سے اس نے دوبارہ حملہ کیا۔ بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور بستے یہودیوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ آخر کار خورس کے زمانہ میں رہائی ملی۔ (مترجم)
- ۱۱۔ ہمیں کتابیں اسفار محرفہ میں شامل ہیں۔
- ۱۲۔ اس کا اصل نام جوزف بن میسمیاس ہے وہ یہودی سورخ اور شاہی خاندان کا ایک جزل تھا۔ یہ خلم میں پیدا ہوا (۳۷) اس نے یونانی اور عبرانی ادب کا مطالعہ کیا۔ تین سال ایک درویش کے ساتھ ریگستانی علاقے میں گزارے پھر وہ یہ خلم لوٹ آیا۔ گیلیل کا گورنر زینا، اس بغاوت میں شریک رہا جو رومیوں کے خلاف بہپا ہوئی۔ آخر عمر میں یہوداہ میں کچھ قطعات زمین اور وکیفہ لے کر گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے کئی کتابیں جن میں قوم یہود کی تاریخ ہے لکھیں تقریباً ۱۰۰ اع میں فوت ہوا۔ (مترجم)
- ۱۳۔ اس کا زمانہ پہلی صدی ق م کا آخر اور پہلی صدی یوسوی کا شروع زمانہ ہے۔ وہ اسکندر یونانی الاصل یہودی تھا۔ اسی لیے ”یہودی افلاطون“ بھی کہلاتا ہے۔ سن ۳۰۰ میں یہودیوں کے ایک وفد کی جوروم گیا تھا قیادت کی۔ اس نے افلاطون، ارسطو اور دیگر یونانی افکار کے فلسفہ کی اسفار خمسہ کے اصولوں سے مطابقت کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ (مترجم)
- ۱۴۔ رچڈ سائیں کا زمانہ ۱۲۳۸ء سے ۱۲۷۰ء تک ہے اس کا قطب فرانسیسی روم کیتوںک سے تھا۔ اس کی کتابوں میں دو کافی مشور ہیں ایک استوار کریتک دو دینیتال (عدم نامہ قدیم کی تقدیدی تاریخ) اور دوسری استوار کریتک دو یکست دو نور دو تیستمال ہے۔ پہلی کا نام تصنیف ۱۲۷۸ء ہے اور دوسری کا ۱۲۸۳ء پہلی کتاب پر روم کیتوںک اور پرنسپل دنوں جماعتوں کی طرف سے پہنچا ہوا۔ (مترجم)
- ۱۵۔ آنکھہ ابواب میں جب ہم جدید سائنسی معلومات سے دوچار ہوں گے اس وقت ہم دیکھیں

گے کہ سرزوٹل ورثون کے مصنفین نے سطح زمین پر انسان کی قدمات، زبان میں اس کے مقام اور تخلیق کے عمل کے موضوع پر واقعی غلطیاں کتنی تعداد میں کی ہیں۔ یہ غلطیاں نمایاں طور پر متون میں تحریف اور روبدل کی وجہ سے ہوئی ہیں۔

۱۴۔ فتحی (ست ۶۹۲ ق م ۶۳۹ ق م) یہوداہ کا بادشاہ تھا۔ اس کا دور حکمرانی طویل ترین تھا۔ اشوریہ کا بامگدار رہا۔ کچھ عرصے سے بابل میں قید کالی۔ منے کی دعا جو اسغار محرف میں دی گئی ہے اس سے منسوب کی جاتی ہے۔

۱۵۔ محمد ناصر قدیم میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے:-

"اور خداوند نے فتحی اور اس کے لوگوں سے باشیں کیں پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ اس لئے خداوند ان پر بادشاہ اشور کے پس سلاں کو چڑھالا یا جو فتحی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدور نہیت خاکسار بنا اور اس نے اس سے دعا کی۔ تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی ملکت میں یہ وہ خلم کو واپس لایا۔ تب فتحی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ (۲۲ تواریخ ۲۳: ۱۱۔ ۱۳)۔"

عبد نامہ قدیم اور سائنس

نتائج تحقیقات

ان مضامین میں سے جو عبد نامہ قدیم اور اسی طرح انجیل میں بیان ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جدید معلومات کی روشنی میں فراہم کرده واقعات سے مطابقت رکھتا ہو۔ جب بائبل کے متن اور سائنس کے مابین کوئی بے آہنگی واقع ہوتی ہے تو یہ نہایت اہم نکات پر ہوتی ہے۔

جیسا کہ ہم سابقہ باب میں پہلے ہی دیکھے چکے ہیں، بائبل میں تاریخی تسامحات پائے جاتے ہیں اور صراحةً کے طور پر ہم یہودی اور عیسائی ماہرین کی نشاندہی پر ان میں سے متعدد کا حوالہ بھی دے چکے ہیں۔ متوخر الذکر قدرتی طور پر اس جانب مائل ہیں کہ اس قسم کے تسامحات کی اہمیت کو گھٹا کر دکھائیں۔ وہ کسی ویددار مصنف کے لیے اس بات کو ایک قدرتی سی چیز قرار دیتے ہیں کہ وہ تاریخی واقعات کو ویجیات کے مطابق بنا کر پیش کر دے، اور کاریغ کو اس طرح لکھے کہ وہ بعض ضرورتوں سے ہم آہنگ ہو جائے۔ متی کے مطابق انجیل کے معاملہ میں ہم آگے مل کر دیکھیں گے کہ حقائق کو بیان کرنے میں یہی آزادی برتنی گئی اور جو کچھ اس کے خلاف ہوا، اس پر تنقید کرنے کی اجازت بھی اسی طرح دی گئی گویا وہ حق ہے۔ کوئی منطقی مزاج اور معدودی طریقہ اختیار کرنے والا شخص اس طرز عمل سے مطلع نہیں ہو سکتا۔

منطقی زاویہ نظر سے یہ ممکن ہے کہ تضادات اور ناممکنات کی ایک کثیر تعداد کو نکال پاہر کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دو مختلف ماقذفوں کی موجودگی کی، جو کسی ایک واقعہ کو تحریر کرنے میں اختیار کیے گئے ہیں، ابتداء ایک حقیقت کو دو مختلف طریقوں سے پیش کرنے کی وجہ سے ہو۔ پھر یہی سب کچھ نہیں ہے۔ مختلف تصرفات خود متن میں بعد کے اضافہ جات، ان تغیروں

کی طرح جو بعد میں شامل کی جاتی ہیں، پھر جب دوبارہ نقل ہونے لگے تو انہی کو بعد کے متن میں شامل کر لیا گیا ہو۔ ان باتوں کا ماہرین نے اصل عبارت پر تغییر کے سلسلہ میں پوری طرح اعتراف کیا ہے اور بعض نے تو بڑی صاف گوئی سے کام لے کر ان کے نیچے خط کھینچ دیا ہے۔ مثلاً اسفار خسے کے معاملہ میں قادر ہے وو نے عام تمہید میں جوانہوں نے کتاب پیدائش کے ترجمہ کے شروع میں دی ہے (صفحات ۱۳۲ اور ۲۳۳) متعدد اختلافات کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ ہم ان کو یہاں نقل نہیں کریں گے اس لیے کہ اس جائزے کے دوران ہم ان میں سے متعدد کا بعد میں حوالہ دیں گے۔ عام تاثر جو کسی شخص کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ متن کو حرف بہ حرف قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ایک بڑی نمایاں مثال پیش کی جاتی ہے۔

کتاب پیدائش میں (۲۳۳) طوفان عالیگیر سے متصل خدا فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ سے آدمی کی عمر کی حد ایک سو بیس سال ہوا کرے گی۔ ”اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی۔“ لیکن بعد میں چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کتاب پیدائش میں درج ہے (۱۰: ۳۲۔ ۱۱: ۴۰) کہ حضرت نوح ﷺ کے اخلاف میں سے دس کی عمریں ۱۳۸ سے لے کر ۲۰۰ سال تک ہوئیں (اسی باب میں وہ جدول ملاحظہ کیجئے جس میں حضرت نوح ﷺ کے اخلاف کو حضرت ابراہیم ﷺ تک پیش کیا گیا ہے) ان دونوں عبارتوں کے مابین تفاوت و تفاق بالکل واضح ہے۔ اس کی تشریع و توضیح معمولی نوعیت کی ہے پہلی عبارت (پیدائش ۶: ۳۰) ایک یہودی متن ہے جس کا زمانہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھے ہیں، دسویں صدی قبل مسیح سے بعد کا ہے۔ کتاب پیدائش میں دوسری عبارت (۱۰: ۴۰۔ ۳۲: ۳۲) نہایت جدید دوز کا ایک متن ہے۔ (چھٹی صدی قبل مسیح) جس کا مأخذ مرشدان نہیں ہے۔ یہ نہ ان نسب ناموں کی ابتداء پر ہے جو عمروں کی لمبائی کے متعلق معلومات کے سلسلے میں ایسے قرآن صحت ہیں جیسے وہ بحیثیت مجموعی ناممکن ہیں۔

یہ بات کتاب پیدائش میں ہے کہ ہم جدید سائنس کے ساتھ نہایت نمایاں غیر ہم آہنگیاں پاتے ہیں۔ ان کا تعلق تمن لازمی نکات سے ہے۔

(۱) دنیا کی تحقیقیں اور اس کے مدارج۔

(۲) دنیا کی تحقیقیں کی تاریخ اور سطح ارض پر ظہور آدم کی تاریخ۔

(۳) طوفان عالیگیر کا بیان۔

دنیا کی تخلیق

جیسا کہ قادر دے دو جاتے ہیں کتاب پیدائش "تخلیق" کے دو پہلو بہ پہلو ملا کر رکھے گئے بیانات سے شروع ہوتی ہے۔ "جب جدید سائنسی مواد کے ساتھ ان کی ہم آہنگی کے نقط نظر سے ان کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا۔

تخلیق کا پسلابیان

پسلابیان۔ باب اول اور باب دوم کی اویس آیات پر محیط ہے۔ سائنسی نقط نظر سے عدم صحت کا یہ ایک شاہکار ہے اس کے لئے ایک پارے کا ایک وقت میں جائزہ لینا پڑے گا، جو عبارت یہاں پیش کی جا رہی ہے وہ باہل کے نظر ہائی شدہ معیاری نسخے سے ماخوذ ہے۔ (رواۃ زادہ استاذ رڈور ٹن آف دی باہل)

باب اول آیات اور ۲۔

"خدا نے ابتداء میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنان تھی اور گمراہ کے اوپر اندر ہمرا تھا اور خدا کی روح پانی کے اوپر جبکش کرتی تھی۔"

یہ مان لینا قطعاً ممکن ہے کہ زمین کی تخلیق سے پہلے جو شے کائنات کی ٹھیک میں رونما ہونے والی تھی جو ہمارے علم میں ہے کہ یہ تاریکی سے ڈھکی ہوئی ہو لیکن اس زمانے میں پانی کی موجودگی کا تذکرہ کلیتہ ایک خاص تصور ہے۔ ہم اس کتاب کے تیرے حصہ میں دیکھیں گے کہ اس امر کی ہر علامت موجود ہے کہ کائنات کی تکمیل کے ابتدائی درجہ میں گیس کا ایک توہہ موجود تھا۔ اس کی جگہ پانی کو قائم کرننا غلطی ہے۔

آیات ۳۶۵۔

"اور خدا نے کما کر روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی

ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کما اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سوپرلادن ہوا۔“

کائنات میں جو روشنی چکر لگا رہی ہے وہ ستاروں میں پھیلہ قسم کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ اس رد عمل کی جانب ہم اس کتاب کے تیرے حصہ میں مراجعت کریں گے۔ تاہم باطل کے بوجب تحقیق کے اس مرحلے میں ستاروں کی تخلیل ہنوز نہیں ہوئی تھی۔ کتاب پیدائش میں ٹلک کی روشنیوں کا ذکر چودھویں آیت تک نہیں آیا۔ جب کہ چوتھے دن نیروں کی تحقیق عمل میں آئی تاکہ ”وہ دن کو رات سے الگ کریں“ اور زمین پر روشنی ڈالیں۔“ اور یہ تمام ترجیح ہے لیکن یہ بات غیر مطلق ہے کہ نتیجہ (روشنی) کا ذکر پہلے دن میں ہی کر دیا گیا جب کہ اس روشنی کا فرع (سبب) تین دن بعد تحقیق ہوا۔ علاوه ازیں شام اور صبح کے وجود کی حقیقت کو پہلے ہی دن بیان کر دیا قطعاً ایک قیاسی بات ہے۔ شام اور صبح کا وجود ایک دن کے حصول کے طور پر صرف زمین کی تحقیق اور اس کے اپنے نیو یونی سورج کی روشنی کے تحت گردش شروع کرنے کے بعد بھی میں آ سکتا ہے۔

آیات ۸۷۶

”اور خدا نے کما کہ پانچوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی، پانی سے جدا ہو جائے اور خدا نے فضا کو پہلیا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا۔ اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضا کو آسمان کما اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو دو سرا دن ہوا۔“

پانچوں کے خیالی افسانہ کا سلسلہ یہاں بھی جاری ہے۔ اس طرح کہ فضائے ان کو دو طبقوں میں بانٹ دا دہ اس لیے کہ طوفان عالمگیر کا بیان اوپر کے پانی کو گزرنے اور زمین کے اوپر بننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پانچوں کی دو انباروں کی محل میں جداگانی کا یہ تصور سامنی نظر سے ناقابل قول ہے۔

آیات ۱۳۷۹

”اور خدا نے کما کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خلکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خلکی کو زمین کما اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سندھر اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کما کہ زمین گھاس اور بیج دار بوتوں کو اور چلدار درختوں کو جو اپنی اپنی

جس کے موافق چلیں اور جو نہیں پر اپنے آپ ہی میں بیچ رکھیں اگئے اور ایسا ہی ہوا۔ تب نہیں نے گھاس اور بوٹوں کو جو اپنی اپنی جس کے موافق بیچ رکھیں، اور چلدار درختوں کو جن کے بیچ ان کی جس کے موافق ان میں ہیں اگایا اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صحیح ہوئی۔ سو تمرا دن ہوا۔"

یہ حقیقت کہ براعظم زمین کی تاریخ میں اس وقت ابھرے جب وہ ہنوز پانی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سامنی اعتبار سے کلیتہ قاتل قبول ہے۔ البتہ جو بات قطعاً کمزور ہے وہ یہ تصور ہے کہ سورج کے وجود میں آنے سے قبل ایک انتہائی منظم عالم بناتے جو بیچ ہے اُنگے منصہ شود پر آ جاتا ہے۔ (کتاب پیدائش میں ہے کہ سورج چوتھے دن سے پہلے نمودار نہیں ہوتا) اور اسی طرح راتوں اور دنوں کے تواتر سے ظاہر ہونے کا معاملہ بھی قابل فہم نہیں ہے۔

آیات ۱۹۷۳

"اور خدا نے کما کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نہانوں اور زانوں اور دنوں اور یرسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ اور وہ ملک پر انوار کے لیے ہوں کہ نہیں پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر ہتائے۔ ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر جو کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بیٹایا اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ نہیں پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجائے کو اندرھرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صحیح ہوئی۔ سو چوتھا دن ہوا۔"

یہاں بالکل کے مصنف کا بیان قاتل قول ہے۔ اس عبارت پر صرف یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ کہ بحیثیت مجموعی اس ذکر کو مناسب مقام نہیں دیا گیا، زمین اور چاند جیسا کہ ہمارے علم میں ہے اپنے ابتدائی نیر یعنی سورج سے خارج ہوئے ہیں۔ سورج اور چاند کی تحقیق کو نہیں کی تحقیق کے بعد قرار دنالظامِ شمسی کے ارکان کی تشكیل کے پوری طرح تسلیم شدہ تصورات کے خلاف ہے۔

آیات ۲۰۲۲

"اور خدا نے کما کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے نہیں کے اوپر

فضایل اثیں اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکھرت پیدا ہوئے تھے اس کی جنس کے موافق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ چھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سوپا نچوں دن ہوا۔"

اس عبارت میں ایسے دعوے ہیں جو ناقابل قبول ہیں۔

کتاب پیدائش کے مطابق عالم حیوانی کی ابتداء سمندری جانوروں اور پرندوں کے ظہور سے ہوئی۔ باائل کے بیان سے یہ معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم آئندہ آیات میں دیکھیں گے — کہ بعد میں آنے والے دن تک — زمین جانوروں سے آباد نہیں ہوئی۔

یہ بات تو یقینی ہے کہ حیات کی ابتداء سمندر سے ہوئی لیکن اس سوال پر بحث اس کتاب کے تیرس حصہ سے پہلے نہیں کی جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ زمین پر جانوروں کی آبادی سمندر سے ہوئی لیکن جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ پرندوں کی ابتداء ان جانوروں سے ہوئی جو سطح ارض پر مسکن گزین تھے۔ خاص طور پر رینگنے والے جانوروں کی ایک ایسی قسم سے جو دور ٹالی میں اس پر رہ رہے تھے۔ بت سی حیاتیاتی خصوصیات جو دونوں اقسام میں مشترک ہیں، مجہ کے اس انتخراج کے امکان کو ظاہر کرتے ہیں تاہم زمین پر بننے والے چوپاؤں کا تذکرہ کتاب پیدائش کے چھٹے دن تک نہیں کیا گیا جو پرندوں کے ظہور کا دن ہے لہذا پیدائش کی یہ ترتیب کہ زمین کے چوپائے، پرندوں کے بعد وجود میں آئے قابل قبول نہیں ہے۔

آیات ۳۱۶۲۳

"اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور کی جنس کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپاؤں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کے مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام

زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر ریختے ہیں اختیار رکھیں۔“

”چنانچہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ زر اور ثاری ان کو پیدا کیا۔“

”اور خدا نے ان کو برکت دی اور کما کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و مکوم کرو اور سندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور ان جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کما کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیچ دار بیزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیچ دار پھل ہو تم کو دتا ہوں۔ یہ تمہارے کھانے کو ہیں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دام ہے کل ہری بونیاں کھانے کو دتا ہوں اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنا تھا نظر کی اور دیکھا کہ وہ سب بست اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو چھٹا دن ہوا۔“

یہ تخلیق کے عروج کا تذکرہ ہے۔ مصنف اس سب جاندار تخلوق کی فہرستیں پیش کر رہتا ہے جس کا پہلے ذکر نہیں ہوا تھا اور انسان اور چوپائی کی خواراک کی مختلف اقسام بھی بیان کر رہتا ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سو اس بات میں ہوا کہ چوپائیوں کے ظہور کو پرندوں کے بعد دکھایا گیا۔ تاہم انسان کے ظہور کو صحیح طور پر جملہ جاندار اشیاء کی اصناف کے بعد دکھایا گیا۔

تخلیق کا ذکر باب دو کی پہلی تین آیات میں اختتم کو پہنچ جاتا ہے۔

”سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لٹکر کا بنا تھم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو بنے دہ کرتا تھا ساتویں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے دہ کرتا تھا ساتویں دن فارغ ہوا اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس تھرا یا کیوں کہ اس میں خداوند خدا نے اس نے پیدا کیا اور بنا تھا فارغ ہوا۔“

”یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے۔ جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔“

ساتویں دن کا یہ تذکرہ کسی قدر اطمینان خیال چاہتا ہے۔

پہلی چیز بعض الفاظ کا مفہوم ہے۔ متن، باکسل کے رواائز، استدراز و رثاں سے لیا گیا ہے جس کا صدر میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہاں لفظ لٹکر اغلبًا متعلق اشیاء کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جملہ تک اس عبارت کا تعلق ہے۔ ”وہ فارغ ہوا“ یہ عبرانی لفظ ”شطاط“ کے ترجمہ کرنے کا ایک ذہنگ ہے۔ لفظ ”شطاط“ سے یہودیوں کے آرام (چھٹی) کا دن مانوذ ہے۔ لہذا انگریزی کی عبارت بتتہ، اردو سبت ہو گئی۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ خدا کے متعلق جو چہ دن کے کام کے بعد آرام کرنے کو کہا گیا ہے یہ محض خرافات ہے۔ پھر بھی اس کی ایک توضیح دکھیل ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ امر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تحقیق کا جو بیان اس جگہ پیش کیا گیا ہے نام نہاد مرشدانہ متن سے لیا گیا ہے جن کو ان پادریوں اور نشیوں نے تحریر کیا تھا جو بال کی اسی روپ کے زمانہ کے بی جزو ایل کے روحلانی جانشین تھے اور جنوں نے چھٹی صدی قبل مسیح میں لکھا تھا۔ ہم یہ بات پہلے ہی دیکھے چکے ہیں کہ کس طرح پادریوں نے کتاب پیدائش کے یہودی اور ایلوہی متون کو لیا اور اسی موقف کے مطابق اپنے انداز میں تکمیل نو کر لی۔ قادر دے وو نے لکھا ہے کہ ان تحریروں کا شرعی نقطہ نظر بے حد لازمی ہے۔ اس کا ایک خاکہ صدر میں پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔

جب کہ تحقیق کے یہودی متن میں جو مرشدانہ متن سے کئی صدی پہلے لکھا گیا تھا خدا کے آرام کا جو ہفتہ بھر کی مشقت کے سبب تحکم ہو جانے کے بعد اس نے کیا تھا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مرشدانہ متن کے مصنفوں نے اس کو اپنی تحریر میں شامل کر لیا۔ وہ موخر الذکر کو الگ الگ دنوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ہفتہ کے دنوں کا نامیت باضابطہ اطمینان کرتے ہیں وہ یوم سبت کے گرد جو آرام کے لئے ہے اس ہفتہ کی تعمیر کھڑی کرتے ہیں اور معتقدین کے لئے اس بات کی نشاندہی کر کے کہ خداوند کشم نے سب سے پہلے اس کی تقدیس کی تھی ان کو حق بجانب بنانا چاہتے ہیں۔ اس عملی ضرورت کے نتیجے میں جو بیان پیش کیا گیا ہے وہ ظاہر منطقی حیثیت سے نہ ہی ترتیب کا حال ہے لیکن فی الحیث فی الواقع معلومات ہمیں اس امر پر مجبور کرتے ہیں کہ موخر الذکر کو ہم ایک من گھرست قسم کی چیز سمجھیں۔

یہ تصور کہ تحقیق کے سلسلہ دار مدارج، جس طرح کہ مرشدانہ مصنفوں نے لوگوں

کے مذہبی معتقدات کو ابھارنے کی خواہش کے طور پر بیان کیے تھے سکو کرا یک ہفتہ کی مدت میں ساگئے۔ ایک ایسا مفروضہ ہے جس کی سائنسی نقطہ نظر سے مدافعت ممکن نہیں ہے۔ آج ہمیں مکمل طور پر اس بات کا شعور ہے کہ کائنات اور زمین کی تخلیق مختلف مختار مدارج سے ہو کر گذری اور اس میں کافی عرصہ لگا۔ اکتاب ہذا کے تیرے حصے میں جب ہم تخلیق کے بارے میں قرآن کی دی ہوئی معلومات پر غور کریں گے تو اس سوال کو اس وقت زیر بحث لا سیں گے اگرچہ دن کی شام کو ہتھی یہ تذکرہ اس ساتویں دن کا جب بقول کے خداوند کرم نے آرام کیا تھا ذکر کیے بغیر اختمام کو پہنچ جاتا یا جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے جس سے یہ خیال کرنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ واقعی دنوں کے بجائے وہ غیر معینہ طول کے ادوار میں تب بھی مرشدانہ متن کا بیان کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ ان واقعات کا جو اس میں مذکور ہیں تو اتر ہی سائنس کی ابتدائی معلومات کے کلیہٗ مخالف ہے۔

لہذا یہ بات سمجھ میں آجائی ہے کہ تخلیق کا مرشدانہ بیان ایک تصوری اور اختراعی داستان ہے۔ اس کا مقدمہ حقیقت کا علم دینے کے بجائے کلیہٗ مختلف تھا۔
دوسرہ بیان:-

کتاب پیدائش میں تخلیق کا دوسرا بیان کسی تبرہ یا عبارت کی تبدیلی کے بغیر پڑے بیان کے فوراً بعد ہے۔ اس پر اس قسم کے اعتراضات وارد نہیں ہوتے۔

ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بیان تقریباً تین صدی پر اماں اور نہایت محضر ہے۔ اس میں انسان اور جنت ارضی کی تخلیق کے لئے ارض و سماوات کی تخلیق سے زیادہ جگہ دی گئی ہے۔ اس کو بھی انتہائی اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔ (باب ۲۔ آیات ۲۳۷) ”یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کمیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی بزری اب تک اگی تھی۔ کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا۔ اور نہ زمین ہوتے کو کوئی انسان تھا بلکہ زمین سے کہا نہیں تھی۔ اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نہتوں میں زندگی کا دم پہونچا تو انسان جیتی جان ہوا۔“

یہ یہودی متن ہے جو موجودہ دور کی بابلیوں کے متن میں دکھائی دیتا ہے مرشدانہ متن اس میں بعد کو جوڑا گیا ہے لیکن یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا یہ ابتداء میں اتنا ہی مختصر تھا۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ یہودی متن اس تمام اثناء میں قطع و برد کی زد میں نہیں آیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چند سطرس جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں اس تمام چیز کی ترجمانی کرتی ہیں جو تخلیق کے بارے میں باہل کے قدیم ترین متن میں بتائی گئی تھی۔

یہودی بیان میں زمین یا آسمانوں کی واقعی تکمیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جب خداوند قدوس نے انسان کو تخلیق کیا اس وقت زمین پر نباتات کا وجود نہیں تھا (اس وقت تک بارش نہیں ہوئی تھی) حالانکہ زمین کے پانی نے اس کی سطح کو ڈھک رکھا تھا۔ متن کے آخری بیان سے اس کی تصدیق ہوتی ہے جس وقت آدمی کی تخلیق ہوئی تو خداوند کرم نے اسی وقت ایک باغ آگا دیا۔ چنانچہ زمین پر عالم نباتات کا اسی وقت ظہور ہوا جس وقت انسان کا۔ یہ چیز سائنسی طور پر صحیح نہیں ہے۔ انسان کا زمین پر اس وقت تک ظہور نہیں ہوا جب تک کہ اس پر نباتات کو اگے ہوئے کافی زمانہ نہیں گزر گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں واقعات کے درمیان کتنے کروڑ سال کی مدت حاصل ہے۔

یہودی متن پر صرف یہی ایک تغیریت ہے جو کی جاسکتی ہے۔ یہ حقیقت کہ وہ انسان کی تخلیق کو دنیا اور انسان کی تکمیل کے اعتبار سے زمان میں اس طرح محدود نہیں کرتا جس طرح مرشدانہ متن کرتا ہے کہ وہ ان کو اسی ایک ہفتے سے متعلق کرتا ہے اس کی وجہ سے موخر الذکر کے خلاف جو شدید اعتراضات وارد ہوتے ہیں اس سے یہ فیج جاتا ہے۔

دنیا کی تخلیق کی تاریخ اور انسان کے زمین پر ظہور کی تاریخ

یہودی تقویم جس میں ان اعداد و شمار کی پیروی کی گئی ہے جو عمد نامہ قدیم میں دیئے گئے ہیں۔ مذکورہ بالا واقعات کی تاریخوں کا نہایت قطعیت کے ساتھ تعین کرتی ہے۔ ۱۹۷۵ء کا دوسرا نصف تخلیق عالم کے ۱۹۷۵ء ویں سال کے آغاز سے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کی تخلیق کئی دن بعد عمل میں آئی۔ چنانچہ سالوں کا حساب لگایا جائے تو اس کی عمر اعداد کے لحاظ سے اتنی ہی پیشی ہے جتنی یہودی تقویم میں دی گئی ہے۔

غالباً اس حقیقت کے سب کسی قدر صحیح کرنا پڑے گی کہ ابتدائے وقت کا حساب قمری سالوں میں لگایا جاتا تھا۔ جب کہ مغرب میں استعمال ہونے والے کینڈر کی بنیاد ششی سالوں پر ہے۔ یہ صحیح اس وقت کرنا ہوگی جب کوئی شخص مکمل صحت کا خواہشند ہو لیکن اس کی تعداد میں شخص ۲۳ فیصد کا فرقہ ہے اس لیے یہ نہایت غیر واقعی ہے۔ اپنے حسابات کو آسان بنانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جو چیز یہاں اہمیت رکھتی ہے وہ ہے مقدار کا درجہ لہذا یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ ایک ہزار سال پر ہمارے حسابات سے تیس سال زیادہ ہو جاتے ہیں تخلیق عالم کے سلسلے میں اس عبرانی طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ ﷺ سے تقریباً سینتیس صدی پیشتر ہوا تھا۔ تب بھی ہم صحت کے قریب تر ہوں گے۔

جدید سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کائنات کی تشکیل کے بارے میں اس سوال کا جواب دینا مشکل ہو گا۔ جس چیز کے سلسلے میں ہم اعداد و شمار فراہم کر سکتے ہیں وہ زمان کے لحاظ سے نہیں کی وہ تعداد ہے جب نظام شی ہتا۔ ممکن ہے کسی محقق حد تک ہم اس تعداد کے قریب پہنچ جائیں۔ اس وقت اور موجودہ زمان کے مابین سائز ہے چار ارب سال کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ لہذا ہم اس بعد کو سمجھ سکتے ہیں جو اس دلتوں سے قائم کردہ حقیقت کے، جو آج ہمارے علم میں ہے اور ان اعداد و شمار کے جو قدیم عمدہ نامہ سے حاصل کیے گئے ہیں، مابین پڑتا ہے اس مضمون پر ہم اسی کتاب کے تیرے حصہ میں وضاحت سے گفتگو کریں گے۔ یہ حقائق باہم کا سکری نظر سے جائزہ لینے پر ابھرتے ہیں۔ کتاب پیدائش نہایت قطعیت کے ساتھ اس زمان کے متعلق معلومات بہم پہنچاتی ہے جو حضرت آدم ﷺ سے حضرت ابراہیم ﷺ تک منت ہے جو زمانہ حضرت ابراہیم ﷺ سے لے کر عیسائیت کے آغاز تک گزرا، اس کے بارے میں معلومات تکافی ہیں۔ اس کی تائید و مکر ذرائع سے ہوئی چاہیے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک

کتاب پیدائش میں ابواب ۲، ۵، ۱۱، ۲۱ اور ۲۵ میں اناب سے متعلق نہایت قطعی اعداد و شمار فراہم کیے گئے ہیں۔ ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اجداد سے ہے جو براہ راست اور پر کی طرف بڑھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تک چلے گئے ہیں۔ ان سے وقت کی وہ مدت معلوم ہو جاتی ہے جتنی مدت تک ہر شخص زندہ رہا۔ بینی کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر کا پتہ چل جاتا ہے اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیق کے حوالے سے ہر مورث کی پیدائش اور وفات کی تاریخوں کو آسانی سے جانتا ممکن ہو جاتا ہے۔ یونیک کی جدول سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔

اس جدول میں جو اعداد استعمال کیے گئے ہیں وہ کتاب پیدائش کے مرشدانہ متن سے حاصل شدہ ہیں۔ یا مل کا یہی متن ایسا ہے جو اس نوع کی معلومات بہم پہنچاتا ہے۔ یا مل کے مطابق یہ انتزاع و استنباط کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ۱۹۳۸ سال بعد پیدا ہوئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ

تحقیق آدم علیہ السلام کے بعد تاریخ پیدائش : عمر : تحقیق آدم علیہ السلام کے بعد تاریخ وفات

۹۳۰	۹۳۰	آدم علیہ السلام	(۱)
۱۰۳۲	۹۱۲	شیث علیہ السلام	(۲)
۱۱۳۰	۹۰۵	انوس	(۳)
۱۲۳۵	۹۱۰	قینان	(۴)
۱۳۹۰	۸۹۵	محمل ایل	(۵)

تحقیق آدم ملک کے بعد تاریخ پیدائش: عمر: تحقیق آدم ملک کے بعد تاریخ وفات

				پارو	(۱)
۱۳۲۲	۹۶۲	۳۶۰			
۹۸۷	۳۶۵	۲۲۲	یونس ملک	(۲)	
۱۴۵۶	۹۶۹	۲۸۷	متولی	(۳)	
۱۶۵۱	۷۷۷	۸۷۳	ملک	(۴)	
۲۰۰۶	۹۵۰	۱۰۵۶	نوح ملک	(۵)	
۲۱۵۶	۶۰۰	۱۵۵۶	سام	(۶)	
۲۰۹۶	۳۳۸	۱۴۵۸	ارکنسد	(۷)	
۲۱۴۴	۳۳۳	۱۴۹۳	سلیمان	(۸)	
۲۱۸۷	۳۶۳	۱۶۲۳	عبر	(۹)	
۱۹۹۶	۲۳۹	۱۷۵۷	فلج	(۱۰)	
۲۰۲۶	۲۳۹	۱۷۸۷	رعو	(۱۱)	
۲۰۳۹	۲۳۰	۱۸۱۹	سروج	(۱۲)	
۱۹۹۷	۱۳۸	۱۸۳۹	نخور	(۱۳)	
۲۰۸۳	۲۰۵	۱۸۷۸	تارح	(۱۴)	
۲۱۲۳	۱۷۵	۱۹۳۸	ابراہیم	(۱۵)	

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عیسائیت کے آغاز تک

بائل میں اس دور سے متعلق ایسے اعداد و شمار فراہم نہیں کیے گئے چیزے کہ حضرت ابراہیم ملک کے اجداد سے متعلق کتاب پیدائش میں ملتے ہیں جن سے کوئی واضح تحریک قائم کیا جاسکتا۔ لہذا ہمیں ابراہیم ملک سے لے کر حضرت عیسیٰ ملک کے زمانے کا اندازہ لگانے کے لیے

بعض دوسرے تأخذ کو کام میں لانا پڑے گا۔ حمودی سی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم ملکہ کے دور کا تعین حضرت عیسیٰ ملکہ سے اخبارہ صدی قبل کیا جاتا ہے۔ کتاب پیدائش میں حضرت ابراہیم ملکہ سے لے کر حضرت آدم ملکہ کے درمیانی وقہ سے متعلق جو معلومات ملتی ہے اس کو طالباً جائے تو حضرت آدم ملکہ کا زمانہ حضرت عیسیٰ ملکہ سے تقریباً اٹھیں صدی پلے بیٹھتا ہے۔ یہ اندازہ سلسہ طور پر غلط ہے۔ اس غلطی کا مبدأ اصل میں وہ غلطیاں ہیں جو باہل میں آدم ملکہ اور ابراہیم ملکہ کی درمیانی حدت کے سلسلے میں رونما ہوئی ہیں۔ یہودیوں کی تقویم کی بنیاد اب بھی اسی روایت پر قائم ہے آج کل ہم باہل کی صداقت کی روایتی انداز سے حمایت کرنے والے حضرات کو اس مطابقت کی وجہ سے چیخنے کر سکتے ہیں جو چھٹی صدی قبل مسح کے یہودی مذہبی پیشواؤں کے قیاسات اور جدید شماریات کے درمیان رونما ہو رہی ہے۔ صدیوں تک حضرت عیسیٰ ملکہ سے متعلق پرانے واقعات کے زمانے کا تعین اس معلومات کے مطابق ہوتا رہا جس کی بنیاد ان تحقیقوں اور اندازوں پر تھی۔

جدید دور سے پلے باہل کے ایڈیشن قاری کے لئے ایسے تمہیدی بیان سے مزمن کیے جاتے تھے جن میں ان واقعات کی تاریخی ترتیب کیوضاحت ہوتی تھی جو دنیا کی تحقیق اور ان کتابوں کی ترتیب کے زمانے کے درمیان رونما ہو چکے تھے۔ ان اعداد میں زمانہ کے لحاظ سے تہوڑا بہت فرق ہوتا ہے مثلاً پوپ کلمہ کے تیار کرائے ہوئے باہل کے لاطینی ترجمہ (۱۴۲۱ء) سے یہ معلومات بہم پہنچی کہ حضرت ابراہیم ملکہ کا زمانہ کسی قدر پلے کا تھا اور تحقیق آدم تقریباً ۳۰ صدی قم میں ہوئی تھی۔ والثین کی ہفت سالی باہل (۲) جو ۷ اویں صدی میں منصہ شہود پر آئی۔ اس میں اور کلمہ و گیٹ (پوپ کلمہ) کا مرتب کیا ہوا باہل کا لاطینی لفظ (نحو) میں قاری کے لئے اس نوع کی جدولیں میا کی گئی ہیں جیسی کہ حضرت ابراہیم ملکہ کے اعداد کے سلسلہ میں اوپر دی گئی ہے۔ تمام تخفیثیں تقریباً ان ہی اعداد سے مطابقت رکھتے ہیں جو بیان دیئے گئے ہیں۔ دور جدید کی آخر پر باہل کے مرتبین اس قسم کی انوکھی تاریخی جدولیں ان سائنسی اکشافات کے خلاف جائے بغیر قائم نہ رکھ سکے جن کے مطابق تحقیق کا واقعہ کمیں پلے رونما ہوا تھا۔ انسوں نے ان جدولوں اور تمہیدی بیانوں کو حذف کر دینے پر ہی اکتفاء کی۔ ہم انسوں نے قاری کو یہ تائیں سے اعتناب برتاکہ باہل کے وہ متن جن پر ان تاریخی جدولوں کا

انحصار ہے، کلیئے مسٹر دکی جا چکی ہیں، اور وہ حقیقت کو ظاہر نہیں کرتیں۔ انہوں نے ان پر ایک بلکا ساپر دھڑکن دیا اور نہایت شاطرانہ قسم کی منطق کے ایسے مقررہ فقرے ابجاد کیے جن سے وہ متن اسی طرح قائل قول بن جاتا تھا، جس طرح پہلے سمجھا جاتا تھا، اور یہ عمل بغیر کسی قطع و برد کے کمل ہو جاتا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ باہم کے مرشدانہ متن میں جو نسب تائے شامل ہیں وہ اب بھی اسی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں باوجود یہکہ ہمیسوں صدی میں کوئی شخص بھی ایسی من گھڑت یا توں کی بنیاد پر معموقیت کی حدود میں رہتے ہوئے وقت کا شمار نہیں کر سکتا۔

موجودہ سائنسی اعداد سطح ارض پر ظہور آدم کی تاریخ کو تحسین کرنے میں ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ انسان جس میں کام کرنے کی صلاحیت اور فہم و شعور اس کو ان تخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں جو اس جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ زمین پر ایک خاص قابل لحاظ تاریخ کے بعد وجود میں آیا۔ تاہم کوئی شخص بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ صحیح تاریخ کون سی تھی، جس کو اس کا ظہور ہوا۔ اس وقت ہم صرف یہ کہ سکتے ہیں کہ ایسی تخلوق کے جو انسانی خیالات اور عمل کی حالت تھی ایسے باقیات و دستیاب ہوئے ہیں جن کے زمانہ کا حساب لاکھوں سال میں لگایا جا سکتا ہے۔

قریبی تاریخ کا یہ تصور ما قبل تاریخی انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں سے تھوڑے ہی عرصہ پہلے جس کی دریافت ہوئی ہے وہ کرو میگنن (۳) نسل کا انسان ہے۔ فی الحقیقت دنیا بھر میں اور بھی کئی ایسی باقیات و دستیاب ہوئی ہیں جن کا تعلق نوع انسانی سے ہے۔ ان سے پہلے چلتا ہے کہ وہ کم ترقی یافتہ انواع تھیں اور ان کا زمانہ کہیں لاکھوں سال پر محیط ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی نوع بہر کملائے جاسکتے ہیں؟

جواب کچھ بھی ہو سائنسی اعداد کرو میگنن نسل کے انسان کی طرح کی ما قبل تاریخی انواع کے سلسلہ میں بڑی حد تک صحیح ہیں اور اس دور سے جو کتاب پیدائش میں پہلے انسان کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اعداد زمانے کو وسعت دے کر اس کا تعین بہت پہلے کا کرتے ہیں۔ لذرا کہ ارض پر ظہور آدم کے سلسلہ میں ہمیں کتاب پیدائش سے جو اعداد و شمار دستیاب ہوتے ہیں اور جدید سائنسی معلومات کے سلسلہ حقائق میں واضح اور بہت نمایاں نامطابقت ہے۔

طوفان عالمگیر

چھٹے، ساتویں اور آٹھویں ابواب کو طوفان عالمگیر کے تذکرے کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ جو پچھے تو یہ دو بیانات ہیں لیکن ان کو برابر برابر نہیں رکھا گیا ہے بلکہ وہ پوری تحریر میں سمجھے ہوئے ہیں۔ عبارتوں کو آپس میں اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ وہ مختلف حادثات کا ایک مرلوٹ سلسلہ معلوم ہونے لگے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تین ابواب میں نہایت بحوثتے قسم کے تضادات ہیں۔ پھر اس کی وضاحت بھی دو قطعاً مختلف مأخذوں کو سامنے رکھ کر کرنی پڑتی ہے۔ وہ مأخذ ہیں یہودی اور مرشدانہ متن۔

یہ بات پسلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ وہ (مأخذ) مختلف النوع مواد سے مشتمل ہوئے تھے۔ ہر ابتدائی متن پیروں یا فقروں میں بانٹ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک مأخذ کے اجزاً کیے بعد دیگرے دوسرے اجزا کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہاں تک کہ مکمل بیان کے دوران ہمیں انگریزی متن کی مشکل سے سو سطروں میں ایک مأخذ سے دوسرے مأخذ کی جانب سڑہ مرتبہ لوٹا پڑتا ہے۔ جمیوں طور پر کمالی اس طرح چلتی ہے۔

”انسان کی بد اعمال عالمگیر مشکل اختیار کر گئی تھی۔ لہذا خداوند قدوس نے اس کو مع دیگر ذی روح تھوڑات کے خاکر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت نوح ﷺ کو اپنے اس فیصلے سے مطلع کر دیا اور ان کو ایک ایسی کشتی ہنانے کا حکم دیا جس میں وہ اپنی زوجہ، اپنے تین بیٹوں اور ان کی بیویوں مع دیگر ذی روح تھوڑات کے لے جا سکیں۔ مسخر الذکر کے بارے میں دونوں مأخذوں میں اختلاف ہے۔ ایک تحریر (مرشدانہ) کا بیان ہے کہ حضرت نوح ﷺ کو ہر نوع کا ایک ایک جوڑا لیتا تھا۔ پھر اس عبارت میں جو اس کے بعد آئی ہے (یہودی) یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند کرم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تمام نماد خالص جانوروں کے انواع میں سے ہر ایک کے سات نر اور سات مادا میں اور غیر خالص اقسام میں سے صرف ایک جوڑا لیا جائے۔ لیکن

آگے پل کر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح ﷺ نے حقیقتاً ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لیا۔ ماہرین خصوصی مثل قادر دے ڈو کا بیان ہے کہ عبارت زیر بحث یہودی بیان میں ایک نوع کا تصرف ہے۔

ایک عبارت (یہودی) میں طوفان کا سبب بارش کے پانی کو قرار دیا گیا ہے لیکن دوسری عبارت (مرشدانہ) میں طوفان کے دو اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ بارش کا پانی اور پانی جو زمین سے ابلا۔

زمین پر اس قدر پانی ہو گیا کہ نہ صرف پہاڑوں کی چونیاں ڈوب گئیں بلکہ ان سے اوپر تک پانی چلا گیا۔ حیات کلیٰ فتا ہو گئی۔ ایک سال بعد جب پانی اتر گیا حضرت نوح ﷺ کشی سے جو کوہ اور اراضی سے جا گئی تھی باہر آئے۔

کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو مافذ کام میں لایا گیا ہے اس کے مطابق طوفان کے جاری رہنے کی مدت مختلف ہے۔ یہودی متن کے مطابق یہ مدت چالیس دن ہے۔ اور مرشدانہ متن کے اعتبار سے ڈیڑھ سو دن قرار پائی ہے۔

یہودی متن سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعہ حضرت نوح ﷺ کی زندگی میں کب رونما ہوا۔ لیکن مرشدانہ متن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر چھ سو سال تھی۔ موخر الذکر سے ہی یہ معلومات بھی میباہوتی ہیں جو ان نسب ناموں کے ذیل میں درج ہیں جہاں حضرت آدم ﷺ اور حضرت ابراہیم ﷺ سے ان کا رشتہ جوڑا گیا ہے۔ اگر ہم ان معلومات سے جو کتاب پیدائش میں درج ہیں حساب لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح ﷺ، حضرت آدم ﷺ سے ۱۰۵۶ سال بعد پیدا ہوئے (حضرت ابراہیم ﷺ کا شجوہ نسب طاحظ ہو) لفڑا طوفان تخلیق آدم ﷺ کے ۱۲۵۶ سال بعد آیا۔ حضرت ابراہیم ﷺ کے حوالہ سے کتاب پیدائش طوفان کا زمانہ ان نبی کی ولادت سے ۲۹۲ سال پسلے ہتا ہے۔

کتاب پیدائش کے بموجب طوفان کی زد میں جملہ نبی نوع انسان آئی اور سطح ارض پر خدا کی پیدا کی ہوئی تمام ذی روح مخلوق فتا ہو گئی۔ نسل انسانی کا آغاز پھر حضرت نوح ﷺ کے تین بیٹوں اور ان کی بیویوں سے ہوا۔ چنانچہ تقریباً تین صدیوں کے بعد حضرت ابراہیم ﷺ کی ولادت ہوئی تو انسیں ایک ایسی نسل دکھائی دی جو پسلے ہی سے مختلف قوموں میں عیٰ ہوئی تھی۔

اس قدر قلیل مت میں یہ تفہیم کیسے وجود میں آگئی؟ یہ سادہ سا جائزہ اس واقعہ کو صحت سے کلیخہ مura ہابت کر دتا ہے۔

مزید براں تاریخی مواد جدید معلومات سے اس کی تماطابقت کو ظاہر کر دتا ہے۔ حضرت ابراہیم ﷺ کا زمانہ ۱۸۰۰ اور ۱۸۵۰ میں کے درمیان قرار دیا جاتا ہے۔ اب اگر جیسا کہ کتاب پیدائش میں مندرج نسب ناموں کے ذیل میں دیا گیا ہے طوفان حضرت ابراہیم ﷺ سے تقریباً تین صدی پیشتر ظہور پذیر ہوا تو ہمیں اس کے زمانہ کا تعین ۲۱ سو سے ۲۲ سو ق.م کے لگ بھگ کہیں کرنا ہو گا۔ جدید تاریخی معلومات سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ اس وقت تمدن دنیا کے کئی حصوں میں پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کی باقیات آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رہ گئی ہیں۔

مثال کے طور پر مصر کو لے لجئے جو باقیات سلطنت وسطی (۲۱۰۰ ق.م) سے پہلے کے دور سے مطابقت رکھتی ہیں۔ وہ تقریباً گیارہویں خاندان سے قبل کے عدد متوسط کے زمانہ کو ظاہر کرتی ہیں۔ سر زمین بابل (۳) میں یہ زمانہ اور کے تیرے خاندان کی حکومت کا تھا۔ یہ بات ہم تعین سے جانتے ہیں کہ ان تنسبوں میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا۔ لہذا اسکی کوئی تباہی رونما نہیں ہو سکتی جو جملہ ہی نوع انسان کو تاثر کرتی جیسا کہ بابل سے ظاہر ہوتا ہے۔

بامیر ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ بابل کے یہ تینوں بیانات انسان کو واقعات کا ایک ایسا خاکہ فراہم کرتے ہیں جو صداقت سے مطابقت رکھتا ہو۔ ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اگر معروضی طریقے پر جائزہ لیا جائے تو پڑھتا ہے کہ جو متون ہم تک پہنچے ہیں وہ حقیقت حال کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہم خود سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ خدا صداقت کے علاوہ کوئی اور بات بھی ظاہر کرے؟ اس تصور کو ذہن میں جگہ دیتا از بس مشکل ہے کہ خدا نے انسان کو الکی باتیں سکھائیں جو من گھرست ہونے کے ساتھ ساتھ مقناد بھی ہوں۔ لہذا ہم قادر تی طور پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ واقعات میں غلط بیانی کو کام میں لایا گیا ہے۔ جس کی ذمہ داری خود انسان پر ہے۔ یا پھر یہ بات ان روایات سے پیدا ہوئی ہے، جو ایک نسل سے دوسری نسل کو زبانی نخل کیلی آئیں۔ یا پھر ان روایات کے ایسے متون سے نقل ہوتی رہیں جو کبھی تحریر کا جادہ پہن پچھے تھے۔ جب کسی شخص کو یہ پہنچل جاتا ہے کہ کتاب

پدا نش چیزے صحیحہ میں تین صدیوں سے بھی کم مدت میں کم از کم دو مرتبہ تبدیلی کی گئی ہے تو
ناممکن باتوں کو دیکھ کر یا ایسے بیانات کو پڑھ کر جو حقیقت بے مطابقت نہیں رکھتے، اسے ذرا بھی
حیرت نہیں ہوتی۔ لیکن وجہ ہے کہ انسان کے علم میں جو ترقی ہوئی ہے اس نے ہمیں اس قاتل
کر دیا ہے کہ اگر ہربات کو نہیں تو کم از کم بعض واقعات کو ہم کافی حد تک جان گئے ہیں جس
سے اپنی معلومات اور ان کے بارے میں قدیم بیانات کے ماہین مطابقت کے درجہ کا تعین کر سکتے
ہیں۔ اس سے زیادہ منطقی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ بابل کے تسامحات کی اس تعبیر کو صحیح
سمجھیں کیونکہ اس میں صرف انسان خود ہم تم گردانا جاتا ہے لیکن یہ انتہائی قاتل افسوس بات
ہے کہ شارحین و مفسرین کی اکثریت جن میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں اس نقطہ نظر کو
اختیار نہیں کرتے۔ اس کے باوجود جو دلائل وہ کام میں لاتے ہیں ان پر پوری توجہ کرنے کی
 ضرورت ہے۔

حوالہ

- ۱۔ کلمنٹ کے لقب سے چودہ پوپ ہوئے ہیں۔ کلمنٹ بھٹم جن کا اصل نام آندورا دینی تھا ۱۵۳۶ء میں پیدا ہوئے اور ۱۶۰۵ء میں انسوں نے وفات پائی۔ ان کا دروپا پائیت ۱۵۹۲ء تا ۱۶۰۵ء ہے۔ وہ نہایت مقدس اور عالم و فاضل انسان تھے۔ ان کے حکم سے ۱۵۹۲ء میں باہل کے لاطنی ترجمہ پر نظر ہائی کی گئی اور اسی سال یہ نظر ہائی شدہ نسخہ شائع ہوا۔ روس میں کیتوولک چچ کے لئے یہ نسخہ تقریباً ۳۰۰ سال تک مستند سمجھا جاتا رہا۔ مصنف کتاب ہذا کے پیش نظر ای ترجمہ کا وہ ایڈیشن تھا جو ۱۶۲۱ء میں شائع ہوا تھا یہاں اسی کی جانب اشارہ ہے۔ (مترجم)
- ۲۔ بربان والٹن (۱۶۶۱ء) انگلستان کے باہل کے ایک بڑے عالم تھے۔ انسوں نے دوسرے فضلاء کی مدد سے ۱۶۵۷ء تا ۱۶۵۸ء سات مشرقی زبانوں میں باہل کا ایک نسخہ مرتب کر کر شائع کیا جو ۶ مجموعات پر مشتمل تھا۔ والٹن صاحب ۱۶۴۰ء میں ہستر کے بھپر ہے۔ (مترجم)
- ۳۔ کرویگن، فرانس میں ایک گپھا (کھوہ) ہے۔ وہاں ۱۸۶۸ء میں ما قبل تاریخی انسان کی نسل کا ایک ڈھانچہ ملا تھا اسی کی نسبت سے اس دور کے انسان کو کرویگن نسل کا انسان کہا جانے لگا۔ ان انسانوں کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ آج کل کے انسان کے مقابلہ میں قد آور تھے۔ نیزان میں کافی فحی ممارت تھی۔ (مترجم)
- ۴۔ اس علاقے کے لئے زیادہ موزوں نام سیریز معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تک باہل کی حیثیت بھی ایک شری حکومت کی تھی اور اس نے ایسی وسعت حاصل نہیں کی تھی کہ یہ سارا علاقہ سر زمین باہل کھلایا جائے۔ (مترجم)

بانسل کے متون میں سائنسی اغلاط کے سلسلہ میں عیسائی مصنفین کا نظریہ ایک تقدیمی جائزہ

ان جمع شدہ تسامحات، ناممکنات اور تضادات کے وجود کے سلسلہ میں عیسائی مفسرین کا رد عمل جس رنگارنگی اور بوقلمونی کا مظہر ہے وہ خود نہایت حیران کرنے ہے۔ بعض مفسرین تو ان میں سے کچھ کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پچیدہ مسائل کو اپنی تحریروں میں سمجھانے کے لیے اچکچکاتے نہیں لیکن بعض وہ حضرات ہیں جو غیر تسلیم شدہ بیانات سے تو سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور متن کے لفظ لفظ کا دفاع کرنے میں کافی شدت برپتتے ہیں۔ موخر الذکر جماعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مخدوشی اندراز بیان اختیار کر کے لوگوں کو مطمئن کرو۔ ان کے بیانات میں ایسے دلائل کی بھروسہ ہوتی ہے جو اکثر غیر متحقق ہوتے ہیں۔ یہ اس امید میں پیش کیے جاتے ہیں کہ جو بات مخفی اعتبار سے ناقابل قبول ہوگی وہ جلدی ہی ذہن سے فراموش ہو جائے گی۔

فادر دے دو کتاب پیدائش کے ابتدائی میں تقدیمی دلائل کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی معقولیت کی صراحت بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے نزدیک باضی کے واقعات کی معروضی طریقہ پر ترتیب نو ضروری نہیں ہے جیسا کہ وہ حواشی میں تحریر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کہ بانسل ”وجله اور فرات کی وادیوں کے ایک دو تباہ کن سیلابوں کے تذکرہ کو دہراتی ہے اور روایت اس کو ترقی دے کر ایک عالمگیر تباہی کی شکل دے دیتی ہے۔ غیر اہم ہے۔ البتہ ضروری بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لائن احترام مصنف نے اس یادگار میں انسان کے گناہ

کے لئے خداوند قدوس کے عدل اور رحم اور دین داروں کے لئے نجات کی ابتدی تعلیم کو سو روا ہے۔

اس طریقہ سے ایک عوامی کملانی کو ایک دینی اور ربائی واقعہ کی شکل اختیار کرنے کے لئے جواز پیدا ہو جاتا ہے اور اس حیثیت سے روایت کو انسان کا عقیدہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ جس کے لئے اس اصول کو کام میں لایا جاتا ہے کہ فلاں مصنف نے اس واقعہ کو نہ ہی تعلیمات کے لئے بیان کیا ہے۔ اس نوع کا معدودتی نقطہ نظر اس آزادی کے لئے جواز پیدا کر دتا ہے جو ان تحریروں میں اختیار کی گئی ہے جن کو مقدس اور خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ اگر الہامی اور ربائی باتوں میں انسان کی اس طرح کی مداخلت کو جائز سمجھ لیا جائے تو باطل کے متون میں انسانی تحریفات و تصرفات کے لئے توجیہات کر لی جائیں گی۔ اگر اس سے کچھ دینی مقاصد حاصل کرنا ہیں تو تمام تحریفات جائز ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ "مرشدانہ" متن کے چمنی صدی کے مصنفوں کے تمام تصرفات کے لئے جواز نکل آتا ہے جن میں وہ ضبط پرست صن علم بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ان فرضی بیانات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو ہم پہلے دیکھے چکے ہیں۔

عیسیٰ شارحین و مفسرین کی ایک کثیر تعداد المکی ہے جس نے باطل کے بیانات میں رونما ہونے والی غلطیوں، نامکن باتوں اور تضادات کی صراحت کرنے کے لئے یہ عذر پیش کرنا بہتر سمجھا کہ باطل کے مصنفوں نے ایک علفت تذہب یا ذہیت کے معاشرتی عوامل کے مطابق اپنے خیالات کا اعتماد کیا۔ اسی سے انفرادی "ابنی انداز" کی تعریف وجود میں آئی جو شارحین و مفسرین کے دل قلب بعد الطیعیاتی سائل میں اختیار کیا گیا؛ جس کی وجہ سے تمام مشکلات پیدا ہوئیں۔ جمل دلوں متلوں میں کچھ تضادات و کھلائی دیتے ہیں یہ صراحت کردی گئی کہ ہر صرف نے اپنے مخصوص ابی انداز میں اپنے خیالات کا اعتماد کیا ہے اس لئے یہ فرق رونما ہو گیا۔ حقیقت میں یہ دلیل المکی ہے جس کو ہر کوئی تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ لیکن یہ طریقہ آج بھی کلیٹھے متروک نہیں ہوا۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ عمد نامہ جدید میں اناجیل کے شدید اختلافات کی توضیح و تشریع میں اس کو نہایت فراخندی سے برآ گیا ہے۔ جب کسی مذاع نے یہ عبارت کے متعلق کوئی المکی بات کہنی ہو جو منطقی اعتبار سے مسترد ہو جائے تو اس کو قابل قبول بنانے کے لئے دوسرا طریقہ یہ کام میں لایا جاتا ہے کہ زیر غور

عبارت کو مذکور تیغور و خوض میں الجھاد دیا جاتا ہے۔ قاری کی توجہ کو عبادت کی صداقت کے فیصلہ کرنے مسئلہ سے ہٹا کر دوسرے مسائل کی جانب موڑ دیا جاتا ہے۔

کارو بیال وینبلو کے طوفان عالمگیر تاثرات میں یہی طرز اطمینان اختیار کیا گیا ہے۔ یہ تاثرات "زندہ خدا" (خدائے حی و قوم) کے رویوں میں "طوفان، عالمگیر، پتھرا، حشر" کے عنوان کے تحت ظاہر ہوئے ہیں وہاں وہ رقطراز ہیں۔ "کلیسا کی قدیم ترین روایت سے طوفان کے دینی تصور میں حضرت عیسیٰ اور کلیسا کی شبیہ و کھالی دینی ہے۔" یہ ایک بڑی اہمیت کا واقعہ ہے۔ .... "ایک ایسا فیصلہ جس سے تمام نسل انسانی مٹاڑ ہوئی۔" اپنے "جز قتل کے خطبات" میں نقل کر کے وہ بیان کرتے ہیں۔ "پوری دنیا کے تباہ شدہ جماز نے کشتی نوح میں امان پائی کا رونیال وینبلو آٹھ کے عدد کی اہمیت پر زور دیتے ہیں" جس سے ان افراد کی تعداد باتاتے ہیں جو کشتی نوح ﷺ میں محفوظ رہے یعنی حضرت نوح ﷺ، آپ کی الیہ، تمدن فرزند اور ان کی بیویاں) وہ اپنے مکالہ میں جہنم کی تحریروں کو کام میں لاتے ہوئے رقطراز ہیں۔ "وہ اس آٹھویں دن کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ ﷺ مردوں کے درمیان سے اٹھائے گئے۔" اور "حضرت نوح ﷺ ایک نئی حقوق کے اولین مولد، حضرت عیسیٰ ﷺ کا ایک عکس ہیں۔ چنانچہ جس کام کو حضرت نوح ﷺ نے بطور تمثیل ہیش کیا تھا وہ حضرت عیسیٰ ﷺ کو بعد میں انجام دیا چاہا۔" وہ ایک طرف حضرت نوح ﷺ کے جو لکڑی کی نئی ہوئی کشتی اور اس پالی سے جو اس کے تیرنے کا موجب بنا محفوظ رہے۔ (طوفان کا پالی جس سے ایک نئی نسل انسانی وجود میں آئی) اور دوسری طرف لکڑی کی نئی ہوئی صلیب کے درمیان موازنہ کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ اس علامتی انداز کی قدر و قیمت پر زور دیتے ہیں اور طوفان کے پاٹنی پسلوکی روحاںی اور اعتقادی اہمیت کو بنیاد قرار دے کر بحث کو ختم کر دیتے ہیں۔"

اس قسم کے مذکور تیغور کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک ایسے واقعے سے متعلق توضیح و تشریع ہے جس کی حقیقت و اصلیت کا دفاع ممکن نہیں تھا تو عالمگیریا نے پر اور نہ اس زمانے کے اخبار سے جب باہمیں کے بیان کے مطابق وہ رونما ہوا۔ اگر ہم کارو بیال وینبلو کی اس تشریع کو سامنے رکھیں تو ہم ترون و سلطی میں جا پڑتے ہیں جمل متن کو اسی طرح تسلیم کر لیا جاتا تھا اور کلیسا سے باہر کی

کسی بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

اس کے باوجود یہ بات اطمینان بخش ہے کہ کلیسا کے اس غلبہ اور سلطنت کے دورے قبل نہایت شدید مختنق طرز فکر عمل اختیار کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں سینٹ اگسٹین کے طرز عمل کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو نتیجہ تھا ان کے اس طرز فکر کا جو اس دورے سے کہیں آگئے تھا جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔

ابتدائی پانچ صدیوں کے بیہائی مصنفین کے زمانے میں متن پر تعمید کے سائل کھڑے ہوئے۔ کیونکہ سینٹ اگسٹین نے ان کو اپنے خط نمبر ۸۲ میں اخْلِیا ہے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل عبارت سب سے زیادہ مثالی ہے:

”صرف ان صحیفوں کے بارے میں جن کو مستند کہا گیا ہے، مجھے یہ عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی کہ ان کے مصنفین نے ان کو لکھتے وقت کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا۔ جب میں ان کتابوں میں بھی ایک ایسے بیان سے دوچار ہوتا ہوں جو حقیقت کی ترویید کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل و شرہ نہیں رہتا کہ یا تو میری کتاب کے نسخہ کا متن ناقص ہے یا مترجم نے اصل کی پوری پیروی نہیں کی ہے اور یا میری فرم کا قصور ہے۔“

سینٹ اگسٹین کے لیے یہ بات ناقابل تصور بھی ہے کہ کسی مقدس تحریر میں کوئی غلطی ہو۔ سینٹ اگسٹین نے نہایت صفائی سے خطاء مبرأ ہونے کا یہ عقیدہ اس وقت پیش کیا۔ جب ان کے سامنے ایک ایسی عبارت آئی جو صداقت کی ترویید کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے اس کا سب معلوم کرنے کی طرف توجہ کی لیکن اس میں سے خطاء بشری کے نظریہ کو خارج کر دیا۔ تعمیدی نظر رکھتے ہوئے بھی ایک عقیدت مند کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ سینٹ اگسٹین کے زمانہ میں باہمیں کے متن اور سائنس کے درمیان مقابلہ کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آج کل کا ان جیسا کشادہ دل انسان باہمیں کے بعض متون کی سائنسی معلومات کے مقابلہ میں پیدا ہونے والی بستی مشکلات کو حذف کر دیتا ہے۔

اس کے بر عکس آج کل کے ماہرین خصوصی، باہمیں کے متن کو کسی غلطی کے لوازم سے بچانے کے لیے بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ فادر دے وہ اپنے مقالہ ”کتاب پیدا نہ کے افتتاحیہ“ میں ان اسباب کی صراحت کرتے ہیں جو انہیں متن کے دفاع پر مجبور

کرتے ہیں خواہ وہ تاریخی یا سائنسی اعتبار سے قطعی طور پر ناقابل قبول ہو۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ باہمی کی تاریخ کو یوں نہ دیکھئے۔ ”جس طرح کہ مطالعہ تاریخ کے اصولوں کو آج کل کے لوگ برستے ہیں۔“ گویا تمدنی نویسی کے بہت سے مختلف طریقوں کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ (جیسا کہ ہر شخص حلیم کرے گا) جب غلط طریقہ پر بیان کی جاتی ہے تو وہ ایک تاریخی ناول کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن یہاں ان معیاروں کو کام میں نہیں لایا جاتا جو ہمارے تصورات کے مطابق قائم کیے گئے ہیں۔ باہمی کے شارحین باہمی کے بیانات کی کسی تصدیق کو مسترد کر دیتے ہیں جو علم الارض، علم رکاز یا ما قبل تاریخ کے فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر پیش کی جاتی ہے۔ ”باہمی ان بیانات میں سے کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اس کو اس مواد کے مقابلہ میں لائے جو ان سائنسوں سے حاصل ہوتا ہے تو وہ ایک غیر حقیقی خالقات کی جانب لے جائے گا یا ایک مصنوعی قسم کی مناسبت کی طرف را ہنمیل کرے گا۔ (۱) یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تاثرات کتاب پیدائش میں اسکی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں جو جدید سائنسی مواد کے ساتھ کسی طرح بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں پہلے گیارہ ابواب ہیں لیکن جب دور جدید میں چند بیانات کی کمل طور پر تصدیق کی جائے، مثلاً کے طور پر نبیوں کے دور کے بعض واقعات، تو مصنف موجودہ معلومات کے معاledge میں باہمی کی صداقت کی حلیت کرنے سے نہیں چوکے گا۔ ”ان بیانات پر جو شبہ وارد ہو اس کو اس موافق شادوت سے دور کرنا چاہیے۔ جو تاریخ اور مشرقی اثریات فراہم کرتی ہیں۔“ (۲) بالفاظ دیگر اگر سائنس، باہمی کے بیان کی توثیق کرنے میں مغید ثابت ہوتی ہے تو اس کی شہادت کو مان لیا جائے لیکن اگر یہ متوڑ الذکر کو باطل قرار دیتی ہے تو ہماراں حوالے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔

تمائن امور کے درمیان توافق پیدا کرنا، یعنی بعض غلط قسم کے واقعات جو عمد نہ قدم کے بیانات میں پیش کیے گئے ہیں ان کے ساتھ باہمی کی صداقت کے نظریہ کو ہم آہنگ کرنے کے لیے دور جدید کے ماہرین دینیات نے صداقت کے کلائیک تصورات کو بدلتے پر اپنی کوششوں کو گاڑا ہے۔ یہ بات اس کتاب کی حدود سے باہر ہے کہ ان — خیالات کی حقیقت کو تفصیل سے بیان کیا جائے جو انکی کتابوں میں پوری تفصیل اور وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے جن میں باہمی کی صداقت ہی سے بحث کی گئی ہے۔ مثلاً او لوریز کی کتاب (۱۹۷۲ء)

بائبل کی صداقت کیا ہے؟ (کیل اے لاویریتے دلا بائبل) (۳) سائنس سے متعلق یہ فیصلہ کافی و شانی ہو گا۔

مصنف کا کہنا ہے کہ دوسری وینی کن کونسل نے "بائبل کے صالح اور صداقت کے درمیان احتیاز کرنے کے لئے اصول و قواعد وضع کرنے سے احتراز کیا ہے۔ بنیادی غور و تأمل سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ امر ناممکن ہے کیونکہ کلیسا صداقت یا سائنسی طریقوں کا اس طور پر تعمین نہیں کر سکتا کہ وہ اصولی طور پر یا ایک عمومی سطح پر صحیفوں کی صداقت کے سوال کو حل کر دے۔"

یہ بات واضح ہے کہ کلیسا اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ سائنسی طریقہ کی قدر و قیمت کا اعلان حصول علم کے ذریعہ کی حیثیت سے کرے۔ یہاں مسئلہ قطعاً مختلف ہے۔ یہ نظریات کا سوال نہیں ہے بلکہ مسئلہ طور پر ثابت شدہ حقائق کا ہے۔ ہمارے زمانہ اور عمد میں یہ جانے کے لئے تجھر عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کی تخلیق ۱۷ یا ۳۸ صدی قبل ہوئی تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کا ظہور اس وقت نہیں ہوا تھا اور بائبل کے نب تاءے جن پر اس اندازے اور تخلیق کا انعام ہے بغیر کسی شک و شبہ کے غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ جس مصنف کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے وہ اس سے باخبر ہے۔ سائنس پر اس کے بیانات صرف مسئلہ کو بتاتے وقت ضمناً آگئے ہیں۔ اس لئے وہ اس سے اس طور پر بحث نہیں کرے جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے۔

ان مختلف حرم کے طرز عمل کی طرف توجہ مبذول کرانے کا کام جو عیسائی مصطفیٰ نے اس وقت کرتے رہے جب انہیں بائبل کے متون میں تمام سائنسی اغلاط بے سابقہ پڑا، اس بے چینی و بے اطمینانی کی ایک اچھی مثال ہے جو ان میں پیدا ہوئی ہے ان کو انسانی اختراع سمجھنے کے سوا کوئی منطقی استدلال قائم کرنا ناممکن ہے اور یہ بات بھی محال ہے کہ ان کو الامام کا کوئی جزمانا جائے۔

وہ بے اطمینانی جو عیسائی حلقوں میں وحی کے بارے میں پائی جاتی ہے دوسری وینی کن کونسل کے موقع پر (۱۹۶۵ء۔ ۱۹۶۶ء) واضح ہو گئی تھی جہاں اس کے کم از کم پانچ مسودے پیش ہوئے، پھر اس کے کہ تین سال کی بحث و تحریک کے بعد آخری متن پر اتفاق ہوا۔ یہ

بھی اس وقت ہوا کہ ”یہ تکلیف وہ کیفیت جو کونسل میں ایک رخنہ پیدا کرنے کا خطرہ بن رہی تھی۔“ اختتام کو پہنچی۔ یہ وہ عبارت ہے جو ذیلک دیبر نے الامم کے موضوع پر کیساں دستاویز نمبر ۲ کے ابتدائی میں استعمال کی تھی۔^(۳)

عبد نامہ قدیم سے متعلق اس دستاویز کے دو جملے (باب چمارم، صفحہ ۵۳) بعض متون کے اوہورے پن اور ان کے متروک ہونے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ان پر رو و قرح نہیں کی جاسکتی۔

”حضرت عیسیٰ ﷺ کے نجات پانے سے قبل نوع انسان کی جو کیفیت تھی اس کے پیش نظر عبد نامہ قدیم کے صحیفوں سے ہر شخص کو یہ جانتے میں مدد ملتی ہے کہ خدا کون ہے اور انسان کون ہے اور ان سے وہ طریقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے جس طریقہ سے خداوند کرم اپنے عدل اور رحمت سے انسانوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یہ صحیفے باوجود یہ کہ ان میں ناقص اور متروک مواد شامل ہے، پھر بھی وہ حقیقی طور پر ربانی تعلیمات کی شادادت پیش کرتے ہیں۔“ جس بیان میں متون کے بعض حصوں کے لیے ناقص اور متروک کی صفتیں

استعمال کی گئی ہیں اس سے بہتر بیان اس بات کے ہٹانے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ متوڑ الذکر پر تغیر کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ کہ ان حصوں کو ترک بھی کیا جاسکتا ہے۔ گواہ اس اصول کو صاف طور پر مان لیا گیا ہے۔

یہ عبارت ایک عام اعلان کا جز ہے جو چھ کے مقابلہ میں ۲۳۲۳ ووٹوں سے فیصلہ کرنے طور پر نافذ کر دیا گیا تھا۔ پھر بھی اس کے تقسیماً کامل طور پر اتفاق رائے ہونے پر سوال کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سرکاری دستاویز کی جس پر ذیلک دیبر نے دستخط کیے تھے، تشریحات میں خصوصیت سے ایک فقرہ ایسا ہے جو بعض متون کے متروک ہونے سے متعلق کونسل کے باضابطہ تقدیم نامہ کی صاف صاف لفظوں میں صحیح کرتا ہے: ”یہودی پاکیل کے بعض صحیفے ایسے ہیں جو عارضی نوعیت کے ہیں اور ان میں کچھ ناقص حصہ ہے۔“

”متروک“ کا لفظ جو سرکاری اعلان میں استعمال ہوتا ہے مشکل سے شارح کے استعمال کیے ہوئے فقرے ”عارضی نوعیت“ کی متراود ہو سکتا ہے جہاں تک یہودی کی صفت کا تعلق ہے جو موخر الذ کرنے جیرت خیز طریقے سے ایجاد کی ہے، اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ”کلیساں دستاویز“ نے صرف عبرانی متن پر تنقید کی ہے۔ معاملہ صرف اس حد تک نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کونسل میں تھا عیسائی عمد نام قدیم تھا جس پر فیصلہ ہوا اور جس کے بعض حصوں کو تاقص اور متروک قرار دیا گیا۔

حوالی

- ۱- کتاب پیدائش کا ابتدائیہ صفحہ ۲۵
- ۲- ایضاً صفحہ ۳۳
- ۳- مطبوعہ سینٹوریون - (جرس)
- ۴- مطبوعہ سینٹوریون (جرس)

اختلاف میہ

بائبل کے صحیفوں کا جائزہ اس طرح لینا چاہیے کہ مصنوعی طور پر ان کو الکی خوبیوں سے جو کسی کے خیال و گمان کے مطابق ان میں ہونی چاہیے تھیں، متصف نہ کیا جائے۔ ان کو معروضی طور پر اسی رنگ میں دیکھنا چاہیے چیزے وہ ہیں۔ اس بات کا اطلاق محض ان کے متون کی واقعیت پر ہی نہیں ہوتا۔ موخر الذکر سے ان حالات کے بارے میں بھی رائے قائم کرنا ممکن ہو گا جن کی بدولت کئی صدیوں تک متون میں رو و بدل ہوتی رہی اور بے شمار حک و اضافہ جات کے ساتھ اس وقت جو مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے، بتدریج اس کی تخلیل ہوئی۔

ہند کہہ بالا بیان سے یہ یقین کرنا میں ممکن ہے کہ عمدہ نامہ قدمی میں ایک ہی بیان کے لفظ طریق ہیں۔ نیزان میں تضادات، تاریخی تسامحات، ہامکن باشیں اور مسلمہ سائنسی معلومات کے خلاف بیانات شامل ہو سکتے ہیں۔ جن کاموں کو اس قدر طویل دست تک انسانوں نے انجام دیا ہو ان میں اس حرم کی باتوں کا صدور بالکل قدرتی امر ہے۔ جن حالات میں بائبل کا متون ترتیب دیا گیا ہے ان حالات میں جو کتابیں بھی لکھی جائیں ان میں لانا یہی باشیں ہوں گی۔ کسی ایسے زمانہ میں کہ ہنوز سائنسی نوعیت کے سوالات کرنا ممکن نہیں تھا اور ناممکن باتوں یا تضادات کو دیکھ کر یہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ ایک صحیح الحس انسان چیزے سینٹ اگنس میں نے اس بات پر غور کیا کہ خداوند کہم انسان کو اسکی باشیں کیسے سکھا سکتا ہے جو حقیقت و اصلیت سے مطابقت نہ رکھتی ہوں۔ اسی بناء پر انسانوں نے یہ اصول پیش کیا کہ جو بیان صداقت کے خلاف ہو اس کا ربانی اور اسایی ہونا ممکن نہیں اور اسی وجہ سے جو چیز بھی ان کو خارج کر دیئے جانے کے قابل محسوس ہوئی اس کو وہ تمام مقدس صحیفوں سے نکال دینے پر آمادہ تھے۔

بعد میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ بائبل کے بعض بیانات کی جدید معلومات سے غیر ہم

آہنگی کو لوگوں نے محسوس تو کر لیا لیکن انہوں نے اس طرز عمل کو اختیار نہیں کیا۔ پھر اس اصول کو نہ مانتے پر اس درجہ اصرار ہے کہ صرف اس غرض سے نہایت وسیع لزیچہ تحقیق کیا جا رہا ہے کہ تمام خلافت کے علی الرغم اس بات کو حق بجانب ثابت کیا جائے کہ جن عبارتوں کے بابل میں قائم رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے وہ صحیح بتا کر قائم رکھی گئی ہیں۔

دوسری ویٹی کن کونسل (۱۹۷۵ء - ۱۹۷۶ء) نے "محمد ناصر قدیم کی ان کتابوں" کے متعلق جن میں ناقص اور متروک قسم کا مواد شامل ہے "حق مخصوص" کا اصول وضع کر کے عدم مفہومت کو بہت کم کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مخفی ایک نیک تمنا ہو کر رہ جائے گی یا اس پر بابل کی کتابوں میں شامل اس مواد میں تبدیلی کی طرف قدم بڑھایا جائے گا جو اس بیسویں صدی میں قاتل قول نہیں ہے۔ حقیقی طور پر سوائے ان تحریفات کے جو انسانوں نے کی ہیں موخر الذکر (بابل کے صحیفوں) کا مقصد اس تعلیم وہدایت کو پیش کرنا ہے جو منزل من اللہ ہے۔

انہا جیل (اولہ)

ابتدائیہ

انہا جیل کے بہت سے قاری جب بعض بیانات کے معنی و مفہوم پر غور و تأمل سے کام لیتے ہیں تو وہ نہ صرف پریشان و ششدرو رہ جاتے ہیں بلکہ منغفل و جخل بھی ہوتے ہیں۔ یہی بات اس وقت بھی صادق آتی ہے۔ جب وہ مختلف انہا جیل میں ایک ہی واقعہ کا مختلف روایتوں کے درمیان مقابلہ کرتے ہیں۔ فادر زوگے نے بھی اپنی کتاب ”انہا جیل کا تعارف“ (انی سیاسیوں الیوانزیل) میں یہی خیال ظاہر کیا ہے۔^(۱) جب انہیں ”کیتو لوک نہ ہب کے ایک ہفت روزہ“ پڑچہ میں کئی سال تک پریشان خیال قارئین کے سوالوں کے جوابات دینے پڑے تو انہیں اس بات کا وسیع تجربہ اور صحیح اندازہ کرنے کا موقع ملا کہ جو کچھ ان قارئین نے پڑھا ہے اس سے وہ کس درجہ پریشان ہیں۔ ان سے سوالات کرنے والوں کا تعلق نہایت وسیع معاشرتی اور تندیسی حلقوں سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ توضیح و تعریف کے لیے ان کی درخواستوں کا تعلق انکی عبارتوں سے ہے جو حقیق اور ناقابل فہم خیال کی جاتی ہیں ان سے نہیں جو متضاد، نامعمول یا اہانت آمیز ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انہا جیل کا مکمل طور پر مطالعہ کیا جائے تو وہ عیسائیوں کو بد درجہ غایت انتشار میں جلا کر دے۔

یہ رائے حال ہی کی ہے۔ فادر زوگے کی کتاب ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ کچھ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب عیسائیوں کی بڑی تعداد انکی تھی جس کو انہا جیل کے محض منتخب حصوں سے واقفیت تھی اور یہ حصے بھی وہ ہوتے تھے جو مواعظ کے دوران پڑھے جاتے تھے یا ان پر تنقید کی جاتی تھی۔ پروٹوٹیپٹوں کے ماسوا، انہا جیل کا پورے طور پر مطالعہ کرنے کا رواج عیسائیوں

میں نہیں تھا۔ دینی تعلیمات سے متعلق کتابوں میں صرف اقتباسات ہوتے تھے۔ مفصل طور سے متن بھشکل ہی عموم تک پہنچتا تھا۔ ایک رومن کیتولک اسکول میں میں نے درج اور افلاطون کی تصانیف کے نئے تو دیکھے تھے لیکن عمد نامہ جدید مجھے وہاں نہیں ملا۔ اس کے باوجود یونانی متن بے حد مفید ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں محسوس ہوئی کہ ہمارے لیے یہ مسایت کی مقدس تحریروں کے تراجم کیوں نہیں کیے گئے۔ اس سے یہ ہوتا کہ ان ترجموں کو پڑھ کر ہم اپنے معلوم سے ایسے سوالات کر بیٹھتے جن کے جواب دینے سے وہ قادر رہتے۔

اگر کسی نے اناجیل کے مطالعہ کے دوران اس پر تنقیدی نظر ڈالی ہے تو اس کے نتیجہ میں جو تحقیقات کی جائیں ان کے لیے کیسا قارئین کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ ان کی حیرت پر غلبہ پاجائے۔ فادر روگے کا بیان ہے کہ ”بہت سے عیسائی ایسے ہیں جن کو اناجیل کے مطالعہ کا طریقہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔“ وہ جو تشریحات کرتے ہیں ان سے خواہ کسی کو اتفاق ہو یا نہ ہو کائم اس سے مصنف کو یہ فائدہ ضرور مل جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر ان نازک سائل کو حل کر لیتا ہے۔ عیسائی مذہب سے متعلق وہی پر جو تحریریں ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کے ساتھ بیشہ معاملہ نہیں ہوتا۔

بانگل کے جو ایڈیشن کیش اشاعت کے لیے نکالے جاتے ہیں ان میں تمہیدی نوٹ اکثر ایسے خیالات کا جمیوعہ ہوتے ہیں جن سے قدری کو یہ تاثر ملتا ہے کہ اناجیل مختلف کتابوں کے مصنفوں کی شخصیتوں کے بارے میں متون کے صدقہ ہونے کے سلسلہ میں یا بیان کی صحت و صداقت کے متعلق مشکل ہی سے کوئی مسئلہ اٹھاتی ہیں۔ اس حقیقت کے پاؤ صاف کہ مصنفوں کے بارے میں جن کی شخصیت کا ہمیں قطعاً کوئی یقین علم نہیں ہے اور جن میں بہت سے نامعلوم ہیں پھر بھی اس حتم کے تمہیدی نوٹوں میں بہت سی صحیح معلومات مل جاتی ہیں۔ اکثر وہ ایسی بات کو جو خالص مفروضہ ہوتی ہے یقین کا درج ذرے کر پیش کرتے ہیں۔ یا ان کا بیان ہوتا ہے کہ فلاں بنی انجیل ان واقعات کے چشم دید گواہ ہیں جب کہ خصوصی تحریریں اس کا لاث پیش کرتی ہیں جو مدت حضرت عیسیٰ ﷺ کے حواریوں کے اختتام اور متن کے منصر، شود پر آنے کے مابین پڑتی ہے، اس کو نہایت مبالغہ خیز طریقہ پر مختصر کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کو ایک ایسے شخص نے تحریر کیا تھا جس کو وہ روایت زبانی میں تھی؛ جب کہ حقیقت

میں ماہرین خصوصی نے متون میں تحریفات و تصرفات کی نشاندہی کی ہے، پیچ کسیں کہیں تو پہنچ و تشریع کی بعض مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جماں ایسے واضح تضادات ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی ایسا شخص محسوس کر لیتا ہے، جو ذرا غور و فکر سے کام لیتا ہے، وہاں بھی وہ نہایت قطعیت سے ٹھنڈوں کرتے ہیں۔ ان مختصر فرمونگوں میں جو ایک اطمینان بخش وسیاچہ کے تکمیلی ضمیرہ جات میں ملتی ہیں یہ بات دکھائی دے جاتی ہے کہ ناممکنات، تضادات یا نہایت واضح اغلاط کو کس خوبصورتی سے چھپالیا گیا ہے یا ایک معدترت خواہنا قسم کے دلائل میں ہوشیاری سے چھپا دیا گیا ہے۔ ان ابھسن میں ڈالنے والے امور سے ایسی تفاسیر کی گمراہ کرن تو نعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آئندہ صفحات میں جو خیالات پیش کیے جارہے ہیں وہ بے شے ان قارئین کو جو ہنوز ان سائل سے ناواقف ہیں ورطہ حیرت میں ڈال دیں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنے خیالات کی قریب الفہم تشریع ایک ایسی مثال سے پیش کرتا ہوں جو مجھے قطعاً تصفیر کن معلوم ہوتی ہے۔

نہ متی نے اور نہ یوحنا نے حضرت عیسیٰ ﷺ کے اٹھائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ لوقا نے اپنی انجیل میں اس کا تعین روز محشر کے لئے کیا ہے اور ”رسولوں کے اعمال“ میں جس کا انسیں مصنف کہا جاتا ہے اس کو چالیس دن بعد کا وقوعہ قرار دیا ہے۔ مرقس (تاریخ کا تعین کیے بغیر) ایک ایسے اختصاری میں اس کا تذکرہ کرتا ہے جو آج غیر مستند سمجھا جاتا ہے۔ لذارفع صحیح کی الہامی اعتبار سے کوئی ثبوس بنیاد نہیں ہے۔ شارحین اس کے باوجود اس اہم مسئلے سے حیرت انگیز طور پر نہایت سرسری طریقہ سے گذر جاتے ہیں۔

اے ڑی کوٹ اپنی تصنیف ”عبد نامہ جدید کی مختصرافت“ میں (تہذیب دکسیونیز) دونوں اے یتیں (یتیں) جو کریمین بالیل (۱۹۶۰ء کے ایڈیشن) میں شامل ہے اور جو عام اشاعت کے لئے نکالی گئی ہے ”رفع مسح“ کے لئے کوئی اندر ارج نہیں کرتے۔ اباجیل اربعد کا خلاصہ (سنپل) وے کیتراؤ انژیل) مصنفہ قادر س بنو لے اور بومار جو یہ دلهم کے بالبیلکل سکول میں مدرس ہیں (۱۹۷۲ء کے ایڈیشن) جلد دوم صفحات ۳۵۲ پر اس امر سے آگاہ کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل اور رسولوں کے اعمال میں جو تضاد ہے اس کی تشریع ایک ادبی ترکیب کو کام میں لا کر کی جاسکتی ہے: کم سے کم جو بات کسی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ”اس کو سمجھنا مشکل ہے۔“

نتیجتہ قادر روزگار اپنی تصنیف "انجیل کا ابتدائیہ" ۱۹۳۷ء میں (مختصر ۱۸) مذکورہ بلا دلیل سے مطمئن نہیں ہو سکے۔ وہ جو توضیح و تشریح پیش کرتے ہیں وہ عجیب و غریب ہے۔ "یہاں جیسا کہ اسی طرح کے دیگر معاملات میں ہوتا ہے، مسئلہ ناقابل فہم ہو جاتا ہے کہ باسل کے بیانات کو حقیقی معنوں میں لیا جائے اور ان کی دینی اہمیت کو فراموش کر دیا جائے۔ یہ ایک واقعی صداقت کو ایسی علامت کی شکل میں تحلیل کرنے کا معاملہ نہیں ہے جو بے میل ہے بلکہ ان دینی مقاصد کو علاش کرتا ہے جو ان راز ہائے سربست کو ایسے حقائق فراہم کر کے ہم پر مکشف کرتے ہیں جن کو ہم اپنے احساسات اور ایسی علامات سے سمجھ لیتے ہیں جو ہماری روح مجسم کے لئے موزوں وضاحت ہیں۔

اس قسم کی تاویلات سے مطمئن ہونا کیسے ممکن ہے۔ صرف وہی شخص جس نے ہر بات کو بے چون وچرا تسلیم کر لیا ہے اس طرح کے مخذرات آمیز گھرے گھڑائے فقوں کو قول کر سکتا ہے۔

قادر روزگار کی تفسیر کا ایک اور دلچسپ پہلو ان کا یہ اقرار ہے کہ "اسی طرح کے اور بہت سے معاملات ہیں" یعنی جیسا کہ انہیں میں رفع سچ کا معاملہ۔ لہذا اس مسئلہ کو مstroضی طریقے سے اور گمراہی میں اتر کر بھیشت جھوٹی لیتا ہے۔ یہ بات معمولی معلوم ہوتی ہے کہ انہیں کی تحریر کے موقع پر جو حالات تھے یا اس زمانہ میں جو نہ ہبی فضا چھائی ہوتی تھی، اس کا مطالعہ کر کے اس کی تشریح و توضیح کی جائے۔ جب زبانی روایات سے اخذ شدہ ابتدائی تحریرات میں تحریف کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے اور ہمیں اس طریقہ کا پتہ چلتا ہے جس طریقے سے وہ متون جو ہم تک پہنچے ہیں، ان میں تصرف کیا گیا ہے، تو یہم، ناقابل فہم، متفاہ، ناممکن اور یہاں تک کہ نامعقول عبارتوں پر ہمیں زیادہ حیرت نہیں ہوتی۔ یہی بات ان متون کے بارے میں کسی جا سکتی ہے جو آج کل کی ثابت شدہ حقیقتوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ان حقائق کے لئے ہم سامنی ترقی کے مرہون منت ہیں۔ اس نوع کے مشاہدات اس عصر کی نشانہ ہی کرتے ہیں جو متون کی تحریر اور ترمیم میں انسان کی شرکت سے شامل ہو گیا ہے۔

گذشتہ چند دہ سالوں میں صحیفوں میں مstroضی نوعیت کی تحقیق مسئلہ طور پر خصوصی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ حال ہی کی ایک کتاب "قیامت پر عقیدہ، عقیدہ کا یوم نشور۔"

(فوآ این لامسیر کیوں رسیر کیوں دلا فوآ) میں قادر کینٹ ڈی ایس کے ایک کیتوں لک ادارے کے پروفیسر ہیں، اس زبردست تبدیلی کو حسب ذیل الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ ”زیندار لوگ مشکل سے اس امر سے واقف ہیں کہ پائس دوازوں (۲) کے زمانہ سے باہم کی تاویلات کے طریقوں میں ایک انقلاب رونما ہو چکا ہے۔“ لہذا جس انقلاب کا تذکرہ مصنف موصوف کرتے ہیں وہ حال ہی کا ہے۔ زیندار لوگوں میں اس کی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کم از کم وہ چند ماہرین خصوصی اس پر عملدرآمد کر رہے ہیں، جو انقلاب کی روح سے سرشار ہیں۔ مصنف موصوف راقطراز ہیں۔ ”اعتنی روایت کے انتہائی عینی پلوؤں کی تشنیخ اس انقلاب سے تاویل کے ان طریقوں میں کم و بیش شروع ہو گئی ہے۔“

قادر کینٹ ڈی ایس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ ”اہنجیل میں حضرت یسوع صبح کے متعلق جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کو لفظی طور پر نہیں لیتا جاہیے۔ کیونکہ وہ کسی خاص موقع یا مناظر سے مناسبت رکھنے والی تحریریں ہیں۔ جن کے مصنفین حضرت عیسیٰ ﷺ کے بارے میں اپنی قوی روایات کو ضبط تحریر میں لارہے ہیں۔“ جملہ تک کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کے قبر سے اخماء جانے کا تعلق ہے جو اس کتاب کا موضوع ہے۔ اس کے سلسلہ میں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اہنجیل کے مصنفین میں سے کوئی بھی اس واقعہ کا عینی شاہد نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جمال تک حضرت عیسیٰ ﷺ کی قوی زندگی کا تعلق ہے یہی بات صحیح ہونی چاہیے۔ کیونکہ اہنجیل کے مطابق یہودہ اسکریپتی کے سوا کوئی بھی حواری ایسا نہیں تھا جس نے حضرت عیسیٰ ﷺ کو اس وقت سے جب وہ پہلے پہل آپ کی صحبت میں داخل ہوا آپ کے عالم آپ و گل میں آخری ظہور کے وقت تک چھوڑا ہو۔

ہم اس روایتی حالت سے بہت دور ہٹ گئے ہیں جس کو دو سال کی ہی تو بات ہے جب دوسری دینی کن کو نسل نے ایک بار پھر باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ یہ بات عام ترقی کی ان جدید کتابوں کے ذریعہ سے پھر شروع کی جا رہی ہے۔ جو نہ ہب کے ماننے والوں کے

تاریخی یادو ہانی

یہودوی عیسائیت

اور سینٹ پال

عیسائیوں کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اناجیل برآ راست ان لوگوں نے لکھی تھیں جو حضرت عیسیٰ ﷺ کی حیات کے عین شاہد تھے اور اس لیے وہ ان کی زندگی اور تعلیمات کے اہم واقعات سے متعلق ناقابل تردید شادست پر مشتمل ہیں۔ اس قدر استناد کی یقین دہانیوں کی موجودگی میں اس امکان پر اتنی تیرت ہوتی ہے۔ جب ان پر اخذ شدہ تعلیمات پر بحث کرنے یا کلیسا کی محتولیت پر اس لحاظ سے شبہ کا اظہار کرنے میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی تعلیم دینے والا ادارہ ہے جو یسوع مسیح نے خود دی تھی۔ آج کل کے اناجیل کے عام ایڈیشنوں میں وہ تشریفات شامل ہوتی ہیں جن کا مقصد عوام الناس میں ان خیالات کی اشاعت ہوتا ہے۔

اناجیل کے مصنفوں کی حیثیت بلحاظ عین شاہدوں کے مذهب کے مانے والے لوگوں کے سامنے یہیش اصول موضوع کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ ہمیں ہمہ دوسری صدی کے وسط میں سینٹ جسٹن نے اناجیل کو حواریوں کے تذکرے کما تھا۔ علاوہ ازیں مصنفوں کے بارے میں اتنی بہت سی تفصیلات ہیں کہ ان کی صحت پر کبھی شے کرنا ممکن نہیں معلوم ہو جائے۔ متی ایک مشہور و معروف کردار تھے جو چتلی کے ناکے پر یا کاپور ناوم کے محصول خانہ میں افسر کی حیثیت سے طازم تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آرایی اور یونانی زبانیں بولتے تھے۔ مرقس کو بھی پدرس کے رفیق کارک حیثیت سے بآسانی پہچانا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک عین شاہد تھے۔ لوقا جن کے بارے میں پال کا کہنا ہے کہ ایک ہر داعر بن طبیعت رکھتے تھے۔ ان کے متعلق

معلومات نہایت صحیح ملتی ہیں۔ یو تھا وہ حواری ہیں جو یہ شیع مسیح کے قریب رہے وہ بھیرہ کیلیل کے ماہی گیر زیدی کے صائزادے تھے۔

یہ سیاست کے آغاز پر اس وقت جو تحقیقات ہو رہی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعات کو پیش کرنے کا یہ طریقہ حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم دیکھیں گے کہ اناجیل کے مصطفین اصل میں کون تھے۔ یہ شیع مسیح کے عمد رسالت سے متصل جوہہ سالے گذرے جمال تک ان کا تعلق ہے تو یہ سمجھ لیتا چاہیے کہ واقعات قطعاً اس فتح پر رونما نہیں ہوئے جس فتح پر بتایا جاتا ہے اور یہ کہ پطرس کی روم میں آمد سے کلیسا کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ اس کے برخلاف اس وقت سے جو یہ شیع مسیح نے خاکہ ان عالم کو خیر پاؤ کیا، دوسری صدی کے دوسرے نصف میں دو فرقوں کے مابین آؤزیش ہوئی۔ ایک فرقہ وہ تھا جس کو پولوی یہ سیاست کہہ سکتے ہیں اور دوسرا فرقہ یہودوی یہ سیاست کا تھا۔ یہ عمل نہایت ست رفاقتی سے ہوا کہ اول الذکر نے موخر الذکر کو بے دخل کیا اور پولوی یہ سیاست نے یہودوی یہ سیاست پر غالب حاصل کیا۔

حال کی بہت سی کتابوں کی بنیاد یہ سیاست سے متعلق عمری تحقیقات پر ہے۔ ان میں ہمیں کارنٹل و بینبلو کا نام ملتا ہے۔ دسمبر ۱۹۷۷ء میں انہوں نے تبصرہ مطالعات (انقور) میں ایک مضمون شائع کر دیا تھا۔ جس کا عنوان تھا ”یہ سیاست کے آغاز کا ایک جدید نمائندہ۔ یہودوی یہ سیاست“۔ (ایوان دشیوں نو دیل دے اوری ڈاک کرتپنال لوڑو دیو کرستیانیاں) اس میں وہ گذشتہ تصانیف پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس کی تاریخ کو دھراتے ہیں اور ایک بالکل ہی مختلف سیاق و سبق میں ہمارے لئے یہ امکان پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم اناجیل کے ظہور میں آنے کا تعین کر سکیں۔ یہ سیاق و سبق اس سے قطعاً الگ ہے جو عام مطالعہ کے لئے شائع ہونے والی کتابوں کے مطالعہ سے ابھرتا ہے۔ ان کے مضمون میں جو ضروری نکات پیدا کیے گئے ہیں ان سے ان نکات کا ایک بحد اسارتجمہ سامنے آتا ہے جس میں اس کے بہت سے اقتباسات بھی شامل کردیئے گئے ہیں۔ یہ شیع مسیح کی رحلت کے بعد ”حواریوں کی مختصر جماعت نے یہودیوں کا ایک ایسا جھاتا بتایا جو عبادت کے اس طریقہ پر قائم رہا جو معابر میں جاری تھا“ لیکن جب لاہوریوں کی جماعت سے تبدیل مذہب کرنے والوں کے رسوم و رواج ان میں شامل ہو گئے تو ایک مخصوص قسم کا نظام ان کے سامنے آیا۔ ۱۹۰۹ء میں منعقد ہونے والی یہودیت کی کونسل نے انہیں ختنہ اور

یہودی رسم و رواج سے مستثنی قرار دے دیا۔ ”بہت سے یہودی عیسائیوں نے اس رعایت کو مسترد کر دیا۔“ یہ گروہ پال کی جماعت سے بالکل الگ تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ پال اور یہودی عیسائیوں کے مابین ان لادشوں کے سوال پر تازعہ تھا جو نہ ہب تبدیل کر کے عیسائیت میں آگئے تھے (انطاکیہ کا واقعہ ۱۳۹ء) پال کے لئے خندہ کی رسم، بہت کا حکم اور عبادت گاہ میں راجح عبادت کا طریقہ اس وقت سے خود یہودیوں کے لئے بھی پرانے ہو گئے تھے۔ عیسائیت کے لئے ضروری تھا کہ وہ خود کو یہودت سے سیاسی و مذہبی طور پر چسیدگی سے آزاد کرے اور اپنے دروازے غیر یہود کے لئے کھول دے۔

ان ”یہودی عیسائیوں“ کے لئے جو ”وقادر یہودی“ رہے پوس کی حیثیت ایک غداری کی سی تھی۔ یہودی عیسائیت کی تحریروں میں ان کو دشمن کہا جاتا ہے اور ان کو ”عیارانہ و عملی“ کا الزام دیا جاتا ہے۔ لغایتہ مئے کیسا میں یہودی عیسائیت کی ہی اکثریت رہی۔ اور پوس کی حیثیت اکل کمرے کی سی ہے۔ اس زمانے میں عیسائی فرقے کے سربراہ جیس تھے جن کی یہوں سعیج سے قرابت داری تھی۔ (شروع میں) پدرس اور یوختا بھی ان کے ساتھ رہے۔ ”جیس کو یہودی عیسائیت کے جھنے کا نماشندہ سمجھا جا سکتا ہے، جو پالوی عیسائیت کے مقابلہ میں دانتہ طور پر یہودت سے چپکا رہا۔“ یہوں سعیج کے خانوادے کو یہ دھرم کے یہودی عیسائیت کیسا میں نہیں تھیں اہم مقام حاصل ہے۔ ”جیس کے جانشین شمعون بن کلیوپس ہوئے جو یہوں سعیج کے ایک چیزیں بھالی تھے۔“

کارڈنل ڈینیلو اس جگہ یہودی عیسائیت کی ان کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں جو اس فرقہ کے بارے میں نظریات کو پیش کرتی ہیں اور یہ فرقہ ابتداء میں حواریوں پر مشتمل تھا۔ یہ کتابیں تمیس ہبرانی کی انجیل (جو ایک یہودی عیسائی فرقہ کے ذریعہ مصر میں آئیں) ان میں ”کلمت کی تحریریں“، ”مواعظ اور مکافرات“ جیس کا دوسرا امام اور طامس کی انجیل شامل ہیں۔^(۱)

کارڈنل ڈینیلو تفصیل سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ”عیسائیت سے متعلق لزیج کی قدیم ترین تحریریں جن کا حوالہ دیا جا سکتا ہے وہ یہودی عیسائی فرقہ کی ہیں۔“ ”جو یہودی عیسائیت پہلی صدی عیسوی میں غالب رہی وہ یعنی یہ دھرم اور فلسطین

میں ہی نہیں تھی۔ یہودی عیسائیت کی تبلیغ پالوی تبلیغ سے قبل ہر جگہ پرداں چڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن بات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ پولوس کے خطوط ایک آویزش کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ”یہی وہ مخالفین تھے جن سے اس کو ہر جگہ نہٹا پڑا۔ غلطیہ میں، کورنھے میں، کولوی میں، روم میں اور انطاکیہ میں۔

غزہ سے انطاکیہ تک شامی فلسطینی ساحل پر یہودی عیسائیت کا غالبہ تھا۔ ”جیسا کہ رسولوں کے اعمال اور کلیمنتی تحریروں سے شادت ملتی ہے۔“ ایشیائے کوچک میں یہودی عیسائیت کا وجود تھا جیسا کہ بینٹ پال کے خطوط بہام گلیتوں اور گلیسوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی تحریروں سے ہمیں فرجیہ میں یہودی عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یونان میں پال کے کورنٹھیوں کے ہام پلے خط میں یہودی عیسائیت کا حوالہ ملتا ہے۔ خصوصاً اپالو کے مقام پر کلمٹ کے خط اور شیفرڈ ہرمی کے بوجب روم ایک اہم مرکز تھا۔ سو تینیں اور پیشی کے نزدیک عیسائی ایک یہودی فرقہ کی نمائندگی کرتے تھے۔ کاروں عالی دینیلو کا خیال ہے کہ افریقہ میں سب سے پلے یہودی عیسائیت ہی عیسائی مذہب کی شکل میں نمودار ہوئی۔ عبرانی کی انجلیں اور کلمٹ اسکدری کی تحریروں کا اس سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔

ان حقائق کا جانا لازمی ہے تاکہ ان قوموں کے درمیان آویزش سمجھ میں آسکے جس سے وہ پہلی منظر تیار ہوا، جس کی وجہ سے انجلیں لکھی گئیں۔ وہ متون جو اصل مانندوں میں متعدد تصرفات کے بعد اس وقت موجود ہیں۔ ۲۰۰ کے لگ بھگ وجود میں آنے شروع ہوئے تھے۔ یہ وہ نہاد تھا جب دونوں حریف قومیں ایک شدید ہم کی آویزش میں مشغول تھیں۔ جن میں یہودی عیسائیت کو اس وقت بھی غلبہ حاصل تھا۔ جنگ یہود اور ۲۰۰ءیں سقوط یروہلیم کے ساتھ تھی حالت اٹ گئی تھی۔ لیکن وہ باقی ہیں جن کی روشنی میں کاروں عالی دینیلو انحطاط کی تفریغ کرتے ہیں۔

”یہودیوں کے حدود سلطنت میں غیر معتبر قرار دیئے جانے کے بعد عیسائی خود کو ان سے علیحدہ کرنے کی طرف مائل ہوئے۔ عیسائی فرقہ کے یونانی النسل افراد کو اس وقت غلبہ حاصل ہو گیا۔ پال کو مرنے کے بعد کامیابی نصیب ہوئی۔ عیسائیت نے خود کو سیاسی اور عمرانی اعتبار سے یہودیت سے الگ کر لیا۔ یہ ایک تیسرا قوم بن گئی۔ پھر بھی ۱۳۰ءیں میں یہودی بغاوت

تک یہودی عیسائیت تہذیبی طور پر برتری حاصل کیے رہی۔"

۲۰۰ء سے لگا کر ۲۰۰۰ء سے کچھ پہلے تک کی حدت میں مرقس، متی، لوقا اور یوحنا کی انجیلیں وجود میں آگئیں۔ ان میں ابتدائی دور کی عیسوی تحریری دستاویزات شامل نہیں ہیں۔ پال کے خطوط ان سے کافی پہلے زمانے کے ہیں۔ اوکلمان کے کہنے کے بوجب پال نے تھیسا لوپوں کو جو خط لکھا تھا وہ غالباً ۱۵۰ء کا ہے۔ غالب گمان ہے کہ وہ مرقس کی انجیل کی تحریک سے بہت سال پہلے راہ عدم کو جا چکا تھا۔

عیسائیت میں پال کی شخصیت سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ حضرت یوسع مسیح کے خانوادے کے لوگ اور وہ حواری جو جیس کے حلقت میں رہتے ہوئے یہ دلخلم میں مقیم رہے، اس کو یوسع مسیح کے خیالات سے غداری کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ پال نے ان لوگوں کی تبلیغ کر کے جن کو حضرت یوسع مسیح نے اپنی تعلیمات کی اشاعت کے لیے اپنے گرد جمع کیا تھا، عیسائیت کو جنم دیا۔ وہ یوسع مسیح سے ان کی حیات میں واقع تک نہیں تھا۔ اس نے اپنے مشن کی خانیت کو اس اعلان کے ساتھ ثابت کیا کہ جب وہ دمشق جا رہا تھا تو یوسع مسیح متوفی لوگوں میں سے زندہ ہو کر اس پر ظاہر ہوئے تھے۔ یہ سوال کرنا نہایت محقق ہے کہ پال نہ ہوتا تو عیسائیت کی شکل کیا ہوتی؟ اس موضوع پر بلاشبہ ہر طرح کے نظریات قائم کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن جمال تک انجیل کا تعلق ہے، یہ امر بالکل یقینی ہے کہ اگر فرقوں کے مابین آدیزش کی یہ فضاذ ہوتی تو وہ تحریریں بھی موجود نہ ہوتیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ یہ تحریریں دو فرقوں کے مابین سخت آدیزش کے دوران ظہور پذیر ہوئیں۔ یہ مناظرانہ تحریریں جیسا کہ قادر کینسن ڈی ایس نے ان کے متعلق کہا ہے، یوسع مسیح پر لکھی جانے والی کتابوں کے ایک انبار میں سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت ظہور پذیر ہوئیں جب پال کے طرز عیسائیت نے واضح کامیابی حاصل کر لی اور اس نے اپنے سرکاری متون کے مجموعے مرتب کر لیے۔ یہی متون انجیل کی اس مسلمہ شکل پر مشتمل ہیں جس نے کسی بھی الکی تحریروں کو مستند عقیدے کے خلاف قرار دے کر رد اور خارج کر دیا ہے جو ان اصولوں کے مطابق نہیں ہیں جن کو کیلئے احتیار کیا ہے۔

یہودی عیسائیت ایک با اثر فرقہ کی حیثیت سے اب معدوم ہو چکی ہے لیکن اب بھی لوگ اس فرقہ کے ماننے والوں کے بارے میں ایک عام اصطلاح "یہودی صفت" کے تحت

منگو کرتے نے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے عاتب ہو جانے کے بارے میں کا روشنیل دینیلو کا بیان یہ ہے۔ ”جب ان کا تعلق کلیساۓ اعظم سے منقطع ہو گیا، جس نے خود کو رفتہ رفتہ یہودوی بندھنوں سے آزاد کر لیا تھا، تو وہ مغرب میں نہایت تیزی سے ختم ہو گئے۔ لیکن شرق میں ممکن ہے تیسری اور چوتھی صدی یوسوی میں ان کے کچھ نشانات مل سکیں۔ خصوصیت سے فلسطین، ’عرب‘، ماورائے اردن، ’شام‘ اور یوسوپ نامیہ میں۔ بالی حضرات نے کلیساۓ اعظم میں شمولیت اختیار کر لی۔ ساتھ ہی سامی تمدن کے اثرات کو محفوظ رکھا۔ ان میں سے کچھ ہنوز جب شہ اور خالدیہ کے کلیساؤں میں باقی رہی۔“

حوالی

- یہاں یہ بات قائلِ غور ہے کہ یہ تمام تحریریں بعد میں اسغارِ محض کے درجہ میں شامل کر دی گئیں۔ یعنی ان کو فاتح کیسا نے چھپا دیا، جو پال کی کامیابیِ سمجھی گئی۔ اس کیسا نے انجیلی لزیجہ میں قطع و ببرید کا کام کیا اور صرف قانونی انگلیسی باتی رکھی گئی۔

انجیل اربع

مأخذ اور تاریخ

ان تحریروں میں جو عیسائیت کے ابتدائی ادوار سے ہم تک پہنچی ہیں ان انجیل کا بینٹ پال کی کتابوں کے کافی عرصہ بعد تک کہیں ذکر نہیں ملتا۔ دوسری صدی عیسوی کے وسط تک اور زیادہ صحت کے ساتھ کہا جائے تو ۱۳۰ء کے بعد تک عیسائی تحریروں کے مجموعوں کے متعلق بیانات منظر عام پر آنے شروع نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود دوسری صدی عیسوی کے شروع میں بہت سے عیسائی مصنفوں صاف طور پر اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں پال کے بہت سے خطوط کا علم تھا۔ یہ بیانات باہل کے عالی ترجمہ عمد نامہ جدید کے ابتدائی میں پیش کیے گئے ہیں۔ (۱۹۷۲ء) وہ بالکل ابتدائی میں ذکر کر دیئے جانے کے قابل ہیں۔ اور ان کی یہاں نشاندہی کرنے نامنفید ہو گا کہ جس تحریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ایک اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے جس میں سو سے زیادہ کیتوںک اور پروٹشنٹ ماہرین خصوصی پابھم مجتمع ہوئے تھے۔

انجیل جو بعد میں چل کر سرکاری یعنی شرعی حیثیت اختیار کر گئیں، کافی عرصہ بعد تک علم میں نہیں آئیں، حالانکہ وہ دوسری صدی عیسوی کے شروع میں مکمل کی جا چکی تھیں۔ عالی ترجمہ کے مطابق ان سے متعلق کہانیاں دوسری صدی عیسوی کے وسط میں بیان کی جانے لگی تھیں۔ اس کے باوجود یہ بات ملے کرنی تقریباً ہیئت مشکل رہی ہے کہ ان کے اقتباسات، تحریر متوں سے حاصل کیے گئے جو مصنفوں کے پاس ان کے علاوہ تھے یا موخر الذ کر زبانی روایت کے نکلوں اور فقردوں کی یاد کو قائم رکھنے پر قانع رہے۔

”۱۳۰ء سے قبل“ باہل کے اس ترجمہ میں شامل تھروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ”کسی حالت میں بھی کوئی ایسا بیان موجود نہیں تھا جس سے کوئی شخص انجیل سے متعلق تحریروں کے کسی مجموعے کے بارے میں تیزی کر سکتا۔“ یہ بیان اس تحریر کے خلاف ہے جو اے زری کوٹ

نے عمد نامہ جدید کے اپنے ترجمہ میں تبصرہ کرتے ہوئے دی تھی۔ (۱۹۶۰ء) ”دوسری صدی عیسوی کے شروع ہونے سے بہت پہلے“ انجیل کا لفظ استعمال کرنا ایک عادت ہن کیا تھا جس سے مراد وہ کتابیں تھیں جن کو یہ نئی جمیں نے ۱۵۰۰ء کے لگ بھگ حواریوں کی یاد آشیں قرار دیا تھا۔ ”بدقسمتی سے اس قسم کے بیانات پہل کے لیے انجیل کی تاریخ کے بارے میں خیال قائم کرنے کے سلسلے میں کافی عام ہیں جو غلط ہیں۔

انجیل ”بہت پہلے“ ایک کامل مجموعہ کی شکل میں ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ یہ دفعہ یوں تجھ کے تبلیغی مشن کے اختتام کے ایک صدی سے بھی زیادہ بعد میں روشن ہوا۔ باہم کا عالی ترجمہ، اس تاریخ کا جس میں چاروں انجلیوں نے شرعی لزیج پر کا درجہ حاصل کیا، تین ۲۰۰۰ء کے لگ بھگ کا کرتا ہے۔

جمیں کا وہ بیان بھی جس میں مصنفوں کو ”حواری“ کہا گیا ہے۔ آئندہ معلوم ہو جائے گا کہ قابل قبول نہیں ہے۔

جال تک کہ اس تاریخ کا تعلق ہے جس میں انجیل لکھی گئیں، اے رُزی کوٹ کا کہنا ہے کہ متی کی، مرقس کی اور لوقا کی انجیلیں ۲۰۰۰ء سے پہلے لکھی گئیں۔ لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ سوائے مرقس کی انجیل کے۔ بہت سے اور مصنفوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ شارح بھی اپنی راہ سے یہ تاریخ میں دور ہٹ جاتا ہے کہ انجیل کے مصنفوں رسول یا حضرت میسیٰ ﷺ کے حواری تھے۔ اسی وجہ سے وہ ان کے تحریر کیے جانے کی ان تاریخوں کا تقصین کرنا ہے جو حضرت میسیٰ ﷺ کی حیات کے قریب زندہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

جال تک یو حدا کا تعلق ہے ان کے بارے میں اے رُزی کوٹ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ تقریباً ۲۰۰۰ء تک زندہ رہے۔ عیسائی اس بات کے عادی رہے ہیں کہ وہ ان کو حضرت میسیٰ ﷺ کے بہت قریب کے زمانہ میں بتائیں۔ لیکن یہ اعتراف کرنا نہایت دشوار ہے کہ وہ اس انجیل کے مصنف ہیں جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ دوسرے شارحین کی طرح اے رُزی کوٹ کے نزدیک یو حدا حواری (متی کی طرح) ان حقائق کے جو وہ بیان کرتے ہیں، قانونی حیثیت سے شہید تھے۔ اگرچہ ناقدرین کی اکثریت اس نظریہ کی حیات نہیں کرتی کہ انہوں نے ہی چوتھی انجیل کو تحریر کی محل دی۔

لیکن اگر چاروں انجیلیں جو زیر بحث ہیں، دلائل سے رسولوں یا حضرت عیسیٰ ﷺ کے حواریوں کی یادداشتیں قرار نہیں پا سکتیں تو پھر یہ سوال احتساب ہے کہ وہ آئیں کہاں سے؟ او کلمان اپنی تصنیف "عبد نامہ جدید" میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انجلیوں کے مرتبین مخفی "ابتدائی دور کے اس عیسائی فرقہ کے ترجمان تھے جس نے زبانی روایتوں کو تحریر کیا۔" تمیں چالیس سال تک انجیل قریب مخفی زبانی روایت کی شکل میں موجود رہی۔ اور زبانی روایت نے صرف اقوال کو آئندہ کے لیے ختم کیا اور بیانات کو ان سے علیحدہ کر دیا۔ انجیل اربع کے مصنفوں نے ان کو باہم مرروٹ کیا۔ ہر ایک نے اپنے مزاج کی افادہ اور سابقہ زبانی رجحان کے مطابق اپنا جداگانہ طریقہ اختیار کیا۔ مشور روایتوں کی روشنی میں جو بیانات اور اقوال ان تک پہنچتے ہیں ان کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کے ارشادات کو سمجھا کرنے اور اسی طرح روایتوں کو ترتیب دینے کا کام مبم فتروں مثلاً "اس کے بعد جب ایسا ہوا" وغیرہ کے ذریعہ ملا کر کیا گیا ہے۔ پہ الفاظ دیگر کتب متفق (متی، مرقس اور یوحنا کی انجیلیں جن کی ترتیب یکساں ہے) کا ذہانچہ خالص ادبی ترتیب پر ہے اور اس کی بنیاد تاریخ پر نہیں۔" وہی مصنف بیان جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے۔

یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ تبلیغ، عبادت اور تعلیم کی اہمیت سوانحی بیانات سے زیادہ ہے اور یہی وہ ضرورتیں تھیں جنہوں نے ابتدائی اقوام کی اس وقت رہبری کی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ ﷺ کی حیات سے متعلق روایت کو قلم بند کیا۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ ﷺ کی زندگی کے واقعات بیان کرنے کے سلسلہ میں عقیدہ کی سچائی کو ظاہر کیا ہے۔ ان کے مواعظ وہ ہیں جو ان بیانات کو ضبط تحریر میں لانے کا موجب ہوئے۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کے ارشادات خصوصیت سے ابتدائی دور کے کلیسا کے سوال و جواب نامہ کی شکل میں ختم کیے گئے۔"

ٹھیک یہی وہ طریقہ ہے جس سے بائبل کے عالمی ترجمہ کے شارحین، انجیل کی تحریر کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کے پیروکاروں اور دیگر مبلغین کی تبلیغ سے متاثر زبانی روایت کی تکمیل اس مادوں کا تبلیغ کے ذریعہ محفوظ رکھنے کا عمل جو انجیل میں فی الحیثیت پایا جاتا ہے اور دین عیسیٰ کے ماننے والوں کی تبلیغ، عبادت کے دوران دعائیں مانگنے کا طریقہ اور تعلیم کی قدر ضعیف امکان کے ساتھ وہ مرکی شکل جو دین کے چند احکامات کے تحریر میں

آجائے سے نبی 'حضرت عیسیٰ ﷺ' کے ارشادات مثلاً مصائب مسح کے جو صلیب پر آپ نے برداشت کیے، بیانات یہ حقیقت کہ انجلیوں کے مرتبین کا مدار مختلف تحریری شکون پر بھی رہا، وہ مواد ہے جو زبانی روایت میں شامل ہے۔ وہ لوگ ان متون کی تحقیق میں ان چیزوں پر انحصار کرتے ہیں جو "مختلف حلقوں کے لیے موزوں ہیں جو کلیسا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ صحیفوں کے فقروں کی توضیح و تشریح کرتے ہیں، غلطیوں کی تصحیح کرتے ہیں اور موقع پر موقع خالقین کے اعتراضات کا جواب بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح انجلیوں کے مرتبین میں سے ہر ایک نے اپنے نقطہ نظر سے اس مواد کو جوانیں زبانی روایت سے ملا جمع کیا اور ترتیب دیا ہے۔

یہ صورت ایک سو سے زیادہ ماہرین نے جمیع طور پر عمد نامہ جدید کی تفسیر کے سلسلہ میں اختیار کی ہے اور اس میں کیتوںک اور پرائیویٹ وونوں ہی شامل ہیں۔ اس میں اس روشن سے زبردست اختلاف کیا گیا ہے جو دوسری دینی کن کو نسل نے وہی والام پر ۱۹۶۲ء اور ۱۹۶۶ء کے مابین اپنے اصولی آئین میں قائم کی ہے۔ اس مشاورتی دستاویز کا حوالہ ایک مرتبہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ جب عمد نامہ قدیم پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ موخر الذکر کے بارے میں کو نسل یہ اعلان کر سکی کہ "جن کتابوں میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے ان میں وہ مواد شامل ہے جو ہائل اور متروک ہے۔" لیکن اس نے بھی پابندیاں اناجیل کے بارے میں ظاہر نہیں کی ہیں۔ اس کے برخلاف جیسا کہ ہم ذیل میں پڑھتے ہیں۔

"کوئی شخص بھی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ تمام صحیفوں میں یہاں تک کہ عمد نامہ جدید میں بھی اناجیل کو ایک اعلیٰ و برتر مقام حاصل ہے۔ یہ بات اس حقیقت کے لحاظ سے ہے کہ ان میں کلمۃ اللہ یعنی ہمارے نجات دینہ کی حیات اور تعلیمات کی انتہائی فائق و برتر شادت ملتی ہے۔ تمام زنانوں میں اور تمام مقامات پر کلیسا نے چاروں انجلیوں کی پیغمبرانہ حیثیت کو برقرار رکھا ہے اور ہنوز برقرار رکھے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کے احکام کی رسولوں نے حقیقت میں جو تبلیغ کی اس کو انہوں نے اور ان کی محبیین و مقلدین نے روحلانی کیفیت سے سرشار ہو کر ان تحریروں میں آئندہ نسلوں کو منت کیا جو عقیدہ کی بنیاد ہیں یعنی اناجیل اربید جو متی، مرقس، یوقا اور یوحنا سے مروی ہیں۔"

"ہماری مادر مقدسہ یعنی کلیسا نے نہایت محکم طریقہ پر اس بات کو برقرار رکھا ہے اور انتہائی استقامت کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہے کہ یہ چاروں انجلیس جن کو یہ بلا جگہ تاریخی اعتبار سے مستدمناتی ہے، دیانتداری سے بالکل وہی کام اور وہی کلام ہیں جو حضرت عیسیٰ ملِک اللہ ابن اللہ نے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی حیات میں ان کی زانگی نجات کے لیے اس دن تک کیے جب ان کو (حضرت عیسیٰ ملِک اللہ کو) آسمان پر اٹھایا گیا..... لہذا ان مقدس و برگزیدہ مصطفین نے انجیل اربعہ کو اس طریقہ سے مرتب کیا کہ ان سے حضرت یوسف مسیح کی حیات سے متعلق صحیح اور واضح معلومات ملتی رہے۔"

یہ اس صحت کا ایک غیر بہم اقرار ہے جس سے انجیل حضرت یوسف مسیح کے اعمال اور اقوال کو ختم کرتی ہیں۔

کوئی مطابقت دکھائی دیتی ہے، خصوصیت سے حسب ذیل بیان میں۔

انجیل کو "لفظی اعتبار سے نہیں لیتا چاہیے۔" وہ "موقع اور محل کی مناسبت سے تحریریں" یا "مناگراتی تحریریں" ہیں۔ ان کے مصطفین حضرت عیسیٰ ملِک سے متعلق خود اپنی قوم کی روایات کو ضبط تحریر میں لارہے ہیں۔ (فادر کینن ڈی ایس)

انجیل ایسے متن ہیں جو "عقل ملعون کے لئے موزوں ہیں۔ کلیسا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ صحیفوں کے متعلق بیانات کی توضیح و تصریح کرتے ہیں۔ غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور یہاں تک کہ موقع پڑنے پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اس طرح انجلیوں کے مرتبین میں سے ہر ایک نے اپنے نقطہ نظر سے اس مادوں کو جو زبانی روایت سے اس کو طابع جیا اور ترتیب دے دیا۔" (پائیبل کا علمی ترجمہ)

یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں ہمیں متفاہ بیانات ملتے ہیں۔ کوئی متن کا اعلان ایک طرف ہے اور نہات جدید دور کا اختیار کیا ہوا موقف دوسری طرف۔ دوسری ویٹی کن کوئی متن کے مطابق حضرت عیسیٰ ملِک کے افعال و اقوال کا ایک صحیح بیان انجیل میں ملتا ہے لیکن اس کی مطابقت تضادات اور ناممکنات پر مشتمل ان تحریروں کے ساتھ پیدا کرنا ناممکن ہے جو ایسی جنیز ہیں کہ معنوی اعتبار سے غیر ممکن ہیں۔ یا ایسے بیانات ہیں جو پورے طور پر تسلیم

شدہ حقیقت کے مثالی ہیں۔

اگر دوسری طرف کوئی شخص انجیل کو ایسی تحریریں مان لے جو ان لوگوں کے نقطہ نظر کو پیش کرتی ہیں جنہوں نے مختلف فرقوں کی زبانی روایتوں کو جمع کیا، یا ایسی تحریریں سمجھ لے جو موقع کے مناسب یا مناسبترا تحریریں تھیں تو انجیل میں کوتا ہیوں کا بارپانا کوئی تعجب خیز امر نہیں رہ جاتا۔ یہ تمام کو تماہیاں علامت ہیں اس بات کی کہ لوگوں نے ان کو ایسے ہی حالات میں تحریر کیا۔ اس کے باوجود کہ مصنفین نے واقعات کو ان کی عدم صحت پر شبہ کیے بغیر ان کو لکھہ دیا پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کام میں پوری طرح غلط ہوں۔ ان سے ہمیں ایسی تحریریں دستیاب ہوتی ہیں جو دوسرے مصنفین کے بیانات کی تردید کرتی ہیں یا وہ مختلف فرقوں کے مابین ہونے والے مذہبی مناقشات کے دلائل سے ماثر ہیں۔ لفڑا وہ حضرت عیسیٰ ﷺ کی حیات سے متعلق ایسے قصے بیان کرتے ہیں جو ان کے مخالفین کے زاویہ نظر سے بالکل مختلف ہیں۔

یہ بات پہلے ہی ظاہر کی جا سکتی ہے کہ انجیل سے متعلق دوسرا موقف کس طرح تاریخی سیاق سے مطابقت رکتا ہے۔ متون سے متعلق ہمارے پاس جو مواد موجود ہے، وہ اس بات کی پوری طرح توثیق و تعدادیں کرتا ہے۔

متی کی انجیل ^(۱)

عد نامہ جدید میں موجود انجیل اربعہ میں متی سب سے پہلے آتے ہیں۔ ان کا یہ مقام اس حقیقت کی روشنی میں بالکل حق بجانب ہے کہ یہ عد نامہ قدیم ہی کا ایک بڑھا ہوا حصہ ہے۔ یہ انجیل اس بات کے اشعار کے لیے لکھی گئی تھی کہ «حضرت عیسیٰ ﷺ نے اسرائیل کی تاریخ کی تحریک کی۔» جیسا کہ بابل کے عالی ترجمہ کے شارحین لکھتے ہیں اور جس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس مقدمہ کے لیے متی برابر عد نامہ قدیم سے ایسے جوابے دیے جاتے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ وہی عمل کرتے رہے جو وہ سمجھ کرتے جن کا یہودی انتظار کر رہے تھے۔

یہ انجیل حضرت عیسیٰ ﷺ کے نب نامے سے شروع ہوتی ہے۔ متی نے اس کو

حضرت داؤد ﷺ کے واسطے سے حضرت ابراہیم ﷺ تک پہنچا ہے۔ ہم ابھی متن میں اس کو تابی کی نشاندہی کریں گے جو پیشتر شارصین خاموشی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، تاہم متی کا مقصد یہ سلسلہ نسب پیش کرنے سے اپنے کام کے عمومی انداز کو ظاہر کرنا تھا۔ مصنف موصوف یہودی شریعت کے بارے میں حضرت عیسیٰ ﷺ کے موقف کو برایہ سامنے لے کر اپنے اس خیال کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں۔ اس شریعت کے خاص اصول (نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی) میں مختصر آیاں کیے جاتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ ﷺ اپنی تعلیمات کی اشاعت سب سے پہلے اپنے لوگوں میں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنے بارہ حواریوں سے گفتگو فرماتے ہیں۔

”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا“ (متی ۱: ۲۵) ”میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔“ (متی ۱۵: ۲۲) انجل کے اخیر میں ایک دوسری جگہ متی یسوع مسیح کے پہلے شاگردوں کے تبلیغی مشن کو تمام اقوام تک وسیع کر دیتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ ﷺ سے حسب ذیل حکم دلواتے ہیں ”پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد ہواؤ۔“ (متی ۲۸: ۱۹) لیکن مقصد اولین اسرائیل کا گھرانہ ہوتا چاہیے۔ اے ژری کوت کا اس انجل کے بارے میں کہتا ہے کہ ”اس کے یونانی بادے کے نیچے اس کتاب کے گوشت و استخوان یہودوی ہیں اور یہی اس کی روح ہے: اس میں یہودوی احساس جاری و ساری ہے اور اس کی اپنی امتیازی علامات ہیں۔“

”صرف ان ہی مظاہرات کی بنیاد پر متی کی انجل کے ماذد یہودوی عیسائی فرقہ کی روایت میں قائم کیے جاسکتے ہیں۔ اولکمان کے بموجب یہ فرقہ ”یہودیت سے رہے تزانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ساتھ ہی عمدہ نامہ قدیم کے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ اس انجل کے پہلے کے مخصوص عقائد اور اس کا عمومی انداز ایک تاؤ کی کیفیت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔“

متن میں سیاسی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ فلسطین پر رومیوں کے قبضے نے قدرتی طور پر اس ملک کی حصول آزادی کی خواہش کو بہت بڑھا دیا تھا۔ وہ لوگ خدا سے دعا کرتے تھے

کہ جن لوگوں کو اس نے دوسرے تمام لوگوں میں منتخب کیا ہے ان کی نصرت فرمائے۔ اور بادشاہ علی الاطلاق کی طرح جو نوع بشر کے امور میں یہاں راست مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کرے؛ جس طرح اس نے تاریخی ادوار میں پارہا مدد کی ہے۔

متی کس قسم کے بزرگ تھے؟ ہم برطانیہ بات کہتے ہیں کہ وہ اب ہرگز بھی حضرت میسٹی ﷺ کے حواریوں میں شمار نہیں کیے جاتے۔ تاہم اسے نبی کوٹ عہد نامہ جدید کے ترجیح پر اپنے تبصرہ میں ان کو حواریوں میں شمار کرتے ہیں۔ (۱۹۶۰ء) ”متی المعروف بـ لیوی اس زمانہ میں جب حضرت یوسعؓ مسیح نے اس کو اپنی شاگردی میں لیا اس وقت کا پور ناؤم کے مقام پر ناکر پڑا کشم ہاؤس میں بھیشیت کشم افسر کے طازم تھا۔“ یہ کلیسا کے قادر س اور میکن، جیروم اور ایسی فینس کی رائے ہے۔ اس رائے کو آج کل قطعاً تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک نکتہ جو غیر اخلاقی ہے یہ ہے کہ مصنف لکھ رہا ہے ”ان لوگوں کے لئے جو یونانی زبان بولتے ہیں لیکن پھر بھی یہودیوں کے طور طریقوں اور آرامی زبان سے والتف ہے۔“

اس بات کا پہل جائے گا کہ عالمی ترجیح کے شارصین کے نزدیک اس انجل کے ماقضی حسب ذیل ہیں۔

”یہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تحریر کا کام شام میں اور غالباً انظاکیہ کے مقام پر (....) یافتیہ میں ہوا ہے۔ کیونکہ ان ممالک میں بے شمار یہودی آباد تھے (....) ہمیں عبادت گاہ کی کثری یہودت اور فرسیوں کے خلاف ایک ایسے ہی مناظر کے شواہد ملتے ہیں۔ جس طرح کے جامنا کے مقام پر ۸۰ء کے قریب میسونیتی اسمبلی میں رونما ہوئے تھے۔“ ان حالات میں ایسے بہت سے مصنفوں ہیں جو انجل میں سب سے پہلی کا تھیں ۹۰-۸۰ء کے لگ بھگ کرتے ہیں؛ بلکہ غالباً اس سے بھی کچھ پہلے کا۔ اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہمیں مصنف کا صحیح ہام معلوم نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ان چند خاکوں پر مطمئن ہو جانا پڑے گا جو خود انجل میں دیئے گئے ہیں۔ مصنف کو خود اس کے پیشے سے پچھانا جاسکتا ہے۔ وہ یہودی تحریرات اور روایات کا ماہر ہے۔ وہ اپنی قوم کے مذہبی رہنماؤں کو جانتا، ان کی عزت کرتا۔ لیکن مخفی سے ان کو مخفیج کرتا ہے۔ وہ تعلیم و تلقین کے فن میں مہارت رکھتا ہے اور اپنے سامعین کے لئے یوسعؓ مسیح کی باتوں کو قابل فہم بنانے کا اس کو ملکہ ہے۔ وہ

اپنی تعلیمات کے عملی مตاج پر بیش زور رہتا ہے۔ وہ ایک پڑھے لکھے یہودی کے جس نے عیسائیت قبول کر لی ہو، واقعات کو نہایت خوبی سے منضبط کر دیتا ہے۔ جیسا کہ متی کا بیان ہے گھر کا ماں اک ”جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔“ (۱۳: ۵۲) یہ کاپور ناوم کے اس سول طازم سے نہایت بجدید بات ہے جس کو مرقس اور لوقا یوی کے نام سے موسم کرتے ہیں اور جو بارہ حواریوں میں شامل ہو چکا ہے۔

ہر شخص اس خیال سے متفق ہے کہ متی نے ان کے ہی ماغدوں کو کام میں لا کر انہیں لکھی جن کو مرقس اور لوقا کام میں لائے۔ ان کا بیان جیسا کہ ہم دیکھیں گے کتنی ضروری نکات میں مختلف ہے۔ اس کے باوجود متی نے مرقس کی انہیں سے بہت کچھ مستعار لایا ہے۔ حالانکہ موخر الذکر یوں مسح کے حواریوں میں سے نہیں تھے (او کلمان)

متی متن کے سلسلہ میں بے انتہا آزادی کو کام میں لاتے ہیں۔ اس بات کو ہم اس وقت دیکھیں گے جب ہم یوں مسح کے نسب نامہ کے سلسلہ میں عمد نامہ قدیم پر بحث کریں گے، جو ان کی انہیں میں شروع ہی میں مذکور ہے۔ وہ اپنی کتاب میں ایسے بیانات درج کرتے ہیں جو لفظاً قطعاً ناقابل یقین ہیں۔ یہ وہ صفت ہے جو اس کتاب میں استعمال کی گئی ہے جس کا حوالہ صدر میں قادر کینن ڈی ایسے نے اس موقع پر دریا ہے جب وہ رفع مسح کے سلسلہ میں ایک حواری کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ محافظ دست کے حواری تھے۔ وہ اس قصہ کے نامکن ہونے کو ہتا رہے تھے جس میں مقبرہ پر متعین فوقی مخاطبین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ”یہ غیر بھرتی شدہ سپاہی“ جو ”اپنے نہ ہی سرداروں کو نہیں بلکہ ان اعلیٰ پادریوں کو روپورث دیتے ہیں جو ان کو کذب بیانی کا معاوضہ ادا کرتے ہیں۔“ لیکن وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں ”کسی کو ان پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ متی کا مقصد انتہائی سمجھدگی پر مبنی تھا۔ وہ زبانی روایت سے قدیم مواد لے کر اپنی تحریر میں داخل کر لیتے ہیں ہم یہ مخلوط عبارت یوں مسح کے شایان شان ہے۔“

ہمیں یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ متی کے بارے میں یہ ایک مشور عالم دین کی شادوت ہے جو پیرس کے کیتوں کوک عقیدہ کے ایک ادارے میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ (انسی توکاتیویک دپاری)

متی اپنے بیان میں ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ ﷺ کی رحلت کے

ساتھ رونما ہوئے۔ یہ ان کے قیاس کی ایک اور مثال ہے۔

”اور دیکھو، مقدس پرده اوپر سے نیچے تک چھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور زمین لرزی اور چنانیں ترک گئیں اور قبرس کھل گئیں۔ اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شرمنیں گئے اور بہت کو دکھائی دیئے۔“

متی کی انجیل سے یہ اقتباس (۲۷:۵۱ - ۵۳) ایسا ہے جس کا تناظر نکلا کسی دوسری انجیل میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ زیر بحث میشیس کی جماعت حضرت میسیح ﷺ کی رحلت کے ٹھیک بعد سے کیسے وجود میں آگئی (انجیل کے بہوجب یہ واقعہ سبت کے موقع پر رونما ہوا) اور رفع مسیح کے بعد وہ اپنے مقبروں سے ابھرے (اسی ماذد کے مقابل یہ واقعہ سبت کے اگلے دن ہوا)۔

سب سے زیادہ قاتل غور ناممکن بات غالباً متی کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ ان تمام باتوں کی توجیہ کرنا، جو انجیل کے مصنفوں کے دعویٰ کے بہوجب حضرت میسیح ﷺ نے کہیں، تقریباً دشوار ہے۔ وہ باب ۳۸ آیات ۳۰-۳۱ میں یوحنّا کی علامت کے بارے میں واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔

حضرت میسیح ﷺ اس وقت ان کاہنوں اور فریضیوں کے درمیان موجود تھے، جب ان لوگوں نے آپ کو مندرجہ ذیل الفاظ میں مخاطب کیا۔

”اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔“ اس نے جواب دے کر ان سے کہا ”اس نمانے کے برے اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں لیکن یوہ نبی (حضرت یونس ﷺ) کے نشان کے سوا کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ کیونکہ یوہا تمدن دن اور تمدن رات پھری کے پیٹ میں رہا۔ ویسے ہی اسی آدم تمدن دن اور تمدن رات زمین کے اندر رہے گا۔“

لہذا حضرت میسیح ﷺ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ تمدن دن اور تمدن رات زمین کے اندر رہیں گے۔ چنانچہ متی ’لوقا اور مرقس‘ کی ہمنوائی میں حضرت میسیح ﷺ کی رحلت اور مدفن کو سبت کی شام میں ہونا قرار دیتے ہیں۔ اس سے وہ وقت جو زمین کے اندر گزرا یقیناً تمدن دن ہوتا ہے (یوہا تمدن میں ’ترے ایس اس اس ہے‘) لیکن یہ مدت صرف دوراً توں پر مشتمل ہو۔

مکن ہے نہ کہ تمن پر (یو انی متن میں، ترے ایس نوکتاس ہے) (۲) انجیل کے شارصین اکثر اس واقعہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم فادر روگے اس غیر امکانی بات کی نشان دہی کرتے ہیں۔ جب وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ﷺ "قبسم رہے تمن دن (ان میں سے ایک چیز مکمل) اور دور اتس (۳)" لیکن وہ اس بات کا اضافہ کرتے ہیں۔ "یہ ایک بندھان کا محاورہ ہے اور اس کا مطلب حقیقتاً تمن یوم ہوتا ہے۔" یہ بات دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ شارصین ایسے دلائل پیش کرنے پر اتر آتے ہیں جن کا کوئی مثبت مفہوم نہیں ہوتا۔ عقلی اعتبار سے یہ کہنا زیادہ اطمینان بخش ہو گا کہ اس قسم کا ایک واضح سوکسی کاتب کی غلطی کا نتیجہ ہے۔

ان ناممکنات سے ہٹ کر جو چیز متنی کی انجیل کو سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انجیل ایک یہودی یہسائی فرقہ کی تحریر ہے جو اس دوران وجود میں آئی جب یہ فرقہ عمد نامہ قدم کے ساتھ وابستہ رہ کر یہودیت سے رہے ترا رہا تھا۔ یہودی یہسائی تاریخ کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔

مرقس کی انجیل (۴)

انجیل ارجمند میں یہ سب سے مختصر ہے۔ یہ قدم ترین بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ حواری کی کمی ہوئی کتاب نہیں ہے زیادہ اس کو ایک حواری کے شاگرد نے قلمبند کیا ہے۔

اوکلاں نے لکھا ہے کہ میں مرقس کو یہود کا شاگرد نہیں سمجھتا۔ اس اعتراف کے باوجود مصنف ان لوگوں کو بتاتا ہے، جو اس انجیل کا اتنا سب مرقس حواری سے کرنے کی غلطی کرتے ہیں کہ "متنی اور لوقا اس انجیل کو اس طور پر کام میں نہ لائے جس طرح وہ اس کو کام میں لائے ہیں۔ اگر ان کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً ایک حواری کی تعلیمات پر بنی ہے۔" یہ استدلال کسی طرح بھی فعلہ کن نہیں ہے اوکلاں ان تحفظات کی حمایت میں جو وہ یہ کہ کرتے ہیں کہ میں عمد نامہ جدید سے اکثر اوقات کسی ایک شخص یوحنہ اور الحروف پر مرقس

کے اقوال کا حوالہ دیتا ہوں۔ لیکن یہ اقتباسات انجیل کے کسی مصنف کے نام کا حوالہ نہیں پیش کرتے ہیں اور مرقس کا متن خود بھی کسی مصنف کا نام نہیں ظاہر کرتا۔

اس نکتے پر معلومات کا فائدان شارحین کو ان تفصیلات کے بیان کرنے کی طرف لے گیا کہ جو قدرے نامعقول معلوم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ غذر پیش کر کے کہ مرقس ہی تما مصائب سُج کے تذکرہ میں اس نوجوان کا قصہ بیان نہیں کرتے جس کے جسم پر ممل کے ایک کپڑے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب وہ پکڑا گیا تو ممل کا دہ کپڑا بھی وہیں چھوڑا، اور برہنہ ہی فرار ہو گیا (مرقس ۱۵: ۴۲) وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ نوجوان یقیناً مرقس ہی ہو گا۔ ”وہ تابعدار شاگرد جس نے اپنے استاد کی اتباع کرنے کی کوشش کی۔“ (علیٰ ترجمہ) دوسرے شارحین اس ”ذاتی یادداشت کو اس استاد کی ایک علامت اور ایک نامعلوم نشان“ محسوس کرتے ہیں ”اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک متنی شاہد تھا۔“ (اوکلمان)

اوکلمان کا خیال ہے کہ ”ترکیب الفاظ کی کافی الٹ پھر سے اس کلیے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ مصنف ایک یہودی تھا۔“ لیکن لاطینی کی عبارتوں سے اس بات کی نشان دہی ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی انجیل روم میں بینخ کر تحریر کی تھی۔ ”اس کے علاوہ وہ ان عیسائیوں سے خطاب کرتا ہے جو فلسطین میں نہیں رہ رہے ہیں اور اس بات کی احتیاط رکھتا ہے کہ جو آرائی عبارتیں وہ استعمال کرتا ہے ان کی تشریح کر دے۔“

روایت کافی الحیقت یہ رہ جان ہے کہ وہ مرقس کو روم کے مقام پر پطرس کے ساتھیوں میں تھا۔ اس کی بنیاد پطرس کے پلے خط کے آخری حصے پر ہے۔ (یہاں اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ وہ واقعی مصنف تھا) پطرس نے اپنے خط میں تحریر کیا۔ ”بائل کے مقام پر موجود فرقہ جو اسی طرح انتخاب کیا ہوا ہے تمہیں مبارکباد رہتا ہے۔ اور اسی طرح میرا بیٹا مرقس بھی تمیریک میش کرتا ہے۔“ ”بائل سے“ جس سے غالباً روم مراد ہے۔ ”ہم عالیٰ ترجمہ کی شرح میں پڑھتے ہیں اس سے اس وقت شارحین یہ نتیجہ اخذ کرنے میں خود کو حق بجای خیال کرتے ہیں کہ مرقس جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پطرس کے ساتھ روم میں تھا وہی انجیل کا مرتب تھا..... یہ امر موجب حیرت ہے کہ استدلال کا یہ وہ انداز تو نہیں ہے جو ہیرا پولس کے بیش پایہ اس کو ۱۵۰ء کے لگ بھگ اس انجیل کو پطرس کے ترجمان اور پال کے امکان

شریک کار مرقس سے منسوب کرنے کی جانب راجح ہوا تھا۔

اس نقطے نظر سے دیکھا جائے تو مرقس کی انجیل کی تدوین کے کام کو پطرس کی وفات کے بعد قرار دا جا سکتا ہے، جو عالمی ترجیح کے مطابق ۲۲۶ء اور ۷۰ء کے درمیان کا اور اولمان کے بوجب ۷۰ء کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔

خود متن سے واضح طور پر ایک بڑی کوتاہی کی نشان دہی ہوتی ہے۔ یہ تاریخی ترتیب کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ اس لئے مرقس اپنی تحریر کے شروع میں (۱:۱۶-۲۰) ان چار ماہی گیروں کے واقعہ کو جن کو یوسع مسیح اپنے اعلیٰ پر آمادہ کرتے ہیں۔ مخفی اتنا کہہ کر ختم کر دیتے ہیں۔ ”میں تمہیں انسانوں کو قابو میں کرنے والا ہتاوں گا۔“ حالانکہ وہ لوگ ان کو (حضرت یوسع مسیح کو) جانتے تھک نہیں۔ انجیل کا مرتب دوسری پاؤں کے ساتھ بظاہر معموقیت کے محل نقدان کو ظاہر کرتا ہے۔

جیسا کہ قادر رونگے نے کہا ہے ”مرقس ایک بے سلیقہ مصنف ہے۔ انجیل کے مرتباً میں کمزور ترین ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کسی بیان کو کس طرح قلم بند کیا جائے۔“ یہ شارح اپنے اس جائزہ کو ایک عبارت دے کر تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ عبارت اس بارے میں ہے کہ بارہ حواریوں کا انتخاب کیسے عمل میں لایا گیا۔
یہاں ایک لفظی ترجیح پیش کیا جاتا ہے۔

”اور پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بٹایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور اس نے بارہ کو مقرر کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو سیجھے کہ تبلیغ کریں اور بد روحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں اور اس نے بارہ کو بٹایا اور شمعون کا نام پطرس رکھا۔“ (مرقس ۳: ۱۲-۱۳)

وہ متی اور لوقا کی تردید کرتا ہے جیسا کہ صدر میں پسلے ہی یونس ﷺ (یوناہ) کے نشان کے سلسلے میں دیکھا جا پکا ہے۔ نشانوں کے موضوع پر جو یوسع نے اپنے مشن کے سلسلہ میں لوگوں کو دیئے تھے مرقس (۸: ۱۱-۱۲) ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو پر مشکل ہی قابل یقین کما جا سکتا ہے۔

”پھر فرنگی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اس کو آذانے کے لیے اس سے کوئی

آسمانی نشان طلب کیا۔ اس نے اپنی روح میں آہ سمجھ کر کما، اس زمانے میں لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا۔”

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اقرار خود حضرت یوسع مسح کی جانب سے اپنے اس عزم و ارادہ کے سلسلہ میں ہوا ہے کہ آپ کسی ایسے عمل کا وعدہ کریں جو مافق الغلط اور اجاز ہو۔ اس لیے عالمی ترجمہ کے شارحین جو اس بات پر حریت زدہ ہیں کہ لوقا تو کہتے ہیں کہ یوسع صرف ایک نشان دیں گے (وہ نشان یونس یا یونہ کا ہے، دیکھئے متی کی انجیل) وہ اس بات کو متناقض قرار دیتے ہیں کہ مرقس یہ کہیں: اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں، حضرت یوسع مسح خود بطور نشان مجذرات پیش کرتے ہیں (لوقا ۷: ۲۳۰) اور ۱۱: ۵۰ (۱۶: ۲۰)۔

مرقس کی انجیل کو مجموعی طور پر قانونی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ پھر بھی مرقس کی انجیل کے آخری حصے (۱۶: ۲۰-۲۰) کے بارے میں جدید مصنفوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اصل کتاب میں الحاق کیا گیا ہے۔ عالمی ترجمہ اس کے بارے میں بالکل صریح اور واضح ہے۔

یہ آخری خبر انجیل کے دو قدمی ترین مکمل مخطوطات میں شامل نہیں ہے۔ یعنی مخطوط دیئیں کن اور مخطوط سینٹی کس جن کا زمانہ چوتھی صدی عیسوی کا ہے۔ اولکمان اس موضوع کے بارے میں بیان کرتے ہیں ”زیادہ جدید یوغلانی مخطوطات اور اس نظر پر بعض اختلافات نے ظور سے متعلق ایک ایسے نتیجہ کا اضافہ کر دیا جو مرقس کی انجیل سے نہیں بلکہ دوسری انجیل سے اخذ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں آخری اضافوں کے یہ متون نہایت کثیر ہیں۔ متون میں طویل و قصیر عبارتیں دونوں باسلیل، نظر ہالی شدہ معیاری اشاعت ۱۹۵۲ء میں دہرائی گئی ہیں۔ بعض اوقات طویل عبارت میں کچھ اضافی مواد ہے۔

فادر کینن جی اے خاتم الکتاب پر حسب ذیل تبصرہ کرتے ہیں۔ ”آخری آئیں اس وقت دبادی گئی ہوں گی جب کہ اس کے کام کو (یا اس کے عمومی شے کو) سرکاری طور پر اس فرقہ نے قبول کیا، جس نے اس کی صداقت و خانست کی ضمانت دی، نہ متی نے نہ لوقا نے اور نہ یوحنانے اس گشہ حصہ کو دیکھا تاہم یہ خلا ناقابل قبول رہا۔ ایک طویل مدت کے بعد

جب متی، لوقا اور یوختا کی تحریریں جو تمام کی تمام اسی جیسی تھیں، اشاعت پذیر ہوئیں۔ اس وقت مرقس کی انجلی میں ایک سوزوں خاتمه کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے اجزاء ان ماغدوں سے لئے گئے جو دوسری انجلیوں میں موجود تھے۔ مرقس کی انجلی کا جائزہ لے کر ان تمام اجزاء کو اپنی شاخت کیا جاسکتا ہے۔ (۲۰:۹-۱۶) اس سے بھی زیادہ واضح تصور اس آزاد طریقہ کا جس میں انجلیوں کے مضمون کے بیان کرنے کا یہ ادبی طرز دوسری صدی عیسوی کے آغاز سے چل کر آیا تھا حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یہاں ہمارے لیے اس بات کا کتنا کھلا اعتراف موجود ہے کہ ایک عظیم ماہر دینیات کے خیال میں صحقوں کے متن میں انسانوں کی کی ہوئی قطع و برد موجود ہے۔

لوقا کی انجلی (۷)

اوکھاں کے نزدیک لوقا کی حیثیت ایک وقائع نگار کی ہے اور قادر کینجی اے کے بقول ان کی حیثیت ایک حقیقتی ناول نگار کی ہے۔ تمید میں تھیو فیل کو مخاطب کر کے لوقا اس امر سے آگاہ کرتے ہیں کہ میں خود ان دوسرے حضرات کی پیروی کرتے ہوئے جنوں نے یہ وع مسح کے بارے میں واقعات قلبند کیے ہیں، ان حقائق کا بیان ضبط تحریر میں لا رہا ہوں جس میں عینی شاہدوں کے بیانات اور ان کی فراہم کردہ معلومات کو کام میں لایا جا رہا ہے — یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ میں خود عینی شاہدوں میں نہیں ہوں — اس میں وہ معلومات شامل ہیں جو رسولوں کے مواعظ سے حاصل ہوئی ہیں لہذا یہ ایک باقاعدہ ادب پارہ ہے جس کو وہ خود حسب ذیل انداز میں پیش کرتے ہیں۔

”چونکہ بہت سے لوگوں نے اس امر پر کرباندھی ہے کہ جو باقی ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب دار بیان کریں۔ جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے سنبھالنے والے تھے ان کو ہم تک پہنچایا، اس لیے اے معزز تھیلو فیل میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باقتوں کا سلسلہ شروع سے تھیک تھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لئے ترتیب سے لکھوں ہا کہ جن باقتوں کی تونے تعلیم پائی ہے، ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔“

پہلی ہی ستر سے وہ تمام باتیں معلوم کی جاسکتی ہیں جو لوقا کو ”روئی دھنکنے والے“ مرقس سے جدا کرتی ہیں جس کی کتاب کا ہم ابھی ابھی حوالہ دے پچے ہیں۔ لوقا کی انجلی مسلسل طور پر ایک ادبی تحریر ہے جو ختم وحشی انداز سے ہٹ کر کالائیک یو نالی میں لکھی گئی ہے۔ لوقا ایک مذہب صالیٰ تھے جو تبدیل مذہب کر کے عیسائیت میں داخل ہوئے۔ یہودیوں کے ساتھ ان کا بر تاؤ پوری طرح واضح ہے، جیسا کہ اوکلمان اشارہ کرتے ہیں۔ لوقا، مرقس کی انتہائی یہودی آنکھوں کو ترک کر دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ ﷺ کے الفاظ پر یہودیوں کی بے اعتقادی کو نمیاں کر کے پیش کرتے ہیں اور سامریوں کے ساتھ جن کو یہودی ذمیل سمجھتے ہیں اپنے اچھے تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری طرف متی، یسوع مسیح کی زبانی حواریوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ان سے گریز اختیار کریں۔ یہ ان بست سی واضح مشاہوں میں سے ایک ہے جن سے یہ حقیقت آنکھارا ہوتی ہے کہ انجلی کے مرتبین حضرت عیسیٰ ﷺ سے وہی بات کہلواتے ہیں جو ان کے اپنے ذاتی نظریہ کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ غالباً غلوص نیت سے ایسا کرتے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ ﷺ کے الفاظ کا وہی مفہوم ہمیں بتاتے ہیں جو ان کے فردہ کے نقطہ نظر سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس شادوت کی موجودگی میں اس بات سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ انجلیس مناکھراتی تحریریں ہیں یا اسکی تحریریں ہیں جو کسی موقع اور محل کی مناسبت سے وجود میں لائی گئی ہیں، جیسا کہ پلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے۔ لوقا کی انجلی اور متی کی انجلی کے عام لجد کے درمیان موازنہ اس اعتبار سے ایک اچھا ثبوت ہے۔

لوقا کون تھے؟ ان کو اسی نام کے ان طبیب سے جن کا سینٹ پال نے اپنے کئی خطوط میں حوالہ دیا ہے، ملانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمومی ترجمہ میں بتایا گیا ہے کہ بست سے شار میں کے نزدیک اس انجلی کے مصنف کے پیشہ، طبیب کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ بیماریوں کے متعلق صحت اور قطبیت سے مختکروک رہا۔ یہ تخفیف فی الحقیقت اتنا سے زیادہ مبالغہ آئیز ہے۔ لوقا کے بارے میں کچھ پوچھئے تو وہ ”اس نوع کی باتیں یہاں نہیں کرتے۔“ ”جو الفاظ و اصطلاحات وہ استعمال کرتے ہیں وہ ایسی ہیں جو اس زمانہ کا کوئی بھی مذہب آدمی استعمال کرتا تھا۔“ ایک لوقا وہ بھی تھا جو سینٹ پال کا شریک سفر رہا۔ لیکن کیا یہ (لوقا) وہی شخص ہے؟ اوکلمان کا خیال ہے کہ یہ وہی ہے۔

لوقا کی انجلیل کے زمانہ کا اندازہ کئی عوامل سے لگایا جا سکتا ہے۔ لوقا نے مرقس اور متی کی انجلیلوں سے کام لیا ہے۔ ہم جو کچھ غالی ترجمہ میں پڑھتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے آئیں یعنی (۸) کی فوجوں کے ہاتھوں یہ دھرم کے محاصرہ اور اس کی تباہی کا منظر اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ انجلیل کا زمانہ غالباً اس سنہ کے بعد کا ہے۔ آجکل کے ہاتھ اس زمانہ کا تعین اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تقریباً ۹۰ء میں تکمیل ہوئی۔ لیکن بعض حضرات زمانہ کا تعین اس سے بھی قبل کا کرتے ہیں۔

لوقا کی انجلیل کا موازنہ جب ان کے پیشوؤں سے کرتے ہیں تو بت سے بیانات میں اہم اختلافات دکھائی دیتے ہیں۔ اس چیز کا ایک خاکہ پہنچلی دیا جا چکا ہے۔ عمومی ترجمہ میں ان اختلافات کو صفات اور غیرہ پر ظاہر کیا گیا ہے۔ اوکلمان اپنی کتاب "عبد نامہ" جدید (لونووے یتاماں) صفحہ ۱۸ پر لوقا کی انجلیل سے وہ تحریریں نقل کرتے ہیں، جو کسی دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتیں، اور وہ غیر واقع جزوی نکات سے متعلق نہیں ہیں۔

یہ یوں سمجھ کے بچپن کے حالات لوقا کی انجلیل میں عجیب و غریب ہیں۔ متی یوں سمجھ کے بچپن کو لوقا سے مختلف طریقے پر بیان کرتے ہیں اور مرقس اس کا بالکل ذکری نہیں کرتے۔ متی اور لوقدنوں یہ یوں سمجھ کے نسب نامے ایک دوسرے سے مختلف بتاتے ہیں اور سائنسی نقطہ نظر سے اختلافات اتنے زیادہ اور ناممکنات کا احاطہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کتاب کا ایک مخصوص باب اسی موضوع کے لئے وقف کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی تشریح کرنا تو آسان ہے کہ متی جن کا تھا خطاب یہودیوں سے تھا وہ نسب نام کی ابتداء حضرت ابراہیم ﷺ سے کرتے اور حضرت داؤد کو اس میں شامل کرتے اور یہ کہ لوقا چونکہ ایک نو عیسائی صالیٰ تھے اُنہیں اس سے پہلے سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ دونوں نسب نامے حضرت داؤد ﷺ سے آگے پہل کر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت یہ یوں سمجھ کے مشن کو لوقا، متی اور مرقس نے بت سے مقامات پر ایک دوسرے سے مختلف بتایا ہے۔

عیسائیوں کے نقطہ نظر سے اس تدریجیت کا ایک واقعہ جیسا کہ عشاۓ ربانی کا قانون ہے، لوقا اور باتی دو انجلیلوں کے مرتباً (۹) کے درمیان اختلافی دکھائی دیتا ہے۔ قادر روگے اپنی کتاب "انجلیل کے لئے ابتدائی" (انی تیاسیوں آیوانوں) میں صفحہ ۶۷ پر بیان کرتے ہیں کہ

عشائے رباني کی رسم میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ متی کی انجیل (۲۹:۳۶) کے الفاظ (۱۰) سے لوقا کے بیان مختلف طریقہ پر بیان کیے گئے ہیں (۲۲:۱۹-۲۳) اور مرقس کے (۱۱) بیان (۲۲:۲۲-۲۳) تقریباً وہی ہیں۔ اس کے برخلاف لوقا سے جو جو الفاظ مختلف ہو کر آئے وہ بعینہ وہی ہیں جو سیست پال نے ادا کیے تھے۔ (کرنٹھیوں کے نام پلاخط ۲۳:۲۵)

(۱۳)

جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے لوقا نے اپنی انجیل میں رفع مفع کے موضوع پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ان سے مختلف ہے جو وہ رسولوں کے اعمال میں بیان کرتے ہیں۔ لوقا کو ان (اعمال) کا مصنف سمجھا جاتا ہے اور یہ عمد نامہ جدید کا جزو لاینگ ہیں۔ انجیل میں رفع مفع کے واقعہ کو ایسٹر کے دن قرار دیتے ہیں اور اعمال میں چالیس دن بعد ہم پسلے ہی دیکھے چکے ہیں کہ اس تضاد اور اختلاف نے میسانی ماہرین کو تشریحات و تفاسیر میں کسی عجیب تاویلات کرنے کی طرف مائل کیا ہے۔

شارصین جو معروضی طریقہ اختیار کرنے کے خواہشند تھے جیسے کہ باسل کے عالمی ترجمہ کے شارصین۔ وہ ایک عام اصول کے طور پر یہ حقیقت تسلیم کرنے پر بھور ہوئے ہیں کہ لوقا کے لیے ”خاص کام یہ نہیں تھا کہ وہ حقائق کو پوری صحت کے ساتھ بیان کریں۔“ جب قادر کینون ٹھی ایسے رسولوں کے اعمال کے بیانات کا جو خود لوقا نے تحریر کیے ہیں، یہوں کے بارے میں اسی قسم کے رفع مفع کے واقعات کے بیان سے جو پال کا مرتبہ ہے، مقابلہ کرتے ہیں تو وہ لوقا کے بارے میں حسب ذیل رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ”لوقا چاروں انجیلوں کے مرتبین میں سب سے زیادہ حساس اور ادبی ذوق رکھنے والے ہیں اور ان میں ایک حقیقی ناول نویس کی جملہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔“

یوحننا کی انجیل (۱۳)

یوحننا کی انجیل بنیادی طور پر باقی تمن سے بالکل مختلف ہے۔ یہ اختلاف حقیقت میں اس حد تک ہے کہ قادر رو گے اپنی کتاب ”انجیل کا ابتداء یہ“ میں باقی تمن پر تبصرہ کرنے کے

فوراً بعد چوتھی انجل کے لئے چونکا دینے والا بیان پیش کرتے ہیں۔ وہ اس کو ”ایک مختلف دنیا“ قرار دیتے ہیں۔ واقعی یہ ایک مغزد کتاب ہے۔ ترتیب میں مختلف، موضوع کے اختیاب میں مختلف، بیان اور زبان میں مختلف، طرز بیان۔ جغرافیہ، نسب نامہ میں مختلف، بیان تک کہ دینی تصورات و نظریات میں بھی اختلافات موجود ہیں (اوکلمان) چنانچہ یوحتا نے یسوع مسح کے الفاظ کو بھی دیگر انجل کے مرتبین سے مختلف طریقہ پر درج کیا ہے۔ اس معاملے میں قادر رو گے کا بیان ہے کہ جمال پسلے تمن مرتبین انجل (سنپٹکس) (۱۵) یسوع کے الفاظ کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں جو جاذب توجہ اور روایتی طرز سے قریب تر ہے وہیں یوحتا کے ہاں سب کچھ تحمل ہے۔ اس حد تک ترغیب و تحریص دینے والا کہ ”بعض اوقات ایسے شخص اچھی ہے میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یسوع اب بھی ہمکلام ہو رہے ہیں یا ان کے خیالات غیر محسوس طور پر انجل کے مرتب کے اپنے خیالات کے ذریعہ توسعہ تو نہیں پا گئے ہیں۔“

مصنف کون تھا؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے۔ اور اس موضوع پر انتہائی مختلف رأیں پیش کی گئی ہیں۔

اے ٹریسٹ اور قادر رو گے ایک اپنی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اس بارے میں ذرہ بھر تک و شبہ نہیں ہے کہ یوحتا کی انجل ایک یعنی شاہد کا کام دیتی ہے۔ اس کے مصنف یوحتا بن زیدی ہیں جو جیس کے بھائی ہیں۔ اس حواری کے بارے میں بہت سی تفصیلات معلوم ہیں اور کتابوں میں عام اشاعت کے لئے درج کی گئی ہیں۔ عام تصاویر میں انہیں یسوع کے بہت قریب دکھلایا جاتا ہے جیسا کہ دور اہلات سے قبل آخری دعوت کے موقع پر اس بات کا کون تصور کر سکتا ہے کہ یوحتا کی انجل ان یوحتا حواری کی تعینیف نہیں ہے جو اس قدر ماوس شخصیت کے مالک ہیں۔

یہ حقیقت کہ چوتھی انجل اس قدر تاخر سے لکھی گئی۔ اس رائے کے خلاف ایک اہم دلیل نہیں ہے اس کا فیصلہ کن نہ گالبا پانچویں صدی ی عیسوی کے اقتداء کے لگ بھگ لکھا گیا۔ وقت کا یہ تعین کرنا کہ یہ یسوع سے سانچھ سال بعد تحریر کیا گیا اس امر کو مستلزم ہے کہ وہ حواری حضرت یسوع کے وقت میں نہایت نو عمر تھے اور ان کا سن تقریباً سو سال کا ہوا۔

قادر کینن ڈی ایس تھیف ”رفع مسح کا مطالعہ“ میں اس نتیجہ پر بخوبیتے ہیں کہ

عد نامہ جدید کے مصنفین میں سے سوائے پال کے اور کوئی بھی رفع مسجع کے مبنی شاہد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تاہم یو ہتھی نہ صور کے متعلق کئی حواریوں کے ایک مجمع کو جس کا غالباً وہ ایک رکن تھا طالب اکابر کی غیر حاضری میں ہتھیا (۲۰: ۲۳۔ ۱۹) پھر آٹھ دن بعد حواریوں کے مکمل اجتماع کے سامنے بیان کیا۔ (۲۰: ۲۵۔ ۲۹)

اوکلمان اپنی "تصنیف" "عد نامہ جدید" میں اس نظریہ کی حمایت نہیں کرتے۔ باہل کے عالمی ترجیح سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھیں کی اکثریت اس مفروضہ کو تسلیم نہیں کرتی کہ انجل یو ہتھی تحریر کی ہے۔ اگرچہ امکان کو کلیئہ مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ غرض ہرچیز اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو متن اس وقت ہمارے علم میں ہے اس کے کئی مصنفین ہیں۔ غالب گمان ہے کہ انجل جس مغل میں آج ہے مصنف کے شاگردوں کے درمیان چکر لگاتی رہی ہو جنہوں نے باب ۲۱ اور اسی طرح کئی امکانی تحسیسی (جنی ۲۰۳ اور ۱۰۳: ۳۷۰۷۔ ۳۷۰۸: ۲۰۱۱) کا اضافہ کیا ہو۔ جہاں تک کہ بدکار عورت کا تعلق ہے (۱۸۰: ۵۸۰۔ ۵۸۱) ہر شخص اس بات پر متفق ہے کہ یہ ایک ایسا لکڑا ہے جس کا ماغذہ نامعلوم ہے اور بعد میں داخل کیا گیا ہے (لیکن پھر بھی مستند صحیفہ سے تعلق رکھتا ہے) پارہ ۱۳۵: ۱۳۵ ایک مبنی شاہد کے دستخط کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ (اوکلمان) جو یو ہتھی کی تمام انجل میں صرف ایک ہی علیحدہ دستخط ہیں لیکن شار صحن کو بیقین ہے کہ یہ بعد میں ایزاو کیے گئے ہیں۔

اوکلمان کا خیال ہے کہ اس انجل میں بعد کے اضافے بالکل ظاہر ہیں۔ جیسے باب ۲۱ جو غالباً حواری کے کسی ایک شاگرد کا کام ہے جس نے انجل کے اصل متن میں خیفی تبدیلیاں خاصی تعداد میں کی ہیں۔

ان تمام نظریات و مفروضات کا حوالہ دنا ضروری نہیں ہے جو ماہرین نے تفسیروں میں ہاتھی ہیں۔ جو روما کے عیالی نہ ہب کے نہایت سربر آورہ مصنفین نے چو تھی انجل کے مرتب کے سوالات پر کیے ہیں اور جو یہاں درج کیے جا چکے ہیں وہ یہ بات ہتھی کے لئے کافی ہیں کہ اس کی ترتیب و تالیف کے موضوع کے سلسلہ میں کس قدر الجھن پائی جاتی ہے۔

یو ہتھی کے بیان کردہ قصوں کی تاریخی قدر و قیمت یہی حد تک بحث اور نزاع کا موضوع بن چکی ہے۔ ان قصوں اور دوسری تین انجلیوں میں تقاض قطعاً بدیکی ہے۔ اوکلمان

اس کے لیے ایک وضاحت پیش کرتے ہیں۔ وہ یوحنّا کے یہاں دوسری انجلیوں کے مصنفین سے
نہ ہب کا ایک مختلف نظریہ بتاتے ہیں۔ یہ مقاصد قصوں کے انتخاب کو ان الفاظ سے مختلف کر
دیتے ہیں۔ جو درج کیے گئے ہیں۔ نیز اس طریقے سے پھر دیتے ہیں جس میں وہ بیان کیے گئے
ہیں۔ اس طرح مصنف اکثر ان خطوط کو طول دے رہا اور تاریخ یوسع سے وہی کچھ کملواتا ہے
جو روح القدس نے خود ان پر القا کیے تھے۔ ”تفیر زیر غور کے لیے یہ وہ دلیل ہے جو تفاصیل کے
سلسلہ میں پیش کی گئی ہے۔

یہ امرِ حقیقتاً قابل فہم ہے کہ یوحنّا نے جنہوں نے دوسری انجلیوں کے مصنفین کے بعد
لکھنا شروع کیا اپنے لے بعض ایسے قصے منتسب کر لیے تھے جو ان کے نظریات کی وضاحت کے
لئے موزوں و مناسب تھے۔ یہ امرِ تعجب خیز نہیں ہونا چاہیے کہ بعض بیانات جو دوسری انجلیوں
میں شامل ہیں۔ یوحنّا کی انجلی میں موجود نہیں۔ عالیٰ ترجمہ نے ایسی چند مثالوں کی نشاندہی کی
ہے (صفہ ۲۸۲) لیکن بعض خلا بشکل قابل فہم نظر آتے ہیں۔ مثلاً یہ واقعہ کہ عثمانی ربانی کی
رسم کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ باتِ باقابل تصور ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو عیسائیت کے لیے اس
قدر بنیادی حیثیت رکھتا ہو، یعنی اس کی رسم اس کا ذکر یوحنّا جو انجلی کے مصنفین میں اس قدر
مختصر کچھے جاتے ہیں بالکل نہ کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ دور ابتداء سے قبل کی دعوت طعام کے ذکر
میں وہ خود کو شخص حواریوں کے پاؤں دھلانے کے تذکرہ یہوداہ کی خداری اور پھر اس کے انکار
تک ہی محدود رکھتے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں ایسے قصے موجود ہیں جن میں یوحنّا منفرد ہیں اور جو دوسرے تین
حضرات کے یہاں نہیں پائے جاتے۔ عالیٰ ترجمہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے (صفہ ۲۸۲) یہاں پھر
اس بات پر نظر کی جاسکتی ہے کہ تمن مصنفین نے ان قصوں کی وہ اہمیت نہیں سمجھی جو یوحنّا
نے سمجھی تھی۔ لیکن یہ امر مشکل ہے کہ کوئی شخص اس صورت میں چونکہ نہ پڑے جب وہ
یوحنّا کے یہاں یوسع کے ظہور کا تذکرہ دیکھے کہ کیوں نکردا ہے بیکرہ طبریہ کے قریب اپنے حواریوں
کے سامنے مردوں میں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے (یوحنّا ۲۱:۱۳) یہ بیان کسی طرح بھی مچھلیاں
کھونے کے اس مجرہ سے کم نہیں ہے (جس میں متعدد اضافی تفصیلات موجود ہیں) جو لوقا (۶):
۱۰۔ ایک قصہ کے طور پر جو یوسع کی زندگی میں واقعہ ہوا تھا پیش کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں

لوقا یو حنا حواری کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہیں۔ جو روایت کے بوجب انجیل کے ایک مرتب تھے، چونکہ یو حنا کی انجیل میں یہ تذکرہ باب ۲۱ کا ایک حصہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ بعد کا اضافہ ہے اس لئے یہ بات آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے کہ لوقا کے ہاں یو حنا کا حوالہ چوتھی انجیل میں اس کے مصنوعی اضافہ کی دلیل ہے یوسف کی زندگی ایک معلوم تذکرہ کی شکل میں ایک بیان کو ڈھالنے کی ضرورت کسی طرح بھی انجیل کے مصنف کی عبارت کو تحریف سے نہیں بچا سکتی تھی۔

ایک اور اہم نکتہ جس پر یو حنا کی انجیل میں باقی تین سے اختلاف پایا جاتا ہے وہ ہے یوسف کے مشن کی مدت مرقس، متی اور لوقا اس مدت کو ایک سال بتاتے ہیں۔ یو حنا اس کو دو سال پر پھیلا دیتے ہیں۔ اولممان اس حقیقت کو نوٹ کرتے ہیں۔ اس موضوع پر عالمی ترجمہ کا بیان حسب ذیل ہے:

”مرقس اور لوقا کی انجلیس جیل (گیلیل) کے مقام پر قیام کو طویل بتاتی ہیں، جس کے بعد کوچ ہوتا ہے، جو کم و بیش جو دلیں کی جانب منتہ ہوتا چلا جاتا ہے اور آخر کار یہ ٹلم میں ایک منظر قیام ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف یو حنا ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی جانب اکثر اسفار کا تذکرہ کرتے ہیں اور جو دلیں کے مقام پر قیام کو طویل بتاتے ہیں۔ خصوصاً یہ ٹلم میں (۱۹:۵۱-۱۳:۲۰، ۲۰:۱۷-۲۳، ۲۳:۱۵) وہ کئی عیدِ مسیح کی تقریبات کا بھی ذکر کرتے ہیں (۱۹:۲-۶، ۱۳:۲۰، ۱۳:۶) اور اس طرح ایک دوسرے وزارت قرار دیتے ہیں جو دو سال سے زیادہ مدت تک قائم رہا۔“

ان میں سے کس ایک پر کوئی یقین کرے۔۔۔ مرقس پر، متی پر، لوقا پر یا یو حنا پر؟

انجیلوں کے ماخذ

انجیلوں کا یہ عمومی خاکہ جو یہاں دیا گیا ہے اور جو متون کے تنقیدی جائزہ سے ابھرتا ہے کسی فرد کو بھی ایک ایسے لزیچر کے بارے میں سوچنے کی جانب مائل کرتا ہے جو ایک ایسے پلان کے ساتھ کالا گیا ہے جس میں تسلیم کی کمی ہے اور بظاہر ناقابل عبور تناقض پایا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس فعلہ میں استعمال ہوئے ہیں جو بالائی کے عالمی ترجمہ کے شارحین نے ان پر پنفہ کیا ہے۔ ان کی سند پر غور کرنا ضروری ہے کیونکہ اس مضمون کی جانچ پڑھال کے نتائج نہایت شدید اور اہم ہیں۔ یہ بات پسلے ہی دیکھی جا چکی ہے کہ جس زمانہ میں انجیلوں لکھی گئی تھیں اس وقت کی مذہبی تاریخ سے متعلق بعض تصورات نے کس طرح اس ادب کے کچھ بدھوں کرنے والے پہلوؤں کی تشریح کرنے میں غور و فکر کرنے والے قاری کو مدد وی تھی۔ ہم ضروری ہے کہ اس بات کو جاری رکھتے ہوئے اس امر کا پتہ لگائیں کہ موجودہ زمانے کی کتابیں ان ماقدوں کے بارے میں کیا اطلاع دیتی ہیں جو اپنے متون کو تحریر کرتے وقت انجیلوں کے مرتباً کام میں لائے تھے۔ یہ جانا بھی دلچسپ ہو گا کہ آیا متون کی اس وقت کی تاریخ جب وہ قائم کیے گئے تھے بعض ان پہلوؤں کی تشریح میں مدد و معادون ثابت ہو سکتی ہے جو یہ متون موجودہ زمانے میں پیش کر رہے ہیں۔

کلیسا کو قائم کرنے والوں کے زمانہ میں ماقدوں کے مسئلہ تک رسائی نہایت سیدھے سادے انداز میں ہوئی تھی۔ حیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں وہ واحد ماقذہ جو دستیاب تھا انجلی تھی جس کا مکمل مخطوط پسلے پہل پیش کیا گیا تھا۔ یعنی متی کی انجلی۔ ماقذہ کا مسئلہ بھی صرف مرقس اور لوقا سے متعلق تھا اس لیے کہ یوحننا کا معاملہ تو بالکل ہی جدا گاہ تھا۔ یعنی آگئی میں کا کہنا ہے کہ مرقس جو روانی ترتیب میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں متی سے متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے ان ہی کی کتاب کی تصحیح کر دی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لوقا نے جو

خطوطات کے اعتبار سے تیرے درج پر آتے ہیں ان دونوں سے مواد حاصل کیا۔ ان کا ابتدائیہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے اور اس پر پلے ہی بحث کی جا پچکی ہے۔

اس زمانہ کی تفسیریں بیان کرنے والے ماہرین اس بات کا انداز لگانے کی اتنی ہی صلاحیت رکھتے ہیں جتنی ہم کہ متون اور دویا تین کتب محققہ کی مشترک آیات کی کثیر تعداد کے مابین کس درجہ مطابقت ہے۔ آج کل بائل کے عالمی ترجیح کے شارصین مندرجہ ذیل اعداد فراہم کرتے ہیں۔

مرقس، لوقا اور متی کی تینوں انجلیوں کی مشترک آیات ۳۲۰

مرقس اور متی کی مشترک آیات ۱۷۸

مرقس اور لوقا کی مشترک آیات ۱۰۰

متی اور لوقا کی مشترک آیات ۲۳۰

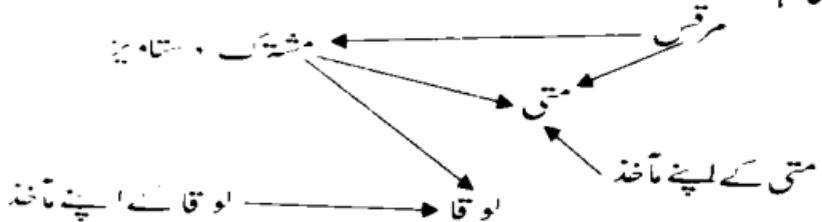
پہلی تین انجلیوں میں سے ہر ایک کے ساتھ منفرد آیات کی تعداد حسب ذیل ہے۔

متی ۳۳۰، مرقس ۵۳ اور لوقا ۵۰۰۔

ابتدائی دور کے بھائی مصنفین (فادرس آف دی چرچ) کے زمان سے لے کر اخباروں صدی عیسوی کے اختتام تک ذیروں ہزار سال کی مدت گذر گئی اور کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا کہ انجلیوں کے مرتباً کے ماقذوں کا پتہ چلا یا جائے۔ لوگ روایت پر چلتے رہے۔ ازمنہ جدید میں جا کر ان اعداد کی بنیاد پر کہیں یہ بات محسوس کی گئی کہ انجلی کے انجلی کے ہر مصنف نے دوسروں سے مواد لیا اور اپنے ذاتی نظریات کے مطابق اپنے مخصوص انداز میں اس کو ترتیب دے دیا۔ زیادہ زور بیان کرنے کے لیے مواد کے جمع کرنے پر دیا گیا۔ یہ مواد ایک طرف تو ان قوموں کی زبانی روایات پر مبنی تھا جن سے یہ حاصل ہوا تھا اور دوسری طرف اس تحریری آرائی ماقذ سے حاصل ہوا تھا جو دوبارہ منظر عام پر نہیں آسکا ہے۔ یہ تحریری ماقذ یا تو کچھ مواد تھیا یا مختلف روایتوں کے بہت سے ٹکڑے تھے جن کو ترتیب دے لیا گیا اور اسی کو انجلی کے ہر مرتب نے اپنے جدید کام کو تکمیل دینے میں استعمال کیا۔

تقریباً گذشت سو سال سے زیادہ گزرے مطالعہ نے ان نظریات تک پہنچا ہے جو زیادہ تفصیلی ہیں اور جو ابتداد زمانہ سے اور بھی زیادہ پچیدہ ہو جائیں گے۔ جدید نظریات میں پہلا نام

نہاد "ہولٹزمان کا دو ماخذی" نظریہ ہے (۱۸۷۸ء)۔ اولگمان اور عالی ترجمہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس نظریہ کے بموجب متی اور لوقا دونوں ایک مرقس سے متاثر ہوئے ہوں اور دوسری جانب کسی دوسری مشترک دستاویز سے جو اس کے بعد ضائع ہو گئی ہے۔ علاوه اذیں پہلے دو میں سے ہر ایک کے اپنے ذاتی ماخذ بھی ہیں اس بات سے مندرجہ ذیل خاکہ کی جانب رہبری ہوتی ہے۔

اولگمان محلہ بالا پر حسب ذیل نکات کو سامنے رکھ کر تنقید کرتے ہیں:

(۱) مرقس کی تعزیف جس کو لوقا اور متی دونوں کام میں لائے وہ غالباً مصنف کی انجیل نہیں تھی بلکہ اس کا ایک ابتدائی نسخہ تھا۔

(۲) اس خاکہ میں زبانی روایت پر کافی زور نہیں دیا گیا ہے۔ یہ بے انتہا اہمیت کا حال دکھائی دتا ہے۔ کیونکہ تھا اسی میں یسوع کے الفاظ کو محفوظ رکھا گیا ہے اور تمیں یا چالیس سال کی مدت کے دوران اس کے مشن کے تذکرے کو قائم و برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ انجیل کے مرتبین میں سے ہر ایک اس عیسائی فرقہ کا محض ایک ترجمان تھا جس نے زبانی روایت کو تحریر کا جامہ پہنچایا۔

یہی وہ چیز ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ممکن ہوا کہ جو انجیلیں اس وقت موجود ہیں وہ پرتو ہیں اس واقعیت کا جو ابتدائی عیسائی فرقے یہوئے سچ کی حیات اور پادریوں کی جماعت کے بارے میں رکھتے تھے۔ وہ ان عقائد اور دینی تصورات کی آئینہ دار بھی ہیں جن کے انجلیوں کے مرتبین ترجمان تھے۔

انجیل کے ماخذوں پر متن سے متعلق تنقید کے جدید ترین مطالعے نے یہ امر صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ متون کی تکمیل میں اور بھی زیادہ پچیدگی اختیار کی گئی ہے۔ قادر بے نوے اور بوسماں نے جو یہ وہلم کے بائبل سکول کے پروفیسر ہیں (۱۹۷۳ء - ۱۹۷۶ء) ایک کتاب

میں جس کا پہم "اہمیل اربعہ کا خاکہ" ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ متن کا ارتقا ان مدارج سے ہوا جو روایت کے ارتقا کے متوالی اور پسلوپ پسلو ہے۔ یہ ان تناخ پر دلالت کرتا ہے جو قادر بے نوے نے قادر بواہمار کی تحریر کے حصہ کے ابتدائیہ میں قائم کیے ہیں۔ وہ ان کو حسب ذیل الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

"..... اس بیان و عبارت کے الفاظ اور شکل جو روایت کے ایک طویل ارتقاء سے برآمد ہوئے ہیں، اس قدر مستند نہیں جیسے کہ شروع کی عبارت کے ہیں۔ اس کتاب کے بعض قارئین غالباً یہ جان کر صحیراً متوجہ ہوں گے کہ یہوں کے بعض کے بعض اقوال حکایتیں یا اپنے انجام کے متعلق ان کی پیش گوئیاں اس انداز سے بیان نہیں کی گئی تھیں؛ جس انداز سے ہم آج ان کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں بدلتی گئی ہیں یا تحریف کردی گئی ہیں جنہوں نے ان کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی تاریخی تحقیق کے خواہ نہیں ہیں جوست کا موجب یا ایک شرمناک واقعہ ہوگی۔"

متومن میں تبدیلیاں یا تحریفات جو ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئے جنہوں نے ان متومن کو ہم تک منتقل کیا ایک ایسے طریقہ سے انجام پائیں جس کی قادر بواہمار ایک انتہائی پیچیدہ شکل کے ذریعہ سے تشرع کرتے ہیں۔ یہ ایک ہام نہاد "دو ماغدی نظریہ" کی ارتقائی منتقل ہے۔ اور یہ متومن کی جائیج اور ان کے مواتازہ کا ایک ایسا ماصل ہے جس کی تحقیق یہاں کرنا ممکن نہیں۔ جو قارئین مزید تفصیلات حاصل کرنے کے خواہشند ہیں وہ اس ابتدائی تحریر سے رجوع کریں جو "لے ایڈی یون و سرف پاری" نے شائع کی ہے۔

چار بنیادی دستاویزات۔ اے۔ بی۔ سی اور کیو انجلوں کے ابتدائی ماغدات کو ظاہر کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو عام شکل صفحہ ۱۱۴۹)

دستاویز "اے" ایک یہودی عیسائی ماغد سے حاصل ہوئی ہے۔ متی اور مرقس دونوں کو اس سے تحریک ملی۔

دستاویز "بی" دستاویز "اے" کی ایک وضاحت ہے۔ جو بے دین "مع عیسائی کلیساوں میں استعمال کیے جانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ سوائے متی کے، انجلوں کے جملہ مرتبین کو اس

سے تحریک ہوئی ہے۔

دستاویز "سی" سے مرقس، لوقا اور یوحنہ کو تحریک ہوئی۔

دستاویز "کیو" متنی اور لوقا کے مشترک مأخذات میں سے اکثر پر مشتمل ہے۔

یہ اس "دو مأخذی نظریہ" میں مشترک دستاویز ہے جس کا حوالہ پسلے دیا جا چکا ہے۔

ان بنیادی دستاویزات میں سے کسی سے بھی وہ قطعی اور فیصلہ کرنے میں تیار نہیں ہوئے جو آج ہمارے علم میں ہیں۔ ان اشاعتیں اور آخری اشاعتیں کے درمیان، متوسط قسم کی اور اشاعتیں ہیں۔ متوسط متنی، متوسط مرقس، متوسط لوقا اور متوسط یوحنہ۔ ان چار متوسط دستاویزات سے ہی چاروں انجلیوں کے آخری شیخ تیار ہوئے۔ نیز ان ہی نے دوسری انجلیوں کے آخری متاظر نسخوں کے لیے تحریک پیدا کی۔ صرف اس شکل پر نظر ڈالنا ہے۔ اسی سے اس پیچیدہ تعلق کا پہنچ جائے گا جس کا اظہار مصنف نے کیا ہے۔

صحیفوں کی تحقیق کے یہ نتائج بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کس طرح انجلی کے متون کی ایک تاریخ ہے (جس پر بعد میں بحث کی جائے گی) قادر بواسطہ کے الفاظ میں ایک ما قبل تاریخ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نسخوں کے ظہور میں آنے سے پہلے ان کو متوسط دستاویزی درجہ کی تبدیلی سے بھی گزرا پڑا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر اس بات کی تشریح کرنا ممکن ہے کہ سیع کی زندگی سے ایک نمایت معروف قصہ ہی سے محلی کپٹنے کا مجبورہ، لوقا کی انجلی میں ایک ایسے واقعہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو سیع کی زندگی میں پیش آیا تھا اور یوحنہ کے ہاں اس کو رفع سیع کے بعد ان کے ظہور کے طور پر دکھایا گیا ہے۔

ذکر کردہ بالا بحث سے جو نتیجہ مستحب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انجلی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ذرا بھی اس بات کا تینیں نہیں ہوتا کہ ہم سیع کے الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ قادر بنیوئے انجلی کے قارئین سے خطاب کرتے ہیں اور ان کو متنبہ کرتے ہوئے حسب ذیل صدر ان کو دیتے ہیں۔ "اگر قاری ایک سے زیادہ حالت میں اس خیال کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ یسوع کی آواز براہ راست سن رہا ہے تب بھی یہ سمجھ لے کہ وہ کلیسا کی آواز تو سنتا ہے اور وہ اس پر اسی طرح مالک کے روحاںی مقررہ تربیان پر بھروسہ کرے کہ اسی

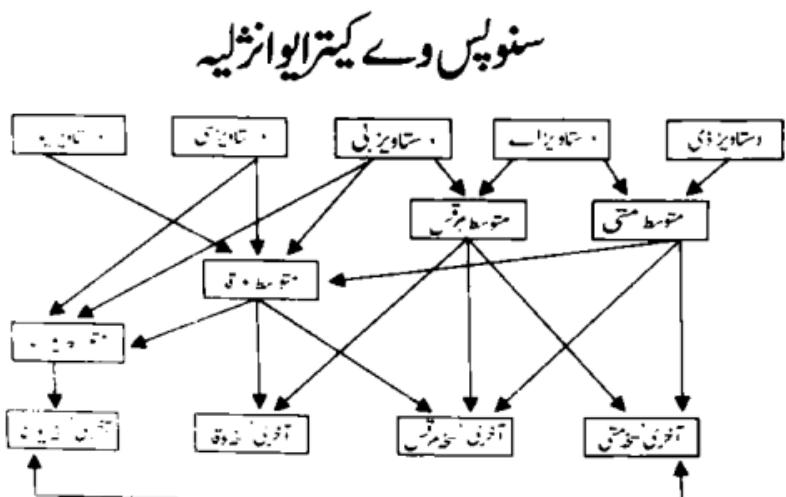
نے طویل عرصہ تک اس سطح ارض پر سختگوکی تھی اور اب وہ اپنے جمل روشنی کے پردے سے ہم سے ہم کلام ہے۔"

بعض متن کی غیر مستند عبارتوں کو دوسری ویٹ کن کو نسل کے ذریعہ حاصل ہونے والے الامام پر بنی اعتمادی آئین میں مستعمل عبارت کے ساتھ کیسے اس طرح مطابقت دی جائیں گے کہ ہمیں مختلف بیان پر تین آجائے۔ یعنی یہوں کے الفاظ کے صحیح طور پر منتقل ہونے کا۔ "یہ چاروں انجیلوں جن کو یہ (کلیسا) نہایت تین کے ساتھ تاریخی اعتبار سے مستند قرار دیتا ہے، نہایت دیانتداری سے وہ باقی مخلص ہیں جو حضرت عیسیٰ ملکہ ابن اللہ نے نوع انسانی کے درمیان رہتے ہوئے اپنی حیات میں واقعی کی، یا ہماری تھیں تاکہ ان کی ابدی نجات ممکن ہو۔

اور یہ سلسلہ اس دن تک جاری تھا جب ان کو آسمان پر اخھایا گیا۔"

یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہلکم کے بالبلکل سکول کا کام کو نسل کے اعلان کی قطعاً تردید کرتا ہے۔

ایم۔ ای بو سار۔ چاروں انجیلوں کا خاکہ۔ عمومی نقشہ

وستاویرات اے "بی" کیوں۔ بنیادی وستاویرات جو متن کی ترتیب میں مستعمل ہوئی ہیں۔

متوسط
متن کا متوسط نسخہ

متون کی تاریخ

اگر کوئی شخص یہ سمجھے تو وہ غلطی کرے گا کہ انجلیس جب ایک مرتبہ لکھی گئیں تو ان میں نوزائدہ عیسائیت کے بنیادی صحیحے شامل تھے اور لوگ ان سے اسی طرح رجوع کرتے تھے جس طرح عبد ناصر قدیرم سے۔ اس وقت اولین سند زبانی روایت تھی جس کو یوسع کے ارشادات اور حواریوں کی تعلیمات کا ذریعہ قرار دیا جاتا تھا۔ اشاعت کے لیے پہلی تحریریں پال کے خطوط تھے اور وہ انجلیوں سے کافی عرصہ پلے سے رواج پاچکے تھے۔ وہ بہر حال کئی وہ سالہ پلے ضبط تحریر میں آپکے تھے۔

یہ بات پلے ہی ہتاں جا چکی ہے کہ اس بات کے بر عکس جو آج بھی بعض شارحین لکھ رہے ہیں، ۱۳۰۰ء سے پلے کوئی بھی ایسا شاہد موجود نہیں تھا جس کو یہ علم ہو کہ انجلی کے کسی مجموعے کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ میاء کے بعد جا کر کہیں یہ معلوم ہوا کہ چاروں انجلیوں نے شریعت کے لزیج کا درجہ پایا۔

عیسائیت کے ابتدائی ایام میں یوسع کے حالات کے سلسلہ میں بہت سی تحریریں رائج تھیں۔ وہ بعد کے زمانہ میں استناد کے طور پر محفوظ نہیں رکھی گئیں اور کلیسا نے ان کو چھا دینے کا حکم دے دیا اور اس لیے ان کا نام ”اسفار محرف“ پڑ گیا۔ ان کتابوں کے بعض متون اچھی طرح باقی رہ گئے۔ ان کو اس حقیقت سے فائدہ پہنچ گیا کہ وہ مقبول عام تھے۔ یہ مقولہ ہے عمومی ترجمہ کا۔ یہی بات برلنیاں کے خطوط کے لیے بھی صحیح تھی کہ بد قسمتی سے دوسری تحریریں نہایت درندگی سے نکال ڈالی گئیں اور ان کے صرف نکلوے باقی رہ گئے۔ ان کو غلطی کے نامہ برقرار دے دیا گیا اور عقیدت مندوں کی نظرتوں سے چھپا دیا گیا۔ ایسی کتابیں جیسی نظارت کی انجلیں، عبرانیں کی انجلیں اور مصریوں کی انجلیں، جن کا علم ابتدائی پادریوں کے اقتباس سے ہوتا تھا پھر بھی مستند شرعی انجلیوں سے خاصاً گمراً تعلق رکھتی تھیں۔ یہی بات طالس کی انجلی اور برلنیاں کی انجلی پر صادق آتی ہے۔

ان اسفار محرفة قسم کی تحریروں میں بعض فرضی تفصیلات ہیں جو عوای نویت کی داستانوں کی پیداوار ہیں۔ اسفار محرفة کے سلسلہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے مصنفوں پورے وثوق کے ساتھ ایسی عبارتیں بھی دہراتے ہیں جو صحیح مضمون خیز ہیں۔ ہم اس قسم کی عبارتیں تمام انجلیوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ ذرا ان واقعات کے فرضی بیانات پر غور کیجئے جو حقیقت کے ادعاء کے بوجب صحیح کی رحلت کے موقع پر رونما ہوئے تھے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہیئت کی تمام ابتدائی تحریروں میں ایسی عبارتیں مل جائیں جن میں سمجھی کی کی ہو۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کافی دیانتداری کا اظہار کرنا پڑے گا۔

متع سے متعلق لزیجگی کثرت نے کیسا کو اس جانب مائل کیا کہ جب موخر الذکر ترتیب کے مرحلہ سے گزر رہا تھا۔ اس وقت اس میں قطع و برد سے کام لے۔ غالباً ایک سی انجلیں دیادی گئیں۔ صرف چار کو باقی رکھا گیا۔ اور عمد نامہ جدید کی تحریرات کی سرکاری فہرست میں اس طرح ان کو جگہ دی گئی کہ وہی مسلسلہ و مصدقہ کتب کمالائی جائے گلیں۔

دوسری صدی عیسوی کے وسط میں سنپ (۷۱) کے مارسیون (۱۸) نے کیلائی مقداریں پر بڑا زور ڈالا کہ وہ اس بارے میں ختنت رویہ اختیار کریں۔ یہ صاحب یہودیوں کے پکے دشمن تھے اور اس وقت انہوں نے سارے عمد نامہ قدم اور ان تحریروں میں سے جو یسوع کے بعد وجود میں آئی تھیں اور عمد نامہ قدم سے کافی قربی تعلق رکھتی تھیں یا جو یہودی عیسائی روایت سے حاصل ہوئی تھیں، ہر ایک کو مسترد کر دیا۔ مارسیون نے صرف لوقا کی انجلیں کی اہمیت کو تسلیم کیا اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ لوقا پال اور ان کی تحریروں کے ترجیحان ہیں۔

کیسا نے مارسیون کو گمراہ قرار دے دیا اور اپنی مستند کتاب میں پال کے تمام خطوط شامل کر لیے۔ لیکن متی، لوقا، مرقس اور یوحنا کی دوسری انجلیں شامل کر لیں۔ انہوں نے کئی دوسری تحریروں کا بھی اضافہ کر لیا۔ جیسے رسولوں کے اعمال۔ یہیں ہمہ پہلی صدی عیسوی کے دوران وقت کے ساتھ ساتھ سرکاری فہرست میں روبدل ہوتی رہی۔ کچھ عرصہ وہ تحریریں جو بعد میں مستند نہیں سمجھی گئیں (یعنی اسفار محرفة) وہ اس میں شامل رہیں۔ جب کہ دوسری تحریریں جو آج کل کے عمد نامہ جدید کے مستحد نئے میں شامل ہیں، اس وقت اس سے خارج کر

دی گئی تھیں۔ یہ سمجھنے کو نسل آف ہپور میکس (Hippo Regius) تک جو ۳۹۴ء میں اور کار تھجی میں ۷۴۹ء میں ہوئی، جاری رہی۔ تاہم چاروں انجلیس اس میں شامل رہیں۔ قادر بوسار کے ساتھ اس کیش مقدار لٹریچر کے محدود ہونے پر افسوس کا اظہار کیا جائے جس کو لکھانے اسغار محرف قرار دے دیا تھا۔ حالانکہ اس کی ایک تاریخی اہمیت تھی۔ مذکورہ بلا مصنف نے اس چیز کو اپنی چار انجلیوں کے خلاصہ میں سرکاری انجلیوں کے ساتھ جگہ دی ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ یہ کتابیں چوتھی صدی عیسوی کے اختتام کے لگ بھگ زمانہ تک موجود تھیں۔

یہ صدی تھی جس میں ان چیزوں کو باقاعدگی نصیب ہوئی۔ انجلیوں کے قدیم ترین مخطوطے اسی زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کی دستاویزات یعنی تیری صدی عیسوی کے طوار اور غالباً ایک دوسری صدی عیسوی کا ہم تک صرف جزوی طور پر پہنچے ہیں۔ دو قدیم ترین چوری مخطوطے یونانی زبان میں ہیں اور چوتھی صدی عیسوی کے ہیں۔ وہ کوڈیکس ورنکانس (کتاب وینی کن) ہے جس کو کتب خانہ وینی کن میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کمال سے دستیاب ہوا تھا اور کوڈیکس سینا نیکس (کتاب سینانی) ہے جو کوہ سینا پر طاتھا اور اب برٹش میوزم لندن میں محفوظ ہے۔ ہانی الذکر میں دو اسغار محرف کی کتابیں شامل ہیں۔

عالمی ترجمہ کے مطابق دو سو پچاس دوسرے معلوم طوار دنیا بھر میں موجود ہیں، جن میں سب سے آخر پندرہویں صدی عیسوی کا ہے لیکن عمد نامہ جدید کے ان تمام شخوں میں جو ہم تک پہنچے ہیں یکسانیت نہیں ہے۔ اس کے بر عکس ان کے درمیان مختلف درجہ کے اہمیت رکھنے والے فرق نظر آتا ہے لیکن وہ خواہ کتنے ہی اہم ہوں، ان کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے۔ ان میں سے بعض کا تعلق حضن قواعد زبان کی جزئیات کے اختلاف سے ہے اور بعض کالغات سے یا ترتیب الفاظ سے۔ تاہم مخطوطات کے مابین کہیں ایسے بھی اختلافات دکھائی دے جاتے ہیں جو تمام عبارتوں کے مفہوم کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ متن کے اختلافات کی دوست کا پتہ چلائے تو اس کو صرف ایک نظر "نوم ٹیشا میشم گرلیں" (یونانی کا عمد نامہ جدید) پر ڈالنا ہو گا اس کتاب میں برائے تمام یونانی متن کا "درمیان کا راستہ" اختیار کیا

گیا ہے۔ یہ مختلف تحریروں کو ملا کر ایک نسخہ تیار کیا گیا ہے جس میں ایسے حواشی دیے گئے ہیں جن میں مختلف شخوصوں میں پائے جانے والے تمام اختلافات شامل ہیں۔

کسی متن کے مستند ہونے کا اور سب سے زیادہ مقدس مخطوط کا مسئلہ بھی یہی بحث و تجویض کے لئے کھلا رہتا ہے۔ کوڈیکس وینکانس (کتاب وینی کن) اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ جو چوبے وینی کن سُنی نے ۱۹۹۵ء میں مرتب کیا تھا اس میں مرتبین کی جانب سے ایک ایسا حاشیہ شامل ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ”اس کے نقل کیے جانے کے کئی صدی بعد (جو یقین ہے کہ دسویں یا گیارہویں صدی کے قریب کا زمانہ ہے) ایک کاتب نے سوائے ان کے جن کو اس نے غلط سمجھا تمام حروف پر سیاہی پھیرو دی۔“ متن میں ایسی عبارتیں موجود ہیں جن میں ابتدائی حروف ہلکے بارے اور رنگ کے نیچے سے اب بھی نظر آتے ہیں جو باقی عبارت سے جو گھرے بارے بارے رنگ میں ہے واضح طور پر مختلف معلوم ہوتی ہے۔ اس بات کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی کہ یہ اصل کا صحیح نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ حاشیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ”کئی صدیوں کے دوران مخطوط میں جو صحت کی گئی ہے یا حاشیہ چڑھایا گیا ہے اس میں جو مختلف ہاتھ لگنے ان کو ابھی تک تینیں کے ساتھ نہیں پہچانا گیا ہے۔ جب متن پر سیاہی پھیرو گئی اس وقت چند تصحیحات ضرور کی گئی تھیں۔“ تمام نہیں نوشتوں میں متن کو چوتھی صدی کی نقل بتایا جاتا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ ہو سکتا ہے مختلف ہاتھوں نے صدیوں بعد متن میں تبدیلی کی ہو، ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ دینی کن میں دستیاب ہونے والے ماقidoں سے رجوع کرے۔ اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ مقابلہ کے لئے دوسرے متون کو کام میں لایا جاسکتا ہے لیکن ان تبدیلیوں کے درمیان انتقال کرنا کس طرح ممکن ہے جو مفہوم کو بدل دیتی ہیں؟ یہ ایک اچھی طرح جانی پہچانی حقیقت ہے کہ ایک نہایت ہی قدیم کاتب کی تصحیح سے اصلاح شدہ متن کو فیصلہ کن انداز میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ فارق لفظ سے مختلف یو حتاکی ایک عبارت میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور دینی نظر سے دیکھنے تو اس کے مفہوم میں بالکل یہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ او کلمان اپنی کتاب ”عد نامہ جدید“ میں اختلافات کے موضوع پر حسب ذیل تحریر پیش کرتے ہیں۔

”بعض اوقات موخر الذکر نتیجہ ہوتے ہیں بلا قصد سوکا۔ نقل کرنے والے سے کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے۔ یا اس کے پر عکس دو مرتبہ لکھا جاتا ہے، یا ایک جملہ کا پورا مکمل اپراہی کے سب تک ہو جاتا ہے، کیونکہ مخطوط میں، جس کی نقل کی جاری ہے، یہ مکمل بالکل ایک سے ہی دو الفاظ کے درمیان استعمال ہوا تھا۔ بعض اوقات دیدہ و دانتہ تصحیحات کی گئی ہیں جو یا تو اس لئے ہوئی ہیں کہ نقل کرنے والے کو یہ آزادی رہی ہے کہ وہ متن کو اپنے خیالات کے مطابق درست کر لے یا اس کو کسی دوسرے راجح الوقت متن سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے کچھ ایسی استادانہ سعی دکوشش کی ہے کہ کوتاہیاں کم سے کم ہو گئیں۔ جب آہست آہست عمدہ نامہ جدید کی تحریریں ابتدائی عیسائی لڑپچھے سے الگ ہو گئیں، اور انہوں نے مقدس صحیفہ کا درج حاصل کر لیا، تو اب نقل کرنے والوں نے وہ آزادی برتنے میں تذبذب اختیار کیا جو ان کے اسلاف برپت پچھے تھے۔ انہوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ ہم ایک مستند متن کی نقل کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ ان تحریرات کو لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر میں یہ ہوا کہ نقل کرنے والے نے بعض اوقات ایک بہم عبارت کی وضاحت کے لئے حاشیہ میں تحریری نوٹ چڑھادیئے۔ بعد میں نقل کرنے والے نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ جملے جو حاشیہ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ میرزے پٹھر دے اصل عبارت میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے ضروری سمجھا کہ حاشیے کے ان نوٹوں کو متن میں شامل کر دے۔ اس عمل نے نئے متن کو اکثر اوقات اور بھی زیادہ بہم کر دیا۔“

بعض مخطوطوں کے لکھنے والوں نے کبھی کبھی متن کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ ہی آزادی برتی۔ یہ حال محل بلا دو مخطوطات کے بعد اکثر مقدس مخطوطوں میں سے ایک کا ہوا۔ اور وہ ہے چھٹی صدی کا ”کوڈیکس بزاںی کیناء برگیانس“ (Codex Bazaar Cantabrigiensis) لکھنے والے نے غالباً لوقا اور متی کے بیان میسیح کے نسب نام میں فرق محسوس کیا۔ لہذا اس نے اپنے لوقا کے نسب میں متی کے نسب نامے کو درج کر دیا۔ لیکن چونکہ ہانی الذکر میں اول الذکر کے مقابلہ میں کم نام شامل تھے تو اس نے زائد ناموں کے ساتھ (توازن قائم رکھے بغیر) ان کو جوڑ دیا۔ کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ لاطینی ترجمے جیسے کہ سینٹ جروم کا چھٹی صدی کا دلگیث یا

قدیم تر تراجم (ویش اٹالا) یا شای اور قبطی ترجمے بنیادی یونانی مخطوطات کی پر نسبت زیادہ مطابق اصل ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے مخطوطات سے تیار کیے گئے ہوں جو محولہ بالا مخطوطات سے زیادہ پرانے ہوں۔ اور آج کے دن مخفود ہو گئے ہوں، یہیں اس کا علم نہیں ہے۔

یہ امر بھی ممکن رہا ہے کہ ان شخصوں میں بہت سوں کی اس طرح جماعت بندی کر دی جائے کہ ان سب میں مشترک علامات کی ایک خاص تعداد موجود ہو۔ اول مکان کے بیان کے بوجب اسے اس طرح واضح کیا جاسکتا ہے۔

ایک نام نہاد شای متن جس کا ڈھانچہ قدیم ترین مخطوطات کی اکثریت کی جانب رہبری کرتا ہے۔ یہ متن وسیع ہیانے پر فن طباعت کی بدولت چھٹی صدی عیسوی سے عشر بعد تک یورپ بھر میں پھیلتا رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غالباً بعد ترین متن ہے۔

ایک نام نہاد مغربی متن مع قسم لاطینی نئے اور "کوڈیکس بزانی کربنا برگیانس" (Codex Bazae Cantabrigiensis) جو یونانی اور لاطینی دونوں زبانوں میں ہے
عالیٰ ترجمے کے بوجب اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا واضح رجحان تشریحات، غلط مواد اور ہم آہنگ پیدا کرنا (آموالات) ہے۔

وہ نام نہاد غیر متحمن متن جس میں کتاب ویٹی کن اور کتاب سینا شال ہیں اس کے پارے میں کما جاتا ہے کہ وہ بڑے ہی کاش پر پاک اور بے میل ہے۔ عمد نامہ جدید کے جدید ایڈیشن اس کے فوراً بعد وجود میں آجائتے ہیں۔ اگرچہ اس کے اپنے فناں ہیں (عالیٰ ترجمہ)

متن سے متعلق جدید دور کی تمام تفید اس اعتبار سے جو کچھ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرے اور "ایک ایسے متن کو تکمیل دے جس میں اس بات کا سب سے زیادہ امکان ہو کہ وہ ابتدائی متن کے بالکل قریب آجائے۔ کسی حالت میں بھی خود ابتدائی متن کی جانب مراجعت کرنے کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔" (عالیٰ ترجمہ)

حوالی

- ۱۔ کا پورناؤم کے مقام پر محصول وصول کرنے پر تعینات تھے۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کے ظور پر ان کے بیروؤں میں شامل ہو گئے۔ بارہ حواریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر لیوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ روایت کے بحسب بپلی انجل کے مرتب ہیں۔ (ترجم)
- ۲۔ اس انجل کے اور حصہ میں متی پھر اس واقعہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن زمانے کے بارے میں صحیح تعین نہیں کرتے (۳۰۱) یعنی بات لوقا کے بارے میں صحیح ہے (۳۲، ۲۹) ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح مرقس (اکی انجل) میں یسوع کو یہ اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس نسل کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ (مرقس ۸، ۱۱) اصل عبارت یہ ہے۔
- ”بھر فریکی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمائے کے لیے اس سے کوئی آہمنی نشان طلب کیا۔ اس نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا“ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے سچ کتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔“
- ۳۔ پورا نام جان مارک ہے۔ ان کا شمار انجل کے مرتبین میں ہوتا ہے۔ پال یا پولوس کے رشتہ کا رت تھے۔ پہلی صدی میسیوی کے دوسرے رخ میں موجود تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے دوسرے نمبر کی انجل مرتب کی تھی۔ (ترجم)
- ۴۔ اسی گھری اس نے بہنوں کو بیماریوں اور آفاتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندر حلوں کو مبنائی عطا کی۔
- ۵۔ میں بدر حلوں کو بعلزیوں کی مدد سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تصارے پاس آ پہنچی۔
- ۶۔ بیٹھ لوقا۔ انجل کے مرتب ایک فراضی اور بیٹھ پال کے حواری۔ روایتی طور پر تیری انجل انہوں نے مرتب کی۔ اس کے علاوہ رسولوں کے اعمال کے مرتب بھی وہی خیال کیے جاتے ہیں۔ (ترجم)
- ۷۔ پورا نام پیلس فلاویش سالی نس و سیسا سیانس تھا (۳۰۱)۔ (۸۱) رومتہ الکبری کا دوسرا فلاوی شہنشاہ تھا۔ اپنے ہاپ کے دور حکومت میں ۷۰ء میں یروہلم کا محاصرہ کیا اور اس پر قبضہ کر شہنشاہ تھا۔

- لیا۔ اس کا دور حکومت رعایا کی خوشحالی کا دور سمجھا جاتا ہے (مترجم)۔ ۸۔ یوحنائے ساتھ مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ مصائب مسح کے قبل آخری کھانے کے دور ان عشاءے ربائی کی رسم کا کوئی حوالہ نہیں دیتے۔ ۹۔ اس نے اس سے کما "تو نے خود کہ دیا۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یوس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کمالو کھاؤ۔ یہ میرا بدن ہے۔ پھر پال لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کھاتم سب اس میں سے پو۔ کیونکہ یہ میرا وہ عمد کا خون ہے جو بیشتر دنوں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بھایا جاتا ہے۔" (متی کی انجیل ۲۶:۲۹۔۳۰)
- ۱۰۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہ کران کو دی کہ "یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ میری یادگاری کے لئے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پال لیا کہ یہ پال میرے اس خون میں نیا عمد ہے جو تمہارے واسطے بھایا جاتا ہے۔ مگر ویکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ این آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے پکڑا جاتا ہے مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلہ وہ پکڑ دیا جاتا ہے۔" اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا اور ان میں یہ سکھار بھی ہوئی کہ کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ (لوقا کی انجیل ۲۲:۱۹۔۲۳)
- ۱۱۔ اور وہ کھاہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کما میرا یہ بدن ہے پھر اس نے پال لے کر شکر کیا اور ان کو دیا اور ان سمجھوں نے اس میں سے پا۔ (مرقس کی انجیل ۱۳:۲۲۔۲۳)
- ۱۲۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یوس نے جس رات کو وہ پکڑ دیا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کھا یہ میرا بدن ہے اور تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پال بھی لیا اور کہا "یہ پال میرے خون میں نیا عمد ہے جب کبھی یہ میری یادگار کے لئے یہی کیا کرو۔" (۱۱: ۲۲۔ ۲۵)
- ۱۳۔ انجیل کے مرتب 'زیدی' کے بیٹے اور بارہ حواریوں میں سے تھے۔ وہ چوتھی انجیل کے مرتب سمجھے جاتے ہیں۔ کتاب وہی بھی ان عی سے منسوب کی جاتی ہے۔ (مترجم)

- ۱۳۔ کتب مختصر یعنی متی، مرقس اور لوقا کی انجلیس جن کی ترتیب یکساں ہے برخلاف یو ٹاکی انجلی کے جوان سے کسی تدریج مختلف ہے۔ (مترجم)
- ۱۴۔ فلسطین کا جنوبی حصہ جو یہودہ کے بعد ایرانی، یونانی اور رومی سلطنتوں میں شامل رہا ہے مغرب میں یہ علاقہ بحیرہ روم تک پھیلا ہوا تھا۔ پہلی کی قفر کے بعد یہ علاقہ رومہ کا ایک حصہ بن گیا۔ (مترجم)
- ۱۵۔ ایشیائی ترکی کے شمال میں بحیرہ اسود کے ساحل پر ایک بندرگاہ ہے۔ پہلے اس نام کی ایک ولایت بھی تھی۔ اور اس کا دارالحکومت بھی۔ یونانی دور میں اس کو کافی فروغ حاصل رہا۔ ابتدائی دور میں یوسائیت کا بھی یہ ایک اہم مرکز تھا۔ (مترجم)
- ۱۶۔ دوسری صدی عیسوی میں ایک یوسائی را ہب تھا۔ کثر یوسائی اس کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ اس نے ایک نیا فرقہ ایجاد کیا۔ جو اس کے نام پر مارسیدنک کھلا آئے ہے۔ اس فرقہ کے گرجا شاہی افریقہ، گالیلے، ایشیائے کوچک اور مصر میں قائم ہوئے۔ وہ مادہ کے اذلی ہونے کا قائل ہے۔ (مترجم)

انابیل اور جدید سائنس

حضرت مسیح کے نسب نامے

انابیل میں بہت کم ایسی عبارتیں ہیں جو موجودہ سائنسی مواد کے مقابلے میں لائی جاسکیں۔ چنانچہ پہلی بات یہ ہے کہ ان میں بہت سے بیانات مجرموں سے متعلق ہیں جن پر سائنسی اعتبار سے بہشکل نقد و تبہرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مجرمات لوگوں سے متعلق ہیں۔ بیمار کی شفایابی (دیوانہ، نایپنا، مفلوج، کوڑھی کو شفار بنا۔ لزاری کا قبر سے اٹھ کر کھڑے ہونا) نیز غالباً مادی حادث جو فطرت کے اصولوں سے مادرا ہیں (مسیح کا پانی پر چلنے کا بیان جو ان کو سارے رہتا ہے۔ پانی کا شراب میں تبدیل ہو جانا) بعض اوقات کسی غیر معمولی زاویہ نگاہ سے ایک قدرتی حادث کا مشاہدہ کیا جاتا ہے جو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس میں وقت کا غصہ نہایت غصہ رہ جاتا ہے۔ فوری طور پر طوفان کا رک جانا۔ انجیر کے درخت کا آنا فلانا خلک ہو جانا۔ پھلی پکڑنے کا مجرمہ کویا سمندر کی تمام مچھلیاں مل کر ٹھیک اس جگہ پر آئی تھیں جہاں جاں پھینکنے لگے تھے۔

ان تمام واقعات میں اس کی (مسیح کی) قدرت کالمل میں خداوند دخل رہتا ہے۔ کسی شخص کو بھی اس بات پر متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسیح ﷺ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ بشر کے معیار سے یہ سب کچھ عظیم ہے۔ لیکن ان کے لئے ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی عقیدت مند سائنس کو قطعاً فراموش کر دے۔ ربیانی مجرمات اور سائنس پر عقیدہ رکھنا بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ ایک ربیانی سٹھ پر ہے اور دوسرا بشری سٹھ۔

ذاتی طور پر یہ عقیدہ رکھنے پر پوری طرح آمادہ ہوں کہ مسیح نے ایک کوڑھی کو شفایا دی تھی لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا متن مند اور منزل من اللہ ہے

جس میں میں یہ پڑھتا ہوں کہ اول البشر اور ابراہیم ﷺ کے درمیان حکم میں پشتیں تھیں۔
لوقا نے اپنی انجلیں میں یہی بات لکھی ہے (۳: ۲۳-۲۸) ہمیں ایک ہی لمحہ میں اس کے وجوہ
معلوم ہو جائیں گے کہ اسی موضوع پر محمد نامہ قدم کے متن کی طرح، لوقا کا متن بھی کس
طرح حکم انسانی فکر کا نتیجہ ہے۔

انجلیں (قرآن کی طرح) ہمیں یسوع کی جسمانی تخلیق کے بارے میں وہی باتیں بتاتی
ہیں۔ یسوع کا رحم مادر میں قدرت کے ان قوانین کے خلاف ظہور ہوا جو تمام انسانوں میں
مشترک ہیں۔ مال کے بیضہ دان میں جو بیضہ پیدا ہوا اس کو مرد کے اس مادہ منویہ کے ساتھ ملنے
کی ضرورت نہیں ہوئی جو باپ کی طرف سے آئے تاکہ جنین کی تکمیل ہو۔ اور ایک زندہ بچہ
وجود میں آئے۔

ایک عام فرد کی ولادت کا واقعہ بغیر کسی زر کے نقطہ پہنچائے "خودزائی" کھلاتا ہے۔
عالم حیوانات میں خودزائی کا واقعہ بعض شرائط کے تحت ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ بات مختلف
حشرات کے لئے صحیح ہے۔ جن میں کچھ غیر فتوہ دار جانور اور بست سے موقعوں پر ایک منتخب
نسل کا پرندہ شامل ہے۔ تجربہ کے طور پر یہ بات مثلاً چند دودھ پلانے والے جانوروں (مادہ
خروگوش) میں ممکن ہوتی ہے کہ ایک جنین میں بیضہ کی بالیدگی کے آغاز کو بے انتہابداری حالات
میں بغیر کسی زر کے مادہ منویہ کی مداخلت کے حاصل کیا جاسکے لیکن اس معاملہ کو زیادہ آگے جانا
ممکن نہ تھا اور مکمل خودزائی کی مثال خواہ تجرباتی ہو یا قدرتی ابھی تک علم میں نہیں آئی ہے۔
سچ ﷺ کا معاملہ منفرد تھا۔ حضرت مریم ﷺ ایک کتوواری مان تھیں۔ انہوں نے اپنے کتووار پر
کو جاری رکھا اور یسوع کے علاوہ ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ یسوع ایک حیاتیاتی اختراء ہیں۔ (۱)

یسوع کے نسب نامے

وہ دونب نامے جو متی اور لوقا کی انجلیوں میں شامل ہیں، شایدہ اصلاحیت سائنسی
مواد سے مطابقت اور اس لئے استثناء کے سائل کو جنم دیتے ہیں۔ یہ سائل ایسے ہیں جو
میسالی شارٹیں کے لئے بڑی پریشانی اور تشویش کا موجب ہیں کیونکہ موخر الذ کہ حضرات ان

کے متعلق یہ بات مانتے سے انکار کرتے ہیں جو صراحتاً انسانی تخلیل کا نتیجہ ہے۔ کتاب پیدائش کے مرشدانہ متن کے مصطفین جن کا تعقل چھٹی صدی قبل مسح سے ہے پہلے ہی اول البشر کے نسب ناموں کے سلسلہ میں تخلیل کو کام میں لا بچکے تھے۔ تخلیل ہی نے پھر متی اور لوقا کو اس مواد کو کام میں لانے کے لیے ابخار انہوں نے عمد نامہ قدمیم سے مستعار نہیں لیا تھا۔

یہ بات دو ٹوک طریقہ پر مان لئی چڑے گی کہ پدری نسب ناموں کی یسوع میلتہ سے قطعاً کوئی موزو نیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت مریم ﷺ کے اکلوتے صاحزادے کا نسب نامہ بیان کرتا ہے تو جو لڑکا ایک صلبی باپ کے بغیر تھا۔ اس کا یہ نسب نامہ اس کی والدہ ماجدہ حضرت مریم ﷺ کا نسب نامہ ہو گا۔

یہ بابل کے نظر ہانی شدہ معیاری نسخہ کا متن ہے۔
متی کے مطابق جو نسب نامہ ہے وہ اس انجلیل کے شروع میں دیا گیا ہے۔

یسوع مسح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ

ابراہام سے اخحاق پیدا ہوئے اور اخحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہوداہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہوداہ سے فارص اور زارح ترسے پیدا ہوئے اور فارص سے حضرون پیدا ہوا اور حضرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے گینداب پیدا ہوا اور گینداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوغراب جب پیدا ہوا اور بوغراب سے گوبیدروت پیدا ہوا اور گوبید سے یسعی پیدا ہوا اور یسعی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔

اور داؤد سے سليمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اور یاہ کی بیوی تھی۔ اور سليمان سے رجیطام پیدا ہوا اور رجیطام سے ابیاہ پیدا ہوا اور ابیاہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یوسف خ اور یوسف سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے غیاہ پیدا ہوا اور غیاہ سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخز پیدا ہوا اور آخز سے حزقیاہ پیدا ہوا اور حزقیاہ سے منی پیدا ہوا اور منی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیاہ پیدا ہوا اور گرفار ہو کر باتیں جانے کے زمانے میں یوسیاہ سے گونیاہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفار ہو کر باتیں جانے کے بعد گونیاہ سے سیانی ایل پیدا ہوا اور سیانی ایل سے زرباتیں پیدا ہوا اور زرباتیں سے ایسیود پیدا ہوا اور ایسیود سے الیا قیم پیدا ہوا اور

الیا قم سے عازور پیدا ہوا اور عازور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا اور اخیم سے الیود پیدا ہوا اور الیسود سے العزز پیدا ہوا اور الععز سے مтан پیدا ہوا اور مтан سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا۔ یہ اس مریم کا شوہر قابض سے یوسع پیدا ہوا جو صحیح کہلاتا ہے۔

پس سب پیش ابراہم سے داؤد تک چودہ پیشیں ہوئیں اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک چودہ پیشیں اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر صحیح تک چودہ پیشیں ہوئیں (متی: ۱: ۲۷)۔

لوگ نے جو نسب نام دیا ہے (۳: ۲۳۔ ۳۸) وہ متی سے مختلف ہے۔ جو متن پیش کیا گیا ہے۔ وہ بابل کے نظر ہائی شدہ معیاری نسخے سے لیا گیا ہے۔

”جب یوسع خود تعلیم دینے لگا قرباً تیس برس کا تھا اور (جیسا کہ سمجھا جاتا تھا) یوسف کا بیٹا تھا اور وہ علی کا اور وہ ممتاز کا اور وہ لاوی کا اور وہ ملکی کا اور وہ بنا کا اور وہ یوسف کا اور وہ خیاہ کا اور وہ عاموس کا اور وہ ناخوم کا اور وہ اخیاہ کا اور وہ نوگہ کا اور وہ ماعت کا اور وہ نیتیاہ کا اور وہ شمعی کا اور وہ یونچ کا اور وہ یوداہ کا اور وہ یوحنا کا اور وہ ریسا کا اور وہ زربابل کا اور وہ سلطی ایل کا اور وہ نیری کا اور وہ اوی کا اور وہ قسام کا اور وہ المودام کا اور وہ عیر کا اور وہ یوسع کا اور وہ العزز کا اور وہ یوسیم کا اور وہ ممتاز کا اور وہ رادی کا اور وہ شمعون کا اور وہ یسوداہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ یونان کا اور وہ الیا قم کا اور وہ ملے آہ کا اور وہ متابہ کا اور وہ متابہ کا اور وہ داؤد کا اور وہ سی کا اور وہ عوبید کا اور وہ یوغر کا اور وہ سلمون کا اور وہ نحسون کا اور وہ عمسنداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حصرون کا اور وہ فارص کا اور وہ یسوداہ کا اور وہ یعقوب کا اور وہ اضحاق کا اور وہ ابراہم کا اور وہ تارہ کا اور وہ خنور کا اور وہ سرج کا اور وہ رخ کا اور وہ فلک کا اور وہ عبر کا اور وہ سلح کا اور وہ قیسان کا اور وہ ارکنسد کا اور وہ سیم کا اور وہ نوح کا اور وہ فلک کا اور وہ متسلح کا اور وہ حنوك کا اور وہ یارو کا اور وہ محل ایل کا اور وہ قیسان کا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا؟“

یہ نسب نامے اس وقت اور بھی واضح ہو جاتے ہیں جب دو جدلوں میں پیش کیے جائیں۔ ایک داؤد سے قبل کے نسب نامہ کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری ان کے بعد کے۔

یہوں کا نسب نامہ

داوَد سے قبل — اور — داوَد کے بعد

لوقا کے مطابق	متی کے مطابق
۱۔ سم	۱۔ آدم
۲۔ ارکنسد	۲۔ سیت
۳۔ قینان	۳۔ انوس
۴۔ سلح	۴۔ قینان
۵۔ عبر	۵۔ ملائیل
۶۔ فلچ	۶۔ یارو
۷۔ رخو	۷۔ حوك
۸۔ سروج	۸۔ متسلح
۹۔ نخور	۹۔ طک
۱۰۔ تکارہ	۱۰۔ نوح
۱۱۔ ابراهام	۱۔ ابراهام
۱۲۔ اخلاق	۲۔ اخلاق
۱۳۔ یعقوب	۳۔ یعقوب
۱۴۔ یسوداہ	۴۔ یسوداہ
۱۵۔ فارص	۵۔ فارص
۱۶۔ حصرون	۶۔ حصرون
۱۷۔ ارنی	۷۔ رام

٢٨۔	عَتِنْدَاب	٨۔	عَتِنْدَاب
٢٩۔	نَحُون	٩۔	نَحُون
٣٠۔	سَلْمُون	١٠۔	سَلْمُون
٣١۔	بُوغر	١١۔	بُوغر
٣٢۔	عَوْيَد	١٢۔	عَوْيَد
٣٣۔	سَكِّي	١٣۔	سَكِّي
٣٤۔	دَاؤُود	١٤۔	دَاؤُود
٣٥۔	تَان	١٥۔	سَلِيمَان
٣٦۔	مَتَاه	١٦۔	رَجَطَام
٣٧۔	مَنَاه	١٧۔	إِيَاه
٣٨۔	لَهْ آه	١٨۔	آسَا
٣٩۔	الْيَاقِيم	١٩۔	يَوْسَف
٤٠۔	يُوتَان	٢٠۔	يُورَام
٤١۔	يُوسُف	٢١۔	غَطَاه
٤٢۔	يُورَواه	٢٢۔	يُوكَام
٤٣۔	شَعُون	٢٣۔	آخِز
٤٤۔	لَادِي	٢٤۔	حَرْقَيَاه
٤٥۔	مَات	٢٥۔	مَلْشِي
٤٦۔	يُورَيم	٢٦۔	أَمُون
٤٧۔	الْيَعْزَر	٢٧۔	يُوسَيَاه
٤٨۔	يُوعَ	٢٨۔	كَوْنِيَاه

۵۹۔ میر	بائل کی جانب جلاوطنی
۵۰۔ المودام	۲۹۔ سالتی ایل
۵۸۔ یوحنہ	۳۰۔ زربائل
۵۹۔ یوداہ	۳۱۔ ایسوس
۶۰۔ یوحن	۳۲۔ الیاقیم
۶۱۔ شمعی	۳۳۔ عازور
۶۲۔ تیباہ	۳۴۔ صدوق
۶۳۔ ماعت	۳۵۔ خیم
۶۴۔ زربائل	۳۶۔ الیسوس
۶۵۔ نوگہ	۳۷۔ العزر
۶۶۔ ریسا	۳۸۔ متان
۶۷۔ عاموس	۳۹۔ یعقوب
۶۸۔ تیباہ	۴۰۔ یوسف
۶۹۔ مات	۴۱۔ یسوع (ج)
۷۰۔ یوسف	
۷۱۔ نیا	
۷۲۔ عیلی	
۷۳۔ یکلی	
۷۴۔ یوسف	
۷۵۔ لادی	
۷۶۔ یوحنا	

مخوطات اور عہد نامہ قدیم کے اعتبار سے اختلافات

جوں کے اعتبار سے اختلاف کے علاوہ حسب ذیل اختلافات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ متی کی انجلی

نب نامہ "کوڈیکس برائی کیشا برگیانس" سے غالب ہو جاتا ہے جو چھٹی صدی کا یونانی اور لاطینی دونوں میں ایک اہم مخطوط ہے۔ یونانی متن سے یہ بالکل ہی غالب ہے اور لاطینی

متن کا بھی ایک براحتہ محدود ہے۔ سادہ سی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابتدائی صفحات ضائع ہو گئے۔

یہاں یہ امر واضح رہے کہ متی نے عمد نامہ قدم کے ساتھ کافی آزادی برقراری کی۔ انسوں نے ایک عجیب سی عدودی یکسانیت حاصل کرنے کی غرض سے نسب ناموں میں کاٹ چھانٹ کر دی ہے۔ (جن کو وہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہو گا آخر میں نہیں دیتے۔)

ب: لوقا کی انجلی

۱ — ابراہم سے پہلے: لوقا بیس نام بتاتے ہیں۔ عمد نامہ قدم میں کل (۱۹) نمبر کور ہیں۔ (اس کتاب کے عمد نامہ قدم وائل حصہ میں آدم کے اخلاف کی جدول ملاحظہ ہو) ارٹکلس (نمبر ۱۲) کے بعد لوقا نے ایک شخص مسمی قینان (نمبر ۱۳) کا اضافہ کر دیا ہے جس کو کتاب پیدائش میں ارٹکلس کا پینا نہیں بتایا گیا ہے۔

۲ — ابراہم سے داؤڈ تک: مخطوطات کے بوجب ۱۲ سے ۱۲ تک نام لٹتے ہیں۔

۳ — داؤڈ سے یسوع تک: سب سے زیادہ اہم اختلاف کوڈیکس برزاںی کیشا بر گیا نہیں کا ہے جو لوقا سے ایک عجیب و غریب نوع کا نسب نام منسوب کرتی ہے۔ جو متی سے لیا گیا ہے اور کاتب نے اس میں پانچ ناموں کا اضافہ کر دیا ہے۔ بدقتی سے متی کی انجلی کا نسب نام اس مخطوطے سے غائب ہے۔ اس لیے موازنہ کا ب کوئی امکان نہیں رہا۔

متون کا باریک بینی سے جائزہ

ہم ہمارے سامنے دو مختلف نسب نامے آتے ہیں۔ جن میں ایک ضروری نکتہ مشترک ہے یعنی دونوں ابراہم اور داؤڈ سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اس جائزہ کو زیادہ آسان بنانے کے لئے ہم اس سب کو تین حصوں میں بانٹ دیں گے۔

- ۱۔ آدم سے ابراہم تک
- ۲۔ ابراہم سے داؤڈ تک
- ۳۔ داؤڈ سے یسوع تک

۱۔ آدم سے ابراہم تک کا دور

متی نے اپنا نب نام ابراہم سے شروع کیا تھا۔ چنانچہ یہاں ہمارا ان کے متین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تناول قاب ابراہم کے اجداد کے بارے میں حضرت آدم تک کی معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ کل ۲۰ نام ہیں جن میں سے ۱۹ کتاب پیدائش میں موجود ہیں۔ (البواب ۵۴ اور ۱۱) جیسا کہ پسلے ہی بتایا جا چکا ہے۔

کیا یہ یقین کرنا ممکن ہے کہ ابراہم سے پسلے نوع بشر کی صرف ۱۹ یا ۲۰ پیشیں ہی گزری تھیں؟ یہ مسئلہ عمد نامہ قدیم کی بحث میں پسلے ہی زیر غور آچکا ہے۔ اگر کوئی شخص آدم کے اخلاف کی جدول پر نظر ڈالے جس کی بنیاد کتاب پیدائش پر ہے اور باہل کے متین میں شامل وقت کے جو اعداد دیئے گئے ان کو دیکھئے تو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جبوط آدم اور ابراہم کی ولادت کے درمیان تقریباً ۱۹ صدیاں گزر گئیں۔ آج کل یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ابراہم ۱۸۵۰ء ق میں حیات تھے اور اسی سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ عمد نامہ قدیم میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، اس کے مطابق انسان کا سطح ارض پر ظہور تقریباً ۳۸ صدی قبل مسح ہوا تھا۔ واضح طور پر بوقا کو اپنی انجلی کے لیے اسی سے رہبری حاصل ہوئی۔ وہ بہت شدید سے یہ غلط بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے نقل کیا ہے اور ہمیں پسلے ہی اس بیان تک پہنچنے کے لیے فائدہ کن تاریخی دلائل مل چکے ہیں۔

یہ خیال کہ عمد نامہ قدیم میں دیئے گئے اعداد و شمار موجودہ زمانے میں ناقابل قبول ہیں، حقیقی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ اعداد اس خلاف شدہ مواد سے تعلق رکھتے ہیں جس کا حوالہ دوسرا ویٹی کن کونسل میں دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حقیقت کہ انجلی نے سائنسی اعتبار سے ان ہی غیر صحیح اعداد کو لے لیا ہے۔ ایک انتہائی قابل لحاظ جائز ہے جس کو ان لوگوں کی مخالفت میں استعمال کیا جاسکتا ہے جو انجلی کے متون کی تاریخی صحت کی حمایت کرتے ہیں۔

شارصیمن نے اس خطہ کو جلد ہی محسوس کر لیا ہے۔ وہ اس مشکل کو یہ کہہ کر رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مکمل شہزادہ نب نہیں ہے۔ اور یہ کہ انجلی کے مرتب نے نام چھوڑ دیئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کام بالکل سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا اور مرتب کا واحد

مقصد یہ تھا کہ ”وہ واضح خطوط یا نسب نامہ کے ان لازمی ناموں کو دے دے جن کی بنیاد تاریخی حقیقت پر ہے۔“^(۳) متومن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کو اس مفروضہ کے قائم کرنے کی اجازت دیتا ہو۔ متن میں صاف طور پر بتایا جا رہا ہے: عمرو، بکر کا باپ ہے اور بکر عمرو کا بیٹا۔ علاوہ ازیں ابراہم سے پلے کے حصے کے لیے بالخصوص انجلیل کے مرتب عدد نامہ قدیم سے اخذ کرتے ہیں جمال نب نامے حسب ذیل شکل میں مرتب کیے گئے ہیں۔

جب فلاں شخص کی عمر اتنے سال کی ہوئی تو وہ فلاں شخص کا باپ بنتا۔ جب فلاں کا سن اتنے سال کا ہو گیا تو وہ فلاں شخص کا باپ بن گیا۔.....
اس لیے درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہوتا۔

لوقا کے بموجب یسوع کا وہ نسب نامہ جو ابراہم سے پلے پڑتا ہے۔ جدید معلومات کی روشنی میں قاتل قبول نہیں ہوتا۔

۲۔ ابراہم سے داؤد تک کازمان

یہاں دونوں نسب ناموں میں مطابقت ہو جاتی ہے۔ (یا تقریباً یکساں ہیں) بجز ایک یا دو ناموں کے اس فرق کی تاویل کاٹ کی غلطی کہ کر کی جائیتی ہے۔

تاریخ حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تقریباً ۱۰۰۰ سال قبل سعی قرار دیتی ہے اور ابراہم کے دور کو ۱۸۰۰ - ۱۸۵۰ ق م بتاتی ہے۔ ۱۲ سے ۱۶ پیشیں تقریباً آٹھ صدیوں کے لیے کیا اس بات پر یقین کیا جاسکتا ہے؟ اس دور کے لیے کما جا سکتا ہے کہ انجلیل کے متون قاتل قبول ہونے کے لیے آخری حد پر پہنچ جاتے ہیں۔

۳۔ حضرت داؤد کے بعد کا دور

اس دور کی حالت قاتل رحم ہے۔ لیکن بد قسمی سے متون کی مطابقت اس وقت بالی ہی نہیں رہتی جب داؤد سے یوسف کا نسلی رشتہ قائم کیا جاتا ہے اور انجلیل کی زبان میں کہیں تو یسوع کا رشتہ۔

اس صریح غلط بیان کو جو لوقا کے بارے میں کوڈیکس برائی کیٹا ہے گیا نامہ میں کی گئی ہے۔ نظر انداز کر کے ہم اب اس چیز کا موازنہ کرتے ہیں جو دونوں انتہائی مقدس مخلوطے پیش

کرتے ہیں۔ ایک کوڈیکس و میکافس اور دوسرا کوڈیکس سینائی تھیں۔

لوقا کے بوجب نسب نام میں داؤد (نمبر ۳۵) کے بعد ۲۳ نام صحیح (نمبر ۷) تک دیئے گئے ہیں۔ متی کے مطابق داؤد (نمبر ۱۷) سے صحیح (نمبر ۲۳) تک ۲۷ نام بتائے گئے ہیں۔ لہذا داؤد کے بعد یسوع کے فرضی آباد اجداد کی تعداد جو دونوں انجیلوں میں دی گئی ہے۔ وہ مختلف ہے، خود نام بھی مختلف ہیں۔

پھر حالہ میں پر ختم نہیں ہو جاتا۔

متی ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یسوع کا نسب نام ابراہام کے بعد ۱۳ ناموں کے تین گروپوں میں بٹ جاتا ہے۔ پسلا گروپ ابراہام سے داؤد تک۔ دوسرا داؤد سے باہل کی جانب جلاوطنی تک۔ تیسرا جلاوطنی سے یسوع تک۔ ان کے متن میں فی الحقيقة پہلے دو گروپوں میں ۱۳، ۱۳ نام ہیں۔ البتہ تیسرا میں یعنی جلاوطنی سے یسوع تک حصہ ۱۳ نام ہیں۔ اور چودہ نہیں ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ شجوہ سے پتہ چلتا ہے کہ سیالیٰ ایل کا نمبر ۲۹ اور یسوع کا نمبر ۳۴ ہے۔ متی کے ہال عوئی ایسا مقابل نہج نہیں ہے جو اس گروپ میں ۱۳ نام بتاتا ہو۔ اپنے قائم کردہ دوسرے گروپ میں ۱۳ نام پورے کرنے کے لئے متی عمد نام قدیم کے متن کو بڑی آزادی کے ساتھ کام میں لاتے ہیں۔ داؤد کے پہلے چھ اخلاف کے نام (نمبر ۱۵، ۲۰) عمد نام قدیم میں دیئے ہوئے ناموں سے مل جاتے ہیں لیکن یورام (نمبر ۲۰) کے تین اخلاف جو باہل کے حصہ تواریخ ۲ میں عزیریہ، یوراس، اصیاہ کے ناموں کو متی نے دبا دیا ہے۔ ایک اور موقع پر کوئی نہیں (نمبر ۲۸) متی کے نزدیک یوسیاہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ سلاطین ۲ میں جو باہل کا ایک حصہ بتایا گیا ہے یوسیاہ اور کوئی نہیں کے درمیان الیاقم کا نام آتا ہے۔

اس سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ متی نے عمد نام قدیم میں دیئے ہوئے نسب نام کو داؤد اور اسیری باہل کے درمیان ۱۳ ناموں کا ایک معنوی گروپ بنانے کے لئے بدلتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ متی کے قائم کردہ تیسرا گروپ میں ایک نام غائب ہے۔ لہذا دور حاضر کی انجیل کے متون میں کسی میں بھی وہ بیالیں نام موجود نہیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو بات حریت خیز ہے وہ اتنا زیادہ ایک نام کا ترک ہونا نہیں ہے (غالباً اس کی وجہ تو یہ کہ کر کی جاتی ہے کہ بہت عرصہ ہوا کسی کا تب کی غلطی تھی جو بعد میں مستقل صورت اختیار

کر گئی۔ جتنا کہ اس موضوع پر شارحین کا مکمل سکوت ہے۔ اس تک کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ذلیل نہ لٹک اپنی کتاب ”متی کے بوجب انجلی“ (الے و انتہیں سیلوں ماتیو) میں خاموشی اور سکوت کی اس مقدس سازش کا پروہ چاک کر دیتے ہیں اور اس کے لیے صرف ایک سطر وقف کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو انتہائی اہمیت کی حالت ہے کیونکہ اس انجلی کے شارحین جن میں دوسروں کے علاوہ عالی ترجمہ اور کارڈنال دینیلو بھی شامل ہیں متی کی ۳۲^x کی علامتی خوبی پر بڑا زور دیتے ہیں۔ انجلی کے مرتب کے لیے یہ خوبی اس درجہ اہم ہے کہ اس نے اپنے عددی مظاہر پر پہنچنے کے لیے بغیر کسی پچھاہٹ کے باہم کے ناموں کو دبادیا ہے۔ اس کو صحیح بنانے کے لیے شارحین یقیناً محدث خواہانہ نوعیت کے بعض ایے یقین دلانے والے بیانات وضع کر لیں گے جن سے یہ واقعہ حق بجانب ہو جائے کہ ناموں کو نہایت فن کاری سے دبایا گیا ہے اور وہ لوگ ہو شیاری کے ساتھ اس تک سے بچیں گے جو اس تمام نکتہ کو اکھاڑ پھینکتا ہے جو انجلی کا مرتب ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

۴۔ تفاسیر میں جدید ماہرین کی تشریحات

اپنی کتاب ”عالم طفلی کی انجلی“ (۱۹۶۷ء) (الے ٹے دا تریل دے یمنانس) (۳) میں کارڈنال دینیلو متی کے ”عددی نقشے“ کو انتہائی اہمیت کی ایک علامتی قدر کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ”یہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے یسوع کے آباء اجداد کے بارے میں اس امر کا تعین ہوتا جس کی تصدیق وقارنے بھی کی ہے۔“ ان کے نزدیک لوقا اور متی ”مورخین“ ہیں جنہوں نے اپنی تاریخی تحقیقات کو مکمل کر لیا ہے اور ”نہ نام یسوع کے خاندان کے محافظ خانے سے حاصل کیا گیا ہے۔“ یہاں اس بات کا بھی اضافہ کرو ٹاپڑے گا کہ محافظ خانے کبھی دریافت نہیں ہوئے۔ (۴)

کارڈنال دینیلو چھوٹتے ہی ہر اس شخص کو ملامت کرنے لگتے ہیں جو ان کے نقطہ نظر پر تغییر کرتا ہے۔ ”یہ مغربی ذہنیت ہے۔ یہودوی عیسائیت سے ناداقیت اور سائی نظریہ کا

فقدان ہے جس نے تقاضی کے اتنے ماہرین کو اتنا جیل کی تشریح کرتے وقت ان کے راستے سے بھکنا دیا ہے۔ انسوں نے اپنے ذہنی قالبؤں کو ان پر منڈھا ہے (مثلاً) افلاطونی، کارتیزی، یونیگلین اور ہیڈنگری وغیرہ۔ اس سے یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں ہرچیز کوں گذ ٹھ ہو گئی ہے۔ "افلاطون" دے کارت، یونیگل اور ہیڈنگر کا واضح طور پر اس تنقیدی طرزِ عمل سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو لوگوں نے ان فرضی نسب ناموں کے سلسلہ میں اختیار کیا ہے۔

متی کے ۱۳×۳ کے معنی و مفہوم کے کھوج میں مصنف عجیب و غریب قسم کے مفروضات قائم کرتا ہے جو اس موقع پر درج کر دینے کے قابل ہیں۔ "اس کا جو مطلب لیا جا سکتا ہے وہ یہودی مکاشتہ کے عمومی دس ہفتے ہیں۔ پہلے تین جو آدم سے ابراہم تک کے وقت سے مطابقت رکھتے ہیں خارج کر دیئے جاتے ہیں۔ تب سالوں کے سات ہفتے رہ جاتے ہیں۔ پہلے چھ سات کے اس چھ گنے سے مطابق ہو جاتے ہیں جو چودہ کے تین گروپوں کو ظاہر کرتے ہیں اور پھر ساتواں باتی رہ جاتا جو یسوع مسیح سے شروع ہوتا ہے جن سے دنیا کے ساقوں دو رکا آغاز ہوتا ہے۔" اس نوع کی تشریحات تنقید و تبرہ سے مادر ہیں۔

علیٰ ترجیح کے شارحین۔ عبد ناصر جدید بھی ایک مخدوش خواہش المذاہ کا عددی نظریہ پیش کرتے ہیں جو مساوی طور پر غیر متوقع ہے۔

متی کے ۱۳×۳ کے لیے

(۱) ۱۳ عبرانی نام داؤد (ذی = ۲، وی = ۶) میں تین حروف صحیح کا عددی مجموع ہو سکتا ہے۔

$$۱۳ = ۳ + ۴ + ۶$$

(ب) $۱۳ \times ۳ = ۳ \times ۶$ اور یسوع اس مقدس تاریخ کے جو ابراہم سے شروع ہوتی ہے چھ ہفتے کے اختتام پر آئے۔

لوقا کے مطابق اس ترجیح میں آدم سے یسوع تک ۷ نام دیئے گئے ہیں جس میں ۷ کا عدد بار دیگر آیا ہے۔ اس مرتبہ ۷ کو ۷ پر تقسیم کر کے ہوا (۷ = ۷ = ۷) یہ بالکل واضح ہے کہ لوقا کے لیے تحریفات کی یہ تعداد جماں الفاظ جوڑے جاتے یا گھنائے جاتے ہیں ایسا ہی ہے کہ ۷ ناموں کی یہ فہرست بالکل من گھرست ہے۔ ۷ اس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ یہ ان عددی کھیلوں سے مطابقت اختیار کر سکتی ہے۔

یوں کے جو نب ناے انجیل میں پائے جاتے ہیں وہ غالباً ایسا موضوع بن گئے ہیں جنہوں نے عیسائی شارحین کو جدیاتی بازگیری کے ایسے انتہائی خصوصی نوعیت کے کرت دکھانے کی طرف مائل کر دیا ہے جو لوقا اور متی کے تجھیل کی یقیناً ہم سطح ہیں۔

حوالی

- ۱۔ انجلوں میں بعض اوقات یسوع مسیح کے بھائیوں اور بہنوں کے حوالے ملتے ہیں (متی ۲: ۳۲ اور ۵: ۴۵، مرقس ۶: ۱: ۶، یوحنا ۳: ۲ اور ۲: ۱۲) یونانی زبان کے الفاظ "ایپے-ملفوئی" اور "ایپے-سلفانی" یقیناً گے بھائیوں اور بہنوں کو ظاہر کرتے ہیں لیکن غالباً وہ ابتدائی سائی الفاظ کا ناقص ترجمہ ہیں جن کا مفہوم ہلکی ہے۔ اس صورت سے غالباً وہ چیزیں بھالی بہن تھے۔
- ۲۔ اسے ٹری کوٹ عمد نامہ جدید کی چھوٹی لفت (ہیئت و کیوناڑ زدنو ایوبے تیتماں ان لائیت نتل) دیکھ لے۔ شائع کردہ۔ (جیرس)
- ۳۔ ایڈی سیون دو سیوں۔ پاری (جیرس)
- ۴۔ حالانکہ مصنف ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کو "کلیسا کی تاریخ" مصنف یوزی ہیں مجھیں (جس کے ماتنے اور تسلیم کرنے کے سلسلہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے) سے ان مفروض محافظ خانوں کی موجودگی کا علم ہوا ہے۔ تاہم یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یسوع کے خاندان نے دو شجرے کیوں تیار کیے تھے جو بنیادی طور پر مختلف تھے اس لئے ان دونوں نام نہاد "مورخین" میں سے ہر ایک نے جو نسب نام دیا ہے وہ بڑی حد تک ان لوگوں کے ناموں کے سلسلہ میں مختلف ہے۔ جو یسوع کے اجداد کی صفات میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔

بیانات میں تضادات اور ناممکنات

چار انجلوں میں سے ہر ایک میں متعدد واقعات کے بیانات ایسے ہیں جن میں یا تو کوئی ایک انجلیل منفرد ہے یا اگر سب میں نہیں تو وہ واقعات کئی میں مشترک ہیں۔ جب وہ واقعات کسی ایک انجلیل میں منفرد ہوتے ہیں۔ اس وقت ان سے بڑے شدید نوعیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک انتہائی اہمیت کے واقعہ کی حالت میں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کو صرف ایک انجلیل کے مرتب نے ہی بیان کیا ہے۔ مثال کے لئے قبر سے نکلنے کے دن سچ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعہ کو لے لجھئے۔ ہر کمیں بہت سے واقعات کو مختلف طریقوں پر بیان کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ تو واقعی بہت ہی مختلف ہو جاتے ہیں اور یہ اختلاف دو یا زیادہ انجلیل کے مرتبین کے بیان دکھائی دیتا ہے۔ عیسائی اکثر واقعات انجلوں کے مابین اس قسم کے اختلافات کی موجودگی پر حیران و ششدurerہ جاتے ہیں اس صورت میں کہ وہ اختلافات ان کے علم میں آجائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انتہائی تینق کے ساتھ بار بار بتایا جاتا رہا ہے کہ عمد نامہ جدید کے مصنفوں ان واقعات کے جو وہ بیان کرتے ہیں یعنی شاہد ہے۔

ان پریشان کرن تضادات اور ناممکنات میں سے کچھ سابقہ ابواب میں بتائے جا چکے ہیں۔ ہماں یہ خصوصیت سے یہوں کی زندگی کے آخری واقعات ہیں جن کے ساتھ دور انتلاء کے بعد والے واقعات بھی شامل ہو گئے ہیں جو من nou اور متفاہ بیانات کا موضوع بنتے ہیں۔

دور احتلاء کے بیانات

قادر روگے بذات خود اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ یوسع کے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری شام کے کھانے کے تعلق سے کتب متفقہ (متی، مرقس اور لوقا کی) انجیلوں اور یوحنائی کی انجیل میں عید فتح کو مختلف وقتوں پر بتایا گیا ہے۔ یوحنائی آخری کھانے کو عید فتح کی تقریبات سے پلےے قرار دیتے ہیں اور باقی تین انجیلوں کے مرتبین خود تقریبات کے دوران بتاتے ہیں۔ اس اختلاف سے واضح قسم کی ناممکنات کا صدور ہوتا ہے۔ ایک کوئی واقعہ اس کے تعلق میں عید فتح کے تعین کی وجہ سے ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص کو اس اہمیت کا علم ہوتا ہے جو اس واقعہ کو یہودی قسم کی عشاء ربانی میں ہے اور اس طعام کی اہمیت کا پڑھ جلا جس میں یوسع اپنے حواریوں کو الوداع کہتے ہیں تو یقین کرنا کیسے ممکن ہے کہ ایک واقعہ کی دوسرے واقعات کے لحاظ سے یاد اس حد تک اس روایت میں جو انجیلوں کے مرتبین نے محفوظ کی دھنڈ لکھے میں چلی گئی؟

ایک زیادہ عام سُچ پر احتلاء کے زمانہ کے بیانات انجیل کے ایک مرتب سے دوسرے مرتب کے ہاں مختلف ہیں اور خصوصیت سے یوحنائی اور پہلی تین انجیلوں کے مابین یہ اختلاف زیادہ ہے۔ آخری کھانا اور دور احتلاء یوحنائی کی انجیل میں دونوں ہی بست طویل ہیں۔ یہاں تک کہ مرقس اور لوقا کے مقابلہ میں یہ مدت دگنی ہے۔ اور متی کے متن سے تقریباً ذیرہ گناہ ہے۔ یوحنائی کی ایک طویل تقریر درج کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنے حواریوں کے سامنے کی تھی۔ ۱۲۷) اس اہم تقریر کے دوران یوسع اعلان کرتے ہیں کہ میں آخری ہدایات پھوزوں گا اور ان کو اپنا آخری روحلانی عمد نامہ دیتے ہیں۔ دوسری انجیلوں میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ بنا بریں یہی عمل دوسرے طریقہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ متی، لوقا اور مرقس تینیں کے بغایہ میں یوسع کی دعا بیان کرتے ہیں لیکن یوحنائی اس کا ذکر نہیں کرتے۔

یو حنا کی انجلیل میں عشاۓ ربانی کی رسم کا تذکرہ نہیں ہے

سب سے اہم حقیقت جو یو حنا کی انجلیل میں قاری کو دور احتلاء میں تذکرہ پڑھتے وقت
لکھتی ہے وہ یہ ہے کہ یو حنایوں کے اپنے حواریوں کے ساتھ آخري کھانے کے دوران ماس
کی رسم کا قطعاً کوئی حوالہ نہیں دیتے۔

کوئی بھی عیسائی ایسا نہیں ہے جو آخری کھانے کی مورتیوں کے بیان سے واقف نہ
ہو جب کہ یو یو آخری بار اپنے حواریوں کے درمیان دستر خوان پر بیٹھتے ہیں۔ دنیا کے عظیم
ترین نقاشوں نے اس آخری اجتماع کو یہیش اس طرح پیش کیا ہے کہ یو حنا کو یوں کے دامیں
جانب بیٹھا ہوا دکھلایا گیا ہے۔ یو حنا وہی صاحب ہیں جن کو ہم اسی نام کی انجلیل کے مصنف کی
حیثیت سے سمجھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔

تاہم یہ امر بست سے لوگوں کو خواہ کتنا ہی حریت ناک معلوم ہو لیکن ماہرین کی
اکثریت الگی ہے جو یو حنا کو چوتھی انجلیل کا مصنف نہیں مانتے۔ نہ ہی موخر الذکر ماس کی رسم کا
ذکر کرتے ہیں۔ روٹی اور شراب کا نذر دنیاز جو یوں کے گوشت اور خون قرادے دینے گئے
ہیں، عیسائی عشاۓ ربانی کا سب سے زیادہ لازمی عمل ہے۔ دوسری انجلیلوں کے مرتبین اس کا
حوالہ دیتے ہیں، خواہ جیسا کہ ہم صدر میں بتاچکے ہیں وہ اس تذکرہ میں مختلف الیابیں ہی ہوں۔
یو حنا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ چاروں انجلیلوں کے بیانات میں صرف دو باتیں مشترک
ہیں۔ پھر اس کے انکار کرنے اور حواریوں میں کسی ایک کے دھوکہ دینے کی پیشین گوئی (ایسوداہ
اسکر یو تی کا نام حقیقی طور پر صرف متی اور یو حنائیں دیا گیا ہے) یو حنا کا بیان اس معاملے میں منفرد
ہے کہ اس میں کھانے کے شروع میں یوں کے اپنے حواریوں کے پاؤں دھلانے کا حوالہ ملتا
ہے۔⁽¹⁾

یو حنا کی انجلیل میں اس ترک کی تاویل کیسے کی جاسکتی ہے؟

اگر کوئی شخص معروضی طور پر توجیہ کرتا ہے تو وہ دعویٰ جو فوری طور پر دفاع میں پیدا ہوتا ہے (بھیش یہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو کمالی باقی تین انجلیوں کے مرتبین نے بیان کی ہے صحیح ہے) کہ یوختا کی انجلیں کا وہ گلزار جو مذکورہ واقعہ کو بیان کرتا تھا ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سائی شارٹ میں اس نتیجہ پر نہیں پہنچتے۔

اب ہم ان چند نقطہ ہائے نظر کا جائزہ لیتے ہیں جو انہوں نے اختیار کیے ہیں۔ اپنی عمد نامہ جدید کی چھوٹی لغت (پیتی ڈ کیوناڑو نو دے تیتماں) میں آخری طعام (سین) کے تحت اے ترکیو یہ بیان دیتے ہیں۔

”آخری کھانا یوس نے اپنے بارہ حواریوں کے ساتھ کھایا جس میں انہوں نے ماس کی رسم کا آغاز کیا۔ اس کا تذکرہ کتب متفقہ میں موجود ہے۔“ (متی، مرقس اور لوقا کے حوالے ہیں).... اور چوتھی انجلی ہمیں مزید تفصیلات فراہم کرتی ہے۔ ”یوختا کے حوالے اس کے بارے میں جو اندرجہ ہے اس کے متعلق یہی مصنف حسب ذیل تحریر پیش کرتے ہیں۔ ”ماس کی رسم پہلی تین انجلیوں میں اختصار سے بیان کی گئی ہے۔ یہ مذہبی تعلیمات کے پیالی طرز کا انتہائی اہم جزو ہے۔ سینٹ یوختا نے ان مختصر بیانات پر اس تذکرہ میں ایک غیر منشک حکملہ کا اضافہ کیا ہے، جس میں انہوں نے یوس کی زندگی کی روشنی پر وعدا کے متعلق لکھا ہے۔ (۱)“ (۵۸۔۳۲)

نتیجہ شارح نے یہ بات نہیں بتائی کہ یوختا یوس کی عشاءِ ربانی کی رسم کا ذکر نہیں کرتے۔ مصنف تکمیلی تفصیلات پر گفتگو کرتا ہے۔ لیکن یہ تفصیلات عشاءِ ربانی کی تکمیلی نہیں ہے۔ (وہ بنیادی طور پر حواریوں کے پاؤں دھلانے کی تقریب کو بیان کرتے ہیں) شارح زندگی کی روشنی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے لیکن (آخری کھانے سے بالکل جداگانہ) یوس کا یہ خواہ خدا کے اس انعام کے سلسلہ میں ہے جو حضرت موسیٰ ﷺ کی سرکردگی میں یہودیوں کے خروج کے وقت صحرانوری میں من دلوی کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ انجلیوں کے مرتبین میں یوختا واحد شخص ہیں جو اس تلمیح کو بیان کرتے ہیں۔ اپنی انجلی کی اگلی عبارت میں یوختا یقیناً یوس کے عشاءِ ربانی کے حوالے کو روشنی پر تجویز کی شکل میں بیان کرتے ہیں لیکن کوئی دوسرا انجلیں کا مرتب اس واقعہ کے متعلق گفتگو نہیں کرتا۔

اسی لئے ان دونوں امور پر ہر ایک شخص کو حیرت ہوتی ہے کہ جو بات باقی تمن مرتبین انجلیل بیان کرتے ہیں اس پر یو حتا خاموش رہتے ہیں، اور اس بات پر جو یو حتا کے بوجب یوسع نے میشین گولی کے طور پر کمی تھی وہ لوگ خاموشی اقتدار کرتے ہیں۔

بانبل، عدم نامہ جدید کے عالی ترجمہ کے شار میں یو حتا کی انجلیل میں اس ترک کا ضرور اعتراف کرتے ہیں۔ اس واقعہ کو کہ عشاۓ ربائی کی رسم کا تذکرہ غائب ہے بتاتے ہوئے وہ یہ تشریع پیش کرتے ہیں۔ ”عام طور پر یو حتا قدیم اسرائیلی روایات اور رسوم کے بیان کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی چیز نے ان کو عید فتح پر عشاۓ ربائی کے قیام کا انہصار کرنے سے باز رکھا ہو۔“ کیا ہم لوگ سنجیدگی سے اس بات پر یقین کر لیں کہ یہودی عید فتح میں عدم دلچسپی ہی وہ سبب تھا جس نے یو حتا کو جدید نہ ہب کی عشاۓ ربائی میں انتہائی اسai نوعیت کے عمل کی ایک رسم کو بیان کرنے سے باز رکھا؟

تفاہیر کے ماہرین اس مسئلے سے ایسے بوكھلانے کے نہ ہی لوگوں نے اپنے دماغوں کو میشین گوئیوں یا یوسع کی زندگی کے واقعات میں عشاۓ ربائی کے مترادف پائقوں کو جو یو حتا نے بیان کی ہیں تلاش کرنے میں لگا دیا ہے۔ مثلاً اوکلمان اپنی کتاب ”عدم نامہ جدید“ (لے نوابیے یتھلائ) میں بیان کرتے ہیں کہ ”پانی کا شراب کی شکل میں تبدیل ہو جانا اور پانچ ہزار کو کھانا کھانا رہنا۔ آخری کھانے (عشاۓ ربائی) کی جبرک رسم کا پیشگوئی نمونہ ہے۔“ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پانی شراب میں اس لئے تبدیل ہوا کہ موخر الذکر قاتا کے مقام پر ایک شادی میں تمہر گئی تھی (یہ یوسع کا پسلہ مجھہ تھا جو یو حتا نے باب ۲، ۱:۱۲ میں بیان کیا ہے۔) (۲) وہ واحد مرتب انجلیل ہیں جنہوں نے یہ بات تھائی (جمان تک پانچ ہزار کو کھلانے کا تعلق ہے) یہ ان لوگوں کی تعداد تھی جن کو جو کے پانچ ٹکپوں پر کھانے کے لیے بھلایا گیا اور ان کی تعداد میں مجذہ طریقے پر اضافہ ہو گیا۔ یو حتا جب ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو وہ ان پر کوئی خاص تبصرہ نہیں کرتے اور اس سے مٹا جلتا واقعہ تفسیر کرتے وقت اس ماہر کے دماغ میں موجود رہتا ہے۔ کسی شخص کی سمجھ میں اس واقعہ کی جو وہ (ماہر) اس سے اخذ کرتا ہے اس کے اس نظریہ کے سوا کوئی دلیل نہیں آتی کہ ایک مظلوم شخص کو اچھا کرنے اور ایک مادر زاد انہی کو میہانی عطا کرنے سے پتھسا کی پیش گوئی ہوتی ہے، اور یہ کہ پانی اور خون جو یوسع کے قریب سے ان کی رحلت کے بعد جاری

ہوئے ایک واحد حقیقت بن جاتے ہیں جو پیسما اور عشاۓ ربائی دونوں کے حوالے ہیں۔ عشاۓ ربائی سے متعلق ایک اور نظری، جو یہی ماہر تفسیر میں پیش کرتا ہے، فادر روگے اس کا حوالہ اپنی کتاب "انجیل کی ابتداء" (النی سی انسیون الیوانشیل) میں دیتے ہیں۔ "بعض علمائے دین جیسے آسکر کلمان (اوکلمان) آخری کھلانے سے پسلے پردوں کے دھونے کے بیان میں عشاۓ ربائی کی رسم سے ایک علامتی مترادف نکال لیتے ہیں۔....."

تمام نظری کی جو شارصین نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اختراع کی ہیں تاکہ وہ زیادہ آسانی سے یوختا کی انجیل کی ان انتہائی پریشان کرن فرو گذاشتے کو مان لیں معمولیت تلاش کر لیتا مشکل ہے۔

یسوع کے مردوں میں سے اٹھنے کی وہمی صورتیں

ایک بیان میں تخلی کی کار فرائی کی ایک مدد مثال اس غیر معمولی واقعہ کی تصویر کشی کے مسئلے میں پسلے ہی پیش کی جا چکی ہے جو متی کی انجیل میں یسوع کی رحلت کے ساتھ رونما ہونے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ رفع سچ کے بعد جو واقعات پیش آئے انہوں نے انجلوں کے تمام ہی مرتبین کے لیے تضاد اور نامعقول بیانات کے لیے مواد فراہم کیا۔ فادر روگے اپنی کتاب "انجیل کی ابتداء" صفحہ ۱۸۶ پر اس انتشار بد نظری اور تضاد بیان کی مثالیں پیش کرتے ہیں جو ان تحریروں میں کار فرایا ہے۔

"ان عورتوں کی فہرست جو مقبرہ پر آئیں تھیں کب متفق (متی، مرقس اور لوقا کی انجلوں) میں سے ہر ایک میں یکساں نہیں ہے۔ یوختا کے مطابق صرف ایک عورت آئی تھی یعنی میری میکڈلیلین۔ لیکن اس کی گنگو جمع کے صید میں ہوتی ہے جیسے کہ وہ کسی کی سعیت میں ہے۔ "ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کو کمال دفن کیا ہے۔" متی کی انجیل میں فرشتہ عورتوں کو بطور پیش گوئی بتاتا ہے کہ یہ یسوع کا دیدار کلیل میں کریں گی لیکن چند لمحوں بعد یسوع مقبرہ کے قریب ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ غالباً لوقا اس وقت دشواری کا احساس کر لیتے

ہیں اور مانع کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں۔ فرشتہ کرتا ہے۔ ”یاد کیجئے کہ جب وہ گلیل ہی میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا.....“ ”حقیقت میں لوقا مخفی تین وہی صورتوں کا حوالہ دیتے ہیں...“ ”یو ٹاریڈ ٹائم کے بالائی کمرے میں ایک بہنے کے وقفہ سے دو وہی صورتوں کا تلقین کرتے ہیں اور تیسری کو جیل کے قریب یعنی گلیل میں بتاتے ہیں۔ متی گلیل میں مخفی ایک وہی صورت کا اندازج کرتے ہیں۔“ شارح اس جائزہ سے مرقس کی انجیل کے آخری جز کو خارج کر دیتا ہے جس کا تعلق وہی صورتوں سے ہے اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ غالباً اس کی تحریر میں کوئی دوسری تھی تھا۔

یہ تمام حقائق یسوع کی ان وہی صورتوں کے تذکرہ کی تردید کرتے ہیں جو پال کے کور تھیوں کے نام پہلے خط میں مذکور ہیں۔ (۱۵:۵۔۷) اور جو صورتیں ایک دم پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو، یعقوب کو، پھر رسولوں کو اور پھر فی الحقیقت خود پال کو دکھائی دیں۔

لہذا اس کے بعد فادر روگے کی اسی کتاب میں یہ نکتہ چینی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جب رفع مسیح پر منتقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ”بعض اسفار محرف میں شکوہ لفظی اور طفلانہ قسم کی توہم پرستی دکھائی دیتی ہے۔“ یقیناً یہ الفاظ خود متی اور پال کے لیے پوری طرح موزوں ہیں۔ وہ یسوع کے مردوں میں سے اختنے کی وہی صورتوں کے موضوع پر دوسری انجیلوں سے قطعاً متناقض ہیں۔

اس سے ہٹ کر رسولوں کے اعمال میں یسوع کی وہی صورت کے بیان میں لوقا اور پال کے درمیان تضاد ہے اور اس بات میں بھی متناقض ہے جو خود پال اس کے متعلق ایجاز کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں۔ اسی چیز نے فادر کینن ڈی ایسے کو اپنی کتاب ”رفع مسیح کا عقیدہ“ عقیدہ کا مکھود ڈالنا“ ۱۹۷۳ء میں اس بات پر زور دینے کی جانب مائل کیا ہے کہ پال جو مسیح کے اخھائے جانے کے واحد عینی شاہد تھے اور ان ہی کی تحریروں کے ذریعہ مسیح کی آواز براہ راست ہم تک پہنچتی ہے، وہ کہیں بھی یسوع مسیح کے ساتھ اپنی ذاتی مذہبیز کا ذکر نہیں کرتے۔ وہی مسیح جو مردوں کے درمیان سے اخھائے گئے تھے.....سوائے تین انتہائی مختلط حوالوں کے.....وہ اس کے بیان کرنے تک سے احتراز کرتے ہیں۔

پال کے جو واحد عینی شاہد تھے لیکن غیر معتبر ہیں اور انجیل کے درمیان تضاد بالکل

واضح ہے۔

اوکملان اپنی کتاب "عبد نامہ جدید" (البندوے تستہان) میں لوقا اور متی کے بابیں تضادات کی نشان دہی کرتے ہیں۔ اول الذکر یوسع کے ظہور کو یہودہ میں اور ثانی الذکر گلیل میں قرار دیتے ہیں۔

لوقا اور یوختا کے تضاد کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ یوختا (۲۱: ۱۳) (۳) ایک ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں یوسع مردوں کے درمیان سے انہ کر بحیرہ طبریا کے قریب ماہی گیروں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں جو ان سے انہائے نہیں اٹھتیں۔ یہ مچھلی پکڑنے کے اس واقعہ سے متعلق مجذہ کی حکمار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو اسی جگہ پر رونما ہوا تھا اور جس کو لوقا نے بھی یوسع کے حیات کے ایک واقعہ کے طور پر بیان کیا تھا۔ (۵: ۱-۱۱) (۵)

ظہور کے ان واقعات کے متعلق گفتگو کرتے وقت فادر رو گے ہمیں اپنی کتاب میں اس کا یقین دلاتے ہیں کہ "ان حضرات کا غیر مربوط، مبهم اور بے ترتیب طرز عمل اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام حقائق اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انجلوں کے مرتبین کے بابیں کوئی اندر وہی مصالحت نہیں تھی۔ ورنہ وہ حضرات اپنے بیان کردہ قصوں میں ضرور مطابقت پیدا کرتے۔" یہ یقیناً استدلال کا عجیب و غریب طریقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کے سب پوری دیانت داری سے ان قوموں کی روایت کو بیان کر سکتے تھے جو (ان کے لیے ہاصل ہے) تمام ترقیات کے عناصر پر مشتمل تھیں۔ یہ مفروضہ اس صورت میں ہاگزیر ہے جب کوئی شخص واقعات کے بیان میں ایسے تضادات اور ناکھنکات سے دوچار ہوتا ہے۔

رفع مسیح

تضادات، بیانات کے بالکل آخر تک موجود رہتے ہیں۔ اس لیے کہ نہ تو یوختا اور نہ متی رفع مسیح کا کوئی حوالہ دیتے ہیں۔ صرف مرقس اور لوقا ہیں جو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

جہاں تک مرقس کا تعلق ہے ان کے نزدیک یسوع (۱۹:۱۶) "آسمان پر لے جائے گئے اور وہاں خداوند خدا کے دامیں جانب بخادیے گے۔" لیکن وہ کوئی صحیح تاریخ ان کے قبر سے اٹھائے جانے کی نہیں دیتے۔ تاہم اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرقس کی انجیل کی وہ نختم عبارت جس میں یہ جملہ شامل ہے، قادر روگے کے خیال میں ایک موضوع روایت ہے حالانکہ کلیسا کے نزدیک یہ مستند حیثیت رکھتی ہے۔ اب رہ جاتے ہیں لوقا جو انجیل کے وہ واحد مرتب ہیں جو رفع صحیح کے قصہ کی غیر ممتازہ روایت فراہم کرتے ہیں۔ (۵۱:۲۳) "وہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا گیا۔" انجیل کے مرتب (لوقا) اس واقعہ کا تعین قبر سے اٹھائے جانے کے بیان کے اختتام پر اور گیارہ حواریوں (۷) کے سامنے صحیح کے ظہور پر کرتے ہیں۔ انجیل کے بیان کی تفصیلات اس جاتب اشارہ کرتی ہیں کہ رفع صحیح، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد ظہور پذیر ہوا۔ رسولوں کے اعمال میں لوقا (جن کو ہر شخص ان کا مصنف خیال کرتا ہے) باب ۳ میں یسوع کے حواریوں کے سامنے ظہور کا تذکرہ دور انتلاء اور رفع صحیح کی درمیانی مدت میں حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔

"اس کے دکھ سنبھل کے بعد بست سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بارشانی کی باتیں کرتا۔"

رفع صحیح کے عیسائی توارکو ایسٹر یعنی قبر سے اٹھائے جانے کے توارکے چالیس دنوں کے بعد منعقد کرنے کی ابتدا رسولوں کے اعمال میں دی ہوئی اسی عبارت سے ہوئی۔ لہذا یہ تاریخ لوقا کی انجیل سے متفاض ہے۔ دوسری کسی انجیل کا متن بھی اس کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے اس سے مختلف انداز میں کچھ نہیں بتاتا۔

جو عیسائی اس بات سے واقف ہے وہ اس واضح تعداد سے بے انتا بد خواہی اور تمباہت محسوس کرتا ہے۔ بائل کے عالمی ترجیح، عہد نامہ جدید میں ان حقائق کا اعتراف کیا گیا ہے۔ لیکن وہ اس تعداد بیانی کی کوئی تغیری نہیں کرتا۔ وہ خود کو اس حد تک محدود رکھتا ہے کہ وہ وضاحت پیش کر دے جس سے چالیس دنوں کی یسوع کے مشن سے مناسب ہو سکتی ہے۔

شارصین جو ہر چیز کی تعریج کرنے اور ناموافق باتوں میں توافق پیدا کرنے کے خواہشند ہیں، اس موضوع کی بعض عجیب و غریب تاویلات اور تشریحات پیش کرتے ہیں۔

مشائی انجیل اربع کا خاکہ، مرتبہ ۱۹۷۲ء از مدرسہ بابل دا قع ریو ٹائم (بانیبلکل سکول آف جرید ٹائم) کی جلد ۲ صفحہ ۵۵ پر نمایت عجیب و غریب تشریحات ملتی ہیں۔

خود لفظ رفع سچ پر حسب ذیل انداز میں تقدیم کی گئی ہے۔ ”فِي الْحَقِيقَةِ وَالْعَهْدِ“ جسمانی اعتبار سے رفع سچ ہوا ہی نہیں کیونکہ خدا تو جس طرح بلند یوس پر ہے اسی طرح پستیوں پر ہے۔ (لیکن) اس تشریح کے مفہوم کو سمجھنا ہے مشکل۔ کیونکہ ہر شخص اس شش و بیٹھ میں جتنا ہو جاتا ہے کہ پھر آخر لوقا اپنے مالی الصیر کو کیسے ادا کرتے۔

دوسری جگہ اس شرح کے مصنف صاحب اس واقعہ میں ایک ادبی نوعیت کی حکمت تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ ”اعمال میں رفع سچ کے واقعہ کو قبر سے اٹھائے جانے کے چالیس دن بعد وقوع پذیر ہوتا بتایا گیا ہے۔“ اس حکمت سے اس خیال پر زور دیا گیا ہے کہ ”زمین پر یسوع کے ظہور کا زمانہ اختتام کو پہنچ گیا ہے۔“ ہم وہ اس واقعہ کے تعلق سے اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل میں ”یہ واقعہ ایسٹر کے اتوار کی شام کو رونما ہوتا ہے اس لیے کہ انجیل کا مرتب ان مختلف واقعات کے درمیان کوئی انقطاع نہیں ہتا جو قبر سے اٹھائے جانے کے دن سچ میں خالی قبر ملنے کے بعد رونما ہوئے.....“ ..... یقیناً یہ بھی ادبی نوعیت کی ایک حکمت اور تدبیر ہے جس کا مقصد یسوع کے جو مردوں کے درمیان سے اٹھائے گئے تھے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ وقفہ رہتا ہے۔“

بوکھاہٹ جوان تشریحات میں کار فرمائے، قادر روگے کی کتاب میں اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ ان کی دریافت کے بوجب رفع سچ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دفعہ ہوا۔

”جب کہ یسوع کے نقط نظر سے رفع سچ کا واقعہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد منطبق ہو جاتا ہے اور حواریں کے نقط نظر سے یہ واقعہ اس وقت تک رونما نہیں ہوتا جب تک یسوع خود کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تاکہ روح ان کو دے دی جائے اور کلیسا کا دور شروع ہو سکے۔“

ان قارئین کے لئے جو اس دلیل کی دینی باریکیوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ (جس کے لئے قطعاً کوئی الہامی بنیاد نہیں ہے) مصنف حسب ذیل عمومی نوعیت کی یہ تنبیہ کر رہا ہے جو عذر خواہان اطاعت ختن کا ایک نمونہ ہے۔

”یہاں جیسا کہ اور بت سی ایسی ہی حالتوں میں ہوا کرتا ہے کہ مسئلہ صرف اس صورت میں ناقابل حال ہو جاتا ہے جب کوئی شخص بائبل کے بیانات کو لفظی طور پر سمجھنا چاہتا ہے اور ان کی نہایت اہمیت کو فراموش کر دتا ہے۔ جو حقوق کو علامتی خل دے کر معکر دینے کا معاملہ نہیں ہے کہ اشارت ایک غیر محکم شے ہے بلکہ ان لوگوں کے دنی تقط نگاہ سے مقاصد کو سمجھنے کا مسئلہ ہے جنہوں نے ان اسرار و رموز کو ایسے حقوق پیش کر کے ہم پر منشف کیا ہے، جن کو ہم اپنے حواس اور ایسی علامتوں سے سمجھ سکتے ہیں تو ہماری روح مجسم کے لیے موزوں و مناسب ہیں۔“

یسوع کے آخری مکالے

یوحنائیل انجیل کافار قلیط

یوحنائیل کے واحد مرتب ہیں جنہوں نے حواریوں کے ساتھ آخری مکالے کے واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ آخری کھانے کے بعد اور یسوع کی گرفتاری سے پہلے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ مکالہ ایک طویل تقریر پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ یوحنائیل انجیل میں چار ابواب (۱۷:۲۳) اس بیان کے لئے منحصر ہیں جس کا دوسرا انجیلوں میں کہیں ذکر نہ کیا گیا۔ ہماری یوحنائیل کے یہ ابواب مستقبل کے لئے اولین اہمیت اور بنیادی ضرورت کے سوالات سے بحث کرتے ہیں۔ وہ اس تمام عظمت اور سمجھیگی و وقار کے ساتھ مرتب کیے گئے ہیں جو آقا اور ان کے حواریوں کے درمیان الوداعی مظہر کی خصوصیت ہیں۔

یہ رفت انگیز رخصتی کا منتظر جس میں یسوع کی روحلائی و صیت بھی شامل ہے۔ متی، مرقس اور لوقا کے بیان سے تقطعاً غائب ہے۔ اس بیان کی عدم موجودگی کی تشرع کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس سلسلے میں حسب ذیل سوالات کیے جاسکتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ ابتداء میں پہلی تین انجیلوں میں موجود تھا؟ کیا اس کو بعد میں دیا دیا گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ فوری طور پر تو اس کے بارے میں یہ بات کہنی پڑے گی کہ ان سوالات کا کوئی حل نہیں ہے۔ پہلی تین انجیلوں کے راویوں کے بیانات میں اس زبردست خلا کار از یہش کی طرح اب بھی دھند لکھ میں ہے۔

اس بیان کی تینیاں خصوصیت جو چوٹی کی تقریر میں دکھائی دیتی ہے، انسان کے اس مستقبل کا منتظر ہے جس کا تذکرہ یسوع نے کیا ہے۔ ان کی وہ احتیاط جو اپنے حواریوں کو اور ان کے ذریعہ تمام نوع انسانی کو خطاب کرنے میں وہ برتنے ہیں ان کے وہ تغییبات اور اواصر و نوادری اور ان کی شریعت سے متعلق وہ احکام جن پر ان کی رخصتی کے بعد لوگوں کو عمل کرنا ضروری ہے۔ یوحنائیل کا متن وہ واحد متن ہے جس میں ان کو یوہ نام میں پر اکلیتوں کے لقب سے ملکب کرایا ہے اور انگریزی زبان میں پنج کرچیر اکلیت (فارقلیط) ہو جاتا ہے۔ ذیل

میں ضروری اقتباسات دیئے جا رہے ہیں۔

”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار (فارقلیط) بتائے گا۔“ (۱۵:۱۵-۱۶)

مددگار (فارقلیط) کا کیا مطلب ہے؟ یو ہتاکی انجیل کا موجودہ متن اس کا مفہوم حسب ذیل بیان کرتا ہے۔

”لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیج گا وہی تمہیں سب باشیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔“ (۱۳:۲۶)

”وہ میری گوانی دے گا۔“ (۱۵:۲۶) (۸)

”میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیوں کہ اگر میں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آگر دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں تصور وار نظر رائے گا۔“ (۱۶:۷-۸).....

”جب وہ یعنی روح قدس آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کئے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کئے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔“ (۱۳:۱۳).....

یہ بات قائل غور ہے کہ یو ہتاکی انجیل کے ابواب ۱۲۔ ۷۔ اکی وہ عبارتیں جو یہاں بطور حوالہ پیش کی گئی ہیں ان اقتباسات کے عام مفہوم میں کسی طرح کی تبدیلی پیدا نہیں کرتیں۔

اگر سرسری طور پر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات قرین قیاس نہیں رہتی کہ جس متن میں یو ہتاکی لفظ ہے اکلیست (فارقلیط) کو روح القدس قرار دیا گیا ہے وہ توجہ کو اپنی جانب مبذول کرے۔ یہ بات بالخصوص اس صورت میں صحیح ہے جب عموماً متن کے ذیلی عنوانات کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مصلحتات کے شارحین اس کو عام اشاعت کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ اس وقت وہ قارئین کی توجہ ان عبارات میں اس مفہوم کی جانب منعطف کرتے ہیں جو انتہائی رائج الاعتقادی کی بناء پر ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کو ان کے فہم میں ذرا ہی بھی دقت محسوس ہو تو اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بہت سی تشریعات مل جائیں گی جیسے کہ اے ژرکوت نے اپنی ”عد

نامہ جدید کی چھوٹی لخت" (پتی دکوناتر و دنوایوے تیتمال) میں دی ہیں۔ یہ شارح پیراکلیت (فارقلیط) کے اندرج میں حسب ذیل بیان رہتا ہے۔

"یہ نام یا لقب جو یونانی سے ترجمہ ہو کر آیا ہے، عمد نامہ جدید میں صرف یو ہتھے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے شام کے کھانے کے بعد یوسع کی تقریر کے مسئلہ میں جو بیان دیا ہے اس میں اس کو چار مرتبہ استعمال کیا ہے۔ (۹) (۱۳: ۲۶۔ ۱۵، ۲۶: ۷) اور ایک دفعہ اپنے مکتوب اول میں (۲۰) یو ہتھی انجیل میں یہ لفظ روح القدس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مکتوب میں اس سے مراد حضرت عیسیٰ ﷺ ہے۔ پیراکلیت (فارقلیط) پہلی صدی عیسوی کے دوران یعنی (یونانی) یہودیوں میں موجود ایک اصطلاح تھی جس کا مطلب تھا "شافع" یا "محاذ و ناصر" یوسع پیشگوئی کرتے ہیں کہ روح القدس کو باپ اور بیان دونوں بھیجیں گے۔ اس کا کام یہ ہو گا کہ وہ اس کردار میں بیٹھے کی جگہ لے گی جو اس (بیٹھے) نے اپنی فانی زندگی کے دوران اپنے حوارین کی قلخ و بہبود کے لیے بطور مددگار ادا کیا تھا۔ روح القدس درمیان میں آئے گی اور یوسع کے قائم مقام کی حیثیت سے کام کرے گی۔ اس کا کردار پیراکلیت (فارقلیط) یا شافع مطلق کا ہو گا۔"

اس لئے یہ تشریع روح القدس کو یوسع کے جانے کے بعد نوع انسانی کے آخری رہنماء اور ہادی کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ یہ بات یو ہتھا کے متن سے کیسے مطابقت رکھتی ہے؟

یہ ایک ضروری سوال ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ چیز عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مذکورہ بالآخری پیراگراف کو روح القدس سے منسوب کیا جائے۔ "کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا گا جو کچھ نہیں کے گا اور تمیں آئندہ کی خبر دے گا۔" یہ بات ماقابل تصور معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص روح القدس سے یہ امر منسوب کرے کہ جو کچھ وہ نہیں وہ ..... مطلق طور پر یہ سوال اٹھتا ہے لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے، یہ عام طور پر تشریعات کا موضوع نہیں ہے۔ اس مسئلہ کا صحیح تصور حاصل کرنے کے لیے اصلی یو ہتھی متن کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے یہ بات خصوصیت سے اہم ہے۔ اس لئے کہ یو ہتھا کے بارے میں عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی دوسری زبان کی بجائے یو ہتھی میں تحریر کیا تھا۔ جس

یونانی متن سے رجوع کیا گیا تھا وہ نوم دیٹا مینشم گریے گئے (۱۰) (یونانی عمد نامہ جدید) تھا۔

متن پر کوئی سنجیدہ تقدیم، اختلافات کے متعلق تحقیق سے شروع ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے چلے گا کہ یونانی انجیل کے تمام مخطوطات میں وہ واحد اختلاف جس سے اس جملہ کے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے، مشور پالمیست (۱۱) کی اشاعت کے جز ۲۶، ۲۷ میں ہے جو سریانی میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وہ روح القدس نہیں ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے بلکہ نہایت سیدھے اور صاف طریقے پر روح ہے۔ کیا کتاب سے ایک لفظ ترک ہو گیا ہے یا یہ جانتے بوجھتے کہ جس متن کو وہ نقل کر رہا ہے۔ اس بات کا مقاضی ہے کہ روح القدس کو اس طرح پیش کرے کہ جو کچھ وہ سنے وہی کے؟ اس نے غالباً کوئی ایسی بات جو اس کو نامعقول معلوم ہوئی لکھنے کی جرأت نہیں کی۔ اس مشاہدہ سے ہٹ کر دوسرے اختلافات کے کھونگ لگانے کی رحمت کرنے کی چند اس ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اختلافات قواعد کی رو سے ہیں اور ان سے عام مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ خاص بات جس کا انعامار افعال "سننے" اور "کہنے" کے صحیح مفہوم کے سلسلہ میں اس موقع پر کیا گیا ہے وہ یونانی انجیل کے جملہ مخطوطات پر بھی صادق آنا چاہیے اور یہی فی الحقيقة صحیح ہے۔

ترجمہ میں فعل "سننا" یونانی زبان کا فعل "آکوو" ہے جس کا مفہوم ہے "آوازوں کا عحسوس کرنا۔" مثال کے طور پر اسی سے ہمیں لفظ "آکو سکس" حاصل ہوا ہے جس کو سمیعت (آوازوں کا علم) کہتے ہیں۔

فعل "کمنا" یونانی زبان کے لفظ "لایو" کا ترجمہ ہے جس کے عام معنی ہیں "آوازیں نکالنا" اور یہ "کہنے" یا بولنے کا خصوصی مفہوم ہے۔ یہ لفظ انجیل کے یونانی متن میں بڑی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ یہ یسوع کے اس باضابطہ بیان کا خصوصی نام ہے جو انسوں نے اپنے مواعظ کے دوران دیا تھا۔ لذما یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بنی نوع انسان کو وہ اطلاع جس کا وہ (یسوع) اس موقع پر انعامار کر رہے ہیں کسی اعتبار سے بھی ایک ایسا بیان نہیں ہو سکتا جو روح القدس کے ذریعہ سے دل میں ڈالا جائے۔ علاوہ ازیں اس کی ایک نہایت واضح مادی خصوصیت ہے جو آوازوں کے نکالنے کے تصور سے برآمد ہوتی ہے اور یہ تصور اس یونانی لفظ سے ادا ہوتا ہے جو اس کی وضاحت کرتا ہے۔

لہذا یونانی زبان کے دو مصادر "آکود" اور "لایو" ایسے مرئی افعال کا تعین کرتے ہیں جن کا اطلاق ایک ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو ساعت اور نطق کے اعضاء رکھتی ہو۔ نتیجتھے یہ بات ناممکن ہے کہ ان کو "روح القدس" کے لیے استعمال کیا جائے۔

ای وجد سے اس عبارت کا متن یوختا کی انجلی سے جو یونانی مخطوط کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے، ماخوذ ہے اس صورت میں قطعاً ناقابل فہم ہو جاتا ہے اگر اس کو بحیثیت مجموعی یا جائے جس میں اجزاء ۱۲، ۲۶ میں شامل روح القدس کے الفاظ بھی داخل ہوں: "لیکن پیراکلیست (مدوگار) یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔" وغیرہ یہ یوختا کی انجلی میں واحد عبارت ہے جو مدگار (پیراکلیست) کو روح القدس سے متأثر کرتی ہے۔

اگر الفاظ روح القدس (أُنْبِوْنَائِيُوْ آجِيون) کو عبارت سے خارج کر دیا جائے تو یوختا کا مکمل متن یا معنی ہو جاتا ہے جو بالکل واضح اور صاف ہے۔ علاوه ازیں یہ بات اسی انجلی کے مرتب کے ایک دوسرے متن یعنی مکتب اول سے بھی مشتمل ہو جاتی ہے جہاں یوختا نے اسی لفظ پیراکلیست (مدوگار) کو صرف یسوع کے مفہوم کے لیے استعمال کیا ہے جو خداوند خدا کے نزدیک "شافع" کا درجہ رکھتے ہیں (۱۲) یوختا کے قول کے بوجب جب یسوع کتے ہیں۔ (۲۶۱۲) اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمیس دوسرامددگار بخٹے گا۔ "جو کچھ یسوع اس موقع پر کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے پاس ایک دوسراشفاعت کرنے والا بیٹھا جائے گا" یہی کہ وہ خود اپنی حیات دنیوی کے دوران انسانوں کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرتے رہے ہیں۔

اس لئے مطلق کے اصولوں کے مطابق یوختا کے پیراکلیست (فارقلیط یا مدگار) میں یسوع کے مانند ایک بشر نظر آتا ہے جو ساعت اور نطق کی وہ صلاحیتیں رکھتا ہے جن کا اطلاق یوختا کے یونانی متن سے ہوتا ہے۔ بنا بریں یسوع پیشگوئی کرتے ہیں کہ خداوند بعد میں ایک فرد بشر کو کہ ارض پر بھیجے گا جو دنی کو دار ادا کرے گا جس کا تعین یوختا نے کیا ہے۔ یعنی وہ ایک خبیر ہو گا جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس کا پیغام بنی نوع انسان کو پہنچاتا ہے۔ اگر الفاظ کو ان کے مناسب معنی دیجے جائیں تو یوختا کے متن کی یہ وہ مطلق توضیح و تشریح ہوتی ہے جس پر بالآخر انسان پہنچ جاتا ہے۔

"روح القدس" کی اصطلاح کی موجودگی جو آج کل کے متن میں ہے بعد کے اضافوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے جو عمداً کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد اس ابتدائی مفہوم کو بدناہو سکتا ہے جس سے یوں کے بعد ایک پیغمبر کی بخشش کی پیشگوئی ہوتی تھی اور اس لیے اس سے عیسائی گر جاؤں کی اس تعلیم و تبلیغ کی مخالفت ہوتی تھی جو ان کی تحقیق کے وقت کی جاری تھی۔ ان تعلیمات میں یہ بتایا جاتا تھا کہ مسیح سب سے آخری بنی ہیں۔

حوالی

یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دستِ خوان سے انھے کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر اپنے شاگردوں کے پاؤں وحشے اور جو رومال کرمیں باندھ رکھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ (یوحنائی انجیل ۵:۳)

(مترجم)

پھر تیرے دن قناتی گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں پانی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ اس کے پاس نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا۔ "اے عورت مجھے تھے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔" اس کی ماں نے خادموں سے کہا۔ "جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔" وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پھر کے چھٹکے رکھے گئے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا۔ "مکونوں میں پانی بھر دو۔" پس انہوں نے ان کو لیاں بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا "اب نکال کر میر مجلس کے پاس لے جاؤ۔" پس وہ لے گئے۔ جب میر مجلس نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میر مجلس نے دلماکو کر یہ کمال سے آئی ہے۔ (مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے) تو میر مجلس نے دلماکو بلا کر اس سے کہا۔ "ہر شخص پہلے اچھی میئے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چک گئے، مگر تو نے اب تک اچھی میئے رکھ چھوڑی ہے۔" یہ پلا سمجھو یسوع نے قناتی گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگردوں پر ایمان لائے۔ (مترجم)

اور سیخا اور اس کے بعد ان پارہ کو دکھائی دیا۔ پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔ جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے پھر یعقوب کو دکھائی دیا پھر رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو۔ (مترجم)

ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو بتواں کی جیصل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ (یوحنایا)

- ۵۔ جب بھی اس پر مگری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنن تھی اور وہ گھنستہ کی جمل کے کنارے
کمر احترا تو ایسا ہوا کہ اس نے جمل کے کنارے دو کشتیاں لگی دیکھیں..... (لوقا) یہ معلوم
کرنا مشکل ہے کہ ایسا کیوں ہوتا۔ (مترجم)
- ۶۔ غرض خداوند یوسف ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اخھایا گیا۔ (مترجم)
- ۷۔ یعنی گیارہویں حواری۔ کیونکہ بارہویں (حواری) جیوراں پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔
- ۸۔ باب ۱۵ کی آہت ۲۶ کی پوری عبارت یہ ہے:-
”لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجنوں گا۔ یعنی
روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا..... اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ
شروع سے میرے ساتھ ہو۔“ (مترجم)
- ۹۔ فی الحقيقة یو حتا کے نزدیک یہ واقعہ آخری کھانے کے دوران ہوا کہ یوسف نے وہ طویل
تقریر کی جس میں ہمارا کلیت کا ذکر آیا ہے۔ (مترجم)
- ۱۰۔ مثلے ایڈ ایلانہ شائع کردہ یونائیٹڈ پابلس سوسائیٹر۔ لندن ۱۸۷۴ء (مترجم)
- ۱۱۔ یہ مختلط چوتھی یا پانچویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کو آگسٹس ایں۔ یوسف نے
جبل سینا پر ۱۸۲۳ء میں دریافت کیا تھا۔ اس کا یہ نام اس لئے ہوا کہ پہلے متن کو بعد کے ایک
متن نے چھپا لیا تھا جس کے محاور نیست و نابود ہونے پر اصل متن برآمد ہوا تھا۔
- ۱۲۔ انگلی کے بہت سے ترجموں اور تفسیرات میں خصوصاً ان میں جو زیادہ قدیم ہیں اس کا ترجمہ
”تلی وینے والا“ کیا گیا ہے لیکن یہ کلیت غیر صحیح ہے۔

نہانِ حجّ

جو حقائق یہاں بیان کیے گئے ہیں اور متعدد انتہائی معروف عیسائی مفسرین کی جو تشریحات پیش کی گئی ہیں، وہ اسی راجح العقیدگی کی ترویدی توثیقات ہیں جن کی حمایت ان خطوط پر کی گئی ہے جو انجیل کے مطابق تاریخی استاد کی بنیاد پر آخری کونسل نے اختیار کیے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یہوع نے واقعی میں کیا اور سکھالیا تھا وہی باقیں دیانت داری سے ختم کردی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف نوعیت کے متعدد ولائل دیئے گئے ہیں۔

اول یہ کہ خود انجیل کے اقتباسات سے ہی صاف طور پر تضادات کا اظہار ہوتا ہے۔ دو ایسے حقائق پر جو باہم تناقض ہوں یقین کر لیتا ناممکن ہے۔ نہ ہی بعض ان ناممکنات کو اور ان بیانات کو تسلیم کیا جاسکتا ہے جو ان مصدمتہ مقدمات کے صریحاً خلاف ہیں جو جدید معلومات نے فراہم کیے ہیں۔ اس اعتبار سے انجیل میں دیئے ہوئے یہوع کے دونب نامے اور وہ غلط بیانیاں جو ان میں مفسر ہیں قلعی طور پر تصفیہ کن امور ہیں۔

یہ تضادات ناممکنات اور میانکنات بہت سے عیسائی نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں۔ انہیں اس وقت حیرت ہوتی ہے جب وہ ان پر مکشف ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ ان تشریحات کے مطالعہ سے متاثر ہوئے ہیں جن میں وقتن قسم کی ایسی توضیحات اور تکمیلات پیش کی گئی ہیں جو ان کو یقین دلادیتی اور مخذالت خواہند جذباتیت سے غنائمی انداز میں ان کے اذہان میں مرتسم کر دی جاتی ہیں۔ بعض بڑی مخصوص طرز کی مثالیں اس فکاری کی دی گئی ہیں جو نقایر میں بعض ماہرین نے ان بالتوں کے ذریعہ پھیلانے میں اختیار کی ہیں جن کو وہ مخصوصانہ طور پر "مشکلات" کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انجیل میں بہت کم ایسی عبارتیں ہیں جن کو غیر مستند قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ کیسا ان کے شرعی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

قادر کینٹی ایسے کے قول کے مطابق منن سے متعلق جدید تقدیم پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہوں نے ایسے حقائق کو واشگاٹ کیا ہے جو باہل کی تفاسیر کے طریقوں میں ایک ایسا انقلاب پا کر دیں گے جن سے یوسع کے متعلق حقائق جو اناجیل میں درج ہیں ان کے لغوی معنی نہ لیے جائیں بلکہ ان کو "موقع کے مناسب تحریریں" یا "منظراں تحریریں" قرار دیا جائے۔ جدید معلومات سے یہودوی عیسائیت کی تاریخ اور فرقوں کا مابین رقبہ پر روشنی پڑی ہے جس سے ان حقائق کے وجود کا سبب معلوم ہوتا ہے جن کو آج کل کے قارئین پر بیان کرنے سمجھتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے راویان انجلیل کا تصور اب ایسا نہیں رہا ہے جس کی حملیت کی جاسکے۔ اگرچہ متعدد عیسائی آج بھی ایسے ہیں جو اس تصور کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وحیم کے بالبلکل سکول میں جو کام ہوا ہے (قادر س بنوائے اور بومار) اس سے یہ بات صاف صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ اناجیل متعدد بار لکھی گئیں، ان پر نظر ہانی کی گئی اور ان میں اصلاح ہوئی۔ ان سے قاری کو یہ تنبیہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ حالت میں اس تصور کو ترک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یوسع کی آواز براہ راست سنی جاتی ہے۔"

اناجیل کی تاریخی حیثیت خارج از بحث ہے۔ تاہم یوسع سے متعلق بیانات کے ذریعہ یہ شادی سب سے زیادہ ہمیں ان کے مصنف کے کروار کے پارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ وہ لوگ ابتدائی دور کے ان عیسائی فرقوں کی روایت کے ترجمان تھے جن سے ان کا تعلق تھا اور خصوصیت سے یہودوی عیسائیوں اور پال کے مابین ہونے والے تازع کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ کارڈنل وینیلو کا بیان ان نکات پر سند کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس حقیقت پر حریت کی کیا بات ہے کہ کچھ راویان انجلیل یوسع کی زندگی کے بعض واقعات کو ایک ذاتی نظر کے تحفظ کی غرض سے توڑ مروڑ کر پیش کر دیتے ہیں؟ پھر بعض واقعات کے ترک کر دینے پر تعجب کیوں ہو؟ اور ان دیگر واقعات کی جو بیان کیے گئے ہیں فرضی نوعیت پر حریت و استغفار کے کیا معنی؟

یہ بات ہماری رہنمائی اس امر میں کرتی ہے کہ اناجیل کا مقابلہ ان ہیانیہ نظموں سے کریں جو قرون وسطی کے ادب میں پائی جاتی ہیں۔ ایک واضح مقابلہ رویہ کے نظر (شانسوں دے رولان) سے کیا جا سکتا ہے جو اس نوعیت کی تمام نظموں میں سب سے زیادہ معروف ہے

اور جس میں ایک حقیقی واقعہ کو تخلیل کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔⁽¹⁾ واضح رہے کہ یہ ایک حقیقی سانحہ ہے۔ روئینڈ شارلیمان کے عقیقی دستے کی قیادت کر رہا تھا جب اس دستے پر رانی وال کے درہ پر کمین گاہ سے نکل کر حملہ کیا گیا ہے۔ کما جاتا ہے کہ یہ سانحہ جو معمولی نوعیت کا تھا کاماریخی دستاویریات کے بموجب ۱۱۵ آگسٹ ۱۷۸۷ء کو رونما ہوا (انگلین ہارڈ) اس کو بڑھا چڑھا کر ایک عظیم جنگی کارنامہ کا درجہ دے دیا گیا اور ایک نہ ہی لڑائی کی تخلی میں پیش کیا گیا۔ یہ ایک انوکھی قسم کا بیان ہے لیکن تخلی عصر اس واقعی جنگ کو محو نہیں ہونے دیتا۔ جو شارلیمان کو اپنی حدود سلطنت کی ان کوششوں کے خلاف حفاظت کے لیے لڑنی پڑی جو پڑوس کی قوموں نے اس کی مملکت میں گھنے کے لئے کی تھیں۔ یہ عصر صداقت کا ہے اور داستان کا رزمیہ انداز اس عصر کو ختم نہیں کر دیتا۔

یہی بات انہیل پر بھی صادق آتی ہے۔ متی کے توهات، انہیل کے درمیان واضح تضادات، ناممکنات اور جدید سائنسی معلومات کے ساتھ تناقضات، متن میں متواتر غلط بیانیاں — یہ تمام وہ باقی ہیں جو اس حقیقت کو نمایاں کر دیتی ہیں کہ انہیل میں ایسے ابواب اور اجزاء شامل ہیں جو غالباً انسانی تخلیل کی پیداوار ہیں۔ آئہم یہ کو تایاں یہوں کے مشن کے وجود میں فلک و شیر پیدا نہیں کرتیں۔ شبہ جو ہے وہ کلیہ اس طریقہ کارنک محدود ہے جو اس سلسلہ میں اختیار کیا گیا۔

حوالشی

۱۔ اس واقعہ کا تعلق تاریخ انگلیس سے ہے۔ جب عبدالرحمٰن الداھل انگلیس پہنچ کر سریر آرائے سلطنت ہو گئے تو شمسٰ شاہ فرانس شارلیمان نے اشتوراس کے حکمران کے ایماء سے انگلیس پر حملہ کر دیا اور سرقط کا محاصرہ کر لیا لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ دلی کنڈنے جلاوطنی سے واپس آکر بسکن کو دوبارہ برآ گینٹھ کر دیا ہے، وہ واپسی پر مجبور ہوا لیکن با کسی قوم کے ہاتھوں اس کی عقبی فوج تباہ ہو گئی۔ لین پول لکھتا ہے کہ چین کے شاعروں اور بھائیوں نے اس کے متعلق جھوٹ پچ واقعات لکھے ہیں۔ (ترجم)

قرآن اور جدید سائنس

تمہید

قرآن اور سائنس کے درمیان تعلق بیناواری طور پر ایک حقیقت خیز امر معلوم ہوتا ہے، خصوصیت سے اس صورت میں جب یہ تعلق یکسانیت و ہم آہنگی کا ہو اور اختلاف و ہماونافت کا نہ ہو۔ ایک نہیں کتاب اور دنیوی خیالات کے ماہین مقابلہ وہ بھی سائنس کی بیناوار پر غالب بہت سے لوگوں کی نگاہ میں آج کل ایک الٹی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ دراصل ایک منحصر کی تعداد کے استثنی کے ساتھ سائنسدانوں کی اکثریت مادی نظریات سے والستہ ہے اور وہ نہیں مسائل سے محض لاطلاقی یا نظرت کا جذبہ رکھتے ہیں جس کو وہ اکثر خرافات و روایات پر منی قرار دیتے ہیں، علاوہ ازیں مغربی دنیا میں جب سائنس اور نہب پر بحث ہوتی ہے تو لوگ نہیں کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیت اور عیسائیت کا ذکر کرنے پر قافی رہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں مشکل سے ہی سوچتے ہیں۔ دراصل اس کے بارے میں غیر صحیح تصورات کی بیناوار پر اس قدر غلط فیصلے کر دیئے گئے ہیں کہ فی زمانہ اسلام کی حیاتیت پر کوئی صحیح تصور قائم کرنا براہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔

اسلام سے متعلق اسلام اور سائنس کے درمیان کسی مقابلہ کی تمہید کے طور پر یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس نہب کا جس کے متعلق مغربی دنیا میں بہت کم معلومات ہیں ایک خاکہ پیش کر دیا جائے۔

اسلام کے بارے میں جو انتہائی غلط بیانات مغرب میں پیش کیے جاتے ہیں وہ بعض اوقات تو ناداقیت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات باقاعدہ طور پر بد نام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تمام غلط بیانوں میں جو اس سلسلہ میں کی جاتی ہیں سب سے زیادہ عجیبین وہ ہیں جن کا

تعلق واقعات سے ہے۔ اس لیے کہ غلط رائیں پھر بھی قابل معافی ہیں لیکن واقعات کا جو حقیقت کے مخالف ہوں پیش کرنا معاف نہیں کیا جاسکتا۔ جب ان گرفتار کتابوں میں جن کے مصنفوں بنیادی طور پر نمایت فاضل ہیں نمایت مکروہ قسم کی غلط بیانیاں مطالعہ میں آتی ہیں تو ذہن میں پر انگدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذیل میں ایک مثال درج ہے جو یونیورسٹیز انسائیکلوپیڈیا جلد ششم سے لی گئی ہے۔ انجیل کے عنوان کے تحت مصف موخر اللہ کو اور قرآن کے مابین اختلاف کا حوالہ دیتا ہے۔ ”انجیل کے مرتبین (.....) قرآن کی طرح خودنوشت سوانح عمری کو منتقل کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے (.....) جسے کہ خدا وحی کے ذریعہ پیغمبر صاحب کو پہنچاتا ہے.....“ فی الحقیقت قرآن کریم کا خودنوشت سوانح عمری سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک افلاتی درس ہے۔ اگر باقص ترین ترجیح کی بھی مدد لی جاتی تو مصف پر یہ امر منکشف ہو جاتا۔ جس بیان کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ حقیقت سے اتنا ہی بعید ہے جتنا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ انجیل تذکرہ ہے، انجیل کے ایک مرتب کی زندگی کا۔ قرآن کے پارے میں اس غلط بیانی کا مرکب ایسا شخص ہے جو فرقہ جسٹ کے شعبہ دینیات واقع یون میں پروفیر ہے۔ اس واقعہ سے کہ لوگ اس نوع کی غلط بیانیاں کرتے رہتے ہیں، قرآن اور اسلام کا ایک غلط تصور اور آثار قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

تاہم اس وقت ایک امید بند صی ہے اس لیے کہ اب مذاہب کی حیثیت کی داخلی مشاہدہ کی نہیں رہی ہے جیسے کہ پسلے تمی اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو باہمی مفاہمت کے درپے ہیں۔ اس حقیقت کو جان کر یقیناً ہر شخص کو ایک گونہ طہانتیت ہو گی کہ رومان کیتمو لکس کی جانب سے گلیسالی حکومت کی بلند ترین سلسلہ پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ روابط پیدا کیے جائیں، وہ لوگ غلط فہمیوں کے خلاف ایک طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں اور ان کی انتہائی کوشش ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط نظریات اس تدریجی سے قائم ہو گئے ہیں ان کو بدلے جائے۔

اس کتاب کے ابتدائیہ میں میں نے اس بڑی تبدیلی کا ذکر کیا تھا جو گذشتہ چند سالوں میں رونما ہوئی ہے اور میں نے ایک ایسی دستاویز کا حوالہ دیا تھا، جو وہی کن میں واقع غیر عیسائی امور کے دفتر سے اس عنوان کے ساتھ جاری کی گئی تھی کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان

ایک مناگروہ کا تعین (اور ینتاسیوں پورا ان دیا لوگ ایتھر کرتیں اے مسلمان) یہ اس اعتبار سے ایک نمایت اہم دستاویز ہے کہ اس میں اسلام کی جانب اختیار کیے جانے والے ایک نئے رویہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس تحریر کی تیری اشاعت (۱۹۷۰ء) کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طرز عمل اسلام کی جانب ہمارے رویہ پر نظر ہٹانی کرنے اور ہماری عصیتوں کا تغییری جائزہ لینے کی طرف مائل کرتا ہے ..... ہمیں پہلے اس طریقہ میں جو ہمارے عیسائی بھائی اس کا جائزہ لینے میں اختیار کرتا ہے ”..... ہمیں اس فرسودہ تصور کو جو ماضی سے ورش میں ملا ہے یا عصیت اور بہتان کے سب سعی ہے ..... ہمیں اس فرسودہ تصور کو جو ماضی سے ورش میں ملا ہے یا عصیت اور بہتان کے سب سعی ہو گیا ہے ’ صاف کر لیتا پڑے گا ..... اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کی جانے والی سابقہ نا انصاف کا جس کا مغرب اپنی عیسائیت کی تعلیم کی وجہ سے قصور و ارث ہے اعتراف کر لیتا پڑے گا۔ (۲)“ دینی کن کی دستاویز تقریباً مہا صفات کی ہے۔ لہذا اس میں اس کا لیکن نظریہ کے ابطال کو تفصیل طور پر بیان کیا گیا ہے جو عیسائی اسلام کے بارے میں قائم کیے ہوئے تھے اور ساتھ ہی حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔

اس عنوان کے تحت ”انپی بدترین عصیتوں سے ہمارے تین آزادی رکنا“ (نوبلر دنپرے ٹوٹلے پیونہاں) مصنفین عیسائیوں کو حسب ذیل مشورے دیتے ہیں۔ ”یہاں بھی ہمیں اپنے طرز عمل کی بڑی حد تک تطہیر کرنی پڑے گی۔ خصوصاً اس سے جو کچھ مراد ہے وہ بعض مقررہ فیصلے ہیں جو اکثر ویژت اور انتہائی رواداری میں اسلام کے بارے میں کر لئے جاتے ہیں۔ یہ امر لازمی ہے کہ ہم اپنے قلب کی گمراہیوں میں ایسے نظارات قائم نہ کر لیں جن پر ہم آسانی اور سل انگاری سے پہنچ جاتے ہیں اور جو رانع الحکیمہ مسلمانوں کو خیجان میں جلا کر دیتے ہیں۔“

اس نوع کا انتہائی اہم نظریہ ہمارا ہے طرز عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ لفظ ”اللہ“ کو تو اتر کے ساتھ ”مسلمانوں کے خدا“ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، گویا مسلمان ایک ایسے خدا پر لیکن رکھتے ہیں جو عیسائیوں کے خدا سے مختلف ہے ”اللہ“ کے معنی عرب میں ”معبدو یا قابل پرستش ہستی“ کے ہیں۔ یہ خداۓ واحد کی ذات ہے جس کی صحیح تشریع کرنے سے ہی لفظ ”خدا“ اس لفظ کے صحیح مفہوم کو بخشنے میں مدد سے ملکا ہے۔ اللہ سے مراد حضرت

موئی میلاد اور حضرت عیینی میلاد مسح کے خدا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دینی کن میں واقع غیر عیسائی امور کے دفتر سے جاری شدہ دستاویز اس بنیادی لکھتے ہیں
حسب ذیل الفاظ میں زور دیتی ہے۔

”اس بات پر مجھے رہنا کہ اللہ حقیقتاً خدا نہیں ہے ایک لایعنی ہی بات ہے۔ مغرب کے بعض لوگ یہی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کلیساںی دستاویزات نے مذکورہ بلا اپنے اس بیان و ادعاء کی صحت کر لی ہے۔ خدا پر اسلامی عقیدہ کے انہمار کے لئے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ ”لوئین یکشتم“ (۲) کے حسب ذیل اقتباسات کا حوالہ دے دیا جائے ”مسلمان حضرت ابراہیم میلاد کے عقیدہ کو مانتے ہیں اور ہماری طرح خدائے واحد و رحیم کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہی خدا ہے جو یوم الحساب میں انسانوں کے اعمال کا فیصلہ کرے گا.....“

ایسی لئے یورپی زبانوں کے اس عام رواج پر کہ وہ ”خدا“ کے بجائے ”اللہ“ کہتے ہیں، مسلمانوں کا احتجاج کرنا سمجھ میں آسکتا ہے..... شاکستہ الطوار مسلمانوں نے وہی ماںوں کے قرآن مجید کے فرانسیسی ترجمہ کی تعریف کی ہے جنہوں نے آخر کار بجائے اللہ کے دیو، (خدا) کا لفظ استعمال کیا ہے۔

دینی کن دستاویز حسب ذیل وضاحت کرتی ہے۔ ”اللہ وہ واحد لفظ ہے جو عربی بولنے والے عیسائی خدا کے لئے استعمال کرتے ہیں۔“

مسلمان اور عیسائی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔

اس کے بعد دینی کن دستاویز ان دو سرے غلط فیصلوں کا ایک تعمیدی جائزہ لیتی ہے جو اسلام کے متعلق کیے جاتے ہیں۔

”اسلامی مسئلہ تقدیر“ ایک اور عصیت ہے جو بے حد شرمندی پائے ہوئے ہے۔ دستاویز اس کا بھی جائزہ لیتی ہے اور اپنی تائید کے لئے قرآن کا حوالہ دیتی ہے۔ وہ اس تصور کے خلاف انسان کی ذمہ داری قرار دیتی ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق ہو گا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت پرستی کا تصور غلط ہے۔ (۳)
اس کے برخلاف یہ دستاویز اس عقیدہ کی پچھلی کی مخالفت قرآن کی دو آیتوں کا حوالہ دے کر کرتی ہے اور یہ وہ آئیں ہیں جن کو مغرب میں نامہت غلط طریقہ پر سمجھا گیا ہے۔

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ ۝ (سورہ ۲: آیت ۲۵۶)

”دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے“

وَمَا جَعَلْتُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ هُنَّ حَرَجٌ ۝ (سورہ ۲۲: آیت ۷۸)

”اور (اللہ نے) تم پر دین میں کوئی تحفیظ نہیں رکھی۔“

یہ دستاویز اسلام کے بارے میں کثرت سے پھیلے ہوئے اس تصور کی بھی خالفت کرتی ہے کہ اسلام کوئی خوف و ہراس کا نہ ہب ہے۔ یہ دین ہے محبت کا۔۔۔ محبت ہمسایہ کی جس کی بنیاد الہیت کے عقیدہ پر ہوتی چاہیے۔ یہ اس غلط طور پر پھیلے ہوئے تصور کو بھی روکر تی ہے کہ اسلام میں مشکل سے ہی کوئی ضابط اخلاق ہے اور دوسرا سے اس تصور کی جس میں بستے ہے یہودی اور عیسائی شریک ہیں کہ اسلام میں تعصب اور تشدد ہے۔ ”درحقیقت اسلام اپنی کارخانے کے زمانہ میں اس سے زیادہ متعدد و متضخم نہیں رہا جتنے کہ یہ سماں کے وہ مقدس بروج تھے جب کہ عیسائی عقیدہ نے سیاسی قدر کو اپنایا تھا۔“ اس موقع پر مولفین قرآن سے ان عبارتوں کا حوالہ دیتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ”مغرب میں حروب مقدس“ ^(۳) کی اصطلاح کا غلط ترجیح کیا گیا ہے۔ عربی میں عبارت ہے۔ ”البلاد فی سیل اللہ“ یعنی راہ خدا میں سمی و کوشش کرنا۔“ ”اشاعت اسلام کے لیے جدوجہد کرنا اور معاذین سے اس کا دفاع کرنا۔“ ویسی کہ دستاویز میں مندرجہ بیان کیا گیا ہے ”جناد کا وہ مطلب قطعاً نہیں ہے جو باطل میں خیرم کا۔ یہ استعمال و نفع کرنی کی جانب نہیں لے جاتا۔ بلکہ تنی سرزینوں میں خدا اور بندے کے حقوق کو وسیع کرتا ہے۔“ ————— ”سابق میں جہاد میں رونما ہونے والا تشدد عموماً جنگ کے اصولوں کے مطابقت میں تھا۔ علاوہ ازیں حروب صلیبی کے زمانہ میں قتل و غار مجرمی کے مرکب بیشہ مسلمان ہی نہیں ہوتے تھے۔“

آخر میں دستاویز میں اس تعصب کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مطابق ”اسلام ایک ٹنگ نظر نہ ہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک نوع کے فرسودہ ازمنہ“ متوسط میں مقید رکھتا ہے جو ان کو دور حاضرہ کی تکمیلی کامیابیوں کے ساتھ ہم آنکھی پیدا کرنے کے معاملہ میں ناکارہ بنا دتا ہے۔ ”یہ (دستاویز) ان مماثل حالات سے جو عیسائی ممالک میں دکھائی دیتے ہیں مقابلہ کرتی ہے اور حسب ذیل بیان دیتی ہے۔ ”ہمیں اسلامی تفکر (....) کے روایتی پھیلاؤ میں ایک منذب سان

کے انکلائی ارتقاء کا اصول دکھائی دیتا ہے۔ ”

مجھے یقین ہے کہ وینی کن کی جانب سے اسلام کا یہ دفاع اس زمانہ میں بستے سے معتقدین کو محوجیرت کر دے گا۔ خواہ مسلمان ہوں خواہ یہودی یا نصرانی۔ یہ خلوص اور وسیع انتظاری کا اظہار ہے جو حیرت خیز طور پر اس روایہ کے خلاف ہے جو ماضی میں ورشہ میں طاحنا۔ مغرب میں ایسے لوگوں کی تعداد بست کم ہے جو اس نئے روایہ سے واقفیت رکھتے ہیں جو کیتوںک مذہب کے کلیساں کی انتہائی مقدار جماعت نے اختیار کیا ہے۔

ایک مرتبہ جب کسی کو اس حقیقت سے واقفیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ جان کر زیادہ حیرت نہیں ہوتی کہ اس مقامیت پر مرتضیٰ علیق ثبت کرانے میں یہ امور انجام دیئے گئے۔ اولاً یہ کہ وینی کن میں واقع غیر عیسائی امور کے دفتر کے صدر نے سعودی عرب کے فرماء و اشاہ فیصل کے علاقہ میں دورہ کیا اس کے بعد ۱۹۷۸ء کے دوران پوپ پال ششم نے سعودی عرب کے عظیم علماء کا استقبال کیا۔ اس بات سے یہ امر بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعہ کی دینی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ تقدس مکہ بشپ الکنگر نے عظیم علماء کا اسٹریسبرگ کے مقام پر اپنے کلیسا میں استقبال کیا اور ان کے دورے کے موقع پر ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دی انہوں نے قبلہ رو ہو کر قربان گاؤ کے سامنے نماز پڑھی۔

اس طرح عالم اسلام اور عیسائی دنیا کے نمائندوں نے بلند ترین سطح پر کہ وہ دونوں اسی ایک خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اختلاف رائے کے معاملہ میں دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں۔

آپس میں مقالہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی جب یہ معاملہ ہے تو یقیناً یہ امر بالکل فطری اور قدرتی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے الہای مذہب کے دیگر پسلوؤں پر دو بدھ ہو کر گنگو کر لے۔ اس مقابلہ کا موضوع الہای کتابوں کا وہ جائزہ ہو جو متون کے مستند ہونے سے متعلق سائنسی مواد اور معلومات کی روشنی میں لیا جائے۔ یہ جائزہ قرآن کا جس صورت میں یہ ہے اور یہودوی عیسائی تنزیل کا ہونا چاہیے۔

ذہاب اور سائنس کے مابین تعلق کسی ایک جگہ یا ایک وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا ہے یہ ایک امر واقعہ ہے کہ کسی توحید پرست مذہب میں کوئی ایسی تحریر نہیں ہے جو سائنس

کو رد کرتی ہو۔ تاہم عملایہ بات مانی پڑتی ہے کہ بعض فرقوں کے نہیں مقدادوں سے سائنسدانوں کو منشے میں بڑی دقتون کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عیسائی و نیا میں صدیوں تک زیر غور مقدتی سائنسی ترقیات کی مخالفت کرتے رہے۔ لیکن یہ مخالفت ان کی اپنی مرضی سے تھی اور مستند نہیں کتابوں کا اس میں کچھ دخل نہ تھا۔ ہمیں پیشتر سے اسی ان کا روایوں کا علم ہے جو ان لوگوں کے خلاف کی گئیں جو سائنس کو ترقی دینے کے خواہاں تھے۔ وہ کارروائیاں ایسی تھیں جن میں زندہ جلا دیئے جانے کے ذر سے بہت سے سائنس دان جلاوطنی پر بجور ہو گئے یہاں تک کہ انہیں توبہ کرنا اپنے رویہ کو تبدیل کرنا اور معافی کا خواستگار ہونا پڑا۔ اس سلسلہ میں گلیلو کا مسئلہ ہیٹھ چیل کیا جاتا ہے۔ اس پر اس نے مقدمہ چلا کہ اس نے اس نظریہ کو مان یا تھا جو زمین کی گردش کے بارے میں کوپر نیکس نے دریافت کیا تھا۔ باطل کی ایک غلط تاویل کے نتیجے میں گلیلو کو سزا دی گئی۔ اس نے کہ کوئی بھی صحیحہ ایسا نہیں ہے جو معقولیت کے ساتھ اس کے خلاف پیش کیا جاتا۔

جمال تک اسلام کا معاملہ ہے، سائنس کی جانب اس کا رویہ عالم طور پر قطعاً مختلف تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی اس مشہور حدیث سے زیادہ واضح اور کیا ہوا گا اطلبیو العلم ولو کان بالصین "علم حاصل کرو خواہ وہ چین میں ملے" یا ایک دوسری حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمة "علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔" چونکہ ہم اس مسئلہ پر بعد میں گفتگو کریں گے، اس وقت ایک دوسرے نازک واقعہ کو لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن جمال ہمیں سائنس کو ترقی دینے کی دعوت دیتا ہے وہاں خود اس میں تدریتی حادث سے متعلق بہت سے مشاہدات و شواہد ملتے ہیں اور اس میں ایسی تصریحی تفصیلات موجود ہیں جو جدید سائنسی مواد سے کلی طور پر مطابقت رکھتی ہیں۔ یہ دو یہ عیسائی تنزیل میں اس جیسی کوئی بات نہیں۔

اس کے باوجود یہ خیال کرنا غلط ہو گا کہ تاریخ اسلام میں کچھ عقیدہ تندوں نے کبھی بھی سائنس کی جانب سے ایک مختلف رویہ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی دی ہے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ بعض ادوار میں اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ مسلوی طور پر صحیح ہے کہ عالم اسلام میں دوسری جمیتوں کی طرح بعض اوقات

سائنسی ترقی کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ پھر بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کی انتہائی ترقی کے زمانہ میں جو آئندوں اور پارہویں صدی عیسوی کے درمیان کا زمانہ ہے، یعنی وہ زمانہ جب سائنسی ترقی پر عیسائی دنیا میں پابندیاں عائد تھیں۔ اسلامی جامعات میں مطالعہ اور تحقیقات کا کام بڑے پیاس پر جاری تھا۔ یہی وہ جامعات ہیں جہاں اس دور کے قابل ذکر ثقافتی سرمائے ملتے ہیں۔ قرطبه کے مقام پر خلیفہ (الحکم ہانی) کے کتب خانہ میں چار لاکھ کتابیں تھیں۔ ابن رشد وہاں درستا تھا اور یونانی، ہندوستانی اور ایرانی علوم سکھائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام یورپ سے کھیچ کر طلبہ قرطبه میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیسا کرتے تھے، بالکل اسی طرح ہیسے آج کل لوگ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ریاست ہائے متحده جاتے ہیں۔ منذب عربوں کا یہ ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ ان کی بدولت تدبیم مخطوطات کا ایک بڑا ذخیرہ ہمیں بہم دست ہو گیا ہے۔ ان ہی عربوں نے منتوحہ ممالک کے کلپر کو خلقل کرنے کا کام کیا۔ ہم ریاضی (المبرا عربوں کی ایجاد ہے) فلکیات، طبیعتیات (مناظر و مرابیا) ارضیات، نباتات، طب (ابن سینا) وغیرہ کے لئے بھی بڑی حد تک عربی تمدن کے ممنون احسان ہیں۔ سائنس نے پہلے پہل قرون دہلی کی اسلامی جامعات میں مین الاقوامی صورت اختیار کی۔ اس زمانہ میں لوگ مذہبی رنگ میں آج کل سے کہیں زیادہ رنگے ہوئے تھے، لیکن اسلامی دنیا میں یہ چیز ان کو اس بات سے نہیں روکتی تھی کہ وہ مذہبی اور سائنسدار ان دونوں ایک ساتھ ہوں۔ سائنس مذہب کے ساتھ توام تھی اور اس کی یہ حیثیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔

عبد دہلی، عیسائی دنیا کے لئے جمود اور مطلق تحلیل و تقلید کا زمانہ تھا۔ اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہودوی عیسیائیت کی الہامی کتابوں نے بذات خود سائنسی تحقیق کی رفاقت کو سوت نہیں کیا بلکہ یہ سنتی ان لوگوں کی بدولت ہوئی جو خود کو اس عقیدہ کا خادم قرار دیتے تھے۔ شاہ ٹانیہ کے بعد سائنسداروں کا قادر تری رد عمل یہ رہا کہ انہوں نے اپنے سابقہ دشمنوں سے پورا بدلہ لیا۔ اس بدلہ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور یقیناً اس حد تک ہے کہ مغرب میں جو شخص سائنسی طقوں میں رہتے ہوئے خدا کا نام لیتا ہے اس کو برادری سے خارج سمجھا جاتا ہے۔^(۵) اسی طرز عمل سے مسلمانوں سیاست ان تمام نوجوانوں کی ذہنیت متاثر ہوتی ہے جو یونیورسٹی میں تعلیم پاتے ہیں۔

اس بات کو زہن میں رکھتے ہوئے کہ جب بے حد شرط یافت سائنسدان اس طرح کا انتساب پذیرانہ روایہ اختیار کرتے ہیں، تو ان نوجوانوں کی جو ذاتیت اس وقت ہے اس سے مختلف ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ طب کے نوبل پرائز حاصل کرنے والے ایک سائنسدان نے گذشتہ چند سالوں میں ایک کتاب میں جو عام اشاعت کے لیے تھی۔ یہ لکھ کر لوگوں کو ورغلایا کہ جاندار ماہہ میں ایک صلاحیت ہے کہ وہ کئی بنیادی عناصر کی مدد سے اتفاقی طور پر بھی تولید کا عمل کر سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس ابتدائی جاندار ماہہ سے شروع کر کے اور مختلف یہروئی عوامل کے ذریعہ باقاعدہ ذی حیات اشیاء کی تشکیل ہوئی جس کے نتیجے میں وہ مرعوب کن پیچیدہ وجود ظہور پذیر ہوا جو انسان کھلا جاتا ہے۔

یقیناً ہم صریح سائنسی معلومات کے یہ بجوبے جو حیات کے میدان میں رو نہ ہوئے ہیں ایک غور و فکر کرنے والے انسان کو مخالف نتیجہ اخذ کرنے کی جانب بھی لے جاسکتے ہیں۔ جوں جوں انسان غور کرتا ہے وہ نظام جو تولید و بقاء حیات کے سلسلہ میں کار فرما ہے پیچ در پیچ دھکائی دینے لگتا ہے اور جیسے جیسے تفصیلات کا علم ہوتا جاتا ہے دیے دیے اس کی حریت بڑھتی جاتی ہے۔ اس نظام کے متعلق معلومات نے اس تصور کا امکان یقیناً کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے کہ زندگی کے حادثہ میں بخت و اتفاق کو بہت کم دخل ہوتا ہے۔ انسان علم کی شاہراہ پر جیسے جیسے آگے قدم بڑھاتا ہے خصوصاً انتہائی چھوٹی اشیاء کے بارے میں اس کی معلومات میں جو اضافہ ہوتا ہے اس سے ایک خالق کے وجود کی تائید میں لا کل زیادہ قوت اختیار کرتے جاتے ہیں۔ ان خالق سے دو چار ہونے کے بعد بھائے اس کے کہ انسان میں بھر کی صفت پیدا ہوا اس میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ وہ خدا کے تصور کا استہزا کرنے لگتا ہے اور اسی طرح سے وہ کسی بھی ایسی چیز کو جو اس کو عیش و نشاط سے عیشہ کر دے سکتا ہو اسکے پڑھنے لگتا ہے۔ یہ اس ماہہ پرست سماج کا وہ مثالی پیکر ہے جو اس وقت مغرب میں نشوونما پا رہا ہے۔

وہ کون سی روحلی قوتیں ہیں جو خیال کی اس آلوگی کے خلاف استعمال کی جاسکتی ہیں جو بہت سے معاصر سائنسدان پھیلارہے ہیں؟

یہودیت اور یہیت اپنی اس تاثلی کو نہیں چھپاتیں کہ مادت کی لمب اور انکار خدا کے اس حملہ سے جو مغرب سے ہو رہا ہے مقابلہ کرنے کا ان میں بوتا نہیں ہے۔ وہ دونوں مکمل طور

پر غیر محفوظ ہیں۔ اور ایک کے بعد دوسرے دہ سالہ میں یہ بات یقیناً محسوس کی جاسکتی ہے کہ اس لمر کے مقابلہ میں ان کی مدافعت کس قدر شدت سے کم ہو رہی ہے جو خطرہ بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو بھالے جائے۔ مادیت پرست ملکر خدا کو کلاسیکی عیسائیت میں اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ایک ایسا نظام ہے جس کو گذشتہ دو ہزار سالوں میں انسانوں نے اس یقین دیا ہے کے ساتھ وضع کیا ہے کہ ایک اقلیت کو اس کے ساتھ انسانوں پر اقتدار حاصل ہو جائے۔

وہ یہودوی عیسائی تحریروں میں کوئی ایسی عبارت نہیں پاتا جو خفیف طور پر بھی اس کی اپنی عبارت سے لمبی جلتی ہو۔ ان تحریروں میں جدید سائنسی معلومات کے مقابلہ میں اتنے ناممکنات، تضادات اور تنافضات ہیں کہ وہ ان متون پر غور کرنے سے ہی انکار کر بیٹھتا ہے جن کے بارے میں مذہبی پیشواؤں کی اکثریت چاہتی ہے کہ پورے کے پورے تسلیم کر لیے جائیں۔ جب کسی مادہ پرست ملکر خدا کے سامنے اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ایک ایسی خوش طبیعی کے ساتھ مکرا رہتا ہے جو اس موضوع سے مذاقیت کے مساوی ہوتی ہے۔ اکثر مغربی دانشوروں کی طرح جو خواہ کسی بھی جماعت کے ہوں اس کے پاس بھی اسلام کے متعلق غلط تصورات کا ایک مرعوب کن ذخیرہ ہوتا ہے۔

اس محاں میں اس کو دو ایک باتوں میں محلی دنباڑے گی۔ اول یہ کہ اعلیٰ کیتوں کے مقدار حضرات کے نئے اختیار کردہ رویہ ہے قطع نظر اسلام پر مغرب میں ہمیشہ سے نام نہاد ”بد دینی اور گمراہی“ کی تمثیل لگائی جاتی رہی۔ مغرب میں جس شخص نے بھی اسلام کا گمرا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح اور کس حد تک اس کی تاریخ، اس کے عقیدہ اور اس کے مقصد کو سمجھ کر دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت بھی محوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس موضوع پر یورپی زبانوں میں جو دستاویزات شائع ہوئی ہیں (انتمائی مخصوص تحریروں کو چھوڑ کر) وہ کسی ایسے شخص کا کام نہیں ہیں جس نے اس کا مطالعہ دیچکی اور توجہ سے کیا ہو۔

حقیقت میں اسلامی وحی و تنزیل کے بارے میں واقعیت اس نقطہ نظر سے بنیادی دلیلیت رکھتی ہے۔ بد قسمی سے قرآن کی عبارتوں بالخصوص ان عبارات کا ہو سائنسی معاملات سے متعلق ہیں ترجمہ اور تشریع نمایت خراب اور باقص کی گئی ہے لہذا کسی بھی سائنسدان کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے اس کتاب پر ایسی تقدیم کرے

جس کی فی الحقیقت وہ ہرگز مستحق نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سے اس امر کی تفصیل قابل ملاحظہ ہے:- ترجمہ میں غلطیاں یا مغالطہ آئیز تشریحات (اور اکثر ان میں سے ایک دوسری سے وابستہ ہے) جن پر دو ایک صدی پہلے تک کسی کو حیرت نہیں تھی ان پر آج کل کے سائنسدان برہم ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی غلط ترجمہ کی ہوئی عبارت سامنے آتی ہے جس میں سائنسی اعتبار سے کوئی ناقابل قبول بیان شامل ہوتا ہے تو سائنسدان اس عبارت پر سمجھ دی سے غور کرنے سے اجتناب برتا ہے۔ آدمی کی ولادت سے متعلق باب میں اس نوع کی غلطی کی ایک نہایت مخصوص مثال پیش کی جائے گی۔

ترجمہ میں اس قسم کی غلطیاں کیوں ہیں؟ اس کی صفائی اس واقعہ کی مدد سے پیش کی جاسکتی ہے کہ جدید دور کے مترجم اکثر قدیم مفسرین کی تقاضی کو بغیر تخفیدی نظرداں لے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ موخر الذکر حضرات کے پاس ان کے اپنے زمانہ میں تو یہ غذر تھا کہ وہ کسی علی لفظ کے کئی معنوں میں سے جو ممکن ہو سکتے تھے ایک ناموزوں مفہوم بیان کر دیتے تھے۔ وہ غالباً اس لفظ یا محاورہ کے اس حقیقی مفہوم کو بھیجتی نہیں سکتے تھے۔ جو سائنسی معلومات کی بدولت موجودہ دور میں ہی واضح ہوا ہے۔ بالفاظ ویگر تراجم اور تقاضی پر ضروری نظر ہائی کامسلہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بات ماضی میں کسی بھی وقت ممکن نہیں تھی۔ لیکن آج کل ہمیں اس نوع کی معلومات حاصل ہیں جن سے ان کا صحیح مفہوم پیش کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ کے یہ سائل یہودی یہ مسائلی دھی و تزلیل کے متن کے سلسلہ میں موجود نہیں ہیں، جو بات یہاں پہنچی ہے وہ مطلعہ قرآن ہی کے لیے مخصوص ہے۔

ان سائنسی خیالات نے جو قرآن کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتے ہیں شروع میں مجھے بے انتہا حجیرت کر دیا۔ اس وقت تک میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی تحریر میں جو تیرہ صدیوں سے زیادہ عرصہ پہلے مرتب ہوئی تھی اور جس میں انتہائی مختلف النوع مضمایں بیان ہوئے ہیں، میرے لئے یہ ممکن ہو گا کہ میں انتہائی بہت سے بیانات ڈھونڈنے کا لوگ۔ اور وہ سب جدید سائنسی معلومات سے کلی طور پر ہم آہنگ ہوں گے۔ شروع میں میرا اسلام پر کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ میں نے ان متوں کا کچھ دل دماغ سے اور کلیتھے مسروضی طریقہ پر جائزہ لینا شروع کیا۔ اگر میرے ذہن پر اس وقت کوئی چیز اڑ انداز تھی بھی تو وہ باقی تھیں جو نوعی میں مجھے

ہائی گئی تھیں۔ لوگ اس وقت مسلمانوں کے متعلق نہیں بلکہ محمد نس (۲) (محمیوں) کے بارے میں گفتگو کرتے تھے جو اس بات کی تصریح کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ اس سے ایک ایسا نہ ہب مراد ہے جس کی بنیاد ایک انسان کے ہاتھوں رکھی گئی اور خدا کے اعتبار سے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مغرب کے بہت سے لوگوں کی طرح میں خود بھی اسلام کے بارے میں دیے ہی تصورات قائم کر سکتا تھا۔ آج کل یہ خیالات اس قدر عام ہیں کہ میں درحقیقت بھونچکارہ جاتا ہوں جب کسی ماہر خصوصی کے علاوہ میری کسی اور ایسے شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جو اس موضوع پر روشن خیالی کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہے۔ لذامیں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس واقعہ سے پہلے کہ جب مجھے اسلام کے بارے میں اس سے مختلف نظریہ معلوم ہوا جو میں نے مغربی ذریعہ سے حاصل کیا تھا میں خود اس بارے میں انتہائی درجہ میں مذاقہ تھا۔

میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام کے متعلق مستحق مالتوں میں عام طور پر جو فیصلے کیے جاتے تھے میں ان کے باطل ہونے کا احساس کر سکتا تھا۔ خود سعودی عرب میں بھی مجھے ایک بہلا کا اشارہ اس بات کا مل کیا تھا کہ اس موضوع پر مغرب میں جو رائیں قائم کی جاتی ہیں ان میں کس حد تک غلطی کا انصر ہوتا ہے۔

درحقیقت اس سلسلہ میں مرحوم شہزادیل کا بے حد منون ہوں جن کے لیے میرے دل میں احترام کا شدید جذبہ موجود ہے۔ مجھے ان کو سلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سننے اور جدید سائنس کے سلسلہ میں ان کے سامنے بعض سائل پیش کرنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ میرے لئے ایک انتہائی یادگار واقعہ ہے۔ مجھ پر یہ ایک بے پایاں کرم ہے کہ میں ان سے اور ان کے خوار میں سے ایسی حقیقی معلومات حاصل کر سکا۔

چونکہ مجھے اب اس وسیع خلا کا علم ہو گیا ہے جو اسلام کی حقیقت کو اس موبہوم تصور سے جدا کرتا ہے جو ہمیں مغرب میں دیا جاتا ہے لذامیں نے اس بات کی بڑی ضرورت محسوس کی کہ عربی زبان (جس کو میں بول نہیں سکتا تھا سکھوں ہاگر ایسے ذہب کے منیر مطالعہ کے لئے جس کو غلط سمجھا گیا ہے خود کو پوری طرح تیار کر سکوں۔ میرا صفحہ نظریہ تھا کہ قرآن کا مطالعہ کروں اور ان تمام تفسیروں سے مدد لے کر جو تقدیمی مطالعہ کے لئے لازمی ہیں پہلے ایک ایک جملہ کا تجزیہ کر کے دیکھوں۔ میری خصوصی توجہ ہے مختلف قدرتی حوادث کے ذکر پر

مرکوز تھی جو قرآن میں دیئے گئے ہیں۔ چنانچہ الکتاب میں ان کی جو بعض تفصیلات دی گئی ہیں ان کی بے انتہا صحیح نوعیت نے جو ابتدائی متن ہی سے واضح ہو سکتی تھی، اس اعتبار سے مجھے متینگیر کر دیا کہ وہ موجودہ زمانہ کے خیالات سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ اگرچہ کوئی ایسا شخص جو حضرت محمد ﷺ کے زمانہ میں بعید حیات تھا اس بات کاقطعاً شہر نہیں کر سکتا تھا۔ بعد میں میں نے کئی مسلمان مصنفوں کی ایسی کتابوں کو پڑھا جو قرآنی متن کے سامنے پہلوؤں پر تکھی گئی تھیں۔ وہ کتابوں ان امور کی تفہیم میں میرے لیے بے انتہا مفید ثابت ہوئیں لیکن ابھی تک مجھے اس موضوع کے کسی ایسے عمومی مطالعہ کا سراغ نہیں ملا ہے جو مغرب میں کیا گیا ہو۔

جو بات اس نوعیت کے متن میں پہلے پہل سامنے آتی اور قاری کو چونکاریتی ہے، وہ ان موضوعات زیر بحث کی کثرت ہے۔ یہ موضوعات ہیں تحقیق، فلکیات، زمین سے متعلق بعض ماڈوں کی تشریع، عالم حیوانات و نباتات، انسان کی تولید۔ جبکہ باہل میں فاحش غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں، قرآن میں میں ایک غلطی کا بھی پتہ نہیں چلا سکا ہوں۔ میں نے اس موقع پر توقف کر کے خود سے استفسار کیا: اگر کوئی بشر قرآن کا مصف ہو تو وہ ساتویں صدی عیسوی میں ایسے حقائق کس طرح یہاں کر دیتا ہو آج جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اس بارے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن کا جو متن آج ہمارے پاس ہے وہ اگر مجھے ان الفاظ میں گنتگو کرنے کی اجازت دی جائے تو قطعی طور پر اسی زمانہ کا متن ہے (اس کتاب کے موجودہ جز کے دوسرے باب میں میں اس مسئلہ پر بحث کروں گا) اس مشاہدے کے لیے انسان کے پاس کیا تو یہ در دکاویل ہو سکتی ہے۔ میری رائے میں اس کے لیے کوئی تاویل ممکن نہیں۔ کوئی خاص دلیل اس سلسلہ میں نہیں ہو سکتی کہ جس زمانہ میں شاہ داگوبرت (۷۲۹ - ۶۴۹) فرانس میں حکومت کر رہا تھا اس وقت جزیرۃ العرب کا ایک باشندہ بعض موضوعات پر ایسی سائنسی معلومات رکھتا ہو جو ہمارے زمانہ سے بھی دس صدی بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہو۔

یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت یعنی ایک ایسے دور میں جو بجزیرت (۶۴۲) نے ادھر ادھر اندازا جیس سال کی حدت پر محیط ہے، سائنسی معلومات میں

صدیوں سے کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا اور اسلامی تمدن کی سرگرمیوں کا دور اپنی سائنسی ترقی کے ساتھ نزول قرآن کے اقتداء کے بعد آیا۔ اس نوع کے دینی اور دینوی واقعات سے ناقصیت ہی مندرجہ ذیل قسم کی اوث پانگ رائے کی جانب لے جاتی ہے جو میں نے متعدد بار لوگوں کو پیش کرتے ہوئے سنی ہے: اگر سائنسی نویعت کے حیران کن بیانات قرآن کن میں موجود ہیں تو اس کی تاویل اس طرح کی جاسکتی ہے کہ عرب سائنسدان اپنے زمانہ سے بہت آگے تھے اور حضرت محمد ﷺ ان کے کام سے متاثر ہوئے تھے۔ کوئی شخص جو تاریخ اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلومات رکھتا ہے اس بات سے واقف ہے کہ قرون وسطیٰ کا وہ دور جس میں عربوں کی تمدنی اور سائنسی ترقیات کا ظہور ہوا، حضرت محمد ﷺ کے بعد میں آیا اور اس لیے وہ اس قسم کی خیال آرائیوں میں جلا نہیں ہو سکا۔ اس قسم کی رائیں خصوصیت سے خارج از بحث ہیں کیونکہ پیشتر سائنسی حقائق جن کی یادِ قرآن میں نشان دہی کی گئی ہے یا جو صاف طور پر بیان ہوئے ہیں ان کو موجودہ دور میں ہی تسلیم کیا گیا ہے۔

اس لیے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ کس لیے صدیوں تک مفسرین قرآن نے (بہمیں ان تصنیف کے جو اسلامی تمدن کے انتہائی عروج کے زمانہ میں منصرہ، شہود پر آئیں) ہاگزیر طور پر بعض ان آیات کی توضیح و تشریح کے سلسلہ میں غلطیاں کی ہیں جن کے نتیجہ نتیجہ مفہوم کو امکانی طور پر نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ بہت عرصہ بعد جو ہم سے بہت دور کا زمانہ نہیں ہے ان کا صحیح طور پر ترجمہ اور تفسیر پیش کرنا ممکن ہوا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ زبان سے مکمل واقعیت ہی بذات خود قرآن کی ان آیات کی تغییم کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ضروری ہے کہ سائنس کی یہ انتہا کو ہاؤں معلومات بھی ہونی چاہیے۔ جس قسم کا مطالعہ موجودہ زمانہ میں کیا جا رہا ہے، اس میں علم کے بہت سے شعبے آجاتے ہیں اور اس مفہوم کے اقبال سے اس مطالعہ کو ”قاموی“ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جب ان سوالات پر جو اخلاقی جاتے ہیں بحث کی جاتی ہے تو قرآن کی بعض آیات کو سمجھنے کے لیے جتنی متعدد قسم کی سائنسی معلومات لازمی ہے وہ واضح ہو جائے گی۔

لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان قوانین کی جو کائنات میں کار فرما ہیں اور وضاحت کرے، بنیادی طور پر اس کا مقصد مطلقاً نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ

کے متعلق بیانات خاص طور پر انسان کو حقیقت کے کاموں پر غور کرنے کے لیے ابھارتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان واقعات اور حقائق کے حوالے بھی ہوتے ہیں جن تک انسانی مشاہدہ کی رسائی ہے۔ یا ان قوانین کا ذکر ہوتا ہے جو خداوند کرم نے جس کی علوم طبعی اور انسان دونوں کے اعتبار سے نظام عالم پر حکمرانی ہے، مرتب و منضبط کر دیتے ہیں۔ ان دعاوی کا ایک جزو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن دوسرے جزو کا مفہوم صرف اسی صورت میں فہم و اور اک میں آ سکتا ہے جب اس قدر لازمی سائنسی معلومات حاصل ہو جو اس کے لیے درکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقوف میں انسان صرف ظاہری مفہوم کو ہی سمجھ سکتا تھا جو اس کو اس لیے غلط تکمیل پر پہنچانا تھا کہ مسئلہ زیر بحث سے متعلق اس کی معلومات ناکافی ہوتی تھی۔

ممکن ہے بعض ان مسلمان مصنفین کے نزدیک جنہوں نے مجھ سے پہلے قرآن کی ایسی آیات کی جانب توجہ مبذول کرائی جن میں سائنسی معلومات موجود ہیں، میری فتحب کی ہوئی آیات کی تعداد نہایت قلیل ہو۔ لیکن عام طور پر مجھے یقین ہے کہ میں نے ان کے مقابلہ میں خفیف سی کمی کی ہے۔ اس کے برخلاف میں نے کمی ایسی آیات کو الگ کر دیا ہے جو میری رائے میں ابھی تک وہ اہمیت حاصل نہیں کر سکی ہیں جن کی سائنسی نقطہ نظر سے وہ سختی ہیں جہاں کہیں میں غلطی سے ان آیات کو اس مطالعہ کے سلسلہ میں غور کرنے سے چوک گیا ہوں جن کو ان مصنفین نے فتحب کیا تھا تو امید ہے کہ وہ مجھے اس پر مطعون نہیں کریں گے۔ میں نے بعض موقع پر یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کتابوں میں ایسی سائنسی تشریحات دی گئی ہیں جو مجھے صحیح نہیں معلوم ہوئیں۔ میں نے کچھ دل اور صاف ضمیر کے ساتھ ایسی آیتوں کی اپنے نقطہ نظر سے تشریح کر دی ہے۔

ای طرح میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن میں ان حادث کا ذکر بھی تلاش کروں جن تک انسانی فہم و اور اک کی رسائی ہے لیکن جن کو جدید سائنس نے حلیم نہیں کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں مجھے قرآن میں کائنات کے ایسے سیار گان کا ذکر ملا ہے جو کہ ارض کے مشاہد ہیں۔ میں اسی یہ ایزاد کرنا ضروری ہے کہ بہت سے سائنسدان اس کو مکمل طور پر قابل عمل سمجھتے ہیں حالانکہ جدید معلومات سے اس کے یقینی امر ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، تاہم تمام متعلقة حقوق کا جو ممکن ہو سکتے ہیں تحفظ کرتے ہوئے میں نے اس کے ذکر کرنے کی

ذمہ داری خود اٹھائی۔

اگر یہ مطالعہ تمیں سال قبل کیا گیا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک اور ایسے واقعہ کا ذکر اضافہ کرنا ضروری ہوتا جس کی پیشگوئی قرآن میں کی گئی تھی اور جس کو فلکیات کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا۔ یہ واقعہ ہے خلاء کی تفسیر کا۔ اس وقت ڈھکتے والے میزاں کوں کے ابتدائی تجربات کی بنا پر لوگ ایسے دن کے خفتر تھے جب انسان غالباً اپنے ارضی مسکن کو چھوڑ کر خلا چیائی کے لئے مادی وسائل میا کر لے گا۔ اس وقت یہ بات معلوم تھی کہ قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے جس میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اس اس طرح ایک دن انسان اس تفسیر کو حمل کرے گا۔ چنانچہ اس بیان کی تصدیق ہو چکی ہے۔

قدس صحیفوں اور سائنس کے مابین اس وقت جو مقابلہ ہے وہ باسیں اور قرآن دونوں کے لئے ان قیامت کو کام میں لارہا ہے جن کا تعلق سائنسی حقائق سے ہے۔ اس مقابلہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سائنسی دلائل جن پر بھروسہ کیا جائے پوری طرح تسلیم شدہ ہوں اور ان میں کوئی بُک و شبہ باقی نہ رہے۔ جو لوگ اس تصور کی راہ میں روڑے الگاتے ہیں کہ سائنس صحف سادی کو جانچنے کے سلسلہ میں جو مداخلت کرتی ہے اس کو مان لیا جائے، وہ دراصل اس بات سے الگاری ہیں کہ سائنس کے لئے مقابلہ کی کوئی باضابطہ حد مقرر کرنا ممکن ہے (اب یہ صحیفہ خواہ باسیں ہو جو اس مقابلہ میں زک اٹھانے سے نہیں پہنچتی..... اور اس کا سبب ہم پسلے ہی جان پکھے ہیں..... خواہ وہ قرآن ہو جس کو سائنس سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے) ان کا کہنا ہے کہ سائنس میں زمانہ کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ آج تسلیم کر لیا جاتا ہے اور بعد میں مسترد ہو جاتا ہے۔

اس آخری رائے نظری کے لئے مندرجہ ذیل وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ ایک سائنسی نظریہ اور باقاعدہ طور پر مشاہدہ شدہ واقعہ کے درمیان احتیاز کرنا ضروری ہے۔ نظریہ کا مقصد کسی ایسے حدیث یا حادث کے ایسے سلسلے کی تشریع ہوتا ہے جو فوری طور پر قابل فہم نہیں ہوتا۔ بت کی مثالیں ایسی ہیں جن میں نظریہ میں روبدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی یا تو مغل ہی تبدیل ہو جاتی ہے یا اگر سائنسی ترقی کی وجہ سے یہ بات آسان ہو کہ واقعات کے تجزیہ سے ایک زیادہ قاتل

قول شریعہ سامنے آجائے تو ایک دوسرا نظریہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کے برخلاف مثالیہ میں آیا ہوا ایک واقعہ جس کی تجرباتی طور پر جائی بھی کر لی گئی ہو تغیر پذیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ بات پوری طرح تسلیم کر لی گئی ہے کہ زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد مgomta ہے۔ اور یہ موضوع اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس پر نظر ہالنی نہیں ہوگی۔ آئندہ صرف اتنا ہو گا کہ ان مداروں کا زیادہ وضاحت سے تعین کر لیا جائے۔

مثال کے طور پر نظریہ کی تبدیل ہونے والی نوعیت کے لیے ایک مختلف مادہ کا تصور ہے (۸) جس نے مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت کی تردید کرنے پر ماکل کیا جس کے بارے میں ایک مسلمان ماہر طبیعت کا خیال تھا کہ وہ مادہ کے فتاہونے کے تصور کی پیشگوئی کرتی ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو فی زمانہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کی ایک آیت کی جانب بالکل جائز طور پر زیادہ توجہ دی جاسکتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حیات کی ابتداءپانی سے ہوئی۔ جو ایک ایسا حادثہ ہے جس کی ہم کبھی بھی تصدیق و توثیق نہیں کر سکتی ہیں لیکن جس کی تائید میں بست سے دلاکل موجود ہیں۔ مگر جملہ تک مثالیہ میں آئے ہوئے واقعات کا تعلق ہے جیسے انسانی جنین کا ارتقا ہے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن میں بیان کردہ مختلف روپوں کو جدید علم انجین کے فرآہم کیے ہوئے مواد کے بال مقابل لا کر دیکھیں۔ ہم اس موضوع سے متعلق جدید سائنس اور آیات قرآنی میں کامل طور پر مطابقت پائیں گے۔

قرآن اور سائنس کے درمیان اس تقابل کی تجھیں دو اور دوسرے موازنوں سے بھی ہوئی ہے۔ ایک ان ہی موضوعات سے متعلق جدید معلومات کا مقابلہ باکل کے فرآہم کردہ عدد سے ہے اور دوسرا اسی سائنسی نظریہ نظر سے قرآن میں (بوجو خدا کی جانب سے رسول ﷺ پر نازل کی ہوئی کتاب ہے) دیئے ہوئے مواد اور حدیثوں میں بیان کردہ امور کے درمیان ہے، جب کہ احادیث وہ کتابیں ہیں جو تحریر میں آئی ہوئی وہی کے علاوہ رسول ﷺ کے افعال و اقوال کے تذکرہ پر مشتمل ہیں۔

اس کے اختتام پر، جو موجودہ کتاب کا تیسرا جزء ہے، ایک اسی واقعہ کے باکل اور قرآن کے بیان کے درمیان مقابلہ کے تفصیل نتائج دیئے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ذکر بھی ہے کہ جب ہر بیان کو سائنسی نقد و تبرہ کی منزل سے گزارا جاتا ہے تو ہر عبارت کے ساتھ کیا

پیش آتا ہے مثلاً تخلیق اور طوفان عالمگیر کے سلسلہ میں جائزہ لیا گیا ہے۔ ہر مثال میں، بابل کے بیانات میں سائنس کے ساتھ عدم مطابقت کو واضح کیا گیا ہے۔ نیز ان ہی واقعات سے متعلق قرآنی بیانات اور سائنس کے مابین کامل مطابقت دکھائی دیتی ہے۔ ہم واضح طور پر ان اختلافات کا جائزہ لیں گے جو موجود زمانہ میں ایک بیان کو سائنسی نقطہ نظر سے قائل قبول اور دوسرے کو ناقول قبول بنا دیتے ہیں۔

یہ مشاہدہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس لئے کہ مغرب میں یہودی، فرانسی اور دہربیئے (مکرین خدا) اس بیان پر متفق ہیں (لیکن ذرا سی شادت کے بغیر) کہ حضرت محمد ﷺ نے بابل کی تخلیق اور ریروی میں قرآن لکھایا لکھوایا تھا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں جو نہ ہی تاریخ کے قصے دیے ہوئے ہیں وہ بابل کے قصوں کا خلاصہ ہیں۔ یہ رویہ ایسی ہی تاریخی اور بے عقلی کا ہے جیسے یہ کہا جائے کہ یہوئے نے خود اپنے مواعظ کے دوران عمد نامہ قدیم سے تحریک پا کر اپنے ہمصروں کو الوبایا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ ہم پسلے ہی حقیقی طور پر دیکھے چکے ہیں، متی کی پوری انجیل عمد نامہ قدیم کے اسی تسلسل پر مبنی ہے۔ کیا تفسیروں کا کوئی ماہر اس دلیل سے یہوئے کو ان کے تخبر خدا ہونے کے مرتبہ سے محروم کرنے کا خواب بھی دیکھ سکتا تھا؟ اس کے باوجود یہی وہ طریقہ ہے جس سے مغرب میں اکثر و پیشتر حضرت محمد ﷺ کے مرتبہ کو جانچا جاتا ہے ”انہوں نے کلم یہ کیا ہے کہ بابل کر نقل کی ڈالی۔“ یہ ایک روا روی کا فیصلہ ہے جس میں اس حقیقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے کہ قرآن اور بابل ایک ہی واقعہ کو مختلف ہٹکوں میں پیش کرتے ہیں۔ لوگ بیانات کے اختلاف کے بارے میں بحث نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لئے سائنسی معلومات کو اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان مسائل کو تفصیل سے اس وقت بیان کریں گے جب تخلیق اور طوفان عالمگیر کے واقعات سے بحث ہوگی۔

احادیث کے مجموعوں کا حضرت محمد ﷺ کے ساتھ دہی تعلق ہے جو انجیل کا یہوئے سے ہے یعنی دونوں پیغمبروں کے افعال و اقوال کے بیانات ہیں۔ ان کے مصنفوں چشم دیدگواہ نہیں تھے۔ (یہ پات کم از کم حدیثوں کے مجموعوں کے مرتباً پر صادق آتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ صدقۃ ہیں اور جو حضرت محمد ﷺ کی حیات طیبہ کے زمان

کے بہت بعد میں ترتیب دیئے گئے) وہ کسی ایسی کتابوں پر مشتمل نہیں ہیں۔ جن کی بنیاد وہی تکو پر ہو۔ وہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ رسول ﷺ کے ارشادات ہیں۔ ان کتابوں میں جو نہایت کثرت سے پڑھی جاتی ہیں ایسے بیانات ملتے ہیں جو سائنسی نقطہ نظر سے اغلاط پر مشتمل ہیں۔ خصوصاً طبعی معالجات۔ ہم قدرتی طور پر کسی ایسی چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس میں مذہبی نوعیت کے سائل بیان کیے گئے ہیں اس لئے کہ ان پر خود حدیث کے حوالے سے بحث نہیں کی جا رہی ہے۔ بہت سی حدیثوں کی صحت مشتبہ ہے۔ (۴) ان پر خود مسلمان علماء نے بحث کی ہے۔ جب کسی حدیث کی سائنسی نوعیت پر اس کتاب میں بحث کی جاتی ہے تو یہ لازمی طور پر اس تمام بات کو نہیاں اور واضح کرنے کے لئے ہوتا ہے جو ان کو خود قرآن سے میززو متاز کرتی ہے جب اس کا بھی اسی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے۔ اس لئے کہ موخر الذکر میں ایک بھی سائنسی بیان ایسا نہیں جو ناقابل قبول ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ یہ فرق نہایت حیرت کن ہوتا ہے۔ مذکورہ الصدور جائزہ سے ان لوگوں کا نظریہ جو حضرت محمد ﷺ کو قرآن کا مصنف قرار دیتے ہیں، بالکل بودا اور کمزور ثابت ہوتا ہے۔ ناخواوندہ لوگوں میں ایک شخص، ادبی محاسن کے لحاظ سے پورے عربی ادب میں کس طرح سب سے بڑا مصنف بن گیا؟ اس وقت وہ سائنسی نوعیت کے ایسے حقائق کیے بیان کر سکتا تھا جو اس زمانہ میں کسی بھی فرد بشر کے لئے ظاہر کرنا ممکن نہیں تھا اور یہ سب بھی اس طرح کہ اس موضوع پر اکشاف کرنے میں ایک مرتبہ بھی خفیف سی غلطی کا ارتکاب نہ ہوا۔

اس مطالعہ میں پیش کردہ خیالات غالباً سائنسی نقطہ نظر سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ خیالات اس نتیجہ پر پہنچاتے ہیں کہ کسی بشر کے لئے جو ساتوں صدی یوسوی میں بقید حیات ہو، قرآن میں اتنے بہت سے موضوعات پر جو اس کے زمانہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں اور جو باقی صدیوں بعد مکشف ہونے والی ہوں بیانات دے سکے۔ میرے نزدیک قرآن کے لئے کوئی بڑی توضیح و تشریح ممکن نہیں ہے۔

حوالی

- ۱۔ تاریخ کا ایک دور وہ بھی تھا جب اسلام سے عناوں (خواہ کسی مغل و صورت میں بھی ہوتا اور کلیسا کے کسی مانے ہوئے دشمن کی جانب سے بھی ظاہر کیا جاتا کیستو کہ چرچ کے سربراہان کے ٹلوں میں قلبی احسان کے ساتھ تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ پوپ بینے ڈکٹ چارڈ، تم جو انہاروں میں صدی کے سب سے بڑے دینی پیشوں مشور ہیں انہوں نے بغیر کسی چنگچاہت کے والٹیر کو اپنی جانب سے مبارکباد بھیجی تھی جو اس انتساب کے شکریہ کے طور پر تھی جو اس نے (والٹیر نے) اپنے تحریر کردہ الیہ "محمد یا تعصّب" (احمیث اولوفاتیزم) کے سلسلہ میں ۱۳۷۴ء میں کیا تھا۔ یہ ایک اتنا مکروہ ہجومی تصنیف تھی جو کوئی بد عقیدہ مکار تک بندی کی ایسے موضوع پر لکھ سکتا تھا۔ ایک بڑے آغاز کے باوصاف اس ڈرامہ نے اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کی کہ وہ کومیدی۔ فرانسیس کے تماشوں کے ذخیرہ میں شامل کر لیا گیا۔
- ۲۔ لومین گیٹھم ایک دستاویز کا عنوان ہے جس کو دوسری دینی کن کونسل (۱۹۶۲ء - ۱۹۶۵ء) نے جاری کیا تھا۔
- ۳۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہاں تک میں جو یہ بات مشور ہے کہ مسلمان دہی والام کے مقابلہ میں سنت اور فقہ کو ترجیح دیتے ہیں یہ خیال غلط ہے بلکہ ان میں مقدم چیزوں اور احکام خداوندی ہیں (ترجم)
- ۴۔ قرآن کے ترجمہ کرنے والے حضرات نے جن میں مشور لوگ بھی شامل ہیں اتنا میں دنیاداری سے کام لیتے ہوئے اپنے تراجم میں وہ باقاعدہ نہوں دی ہیں جو فی الحقیقت علی متن میں قطعاً نہیں تھیں۔ متن کے ساتھ ایسے عنوانات کا تو پہلک اضافہ کیا جاسکتا ہے جو اصل میں نہیں ہیں اور اس سے خود متن میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی لیکن یہ اضافہ اس قسم کا ہے کہ اس سے عام مفہوم بدل جاتا ہے مثال کے طور پر آرٹیلیشور اپنے نامہت معروف ترجمہ (مطبوعہ میسونو نو اے ماروزپاری ۱۹۵۶ء صفحہ ۱۱۵) میں ایک ایسا عنوان نہوں دیتا ہے جو قرآن میں دکھائی نہیں دیتا۔ فرانسیس جماد (اویلی کا سیوں رے لاگیر نیت) یہ عنوان ایک عبارت کے شروع میں ہے جو بلا اختلاف جماد کے لئے دعوت ہے لیکن اس کی وہ نوعیت

نہیں ہے جو اس سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی قاری جس کی رسائی قرآن تک تراجمی کے ذریعہ سے ہے کیسے یہ خیال کرے گا کہ جماد کرنا مسلمان کا فریضہ ہے۔

۵۔ اکبر آبادی نے اسی حقیقت کو تو اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔

رقبوں نے رپٹ لکھوا کی ہے جا جا کے تھانے میں
کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانہ میں

۶۔ الیورپ نے اس لفظ کو اتنی شہرت دی کہ خود مسلمان بھی مغلان اور مسلمانوں کے فرق کو نہ سمجھ سکے اور وہ بھی ناداقتیت کی بناء پر لفظ مغلان کو لفظ "مسلمانوں" کا تراویف سمجھ کر استعمال کرتے رہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی علی گزہ جو پہلے کالج کی شکل میں قائم ہوئی تھی۔ عرصہ دراز تک مغلان ایگلو اور فیل کالج کے نام سے موسم کی جاتی رہی (متترجم)

۷۔ فرانس میں میر دو شریں خاندان کے تین بادشاہ اگورت یا ڈیگورٹ کے نام سے ہوئے ہیں۔ ڈیگورٹ اول جو تمام فرانس کا فرمازدا تھا ۱۶۲۹ء سے ۱۶۳۹ء تک رہا۔ ڈیگورٹ دوم جس کی حکومت آٹھویں تک محدود تھی اول ۱۶۵۶ء ۱۶۵۹ء پر ۱۶۷۶ء ۱۶۷۹ء تک رہا۔ ڈیگورٹ سوم جو سو ستریا کا بادشاہ تھا اس کا دور حکومت الی ۱۶۸۰ء یا ۱۶۸۱ء بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ہمصر ڈیگورٹ یا دا گورت اول تھا۔ (متترجم)

۸۔ ایک نظریاتی ماورائے ارضی ماہہ جس میں ایسے ہی ذرات ہوتے ہیں جیسے ارضی ماہہ میں ہیں لیکن ان ذرات میں یا تو برقی چارج، ارضی ماہ کے ذرات کے چارج کا الٹ ہوتے ہیں یا نیوٹرون میں متناطیسی قطبی میلان مختلف سط میں ہوتا ہے (متترجم)

۹۔ مصنف کی مراد موضوعات یا وضی حدیثوں سے ہے اس قسم کی احادیث خلافت عباسیہ کے زمانہ میں خصوصیت سے کوفہ اور بصرہ میں بڑی تعداد میں وضع کی گئیں، جس کی وجہ سے مسلمان علماء اور محدثین کو صحیح کو علم سے علیحدہ کرنے میں بڑی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو جانچنے کے لئے اصول حدیث بنائے گئے۔ اسماء الرجال کا علم جو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے ایجاد کیا گیا اور اسکی نام نہاد حدیثوں کے مجموعے مرتب کر دیئے جو لوگوں نے وضع کی تھیں۔ ان کو موضوعات کے نام سے موسم کیا گیا جیسے موضوعات طاعلی قاری۔

قرآن کی صداقت کس طرح یہ تحریری شکل میں آیا

قرآن کی ناقابل تردید صداقت کی بدولت ہی اس کامتن الہامی کتابوں میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے جس میں نہ عمد نامہ قدیم اور نہ عمد نامہ جدید اس کا سیم و شریک ہے۔ اس کتاب کے پہلے دو اجزاء میں ان تبدیلوں کا جائزہ لیا گیا ہے جو عمد نامہ قدیم اور انابیل میں ان کے موجودہ شکل میں ہم تک پہنچنے میں ہوئی ہیں۔ یہ بات قرآن کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ اس کی معقولی ہی وجہ یہ ہے کہ ”رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں ہی ضبط تحریر میں آگیا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح لکھا گیا یعنی لکھنے میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔

اس سلسلہ میں وہ اختلافات جو قرآن کو باطل سے جدا کرتے ہیں کسی طرح بھی ان سوالات کی وجہ سے نہیں ہیں جو بنیادی طور پر ان کی تاریخ سے متعلق ہیں۔ اس قسم کے سوالات بعض لوگ ان حالات کا جو یہودوی عیسائی اور اسلامی صحفوں کے مرض تحریر میں آنے کے وقت تھے، لخاظ کیے بغیر مسلسل پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ مساوی طور پر ان حالات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو قرآن کے نبی کرم ﷺ پر نازل ہوتے وقت صحیط تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو متن ساتویں صدی کی ہے اس کے لئے اس بات کے امکانات زیادہ تو ہیں کہ وہ ان متون کے مقابلہ میں جو تقریباً پندرہ صدیوں کے بقدر قدیم ہیں ہم تک بغیر تبدیلی کے پہنچ جائے۔ یہ بات اگرچہ صحیح ہے۔ ہم اس کو کافی و شافعی دلیل اقراء نہیں دیا جا سکتا۔ علاوه اذیں یہ اقرار مزید احتذار اور اس بات کے اعتراف کا موجب ہوتا ہے کہ کئی صدیوں کے دوران یہودوی عیسائی متون میں تحریفات ہوتی رہیں اور قرآن کے متن کو جو زیادہ جدید ہے، انسانی تحریفات کا بہت کم

خطرہ رہا۔

عبد نامہ قدیم کے سلسلہ میں ان مصنفین کی جو ایک ہی قصہ کو دھراستے رہے ہیں، صرف تعداد جمع وہ تمام تدقیقات جو سنہ عیسوی کے قبل بعض کتابوں کے متون پر ہوتی رہی ہیں۔ ان کے غیر صحیح اور متفاہد ہونے کے کئی دلائل ہیں جہاں تک اباجل کا تعلق ہے کہ کوئی شخص بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان میں یوسع کے اقوال کی صحیح صحیح نقل یا ان کے افعال کا حقیقت کے مطابق تذکرہ ہیش من و عن درج کیا جاتا رہا ہے، 'ہم دیکھے چکے ہیں کہ کس طرح متون کے لیے بعد دیگرے بیان ہونے والی روایات میں کلی طور پر صداقت کی کی رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے مصنفین چشم دید گواہ نہیں تھے۔

نیز اس کو اس فرق سے اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی جو وہی ملحوظہ پر مشتمل ایک کتاب یعنی قرآن اور حضرت محمد ﷺ کے افعال و اقوال کے بیانات سے تعلق مجموعوں یعنی احادیث کے درمیان ہے۔ رسول ﷺ کے بعض صحابہ نے ان کو آپ کی رحلت کے فوری بعد لکھنا شروع کر دیا تھا جو نکل بھری بھول چوک کا امکان ان میں ہو سکتا تھا ان کی ترتیب و تدوین کا سلسلہ بعد میں جاری رکھنا پڑا اور مذہبی اعتبار سے ان کو نقد و تبرہ کے معیار پر رکھا گیا چنانچہ سب سے اہمیت عملًا ان مجموعوں کو دی جو حضرت محمد ﷺ کے فوراً بعد مرض و جوہ میں آئے۔ احادیث کے ان مجموعوں کی صداقت کا معیار اباجل کی طرح بدلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی انجیل ایسی نہیں ہے جو یوسع کے زمانہ میں لکھی گئی ہو (وہ سب کی سب آپ کے دنیوی مشن کے اقتام کو چونچے کے عرصہ) دراز کے بعد ضبط تحریر لائی گئیں، اور احادیث کا کوئی مجموعہ بھی ایسا نہیں ہے جو رسول ﷺ کی حیات میں مرتب ہوا ہو۔⁽¹⁾

جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے اس کی صورت جداگانہ ہے۔ جب وہی کا سلسلہ جاری ہوا رسول اللہ ﷺ اور آپ پر ایمان لائے والوں نے اس کے متن کو حفظ کر لیا نیز آپ ﷺ کے کاتبین نے اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا۔ لہذا اس کا آغاز صحت و صداقت کے ان دو عناصر سے ہوا جو اباجل کو حاصل نہیں تھے۔ یہ سلسلہ حضور نبی کریم ﷺ کی رحلت تک جاری رہا۔ اس زمانہ میں جب کہ ہر شخص نہیں لکھ سکتا تھا لیکن زبانی ہر شخص دھرا سکتا تھا۔ حافظ سے تلاوت کرنا اس اعتبار سے بے حد افادیت رکھتا تھا کہ جب فعلہ کن متن مرتب کیا گیا اس

وقت یہ ممکن تھا کہ فریقین کے حافظ سے جانچ پڑتاں کر لی جائے۔ وہی قرآنی کا نزول حضرت جبریل ﷺ کے ذریعہ حضرت محمد ﷺ پر ہوا۔ اس میں نبی کرم ﷺ کی حیات طیبہ کے بیس سال سے زیادہ کی مدت گئی۔ آغاز چھیانوی سورہ کی ابتدائی آیات سے ہوا پھر تین سال کے وقفہ کے بعد (۲) ۶۳۲ء میں نبی کرم ﷺ کی رحلت تک چوبیس سال کی طویل مدت ہے، جاری رہا۔ یعنی دس سال ہجرت سے قبل اور دس سال ہجرت کے بعد۔

سب سے پہلی وحی درج ذیل ہے۔ (سورۃ: ۹۶ آیات: ۱۵۶) ^(۳)

إِقْرَأْ إِسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
۝ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَنِ ۝ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

”پڑھو (اے نبی ﷺ) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے ہوئے خون کے ایک لو تھڑے سے۔ پڑھو! اور تمہارا رب ہذا کرم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا۔ جس نے انسان کو وہ علم دیا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا۔“

پروفیسر حمید اللہ اپنے فرانسیسی ترجمہ قرآن مجید کے ابتدائیے میں بیان کرتے ہیں کہ اس پہلی وحی کا بابِ بابِ انسانی علم کا ایک ذریعہ ہونے کے سبب قلم کی تعریف کرنا ہے جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے نبی کرم ﷺ کا منصب قرآن کو تحریری مکمل میں محفوظ رکھنا تھا۔

متومن سے باقاعدہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے کہ سے مدینہ کی جانب تشریف لے جانے سے کافی عرصہ قبل (یعنی واقعہ ہجرت سے کافی مدت پہلے) قرآنی متن جس کا نزول اس وقت تک ہو چکا تھا بسط تحریر میں لایا جا چکا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس محالہ میں کس طرح استناد کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت محمد ﷺ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (اور اہل ایمان جو آپ کے ساتھ تھے) نازل شدہ متن کو حافظ سے تلاوت کرنے کے عادی تھے، لہذا قرآن کے لیے ان واقعات کا بیان کرنا ناقابلِ فہم ہے جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کے متبوعین کا تینیں سے دریافت کر کے موخر الذکر کی توثیق آسانی سے کر سکتے تھے۔

ہجرت سے پہلے کی چار سورتیں الگی ہیں جن میں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ نبی کرم

مُتَبَّلٌ کے ۳۲۲ میں مکہ سے روانگی سے قبل قرآن کی کتابت ہوئی تھی (سورہ ۸۰: آیات ۱۱۶)۔

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ○ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ○ فِي صَحْفٍ مُّكَرَّمَةٍ ○ مَرْفُوعَةٌ ○ مُظْهَرَةٌ ○ بِأَيْدِي سَفَرَةٌ ○ كِتَابٌ أَبْرَزَةٌ ○

”ہرگز نہیں“ یہ تو ایک صحیح ہے جس کا جی چاہے اسے قول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو کرم ہیں۔ بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ معزز اور نیک کتابتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔“

عبداللہ یوسف علی نے اپنے ترجمہ (۱۹۲۳ء) کی تشریع و تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، ہستالیس سورتوں میں نہیں بیالیس کمی جا چکی تھیں۔ اور مکہ کے مسلمانوں کے پاس محفوظ تھیں (یہ تعداد پوری تعداد ۱۱۳ میں سے تھی)۔

سورۃ ۸۵۔ آیات ۲۱ اور ۲۲:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ○ فِي لُوحٍ مَّحْفُوظٍ ○
”بلکہ یہ قرآن“^(۳) بلند پایہ ہے۔ اس لوح میں (نقش ہے) جو محفوظ ہے“

سورۃ ۵۶: آیات ۷۷: ۸۰۶

إِنَّهُ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ ○ فِي كِتْبٍ مَّكْتُونٍ ○ لَا يَنْسَهُ إِلَّا الْفَظَّهُرُونَ ○ تَنْزِيلٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعَالَمِينَ ○

”یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطربوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔“

سورۃ ۲۵: آیت ۵:

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَبْهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بِكُبْرَةٍ وَّأَصْنِيلَاتٍ ○
”یہ پرانے لوگوں کی کمی ہوئی ہیزیں ہیں جیسیں یہ غرض نقل کرنا ہے اور وہ اسے صح و شام سنائی جاتی ہیں۔“

یہاں ان اعتراضات کو بھی حوالہ ملتا ہے جو محدثین رسول اللہ ﷺ پر کرتے تھے اور آپ ﷺ کو (عیاذ بالله) جعل ساز قرار دیتے تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی تھی کہ ماضی کے قسم آپ ﷺ کو اطاکر دیئے جاتے ہیں اور آپ ﷺ ان کو لکھ لیتے ہیں یا دوسروں سے

لکھوا لیتے ہیں (اس لفظ یعنی "تمل" کا مفہوم مذاقہ ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت محمد ﷺ اسی تھے) مطلب خواہ کچھ بھی ہو آیت سے ضبط تحریر میں لائے جانے کے عمل کا حوالہ ملتا ہے جس کی جانب حضرت محمد ﷺ کے مخالفین نے بھی اشارہ کیا ہے۔

ایک سورت میں جو بھرتوں کے بعد نازل ہوئی ان اور اُن کا ایک آخری حوالہ ملتا ہے۔

جن پر یہ سلوی ہدایت لکھی جاتی تھیں۔

سورۃ ۹۸: آیات ۲ اور ۳:

رَسُولُنَا مِنَ اللَّهِ يَتَلَوَّ أَصْحَافًا مُّظَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ ۝

"اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیح پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوتی ہوں۔"

لہذا قرآن بذات خود اس حقیقت کے لیے اشارے بہم پہنچاتا ہے کہ اس کی کتابت عمد رسالت میں ہو گئی تھی۔ اس واقعہ کا بخوبی علم ہے کہ آپ ﷺ کے متعین میں بت سے کتاب تھے جن میں سب سے زیادہ مشور زید بن ثابت تھے جن کا نام آئندہ نسل میں بھی بالق رہا۔

پروفیسر حمید اللہ نے اپنے فرانسیسی ترجمہ قرآن مجید (۱۹۷۶ء) کے وباچ میں ان حالات کا نامیت شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا ہے جو اس وقت چل رہے تھے جب قرآن کا متن ضبط تحریر میں لایا گیا تھا۔ ان کا سلسلہ رسول ﷺ کی رحلت تک جاری رہا۔

تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ جب قرآن کا کوئی جز نازل ہوتا تو نبی کریم ﷺ اپنے خواجہ صحابہ میں سے کسی ایک کو بلاتے اور اس وحی کا اس کو املا کر دیتے۔ اسی وقت اس بات کی بھی نشاندہی فرمادیتے تھے کہ جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے اس متن کے کس مقام پر اس نے جزو کو درج کیا جائے..... روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ کا تبوں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ ان کا املا کریا ہے اس کو آپ ﷺ کے سامنے پڑھ کر سنائیں ہا کہ اگر کوئی کسی رہ گئی ہے تو آپ ﷺ اسے درست فرمادیں..... ایک اور مشور روایت یہ بھی ہے کہ ہر سال مہ رمضان البارک میں نبی کریم ﷺ پورا قرآن مجید (عثنا نازل ہو چکا تھا) حضرت جبریل کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے..... اور یہ کہ حضرت محمد ﷺ کی رحلت سے پہلے کے مہینہ میں حضرت

جریل میخیل نے آپ میخیل سے دو مرتبہ پڑھوا کرنا تھا..... یہ بات معلوم ہے کہ کس طرح رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ سے مسلمان ماہ رمضان کے دوران شعب بیداری کرنے اور عام نمازوں کے علاوہ تمام قرآن کی حلاوت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کئی ذراائع سے مزید اکشاف ہوتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کاتب حضرت زید بن علی متومن کے آخری مرتبہ جمع کرنے کے موقع پر موجود تھے۔ دوسری مخصوصیتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔“

اس پہلی کتابت کے لیے بے انتہا مختلف نوعیت کا سلامان کام میں لایا جاتا تھا: جیسے جعلی، چجزا، چوبی تختیاں، اونٹ کی بھیاں، نرم پتھر کندہ کرنے کے لیے وغیرہ۔

لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مومنین کو یہ بھی ہدایت فرمائی تھی کہ وہ قرآن کریم کو حفظ یاد کریں۔ چنانچہ اگر پورا متن نہیں تو اس کا کچھ حصہ جس کی ترقی نمازوں میں کی جاتی تھی ضرور حفظ کر لیتے تھے۔ اس طرح ایسے حفاظت کی ایک جماعت پیدا ہو گئی جن کو تمام قرآن یاد تھا اور اس کو وہ حضرات دور افتادہ مقلات پر بھی پھیلاتے تھے۔ متن کو دو طریقوں پر یعنی تحریر اور حفظ کے ذریعہ محفوظ کرنے کا یہ قاعدہ بے انتہا مفید ثابت ہوا۔

نبی کریم میخیل کی رحلت (۶۴۲ء) کے پچھے عرصہ بعد آپ میخیل کے جانشین خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سابق کاتب اعلیٰ زید بن ثابت بن علی سے قرآن کی ایک نقل تیار کرنے کے لیے کما اور انہوں نے یہ کام انجام دیا حضرت عمر بن علی (مستقبل) کے خلیفہ تھانی (کی تحریک پر زید بن علی نے مدد میں جتنی بھی معلومات فراہم ہو سکتی تھیں شامل کیں۔ حفاظت کی شادوت، مختلف چیزوں پر افراد کی خجی طور پر لکھی ہوئی الکتاب کی نقلیں اس کچھ اس مقصد کے لیے تھا کہ نقل کرنے میں تمام مکمل غلطیوں سے بچا جائے اس طرح قرآن کی ایک بے انتہا قابل اعتماد نقل تیار ہو گئی۔

بعض ذراائع سے پتہ چلا ہے کہ خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر بن علی نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ۶۳۲ء میں جانشین ہوئے ایک جلد (مصحف) تیار کرائی اس کو انہوں نے محفوظ کیا اور اپنی وفات کے وقت اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ زوجہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پردازی کی۔

اسلام کے تیرے خلیفہ حضرت عثمان بن علی نے جن کے پاس منصب خلافت ۶۴۳ء سے ۶۵۵ء تک رہا مہرین کی ایک خصوصی جماعت کو وہ نسخہ مسند تیار کرنے کا کام تفویض کیا

جس پر ان کا نام درج ہے اس جماعت نے اس شہادت کی صداقت کی جائیج پڑتاں کی جو حضرت ابو بکر بن عبد اللہ کے سامنے پیش ہوئی تھی، اور جو اس وقت تک حضرت حفصہؓ کی تحويل میں تھی۔ اس جماعت نے ان مسلمانوں سے مشورہ کیا جو پورے متن کے حافظ تھے۔ متن کی صحت کا تنقیدی طور پر تجزیہ بہت سختی سے کیا گیا۔ پیشہ اس کے کہ کسی ایسی معمولی ہی آیت کو بھی جس میں اختلاف مواد شامل ہوتا قبول کیا جاتا اور قائم رکھا جاتا شاہدؤں کے اتفاق رائے کو ضروری سمجھا گیا۔ یہ بات معلوم ہے کہ اختلاف نسخ کی صورت میں قرآن کی بعض آیات کی بعض سے صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کی توضیح اس صورت میں آسانی سے کی جاسکتی ہے جب یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی کے نزول کا سلسلہ میں سال (پورے اعداد میں) سے کچھ زیادہ حدت پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپک ایسا متن تیار ہو گیا جس میں سورتوں کی وہ ترتیب قائم رہی جو رمضان کے دوران جیسا کہ صدر میں بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے پورے قرآن کی تلاوت مردی ہے۔

ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ آخر ہدہ کیا چیز تھی جس نے پہلے متن خلفاء خصوصاً حضرت عثمان بن عفی کو قرآن کریم کے جمع کرنے اور متن پر نظر ہائی کرنے کی جانب مائل کیا۔ وجوہات فی الحقيقة تہایت سادہ ہیں۔ حضرت محمد ﷺ کی رحلت کے بعد ابتدائی دہ سالوں (دہائیوں) میں اسلام کی اشاعت بہت تیزی سے ہوئی اور یہ ان قوموں میں پھیلا جن کی مادری زبان عربی تھی۔ اس صورت میں یہ بات ضروری ہوئی کہ ایک ایسا متن تیار کیا جائے۔ جس میں ابتدائی صحت برقرار رہے حضرت عثمان بن عفی کے نظر ہائی کرانے کا یہی مقصد تھا۔

حضرت عثمان بن عفی نے نظر ہائی شدہ متن کی نقلیں سلطنت اسلامیہ کے مختلف مرکزوں کو روشن فرمادیں۔ لیکن وجہ ہے کہ بقول پروفیسر حمید اللہ، حضرت عثمان بن عفی سے جن شخصوں کو منسوب کیا جاتا ہے وہ تائشند اور استنبول میں موجود ہیں۔ لقل کرنے میں ایک آدھ ممکن سو سے قطع نظر اس وقت جو تقدیم ترین نسخے معلوم ہیں اور پوری اسلامی دنیا میں دریافت ہوئے ہیں وہ یکساں ہیں۔ لیکن بات ان شخصوں پر بھی صادق آتی ہے جو یورپ میں محفوظ ہیں (پیرس کی پیشل لا تبریری میں ایسے پارے موجود ہیں جو ماہرین کی تحقیق کے موجب آنھوں اور نویں

صدی عیسوی یعنی دوسری اور تیسرا ہجری تک پرانے ہیں) متعدد قدیم متون جن کی موجودگی کا علم ہے سوائے خفیف ہی تبدیلوں کے سب کے سب آپس میں تحقیق ہیں اور ان تبدیلوں سے بھی متن کے عام مفہوم پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کبھی سیاقِ عبادت سے ایک سے زیادہ توضیحات ہو سکتی ہیں تو اس وقت اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے کہ قدیم ترین، موجودہ زمانہ کی تحریر کی بہ نسبت زیادہ سادہ ہوتی تھی (5)

۱۷ سورتوں کو ان کی بذریعہ کم ہوتی ہوئی لمبائی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ تاہم اس میں مستثنیات بھی ہیں۔ وحی کے نزول کے تاریخی سلسلہ کا خیال نہیں رکھا گیا۔ لیکن پیشتر حالات میں اس سلسلہ کا بھی علم ہے متن میں بہت سے مقابلات پر واقعات کثیر تعداد میں دیئے گئے ہیں۔ بعض اوقات ان کی تحریر بھی ہو جاتی ہے۔ اکثر کسی ایک موقع پر ایسے واقعے کی تفصیل دے دی گئی ہے جو دوسری جگہ غیر مکمل حالت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں مذکور بہت سے واقعات کی طرح جدید سائنس سے متعلق ہربات الکتاب میں واقعات کی یکسانیت کا خیال کیے بغیر منتشر حالات میں موجود ہے۔

حوالی

- ۱۔ اگرچہ روایات صحیح سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے بعض صحابہ نے حضور رسالت تاپ میں پھیل کے زمانہ میں حدیثین لکھنی شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بنثہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ بنثہ کی شادست موجود ہے کہ وہ حدیثین لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن مصنف علام کا اشارہ ان احادیث کے مجموعوں کی طرف ہے جو اس وقت موجود اور موجود ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ بات کمی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں نے اس قبادت سے بچتے کے لیے کہ کمیں صحیح کے ساتھ موضوع روایات بھی شامل نہ ہو جائیں حدیث کو جانچتے کے کچھ اصول مرتب کیے۔ اور روایوں کی پوری طرح جانچ پر کھکھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح احادیث کا بھی ایک بڑا ذخیرہ محفوظ رہ گیا۔
- ۲۔ جس وقہ کی جانب مصنف نے اشارہ کیا ہے اس کو "فترت وحی" کی اصطلاح دی گئی ہے اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی مفتی "دارج النبوة" میں تحریر کرتے ہیں۔ مفسرین و محققین کہتے ہیں کہ فترت وحی کی مدت تین سال ہے یعنی اقرار الحکم کی پہلی وحی کے بعد تین سال کی مدت تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اہن احتمال نے "مواجب لدنیہ" میں کہا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ شعبی میں بیان کیا ہے کہ آخر حضرت میں کی عمر شریف اکتیلس سال کی تھی کہ وحی کا سلسلہ رک گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کو حضرت اسرائیل میں سے قریب کر دیا گیا۔ وہ آپ میں کو اسرار نبوت تعلیم فرماتے رہے اور اس مدت میں قرآن سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس کو حضرت اسرائیل میں اپنی زبان سے ادا کرتے جب آپ میں کی عمر جو ایس سال کی ہوئی (یعنی تین سال کی فترت کے بعد) تو آپ میں کی نبوت کی تعلیم حضرت جبریل میں کے سپرد کر دی گئی۔ پس آپ میں پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور یہ سلسلہ ہیں سال تک جاری رہا۔"
- حضرت جابر بن عبد اللہ بنثہ اور حضرت امام زہری مفتی سے روایت ہے کہ پہلی وحی کے بعد

نزول وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے موقوف ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ مدث نازل ہوئی اور پھر نزول وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔

اس سلسلہ میں مقصد روایات ملتی ہیں لیکن صحیح یعنی معلوم ہوتا ہے کہ صرف کچھ عرصہ کے لیے وحی کا التواع ہوا تھا (مترجم)

۳۔ حضرت محمد ﷺ ان الفاظ کو سن کر پوری طرح حیران و شش رہ گئے، ہم ان کی تشریح کی جانب پھر مراجعت کریں گے۔ بالخصوص اس حقیقت کی روشنی میں کہ حضرت محمد ﷺ نے پڑھ کر تھے نہ لکھ کر تھے۔

۴۔ متن میں لفظ قرآن ہے جس کے معنی ترازت اور پڑھنا بھی ہیں۔

۵۔ مثال کے طور پر امتیازی نشانات کا نہاد ان ایک ایسے فعل کو وجود میں لا سکتا تھا۔ جو فعل تحدی ہوتا یا فعل لازم اور بعض صورتوں میں یافہ کر ہوتا یا ہونٹ۔ لیکن اکثر دیشتریہ بات زیادہ تجھے خیز نہیں ہوتی اس لیے کہ سیاق عبارت بہت سی صورتوں میں مفہوم کو واضح کر دتا ہے۔

ارض و سلواتھ کی تخلیق و بائبل کے بیانات سے اختلافات و اتفاقات

عبد نامہ قدم کے بر عکس قرآن میں تخلیق کا کوئی مربوط بیان نہیں ملتا۔ ایک مسلسل تذکرے کے بجائے تمام کتاب میں اسکی عبارتیں منتشر حالت میں دکھائی دیتی ہیں جن میں تخلیق کے بعض پہلو بیان ہوئے ہیں اور جو اس کے ارتقاء کی نشاندہی کرنے والے سلسلے وار واقعات کے بارے میں معلومات بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ معلومات تفصیل کے اعتبار سے مختلف درجے کی ہیں۔ اس بات کا واضح تصور حاصل کرنے کے لیے کہ یہ واقعات کس طرح پیش کیے گئے ہیں، متعدد سورتوں میں پھیلے ہوئے ان اجزاء کو بجا کرنا پڑتا ہے۔

تمام کتاب میں ایک ہی مضمون کے حوالوں کا یہ انتشار تخلیق کے موضوع کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے قرآن میں بہت سے اہم موضوعات کو اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ خواہ وہ ارضی خواص ہوں یا سماوی یا انسان سے متعلق ایسے سائل ہوں جو سائنسدانوں کی دلچسپی کے ہیں۔ ان موضوعات میں سے ہر ایک کے سلسلہ میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ تمام آیات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔

یورپ کے بہت سے شارحین کے نزدیک قرآن میں تخلیق کا بیان بہت کچھ بائبل سے ملا جاتا ہے۔ لہذا وہ دونوں کے بیانات کو نمایت اطمینان کے ساتھ پہلو پہلو پیش کر دیتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ تصور غلط ہے اس لیے کہ ان میں نمایت نمایاں اختلافات ہیں۔ ان موضوعات پر جو سائنسی نقطہ نظر سے کسی طرح بھی غیر اہم نہیں ہیں ہمیں قرآن میں ایسے بیانات ملتے ہیں جن کے ملٹ بائبل میں علاش کرنا بے سود ہے۔ موخر الذکر میں کچھ ایسے بیانات

ہیں جن کے ہم معنی قرآن میں نہیں ہیں۔

دونوں متنوں میں واضح یکسانیتیں بخوبی معلوم ہیں۔ ان میں سے پہلی نظر میں جو واقعہ
ساختے آتا ہے وہ ہے تخلیق کے سلسلہ دار مدارج کا بیان۔ یہ یکساں ہے باہل کے چھ دن،
قرآن کے سنتہ ایام سے مطابقت رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں سلسلہ اس سے زیادہ پچھیدہ ہے
اور یہ اس قائل ہے کہ اس کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا توقف کیا جائے۔

تخلیق کے چھ ادوار

باہل میں تخلیق کائنات چھ دن میں ہونے کے سلسلہ میں جو بیان دیا گیا ہے، اس
میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ (۱) اس کے بعد ایک دن کا آرام یعنی یوم سبت ہے اور یہ
سب ہفتے کے دونوں کے ساتھ منطبق ہوئے ہیں۔ یہ بات ہائل جاہلی ہے کہ چھٹی صدی قبل
مسیح کے پادریوں کے اختیار کردہ اس نظرزیان سے کس طرح لوگوں میں یوم سبت کو منانے کا
رجحان پیدا ہوا۔ تمام یہودیوں سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ سبت کے دن اسی طرح آرام کریں
گے۔ (۲) جس طرح کہ خداوند نے ہفتے کے چھ دنوں کے دوران محنت کرنے کے بعد آرام کیا
قا۔

جس طرح سے باہل میں اس کی تشریع کی گئی ہے۔ لفظ دن سے مراد وہ وقت ہے جو
کہ ارض کے کسی پاہندہ کے لیے دو خواتر طلوع آتاب یا غروب آتاب کے درمیان چلا گا ہے۔
جب اس کی یہ تعریف کی جائے تو دن کا انحراف زمین کے اپنے محور کے گرد ایک چکر کا نئے پر
ہوا۔ یہ بات واضح ہے کہ مختلف طور پر جس طرح ہمی تعریف کی گئی ”دونوں“ کا کوئی سوال نہیں
ہو سکتا اگر اس سے وہ ترکیب مرادی جائے جو ان کے ظہور کا سبب ہوتی ہے ۔۔۔ یعنی
زمین کی موجودگی اور سورج کے گرد اس کی گردش ۔۔۔ اس لیے کہ تخلیق کے
ابتدائی مدارج میں جیسا کہ خود باہل کے بیان سے ظاہر ہے۔ اس کا تقصین نہیں ہوا تھا۔ اس عدم
امکان پر اس جزو اولیٰ میں پسلے ہی زور دیا جا چکا ہے۔

جب ہم قرآن کے متعدد ترجموں سے رجوع کرتے ہیں تو ہمارے مطالعہ میں آتا ہے
کہ، باہل کے بیان سے ملتا جلتا اسلامی تنزیل میں بھی تخلیق کا سلسلہ وہی چھ دنوں میں انجام کو

پنچا۔ مترجمین کی اس حقیقت پر گرفت نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے عربی کے لفظ کا اس کے نامیات عام مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے۔ لیکن وہ انداز ہے کہ جس میں ترجموں میں عام طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آیت ۵۳، سورۃؐے اس طرح پر ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔

”درحقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسماؤں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔“

قرآن کے بہت کم تراجم اور تفاسیر ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ لفظ ”ایام“ کو حقیق طور پر کس طرح ”ادوار“ کے معنوں میں لیا جائے۔ علاوہ ازیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگر تخلیق کے موضوع پر قرآنی متون نے اس کے مارج کو ایام میں تقسیم کیا تھا تو اس کا شوری مقدمہ ان عقائد کو اختیار کرنا تھا جو آغاز اسلام کے وقت تمام یہود و نصاریٰ مانتے تھے۔ اور ایسے ہمہ گیر عقیدہ سے شدید مقابلہ سے پہنچا۔

اس نظر نظر کو اس طرح مسترد کیے بغیر غالباً اس مسئلہ کو ذرا زیادہ غور سے دیکھا جائے اور خود قرآن میں اس کا حل ملاش کیا جائے نیز زیادہ عمومی انداز میں اس وقت کی زبان کو سامنے رکھ کر اس لفظ کے اس امکانی مفہوم کو معلوم کیا جائے جس کو بہت سے مترجمین اس وقت بھی ”دن“ کے لفظ سے ظاہر کر رہے ہیں: عربی لفظ یوں ہے جس کی جمع ایام ہے۔

اس کا نامیات عام مفہوم ”دن“ ہے لیکن زیادہ زور اس بات پر دن پڑے گا کہ یہ لفظ اس وقت کی لمبائی کے مقابلہ میں جو ایک دن کے غروب آفتاب سے دوسرے دن کے غروب آفتاب تک محدود ہے دن کی روشنی کے معنوں پر زیادہ صادق آتا ہے اس لفظ کے جمع ایام سے مراد بینہ دن نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم وقت کا طویل وقہ بھی ہو سکتا ہے جو وقت کی ایک غیر صحینہ حدت ہے (لیکن یہ شے ایک طویل حدت) یہ مفہوم یعنی وقت کی حدت جو اس لفظ میں شامل ہے قرآن میں اور جگہ بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حسب ذیل ملاحظہ ہو۔

سورة ۳۲، آیت ۵

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ

”ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے۔“

یہ بات قائل توجہ ہے کہ چھ ادوار میں تخلیق قطعاً وہی بات ہے جس کا حوالہ آیت ۵

سے پہلے کی آیات میں دیا گیا ہے)

سورہ ۲۰۷، آیت ۲

فِي يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً ۝

"ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔"

یہ حقیقت کہ لفظ یوم سے مراد وقت کا ایک ایسا وقت بھی ہو سکتا ہے جو اس حدت سے قطعاً مختلف ہو جو ہمارے نزدیک لفظ دن سے عبارت ہے نہایت ابتدائی دور کے مفسرین کے لئے موجب حیرت تھی جن کو فی الحقیقت کائنات کی تشكیل کے مدارج کی لمبائی سے متعلق وہ معلومات نہیں تھیں جو آج ہمیں ہے۔ مثلاً رسولویں صدی عیسوی میں "ابوالعود" نے جس کو دن کا وہ تصور نہیں تھا جو علم وست کے اعتبار سے زمین کی گردش محوری کی اصطلاح میں واضح کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھا تھا کہ تحقیق کے لئے ایک ایسی تقسیم کا تصور کرنا پڑے گا جو دونوں کی شکل میں نہیں تھی جیسا کہ اس لفظ سے عموماً سمجھ لیا جاتا ہے بلکہ واقعات و حادث کی صورت میں تھی (علیٰ میں نباہے)

موجودہ دور کے شارحین و مفسرین اس تاویل کی جانب گئے ہیں۔ یوسف علی (۱۹۳۳ء) ہر اس آیت کی تفسیر میں جو تحقیق کے مختلف مدارج سے بحث کرتی ہے اس لفظ کو حقیقت نہایت طویل و قنوں یا ادوار یا جگ (قرن) کے معنوں میں لینے پر مصربین حلالکہ دوسرے موقع یا محل پر اس کے معنی "دن" ہی کے لئے ہیں۔ لذماً یہ بات ممکن ہے دنیا کی تحقیق کی حالت میں قرآن وقت کے ایسے طویل و قنوں کو قائم رکھتا ہو جن کی تعداد چھ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جدید سائنس نے انسان کو اس واقعہ کے تعین کی اجازت نہیں دی ہے کہ کائنات کے تشكیل تک پہنچانے والے عمل میں جو چیزیدہ مدارج رونما ہوئے ہیں ان کی تعداد چھ ہے۔ بلکہ اس نے صاف طور پر بتادیا ہے کہ وقت کے ایسے طویل و قنے پیش آئے جن کے مقابلہ میں "دونوں" کی اکائیاں جن کا ہم تصور کرتے ہیں متعین خیز معلوم ہوں گی۔

قرآن کی ایک طویل ترین عبارت جو تحقیق سے بحث کرتی ہے۔ موخر الذکر کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ ایک ارضی واقعات اور ایک سماء واقعات کے ذکر کو پلٹو پر پہلو رکھ دیتی ہے۔ زیر غور آیات سورہ ۲۱ کی آیات ۹۶۹۷۱۲ ہیں۔

(اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ سے مخاطب ہے)

فُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفِرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْجَمُلُونَ لَهُ أَنْدَادًا طَذْلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فُرْقَهَا وَبَرْكَ فِيهَا وَتَدَرُّ فِيهَا فَوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ طَ سَوَاءٌ لِلْسَّائِلِينَ ۝ ثُمَّ اسْتَرَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَزْهَا طَ قَالَا أَئْتَنَا طَائِبِينَ ۝ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا طَ وَرَسَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ صَلْفٍ وَحِفْظًا طَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الرَّغِيبِ الرَّعِيبِ ۝

”ای نبی ﷺ ان سے کوئی کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر نہ مھراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنادیا؟ وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے اس نے (زمین کو وجود میں لانے کے بعد) اپر سے اس پر پہاڑ جہاویے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانکنے والوں کے لئے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان میا کر دیا یہ سب کام چار دن میں ہو گئے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا^(۳) جو اس وقت محض دعواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا ”وجود میں آجائے خواہ تم چاہو یا نہ چاہو“ دو دنوں نے کہا ”ہم آگئے فرماتہ دراولوں کی طرح“ تب اس نے دو دن کے اندر آسمان بنادیئے اور ہر آسمان میں اس کا قانون و تہی کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔“

سورہ ۳۲ کی ان چار آیات میں وہ کئی نکات بیان ہوئے ہیں جن کی جانب ہم مراجعت کریں گے وہ چیز سماوی مادہ کی ابتدائی کیسی حالت اور آسمانوں کی تعداد سات کی انسائی ایمانی تعین۔ اس تعداد میں مفسر جو مفہوم ہے وہ ہم تلاش کریں گے نیز ایسا ہی ایمانی نوعیت کا وہ مکالہ ہے جو ایک طرف خدا کے اور دوسری جانب ابتدائی آسمان اور زمین کے مابین ہوا۔ ہر کیف یہاں ”سموٰت“ اور ”ارض“ کے وجود میں آنے کے بعد امراللہی کے آگے صرف ان کی اطاعت کا اظہار مقصود ہے۔

نالدین کو اس عبارت میں تخلیق کے چھ ادوار والے بیان کے ساتھ ایک نوع کا انتظام

دکھائی دتا ہے۔ زمین کی تخلیل کے دو ادوار کو اس کے باشندوں کے لیے اشیاء کے پھیلانے کی چار ادوار کی مدت میں جمع کر کے آسمانوں کی تخلیل کے ادوار کا اضافہ کیا جائے تو آخر ادوار بنتے ہیں۔ اس صورت میں نہ کور بالا چھپ ادوار سے اس کا تضاد و تناقض ہو جائے گا۔

لیکن فی الحقیقت یہ متن جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر سوچنے کی جانب مائل کرتا ہے جس میں ابتداء زمین کی تخلیق سے اور انتساب مفہومات کی تخلیل پر ہوتی ہے اس میں دو اجزاء فراہم کیے گئے ہیں جن کا اظہار لفظ "ثُمَّ" سے ہوتا ہے اور جس کا ترجمہ "علاوه ازیں" کیا جاتا ہے۔ لیکن جس کا مفہوم منید برداں اور پھر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک تسلیل کا مطلب بھی اس سے نکلا جاسکتا ہے جو واقعات کے تسلیل سے یا ان واقعات پر جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کے غور و غلر کے ایک سلسلہ کی جانب اشارہ کرتا ہے یہ ایک سادہ سا حوالہ بھی ان واقعات کی جانب ہو سکتا ہے جو اس قصہ کے بغیر آگے پیچھے رکھ دیئے گئے ہیں کہ ان سے یہ تصور دیا جائے کہ ایک واقعہ دوسرے کے بعد ہوا ہے بات خواہ کچھ ہو سکوات کی تخلیق کی مدت زمین کی تخلیق کے دو ادوار کے ساتھ بھی یہ آسانی منطبق ہو سکتی ہے۔ ہم کچھ ہی بعد میں دیکھیں گے کہ کائنات کی تخلیل کا بنیادی عمل قرآن میں کس طرح بیان کیا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی پڑھ چلے گا کہ یہ بات جدید تصورات کے مطابق مشترک طور پر مفہومات اور ارض پر کس طرح منطبق کی جاسکتی ہے۔ اس وقت ہم محسوس کریں گے کہ یہ طریقہ واقعات کے ہم واقع تصور کے سلسلے میں جس کا یہاں تصور کیا گیا ہے کس حد تک کمل طور پر معقول ہے۔

یہاں جو اقتباس پیش کیا گیا ہے اس میں اور دنیا کے چھ مدارج میں تخلیل پانے کے اس تصور کے لحاظ سے کوئی تضاد و دکھائی نہیں دیتا جو قرآن کے متن میں کسی دوسری جگہ روایا گیا ہے۔

ارض و سموات کی تخلیق کے لیے قرآن کوئی تطابق زمانی قائم نہیں کرتا

قرآن کے ان دو اقتباسات میں جن کا حوالہ اور روایا گیا ہے ایک آیت میں سموات اور ارض کی تخلیق کا حوالہ روایا گیا ہے۔ سورہ ۷۴ آیت ۵۳ اور ایک دوسری جگہ ارض اور سموات کی تخلیق کا (سورہ ۲۱ آیات ۹۰) لہذا قرآن سموات اور ارض کی تخلیق کے لیے کوئی تطابق زمانی قائم کرتا ہو اور دکھائی نہیں دیتا۔

جن آیات میں ارض (زمین) کا ذکر پہلے ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے یعنی سورۃ ۲۰ آیت ۴۹ اور سورۃ ۲۰ آیت ۳ جملہ یہ حوالہ اس طرح دیا گیا ہے۔ **تَنْزِيلًا مُّقْتَصًّا خَلْقَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ** ۰ ”اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو“

اس کے برعکس ان آیات کی تعداد کیسی زیادہ ہے جن میں سمفوں (آسمانوں) کا ذکر ارض (زمین) سے پہلے کیا گیا ہے (سورۃ ۷، آیت ۵۲: سورۃ ۱۰ آیات ۲: سورۃ ۱۱، آیت ۷: سورۃ ۲۵، آیت ۵۹: سورۃ ۳۲، آیت ۳: سورۃ ۵۰، آیت ۳۸: سورۃ ۴۹، آیات ۲۷: سورۃ ۳۲ آیات ۵۰۔

حقیقت یہ ہے کہ سورۃ ۴۹ کے علاوہ قرآن میں کوئی بھی عبارت ایسی نہیں ہے جس میں واضح طور پر تطابق زمانی قائم کیا گیا ہو ورنہ ایک معمولی سے حرف عطف (و) کے ساتھ جس کا مفہوم ”اور“ ہے دو الفاظ کو مربوط کیا گیا ہے۔ یا لفظ ”ثُمَّ“ (پھر) ہے جو جیسا کہ محلہ بالا عبارت میں دیکھا جا چکا ہے یا تو ایک سادہ سے مرکب امتزای کو ظاہر کرتا ہے یا تطابق زمانی کو۔ مجھے قرآن میں صرف ایک عبارت ایسی دکھائی دیتی ہے جس میں تحقیق کے مخفف واقعات کے درمیان صاف طور پر ایک واضح تطابق زمانی قائم کیا گیا ہے یہ مضمون سورۃ ۴۹ کی آیت ۷ میں بیان ہوا ہے۔

إِنَّمَا أَشْدُدُ خَلْقَاهُمُ السَّمَاءُ بَنَهَا ۝ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّهَا ۝ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَّهَا ۝ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّهَا ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ۝ وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا ۝ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا تَنْقِمُ كُمْ ۝

”کیا تم لوگوں کی تحقیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی۔ اللہ نے اس کو بنایا۔ اس کی جمیعت خوب اور خوبی اٹھائی۔ پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھاگی اور اس کا دن نکلا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکلا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیئے۔ سماں زیست کے طور پر تمہارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے لئے۔“

اللہ جل شانہ کی جانب سے انسان کے لئے ارضی اعلیٰ کی یہ فرشت، جو ایسی

زبان میں بیان ہوئی ہے جو جزیرہ نماۓ عرب کے کاشکاروں اور بدھوں کے لیے موزوں ہے، دینے سے پہلے آسمانوں کی تحقیق پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس میں اس مرحلہ کا حوالہ جب خدا زمین کو بچاتا اور اس کو قاتل کاشت بنتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے نہایت واضح طور پر اس جگہ دیا گیا ہے جب رات اور دن کا سلسہ قائم ہو چکا ہوتا ہے لذہ بیساں دو گروپوں کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ ایک سلوی حادث کا دوسرا ارضی حادث کا جن کو وقت کے اعتبار سے الگ الگ کر دیا گیا ہے بیساں جو حوالہ دیا گیا ہے اس کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے کہ لازمی طور پر زمین کا وجود اس کے پھیلائے جانے سے پہلے سے تھا اور یہ کہ نتیجت یہ اس وقت موجود تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تحقیق کیا۔ اس لیے سلوی و ارضی ارتقاء کے دونوں حادث کے ساتھ باہم مسلک ہونے سے جوبات نکلتی ہے اس سے ان دونوں کے لازم و ملزم ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ لذہ قرآنی متن میں جو حوالہ ملتا ہے۔ اس میں ارض کی تحقیق سلووات سے پہلے یا سلووات کی ارض سے پہلے کے تصور کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی چاہیے۔ الفاظ کا محل استعمال اس وقت تک اس ترتیب پر اڑ انداز نہیں ہوتا جس میں تحقیق کا عمل رونما ہوا جب تک کہ مخصوص طور پر اس کا ذکر نہ کیا جائے۔

قرآن کریم میں اس حادث کی مختصر ترکیب دو آیات میں بیش کی گئی ہے۔ جن سے کائنات کی تکمیل کا نیادی طریق عمل ظهور پذیر ہوا۔

سورة ۲۱، آیت ۳۰۔

الَّمْ يَرَ الظَّيْنَ كَفَرُوا أَنَّ السَّلْطَنَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا زَرَّةً فَنَفَقُنَاهُمَا طَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ إِحْيَ طَ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

”کیا وہ لوگ جنوں نے (نبی کی بات مانتے سے) انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدا کیا اور پرانی سے ہر زندہ کو پیدا کیا؟ کیا وہ ہماری اس خلائق کو نہیں مانتے؟“

سورة ۲۱۔ آیت ۱۱۔

الله تعالیٰ نبی کریم ﷺ کو زمین کی تحقیق کے موضوع پر غور و خوض کی دعوت دینے کے بعد یہ باتے کا حکم دیتا ہے۔

لَمْ اسْتَوْيْ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ ذُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ
”پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت حاضر دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور
زمین سے کہا.....“

اس کے بعد اطاعت کے احکام ہیں جن کا حوالہ صفحہ ۱۳۸ پر دیا گیا ہے، ہم ”حیات کی
ابتداء پانی سے“ کے موضوع کی جانب بعد میں مراجعت کریں گے اور دیگر حیاتیاتی مسائل کے
ساتھ جو قرآن میں اخلاقی گئے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ فی الحال یاد کرنے کے قابل سب سے
اہم امور حسب ذیل ہیں۔

(۱) نہایت چھوٹے ذرات پر مشتمل ایک کمی مرغولہ کے وجود کا ذکر، اس لیے کہ
یہی وہ بات ہے جس کے ذریعہ لفظ دھوئیں (عربی میں دخان) کی توضیح و تشریع کی جاسکتی ہے۔
دھواں عموماً ایک کمی تھے جمع کم و بیش مسکونم تعلیق کی حالت میں ممین ذرات سے مرکب ہوتا
ہے، یہ ذرات ایسے مادہ کی نہیں اور رتفق حالتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا درجہ حرارت
زیادہ یا کم ہوتا ہے۔ (۲)

(ب) ایک بنیادی سادہ سے مادہ میں جس کے عناصر ابتداء میں باہم گھٹتے ہوئے تھے
(رق) ایک دوسرے سے جداگی (فتق) کا حوالہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عربی میں
”فتق“ ٹوٹنے، منظر ہونے اور جدا ہونے کا عمل ہے اور ”رق“ آیزش ہونے یا عناصر کے
اس طرح باہم مربوط ہونے کا نام ہے کہ ان سے مل کر ایک مجائب کل بن جائے۔ (۵)
ایک کل میں افتراق کے اس عمل کو الکتاب کی دوسری عبارتوں میں بھی بیان کیا گیا
ہے اور اسی میں متعدد عالموں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قرآن کی پہلی سورۃ کی پہلی ہی آیت میں ابتداء
تی اس طور پر ہوئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

”شروع کرنا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمٰن و رحیم ہے، سب اچھی تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔“

لفظ ”عالیمین“ قرآن میں متعدد بار استعمال ہوا ہے آسمانوں کا ذکر بھی کثرت تعداد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بات حق ان کی جمع کی شکل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی علماتی تعداد سات کی وجہ سے بھی ہے۔

یہ عدد پورے قرآن میں مختلف عدودوں کو ظاہر کرنے کے لئے ۲۳ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مفہوم اکثر ”بہت“ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم صحیح طور پر نہیں جانتے کہ اس عدد کا یہ مفہوم کس لیے لیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یونانی اور روی بھی سات کے عدد کو ایک غیر معینہ کثرت تعداد کا تصور دلانے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ قرآن میں سات کا عدد خود آسمانوں کے (سمووات) کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے صرف آسمان مراد لئے جاتے ہیں۔ ایک جگہ آسمانوں کے سات راستوں کی جانب بھی اشارہ ہے۔۔۔۔۔ سورۃ ۲۔ آیت ۵۹۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

”وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزوں پیدا کیں۔ پھر اوپر کی طرف توج فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔“

سورۃ ۲۳۔ آیت ۷۶۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ صَدْقٍ وَمَا كَنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝
”اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تحقیق کے نام سے ہم کچھ ناہد نہ تھے۔“

سورۃ ۲۷۔ آیت ۳۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا طَّمَاطِرًا فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ نَفْوٍ ۝

فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ لَا هُنْ تَرَى مِنْ فُظُولِهِ ۝

"خدا ہی کی وہ ذات ہے) جس نے ہر برس سات آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاوے گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔"

سورہ ۱۵۔ آیات ۱۵، ۱۶:

الَّمْ تَرَوْ أَكِيفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ۝ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝

"کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان ہر برس بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چارغ بنا دیا" (۲)

سورہ ۸۷۔ آیات ۱۲، ۱۳:

وَبَيْتَنَا فَوْقَ كُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجَاجًا ۝

"اور تمہارے اوپر ہم نے سات م混淆 آسمان قائم کیے اور ایک نمائت روشن اور گرم چارغ پیدا کیا۔"

یہاں گرم چارغ سے مراد سورج ہے۔

قرآن شریف کے مفسیرین ان سب کی سب آنکھوں پر متفق ہیں کہ سات کا عدد کثرت کے انعام کے سوا کچھ نہیں۔ (۷)

لہذا بست سے آسمان ہیں اور بست سی زمینیں ہیں۔ اور قرآن کے قاری کو یہ جان کر کچھ کم حرمت نہیں ہوتی کہ ہماری زمین کی طرح کائنات میں اور بھی زمینیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق ہمارے زمانہ میں بھی بھی انسان نہیں کر سکا ہے۔

تمہام سورہ ۲۵ کی آیت ۲ سے مندرجہ ذیل پہنچن گوئی ہوتی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ طَبَقَتِ الْأَمْرَ بِلِيَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاظَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

"اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی ان ہی کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوا رہتا ہے (یہ بات تمہیں اس لئے ہائل جا رہی ہے) تاکہ تم

جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا عالم ہر چیز پر محیط ہے۔ ”
چونکہ یہ کام عدالت ایک غیر ممکن کثرت کو ظاہر کرتا ہے (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکالنا ممکن ہے کہ قرآنی متن میں صاف طور پر ہماری اپنی زمین کے علاوہ ایک سے زیادہ زمینوں کے وجود کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی کائنات میں اس کے مانند اور زمینیں بھی ہیں۔

ایک اور مثالیہ جو قرآن کے بیسویں صدی کے کسی قاری کو محجربت کر دیتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ آیات قرآنی میں مخلوقات کی تین جماعتوں کا حوالہ ملتا ہے یعنی
۱۔ وہ اشیاء جو آسمانوں میں ہیں۔
۲۔ وہ اشیاء جو زمین پر ہیں۔

۳۔ وہ اشیاء جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں۔
ذیل میں ان آیات میں سے کئی درج ہیں۔

سورۃ ۲۰۔ آیت ۶:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنْتَهُمَا وَمَا تَحْتَ التَّرْزِيٍّ ۝

”وہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔“

سورۃ ۲۵ آیت ۵۹:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْتَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔

”وہ ذات جس نے چھ دنوں (ادوار) میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں۔“

سورۃ ۳۲ آیت ۳:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْتَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

”وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھ دنوں (ادوار) میں پیدا کیا۔“

سورۃ ۵۰ آیت ۳۸:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْتَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ
لَغْوٍ (۸)

”ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھ دنوں میں
پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تحکماں لاحق نہیں ہوئی۔“

قرآن میں اس بات کا ذکر کہ ”آسمانوں اور زمین کے درمیان کیا ہے۔“ مندرجہ ذیل
آیات میں پھر لتا ہے : سورۃ ۲۱، آیت ۱۶ : سورۃ ۳۳، آیت ۷۷ اور آیت ۸۸ : سورۃ ۷۸، آیت
۸۷ : سورۃ ۱۵، آیت ۸۵ : سورۃ ۳۶، آیت ۳ : سورۃ ۳۸، آیت ۸۵۔

آسمانوں کے ماوراء اور زمین سے باہر یہ تخلیق جس کا ذکر کئی مرتبہ کیا گیا ہے وہ چیز ہے
جس کا تصور مشکل ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے کائنات کے ماورائے کائناتی مادہ کے بارے
میں انسان کے جدید ترین مشاہدات و تجربات کا حوالہ دیتا پڑے گا۔ اور کائنات کی تخلیق کے
سلسلہ میں عصری سائنس نے جو تصورات قائم کیے ہیں ان کی جانب رجوع کرنا ہو گا۔ سادہ ترین
سے شروع کر کے انتہائی پیچیدہ باقیوں تک جانا پڑے گا۔ درج ذیل پارہ کے موضوعات یہی ہیں۔
لیکن ان خالص سائنسی مواد تک سمجھنے سے قبل یہ بات قرین مصلحت ہے کہ ان
خصوص نکات کا اعادہ کر دیا جائے جن پر قرآن ہمیں تخلیق کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ سابق
اقتباسات کے مطابق یہ نکات حسب ذیل ہیں :-

- ۱۔ عام تخلیق کے لیے چہ ادوار کا ہوتا۔
- ۲۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے مارج کا آپس میں جڑا ہوتا۔
- ۳۔ کائنات کی تخلیق ایک اپنادائی نعمیت کے ایسے مادہ سے جو ایک بڑے توڑے کی ٹھیک میں تھا
اور جو بالآخر کلڑے کلڑے ہو گیا۔
- ۴۔ آسمانوں اور زمینوں کی کثرت۔
- ۵۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان ایک متوسط تخلیق کا وجود۔
کائنات کی تخلیق سے متعلق بعض جدید سائنسی معلومات

نظام سماںی

زمین اور سارے جو سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، ان سے البارہ ملادہ کا ایک منظم جہان تیار ہوا ہے جو ہمارے دنیوی پیشہ سے نہایت وسیع و عریض اور قوی الجد معلوم ہوتا ہے۔ زمین سورج سے تقريباً ۳۰ لاکھ میل دور ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑا فاصلہ ہے۔ لیکن اس فاصلہ کے مقابلہ میں یہ بہت ہی کم ہے جو سورج کا نظام سماںی میں واقع بعید ترین سارے (پلوٹو) سے ہے۔ پورے پورے اعداد میں دیکھا جائے تو یہ فاصلہ زمین سے سورج کے فاصلہ کا چالپیس گنا ہے یعنی تقريباً تین ارب سر شھ کروڑ میں لاکھ میل ہے۔ اس فاصلہ کو دنکر کر دیا جائے تو ہمارے نظام سماںی کی سب سے بڑی وسعت معلوم ہو جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کو پلوٹو تک پہنچنے میں تقريباً ۶ گھنٹے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ فاصلہ ۱۸۶۰۰۰ میل فی سینٹر کی بیت ناک رفتار سے طے ہوتا ہے۔ لذا روشنی کو ان ستاروں سے جو معلوم سادی جہان کے اس سرے پر واقع ہیں ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگ جاتے ہیں۔

کمکشاں میں

سورج جس کے اور گرد کے دیگر سیاروں کی طرح ہم بھی ایک مخلی ہیں بذات خود اک کل کے جس کو کمکشاں کہا جاتا ہے۔ ایک کمرب انتہائی چھوٹے چھوٹے اور کافی میں سے ایک ہے موسم گرمائی کی خلائق اور رات میں تمام فضا ان ستاروں سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے جس سے وہ چیز بنتی ہے جس کو آکاس گنگا کہا جاتا ہے۔ اس مجموعہ کی وسعتیں بے پناہ ہیں جبکہ روشنی نظام سماںی کو گھنٹوں کی آکائیوں میں طے کرتی ہے اس کو ہماری کمکشاں کے ستاروں کے بے انتہائی ہوئے مجموعہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں تجھینا ۹۰۰۰۰ سال کی مدت درکار ہو گی۔

تاہم وہ کمکشاں جس سے ہمارا تعلق ہے، باوجود یہ کہ اس قدر حیرت خیز طور پر وسیع ہے۔ ایک سفروں کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آکاس گنگا کی طرح ستاروں کے اور دیوپیکر

ذخیرے یا مجموعے ہیں جو ہماری کمکشان کے باہر واقع ہیں۔ (۹) ان کو دریافت ہوئے پچاس سال سے کچھ زیادہ کی مدت ہوئی ہے جب علم ہست کو ایک ایسے بصری آلہ کے استعمال کا موقع ملا جو ایسا ہی پر فریب تھا جیسا کہ وہ آلہ جس کی بناء پر ریاست ہائے تحدہ میں ماڈٹ و لسن کی دوری میں بنانے میں مدد ملی۔ (۱۰) اس طرح ایسے الگ الگ کمکشانی جہاں اور کمکشانوں کے ماڈول کی ایک نہایت کثیر تعداد دریافت ہو چکی ہے۔ جو اتنی دور واقع ہیں کہ ان کے لیے خاص قسم کی اکائیاں وضع کرنا ضروری ہوا جو نوری یا روشنائی سال اور پارسک کے نام سے موسم کی جاتی ہیں (پارسک وہ فاصلہ ہے جس کو ایک لاکھ چھیسا ہزار میل فی سینٹ کی رفتار سے طے کرنے میں روشنی کو ۲۶۴ سال یعنی تقریباً سو تین سال لگ جاتے ہیں) (۱۱)

کمکشاوں، ستاروں اور نظامہ انے سیارگان کی تشکیل اور ان کا ارتقاء

جس بے پناہ و سیع مکان کو اس وقت کمکشان گھیرے ہوئے ہیں وہاں ابتداء میں کیا تھا؟ جدید سائنس اس سوال کا جواب کائنات کے ارتقاء میں ایک خاص وقہ کی شکل میں دے سکتی ہے۔ یہ اس وقت کے طول کو اعداد میں بیان نہیں کر سکتی جو اس وقہ اور ہمارے درمیان پھیلا ہوا ہے۔

اس ابتدائی زمانہ میں جس کا سائنس ہمیں پڑے دے سکتی ہے اس کے پاس اس بات کی قوی دلیل موجود ہے کہ کائنات کی تخلیل ایک ایسے گیسی مادے سے ہوئی تھی جو ہائیڈروجن اور ہلیم کی کچھ مقدار سے مرکب تھا اور آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا۔ یہ سدیم انجام کا رمکھارہ گلزوں میں بٹ گیا جن کی لمبائی چوڑائی اور جن کا مقدار مادہ بہت زیادہ تھا جو فی الحقیقت اتنا زیادہ تھا کہ بھی طبیعت کے ماہرین اس کے مقدار مادہ کا اندازہ سورج کے موجودہ مادہ کے ایک ارب سے لاگا کر ایک کمرب گئے نکل گئے تھے۔ (موخر الذکر اس قدر مقدار مادہ کو ظاہر کرتا ہے جو زمین کے مقدار مادہ سے تین لاکھ گئے سے بھی زیادہ ہے) ان اعداد سے ابتدائی گیسی مقدار مادہ کے ان گلزوں کے عظیم بھوں کا کچھ تصور ملتا ہے جن سے کمکشاوں پیدا ہوئے۔

ایک جدید اشتاق سے ستاروں کی تخلیل ہونے والی تھی۔ درمیان میں انجام دادا کا عمل حاصل ہو گیا جس میں کششی قوتیں روپے عمل آئیں (اس لیے کہ یہ اجسام زیادہ سے زیادہ سرعت سے حرکت اور گردش کر رہے تھے) ان ہی کے ساتھ دباؤ اور مقاومتی میدانوں اور

اشتعاع کا اثر ظہور پذیر ہوا۔

ستارے جیسے جیسے سکرتے گئے اور ان کی 'کشی قوتی' حرارتی توانائی میں تبدیل ہوتی گئیں ان میں چک پیدا ہوتی گئی۔ مرکزی حرارت کے رد عمل روپکار آئے اور اشتعاق کے عمل سے بلکہ جو ہوں کی جگہ بھاری جو ہر بنتے۔ اس طرح ہائیزروجن سے یہیں میں، پھر کاربن اور آسیجن میں تبدیلی ہوئی جو دھاتوں اور فلزات پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس طرح ستاروں کی اپنی ایک زندگی ہے اور جدید علم بحیث ان کو ان کے موجودہ ارتقائی درجے کے مطابق اقسام میں بانشتے ہیں۔

ستاروں کا ایک مرحلہ حمایت بھی ہے۔ اپنے ارتقاء کے آخری دور میں اکثر ستاروں کو شدت کے ساتھ پچلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جس سے وہ حیج کی لاشیں بن جاتے ہیں۔ سیارات اور خصوصیت سے زمین کی ابتداء علیحدگی کے عمل سے ہوئی جو ایک ایسے بنیادی نوعیت کے نکلوے سے شروع ہوئے جو ابتداء میں ایک صحابیہ تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر چھیس سال سے زیادہ کی مدت سے کوئی تنازعہ اور اختلاف نہیں ہے کہ سورج اسی ایک صحابیہ کے اندر کی جانب نہجہ ہوا اور سیارات نے یہی عمل گرد و پیش کی صحابیہ ترس کے اندر دہرا دیا۔ (۱۲)

زور اس بات پر ہوتا چاہیے — اور مضمون زیر غور کے لیے یہی چیز بنیادی اہمیت کی ہے کہ نہ اجرام سماوی مثلاً سورج کی تشكیل میں اور نہ ارضی عناصر کی تشكیل میں کوئی تسلیم ہے، بلکہ اس میں معاد کی مماثلت کے ساتھ ایک ارتقائی متوازن ہے۔ اس موقع پر سائنس ہمیں اس مدت سے آگاہ کرتی ہے جس کے دوران یہ واقعات جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے ظہور پذیر ہوئے۔ اس نظریے کے مطابق ہماری کائنات کی عمر کا اندازہ کم و میش دس ارب سال لگایا جائے تو نظامِ شمسی کی تشكیل کچھ اوپر پائچ ارب سال بعد ہوئی۔ تدریتی تکمیل کے عمل سے زمین کی عمر اور اس وقت کا تین ساڑھے چار ارب سال کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ جب سورج کی تشكیل عمل میں آئی اور بعض سائنسدانوں کے حسابات کے مطابق موجودہ زمانہ میں یہ عدد دس کروڑ سال کی بقدر کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صحت قابل تحسین ہے، اس لیے کہ دس کروڑ سال کی مدت ہمارے نزدیک کافی طویل ہے لیکن جو نسبت بیٹھتی

ہے وہ زیادہ غلطی تفہیم زیر غور پوری حد تک ۲۶۲/۵ اع لیعنی ۲۰۱۴ء میں فیصلہ ہے۔

بنا بریں نجی طبیعت کے ماہرین نے نظامِ شمسی کی تکمیل سے متعلق عام عمل کے بارے میں بڑی حد تک صحیح معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کا خلاصہ حسب ذیل طریقہ پر بیان کیا جاسکتا ہے۔ گردش کرتے ہوئے کیسی ماہ کا انجام اور اس کا سکرنا پھر لخت ہوتا ہو کر سورج اور سیاروں کا اس کی جگہ لے لیتا۔ ان گلڑوں میں زمین بھی ہے۔ (۱۳) جو معلومات ابتدائی سدیم کے بارے میں اور اس طریقہ کے متعلق جس سے یہ سدیم ان گنت ستاروں میں بٹ کر کمکشاوں کی شکل میں مجتمع ہوئے، حاصل ہوئی، وہ عالمین کی تعداد کے تصور کے حق ہونے میں قطعاً کوئی شبہ باقی نہیں رہنے دیتی ہاں اس سے کائنات کے اندر کسی ایسی چیز کے وجود کے یقین ہونے کی شاداد فراہم نہیں ہوتی جو قریب تریب یا غیر واضح طور پر زمین سے مشابہ ہو۔

عالیین کے تعدد کا تصور

ذکورہ بالا بیان کے باوجود موجودہ دور کے نجی طبیعت کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس بات کا بے حد امکان ہے کہ کائنات میں زمین کے مانند اور بھی سیارے موجود ہوں۔ جہاں تک نظامِ شمسی کا تعلق ہے کوئی شخص بھی اس امکان کا سمجھدی گی سے قائل نہیں ہے کہ اس نظام میں کسی دوسرے سیارے پر عام حالات وہی ہوں گے جو زمین پر ہیں۔ لہذا ہمیں ایسے حالات نظامِ شمسی کے باہر کیسی طلاق کرنے پڑیں گے اس نظام کے باہر ان کے وجود کے امکان کو حسب ذیل دلائل کی بناء پر اغلب سمجھا جاتا ہے۔

خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے کمکشانی جہان میں ہی ایک کمرب کے نصف ستارے ایسے ہونے چاہیں جن کے سورج کی طرح نظام سیار گان ہوں۔ پچاس ارب ستارے یقیناً ایسے ہیں جو سورج کی مانند نہایت آہست آہست گردش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایسے سیاروں سے گرے ہوئے ہیں جو ان کے طفیلی ہیں۔ یہ ستارے اتنے بعد فاصلہ پر ہیں کہ ان کے امکانی سیارے ناقابل مشابہ ہیں۔ لیکن بعض حرکتی

خاصیتوں کے سبب ان کی موجودگی کے امکان کو نہایت قوی سمجھا گیا ہے۔ ستارہ کے خط حرکت میں خفیف سار تعاش ایک ساتھی طفیلی سیارے کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ ستارہ بردارڈ کا غالباً کم از کم ایک رفتق سیارہ ضرور ہے جس کا مقدار مادہ، مشتری کے مقدار مادہ سے بھی زیادہ ہے اور جس کے دو طفیلیوں کے وجود کا بھی امکان ہے۔ جیسا کہ پی۔ کیرن لکھتا ہے۔

”اس شادوت سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ نظام ہائے سیارگان تمام کائنات میں کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ نظام شہی اور کہ ارض ہی اس حالہ میں منفرد نہیں ہیں۔“

اور ایک منطقی نتیجہ کے طور پر

”ان سیاروں کی طرح جو اس میں گھر کیے ہوئے ہیں پوری کائنات میں حیات بھی پھیلی ہوئی ہے۔ بالخصوص ان جگہوں میں جہاں وہ طبیعی کمیابی حالات پائے جاتے ہیں جو اس کے نشوونما پانے اور ترقی کرنے کے لئے ضروری ہیں۔“

بین کو کبی مادہ

ہماریں کائنات کی تکمیل کا بنیادی عمل ابتدائی سدیم کے مادہ کے انعام سے ہوا جس کے بعد اس کی تقسیم ٹکڑوں میں ہو گئی جنہوں نے ابتداء میں کمکشانی مرغلوں کی محل انتشار کی۔ موخر الف ذکر اپنی باری سے ثوٹ کر ستارے بنتے جنہوں نے اس عمل کو دہراتے ہوئے ہانوی اجرام یعنی سیاروں کو جنم دیا۔ ان متواتر علیحدگیوں سے مخصوص ارکان کے مجموعوں کے درمیان کچھ ایسا مادہ رہ گیا جس کو غالباً باقیات کا نام دیا جاسکے۔ ان باقیات کا زیادہ سائنسی نام ”بین کو کبی کمکشانی مادہ“ ہے۔ اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ کچھ روشن سدیم ایسے ہیں جو دوسرے ستاروں سے حاصل شدہ روشنی کو متعکس کرتے ہیں۔ اور اگر بھی طبیعت کے ماہرین کی اصطلاح استعمال کی جائے تو یہ سدیم شاید گرد و غبار اور دھوئیں (دھان) سے مرکب ہیں۔ اس کے بعد کچھ تاریک سدیم ہیں جن کی دیابت کم ہے اور جن میں وہ بین کو کبی مادہ شامل

ہے جو اور بھی زیادہ رقیق ہے اور جس کی خاصیت یہ ہے کہ فلکیات میں نور پیا آہ کی پیائشوں میں مزاحمت کا موجب ہوتا ہے۔ خود کمکشاوں کے ماہین ماہ کے قاطری موجودگی کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا اگرچہ یہ گیس بہت ہی رقیق ہو سکتی ہے۔ ہم یہ حقیقت کہ وہ اتنے لبے چوڑے مکان کو گھیرے ہوئے ہیں اس وسیع فاصلہ کو دیکھنے ہوئے جو کمکشاوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے ایک ایسے مقدار ماہ سے مطابقت رکھتی ہیں جو اول الذکر کی کٹافت کم ہونے کے باوجود کمکشاوں کی مجموعی مقدار ماہ سے غالباً زیادہ ہے۔ اے بو کو ان یہیں کمکشانی ماہوں کی موجودگی کو بنیادی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے جو کائنات کے ارتقاء کے تصورات کو بڑی حد تک تبدیل کر سکتے ہیں۔

اب ہم کو کائنات کی تخلیق کے ان بنیادی تصورات کی جانب مراجعت کرنا چاہیے۔ جو قرآن سے لیے گئے تھے اور جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں ان پر غور کرنا چاہیے۔

تخلیق سے متعلق قرآن میں دو ہوئی معلومات کے ساتھ مقابلہ

ہم ان پانچ مخصوص نکات کا جائزہ لیں گے جن پر تخلیق سے متعلق قرآن میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

۱۔ آسماؤں اور زمین کے چھ ادوار، قرآن کے بوجب اجرام سماوی اور زمین کی تکمیل اور موخر الذکر کی ترقی پر بحیط ہیں یہاں تک کہ وہ (مع اپنے سامان زیست کے) انسان کا مسکن نہیں۔ جہاں تک کہ زمین کا تعلق ہے اس کے جن حادث کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ چار ادوار میں رونما ہوئے۔ غالباً ان سے وہ چار ارضیاتی (۱۲) ادوار مراد ہے جائیں گے جن کا جدید سائنس میں ذکر ہے اور جن میں سے دور راجح میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے انسان کا ظہور ہوا۔ یہ بالکلیہ ایک مفروضہ ہے کیونکہ اس سوال کا کسی تنفس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔

لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اجرام سماوی اور زمین کی تکمیل جیسا کہ سورۃ ۳۱ کی

آیات ۹ تا ۱۲ میں بیان کیا گیا ہے، دو کیفیات کی طالب ہے۔ اگر ہم سورج اور اس کی ذلیلی تخلیق زمین کو بطور مثال سامنے رکھیں (کیونکہ صرف یہی وہ شے ہے جس تک ہماری رسائی ہے) تو اس کے بارے میں سائنس ہمیں یہ اطلاع بہم پہنچاتی ہے کہ ان کی تخلیق ابتدائی قسم کے سدیم کے انجماد اور بعد میں ان کی ایک دوسرے سے علیحدگی کے عمل سے ہوئی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن نہایت صاف طور پر بتاتا ہے کہ جب وہ ایک سادی دخان سے شروع کر کے اس عمل کا حوالہ رتا ہے جس سے مختلف مادوں کی آمیزش (رُق) ہوئی اور نتیجتہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے (فتن) لہذا قرآن کرم کے بیان کردہ حقائق اور سائنس کے حقائق کے مابین کامل طور پر مطابقت ہے۔

۲۔ سائنس ایک ستارہ (جیسے سورج) اور اس کے طفیل (جیسے زمین) کی تخلیق کے دو مدارج کے باہم ملے ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ آپس کا یہ تعلق قرآن کے متن میں یقیناً نہایت نمایاں ہے۔

۳۔ کائنات کے ابتدائی مرحلہ میں دخان کی موجودگی جس کا حوالہ قرآن میں موجود ہے اور جس سے مراد ماہد کے زیادہ تر گئی حالت ہے صریحاً اس ابتدائی سدیم کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے جو جدید سائنس نے پیش کیا ہے۔

۴۔ سطحیات کا تعداد جس کی تعداد قرآن میں یہ بیان کی جاتی ہے اور جس کے مفہوم پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ جدید سائنس سے اس کی تصدیق ان مشاہدات کی بناء پر ہوتی ہے، جو نجیی طبیعت کے ماہرین نے کمکشانی جہاؤں اور ان کی بڑی کثیر تعداد پر کیے ہیں۔ اس کے برخلاف ایسی زمینوں کی کثرت جس طرح کی ہماری زمین ہے۔ (خواہ یہ مماثلت محض چند ہنکات میں ہو) یہ ایک ایسا تصور ہے جو قرآن میں ابھرتا ہے لیکن ابھی تک سائنس نے اس کو حقیقت و صداقت بنا کر پیش نہیں کیا ہے۔ ہم ماہرین اس چیز کو قطعاً ممکن العمل قرار دیتے ہیں۔

۵۔ سطحیات اور ارض کے بیچ میں ایک درمیانی تخلیق کے وجود کو جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے ماہد کے ان قاطر (پلوں) کی دریافت سے مماش قرار دیا جا سکتا ہے، جو باقاعدہ فلکیاتی نظاموں کے مادرا موجود ہے۔

اگرچہ ان تمام سوالات کی جو قرآن کے بیانات میں پیش نہوئے ہیں سائنسی معلومات سے کمل طور پر تائید نہیں ہوتی ہے، تاہم کسی حالت میں بھی تخلیق کے متعلق قرآن کی فراہم کردہ معلومات اور کائنات کی تخلیل کے بارے میں جدید واقفیت میں قطعاً کوئی تباہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت اس قائل ہے کہ اس سے قرآن کی منزل من اللہ ہونے پر خاص طور پر زور دیا جا سکتا ہے۔ جب کہ عمد نامہ قدیم کا راجح وقت متن ان ہی حوادث کے بارے میں ایسی معلومات بہم پہنچاتا ہے جو سائنسی نقطہ نظر سے ناقابل قول ہیں۔ یہ بات مشکل سے حرمت خیز ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کے مرشدانہ متن میں (۱۵) میں تخلیق کا بیان ایسی بابل کے زمانہ میں ان قسم نے تحریر کیا تھا جن کے وہ شرعی مقاصد تھے جن کا ذکر پیشتر کیا جا چکا ہے۔ لہذا انہوں نے ایک ایسا بیان ترتیب دیا جو ان کے دینی نظریات سے ہم آہنگ ہوتا تھا۔ بابل کے بیان اور قرآن کی فراہم کردہ معلومات کے درمیان اتنا زبردست فرق جو تخلیق سے متعلق ہے ایک بار پھر اس لیے قائل غور ہے کہ آغاز اسلام سے ہی حضرت محمد ﷺ پر خواہ خواہ کا یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بابل کے بیانات کی ہو بہو نقل کر دیا ہے۔ جماں تک تخلیق کا تعلق ہے، یہ الزام قطعاً بے بنیاد ہے کہ کوئی شخص جو چودہ سو سال قبل رہا ہو، کیسے اس وقت کے موجود بیان میں اس حد تک صحیح کر سکتا تھا کہ وہ سائنسی اعتبار سے غیر صحیح مواد کو خارج کر دیا اور اپنی ذاتی اختراض پر ایسے بیانات پیش کر دیتا جن کی سائنس نے بھی دور جدید میں ہی تائید کی ہے۔ یہ مفروضہ کلیہ ناقابل قول ہے۔ تخلیق سے متعلق بیان جو قرآن میں دیا گیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو بابل میں ہے۔

بعض اعتراضات کے جوابات

یقینی طور پر بعض دوسرے موضوعات سے متعلق بالخصوص مذہبی تاریخ کے بارے میں بابل اور قرآن میں یکسانیں ضرور موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس نقطہ نظر سے یہ بات خاصی دلچسپ ہے کہ یہ نوع کے خلاف کوئی شخص بھی اس حقیقت کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ بھی بابل کی تعلیمات سے اسی نوع کے حقائق لیتے ہیں۔ یہ بات دراصل مغرب میں بننے والے حضرات

کو اس امر سے باز نہیں رکھتی کہ وہ حضرت محمد ﷺ کو ان کی اپنی تعلیم میں اس قسم کے واقعات کو پیش کرنے پر الزام دیں وہ بھی اس فتویٰ کے ساتھ کہ وہ ایک فرمی (أَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ) شخص تھے اس لئے کہ انہوں نے ان باتوں کو وحی و تنزیل کر کے پیش کیا۔ جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے کہ محمد ﷺ نے قرآن میں وہ باتیں دھرا دیں جو آپ ﷺ کو راہبیوں نے بتائی تھیں یا الملائکی تھیں، تو اس کے لئے اس بیان کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک بھی سائی راہب نے آپ ﷺ کو اعلیٰ قسم کی مذہبی تعلیم دی تھی۔ بہتر ہو گا کہ کوئی شخص دوبارہ اس بیان کو پڑھ سے جو آر بیٹھ اپنی کتاب ”محمد کا مسئلہ“ (یعنی پرونیلم دحاومت) (۱۶) میں اس افسانہ کے بارے میں بتانے کے لئے دیا ہے۔

یکسانیت کا ایک اور نکتہ بھی قرآن میں دیگر بیانات اور عقائد کے دوران پیش کیا جاتا ہے جو نہایت ہی دور لے جاتا ہے غالباً وقت کے اعتبار سے باہم سے بھی کہیں بعید زمانہ میں۔ کچھ زیادہ عمومیت سے گفتگو کی جائے تو پہلے چلے گا کہ آفرینش سے متعلق بعض اساطیر صحف مقدسہ میں سے خلاش کر لئے گئے ہیں۔ مثلاً یہ عقیدہ جو پانیشا کے باشندے دوراولین کے ان سمندروں کے وجود کے بارے میں رکھتے ہیں، جو ہماری کمی میں پہنچ ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ روشنی ہوئی تو وہ الگ الگ ہوئے اور اس طرح آسمان اور زمین بنے۔ یہ اسطورہ تحقیق سے متعلق اس بیان کے مانند ہے جو باہم میں دیا گیا ہے۔ جس میں بلاشبہ ایک نوع کی ممائست ہے۔ لیکن یہ ایک سطحی سی بات ہو گی اگر باہم کو یہ الزام دیا جائے کہ اس نے آفرینش کے بارے میں اس اسطورہ کو نقل کر دیا ہے۔

یہ کہنا بھی اس طرح کی ایک سطحی بات ہے کہ دوراولین کا وہ مادہ جس سے ابتدائی مرحلہ میں کائنات کا ہیولی تیار ہوا — ایک ایسا تصور جو جدید سائنس نے قائم کیا ہے — اس کی تقسیم کے بارے میں قرآن کا تصور وہی ہے جو آفرینش سے متعلق کسی بھی کسی شکل میں مختلف اساطیر میں موجود تھا اور قرآن نے اس کو وہیں سے انخذل کیا ہے۔

ان اساطیری عقائد اور بیانات کا زیادہ وضاحت سے تجزیہ کرنا مناسب ہے۔ ان میں بھی ایک ابتدائی تصور ایسا دکھائی دتا ہے جو بذات خود معقول ہے اور بعض حالتوں میں اس معلومات سے جس کو آج ہم صحیح سمجھتے ہیں (یا ہمارا خیال ہے کہ ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ سوائے

ان تصورات و توهہات کے جو اسطورہ میں اس سے وابستہ کر دیئے گئے ہیں اس کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ یہی حالت اس تصور کی ہے کہ آسمان اور زمین پلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے بعد میں الگ الگ ہو گئے۔ یہ ایک عام تصور رہا ہے جیسا کہ جپان میں ہے لیکن وہاں جب بیٹھے کی شیبیہ جمع ہیولی قبل تکوین کی ایک داستان بیٹھے کے اندر ورنی جانب کے ایک تھم (جیسا کہ تمام بیٹھوں میں ہوتا ہے) سے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے وابستہ کر دی جاتی ہے تو یہ تخلی اضافہ اس تصور کو سمجھیگی کے غصہ سے عاری کر دیتا ہے۔ دوسرے ممالک میں ایک پودے کا تصور اس سے وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ اس تصور کے بوجب پودا بڑھتا ہے تو اس عمل کے دوران آسمان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور اس طرح سموں کو ارض سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہاں پھر مستزاد تفصیل کی تصوری نوعیت اس اسطورہ کی ایک امتیازی خصوصیت بن جاتی ہے اس کے باوجود مشترک خصوصیت باقی رہتی ہے۔ یعنی ارتقائی عمل کے شروع میں مادہ کے ایک ذہیر کا تصور جس سے کائنات کی تکمیل ہوئی۔ جو تقسیم ہو کر وہ مختلف دنیا میں بیش جو آج ہمارے علم میں ہیں۔

جس دلیل کی وجہ سے ان آفرینشی اساطیر کو اس جگہ بیان کیا گیا ہے اس سے وہ طریقہ ہاتا مقصود ہے جس کے ذریعہ انسانی تجھیں نے ان اساطیر کے گرد حاشیہ آرائی کی۔ نیز وہ غنیادی فرق ہاتا ہے جو اسی موضوع پر ان کے اور قرآن میں دیئے گئے بیانات کے درمیان ہے موخر الذکر تمام تر ان فرضی تفصیلات سے آزاد ہے جو ان عقائد کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں اس کے برخلاف قرآن کے بیانات اپنے ان الفاظ کی سمجھیگی و معنوں کے لحاظ سے ایک امتیازی درجہ رکھتے ہیں جن کے ذریعے وہ بیانات پیش کیے گئے ہیں اور ان کو اس لحاظ سے بھی ایک گونہ امتیاز حاصل ہے کہ سائنسی معلومات سے بھی ان کی مطابقت ہوتی ہے۔

تجھیں سے متعلق قرآن کے اس نوع کے بیانات جو تقریباً چودہ صدی پہنچنے والے میں آئے تھے، صاف طور پر کسی انسانی توضیح و تشریح پر محول نہیں کیے جاسکتے۔

حوالی

- ۱۔ بائبل کے جس بیان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ نام نماد مرشدانہ متن سے ماخوذ ہے جس پر اس کتاب کے جزو اول میں بحث کی گئی ہے۔ نام نماد یہودی متن میں جو بیان دیا گیا ہے وہ آج کل کے بائبل کے متن میں صرف چند سطور میں سمیت دیا گیا ہے اور اس لیے اس پر یہاں منفلکو کرنا بے کار اور غیر واقع ہے۔
- ۲۔ ”سبت“ کا عبرانی میں مفہوم ہے ”آرام کرنا“
- ۳۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین بنانے کے بعد اور اس میں آبادی کا انتظام کرنے کے بعد اس نے آسمان بنانے یہاں پھر کا لفظ زبانی ترتیب کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے۔ بعد کے فقرے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ (سید ابوالاعلیٰ مودودی)
- ۴۔ کائنات کے وجود میں آئنے کا جدید ترین نظریہ یہ ہے کہ ابتداء میں صرف توہانی تھی۔ اسی نے بعد میں ماہ کی شکل اختیار کر لی۔ یہ ماہ ابتداء میں گیس یا دخان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ بعدہ اس میں سے یادوں کی طرح کے ٹکڑے ثبوت ثبوت کر سدیم وجود میں آئے جن سے کمکشائیں بیش۔ اس عمل کے لیے بھی دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کائناتی جو ہر کا اور دوسرا حالت قاتر کا۔ پسلے نظریہ کے مطابق شروع میں ایک بست بڑا جو ہر تھا جس میں الکترون اور پروٹون منتشر حالت میں تھے ہوئے تھے۔ پھر ایک دھماکہ کے ساتھ جو ہر پھٹا اور ماہ پھیل گیا۔ الکترون اور پروٹون کی ترتیب قائم ہوئی جس سے کئی ماہ تیار ہوا۔ دوسرے نظریہ کے بموجب توہانی نے رفت رفت ماہ کی شکل اختیار کی اور سدیم وجود میں آئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور کائنات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ (مترجم)
- ۵۔ سدیمی ماہ عمل انجام دے ستاروں کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر ان ستاروں میں اتفاق کا عمل ہو کر سیارے بننے جن میں سے ایک سیارہ زمین ہے جو نظام شمی سے مریوط ہے (مترجم)
- ۶۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جہاں بائبل میں سورج اور چاند دونوں کو روشنیاں کہا گیا ہے۔ یہاں جیسا کہ قرآن میں بھی شد ہوا ہے۔ ان کو مختلف نام دیئے گئے ہیں۔ پسلے کو روشنی (نور) کہا گیا ہے اور دوسرے کو اس آیت میں ایک ایسے چلغ (سراج) سے مشابہ قرار دیا گیا ہے

جس سے روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح اور دوسری صفتیں بھی سورج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

قرآن سے ہٹ کر بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کے زمانے سے کتابوں میں سات کا عدد کثیر کے محتوں میں استعمال ہوا ہے یا حضور اکرم ﷺ کے بعد ابتدائی صدیوں سے ہی ان متون میں یہ کام میں لایا گیا ہے جن میں آپ کے اقوال بیان ہوئے ہیں۔ (یعنی احادیث)

یہ بیان کہ تخلیق کے کام سے خداداد نے قدوس کو کوئی تکان لاحق نہیں ہوتی، صریح طور پر باbel کے اس بیان کے جواب میں ہے جس کا حوالہ موجودہ کتاب کے پہلے حصہ میں دیا گیا ہے جہاں یہ بات تہائی گئی ہے کہ گذشتہ چند دنوں کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا۔

ان کو ماورائے کمکشانی جہاں یا مدورائے کمکشانی سدیم کہا جاتا ہے۔ بعض ان میں سے ستاروں کے ایسے ہی مجموعے بن گئے ہیں جیسا ہمارا کمکشانی جہاں ہے اور بعض ہنوز گرد و غبار اور گیس کے مرغولے ہیں۔ جو بڑی تیزی سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں اور کائنات میں وسعت پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی تک جن سدیموں کو دور بینوں کی مدد سے دیکھ لیا گیا ہے ان کی تعداد ہر دس کروڑ ہے۔ ان کے علاوہ اور کتنے ہیں ان کے پارے میں سوائے خدا کے اور کسی کو علم نہیں۔ جو سدیم یا کمکشانی جہاں ہم سے قریب ترین ہے اس کا فاصلہ ہی اتنا ہے کہ وہاں سے روشنی کو ہم تک پہنچنے میں تقریباً نو لاکھ سال لگ جاتے ہیں۔ یہ سدیم مراد اللہ (ایڈر و مید) نامی جمیع النجوم میں واقع ہے اور غالباً آنکھ سے دکھائی دے جاتا ہے۔

(مترجم)

ماڈنٹ ولسن کی دورین کے شیشہ کا قطر ۱۰۰ انچ اور ماڈنٹ پالومر کا ۲۰۰ انچ ہے۔ دو نوں کیلیغورنیا میں ہیں (مترجم)

روشنائی سال یا نوری سال اس فاصلہ کو کہا جاتا ہے جو روشنی ۱۸۴۰۰۰ میل فی محنت کی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ زمین پر استعمال ہونے والے پیانوں کے مطابق یہ فاصلہ انٹاروں کھرب ستر ارب میل کے برابر ہوتا ہے۔ پارسک اس فاصلہ کو کہا جاتا ہے جہاں زمین

سے سورج کا فاصلہ (یعنی ۹ کروڑ ۳۰ لاکھ میل) ایک سینٹیڈ کا زاویہ بناتا ہے، پارسک ۲۶۲۹

نوری سال یا ایک نیل ۹۶ کمرب میل کے لگ بھگ ہوتا ہے (مترجم)

یہاں یہ تاثرنا ضروری ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے جس کو حقیقت نہیں سمجھتا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کئی نظریے قائم ہوئے اور مسترد کیے گئے مثلاً کافی عرصہ تک سیلس کا نظریہ مقبول رہا پھر ہدی نظریہ کو حقیقت سمجھا جاتا رہا۔ اس کے بعد اس میں روبدل ہوتی رہی اور اب اس نظریہ پر اکثر سائنسدانوں کا اتفاق ہے لیکن معلوم نہیں کہ اس کا بھی قلع قع ہو جائے۔ حقیقت کا حال سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ تمام عمارت قیاسات پر قائم ہے۔ (مترجم)

۱۴۔ جہاں تک چاند کا تعلق ہے، زمین کی اپنی گردش محوری کے نتیجے میں بالآخر اس کا جدا ہو کر وجود میں آتا ایک تسلیم شدہ امکان ہے۔

۱۵۔ ان چار ادوار کی تقسیم ماہر ارضیات اس طرح کرتے ہیں ((۱) ابتدائی دور آئیزو زیک جس کا زمانہ ۴۰۰ ملین سال (۴۰ کروڑ سال) سے قابل (۲) قدیم دور (ہیلیزو زیک) جس کا زمانہ ۲۲۵ ملین سال (۲۲ کروڑ ۷۰ لاکھ سال) کا (۳) وسطی دور (سیزو زیک) جس کا زمانہ ۷۰ ۲۲۵ ملین (۷ کروڑ ۷۰ لاکھ سال) کا اور (۴) جدید دور (کیزو زیک) جس کا زمانہ ۷۰ ملین (۷ کروڑ سال) سے بعد کا ہے۔

۱۶۔ ان بڑے بڑے ادوار پر چھوٹے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے ان ہی چھوٹے ادوار میں دور رائج ہے جو جدید دور کا آخری حصہ ہے (مترجم)

۱۷۔ یہ متن کلی طور پر ان چند سطور کو پس مظفر میں ڈال دیتا ہے جو یہودی اشاعت میں شامل ہیں مولخ الذکر اس قدر مختصر اور اعتمادی ہے کہ سائنسدان اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔

۱۸۔ شائع کردہ پریسیز یونیورسٹی یورنڈے فرانس۔ ۱۹۵۲ء

قرآن میں علم ہیئتے

قرآن مسمووات کے بارے میں اقوال و آراء سے بھرا ہوا ہے۔ تخلیق سے متعلق پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا ہے۔ نیز اس شے کا ذکر ہے جس کو قرآن ایک درمیانی تخلیق "بین السمااء والارض" قرار دیتا ہے۔ جدید سائنس نے موخر الذکر کی تائید کی ہے۔ تخلیق سے متعلق جو آیات ہیں ان میں ایک وسیع تصور ان اشیاء کا بھی ہے جو آسمانوں میں ملتی ہیں یعنی ہرودہ شے جو زمین سے مادر ہے۔

ان آیات سے ہٹ کر جن میں خصوصیت سے تخلیق کا ذکر ہے۔ قرآن میں ایک موٹے سے اندازے کے مطابق تقریباً چالیس اور آیتیں الگی ہیں جو علم ہیئت پر وہ معلومات بہم پہنچاتی ہیں جو اس معلومات کا جو پسلے ہی دی جا سکی ہے، عملہ کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کی حیثیت اس سے نیادہ نہیں ہے کہ ان سے خالق کی شان و عظمت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ خالق جو ہلُم ہے تمام ستاروں اور سیاروں کے نظاموں کا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اجرام الگی توازن کی حالت میں ہیں جس کے اتحکام کی وضاحت نہیں نے اجرام کی کشش باہمی کے اصول سے کی تھی۔

پہلی آیات جو یہاں پیش کی جانی ہیں سائنسی تجویز کے لئے مشکل سے کچھ زیادہ مواد فراہم کرتی ہیں۔ ان کا تو مقصد ہی خداوند کرم کی قدرت کاملہ کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ تاہم ان کا ذکر یہاں اس غرض سے کرنا پڑے گا کہ اس سے اس طریقہ کا حقیقت پسندانہ تصور دلایا جائے جس طریقہ سے قرآنی متن میں اب سے چودہ صدی قبل نظام کائنات کو بیان کیا گیا ہے۔

یہ حوالے وحی الہی کی ایک نئی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نظام دنیا کا ذکر نہ تو انجیل

میں کیا گیا اور نہ عمد نامہ قدم میں (سوائے چند تصورات کے جن کی عمومی عدم صحت کو ہم تخلیق کے بارے میں باسل کے بیان میں پہلے ہی دیکھے چکے ہیں) لیکن قرآن اس موضوع کو گمراہی میں اتر کر بیان کرتا ہے۔ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ اہم ہے لیکن جو کچھ اس میں نہیں ہے اس کی حیثیت بھی بھی ہے دراصل یہ ان نظریات کا کوئی بیان بیش نہیں کرتا جو نزول کے وقت رائج تھے اور جو آسمانی دنیا کے نظام سے بحث کرتے ہیں۔ یہ وہ نظریات ہیں جن کو آگے چل کر سائنس نے غیر صحیح قرار دیا ہے اس کی ایک مثال بعد میں دی جائے گی۔ ہم اس مقنی تصور کی نشاندہی کرنی پڑے گی۔ (۱)

(الف) آسمان سے متعلق عام تصورات

سورہ ۵۰، آیت ۶: عام طور پر اس کا موضوع انسان ہے۔

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَبَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ^۰
”کیا انسوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رخد نہیں ہے۔“

سورہ ۳۱، آیت ۹۔

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا.....

”اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں...“

سورہ ۱۳، آیت ۲۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْنَدَهُ عَلَى الْعَزِيزِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ.....

”وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ساروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں (۲) پھر وہ اپنے تخت پر جلوہ فرمادیا اور اس نے آفات و مہتاب کو ایک قانون کا پابند کیا...“

یہ دو آیات اس عقیدہ کی تردید کرتی ہیں کہ 'گند سادی' ستونوں پر ٹھرا ہوا ہے کہ وہی ایسے چیزیں ہیں جو اول الذکر کو اس بات سے روکے ہوئے ہیں کہ وہ زمین کو کچل کر رکھ دے۔

سورۃ ۵۵، آیت ۷:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا

"اور آسمان کو (خدا نے) بلند کیا۔"

سورۃ ۲۲، آیت ۶۵:

وَيُنْصِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُدْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"اور وہی (اللہ تعالیٰ) آسمان کو اس طرح تھا ہے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔"

یہ بات معلوم ہے کہ نہایت عظیم فاصلوں پر فضائی مادوں کی دوری اور خود ان کے مادہ کی متناسب سے ان کی عظمت ان کے توازن کو قائم رکھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مادے جتنے زیادہ بعدی ہوں گے اتنی ہی کمزور وہ قوت ہو گی جو ان کو ایک دوسرے کی جانب کھینچتی ہے۔ وہ جتنے قریب ہوں گے اتنی ہی شدید وہ قوت کشش ہو گی جو ایک کی دوسرے کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن بات چاند پر صادق آتی ہے جو کہ ارض کے متعلق ہے (فلکیات کی زبان میں) اور کشش کے اصولوں کے تحت اس حصہ پر اثر انداز ہوتا ہے جس کو سمندر کا پانی گھیرے ہوئے ہے۔ اسی سے موجز رہا کہ اسی رونما ہوتا ہے اور دو فضائی مادے ایک دوسرے کے بست قریب آجائیں تو ان کے مابین تصادم ہاگزیر ہو گا۔ یہ حقیقت کہ وہ ایک نظام کے تحت قائم ہیں کسی گزیز کی عدم موجودگی کے لیے ایک ہاگزیر حالت ہے آسمانوں کا حکم ربی کا تابع ہونا ایک ایسی چیز ہے جس کا اکثر حوالہ دیا گیا ہے۔

سورۃ ۲۳، آیت ۸۶۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے:

فُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبِيعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

"ان سے کوئی ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟"

ہم پہلے ہی اس بات کا جائز لے چکے ہیں کہ "سبع سلطنت" (سات آسمان کا مفہوم

سات کا عدد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد لا تعداد آسمان ہیں۔
سورہ ۲۵، آیت ۳:

وَسَخْرَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَنَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

”اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تو تمہارے لیے سمجھ کر دیا ہے
سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر
کرنے والے ہیں۔“

سورہ ۵۵، آیت ۵:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَسْبَانٍ ۝
”سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔“

سورہ ۶۴، آیت ۹۷:

وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حَسْبَانًا ۖ
”اور اسی (خدا) نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور چاند اور سورج کے طلوع اور
غروب کا حساب مقرر کیا۔“

سورہ ۱۳، آیت ۳۳:

وَسَخْرَلَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِيَنِينَ وَسَخْرَلَكُمُ الْأَيْلَ وَالنَّهَازِ ۝
”جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے سمجھ کیا کہ لگاہر چلے جا رہے ہیں اور
رات اور دن کو تمہارے لیے سمجھ کیا ہے۔“

یہاں ایک آیت دوسری کا تکملہ کرتی ہے۔ جس حساب کا جو اس راستے کی باقاعدگی پر
معنی ہوتی ہے، حوالہ دیا گیا ہے جو زیر نظر ابراز ملودی اختیار کرتے ہیں اس کو لفظ ”دائب“ سے
ظاہر کیا گیا ہے جو ایک ایسے فعل کی استمراری شکل ہے جس کا ابتدائی مفہوم ہے ”کسی کام کو
تلگن اور تندی سے انجام دینا“ یہاں اس کا اطلاق ان معنوں میں ہو رہا ہے۔ ”خود کو کسی کام
میں ایک مقررہ عادت کے مطابق مستقل مزاجی سے اور غیر متغیر طریقہ پر لگادیں۔“

سورہ ۳۲، آیت ۲۹ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْقَمَرُ قَدَّرَنَهُ مِنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعَزْجُونِ الْقَدِيمِ ۝

”اور چاند“ اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھور کی سوکھی شاخ کے مابین رہ جاتا ہے۔“

یہ حوالہ ہے کھور کی شاخ کی محل خمیدہ کا جو سوکھ جانے کے بعد بلال قمر کی محل اختیار کرتی ہے اس کی تشریع بعد میں مکمل کی جائے گی۔

سورہ ۱۲، آیت ۱۲:

وَسَخَرَ لَكُمُ الَّيلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالثَّجُومُ مُسْخَرَاتٌ مِّنْ أَمْرِهِ طَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يِتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

”اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو سخرا کر کھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے سخرا ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

وہ عملی زاویہ نظر جس سے اس مکمل نظام سماوی کا جائزہ لیا گیا ہے اس کی وہ افادت ہے جو انسان کے برقی و بحری سفر میں بطور اہدا اس کو حاصل ہوتی ہے اور اس سے وہ اپنے وقت کا حساب لگایتا ہے۔ یہ تشریع اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جو ذاں میں اس حقیقت کو رکھا جائے کہ قرآن شروع میں ان لوگوں کے لیے ایک پند و نصیحت تھی جو محض اپنی روزمری کی زندگی میں استعمال ہونے والی زبان ہی کو سمجھتے تھے۔ اس سے مندرجہ ذیل خیالات کی بھی توضیح و تشریع ہو جاتی ہے۔

سورہ ۱۲، آیت ۹۸:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الثَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ النَّيْلِ وَالنَّهَرِ طَقْدَ
فَصَلَّنَا الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

”اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صمرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راست معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔“

سورہ ۱۲، آیت ۱۲:

وَعَلِمْتُ طِبِّ الْأَنْجِيمْ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝

”اس نے زمین میں راستہ باتانے والی علاقوں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ
ہدایت پاتے ہیں۔“

سورة ۱۰، آیت ۵:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّفَقَ صِبَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السَّيِّئَاتِ وَالْحِسَابَ طَمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۝ يَفْصِلُ الْآيَتِ لِقَوْمَ
يَعْلَمُونَ ۝

”وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنا کیا اور چاند کو چک دی اور چاند کے گھنے بڑھنے
کی منزلیں تھیں تھیں مقرر کر دیں، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب
معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھوں کھوں
کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔“

قرآن مجید کے اس بیان کی کچھ تشریح درکار ہے، جمال باہم سورج اور چاند کو
روشنیوں کے نام سے موسوم کرتی ہے اور ایک کے ساتھ ”عَظِيمٌ تِر“ اور دوسرے کے
ساتھ ”كَثِير“ کی صفات کا اضافہ کرتی ہے۔ قرآن مجید ایک دوسرے کے ساتھ لمبائی چوڑائی کے
علاوہ دوسرے اختلاف کا ذکر کرتا ہے۔ مان لیا کہ یہ ایک لفظی اختلاف کے سوا اور کچھ نہیں
ہے تاہم یہ امر ممکن کیسے ہوا کہ اس وقت کوئی شخص انسانوں کو مخالفات میں جلا کیے بغیر یہ بات
ہتھ سکا۔ اور اسی وقت ان کو یہ تصور بھی دے دیا کہ سورج اور چاند کلیتی یکسان روشنیاں نہیں
ہیں۔

اجرام سماؤی کی نوعیت

سورج اور چاند:

سورج ایک جلال فروزان (ضیاء) ہے اور چاند ایک روشنی (نور) ہے۔ یہ ترجیح دیگر
حضرات کے باتے ہوئے ترجیوں سے زیادہ صحیح معلوم ہو گا۔ دوسروں نے دونوں اصطلاحوں کو

ایک بخوبی جانا پچانا دہلتا ہوا جرم سادی ہے اور چاند کے، جو رات کی خلکی کا ایک جرم ہے، درمیان آسانی سے امتیاز کر سکتا تھا، لہذا قرآن میں اس موضوع پر جو موازنہ دیا گیا ہے وہ قطعاً ایک عام بات ہے۔ جو بات یہاں قائل غور ہے وہ ہے موازنہ کا ایک سمجھیدہ انداز جو ممکن ہے اس زمانہ میں رہا اور جو ہمارے زمانہ میں فریب نظری نمائش معلوم ہو۔

یہ بات معلوم ہے کہ سورج ایک ستارہ ہے جو اپنے اندر ولی دھماکوں سے شدید گردی اور روشنی پیدا کرتا رہتا ہے اور یہ کہ چاند جو بذات خود روشنی نہیں رہتا اور ایک جامد و مجنول جرم ہے۔ (کم از کم اپنے بیرونی پرتوں کے اعتبار سے) مخفی اس روشنی کو منعکس کرتا ہے جو اس کو سورج سے حاصل ہوتی ہے۔

قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس معلومات کی تزویہ کرتی ہو جو ہمیں آج ان اجرام سادی کے بارے میں حاصل ہے۔

ستارے:

جیسا کہ ہمیں علم ہے، ستارے سورج کی طرح کے اجرام سادی ہیں۔ وہ مختلف قدرتی حوادث کے مناظر ہیں جن میں سے آسان ترین جو مشاہدہ میں آتا ہے وہ ان کی روشنی کی تخلیق کا مظہر ہے۔ وہ ایسے اجرام سادی ہیں جو اپنی روشنی خود تخلیق کرتے ہیں۔

لفظ "ستارہ" (نجم جس کی جمع نجوم ہے) قرآن مجید میں تیرہ مرتبہ استعمال ہوا ہے اس کا ماہدہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم ہے ظاہر ہونا یا دکھائی دینا۔ یہ لفظ اس کی نوعیت کی وضاحت کیے بغیر یعنی یہ بتائے بغیر کہ یہ روشنی کا تخلیق کرنے والا یا حاصل شدہ روشنی کا منعکس کرنے والا ہے اس کو ایک قابل مشاہدہ جرم سادی قرار دتا ہے، اس بات کی وضاحت کے لیے کہ وہ معروض جس کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے ایک ستارہ ہے یہ ایک تو منفی محاورہ ہے جو حسب ذیل سورت میں ایزا دیا گیا ہے۔

سورة ۸۲، آیات ۱۷۴، ۱۷۵:

وَالسَّمَاءُ وَالظَّارِقُ وَمَا آذَكَهُ مَا الظَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ^(۳)

"تم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو

نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چکتا ہوا تارہ۔"

قرآن میں 'شام' کے ستارہ کو لفظ "ناقب" کے صفتی نام سے موسوم کیا گیا ہے اس کا مفہوم ہے وہ شے جو کسی چیز کو چیرتی ہوئی جائے (یہاں وہ چیز قلمت شب ہے) اس کے علاوہ یہی لفظ نوٹے والے ستاروں کو موسوم کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے (سورۃ ۲۷، آیت ۱۰) ("مُوْخَرُ الْذِكْرِ (نوٹے والے ستارے) دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔

سیارے:

یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا قرآن میں ان کا حوالہ بالکل اسی مفہوم کے ساتھ دیا گیا ہے جو موجودہ زمانہ میں ان اجرام سماوی کے متعلق سمجھا جاتا ہے۔

سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، زمین بھی ان میں سے ایک ہے۔ اگرچہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دیگر سیارے کہیں اور بھی ہوں گے لیکن جن کا علم ہے وہ نظام ششی ہی میں ہیں۔

زمین کے علاوہ پانچ سیاروں سے قسماء بھی واقع تھے۔ یہ پانچ عطارد، زهرہ، من، مشتری اور زحل ہیں۔ تمن جدید زمانہ میں دریافت ہوئے ہیں۔ یور نہیں، نیپھون اور پلوٹو۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ان کو لفظ کوکب سے منسوب کیا ہے۔ (جس کی جمع کو اکب ہے) لیکن ان کی تعداد نہیں بتائی۔ حضرت یوسف ﷺ کے خواب (سورۃ ۱۲) میں گیارہ (۵) کا حوالہ ہے لیکن یہ اعتبار تعین یہ بیان تخلی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں لفظ کوکب کے معنوں کی اچھی توضیح ایک بہت مشور آئت میں کی گئی ہے۔ اس کے گھرے مفہوم کی امتیازی وینی نوعیت اپنی جگہ پر ہے۔ علاوہ ازیں یہ ماہر مفسرین کے مابین کافی بحث و تجھیس کا موضوع ہے۔

زیر بحث عبارت یہ ہے (سورۃ ۲۳، آیت ۳۵)۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَمَّلٌ نُورٌ كُمْشَكُورٌ فِيهَا مِضْبَاخٌ طَالِبُصْبَاخٌ فِي زُجَاجَةٍ طَالِبُجَاجَةٍ كَانَهَا كَوْكَبٌ ذَرِيٌّ.

"اللَّهُ آسَانُونَ وَ زَمِنَ كَانُورٌ هُنَّ (کائنات میں) اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے

ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موئی کی طرح چمکتا ہوا کامرہ۔“

یہاں موضوع کسی ایسے جسم پر روشنی کا ایک غل ہے جو اسے منکس کرتا ہے (زجان) اور اس کو ایک موئی کی چمک عطا کرتا ہے مثلاً ایک سیارے کے جو سورج کی وجہ سے منور ہے۔ یہی وہ تشریحی تفصیل ہے جو اس لفظ کے ذکر کے ساتھ قرآن میں پائی جاتی ہے۔ یہ لفظ دسری آیتوں میں بھی مذکور ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن میں یہ اقتدار کرنا مشکل ہے کہ ان سے مراد کون سے اجرام سماوی ہیں (سورۃ ۲، آیت ۷۷ (۵)۔ سورۃ ۸۲، آیات ۱۷۴ (۷))۔

تاہم جب جدید سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک آیت میں یہ بات بت زیادہ دکھائی دے گی کہ یہ وہی اجرام سماوی ہیں جن کو آج ہم سیاروں کے ہم سے جانتے ہیں۔ سورۃ ۳۷، آیت ۶ میں ہمیں حسب ذیل مضمون دکھائی دیتا ہے۔

إِنَّا رَأَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔

”تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو کوکب سے زینت دی ہے (سجا یا ہے)“

کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کی عبارت میں آسمان دنیا سے مراد ”نظامِ شمسی“ لی جائے؟ (۸) یہ بات معلوم ہے کہ ہم سے قریب ترین سماوی معروضات میں سوائے سیاروں کے کوئی دوسرے مستقل معروضات نہیں ہیں۔ اس نظام میں سورج یہ وہ واحد ستارہ ہے جس کا اپنا ہم دیا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اگر اس سے سیارے نہیں تو اور کون سے اجرام مراد ہیں، لہذا جو ترجیح دیا گیا ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید ان ہی سیاروں کے وجود کا ذکر کرتا ہے جن کا دور جدید میں تینیں کیا جاتا ہے۔

آسمان دنیا:

قرآن کرم آسمان دنیا کا ان اجرام سماوی کے ساتھ کئی بار حوالہ دیتا ہے جن پر یہ مشتمل ہے۔ ان میں اولین سیارے معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ ہم ابھی دیکھے چکے ہیں لیکن جب قرآن خالص روحلانی باتوں کے ساتھ وہ مادی تصورات دایستہ کرتا ہے جو آج جدید سائنس سے

روشنی پا کر ہمارے لئے قابل فہم ہو گئے ہیں تو ان کا مفہوم بھی سا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ سوائے بعد کی آیت نمبر ۷ جو اسی سورۃ ۲۳ میں ہے اور جس میں ہر شیطان سرکش کے خلاف ایک حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی حفاظت کا پھر سورۃ ۲۱، آیت ۲۲ میں (۴) اور سورۃ ۲۱، آیت ۲۳ میں (۱۰) میں حوالہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم بالکل ہی مختلف تم کے بیانات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔

علاوه ازیں ”رجوم شیاطین“ کا جو سورۃ ۲۷، آیت ۵ کے (۱۱) بوجب آسمان دنیا میں ہیں کیا مطلب لیا جائے گا؟ کیا ان روشن اجرام کا جن کا حوالہ اسی آیت میں دیا گیا ہے، ”محولہ بالا نوئے والے ستاروں سے تو کچھ تعلق نہیں ہے؟“

یہ تمام پانیں اس جائزہ کی حدود سے مادراہ ہیں۔ اس کا ذکر یہاں تکمیل کی غرض سے کر دیا گیا ہے۔ تاہم موجودہ مرحلہ میں یہ معلوم ہوا کہ سائنسی معلومات کسی ایسے موضوع پر جو فہم انسانی سے مادراہ ہے کوئی روشنی نہیں ذاتی ہیں۔

(ج) نظام سماوی:

اس موضوع سے متعلق قرآن جو معلومات فراہم کرتا ہے ان کا تعلق بنیادی طور پر نظام شمسی سے ہے۔ تاہم بذات خود نظام شمسی سے مادراہ جو حادثات رونما ہوتے ہیں ان کے حوالے بھی اس میں موجود ہیں۔ ان کا اکٹشاف دور جدید میں ہوا ہے۔ سورج اور چاند کے مداروں سے متعلق دو نتایت اہم آیات موجود ہیں۔

سورۃ ۲۱، آیت ۳۳۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَيْلَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ طَكْلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

○

”اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا یہ سب اپنے اپنے مداروں پر چل رہے ہیں۔“

سورۃ ۳۲، آیت ۳۰۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ طَوْكَلٌ فِي

فلکِ یَسْبُحُونَ ○

”ند سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے مدار پر تحر رہا ہے۔“

اس جگہ ایک اہم حقیقت کا واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے۔ وہ ہے سورج اور چاند کے مداروں کا وجود، اس پر مستلزم وہ حوالہ ہے جو ان اجرام کے اپنی حرکت سے خلاء میں سفر کرنے کے سلسلہ میں دیا گیا ہے (۱۲)

ان آیات کے مطابع سے ایک منقی حقیقت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سورج ایک مدار پر حرکت کر رہا ہے۔ لیکن اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے کہ زمین کے لحاظ سے یہ مدار کونسا ہو سکتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت خیال کیا جاتا تھا کہ سورج متحرک ہے اور زمین ساکن۔ یہ زمین کی مرکزیت کا نظام تھا جو بطيوس کے زمانہ سے مقبول چلا آ رہا تھا جو دوسری صدی قبل مسیح کا سائنسدان ہے (۱۳) اور اس کا سلسلہ کو پرنیکس (نکولاوس کو پرنیکس م ۱۵۳۲ء) تک چلا۔ جس کا دور سولہویں صدی عیسوی ہے اگرچہ حضرت محمد ﷺ کے زمانہ میں لوگ اس نظریہ کے حادی تھے لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی اس کا اظہار نہیں ہوا نہ یہاں نہ کہیں اور۔

چاند اور سورج کے مداروں کا وجود:

علی کے لفظ فلک کا ترجمہ مدار کیا گیا ہے قرآن کے کئی فرانسیسی ترجم اس کا مفہوم ”کہ“ بیان کرتے ہیں، یعنی درحقیقت اس کا ابتدائی مفہوم ہے۔ حیدر اللہ اس کا ترجمہ لفظ ”مدار“ کرتے ہیں۔

قرآن کے قسم ترجمین کو اس لفظ نے تشویش میں جلا کر دیا تھا جو چاند اور سورج کے مدار (راستوں) کا تصور قائم نہیں کر سکتے تھے اور اس لیے انسوں نے خلاء میں ان کے راستے کی کچھ ایسی شکلیں محفوظ کری تھیں جو یا تو کسی حد تک درست تھیں یا بالکل ہی غلط تھیں۔ جزو بوجک اپنے ترجمہ قرآن مجید میں اس لفظ کی وہ مختلف النوع تشریحات پیش کرتے ہیں۔ جو دوسروں نے کی ہیں ”ایک قسم کا دھرا جو ایک آہنی سلاح کے مثل ہوا ہے جس کے گرد

کوئی کل مجموعتی ہے، ایک سالی کہہ 'مار' بروج کی علاشیں، 'رفقہ' نہ....." لیکن پھر وہ حسب ذیل بیان جو دسویں صدی کے مشور مفسر طبری نے دیا ہے پیش کرتے ہیں۔ "جب ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔" (۱۵×۱۷) اس سے پہلے چلتا ہے کہ لوگ سورج اور چاند کے مدار کا یہ تصور حاصل کرنے میں کس قدر ناکام رہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہ لفظ اس فلکیاتی تصور کو واضح کرتا جو حضرت محمد ﷺ کے زمانہ میں عام تھا تو ان آیات کی توضیح و تشریع کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ لہذا قرآن میں ایک بالکل ہی جدید تصور موجود تھا جس کی وضاحت صدیوں بعد تک نہیں کی جاسکی تھی۔

چاند کا مدار:

آج کل یہ تصور نہایت وسعت سے پھیلا ہوا ہے کہ چاند زمین کا ایک طفیل جرم ہے جو اس کے گرد ۲۹ دن کی مدت میں گردش کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے مدار کی مطلقاً مورثگل میں تھوڑی سی صحت کرنی پڑے گی اس لیے کہ جدید فلکیات اس کے لیے ایک مخصوص مختلف المکرنت تجویز کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے نہیں اور چاند کے درمیان کا فاصلہ (۲۳۰۰۰۰ میل) اس کا محض اوسط فاصلہ ہو جاتا ہے۔

ہم نے صدر میں اب بات کو دیکھا ہے کہ کس طرح قرآن 'چاند کی حرکتوں کے مشابہہ کرنے کی افادت کو وقت کا حساب لگانے کے لیے بیان کرتا ہے (سورہ ۱۰، آیت ۸) جس کا حوالہ اس باب کے شروع میں دیا گیا ہے۔

یہ نظام اکثر ہمارے اس نظام کے مقابلہ میں دیکھا گیا ہے جس کی بنیاد سورج کے گرد زمین کی گردش پر ہے اور جو فی الوقت پولیانی تقویم میں بیان کیا جاتا ہے۔

یہ تقدیم حسب ذیل دو آراء کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔

الف۔ تقریباً چودہ صدیاں گذریں کہ قرآن جزیرہ نما عرب کے ان باشندوں کی طرف بھیجا گیا جو وقت کے لیے چاند سے حساب لگانے کے عادی تھے۔ ان کو محض اسی زبان میں مخاطب کرنا مناسب تھا جو وہ سمجھ سکتے تھے اور مکانی اور زمانی حوالے کے نشانات کا

تعین جس کے وہ عادی تھے اور جو چیز ان کے لئے بالکل موزوں بھی تھیں ان کو
الٹ دنا مناسب نہیں تھا، یہ معلوم ہے کہ صحرا میں رہنے والے لوگ مشاہدات فلکی
میں کتنے ماہر ہوتے ہیں، وہ ستاروں کی مدد سے جہاز رانی کرتے تھے اور چاند کی ٹھکنے
سے وقت بتا دیتے تھے۔ ان کے لئے وہی ذرائع سب سے زیادہ سل اور بھروسے کے
قابل تھے۔

اس میدان میں ماہرین کو چھوڑ کر، اکثر لوگ یوں یا اور قمری تقویم کے مابین تعلق کے
بارے میں ناقف ہیں۔ ۲۳۵ قمری میں ۱۹ دن کے ۳۲۵ ۱/۳ سالوں سے
پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ پھر ہمارے ۳۶۵ دن والے سال کا طول بھی کامل نہیں ہے
کیونکہ اس کی ہر چار سال کے بعد صحیح کرنی پڑتی ہے۔ قمری تقویم میں یہی واقعہ ہر ۱۹
سال (یوں یا) کے بعد رونما ہوتا ہے۔ اس کو مثالی دور کہا جاتا ہے جو یوں ہیت دان
میان (۱۳) کے نام پر ہے جس نے پانچیں صدی قبل سعیج میں ٹھی اور قمری وقت کے
درمیان اس صحیح تعلق کو دریافت کیا تھا۔

۲۔ سورج:

سورج کے مدار (۱۵) کا تصور کرنا مشکل ہے اس لئے کہ ہم اپنے نظام ٹھی پر جو
ہمارے گرد قائم ہے۔ غور کرنے کے عادی ہیں۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لئے ہمیں اپنی
کمکشان میں سورج کی جائے وقوع کو سمجھنا پڑے گا اور اس لئے ہمیں جدید سائنسی نظریات کی
طرف رجوع کرنا ہو گا۔

ہماری کمکشان میں ستاروں کی نہایت کثیر تعداد ہے۔ یہ ستارے اس طرح خلاء میں
بکھرے ہوئے ہیں کہ ان سے ایک ایسی ٹھیٹری بن گئی ہے جس کی دیبات کنارے کے مقابلہ
میں مرکز پر زیادہ ہے اس میں سورج کی جائے وقوع کچھ ایسی ہے کہ یہ اس ٹھیٹری کے مرکز سے
کافی ہٹا ہوا ہے۔ کمکشان اپنے محور کے جو خود اس کا مرکز ہے، گرد گھوم رہی ہے۔ نتیجتہ
سورج بھی اس مرکز کے گرد ایک مدور مدار پر گردش کر رہا ہے۔ جدید فلکیات نے اس کی
تفصیلات معلوم کی ہیں۔ ۱۹۱۸ء میں شیلے نے سورج اور ہماری کمکشان کے مرکز کے درمیان کے

فاصلہ کا اندازہ ۱۰ کلوپارسک (۱۶) لگایا ہے۔ جس کو اگر میلوں میں ظاہر کیا جائے تو ۲ کا ہندس لکھ کر ۱۰ صفر نگانے ہوں گے، اپنے محور پر ایک چکر مکمل کرنے کے لئے لکھشاں اور سورج کو اندازا ۲۵۰ میلین سال (۲۵ کروڑ سال) لگیں گے، سورج اس کی تجھیل میں ۱۵۰ میل فی سینٹ کے حساب سے مسافت طے کرتا ہے۔

نہ کوہ بلا سورج کی مداری حرکت ہے جس کا حوالہ قران مجید نے پختہ رہا ہے۔ اس گردش کے وجود اور تفصیلات کی دریافت جدید علم بیت کی کامرانیوں میں سے ایک ہے۔

خلاء میں چاند اور سورج کی حرکتوں کا ان کی اپنی گردشوں کے لحاظ سے حوالہ

یہ تصور قرآن کے ان تراجم میں دکھائی نہیں دتا جو علماء نے کیے ہیں، چونکہ موخر الذکر حضرات کو فلکیات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں، لہذا انہوں نے عربی کے اس لفظ کا جو اس حرکت کو بیان کرتا ہے ترجمہ ایک ایسے لفظ سے کیا ہے جس کا مفہوم ہے تہراتا۔ یہ بات انہوں نے دونوں ترجموں یعنی فرانسیسی اور قابل ذکر عبد اللہ یوسف علی کے انگریزی ترجمہ میں کی ہے۔ (۱۷)

عربی کے اس لفظ کے لیے جو ایسی حرکت کو ظاہر کرے جو کسی جسم کی ذاتی تحریک سے پیدا ہو فعل "سنگ" استعمال ہوتا ہے (دونوں آئتوں میں لفظ صحون استعمال ہوا ہے) اس فعل کے تمام مقاییم ایسی حرکت پر دلالت کرتے ہیں جو ایک جنبش کے ساتھ وابستہ ہے جس کا صدور جسم زیر بحث سے ہوتا ہے۔ اگر حرکت پانی کے اندر ہو تو اس کو "تیرنا" کہتے ہیں، اگر یہ حرکت زمین پر ہو تو یہ کسی شخص کی اپنی ناگوں کے عمل سے ہوتی ہے۔ جو حرکت خلاء میں ہوتی ہے تو یہ بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو معنی اس لفظ پر دلالت کرتے ہیں، ان ابتدائی معنوں کو چھوڑ کر کیسے کوئی اور مفہوم اس کا لیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حسب ذیل وجود کی بناء پر غلط ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔

چاند اپنی محور کے گرد اپنی یوں یہ گردش کو اتنے ہی وقت میں پورا کر لیتا ہے جتنے وقت میں وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے یعنی ۲۹ دن (تقریباً) خط استواء اور قطبین پر اس کی گردش میں بعض اختلافات ہیں (یہاں ہم ان اختلافات کی گروائی میں نہیں جائیں گے) لیکن جمیع طور پر سورج میں گردش محوری کے سبب ایک تحریک پیدا ہوتی ہے۔

الذرا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک باریک سائنسی فرق سورج اور چاند کی اپنی گردشوں میں بتایا گیا ہے دونوں اجرام سادی کی ان گردشوں کی توثیق جدید سائنس کی تحقیقات سے ہو گئی ہے اور یہ بات ناقابل فرم ہے کہ ساتویں صدی عیسوی کا کوئی شخص جو اپنے زمانہ میں کتنا بھی ذی علم رہا ہو (اور حضرت محمد ﷺ پر یہ بات یقیناً صادق نہیں آتی) ان باتوں کو سمجھ سکے۔

اس نظریہ پر قدیم زمانہ کے ان عظیم مفکرین کی مثالیں پیش کر کے بعض اوقات بحث کی جاتی ہے جنہوں نے مسلم طور پر بعض ان باتوں کی تسلیکی کر دی تھی جن کی تصدیق جدید سائنس سے ہو گئی ہے۔ پھر یہ کہ وہ سائنس کے استنباط و استخراج پر بھی انحصار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا طریقہ عمل زیادہ تر فلسفیانہ استدلال پر مبنی تھا چنانچہ فیثاغورث کے مسلک کے ماتنے والوں کے معاملہ کو اکثر پیش کیا جاتا ہے۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں انہوں نے زمین کے اپنے محور پر گردش اور سیاروں کے سورج کے سورج کے گرد چکر لگانے کے نظریہ کی حمایت کی تھی۔ اس نظریہ کی جدید سائنس نے تصدیق کر دی ہے۔ اس کا مقابلہ فیثاغورثی مسلک رکھنے والوں کے نظر سے کرنے کے بعد حضرت محمد ﷺ کے پارے میں اس نظریہ کو پیش کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے روشن خیال مفکر تھے جنہوں نے ان باتوں کو، جن کا اکٹھاف جدید سائنس صدیوں بعد کرنے والی تھی، خود سورج لیا ہو گا۔ (۱۸) لیکن یہ قیاس آرائیاں کرتے وقت لوگ اس دفعہ کے درسرے پہلو کو قطعاً فرموش کر دیتے ہیں کہ جو ان فلسفیانہ دلائل کو پیش کرنے کے لئے علماء نے پیدا کیا تھا، یعنی وہ فاحش غلطیاں جو ان کے کام کو درہم برہم کر دیتی ہیں۔ مثلاً کے طور پر یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ فیثاغورثی مسلک رکھنے والے اس نظریہ کی بھی حمایت کرتے تھے۔ جس کی رو سے سورج خلاء میں ایک جگہ جا ہوا ہے وہ اس کو کائنات کا مرکز قرار دیتے تھے اور ملک ایسے نظام سادی کا تصور پیش کرتے تھے جس کا مرکز سورج ہے۔ زمانہ قدیم

کے عقیم مفکرین کی تحریروں میں یہ بات بہت عام ہے کہ وہ کائنات کے ہمارے میں معقول اور نامعقول خیالات کو ملا دیتے ہیں۔ ان انسانی تحریروں کی عظمت اسی بات میں ہے کہ ان میں ایسے ترقی یافت تصورات شامل ہیں لیکن ان کی بناء پر ہمیں ان غلط تصورات کو نظر انداز نہیں کر سنا جا سکتے۔ جو انسوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ ایک کلیئے سائنسی نقطہ نظر سے یہی وہ بات ہے جو ان کی تحریروں کو قرآن سے نمیزوں ممتاز کرتی ہے۔ موخر الذکر میں کہی ایسے موضوعات کا حوالہ ہے جن کا جدید معلومات سے گمراہی ہے اور ان میں سے کسی میں بھی ایسا کوئی بیان نہیں ہے جو دور جدید کی سائنس کے قائم کردہ کسی نظریہ کی تردید کرتا ہو۔

دن اور رات کا تواتر:

جس زمانہ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج اس کے لحاظ سے حرکت کر رہا ہے تو کوئی شخص رات اور دن کے تواتر پر گفتگو کرتے وقت سورج کی گردش کا حوالہ دینے سے کیسے چوک سکتا تھا؟ لیکن اس بات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور اس مضمون کو حسب ذیل طریقہ سے بیان کیا گیا ہے۔

سورة ۷۴، آیت ۵۳:-

يَغْشِيَ النَّيلَ النَّهَارَ يَظْلِبُهُ خَيْرًا ۝

”جو اللہ تعالیٰ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔“

سورة ۳۶، آیت ۳۷:-

وَإِذَا لَهُمُ الْأَيَّلَ سَلَّخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ۝

”ان کے لئے (انی نوع انسان کے لئے) ایک اور نشانی رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر انہیں اچھا جاتا ہے۔“

سورة ۳۱، آیت ۲۹:-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَوْلِحُ الْأَيَّلَ فِي النَّهَارِ وَيَوْلِحُ النَّهَارَ فِي الْأَيَّلِ ۝

”کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں پر دوڑا ہوا لے آتا ہے اور دن کو

رات میں فرم کر دتا ہے۔؟“

سورۃ ۳۹، آیت ۵۔

يَكْوِزُ الَّيلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَنْكُوْزُ النَّهَارَ عَلَى الَّيلِ۔

”وہی (اللہ تعالیٰ) رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔“

پہلی آیت جو نقل کی گئی ہے اس کی تعریج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسری محض
ایک مثال اور نثانی پیش کرتی ہے۔

خاص طور پر تیری اور چوتھی آیات جو میں نقل کی گئی ہیں تعریج کے اس عمل
کے لیے بالخصوص رات کے دن پر لپٹنے اور دن کے رات پر لپٹنے کے لیے دلچسپ مواد فراہم
کرتی ہیں سورۃ ۳۹، آیت ۵

لفظ ”لپٹنا“ جیسا کہ فرانسیسی ترجمہ از آر بلا شیر میں ہے۔ عربی لفظ ”کوڑ“ کا ہترن
ترجمہ ہے۔ اس فعل کے ابتدائی معنی پگزی کا سر کے گرد لپٹنا نہیں، لپٹنے کا تصور اس لفظ سے
دوسرے دیگر مفہومیں قائم رکھا گیا ہے۔

لیکن حقیقت خلائیں کیا واقعہ رونما ہوتا ہے؟ امریکی ہوا بازوں نے اپنے خلائی جہازوں
سے دیکھا ہے اور فنوبھی اس چیز کے زمین سے بہت فاصلہ پر یعنی چاند سے سکھنے ہیں اور اس
نے دیکھا کہ سورج کس طرح مستقل طور پر زمین کی سطح کے نصف کو جو اس کی طرف ہوتا
روشن کر دتا ہے اور کہ کا دوسرا نصف تاریکی میں ہوتا ہے۔ زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے
اور روشنی وہی رہتی ہے۔ چنانچہ نصف کہ کی مکمل کا کچھ رقبہ چوہیں سکھنے میں زمین کے چاروں
طرف ایک پکڑ گالیتا ہے جب کہ دوسرا نصف کہ جو تاریکی میں روچکا ہے وہ بھی وہی پکڑاتے
ہی وقت میں پورا کر لیتا ہے۔ رات اور دن کے اس مستقل دور کو قرآن میں نہایت واضح طور
پر بیان کیا گیا ہے۔ اس تصور کو گرفت میں لے لیتا آج کل فلم انلائی کے لیے آسان ہے اس
لیے کہ سورج کے اضافی طور پر غیر متحرک ہونے اور زمین کے گردش کرنے کا ہمیں اس وقت
تصور ہے۔ متوatz لپٹنے کا یہ عمل بیشول ایک علاقہ کے دوسرے میں پروئے جانے کا مسلسلہ قرآن
میں بالکل اس طرح بیان ہوا ہے گویا اس وقت زمین کی گولائی کا نظریہ پہلے سے مان لیا گیا تھا۔
حالانکہ حقیقت یہ بات نہیں تھی۔

دن اور رات کے قواطیر پر جو خیالات ظاہر کیے گئے ہیں اس کے بارے میں قرآن کرم کی بعض آیات کے حوالے سے مزید یہ خیال بھی پیش کرنا پڑے گا کہ ایک سے زیادہ مشرق ہیں اور ایک سے زیادہ مغرب۔ یہ خالص بیان کی دلچسپی کے لئے ایک چیز ہے، اس لئے کہ یہ حادث انتہائی درجہ کے عام مشاهدات پر مبنی ہیں۔ یہاں اس خیال کو محض اس مقصد سے پیش کیا گیا ہے کہ اس موضوع پر قرآن جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہے اس کو امکانی حد تک دیانتداری سے دھرا دیا جائے۔

ذیل میں مثالیں دی جاتی ہیں:

سورۃ۲۰، آیت ۳۰ میں یہ عبارت ہے۔

**فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ○ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا
وَشَرًّا۔**

”میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغروں کے مالک کی ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔“

سورۃ۵۵، آیت ۷۴ میں یہ مضمون اس طرح ہے۔

**رَبُّ الْمَشْرِقِينَ وَرَبُّ الْمَغْرِبِينَ
”وَ مُشْرِقُوںَ کے مالک اور دو مغروں کے مالک“**

سورۃ۳۳، آیت ۳۸ میں دونوں طرفوں کے درمیان قابلہ کا حوالہ دیا گیا ہے:-

**خَنِي إِذَا جَاءَهُ نَاقَالَ يَلَيْتَ بِيَنِي وَيَنِتَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَيَشَسُ الْقَرِيبِينَ ○
”تمہل تک کہ جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچ گا تو کہ گا ”ہماش میرے اور تمیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا“ توبہ ترین ساختی لکلا۔“**

کوئی شخص جو طلوع شمس اور غروب شمس کا بغور مشاہدہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ موسم کے مطابق سورج مشرق کے مختلف نقطوں سے لکتا ہے اور مغرب کے مختلف نقطوں پر ذوقتا ہے ہر دوافق پر اس کے میلانات ان انتہائی حدود کا تعین کرتے ہیں جو دو مشرقوں اور دو مغروں کی نشاندہی کرتی ہیں اور ان کے درمیان وہ نقطے ہیں جن کا تعین پورے سال کے دوران کیا جاتا ہے ”واقد یہاں بیان کیا گیا ہے وہ نمائیت عام ہے۔ لیکن اس باب میں جو باتیں

زیادہ توجہ کی ستحق ہیں۔ وہ دیگر عنوانات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں اور جن میں قرآن میں بیان کردہ فلکی واقعات کا بیان جدید تحقیقات سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔

(د) آسمانوں کا ارتقاء:

کائنات کی تشکیل کے جدید نظریہ کو ذہن نشین کرنے کے بعد اس ارتقاء کا حوالہ دیا گیا تھا جو ابتدائی سدیم سے شروع ہو کر رونما ہوا، پھر کمکشاوں اور ستاروں کی تشکیل اور نظام شمسی کے لئے) اس کے ارتقاء کے کسی مرحلہ میں سورج سے شروع ہو کر سیاروں کا ظہور ہوا۔ جدید تحقیقات سے ہماری رہنمائی اس یقین تک ہوتی ہے کہ نظام شمسی اور زیادہ عمومیت کے ساتھ خود کائنات میں یہ ارتقاء ہنوز جاری ہے۔

کوئی شخص جو ان خیالات و نظریات سے باخبر ہے، قرآن میں پائے جانے والے ان بیانات سے ان چیزوں کا موازنہ کرنے میں کیسے ناکام رہ سکتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔

قرآن ہمیں بار بار اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ **كُلٌّ يَتَحْرِي لِأَجْلٍ مُّشْفَى** (اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لئے چل رہی ہے)۔
یہ فقرہ سورۃ ۱۳، آیت ۲، سورۃ ۳۱، آیت ۲۹، سورۃ ۲۵، آیت ۲۷، سورۃ ۳۹، آیت ۵ میں دکھائی دیتا ہے۔

اس کے علاوہ ”ٹھکانے“ کا تصور ایک منزل کے نظریہ کے ساتھ وابستہ کر کے سورۃ ۳۶، آیت ۲۸ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقْرَّهَا ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْغَرِيفِ الْعَلِيِّم (اور سورج اپنے ٹھکانے کی سوت دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے)۔
ٹھکانۃ ”مستقر“ کا ترجمہ ہے اور اس میں کوئی تک نہیں کہ ایک نیک نیک جگہ کا تصور اس سے وابستہ ہے۔

جب ان بیانات کا مقابلہ جدید سائنس کی مصدقہ معلومات سے کیا جاتا ہے۔ تو پہ چنان ہے کہ یہ بیانات اس معلومات کی کیسی ترجیحی کرتے ہیں۔

قرآن مجید سورج کے ارتقاء کے لئے ایک انجام کا تعین کرتا ہے اور ساتھ ہی ایک نہ کرنے کا پتہ رہتا ہے اس میں چاند کے لئے بھی ایک نہ کرنے کا تعین کیا گیا ہے۔ ان بیانات کے مکمل مقابیم کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ جدید معلومات ستاروں کے ارتقاء کے بارے میں بالعموم اور سورج کے بارے میں بالخصوص کیا ہے اور اگر اس کو توسعہ دی جائے تو اجرام سماوی کے متعلق جو خود بخود اس کی معیت میں خلاء کے اندر سفر کر رہے ہیں جن میں چاند بھی شامل ہے، اس سے ہمیں کیا اطلاع ملتی ہے۔

سورج ایک ستارہ ہے جو تقریباً ۳۱/۲ ارب سال پرانا ہے جیسا کہ ماہرین نجی طبیعتیات کا خیال ہے۔ دیگر تمام ستاروں کی طرح اس کے ارتقاء میں بھی ایک مرحلہ کا تعین کرنا ممکن ہے، فی الوقت سورج اپنے ابتدائی مرحلہ میں ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہائیڈروجن کے جو ہرثُوث پھوٹ کر نیلم کے جو ہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ نظری طور پر کہ سکتے ہیں کہ ان حلبات کے بوجب جن کے مطابق اس قسم کے ستاروں کے ابتدائی مرحلہ کے لئے مدت مجموعی طور پر دس ارب سال قرار دی جاتی ہے۔ اس کے موجودہ مرحلہ کو اختتام تک پہنچنے کے لئے مزید ۵۱/۲ ارب سال لگتے ہائینس، یہ بات دوسرے ستاروں کے سلسلہ میں پہلے ہی ظاہر کی جا سکتی ہے کہ اس مرحلہ سے ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہائیڈروجن کی نیلم میں تبدیلی کا عمل مکمل ہو چکتا ہے جس کے نتیجہ میں سورج کے بیرونی پرتوں کا پھیلاوا اور اس کے نہنڈے ہونے کا عمل ظمورو پذیر ہوتا ہے، آخری مرحلہ وہ ہے جب اس کی روشنی بہت گھٹ جاتی اور کثافت بے حد بڑھ جاتی ہے، یہ بات اس نوع کے ایک ستارے میں دکھائی دیتی ہے جس کو سفید یوں کہتے ہیں (۱۹)

مذکورہ پالا تاریخیں صرف اس لئے دلچسپی کی چیز ہیں کہ ان سے اس ننان کا کچھ مونا سا اندازہ ہو جاتا ہے جس کا اس سلسلہ سے تعلق ہے لیکن اس سلسلہ میں خاص بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ ہے ارتقاء کا تصور۔ جدید معلومات سے ہمیں یہ مہیگوئی کرنے میں مدد ملتی ہے کہ چند ارب سالوں میں نظام شمسی کی وہ حالت قائم نہیں رہے گی جو آج ہے۔ دوسرے ستاروں کی طرح جن کی تبدیلوں کا ان کے آخری مرحلہ تک پہنچنے کا حساب لگایا جا چکا ہے۔ سورج کے اختتام کی بھی مہیگوئی کرنا ممکن ہو گیا ہے۔

دوسری آیت جو اوپر درج کی گئی ہے (سورہ ۳۶، آیت ۳۸) سورج کے اپنے مستقر (ٹھکانے) کی جانب رواں دواں ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

جدید فلکیات نے اس کا نحیک نحیک تین بھی کریا ہے اور اس کو راس اشنس (سورہ ۱۰۴، آیت ۲۷) کا نام بھی دے دیا گیا ہے۔ فی الحقيقة نظامِ شمسی خلائیں ایک ایسے نقطے کی جانب رواں ہے۔ جو مجمع النجوم الباش (الفَخْلِيَّاق) میں واقع ہے اور جس کی صحیح جگہ کا پوری طرح تین کریا گیا ہے۔ اس بات کا پتہ چلا لیا گیا ہے کہ یہ ۲۲ میل فی سینڈ (۳۳۲۰۰ میل فی گھنٹہ) کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔

یہ تمام فلکیاتی معلومات اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کو قرآن کی ان دونوں آیتوں کے سلسلہ میں پیش کیا جائے۔ اس لئے کہ یہ بیان کرنا ممکن ہے کہ یہ آیات جدید سائنسی معلومات کے ساتھ پوری طرح مطابقت رکھتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

کائنات کا پھیلاؤ:

کائنات کا پھیلاؤ جدید سائنس کی سب سے مرعوب کن دریافت ہے۔ اس وقت یہ ایک نہایت مخکم تصور ہے اور بجٹ صرف اس بات پر مرکوز ہے کہ یہ امر کس طرح انجام پا رہا ہے۔

اس بات کی جانب پسلے پسلے اضافیت کے عام نظریہ نے ذہن کو خلل کیا تھا اور اب کمکشانی میں کے جائزے کے بعد علم طبیعتیات سے اس کی تائید ہو رہی ہے، ان کی میت کے سرخ حصہ کی جانب پا قاعدہ حرکت کی تحریخ اس نظریہ کی مدنے کی جاسکتی ہے کہ ایک کمکشان دوسری سے دور نہیں جا رہی ہے اس طرح کائنات کی جسمات بھی غالباً بڑھتی جا رہی ہے اور کمکشائیں ہم سے جتنی دور ہیں اتنا ہی یہ اضافہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ جن رفتاروں سے یہ اجسام سماوی حرکت کر رہے ہیں، اس مسلسل پھیلاؤ کے دوران وہ روشنی کی رفتار کی کروں سے گذر کر اس سے بھی زیادہ رفتاروں میں خلل ہو جائیں گی۔ (۲۰)

قرآن کی مندرجہ ذیل آیت کا (سورہ ۱۵، آیت ۷۷) جس میں باری تعالیٰ ہم کلام ہے، شاید جدید خیالات سے موازنہ کیا جاسکے۔

وَالسَّمَاءَ بَنَثْلَهَا يَدِهَا لَمُؤْسَعُونَ ۝

”آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنا لیا ہے اور ہم اس میں توسع کر رہے ہیں۔“

”آسمان“ لفظ ”سما“ کا ترجمہ ہے اور یہ قطعی طور پر ماورائے ارضی عالم ہے جو یہاں مقصود ہے۔

”ہم اس میں توسع کر رہے ہیں“ ترجمہ ہے ”موسون“ کا جو فعل ”اوسع“ کا حال استراری کا جمع کا صیغہ ہے۔ اوسع کے معنی وسیع کرنا ہیں، یعنی زیادہ کشادہ اور وسعت دیا ہوا، پھیلا ہوا۔

بعض مترجمین جو موخر الذکر مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھے، ایسے ترجیح کرتے ہیں جو میرے نزدیک غلط ہیں۔ مثلاً ہم فیاضی کے ساتھ عطا کرتے ہیں ”(آر بلیشور) دوسرے اس مفہوم کی طرف اشارہ تو کرتے ہیں لیکن صاف صاف سمجھنے میں بچکاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ حید اللہ اپنے ترجمہ، قرآن میں آسمانوں اور خلاء کی توسع کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک سوالیہ نشان کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ آخر میں وہ لوگ ہیں جو مددق سامنی رائے سے اپنی تفیریوں کو تصویریں پہنچاتے اور وہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ جو اور پر دیا گیا ہے۔ یہ بات ”منتخب“ کے معاملہ میں صحیح ہے جو اسلامی امور کی اعلیٰ کوئی نسل قاہرہ نے مرتب کی ہے اس میں کلیّہ غیر مبهم الفاظ میں کائنات کے پھیلاو کا ذکر کیا گیا ہے۔

(ج) خلاکی تفسیر: (۲)

اس نقطہ نظر سے قرآن کی تین آیتوں پر ہماری پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے، ان میں سے ایک بغیر کسی ابہام کے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ انسانوں کو اس میدان میں کیا چیز حاصل کرنی چاہیے اور کیا وہ حاصل کرے گا۔ باقی دو میں اللہ تعالیٰ مذکرین کہ کی خاطر فرماتا ہے کہ انھیں کس قدر حیرت ہو گی اگر وہ خود کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا سکے وہ ایک تمثیل دیتا ہے جس کو موخر الذکر محسوس نہیں کرے گا۔

(ا) ان آیات میں سے سب سے پہلی سورت ۵۵ کی آیت ۳۳ ہے:-

يَمْعَثِرُ الْجِنَّةَ وَالْأَنْسَبَ إِنْ أَسْتَظْعَفْتُمْ أَنْ تَنْفَذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ فَانْقَلَبُوا طَلَّا تَنْفَذُونَ إِلَّا سَلْطَنٌ ۝

”اے گروہ جن و انس، اگر تم نہیں اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے۔ اس کے لئے یہی قوت کی ضرورت ہے۔“ (۲۲)

جو ترجمہ یہاں دیا گیا ہے اس کے لئے کچھ تشریحی رائے زندگی درکار ہے۔

(ا) لفظ ”اف“ انگریزی میں اور لفظ ”اگر“ اردو میں ایک ایسی شرط ہے جس کا انحصار ایک امکان پر اور قاتل حصول یا ناقابل حصول مفروضہ پر ہے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جو اس شرط کے جو بے انتہا واضح ہے، نہایت نازک فرق کو پیش کر سکتی ہے وہاں ایک لفظ (۱۳) امکان کو ظاہر کرنے کے لئے ہے، ایک دوسرا لفظ (ان) قاتل حصول مفروضہ کو اور ایک تیرا لفظ (او) ناقابل حصول مفروضہ کو۔ زیر غور آیت میں ایک قاتل حصول مفروضہ ہے جس کو لفظ (ان) سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لہذا قرآن ایک مرئی عمل پذیری کے مادی امکان کو سمجھتا ہے۔ یہ تدقیق لسانی فرق اس خالص صوفیانہ توضیح و تشریح کو قواعد کے ذریعہ مسترد کرتا ہے۔ جو کچھ لوگوں نے (بالکل غلط طریقہ سے) اس آیت کی کی ہے۔ (۲۳)

(ب) خدا جن و انس کو مخاطب کر رہا ہے اور بنیادی طور پر یہ تمثیلی صورتیں نہیں

ہیں۔

(ج) گھنٹا یا آرپار جانا۔ فعل ”نَفَدَ“ کا ترجمہ ہے جس کے بعد حرفا جار ”من“ آیا ہے۔ ”قاضی مرکبی“ کی لفظ کے بحسب اس معاورہ کا مطلب ہے ”آرپار جانا اور کسی جسم کے دوسری طرف نکل جانا“ (مثلاً کوئی تیر جو دسری طرف نکل آئے) لہذا یہ لفظ اقطار زیر غور میں نہایت گھرے نفوذ اور ظہور پر دلالت کرتا ہے۔

(د) قوت (سلطان) ان لوگوں کو حاصل کرنا ہوگی اور یہ کار عظیم ظاہر قادر مطلق کی قدرت سے انجمام پائے گا۔ (۲۴)

اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ آیت اس امکان کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک دن انسان وہ مقصد حاصل کر لے گا جس کو آج ہم (غالباً غیر موزوں طریقہ پر) ”غلائی تغیر“ کا نام دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لئی چاہیے کہ قرآن کا متن نہ صرف اقطار ال السموات کے بیچ سے نفوذ کی پیشگوئی کرتا ہے بلکہ ”ارض“ کے بیچ سے بھی نکل جانے

یعنی اس کی گرامیوں کی دریافت کا بھی پتہ رہتا ہے۔

(۲) دوسری دو آیتیں سورۃ ۱۵ سے لی گئی ہیں (آیت ۱۳ اور آیت ۱۵) اللہ تعالیٰ مشرکین کم سے ارشاد فرم رہا ہے جیسا کہ مولا بالا سورۃ میں اس عبارت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا هُنَّ السَّمَاءُ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْزَجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا
شَكَرْتُ أَبْصَارَنَا بِلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْخُورُونَ ۝

"ترجمہ) اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دھاڑے اس میں چڑھنے بھی لکھتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔"

مذکورہ بالا بیان سے ایک عجیب و غریب نظارہ پر تحریر کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ نظارہ اس سے مختلف ہے جو کوئی بشر تصور میں لا سکتا ہے۔

شرطیہ جملہ یہاں لفظ "لو" سے شروع کیا گیا ہے جس میں ایک ایسے مفروضہ کا اظہار ہے جو ان لوگوں کے لیے کبھی حقیقت کا جامد نہیں پہن ہے تھا جن کا ان آیات میں ذکر ہے۔
اللَّذَا جَبْ خَلَاءَ كَيْ تَخِيرُهُ كَنْكُوكَيْ جَاتِيْ ہے تو ہمیں قرآن کے متن میں دو عبارتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو اس بات کی اطلاع دیتی ہے جو فہم و ذکا کی ان قوتوں کی بدولت جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرے گا، حقیقت بن کر سامنے آجائے گی۔ دوسری اس واقعہ کا ذکر کرتی ہے جو ملکرین کم کے مشاہدہ میں کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ یہ شرط کی وہ نوعیت ہے جو کبھی حقیقت کے لباس میں جلوہ گر نہیں ہو گی تاہم اس واقعہ کو دوسرے لوگ دیکھیں گے جیسا کہ مذکورہ بالا پہلی آیت میں بتایا گیا ہے۔ اس میں ان غیر متوقع مناکر پر انسانی رو عمل کا ذکر کیا گیا ہے جو خلا کے مسافروں کے مشاہدہ میں آئیں گے، ان کی بہوت و مسحور بینائی جیسی کہ خمار بادہ کی حالت میں ہوتی ہے اور سحر زدگی کا احساس.....

یہ نمیک وہی چیز ہے جس کا تجربہ ۱۹۶۱ء میں دنیا کے گرد پہلی انسانی خلائی پرواز کے وقت سے خلابازوں کو ہوا ہے۔ یہ بات بطور حقیقت نفس الامری معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح جب کوئی شخص کرہ باد میں کچھ بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو آسمان اس طرح نیکوں دکھائی نہیں دیتا

جس طرح کہ اس کا ہمیں زمین سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ نیگلووی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ کرہ باد کے طبقات سورج کی روشنی کو جذب کر لیتے ہیں۔ زمین کے کرہ باد سے اوپر خلائی چیخ جانے والے انسان کو ایک سیاہ آسمان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور زمین ایک خلیے رنگ کے ہالے میں لپٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کا سبب زمین کے کرہ باد کی روشنی کو جذب کر لینے کا حادثہ ہوتا ہے لیکن چاند کا کوئی کرہ باد نہیں ہے اور اس لیے کرہ ارض آسمان کے سیاہ پس منظر میں اپنے اصلی رنگوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے لہذا یہ ایک بالکل ہی نیا منظر ہوتا ہے جو خلائی میں انسان کی آنکھوں کے آگے آتا ہے۔ موجودہ دور کے انسان کے لیے اس منظر کے فونوگراف نامیت معروف ہے ہیں۔ یہاں پھر یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ جب قرآن کے متین کا جدید سائنس کی معلومات سے مقابلہ کیا جائے تو ان بیانات کو دیکھ کر کوئی شخص متاثر نہ ہو جن کو محض کسی ایسے انسان کے خیالات سے منسوب نہ کر دیا جائے، جس کا دور اب سے چودہ صدیوں سے زیادہ قبل کا ہے۔

حوالی

- ۱۔ قرآن میں فلکیات سے متعلق جو معلومات دی گئی ہیں ان کی صداقت کو دیکھ کر بعض عقلیت پسند یہ تاویل کرتے ہیں کہ عرب یہش سے فلکیات کے ماہر رہے ہیں اس لئے رسول اللہ نے بھی عربوں کی معلومات کو قرآن میں درج کر دیا۔ لیکن ایسا کتنے وقت وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ عرب میں فلکیات کو ترقی آغاز اسلام سے صدیوں بعد ہوئی۔
- ۲۔ بالفاظ ویگر آسمانوں کو غیر محسوس اور غیر مرئی ساروں پر قائم کیا۔ بظاہر کوئی چیز فضائے بسیط میں ایسی نہیں ہے جو ان بے حد و حساب اجرام فلکی کو تحملے ہوئے ہوئے ہو گرایک غیر محسوس طاقت ہے جو ہر ایک کو اس کے مقام اور مدار پر روکے ہوئے ہے اور ان عظیم اشان اجسام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرنے نہیں دیتی (ابوالاعلیٰ مودودی)
- ۳۔ یہاں آسمان اور ستارہ کو اس بات کی اہمیت بتانے کے لئے بطور مشاہدہ پیش کیا گیا ہے جو متن میں بیان ہونے والی ہے۔

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْحُظْفَةَ فَأَتَبْعَثَ شَهَابً ثَاقِبً ۝ إِلَّا مَنْ أَكْرَمَ كَوَافِدَهُ

لَئِذْنِهِ توَآيْكَ تَبَرِّعَ شَعْلَدَ اسْ كَاجِچَا كَرَتاً ہے۔
- ۴۔ اُحد عشر کو کَبَّا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِنِ مَسِيْدِينَ ۝ میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے یا سیارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں (سورۃ یوسف)
- ۵۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيلُ رَأَكُوْكَبًا۔ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔
- ۶۔ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اسْتَنَرَتْ ۝ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے۔
- ۷۔ آسمان دنیا سے مراد غالباً ہمارا کمکشانی جہاں ہے جس میں نظامِ شی اور غالی آنکھ سے دکھائی دینے والے ستارے واقع ہیں۔
- ۸۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۝ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔
- ۹۔ وَرَأَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَضَائِعٍ وَجَفْنَةً ۝ اور آسمان دنیا کو ہم نے چڑاغوں سے

- آرائے کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔
- ۱۰۔ وَجَعَلْنَاهُ أَجُومًا لِّلشَّيْطِينِ۔ اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہنا دیا ہے۔
- ۱۱۔ جدید ترین انکشاف جو سائنس نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورج بھی جمیں الجنم شیاق کی جانب کسی نامعلوم مرکز کی طرف نہایت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اس مرکز کو سورا پیکس کہا گیا ہے۔ قرآن کی یہ آئیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے: وَالشَّمْسُ تَحْرِيٰ لِمُسْتَقْبَلِهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْغَرِيْبِ الْعَلِيِّمِ۔ (اور سورج اپنے تمکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے) سورۃ ۳۶، آیت ۳۸۔
- ۱۲۔ یہ غالباً طباعت کی غلطی ہے۔ بطیموس کا زمانہ دوسری صدی عیسوی کا ہے۔ (ترجم)
- ۱۳۔ نیمان پانچویں صدی ق م میں مسند اکملاء ایتھنز میں ایک عظیم ہست دان ہوا ہے اس نے ۴۲۲ ق م میں مٹانی دور کی نشان دہی کی۔
- ۱۴۔ جدید فلکیات کے بموجب کائنات میں ماہ کے بے شمار بے چوڑے بادل بکھرے ہوئے ہیں جن کو ماورائے کمکشانی سدیم کہا جاتا ہے ان سدیموں میں سے بعض بھی دخان کی خلی میں ہیں اور بعض میں ماہ محمد ہو کر ستاروں کی خلی اختیار کر گیا ہے۔ ہمارا کمکشانی جہان بھی ایسا ہی ایک سدیم ہے جس کا ماہ محمد ہو کر مختلف سائز کے ستارے بن گئے ہیں ایک اندازہ کے مطابق ان ستاروں کی تعداد ایک کمرب ہے۔ ہمارے کمکشانی جہان کی خلی بھی کے ایک پاٹ کی سی ہے (غالباً اسی لئے ہمارے شاعر غیر شعوری طور پر آسمان کو آسمائے فلک یعنی آسمان کی پچکی کہا کرتے تھے) اس پاٹ کا قطر تقريباً ایک لاکھ نوری سال ہے۔ (ایک نوری سال سے مراد تقريباً ۲۰ کمرب میل ہے) اور موٹائی ۲۰ ہزار نوری سال ہے کمکشانی جہان کے مرکز پر ستاروں کا ہجوم سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے جو اس کمکشانی جہان کے مرکز سے تقريباً ۲۰ ہزار نوری سال کے قابل پر ہے اور دوسرے ستاروں کی طرح اس کے مرکز کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ جس راست پر سورج چل رہا ہے وہی اس کا دار ہے یہ دار اتنا لہا ہے کہ سورج اپنی سرعت رفتار کے باوجود اس مدار پر ایک پچھر ۱۷۲.۲۲ سال میں پورا کرتا ہے (ترجم)
- ۱۵۔ ایک کلوپارسک ایک ہزار پارسک کے برابر ہوتا ہے۔ ۳۶۲ نوری سال (یا... ۱۹۸۲۵۵۲)

میں) کے ملاؤ ہے اس طرح ۲۰ ہزار نوری سال تقریباً ہزار پارسک یا یہ کلوپارسک کے برابر ہوئے۔ لہذا یہ بات محل نظر ہے کہ کمکشاں کے مرکز سے سورج کا فاصلہ ۱۰ کلوپارسک ہے (مترجم)

شائع کردہ شیخ محمد اشرف لاہور (پاکستان)

۱۷۔ یہ مصنف نے ان لوگوں کا مفردہ پیش کیا ہے جو رسول اکرم ﷺ کوئی کی بجائے ایک مفرک مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ وحی کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ دیگر مفرکین کی طرح آپ کے غور و فکر کا نتیجہ تھا (مترجم)

۱۸۔ غیرہ بونا بننے کے بعد ستارہ اپنی توائی کو نہایت تیزی سے ضائع کرتا ہے اور اس کو مزید توائی حاصل نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ستارہ محضدا ہو کر روشنی خارج کرنا بند کر دیتا ہے اور ایک تاریک کرہ کی خلی اختیار کر کے فضاۓ بسیط میں تھرا رہ جاتا ہے۔ یہی گواہ اس ستارے کا مرحلہ ممات ہے (مترجم)

۱۹۔ ابھی تک سائنس دانوں کا نظریہ یہ ہے کہ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے اور جتنے اجرام سماوی ہیں اس وقت نظر آتے ہیں یا آنکھ آنکتے ہیں ان کی رفتار روشنی سے کم ہے۔ اسی لئے یہ ممکن ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، لیکن بعد ترین معروضات کی ہمارے مختلف سمت میں رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے اس لئے ہم ان کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے (مترجم)

۲۰۔ خلاسے مراد مکان کا وہ حصہ ہے جس میں مادہ کسی نہ کسی خلی میں موجود ہے۔ زمین سے چند میل اور تک خلا کا وہ حصہ جس میں ہوا ہے کہہ پاؤ کہلاتا ہے پھر نہایت دور تک خلا ہے جس میں عقفل نویت کے اجرام سماوی تھرے ہیں، بیٹھار جامع النجوم، عنقود النجوم، حابے اور سدیم پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حصہ کی حدود کا تعین نہ ابھی تک ہو سکا ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ کیونکہ بے انتہا وسعت کے باوجود اس میں نہایت تیزی سے پھیلاو ہو رہا ہے۔ اس لئے اس کا آخری سرادر ہتا جا رہا ہے، لہذا اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ اتنی دور ہے ناممکن ہے۔ ایک صورت میں اس سب کی تغیر ناممکن ہے۔ صرف تھوڑی دور تک اس میں صعود کیا جاسکتا ہے جس طرح کہ کچھ لوگ چاند کی سطح کو چھو آئے۔

۲۲۔ ہمارے نزدیک اس آیت کا انطباق خلائی پروازوں پر نہیں ہوتا اور نہ خلا کی تحریر سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ہمایہ بیان ایسا ہے جس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن والوں کو بتا دیا ہے کہ ہر جگہ اسی کی پادشاہی ہے، لہذا اس کی عبودیت و بندگی کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اگر تم اس کی پادشاہی سے نکل کر کہیں اور پناہ لینے کے پکڑ میں ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جب کل کائنات اسی کی ہے تو اس سے نکل کر کہاں جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ کسی نہیں جاسکتے گویا انسان کو اس معاملے میں مجبور بتایا گیا ہے۔ سید ابوالاعلیٰ موسووی اُنے بھی اس آیت کا ترجیح کر کے یہ حاشیہ دیا ہے ”زمین اور آسمانوں سے مراد ہے کائنات یا بالفاظ و مگر خدا کی خدائی، آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خدائی سے بچ لکھنا تمہارے بس میں نہیں ہے جس باذ پرس کی تھیں خبردی جا رہی ہے۔ اس کا وقت آنے پر تم خواہ کسی جگہ بھی ہو، بہر حال پکڑ لائے جاؤ گے۔ اس سے بچنے کے لئے تھیں خدا کی خدائی سے بچ کر بھاگ لکھنا ہو گا اور اس کا مل بودہ تم میں نہیں ہے، گر ایسا گھمنڈ تم اپنے دل میں رکھتے ہو تو اپنا زور لگا کر دیجہ لو۔“ (مترجم)

۲۳۔ مصطفیٰ علام کی اس تحقیق اینق کے باوجود آیت کے اس مضمون کو صحیح سمجھنا ممکن نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں کیونکہ آیت مذکورہ کا سیاق و سبق اور طرز بیان اس مضمون پر دلالت نہیں کرتے اور نہ اس کا تمام سورت کے مضمون سے ربط قائم ہوتا ہے۔ گرامر کے موجودہ قواعد آغاز اسلام کے بہت بعد میں مرتب ہوئے۔ لہذا قرآن کا اس کے ہر قاعدے سے مطابق ہونا ضروری نہیں، نزول کے وقت اہل زبان جس طرح بولتے تھے قرآن نے اسی طرز کا خیال رکھا اور ظاہر ہے کہ بعد میں بعض قواعد مختلف ہو گئے۔ اس لئے ہر جگہ قرآن میں ان کا انطباق کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ علاوه ازیں اس مضمون کو تسلیم کرنے سے قرآن کی عبارت میں جو بے ربطی قائم ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مفسرین کے ترجیح اور تفسیر کو صحیح سمجھا جائے۔ اگر ہم نفوذ کے یہ معنی لیں جیسا کہ مصطفیٰ نے خود کہا ہے کہ کسی چیز کے آپار ہو کر دوسری طرف نکل جانا تو کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ناممکن ہے۔ پھر جب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کائنات نہیں تجزی سے پچیل رہی ہے تو اس کا امکان بالکل ہی ثُمَّ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بات کسی جاسکتی

- ہے کہ قرآن نے خلایا فضائیں انسان کے صعود کرنے کی کہیں نہیں کی ہے لہذا موجود دور کی خلائی پروازوں سے اس کے کسی بیان کی تقلیط نہیں ہوتی۔ خلا بازوں کا چاند یا سیاروں تک پہنچ جانا کائنات کی تنجیر کے ذیل میں نہیں آتا۔ ۲۳۔
- یہ آیت اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرنے کے لئے ایک دعوت ہے۔ یہ اس پوری سورۃ کا مضمون ہے جس کا عنوان ہے ”رحمٰ“ (مصنف) ۲۴۔
- قوسین میں یہ تنجیر ساقرہ دے کر مصنف نے خود کو اس فریب خور وگی سے بچالیا ہے جس میں اکثر لوگ جاتا ہیں اور چند آدمیوں کے چاند پر ہو آنے کے نہ صرف خلا کی تنجیر کا نام دیتے ہیں۔ بلکہ کائنات کی تنجیر قرار دیتے ہیں (مترجم) ۲۵۔

زمین

جیسا کہ ان مضمین کا معاملہ ہے جن کا جائزہ پہلے لیا جا چکا ہے، قرآن کی وہ آیات جن میں زمین کا ذکر ہے، الکتاب میں منتشر حالت میں پائی جاتی ہیں، ان کی درجہ بندی کرنا مشکل ہے اور جو طریقہ یہاں برآ جا رہا ہے وہ ایک ذاتی چیز ہے۔

ان کو زیادہ وضاحت سے بیان کرنے کے لیے چند وہ آیات علیحدہ کی جائیں جن میں بیک وقت کئی مضمین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آیتیں اپنے اطلاق و استعمال کے اعتبار سے بالکل عام ہیں اور ان میں انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ فرمادیم کردہ مثالوں پر غور کر کے خدا کی شان کریمی پر وصیان دیں۔

ان آیات کا دوسرا مجموعہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے جن میں زیادہ مخصوص مضمین سے بحث کی گئی ہے جیسا کہ ذیل میں درج ہے۔

....پائی کا دور اور سمندر۔

....سڑک زمین کے شیب و فراز۔

....زمین کا کرۂ بار۔

الف۔ وہ آیتیں جن میں عام بیانات ہیں۔

اگرچہ یہ وہ آیتیں ہیں جن میں وہ شواہد فرمادیم کیے گئے ہیں جن کا مقصد انسان کو یہ ہدایت رکھا ہے کہ وہ اللہ کے اس کرم بے نہایت پر غور کریں جو اس کا اپنی حقوق پر ہے یا ہم کہیں کہیں ان میں ایسے بیانات بھی ہیں جو جدید سائنس کے نظر نظرے دلچسپ ہیں۔ غالباً وہ اس اعتبار سے بالخصوص چونکا دینے والے ہیں کہ ان میں تدریتی حادث سے متعلق ان متعدد عقائد کا اظہار کیس نہیں ہوا ہے۔ جو نزول قرآن کے وقت رائج تھے، آئندہ چل کر سائنسی

معلومات سے ان کا ابطال ہونا تھا۔

ایک طرف ان آیات میں وہ سیدھے سادے خیالات بیان کیے گئے ہیں جو جغرافیائی اعتبار سے ان لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آجاتے ہیں جو قرآن کے مخاطب اول ہیں، یہ کہ اور مدینہ کے باشندے اور جزیرہ نما عرب کے بدلوگ ہیں، دوسری جانب ان میں عام نوعیت کے وہ رموز و نکات شامل ہیں جن سے کسی زمانہ اور کسی مقام کے بھی زیادہ منصب اور ترقی یافتہ لوگ، جب وہ ان پر ایک بار غور کرنا شروع کر دیں تو کچھ نہ کچھ سبق آموز باشیں سیکھ جائیں۔ یہ چیز قرآن کے آفاقی ہونے کی ایک علامت ہے۔

چونکہ قرآن میں ایسی آیتوں کی بظاہر کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ لہذا ان کو یہاں سورتوں کی عددی ترتیب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

سورة ۲، آیت ۲۲۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْفَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۝ فَلَا تَجْعَلُوا إِلَهًا أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ”وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھست بھائی اور پرے پانی پرسایا اور اس کے ذریعہ سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بھی پہنچایا پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مقتول نہ تھراو۔“

سورة ۲، آیت ۱۶۳۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ الَّتِي وَالثَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَحْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلَّ ذَائِبٍ صَ وَتَصْرِيفُ الرِّيحِ وَالسَّحَابُ الْمُسْتَخِرُ بِنَسَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْتَلِقُ قَوْمٌ بِغَيْلِ قُلُونَ ۝

”جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے قیام ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشیتوں میں جو انسان کے نفع کی چیزوں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اپرے سے پرساٹا ہے پھر اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندگی بخشنا

ہے اور (اپنے اسی انتظام کی بدولت) زمین میں ہر قسم کی جاندار تخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواں کی گردش میں اور ان پادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کالج فرمائنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں۔“

سورۃ ۱۳، آیت ۳۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَرًا طَ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ النَّبِيِّنِ يُغْشِيَ الظَّلَلَ التَّهَازَ طَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتَدِئُ قَوْمٍ
يَفْكَرُونَ ۝

”اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے کھونے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہادیئے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔“

سورۃ ۱۵، آیت ۲۱-۲۹: باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَاتِ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ ۝
وَجَعَلَنَا الْكُمُّ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لِئَلَّمُ لَهُ بِرْزَقِنَ ۝ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا
خَرَآئِنَهُ وَمَا نَنْزَلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ ۝

”ہم نے زمین کو پھیلایا۔ اس میں پہاڑ جملے اس میں ہر نوع کی نباتات تھیک تھیک نبی تلی مقدار کے ساتھ اگائی اور اس میں میشست کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی تخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، کوئی چیز اسکی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم بازل کرتے ہیں، ایک مقدار مقرر میں بازل کرتے ہیں۔“

سورۃ ۲۰، آیت ۵۲، ۵۳:۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً طَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ أَرْوَاحًا مِنْ تَبَابِ شَثِي ۝ كُلُّوا وَارْعُوا الْعَامَاتُ كُمْ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَا يَبْتَدِئُ لَا ولِيَ التَّهَى ۝

”وہی (خدا ہے) جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چڑا دیتیا اس میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہیں۔“

سورة ۲۷، آیت ۱۶:-

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ جِلْلَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ يَبْنَىَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا طَءَ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ طَبْلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

”اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنا�ا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخنیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پر دے حاکل کر دیئے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی (ان کاموں میں شریک) ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔“

یہاں زمین کے قشر کے عام استحکام کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ کرۂ ارض کی موجودگی کے ابتدائی مارچ میں قشر ارض کے معدن ہونے سے قبل موخر الذکر غیر مستحکم تھا، اہم قشر ارض کا استحکام کامل طور پر یکساں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسے منتفعات موجود ہیں جہاں زر لے متواتر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک یعنی **الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا** (”دو سمندروں کے درمیان پر دے کے حاکل ہونے) کا تعلق ہے، یہ ایک اشارہ ہے جس سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں کے پانی اور سمندر کے پانی، بعض بڑے بڑے دریاؤں کے دہانوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تخلط نہیں ہو جاتے۔

سورة ۲۷، آیت ۱۵:-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَا كِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ طَوَّافِي الشَّشَزِ ۝

”وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، اس کی چھاتی پر چلو پھر وہ اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیاوی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔“

سورة ۲۹، آیات ۳۰-۳۳:-

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَخْهَا ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا هَاءَهَا وَمَزْغَهَا ۝ وَالْجِبَانَ أَرْسَهَا
۝ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا تَنْعَمُ كُمْ ۝

”اس کے بعد زمین کو اس نے بچھا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارا نکلا اور پہاڑ اس میں گاؤ دیئے، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔“

اسکی اسی کمی آتوں میں پانی اور زمین کی مٹی میں اس کی موجودگی کے عملی نتائج کے اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ پانی کی موجودگی کا نتیجہ مٹی کی زرخیزی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحرائی علاقوں میں پانی انسان کی بقاء کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے لیکن قرآن میں اس کا حوالہ جغرافیائی تفصیلات سے بھی آگے تک جاتا ہے۔ سائنسی معلومات کے مطابق کرہ ارض ایک ایسا سیارہ ہے جس کی یہ خصوصیت کہ وہ پانی کی دولت سے ملا مال ہے اس کو نظام ششی میں ایک انفرادیت بخشتی ہے۔ اور ٹھیک یہی وہ بات ہے جس کو قرآن میں بہت نمایاں کیا گیا ہے، بخیری پانی کے زمین چاند کی طرح ایک بے جان سیارہ ہوتی۔ قرآن، ‘زمین’ کے قدرتی نوا میں میں، ‘جن’ کا اس میں ذکر ہے، پانی کو سب سے پلا درجہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں پانی کے دور کو نہایت صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

(ب) پانی کا دور اور سمندر:

جب آج قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جن کا تعلق انسانی زندگی میں پانی کے عمل سے ہے تو وہ سب ہمیں ان خیالات کو ظاہر کرتی ہوئی دکھائی دیں گی جو بالکل واضح ہیں ان کی وجہ نہایت سادہ ہی ہے، ہمارا زمانہ اور دور وہ ہے جب ہم سب کم یا زیادہ پانی کے اس چکر سے واقف ہیں جو قدرتی طور پر چل رہا ہے۔

لیکن اگر ہم ان مختلف تصورات پر غور کریں جو قدماء موضوع سے متعلق قائم کیے ہوئے تھے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں دی ہوئی معلومات وہ اساطیری تصورات نہیں ہیں جو نزول وحی کے وقت راجح تھے اور جو مشاہدہ شدہ حادث کے مقابلہ میں فلسفیانہ تصورات کے مطابق پروان چڑھتے تھے، اگرچہ یہ بات اوسط درجہ میں حاصل ہونا تجھی طور پر

ممکن تھا، تاہم آپاشی کی ترقی کے لئے جس عملی معلومات کی ضرورت تھی، اور عام طور پر پانی کے دور کے متعلق جو تصورات قائم تھے وہ موجود زمان میں مشکل سے قابل قبول ہو سکتے تھے۔ اس طرح یہ تصور آسانی سے کیا جاتا رہا ہو گا کہ زیر زمین پانی، بارش کے پانی کے مٹی میں جذب ہونے سے حاصل ہوتا ہے، البتہ ازمنہ قدیم میں یہ نظریہ جو پہلی صدی قبل مسح میں دیڑودیں پولیوارکس نے روم میں قائم کیا تھا، ایک اشتراع کے طور پر نقل کیا گیا تھا۔ اس لئے صدیوں تک (اور نزول قرآن اسی حدت کے دوران ہوا) پانی کے دور سے متعلق انسان کلیہ غلط نظریات قائم کیے رہا۔

اس مضمون کے دو ماہرین جی گیٹھینی اور بنی بلیو، یونی و رسالیز انسائیکلوپیڈیا (آفاق دائرۃ المعارف) میں ہائیڈ رو جیلووی (اطبقات الارض) کے عنوان کے تحت اپنے اندر اجات میں اس مسئلہ کی روحلی تاریخ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

ساتویں صدی قبل مسح میں تھالیس مملوی کا نظریہ یہ تھا کہ سندروں کا پانی، ہوا اور کے اثر سے برابر عظموں کے اندر کی جانب گھس پڑا، اس طرح پانی خشکی پر پڑا اور مٹی میں نفوذ کر گیا..... افلاطون نے ان نظریات کو اپنایا اور بتایا کہ پانی کی سندروں کو واپسی ایک بڑے غار "ثار نیرس" کے ذریعہ ہوتی۔ اس نظریہ کی تائید کرنے والے بہت سے لوگ انحصار ہوئیں صدی عیسوی تک رہے۔ ان ہی میں ایک رینے والے کارت تھا۔ ارسٹو کا خیال تھا کہ مٹی کے اندر کا پانی جو بھکل بھاپ ہوتا ہے کو مستانی شکافوں میں پہنچ کر شہنشاہ ہو جاتا ہے اور زیر زمین جھیلوں کو جنم دتا ہے، جن سے چشموں کو پانی بہم پہنچتا ہے۔ اس کی تقلید یہیں کیا گیا تھی میں اور بہت سے دوسرے لوگوں نے کی اور یہ سلسلہ ۷۷۸ء تک چلتا رہا۔ ان لوگوں میں او۔ داگر شاہی ہے۔ پانی کے دور کی اولین اور واضح ضابطہ سازی کا کام ۱۵۸۰ء میں برناڑو چیلیسی سے منسوب کیا جاتا ہے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ زیر زمین پانی بارش سے حاصل شدہ ہوتا ہے جو مٹی میں جذب ہو جاتا ہے اس نظریہ کی توثیق ستر ہوئیں صدی میں اسی میراث اور لی پیروں نے کی۔

قرآن کی حسب ذیل آیات میں ان غلط نظریات کا جو حضرت محمد ﷺ کے زمانہ میں راجح تھے، کوئی سراغ نہیں ملتا۔

سورۃ ۵۰، آیت ۹ تا ۱۱:-

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ هَاءَ مُثْبَرًا كَفَانَجَتِا بِهِ جَثْتَ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ○ وَالْتَّخْلُ
بِسَقِيتِ لَهَا ظِلْعَ نَصِيدِ ○ رِزْقًا لِلْعَبَادِ وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مِنْهَا طَكَذِيلَكَ
الْخَرْفَخُ ○

”اور آسمان سے ہم نے برکت والا (اپنی) نازل کیا پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے
اور بلند وبالا کھجور کے درخت پیدا کر دیئے جن پر چھلوں سے لدے ہوئے خوشے
برہت لگتے ہیں، یہ انظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین
کو زندگی بخش دیتے ہیں (مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے) تکنا بھی اسی طرح
ہو گا۔“

سورة ۲۳، آیات ۱۸-۱۹۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ هَاءَ بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ فَدَصَطَهُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ
بِهِ لَقَدِيرُونَ ○ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَثْتَ مِنْ نَعْيَنِ ○ وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَابَةٌ
كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

”اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اکارا اور
اس کو زمین میں ”ھمرا دا“ پھر اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں پھر اس پانی کے
ذریعہ ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیئے اور تمہارے لیے ان
باغات میں بست سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔“

سورة ۱۵، آیت ۲۲۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ هَاءَ فَأَسْقَيْنَا كُمُودَهُ وَمَا آتَيْنَا لَهُ
بِخُزِينَنَ ○

”بار آور ہواوں کو ہم ہی سمجھتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے
تمھیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔“

اس آخری آیت کی دو ممکن تشریحات ہیں۔ بار آور ہواوں سے مراد پودوں کی بار
آوری ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہوا میں ہی ان کے قائم لے جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایک بجاہی مفہوم ہو
سکتا ہے جو تمثیل کی راہ سے ہوا کے اس کردار کی جانب اشارہ کرتا ہے جو یہ ہوا اس عمل میں

ادا کرتی ہے۔ جس سے ایک بارش نہ برسانے والا بادل، ابیر مطیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کروار کا اکثر حالہ دیا گیا ہے، جیسے حسب ذیل آیات ہیں:-

سورة ۳۵، آیت ۹:-

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَبَيَّنَ سَحَابًا فَسُقْنَةً إِلَى بَلَدِ مَيْتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا طَكَّدَ إِلَكَ النَّشُورُ

”وَهُ اللَّهُ هُنَّ تَوْهِيْ بِهِ جَوَادُوْنَ کُو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجازہ علاقہ کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے اس زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی، مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہو گا۔“

یہ بات قائل توجہ ہے کہ آیت کے پہلے جزوں کس طرح یا نیس طرز اختیار کیا گیا ہے اس کے بعد وہ بغیر کسی تغیر کے اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ طرز یاں میں اس نوع کی یہکہ تبدیلیاں قرآن کریم میں نہایت عام ہیں۔

سورة ۳۰، آیت ۲۸:-

اللَّهُ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيحَ فَتَبَيَّنَ سَحَابًا فَيَبْيَسْطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَسْأَءُ وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جَلْلِهِ ۝ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَسْأَءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَرُونَ

”اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں۔ پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انھیں نکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بول میں سے نکلے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یہکہ وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔“

سورة ۷۴، آیت ۵:-

وَهُوَ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ طَحَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا بِقَالَأْ سُقْنَةً لِيَلَدِ مَيْتٍ فَأَنْزَلَنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْثَّمَرَاتِ طَكَّدَ إِلَكَ النَّشُورَ

”اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا

ہے پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادلِ اخالتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سر زمین کی طرف حرکت دلتا ہے اور وہاں مینہ برسا کر (اسی مردی ہوئی زمین سے) طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو عالتِ موت سے نکالتے ہیں شاید کہ تم اس مشاہدہ سے سبق لو۔“

سورۃ ۲۵، آیت ۲۸۔ ۳۹۶۷ء۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
ظَهُورًا وَإِثْنَيْنِ ۝ يَهُ بِلَذَّةِ مَيَّتَةٍ وَلُسْقِيَّةٍ مَمَّا خَلَقَنَا أَنْعَامًا وَأَنْاسًا سَيِّئَ كَثِيرًا ۝
”اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواں کو بشارت بنا کر بھیجا ہے پھر
آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقہ کو اس کے ذریعہ زندگی بخشے
اور اپنی مخلوق میں سے بست سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔“

سورۃ ۲۵، آیت ۵۔

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاحْتَبِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ
الرِّيحِ أَيْتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

”اور اس رزق میں جسے اللہ آسمانوں سے نازل کرتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے مردہ
زمین کو جلا اخالتا ہے اور ہواں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے
لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

اس آخری آیت میں جس رزق کے نزول کا حوالہ دیا گیا ہے وہ پانی کی شکل میں ہے۔
جو سیاق عبارت کے مطابق آسمان سے نازل کیا جاتا ہے۔ زور ہواں کی تبدیلی پر دیا گیا جو بارش
کے دور میں تبدیلی کا موجب ہوتی ہیں۔

سورۃ ۱۳، آیت ۷۴۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاخْتَمَلَ الشَّيْلُ زَبَدًا رَأْيَا ۝
”اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی ہالہ اپنے طرف کے مطابق اسے لے کر
چل نکلا، پھر جب سیلان اخالتاً سطح پر جھاگ بھی آگئے۔“

سورۃ ۲۷، آیت ۳۰: اللہ تعالیٰ رسول میتھا سے ارشاد فرماتا ہے:-

فُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوِكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيَكُمْ بِمَا إِعْنَىٰ
”ان سے کوئی بھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوں کاپنی زمین میں اتر
جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بھتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لادے گا۔“
سورة ۳۹، آیت ۲۱۔

اللَّهُ تَرَأَّنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآةً نَسْلَكَةً يَتَابِعُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِ
زَرْعًا مُّخْتَلِفًا الْوَالَّهُ

”یا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں چشمیں اور
درباؤں کی محل میں زمین کے اندر جاری کیا پھر اس پانی کے ذریعہ سے وہ طرح طرح
کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں۔“

سورة ۳۶، آیت ۳۲۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْبِلَتٍ مِّنْ نَجْنِيلٍ وَّاعْنَابٍ وَّفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيْنِينَ
”ہم نے اس میں کھبوروں اور انگوروں کے بلغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشے
چھوڑ نکالے۔“

چشمیں کی اہمیت اور جس طریقہ سے بارش کاپانی ان میں جاتا ہے اس پر آخر کی تین
آیتوں میں کافی زور دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت قاتل غور ہے۔ اس موقع پر ان نظریات کو جواہر منہ
متوسط میں پہلے ہوئے تھے، ذہن میں لانا چاہیے۔ مثلاً وہ نظریات جو ارسطونے قائم کیے تھے جن
کے مطابق چشمیں اور درباؤں میں پانی زیر زمین واقع جمل سے آتا ہے، فرانسیسی قوی مدرسہ
فلاحت (انکول نائیونٹل ڈوٹری) رو روال، دے ایٹو اے فورجن) کے ایک استاد ایم۔ اے ریمیز اس
نے انسانیکو پیدا یونیورسالس میں شامل اپنے مقالہ مایاں میں مایاں کے مخصوص مدارج بیان
کیے ہیں۔ اور قدیمی اقوام بالخصوص مشرق قریب کی قوموں کے آپاشی کے عظیم اشان کارناموں
کا ذکر کیا ہے تاہم وہ بتاتے ہیں کہ ایک تجھی نظریہ نے ہر چیز پر غلبہ پایا تھا۔ اس لیے کہ اس
زمانہ کے نظریات غلط قسم کے تصورات پر بنی ہوتے تھے۔ وہ اپنے خیالات کو حسب ذیل طریقہ
پر پیش کرتے ہیں۔

نشاۃ ہانیہ تک (تقریباً ۱۴۰۰ء اور ۱۶۰۰ء کے درمیان) یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ

غالص فلسفیانہ تصورات کی جگہ اس قسم کی تحقیق نے لی ہو جن کی بنیاد مادیاتی حادث کے مstroضی مشاہدہ پر ہو۔ لیونارڈ اوٹسی (۱۵۱۹ - ۱۵۵۲) نے اس طور کے بیان سے انحراف کیا۔ برناوہ میں سے ”پانی اور قدرتی اور مصنوعی چشموں کی نوعیت“ پر اپنے عجیب و غریب مقالہ (وسکورا و میرابل دے لانا تیور دے ایواے فوتین مان ناتیور لیس کو آرتی نیالیس (پیرس ۱۵۷۰ء) میں پانی کے دور اور بالخصوص اس طریقہ کی صحیح توضیح و تشریح دیتے ہیں جس طریقہ سے کہ چشموں میں بارش کا پانی زمین آتا ہے۔

یہ آخری بیان یقیناً وہی ہے جو سورۃ ۳۹ کی آیت ۲۱ میں پیش ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بارش کا پانی زمین کے مطلع میں پہنچتا ہے۔
سورۃ ۲۳، آیت ۲۳ کا مضمون بارش اور ژلا ہے:-

أَلَمْ تَرَأَنَ اللَّهُ يُنْزِجِنِي سَخَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْتَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَابًا فَتَرَى الْوَدْقَ
يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ ۝ وَيَنْتَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جَبَابٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ
مِنْ يَشَاءُ وَيُنْصِرِقُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ طِيكَادُ سَنَا بَرِيقٍ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝
”کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ بادل کو آہست آہست چلا ہے پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے پھر اسے سیٹ کر ایک کیف ابر ہاتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے پکتے چلتے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بند ہیں اولے بر ساتا ہے پھر ہے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور ہے چاہتا ہے ان سے بچالیتا ہے اس کی بکلی کی چک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا اٹ پھیروہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لئے۔“

مندرجہ ذیل عبارت میں کسی قدر تشریح کی ضرورت ہے:-

سورۃ ۵۶، آیت ۲۸ - ۲۰:-

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَسْرِبُونَ ۝ إِنَّمَا تَنْزَلُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
الْمُنْتَزِلُونَ ۝ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا حَافِلُوا لَتَشْكُرُونَ ۝
”کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادلوں

سے برسایا ہے یا اس کے بر سانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے۔“

اس حقیقت کا تذکرہ کہ خداوند قدوس میثھے پانی کو کھارا بنا سکتا ہے اس کی قدرت کامل کے انعام کا طریقہ ہے۔ اسی قدرت سے ہمیں آگاہ کرنے کا ایک اور ذریعہ انسان کے لیے وہ چیز ہے جو بارش کو بادلوں سے نازل کرنے کے سلسلہ میں کیا گیا ہے لیکن موجودہ زمانہ میں حرفاً (نیکنالوگی) نے مصنوعی طریقہ سے بارش بر سانے کو یقیناً ممکن کر دکھایا ہے۔ کیا اس کی بنیاد پر کوئی شخص قرآن کے اس بیان کی ترویج اس بات کی روشنی میں کر سکتا ہے کہ انسان میں ترش کرنے کی قابلیت پیدا ہو گئی ہے؟

اس کا جواب فتنی میں ہو گا۔ کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس میدان میں انسان کی کچھ مجبوریاں اور پابندیاں ہیں۔ فرانسیسی دفتر موسمیات کے ایک ماہر ایم اے فائی نے بارش کے عنوان کے تحت انسانیکو پیدیا اونی و رسالیس میں حسب ذیل بیان تحریر کیا ہے۔ ”یہ بات کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گی کہ کسی ایسے بادل سے جس نے ابر مطیر کی مناسب خصوصیات حاصل نہ کر لی ہوں یا ابھی ارتقاء کے مناسب مرحلہ پر نہ پہنچ گئے ہوں بارش بر سائی جا سکے۔“ لہذا انسان اپنے حرفي ذراائع کو کام میں لا کر اس صورت میں کبھی بھی عمل ترش کو برعت انجام نہیں دے سکتا، جب تک کہ وہ شرائط جو قدرتی طور پر درکار ہیں وجود نہ ہوں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کبھی بھی خلک سالی، جو واضح طور پر ہوتی رہتی ہے: عملاً رونما نہ ہوتی۔ اس لیے بارش اور خوکھوار موسم پر انسان کا اختیار اب بھی محض ایک خواب ہے۔ (۲)

انسان اپنی مرضی سے پانی کے اس قائم شدہ نظام کو لکھت نہیں کر سکتا۔ جو قدرتی طور پر اس میں جاری ہے۔ مایات کے جدید نظریات کے مطابق اس دور کا خاکہ حسب ذیل طریقہ پر پیش کیا جا سکتا ہے:-

سورج کی کرنوں سے حاصل شدہ حرارتے سمندر اور سطح ارض کے ان حصوں سے جو پانی سے ڈھکے ہوئے ہیں یا جن میں پانی جذب ہے، بخارات کو وجود میں لاتے ہیں۔ پانی کے انحرافات وجود میں آگر اور بلند ہو کر کرہ پاد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور عمل تکاثف سے بادلوں کی محل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا میں اپنا عمل دکھاتی ہیں اور اس طرح تشکیل شدہ

بادلوں کو مختلف بلندیوں پر لے جاتی ہیں، پھر اتو بادل بغیر بارش بر سائے منتشر ہو جاتے ہیں یا اپنی جسمت کو دوسرا بادلوں کے ساتھ ملا کر زیادہ کثافت کا موجب ہوتے ہیں۔ یا پھر وہ گلزاریوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اور اپنے ارتقاء کے کسی مرحلہ میں بارش بر سادیتے ہیں (۳) جب بارش کا پانی سمندر میں پہنچتا ہے۔ (سُلْطَن زمِنَ كَامَ فِيَضَ حَصَ سَمَدَرَوْنَ سَعَ دُكَاهَا ہے) تو اس دور کا اعادہ فوراً ہی ہونے لگتا ہے۔ جب بارش کا پانی زمین پر پڑتا ہے تو اس میں سے کچھ نباتات جذب کر لیتی ہے اور اس طرح اس کی بالیدگی میں مدد ملتی ہے۔ نباتات اپنی باری سے پانی خارج کر دیتی ہے اور اس میں سے کچھ پانی پھر کرہ باد کو واپس چلا جاتا ہے۔ باقی کم یا زیادہ مقدار میں زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے جمل سے وہ یا تو گزر گاہوں سے ہو کر سمندروں میں چلا جاتا ہے۔ یا چشمیں اور سوتوں سے سُلْطَن زمِنَ پر واپس آ جاتا ہے۔

جب مائیاًت کی جدید معلومات کا موازنہ ان بیانات سے کیا جاتا ہے، جو قرآن کی متعدد آیات سے اس پر اگراف میں نقل کیے گئے ہیں تو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے درمیان بڑی حد تک مطابقت ہے۔

سمندر:

جب کہ مذکور الصریر آیات قرآنی نے پانی کے قدرتی دور کے بارے میں جدید معلومات کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے مواد فراہم کیا ہے۔ سمندروں کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے۔ جس میں سمندروں کا ذکر ہو اور جو سائنسی معلومات کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے اسی طرح استعمال کیا جاسکے۔ تاہم اس سے اس بات کی ضرورت کم نہیں ہوتی کہ یہ تادوا جائے کہ قرآن کا کوئی بیان بھی جو سمندروں سے متعلق ہے، ان عقائد، اساطیر اتو ہمایات کا حوالہ نہیں دتا جو اس کے نزول کے وقت پھیلے ہوئے تھے۔

کچھ آیات ایسی ہیں جن میں سمندروں اور جماز رانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بطور غور و فکر کے موضوعات کے ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار کیا گیا ہے جو عام مشاہدہ شدہ حقائق سے مترٹھ ہے۔ حسب ذیل آیات اس کی مثالیں ہیں۔

سورة ۱۳، آیت ۳۲۔

وَسَخْرَلَكُمُ الْفَلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ط

”.....اللہ نے کشتی کو تمہارے لیے سخن کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔“

سورة ۱۴، آیت ۳۳۔

**وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ جِلْيَةً
تَلْبِسُوهَا وَتَرْزِي الْفَلْكَ مَوَاحِدَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**
○

”اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو سخن کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے
ترومازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزوں کا لاو جنسیں تم پہنا کرتے
ہو، تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سید چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے
کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار ہو۔“

سورة ۲۱، آیت ۳۱۔

**إِنَّمَا تَرَآنَ الْفَلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لَيْرِينِكُمْ مِنْ آيَتِهِ طِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَا يَنِيبُ إِلَّكُلِ صَبَارًا شَكُورًا ○**
”کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں
انی کچھ نشانیاں دکھائے۔ درحقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے
لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔“

سورة ۵۵، آیت ۲۲۔

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَثُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ○

”اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح (اثنالات بن کر) کھڑے
ہوئے ہیں (اوپنے اٹھے ہوئے ہیں)“

سورة ۳۶، آیت ۳۱۔

وَإِنَّهُ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرَيْتَهُمْ فِي الْفَلْكِ الْمَسْحُونَ ○ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مَثْلِهِ

مَا يَرَكِبُونَ ۝ وَإِنْ تَشَأْ نُفَرِّقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ ۝ إِلَّا
رَحْمَةً مِنَّا وَمَنَاعًا إِلَيْهِ حِينٌ ۝

”ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی اکٹھی
نوخ ﴿لِلَّهِ﴾ میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے وہی اسی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ
سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں کوئی ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو
اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے
اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمم ہونے کا موقع دیتی ہے۔“

یہاں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ صاف طور پر اس کشتی کا ہے جو سمندر پر انسان کو لے
پھرتی ہے بالکل اسی طرح جیسے عرصہ دراز پسلے حضرت نوح ﴿لِلَّهِ﴾ کی کشتی ان کو اور ان دوسرے
افراد کو جو اس میں سوار تھے لے کر چلی اور ان کو خلکی پر پہنچا دیا۔

سمندر سے متعلق ایک دوسرا واقعہ جو مشاہدہ میں آتا ہے اپنی غیر معمولی نوعیت کی
وجہ سے قرآن کی ان آیات میں نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے جو آئینیں اس کے لیے وقف ہیں۔
تمیں آئینیں ایسی ہیں جو ان بعض خصوصیات کا حوالہ دیتی ہیں جو بڑے دریاؤں میں جب وہ بہ
کر سمندر میں گرتے ہیں اس وقت مشترک ہوتی ہیں۔

یہ واقعہ نہایت عام ہے اور اکثر اس وقت مشاہدہ میں آتا ہے جب سمندر کا کھارا پالی
دریا کے تازہ پانی میں ایک دم نہیں مل جاتا۔ قرآن اس چیز کا حوالہ پانی کی اس روکے سلسلہ میں
دیتا ہے جس کو وجہ اور فرات کی اچھوڑی قرار دیا جاتا ہے۔ جمل یہ دونوں دریا مل کر وہ چیز
ہناتے ہیں جس کو ۱۰۰ میل سے زیادہ طویل سمندر یعنی ”شط العرب“ کہا جا سکتا ہے۔ طبع کے
اندر دو فنی حصوں میں موجز کا اڑا اس خوش آسودہ واقعہ کو جنم دیتا ہے جس سے تازہ پانی خلکی میں
اندر تک چڑھ آتا ہے اور اس طرح یقینی طور پر مناسب آبیاری ہو جاتی ہے۔ متن کو صحیح طور پر
سمجھنے کے لیے یہ جانتا پڑتا ہے کہ انگریزی کا لفظ ”سی“ (سمندر) عربی کے لفظ ”بحر“ کے عمومی
معنی پر حاوی ہے جس کا پانی کے ایک بڑے ذخیرے پر اطلاق ہوتا ہے اور مساوی طور پر
سمندر اور بڑے دریاؤں مثلاً نیل، دجلہ اور فرات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذیل میں تین
آئینیں درج کی جاتی ہیں جن میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔

سورة ۲۵، آیت ۵۲:-

وَهُوَ الَّذِي مَرَّ جَنْبَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٍ وَ هَذَا مِلْعُجُ أَجَاجٌ طَ وَجَعَلَ يَنْهَمَّا بَرْأَ أَخَا وَجَجَرَأَ مَحْجُوزًا ۝

”اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک لنید و شیرس، دو سرا تلخ و شور۔ اور دونوں کے درمیان ایک پرده حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گذرنے ہونے سے روکے ہوئے ہے۔“

سورة ۲۵، آیت ۱۲:-

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرُنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٍ سَائِعٌ شَرَابِهِ وَهَذَا مِلْعُجُ أَجَاجٌ طَ وَمِنْ كُلِّ نَاكِلُونَ لَحْمًا طَرِيقًا وَتَسْتَخِرُ جُونَ حَلْيَةً تَلْبِسُونَهَا ۝
”اور پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں ہیں ایک میٹھا اور پیاس بچانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسراخت کھاری کہ طلق چھیل دے مگر دونوں سے تم تر دیتا زہر کوشت حاصل کرتے ہو، پسند کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو۔“

سورة ۵۵، آیات ۱۹ اور ۲۰:-

مَرَّ جَنْبَ الْبَحْرَيْنِ يَلْقَيْنِ : يَنْهَمَّا بَرْأَخْ لَا يَتَغَيِّرُنِ ۝ ... يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمُرْجَانُ ۝

”دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ پاہم مل جائیں اس پر بھی ان کے درمیان ایک پرده حائل ہے..... ان سمندروں سے موتی اور موگلے نکلتے ہیں۔“

ایک خاص واقعہ کے بیان کے علاوہ، ان آیات میں ان اشیاء کا بھی حوالہ ہے جو پانی اور سمندر کے شور پانی سے حاصل ہو سکتی ہیں، ”محملیاں“ زینت کا سامان یعنی موگلے اور موتی۔ اس واقعہ سے متعلق جس سے دریا کا پانی اچھوری کے مقام پر سمندر کے پانی سے نہیں ملتا۔ یہ بات سمجھ لئی چاہیے کہ یہ بات دجلہ اور فرات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے متن میں ان کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا لیکن خیال ہے کہ اشارہ ان ہی کی طرف ہے۔ ان دریاؤں کی بھی جو سمندر میں بہ کربت آگے تک جاتے ہیں، یہی مخصوصیت ہے جیسے سی چیز اور یا گلشی کیا گی، ان کا میٹھا پانی سمندر کے کھارے پانی سے اس وقت تک خلوط نہیں ہوتا جب

تک کہ وہ بہت آگے تک سمندر میں نہ پہنچ جائیں۔

(ج) زمین کا ابھار (نشیب و فراز):

زمین کی ساخت انتہائی پیچیدہ ہے۔ آج کل اس کو نمایت موٹے طریقے پر اس طور سے سمجھنا ممکن ہے کہ یہ ایک دینیز پرت سے بنی ہوئی ہے جس کا درجہ حرارت بہت بلند ہے، خصوصیت سے اس مرکزی حصہ (کرہ وزن) کا جماں چنانیں ہنوز پکھلی ہوئی حالت میں ہیں اور ایک سطحی پرت کا جو قشرارض کملاتا ہے اور جو ٹھوس اور محضدا ہے۔ یہ قشر بہت پڑلا ہے اس کی دبازت کا اندازہ زیادہ سے زیادہ میلوں کی اکائیوں یا میلوں کی دبائیوں میں لگایا جاتا ہے لیکن زمین کا نصف قطر ۸۰۰ میل سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ اس طرح قشر (اوسط) زمین کے نصف قطر کے سویں حصہ کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ یہ جو کچھ بھی ہے اس پوسٹ پر ہے کہ تمام طبقات الارضی حادث رونما ہوئے۔ ان حادث کی ابتداء میلوں کے پیدا ہونے سے ہوئی جھسوں نے کوستالی سلسروں کو جنم دیا۔ ان کی بناوٹ کو علم طبقات الارض میں جبال زائی (پہاڑوں کی ابتداء) کہا جاتا ہے۔ یہ عمل بڑی اہمیت کا حائل ہے۔ اس لیے کہ زمین کے ابھار کے نتیجے ہونے کے ساتھ جس سے پہاڑوں کی تشکیل ہوئی تھی قشرارض اسی نتیجے سے نیچے کی طرف دھندا۔ اس عمل سے اس پرت میں ایک بنیاد قائم ہوئی جو اس کے نیچے پہنچی ہوئی ہے۔

کرہ ارض کی سطح پر سمندر اور خشکی کی تقسیم کی تاریخ حال ہی میں تھیں کی گئی ہے اور وہ ابھی تک انتہائی جدید اور سب سے زیادہ جانے پہچانے اور ادار کے لیے بھی بڑی حد تک نامکمل ہے۔ ممکن ہے سمندروں کے ظہور کو جن سے کرہ آب کی تشکیل ہوئی ہے ترقی پا پہچاں کروڑ سال کا عرصہ ہوا ہے۔ غالباً ابتدائی دور کے اختتام پر تمام برا عظیم مل کر خشکی کا ایک ہی توہہ تھا جو انجام کار ثوت کر جھسوں میں بٹ گیا۔ علاوہ ازیں کچھ برا عظیم یا برا عظیموں کے حصے بھی منقطات میں پہاڑوں کی تشکیل سے ابھر کر معرض وجود میں آئے ہیں (یعنی شمالی اطلانتشکی برا عظیم اور یورپ کا کچھ حصہ)

جدید تصورات کے بوجوہ خشکی جو ابھر کر معرض وجود میں آئی اس کی تشکیل میں غالب جز کوستالی سلسروں کی تھیں ہے۔ ابتدائی دور سے لے کر دور راجع تک، زمین کا ارتقاء

جبال زاویٰ حالتون کے مطابق ان درجات میں منقسم ہے جن کی جماعت بندی اسی نام کے ادوار میں ہوئی ہے اس لیے کہ پہاڑی بلندیوں کی تشکیل سمندر اور برا عظموں کے مابین توازن قائم رکھنے کے لئے ایک رد عمل ہے۔ اس کی وجہ سے خلیٰ کے پچھے حصے غائب ہو گئے اور پچھے نمودار ہوئے اور کروڑوں سال میں اس عمل نے برا عظموں اور برا عظموں کی سطحی تقسیم کو بدلت کر رکھ دیا۔ فی الحال اول الذکر اس سیارے کی سطح کے حصے تین دسویں حصہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔

اس طریقہ سے ان تغیرات کا جو گذشتہ کروڑوں سالوں میں ظہور پذیر ہوئے ایک بست ہی کام چلاو ساختاً کر دیا ممکن ہے۔

زمین کے ابخار کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن حکیم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں صرف پہاڑوں کی تشکیل کا ذکر کرتا ہے۔ جدید نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کما جا سکتا ہے کہ فی الحیثیت ان آیات کے بارے میں جو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اظہار کرتی ہیں زمین کی تشکیل کے لحاظ سے نہایت قلیل ہے جیسا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:-

سورة الکٰہ، آیات ۱۹-۲۰۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝ لِتَشْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجَانٍ ۝

”اور اللہ نے زمین کو تمہارے لئے فرش کی طرح بچلا ہے تاکہ تم اس کے اندر سکھلے راستوں پر چلو۔“

سورة الکٰہ، آیت ۳۸۔

وَالْأَرْضَ فَرَشَنَاهَا فِيْعَمِ الْمَهْدُونَ ۝

”زمین کو ہم نے بچلا ہے اور ہم ہر بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔“

فرش جو بچلا گیا ہے قشر ارض ہے جو ایک سخت خول ہے جس پر ہم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کہہ ارض کے زیریں پر نہایت گرم، ریقق اور کسی قسم کی حیات کے لیے بھی معاندو مخالف ہیں۔

قرآن میں وہ بیانات جن میں پہاڑوں کا حوالہ اور لمبوں کے حادث کے نتیجہ میں ان کے احکام کا ذکر ہے نہایت اہم ہیں۔

سورہ ۸۸، آیات ۱۹، ۲۰ سیاق عبارت میں مکرین کو بعض حادث پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے جن میں:-

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ تُصِبُّتُ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحْتُ
.....
”پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جائے گئے ہیں؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔“

مندرجہ ذیل آیات اس طریقے کی تفصیلات دیتی ہیں جس طریقے سے کہ پہاڑوں کو زمین کے اندر مضبوطی سے جلایا گیا ہے۔

سورہ ۷۸، آیت ۶، ۷:-

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
”کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخون کی طرح گاڑ دیا۔“

جن میخون کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کسی زمانہ میں کسی خیر کو زمین پر مضبوطی سے جلانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ (اوٹاد جمع ہے وہ کی) موجودہ دور کے ماہرین ارضیات زمین کے لمباؤں کو پہاڑوں کی غیرادیں بتاتے ہیں اور وہ انداز آیک میل سے تقریباً ۱۰ میل کی گمراہی تک گئی ہوئی ہیں۔ قشرارض کا انتظام ان لمباؤں کے حداث کا نتیجہ ہے۔

الذای بات حرمت خیز نہیں رہتی جب ہم قرآن کی بعض عبارتوں میں پہاڑوں کے متعلق اظہار رائے پاتے ہیں، جیسا کہ ذیل میں درج ہے۔

سورہ ۷۹، آیت ۳۲:-

وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا
”اور پہاڑ اس میں گاڑ دیئے۔“

سورہ ۳۱، آیت ۱۰:-

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِينَ بِكُمْ
”اس نے (خدا نے) زمین میں پہاڑ بدل دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔“

یہی محاورہ سورہ ۱۶، آیت ۱۵ میں دہرا گیا ہے اور یہی خیال بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے سورہ ۲۱، آیت ۳۱ میں ظاہر کیا گیا ہے:-

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِينَهُمْ

”اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمادیے تاکہ وہ انھیں لے کر ڈھلنک نہ جائے۔“

ان آتوں میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ پہاڑوں کو اس طریقہ سے جملایا گیا ہے کہ استحکام کا تین پیدا ہو گیا اور یہ بات ارضیاتی معلومات سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے۔

(د) زمین کا کرۂ باو:

کچھ ایسے بیانات کے علاوہ جو مخصوص طور آسمان کے ذکر سے متعلق ہیں جیسا کہ گذشتہ باب میں دیکھا گیا ہے، قرآن کریم میں متعدد آیات اس قسم کی شامل ہیں جن میں اس حادث کا تذکرہ ہے جو کرۂ باو میں رونما ہوتا رہتا ہے، جہاں تک کہ ان میں اور جدید سائنس کی معلومات میں موازنہ کا تعلق ہے یہاں اور مقلمات کی طرح اس بات پر غور کیا جانا چاہیے کہ آج کل کی جدید سائنسی معلومات اور قرآن میں مذکور حادث کے درمیان مطلق کوئی تصادم ناقص نہیں ہے۔

ارتفاع:

زیادہ بلندی پر جس سے چینی کا تجربہ ہوتا ہے اور جو بے چینی جس قدر اور پر جاتے ہیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ عام احساس سورہ ۲۶ کی آیت ۲۵ میں بیان کیا گیا ہے:-

فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يُشْرِخُ صَدْرَةً لِلْإِسْلَامِ ۝ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضْلِلَ يَجْعَلُ صَدْرَةً ضَيْقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۝

”پس نے اللہ ہدایت نہیں کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دتا ہے اور نہیں گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینہ کو غلک کر دتا ہے اور اس کو ایسا سمجھتا ہے کہ (اسلام کا تصور کرتے ہی) اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا وہ آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔“

بعض شارحین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ بلندی پر بے چینی کا تصور حضرت محمد

نہیں کے زمانہ کے عربوں میں نہیں تھا۔ یہ دعویٰ قطعی طور پر صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ جزیرہ نمائے عرب میں اسکی چونچوں کا وجود جو وہ میل سے زیادہ بلند ہیں اس دعویٰ کو انتہائی نامعقول بنا دیتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ بلندی (۳) پر سانس لینے کی دشواری کو نہیں جانتے تھے۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن کو اس آیت میں خلا کی تسمیہ کی پیشیں گوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک اسی رائے ہے جو کم از کم اس عبارت میں متعلقی طور پر انکار کی طالب نظر آتی ہے۔

کرہ باد میں بکھلی:

کرہ باد میں بکھلی اور اس کے نتائج یعنی کوندہ اور ٹالہ باری کا حوالہ حسب ذیل آیات میں دیا گیا ہے۔

سورة ۱۳، آیت ۱۲، ۱۳۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَظَلَمَاعًا وَنَشَىءُ السَّحَابَ التِّقَالَ ۝ وَيُسْتَخِعُ الرَّعْدَ بِخَمْدِهِ وَالْمُلْكِكَةَ مِنْ جِيفِهِ ۝ وَيُرِسِّلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يَعْجَدُلُونَ فِي اللَّهِ طَوْهُ شَدِيدُ الْمُحَالِ ۝

”وہی (خدا) ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندر یہ شے بھی لاحق ہوتے ہیں امیدیں بھی بندھتی ہیں۔ وہی ہے جو پیالی سے لدے ہوئے بادل انحصاراً ہے۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی بیت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ کڑکی ہوئی بجلیوں کو بھیجا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے میں اس حالت میں گرا دتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔“

سورة ۲۲، آیت ۳۶، ۳۷۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرِيَ جِنِّي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِهَا ثُمَّ يَجْعَلُهُ زَكَارًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ ۝ وَيَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرِدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُهُ عَنْ يَشَاءُ طَيْكَادُشَنَا تَرَقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس کے نکزوں کو باہم

جو زدتا ہے پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے نکلتے چلے آتے ہیں۔ اور وہ آسمان سے ان پھاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے بر ساتا ہے (۵) پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچایتا ہے، ان کی بکلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔

ان دو آیتوں میں گھرے ابراہائے مطیرا ابراہائے ژالہ و برق کی تخلیل کے مابین واضح تعلق کا اظہار کیا گیا ہے۔ اول الذکر اندر یہ لاحق ہونے اور امیدیں بند ہونے کا موجب ہوتے ہیں اس لئے کہ ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور سورہ الذکر خوف و دہشت کا سبب ہوتا ہے کیونکہ جب وہ صاعقه بن کر گرتا ہے تو یہ سب بحکم خداوندی ہوتا ہے۔ ان دونوں حادثوں کے درمیان تعلق کی تقدیریک کرہ پادیں موجود بکلی کی جدید دور کی معلومات سے ہوتی ہے۔

پرچھائیاں (سائے):

پرچھائیوں کا دادقہ اور یہ حقیقت کہ وہ حرکت کرتی ہیں آج کل اس سب کی شرعاً بست آسان ہے۔ یہ حسب ذیل مشاہدات کا موضوع ہے:-
سورة ۱۲، آیت ۸۰:-

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ طِلَالًا.....

”اس نے (خدا نے) اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمارے لیے سائے کا انقلام کیا۔“

سورة ۱۴، آیت ۳۸:-

أَوْلَمْ يَرَوَا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ؟ يَتَفَقَّهُوا بِاللَّهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِيلِ
سُجَّدُوا لِلَّهِ وَهُمْ ذَخِرُونَ ○

”اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور مجده کرتے ہوئے دائیں اور بائیں کو گرتا ہے۔ سب اس طرح اظہار غیر مقرر ہے ہیں۔“

سورة ۲۵، آیات ۳۴، ۳۵۔

اَلْمَ تَرَالِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَلَ ۝ وَلَوْشَاءَ لَجَعْلَهُ شَاكِنًا ۝ ثُمَّ جَعَلَنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبَضَنَاهُ إِلَيْنَا قُبْصًا ئَيْسِيرًا ۝

"تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے
داگی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دیل بنا لیا۔ پھر جیسے جیسے سورج انتہا جاتا ہے
ہم اس سایہ کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سینتے چلے جاتے ہیں۔"

خدا کے آگے اس کی تمام مخلوقات بیشول ان کے سایوں کے سایوں کے عجروں انکسار کی مختلف
صورتوں سے الگ اور اس حقیقت سے جدا گانہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کے جملہ مظاہر کو جس
طرح وہ چاہتا ہے واپس لے سکتا ہے، قرآن کریم سورج اور سایوں کے درمیان تعلق کا بھی ذکر
کرتا ہے۔ اس موقع پر یہ حقیقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت محمد ﷺ کے زمان میں
لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سایہ جب چلتا ہے تو وہ کس طرح سورج کی مشرق سے مغرب کی جانب
حرکت سے متاثر ہوتا ہے اسی اصول کو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان وقت
معلوم کرنے کے سلسلہ میں دھوپ گھری کی صورت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مثال میں
قرآن مجید اس تشریح کا حوالہ دیئے بغیر جو نزول کے وقت رائج تھی اس واقعہ کا ذکر کر دیتا ہے۔
اس کو صدیوں بعد تک وہ لوگ فوری طور پر تسلیم کر لیتے جو حضرت محمد ﷺ کے بعد ہوئے
لیکن انعام کار وہ غلط ثابت ہو جاتی۔ قرآن صرف اس عمل کا ذکر کر دیتا ہے جو سورج سایہ کے
ظاہر کرنے والے کی حیثیت سے انعام دیتا ہے۔ بظاہر اس طریقہ کے، جس طرح قرآن میں سایہ
کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے جو کچھ ہم دور جدید میں اس واقعہ کے متعلق جانتے ہیں، درمیان
کوئی تضاد نہیں ہے۔

حوالی

- ۱۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں "ہم" یا "ہم نے" استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد خداوند کریم ہے۔
- ۲۔ ہمارے نزدیک اس صراحت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں اس بات کی نفی نہیں کی گئی ہے کہ انسان کبھی بھی ترشیح کا عمل خواہ وہ کسی پیکانہ پر ہو انجام نہیں دے سکے گا بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پر جو پانی تم پینے ہو ان کو قدرتی طور پر بننے والے بادلوں سے ہم بر ساتے ہیں تم نہیں بر ساتے اور نہ بر ساکتے ہو۔
- ۳۔ بادلوں کی دس بڑی بڑی قسمیں کی گئی ہیں ان میں سے تین قسم کے بادل کافی بلندی پر ہوتے ہیں۔ دو قسم کے متوسط بلندی پر اور تین قسم کے نمایت کم بلندی پر۔ دو قسمیں ایسی ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ان کی بلندی بعض اوقات کافی کافی میل کی ہوتی ہے اوپر کے بادلوں میں اتنی محض ہوتی ہے کہ پانی کے اخراجات مخدود ہو کر برف کے تراشے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان سے بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ متوسط بادلوں میں سے ایک قسم اور زیریں بادلوں میں دو قسمیں ایسی ہیں جن سے بارش کا امکان ہوتا ہے۔ ان میں بھی زیریں قسم کے بادل نبواسٹریں (ابر مطیر یا حباب باراں) بارش کے لیے مخصوص ہیں اوپر کی طرف بڑھنے والے بادلوں میں کیوں نہیں سے گرج چمک اور ٹالہ باری ہوتی ہے، حباب باراں کے ٹکڑے حصرات (بدلیاں) کملاتے ہیں وہ بھی بارش بر ساتے ہیں۔ (مترجم)
- ۴۔ یعنی کے دار الحکومت صنعتاء میں حضرت محمد ﷺ کے زمانہ میں آپوی تھی، اس شرکی بلندی سلسلہ سمندر سے فٹ کے قریب ہے۔
- ۵۔ جن بادلوں سے اولے پڑتے ہیں ان کا پھیلاوہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے، یہ بادل کیوں نہیں کملائے ہیں ان کی بلندی بعض اوقات کوہ ایورسٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے جب یہ سر کے اوپر ہوتے ہیں تو اپنی دبازت کی وجہ سے سیاہ دکھائی دیتے ہیں اور جب افق پر ہوتے ہیں تو بلند پہاڑ معلوم ہوتے ہیں جو دوش ہوا پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں غالباً پہاڑوں سے ان ہی پہاڑ نما بادلوں کی طرف اشارہ ہے (مترجم)

عالم حیوانی اور عالم نباتی

بہت سی وہ آیات جن میں حیات کی ابتداء کا ذکر ہے اس باب میں جمع کردی گئی ہیں، ساتھ ہی عالم نبات کے بعض پہلوؤں اور عالم حیوانی سے متعلق عمومی یا خصوصی عنوانات پر بحث کی گئی ہے الکتاب میں منتشر آیات کی جماعت بندی سے اس پوری معلومات کا ایک عمومی تصور سامنے آ جاتا ہے۔ جو ان موضوعات سے متعلق قرآن کریم میں شامل ہے۔

اس باب میں آئندہ باب کے موضوع کے سلسلہ میں قرآنی متن کا تجزیہ لغات کی بعض مشکلات کے سبب خصوصیت سے کسی قدر نزاکت اختیار کر گیا ہے۔ ان مشکلات پر اس حقیقت کو کام میں لا کر قابو پایا گیا ہے کہ وہ سائنسی معلومات جس سے اس موضوع پر روشنی پڑتی ہے، زیر نور لائی گئی ہے۔ ذی روح اشیاء یعنی حیوان، نباتات اور انسان کے سلسلہ میں خصوصیت سے ایسا کیا گیا ہے، جہاں قرآن میں شامل ان عنوانات پر بعض بیانات کے مفہوم کی تلاش میں سائنس کی تعلیمات کے ساتھ ایک گونہ مقابلے کا ہونا ناگزیر پہلایا گیا ہے۔

یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی ان عبارتوں کے متعدد ترجمے جو علماء نے کیے ہیں، سائنسدانوں کو غلط معلوم ہوں گے۔ یہی بات ان تفاسیر پر بھی صادق آتی ہے، جو ان حضرات نے کی ہیں جن کو وہ سائنسی معلومات حاصل نہیں تھیں، جو متن کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔

(الف) حیات کی ابتداء:

اس سوال نے انسان کو خود اپنی خاطر اور ان ذی روح اشیاء کی خاطر جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں ہمیشہ سے الجھائے رکھا ہے، یہاں اس چیز کا عام نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے گا، انسان کے مسئلہ کو، جس کے زمین پر ظہور اور افزائش نسل کے عوامل، تفصیلی بحث کے موضوع ہیں،

آئندہ باب میں بیان کیا جائے گا۔

جب قرآن کریم میں حیات کی ابتداء کے موضوع کو نہایت وسیع بیان پر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بیان بے انتہا مختصر ہوتا ہے۔ یہ بات اس کی ایک آیت میں ہوئی ہے جس میں کائنات کی تکمیل کے عمل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کو پہلے ہی دہرا یا گیا اور اس کی تشرع کی گئی ہے۔

سورة ۲۱، آیت ۳۰۔

أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَفِيقًا فَقَنَطُهُمَا طَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ طَ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

”کیا وہ لوگ جنہوں نے (نبی کی بات ماننے سے) انکار کر دیا ہے۔ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز بیدا کی، کیا وہ (ہماری اس اخلاقی کو) نہیں مانتے؟“

کسی چیز کو کسی چیز سے نکالنے اور جدا کرنے کا تصور شکوہ و شہادت کا موجب نہیں ہوتا۔ اس فقرہ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنائی گئی ہے (جو اس چیز کا لازمی غرض ہے) یا ہر جاندار شے کی ابتداء پانی میں ہوئی ہے۔ یہ دونوں امکانی مفہوم سائنسی معلومات سے کلی طور پر مطابقت رکھتے ہیں، حیات کی ابتداء فی الحقيقة مائی ہے اور پانی تمام جاندار خلیات کا جزو عظیم ہے پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ جب کسی دوسرے سیارے پر حیات کے امکان پر بحث کی جاتی ہے تو پلا سوال یہ ہوتا ہے، ”کیا وہاں حیات کو قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی موجود ہے؟“

موجود معلومات ہمیں اس بات پر غور کرنے کی طرف مائل کرتی ہے کہ قدیم ترین جاندار شے کا تعلق یقیناً عالم بیات سے ہو گا، سمندری کائی کا سراغ ماقبل کیمپرین دور سے ملا ہے لیکن اس زمانے سے جو قدیم ترین معلوم سر زمینوں کا دور ہے۔ نامیاتی اشیاء جن کا تعلق عالم حیوانی سے ہے غالباً کسی قدر بعد میں ظہور پذیر ہوئیں، ان کا وجود بھی سمندر سے ہوا۔

یہاں جس لفظ کا ترجیح ”پانی“ کیا گیا ہے وہ ”ماء“ ہے جس سے مراد آسمان سے برسا ہوا پانی اور سمندری پانی دونوں ہو سکتی ہے۔ اس پر مستزاد کسی نوع کی ر حقیقی ہو سکتی ہے،

پہلے معنوں میں پانی وہ غصر ہے جو تمام نباتاتی زندگی کے لیے ضروری ہے۔
سورہ ۲۰، آیت ۵۳:-

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً طَفَّاقًا خَرَجَتِهِ أَذْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ۝

”وہی (خدا) ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چنے
کو راستے بنائے اور اورپ سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے مختلف اقسام کی
پیداوار نکالی۔“

عالم نبات میں جوڑے کے تصور کا یہ پہلا حوالہ ہے، ہم بعد میں اس کی جانب
مراجعة کریں گے۔ دوسرے معنوں میں ایک سیال شے بغیر کسی مزید اشارے کے کہ اس کی
نوعیت کیا ہے، یہ لفظ اپنی غیر محسن شکل میں یہ صراحت کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تمام
حیواناتی زندگی کی تخلیل کی بنیاد کیا ہے۔

سورہ ۲۲، آیت ۳۵:-

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ

”اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا۔“

ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ لفظ مادہ منویہ ^(۱) کے لیے بھی مستعمل ہے۔

الذخواہ اس سے عمومی طور پر زندگی کی ابتداء سے بحث کی جائے یا وہ غصر مراد ہو
جو پودوں کو منی میں جنم دتا ہے۔ یا حیوانات کا حتم سمجھا جائے۔ قرآن میں شامل حیات کی ابتداء
کے تمام بیانات جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں زندگی کی ابتداء سے
متعلق جو اساطیر نزول قرآن کے وقت عام طور پر رائج تھے ان میں سے کوئی بھی قرآن کے متن
میں مذکور نہیں ہے۔

(ب) عالم نبات:

قرآن میں موجود ایسی متعدد آیات کو بالکلیہ نقل کرونا ممکن نہیں ہے جن میں بارش
کے اثر سے متعلق اللہ تعالیٰ کی تدریت اور رحمت کا حوالہ دیا گیا ہے جو نباتات کی بالیدگی کی

موجب ہوتی ہے۔ اس موضوع پر یہاں تین آیات میش ہیں۔

سورہ ۱۶، آیت ۱۰۰۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝
يَقِبْطُ لَكُمْ بِهِ الرِّزْعُ وَالرَّيْثُونَ وَالثَّحِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ النَّمَراتِ ط
”وہی (خدا) ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی
سراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی
کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے
دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔“

سورہ ۲۴، آیت ۹۹۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝ فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتٌ كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا
مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا ۝ وَمِنَ التَّحْلِ منْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَثَتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّومَانَ مُشَبِّهًا وَغَيْرُ مُشَبِّهٍ طَائِرٌ
ثَمَرَةٌ إِذَا أَتَمَرَ وَيَنْعِهُ طَ إنَّ فِي ذَلِكُمْ لَا يَنْتَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

”اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اس کے ذریعہ سے ہر قسم کی
نباتات اکائی پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے۔ پھر اس سے بر
= چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے ٹکڑوں سے پھلوں کے پکھے کے پکھے پیدا
کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن
کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی
ہیں، یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان کے پھل آئے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت پر
ذراغور کی نظر سے دیکھو، ان کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔

سورہ ۵۰، آیات ۹ تا ۱۱۔

وَنَرَأَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُتَرَكًا فَأَنْبَثْنَا بِهِ جَثَتْ وَحْبَ الْحَصِيدَ ۝ وَالْتَّحْلِ
بِسِقْبَتْ لَهَا طَلْعَ نَصِيدَ ۝ بِرْزَقًا لِلْعِبَادِ ۝ وَأَخْيَنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا طَائِلَكَ
الْخُزْفُ ۝

”اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند والہا کھجور کے درخت پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے ہے ہے۔ لکھتے ہیں یہ انقلام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں (مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلا بھی اسی طرح ہو گا)۔“

قرآن ان عام معلومات پر دوسری ایسی باتوں کا اضافہ کرتا ہے جن میں زیادہ خصوصی مضمون کا اضافہ کیا گیا ہے۔

عالم بنات میں توازن:

سورة ۱۵، آیت ۴۹:-

وَالْأَرْضَ مَدَدُهَا وَالْقِيَّا فِيهَا زَوَافِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّؤْزُونٌ ۝
”ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جائے اس میں ہرنوع کی نباتات نمیک نمیک پی تی مقدار کے ساتھ اگائی۔“

متعدد غذاوں کی مختلف مقداریں:

سورة ۱۳، آیت ۷:-

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعَةٌ مُّتَجْوِزَاتٌ وَّ جَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّ زَرْعٍ وَّ نَخْلٌ صِنْوَانٌ وَّ
غَيْرِ صِنْوَانٍ يُشْفَى بِمَاءٍ وَّ أَجْدَافٍ وَّ نَفْصِلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَنْكَلِ ۝
انَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتَدِئ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

”اور دیکھو زمین میں الگ الگ خلے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے مقلع واقع ہیں۔ اگور کے باغ ہیں کمیتیاں ہیں کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکبرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے گرمازے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں نٹائیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

ان آیات کی موجودگی پر غور کرنا اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ ان سے مستعلق

مسئلہ کی سمجھدہ نوعیت ظاہر ہوتی ہے اور ساتھ ہی کسی ایسے بیان کے نقدان کا بھی پڑھتا ہے جو اس دور کے عقائد کو بنیادی حقائق کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں کر کے پیش کرے۔ لیکن جو بات خصوصیت سے ہماری توجہ کو اپنی جانب مبذول کرے وہ قرآن مجید کے وہ بیانات ہیں جن کا تعلق عالم نبات میں افراکش نسل ہے۔

عالم نبات میں افراکش نسل:

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عالم نبات میں افراکش نسل کے دو طریقے ہیں ایک جنسی دوسرا غیر جنسی۔ ان میں صرف پہلا طریقہ ایسا ہے جو افراکش نسل کی اصطلاح کافی الحقیقت ساخت ہے۔ کیونکہ اسی سے ایک ایسے حیاتی عمل کا تعین ہوتا ہے جس کا مقصد اس پودے کے مقابلہ میں جس سے یہ پیدا ہوا ہے ایک جدید منفرد وجود کا اظہار ہے۔

غیر جنسی افراکش نسل بالکل سادہ طریقہ پر تعداد میں اضافہ کا نام ہے۔ یہ ایک نامیاتی وجود کے نکلوے نکلوے ہونے کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوتا ہے جو اصل پودے سے جدا ہو گیا ہو۔ اور اس طریقہ سے ترقی پا گیا ہو کہ وہ پھر اسی پودے سے واصل ہو جائے جس سے وہ نکلا تھا۔ گھیر موڈا اور میگنو کے نزدیک یہ بالیدگی کی ایک خصوصی کیفیت ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال قلم لیتا ہے۔ کسی پودے سے قلم لے کر اس کو موذوں پانی میں نم مٹی کے اندر لگا دیا جاتا ہے اور نئی جزیں نکل آنے سے وہ پھر جم جاتا ہے۔ بعض پودوں کے نامیاتی اجزاء خصوصیت سے اسی مقصد کے لیے وضع ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کلے چھوٹے ہیں اور ان کا عمل وہی عدم جیسا ہوتا ہے (یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تم جنسی افراکش نسل کے عمل کے تباہ ہیں)۔

عالم نبات میں جنسی افراکش نسل ایک ہی پودے پر نر اور مادہ کے طاب سے جنسی تکمیل کے ذریعہ عمل میں آتی ہے یا جداگانہ پودوں پر قائم ہو جاتی ہے۔ صرف یہی وہ وجہ ہے جس کا ذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔

سورة ۲۰، آیت ۵۳۔

وَأَنْتَلَ مِنَ الشَّنَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرُجْتَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَتَّى ۝

”اور (اللہ ہی وہ ذات ہے) جس نے آسمانوں سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔“

”جوڑے میں سے“ ایک ترجیح ہے زوج کا (جس کی جمع ازواج ہے) جس کے ابتدائی معنی ہیں ”وہ شے جو ایک دوسری شے کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنائے۔“ یہ لفظ بالکل اسی طرح ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح جو توں کے ایک جوڑے کے لیے۔

سورۃ ۲۲، آیت ۵:-

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَثَتْ مِنْ كُلِّ زَقْ خَبِيجٍ ○

”اور تم دیکھتے ہو گہ زمین سوکھی پڑی ہے پھر جمل ہم نے اس پر میس برسایا کہ یا کیک وہ بھبک انھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات الگنی شروع کر دی۔“

سورۃ ۳۱، آیت ۱۰:-

فَأَنْبَشَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَقْ كَرِيمٍ ○

”پس ہم نے زمین میں پودوں اور نباتات کے اچھے جوڑے اگائے“

سورۃ ۱۳، آیت ۳:-

وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

”اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔“

ہمیں معلوم ہے کہ پھل ان اعلیٰ درجہ کے پودوں کی افزائش نسل کے عمل میں آخری حاصل ہے جن کے نظام انتہائی ترقی یافتہ اور چیزیہ ہے۔ پھل سے قبل کا درجہ پھول کا ہے جس میں زر اور مادہ دونوں کے اعضاء (حاصل زر اور بیضہ) ہوتے ہیں۔ آخر الذکر میں اگر ایک مرتبہ حجم ابیج گیا تو وہ بار آور ہو جاتا ہے جو اپنی باری سے بڑھتا اور حجم پیدا کرتا ہے۔ اللہ تمام پھل زر اور مادہ کے اعضاء کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن میں جو آیت دی گئی ہے اس کا یہی مفہوم ہے۔

یہ بات ذہن نشین کرنی پڑے گی کہ بعض اقسام میں غیر بار و رپھولوں سے بھی پھل پیدا ہو سکتا ہے۔ (خود زا پھل....) مثلاً کیلا۔ کئی قسم کے انسان 'انجیر' سترے اور انگور، اس کے باوجود وہ ان پودوں سے حاصل ہو سکتے ہیں جن میں واضح طور پر جنسی خصوصیات ہوتی ہیں۔ افرائش نسل کے عمل کی آخری شکل تخم کے نمونہ کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ایک مرتبہ اس کا بیرونی خول شق ہو جاتا ہے۔ (بعض اوقات یہ تخم ایک گٹھلی میں بند ہوتا ہے) اس اشتقاق سے جزیں باہر نکل آتی ہیں جو مٹی سے وہ تمام چیزوں جذب کر لیتی ہیں جو پودے کی ست رفقار زندگی کے لیے ایک تخم کی حیثیت سے ضروری ہوتی ہیں جب کہ یہ تخم بڑھتا اور ایک نئے پودے کو جنم دیتا ہے۔

قرآن کی ایک آیت نمو کے اس عمل کا اس طرح حوالہ دیتی ہے۔

سورة ۶، آیت ۹۵۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِّقُ الْحَبْتِ وَالْتَّوْيِ

”تحقین کردانے اور گٹھلی کو چھاڑنے والا اللہ ہے۔“

قرآن کریم اکثر عالم باتیں میں ایک جوڑے کے ان اجزاء ترکیبی کے وجود کا اظہار کرتا ہے اور ایک عمومی سیاق کے ساتھ بغیر کسی حصر کے ایک جوڑے (زوج) کا تصور پیش کر رہتا ہے۔

سورة ۳۶، آیت ۳۶۔

سُبْحَانَ اللَّهِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلُّهَا مِمَّا ثَبَّتَ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

”پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس (نوع نسلی) میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔“

ان اشیاء کے معنوں کے متعلق جو حضرت محمد ﷺ کے زمانہ میں لوگ نہیں جانتے تھے بہت سے مفروضے قائم کیے جاسکتے ہیں آج ہم ان چیزوں کے ذھانچوں یا مزدوں عملوں کے مابین امتیاز کر سکتے ہیں۔ جو ذی روح اور غیر ذی روح اشیاء میں بے انتہا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے

لگا کر بے حد بڑی چیزوں تک پہنچ لگتی ہیں۔ اصل لگتے جوان واضح طور پر بیان کردہ تصورات کو یاد رکھنے اور ایک مرتبہ پھر زہن نشین کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جدید سائنس سے کلی طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔

(ج) عالم حیوانی:

قرآن مجید میں عالم حیوانی سے متعلق متعدد سوالات ہیں جو ایسی تشریحات کے موضوع ہیں جن کا جدید سائنسی معلومات سے مقابلہ و موازنہ ہوتا ہے لیکن اگر اس اقتباس جیسی جو آئندہ دیا جاتا ہے اس موقع پر کوئی عبارت چھوڑ دی جائے تو پھر قرآن میں اس مضمون کے متعلق جتنا کچھ شامل ہے اس کا ایک ناکمل تصور ہی حاصل ہوتا ہے اس عبارت میں عالم حیوانی میں پائے جانے والے کچھ عناصر کی تخلیق اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر غور کرے۔ جو خداوند قدوس نے اس پر کیا ہے۔ یہ عبارت بنیادی طور پر اس طریقہ کی مثال پیش کرنے کے لیے نقل کی گئی ہے جس طریقہ سے قرآن انسانی ضروریات کے مطابق تخلیق کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ خصوصیت سے ان لوگوں کے معاملہ کو بیان کرتا ہے۔ جو سماں ماحول میں رہتے ہیں اس لیے کہ کوئی بات بھی انکی نہیں ہے جس کا جائزہ کسی اور نقطہ نظر سے لیا جاسکتا ہو۔

سورة ۱۲، آیت ۵۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لِكُمْ فِيهَا دِفَّةٌ وَ مَنَافِعٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ جَمِينٌ تُرِينُهُنَّ وَ جِينٌ تَسْرُخُونَ ۝ وَ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى نَدِيلٍ مَ تَكُونُوا بِلِغْيِهِ إِلَّا بِشَقِ الأنْفُسِ ۝ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَ الْخَيْلَ وَ الْبَيْلَ وَ الْحَمِيرَ لَتَرْكُبُوهَا وَ زِيَّنَةٌ طَ وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

”اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمارے لیے پوشک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی اس میں تمارے لیے جمال ہے۔ جب کہ تم صحیح کے وقت انہیں چڑنے کے لیے بھیجنے ہو اور جبکہ شام کے وقت انہیں واپس لاٹتے ہو۔ وہ تممارے لیے بوجہ ڈھون کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت

جانشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور چرخ اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنیں۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لئے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔“

ان عام کیفیات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم انتہائی متعدد مضامین پر بعض معلومات فراہم کرتا ہے۔

_____ عالم حیوانی میں افرائش نسل _____ حیوانی برادریوں کے وجود کا ذکر _____ ایسے بیانات جو شد کی تکمیلوں، تکڑیوں اور پرندوں سے متعلق ہیں _____ جانوروں کے دودھ کے اجزاء ترکیبی کے ذریعہ پر ملاحظات اور آراء _____

1- عالم حیوانی میں افرائش نسل:

اس کو بڑے اختصار کے ساتھ سورۃ ۵۲ کی آیات ۳۵ اور ۳۶ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَإِنَّهُ خَلَقَ الْرُّؤْجَنِينَ الذَّكَرَ وَالأنثى٠ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْثَنِي٠

”اور یہ کہ اس نے زراور مادہ کو جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ پنکائی جاتی ہے۔“

جوڑا (زوج) وہی لفظ ہے جس سے ہمیں پسلے ہی آتوں میں سابقہ پڑپا ہے جن میں عالم بات میں افرائش نسل کے متعلق منظکوں کی گئی ہے۔ یہاں جنسوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیل جو مطلقاً قابل ذکر ہے۔ وہ وضاحت ہے جس سے اس امر کا اظہار کیا گیا کہ رقین شے کی نہایت قلیل مقدار افرائش نسل کے لئے درکار ہوتی ہے۔ خود لفظ ”نطفہ استعمال“ کیا گیا ہے جو اس رقین شے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس قول کی موزونیت پر آئندہ باب میں صراحت پیش کی جائے گی۔

2- حیوانی برادری کے وجود کا ذکر:

سورۃ ۲۶ آیت ۳۸۔

وَمَا مِنْ ذَائِبٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٌ يَطْبِيرُ بِجَنَاحِيهِ إِلَّا أَمْمَةٌ أَمْثَالُكُمْ طَمَافَرَ ظَنَا

فِي الْكِتَابِ مِنْ شَنِيءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يَخْسِرُونَ ۝

"زمیں پر چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑ دی۔ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سے جاتے ہیں۔"

اس آیت میں کئی نکات ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ اولاً یہ بات ظاہر ہو گی کہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بعد مرنے کے جانوروں کے ساتھ کیا پیش آتا ہے۔ بظاہر اس معاملہ میں اسلام میں کوئی اصول متعین نہیں ہے۔ اس کے بعد عمومی طور پر تقدیر کا مسئلہ ہے (۲) جس کا یہاں پر ذکر کیا جائے گا اس کو مطلقاً جبکہ سمجھا جائے یا اضافی طور پر یعنی اجسام اور ایک باضابط نظام تک محدود رکھا جائے جو ایک خاص طرز عمل پر محصر ہو۔ حیوان مختلف خارجی سیمات اور تحریکات کے زیر اثر کام کرتے ہیں۔ جو مخصوص حالت کے تالع ہوتی ہیں۔

بانویں کا کہنا ہے کہ ایک قدیمی مفسر جسمی رازی (امام فخر الدین رازی) کا خیال تھا کہ یہ آیت محض جملی افعال کی جانب اشارہ کرتی ہے جو یہ ہے کہ جانور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ شیخ ابو بکر حمزہ اپنے ترجمہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس جملت کا ذکر کرتے ہیں جو حکمت ربیٰ کے بوجب جملہ اشیاء کو جماعتوں کی شکل میں اس طرح آگئے کی جانب ڈھکلیتی ہے کہ ان کا ہر فرد سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جماعت کی خدمت انجام دے۔

قریبی دہ سالوں میں حیوانی طرز عمل کا بغور جائزہ لیا جا چکا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حقیقی طور پر حیوانی برادریاں وجود رکھتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ یقیناً طویل عرصہ تک ایک جماعت یا برادری کے کام کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ برادری کی تنظیمیں قائم ہیں۔ لیکن حال ہی میں ایسا ہوا ہے کہ اس نوع کی کسی تنظیم کے لئے جس نظام کی کارفرمائی ہے وہ صرف چند انواع میں دریافت ہوئی ہے۔ جس معاملہ کا سب سے زیادہ مطالعہ کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ واقفیت ہے وہ شد کی کمی کا معاملہ ہے جس کے طرز عمل اور کارگزاری سے فان فریش کا کام وابستہ ہے فان فریش لا ریز اور نبرگین نے اس شعبہ میں جو کام کیا اس کے لئے انہیں ۱۹۷۳ء میں نوبل انعام ملا تھا۔

3۔ ایسے بیانات جو شد کی مکھیوں، مکڑیوں اور پرندوں سے متعلق ہیں:

جب اعصابی نظام کے ماہرین اس انوکھی تنظیم کی نمایاں مثالیں فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ جو حیوانی رویہ اور طرز عمل میں رہنمائی کرتی ہے تو اس میں امکانی طور پر جن جانوروں کا زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے وہ شد کی مکھیاں، مکڑیاں اور پرندے (با الخصوص موسمی پرندے) ہیں۔ بات خواہ کچھ ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں جماعتیں ایک انتہائی ترقی یافتہ تنظیم کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔

یہ حقیقت کہ قرآن کا متن عالم حیوانی میں اس مثالی مکڑی کا حوالہ دیتا ہے اس غیر معمولی دلچسپ طرز عمل کے ساتھ مطلقاً مطابقت رکھتی ہے جو ان جانوروں میں سے ہر ایک سائنسی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے۔

شد کی مکھیاں:

قرآن مجید میں شد کی مکھیاں سب سے طویل تغیر و تفریح کا موضوع ہیں۔

سورة ۱۴، آیات ۶۸ اور ۶۹۔ (۳)

وَأَوْخِي رَبِّكَ إِلَى التَّحْلِيلِ أَنِّي أَتَعْجَلُنِي مِنَ الْجِبَالِ بَيْوَنَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنَ
يَغْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الْفَمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبْلَ زَبِّكَ ذُلْلَأَ طَيْخَرَخَ
مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ الْوَاهَةُ فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ ط

"اور دیکھو تمارے رب نے شد کی مکھی پر یہ بات دھی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور نہیں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت لکھتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔"

یہ جانتا اس وقت مشکل ہے کہ "اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتے رہنے" کا صحیح مفہوم کیا ہے، جب تک کہ اس کو عام اصطلاحوں میں نہ سمجھا جائے۔ ان کے طرز عمل سے حاصل شدہ معلومات کے سلسلہ میں وہ سب کچھ جو کہا جا سکتا ہے یہ ہے کہ یہاں — جیسا کہ ان تین جانوروں میں سے جن کو بطور مثال قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر

ایک کے معاملہ میں — ایک عجیب و غریب اعصابی نظام ان کے رویہ اور طرز عمل کو سارا دے رہا اور چلا رہا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ شد کی کمکی کے ناج کا ڈھنگ دوسرا کھیلوں کی جانب خبر سانی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے — اس طریقہ سے شد کی کھیلوں اپنی ہی نوع کو ہدایت اور ان پھلوں کے فاصلہ کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہیں جن سے رس جمع کرنا ہوتا ہے۔ فان فریش نے اس سلسلہ میں جو تحریر کیا ہے وہ اس مخلوق کی اس نقل و حرکت کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے جس کا مقصد مزدور کھیلوں کے درمیان خبریں منتقل کرنا ہے۔

مکثیاں:

قرآن میں مکثیوں کا ذکر ان کے مسکن کی نزاکت (امانگبوت) پر زور دینے کے لیے کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ بودا ہوتا ہے ان کی پناہ گاہ قرآن کریم کے بوجب ایسی ہی جو حکم کی ہوتی ہے جیسا کہ ان لوگوں کا مسکن ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بتایا ہے۔

سورۃ ۲۹، آیت ۳۱:-

**مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۝ إِنَّهُمْ يَتَحَدَّثُونَ ۝
وَإِنَّ أَوْهَنَ النَّبِيَّنِ لَيَسِّرُ الْعَنْكَبُوتُ لِوَكَانُوا يَعْلَمُونَ ۝**

”جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سر پرست ہالیے ہیں، ان کی مثال مکثی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گروں سے زیادہ کمزور گھر کھٹی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔“

مکثی کا جلا فی الحقیقت ریشمی دھاؤں کا ہوتا ہے جو اس جانور کے غددوں سے رس کر لکھتا ہے اور وہ بے انتہا میں ہوتا ہے اس کی نزاکت کی نقل انسان نہیں اتار سکتا۔ ماہرین حیوانات کام کے اس غیر معمولی نمونہ سے جو اس جانور کے اعصابی خلیات سے ترتیب پاتا ہے سور ہو جاتے ہیں اس اعصابی نظام سے اس جانور کو ایک مکمل ہندی نوعیت کا جلا تائیں میں مدد ملتی ہے۔

پرندے:

پرندوں کا قرآن مجید میں اکثر تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم ﷺ، حضرت یوسف ﷺ، حضرت داؤد ﷺ، حضرت سلیمان ﷺ اور حضرت عیسیٰؑ سعی ﷺ کے حالات زندگی کے دوران دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن حوالہ جات زیر غور مضمون پر کوئی روشنی نہیں ڈالتے۔ زین پر حیوانی برادریوں اور آسمان پر پرندوں کے غولوں سے متعلق آیت صدر میں پیش کردی گئی ہے۔

سورۃ ۶، آیت ۳۸:-

وَقَاهُنَّ دَآيَةً فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٌ يَطْبَرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْتَالُكُمْ طَمَافَرَ طَنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَنِيءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يَرْحَسُرُونَ ۝

”زین پر چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لویہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑ دی۔ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمتے جاتے ہیں۔“

دو اور آیتیں پرندوں کے قدرت خداوندی کے تکمیل طور پر تالیع ہونے کی نمایاں کرتی ہیں۔

سورۃ ۱۲، آیت ۲۹:-

إِلَمْ يَرَوَا إِلَى الطَّيْرِ مُسْخَرَاتٍ فِي جَوَّ السَّمَاءِ طَمَافَرَ سَكُونٌ إِلَّا اللَّهُ
”یا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فھائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تمام رکھا ہے؟“

سورۃ ۱۶، آیت ۴۹:-

أَوْلَمْ يَرَوَا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ طَ
”یا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پھیلاتے اور سکیرتے نہیں دیکھتے۔ رحمن کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو۔“

ان آیات میں سے ہر ایک میں محض ایک لفظ کا ترجمہ ایک نمایت نازک مسئلہ بن

جاتا ہے۔ جو ترجمہ یہاں دیا گیا ہے اس سے یہ خیال ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو اپنی تدرست سے تھامے رہتا ہے۔ زیر غور عربی کا لفظ "آہستک" ہے جس کا ابتدائی مفہوم ہے "قبضہ میں رکھنا، پکڑنا، تھامنا، روکنا"

ان آئتوں کے مقابلہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اپنی نقل و حرکت کے پروگرام میں پرندوں کی بعض انواع کو جو سمجھیں کا درج حاصل ہوتا ہے اس سلسلہ میں یہ آئین اس بات پر زور دیتی ہیں کہ موجودہ کسی عقلی دلیل کے مقابلہ میں پرندے حکم ربی پر کہیں زیادہ انحصار کرتے ہیں پرندوں کو تو الدو تناصل کے رمز (Genetic Code) (۴) میں صرف ایک انتقال پروگرام کی موجودگی ہی ان طویل اور انتہائی پیچیدہ سفروں کی وجہ ہو سکتی ہے جن کو نیات نہیں منے پرندے بغیر کسی سابقہ تجربہ اور کسی رہنمائی کے مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ بات اس کی اس خوبی کے علاوہ ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر پھر اسی جگہ واپس آجائتے ہیں جہاں سے وہ روانہ ہوتے تھے۔ پروفیسر ہبرگر اپنی کتاب "طاقت اور کمزوری (الابویں اے لاگراٹس) (۵)" میں مثمن برداز کے جو بحر الکالیں کے علاقے میں رہتی ہے۔ مشهور داقد کی مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ پندرہ ہزار پانچ سو میل کا سفر انگریزی کے ہندسہ آٹھ کی مشکل (۶) میں ترتیب پا کر طے کرتی ہے۔ یہ بات مانی پڑتی ہے کہ اس قسم کے سفر کے لیے یہ انتہائی پیچیدہ ہدایات اس پرندے کے محض اعصابی خلیات ہی میں شامل ہو سکتی ہیں۔ وہ بے انتہا واضح طور پر منضبط ہوتے ہیں لیکن اس انقباط کو وجود میں لانے والا کون ہے؟

4۔ جانوروں کے دودھ کے اجزاء ترکیبی کا ذریعہ:

قرآن کریم میں اس کی تین جدید معلومات کے ساتھ کلی طور پر مطابقت رکھتی ہے (سورہ ۱۲ آیت ۲۶) یہاں اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح میری اپنی کی ہوئی ہے کیونکہ جدید ترجمے بھی روانی طور پر اس کا وہ مفہوم بتاتے ہیں جو میری رائے میں مشکل سے ہی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یہاں دو مثالیں پیش ہیں۔

آر بلیشور کا ترجمہ: (۷)

یقیناً تمہارے جانوروں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے! ہم تمہیں پینے کے لئے

خالص دودھ دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوب ہوتا ہے یہ ان کے پیٹ میں جس چیز
سے بتا ہے وہ کیلوں اور خون کے درمیان کی چیز ہے۔"

وفیر حمید اللہ کا ترجمہ: (۸)

"یقیناً تمہارے جانوروں میں سوپنے کے لیے غذا ہے۔ ان کے فضلہ اور خون کے
بان ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے ہم تمیں وہ خالص دودھ پلاتے ہیں جس کا
رنپینے والوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔"

اگر یہ متون کسی ماہر عضویات کو دکھائے جائیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو بے انتہا بھیں ہیں
یہ ہے کہ ان کے اور جدید تصورات کے درمیان نہایت ابتدائی سطح پر بھی مشکل سے کوئی
قت و دکھائی دیتی ہے یہ ترجیح عربی زبان کے بڑے ماہرین کے کے ہوئے ہیں لیکن یہ ایک
رف حقیقت ہے کہ کوئی مترجم خواہ وہ کتنا ہی ماہر ہو سائنسی بیانات کے ترجیح میں غلطیاں کر
سکتا ہے جب تک کہ وہ زیر غور موضوع کاماہرہ ہو۔

انتہائی صحیح ترجیح جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہے:-

"یقیناً جانوروں میں تمہارے کے لیے ایک سبق ہے۔ ہم تمیں ان کے جسموں کے
اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے مادہ اور خون کے اختلاط سے ایسا دودھ دیتے ہیں جو پینے والوں
کے لیے خالص اور فرحت بخش ہوتا ہے۔" (سورہ ۱۲، آیت ۶۶)

یہ تشریع اس شریع سے بہت قریب ہے جو منتخب ۳۷۴ء میں دی گئی ہے جس کو
پریم کو نسل برائے اسلامی امور قاهرہ نے ترتیب دیا تھا۔ جس کی تائید جدید علم الاعضاء سے
ہوتی ہے۔

اپنی نفاثات کے لحاظ سے مجوہ ترجیح مندرجہ ذیل طریقہ پر حق بجانب قرار دیا جاسکتا
ہے۔

میں نے ترجمہ کیا ہے "ان کے جسموں کے اندر" اور اس طرح نہیں جس طرح
آرڈینر اور پروفیر حمید اللہ نے کیا ہے "ان کے پیٹ میں" اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ "بطن"
کے معنی "وسط" اور کسی چیز کے اندر بھی ہیں اور "پیٹ" بھی ہیں۔ یہاں ان میں کوئی مفہوم

ایسا نہیں ہے جو تشریع بدن کے لحاظ سے صحیح ہو۔ ”ان کے جسموں کے اندر“ ایسا فقرہ ہے جو سیاق عبارت سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔

دودھ کے اجزاء ترکیبی کے ابتدائی ماقذہ کا تصور لفظ ”من“ سے واضح ہوا ہے۔ (اگریزی میں لفظ فرام) اور ایک حرف عطف کا تصور لفظ ”بین“ سے ملتا ہے۔ موخر الذکر نہ صرف ”من جملہ“ کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ”در میان“ کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے ترجیوں میں بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ اس تصور کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ دو چیزیں یا دو اشخاص باہم ملائے گئے یا قریب لائے گئے ہیں۔

سامنی نقطہ نظر سے عضویاتی تصورات اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ذہن میں لانے پڑیں گے۔

جو مادے جسم کے لیے عام تغذیہ کے سلسلہ میں لیتھنی ہوتے ہیں وہ اس کیمیاوی استہان سے حاصل ہوتے ہیں جو دائرہ ہضم کے طول میں رونما ہوتا ہے یہ مادے آنتوں کے مشمولات سے فراہم ہوتے ہیں۔

آنت میں کیمیاوی استہان کے ایک مناسب مرحلہ پر پہنچ کر وہ اس کی جدار سے گزرتے ہیں اور دوران منہماگی کی جانب روائی ہوتے ہیں۔ یہ انتقال دو طریقوں سے ہوتا ہے یا تو براہ راست لیتھنی ان نسوان کے ذریعہ جو عروق جاذب کھلاتی ہیں یا باواسطہ لینی بذریعہ دوران الباب۔ اس طرح سے پہلے وہ جگہ میں پہنچتے ہیں جہاں ان میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور یہاں سے وہ دوران منہماگی میں شامل ہونے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس طرح ہرشے خون کی نالی سے ہو کر گزرتی ہے۔

دودھ کے اجزاء ترکیبی پستان کے غددوں سے رستے ہیں۔ پھر جیسا کہ ہوتا ہے۔ ان کو غذا کے ہضم ہونے سے بننے والی اس شے سے غذا ایسی ملتی ہے جو خون کی نالیوں کے ذریعے ان اجزاء تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ خون اس شے کا جو کھانے سے حاصل ہوتی ہے جمع کرنے اور پہنچانے والا عامل ہے اور اسی سے پستانوں کے غددوں کا تغذیہ ہوتا ہے جہاں دودھ کی تولید ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح کا عمل ہے جس طرح کا دوسرا کسی عضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں وہ ابتدائی عمل جو ہر دوسری چیز کو حرکت میں لے آتا ہے آنت اور خون کے

مشمولات کو خود جذار الامماء کی سطح پر باہم ملا رتا ہے۔ یہ نہایت واضح تصور کیا اور علم الاعضاء میں تحقیقات کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد ﷺ کے زمان میں اس کا قطعاً علم نہیں تھا اور حضن ماضی قریب میں اس کو سمجھا گیا ہے۔ دوران خون کی دریافت نزدیک قرآن کے تقریباً دس صدیوں بعد ہاروئے نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تصورات کے حوالوں کی قرآن میں موجودگی کی وضاحت انسان کے بس کی بات نہیں اس لیے کہ وہ تصورات بعد میں وضع ہوئے۔

حوالی

- ۱۔ یہ مادہ تولیدی غدوں سے رستا ہے اور اس میں حیوانات منویہ شامل ہوتے ہیں۔
- ۲۔ ہم نے اس کتاب کے تیرے حصے کی تمیذ میں اس چیز سے بحث کی تھی جس کے مطابق خود انسان کے متعلق مسئلہ جبر و قدر کے سلسلہ میں عقیدہ رکھنا چاہیے۔
- ۳۔ ضمناً یہ بات نوٹ کی جاسکتی ہے کہ قرآن کریم میں صرف یہ آخری آیت ہی ایسی ہے جس میں انسان کے دواعلاح کا ذکر کیا گیا ہے۔ شد یقیناً کتنی بیماریوں کے لیے مفید ہے اس مضمون کے متعلق مخالفت میں خواہ کچھ کما جائے قرآن میں کسی اور مقام پر کسی معالجاتی فن کا حوالہ نہیں ملتا۔
- ۴۔ جدید ترین تحقیقات پر سائنس نے دریافت کیا ہے کہ تمام جانداروں کے (نباتات ہوں یا حیوانات) ہر خلیہ میں ایک کیمیاوی مرکب ڈی۔ این۔ اے ہوتا ہے۔ یہ بہت معمولی قسم کی کیمیاوی مرکب ہے۔ اس کی ٹکل ایک گول زینہ کی طرح ہوتی ہے اور یہ خرد ہبھی کپیوزر کی طرح کام کرتا ہے جس میں احکام کے یاد کرائے ہوئے حافظ کی لائعداد نقیصیں ہوتی ہیں جن کو کوڈ (رمزا) کہتے ہیں جب یہ خلیہ دو میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو ہر حصہ کو اپنے اپنے کام کے لحاظ سے یہ نقیصیں بھی مل جاتی ہیں۔
- ۵۔ احکام کا یہ شیپ ریکارڈ ہر خلیہ میں صحیح وقت اور موقع پر احکام جاری کرتا رہتا ہے کہ خلیہ کو اب کیا کام کرنا ہے۔ یہ کوڈ اسی حساب سے احکام جاری کرتے رہیں گے جو اس کو خلیہ کی تقسیم کے وقت اس نقل میں ٹے تھے ان احکام کی تلاش میں ڈی۔ این۔ اے اور یہ کوڈ (رمزا) دریافت ہوئے۔ ان رموز کو کون واضح کرتا ہے اور کیوں؟ ابھی تک سائنس اس کو تجھنے سے بھی قادر ہے، بناتا تو درکار نہیں۔

ڈی۔ این۔ اے کے یہ کوڈ خلیات میں تحریر ہے ایک نوشتہ جو ہے احکام کی تغیر ڈی کوڈ یہ جب ہوتی ہے لکھی ہوئی تقدیر آتی ہے نظر فعل کی صورت میں یہ تغیر

یہ دیکھ کے سمجھو کہ ضرورت ہے خدا کی
(ماخوذ از بصیرت مصنفہ ڈاکٹر قیوم پاشازیری)

- ۵۔ شائع کردہ فلمیاریوں ۱۹۷۲ء میں۔
- ۶۔ یہ اس سفر کو چھ ماہ کی مدت میں طے کرتی ہے اور زیادہ ایک ہفتہ کی تاخیر سے پھر
اسی جگہ واپس آجائی ہے جہاں سے روانہ ہوئی تھی۔
- ۷۔ شائع کردہ جی۔ پی میسے نیو ایور ۱۹۹۶ء میں۔
- ۸۔ شائع کردہ کلب فرانسے دلیور ۱۹۷۲ء میں۔

انسان کی افزائش نسل

جس لمحہ سے قدیم انسانوں کی تحریروں میں افزائش نسل کے موضوع پر تفصیلات کا سلسلہ شروع ہوا ہے (خواہ وہ کتنا ہی قلیل تھا) اس وقت سے ان میں ایسے بیانات پیش ہوتے رہے ہیں جو غیر صحیح ہیں۔ قرون وسطیٰ میں — اور نسبتاً زیادہ جدید زمانہ میں بھی — افزائش نسل کے موضوع کو تمام اقسام کے اساطیر اور توهہات گھیرے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا تھا۔ جب ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی انتہائی درجہ کی پیچیدہ میکانیات کو سمجھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ تشریح بدن سے واقفیت حاصل کرتا۔ اس کے لیے خود بین کی دریافت ضروری تھی اور پھر اس کے لیے ان نام نہاد بنیادی سائنسوں کی اساس قائم ہوتی جو عضویات، جینیات قبلہ گری وغیرہ کو ترقی دیتیں۔

قرآن کریم میں کیفیت اس سے قطعاً مختلف ہے۔ الکتاب بہت سے مقلمات پر صحیح میکانیات کو بتاتی اور افزائش نسل کے واضح مارچ کو بیان کرتی ہے جس میں کسی ایک مقام پر بھی غیر صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن میں ہربات آسان لفظوں میں بیان کردی گئی ہے جو انسان کے آسمانی سے سمجھ میں آنے والی ہے اور اس چیز سے پورے طور پر مطابقت رکھتی ہے جس کی دریافت بہت بعد میں ہونے والی تھی۔

انسان کی افزائش نسل کا واقعہ قرآن مجید میں کئی درجن آیات میں دیا گیا ہے اور مختلف سیاق و سبق کے ساتھ ہے۔ اس کی تشریح ایسے بیانات کے ذریعے ہوتی ہے جن میں ایک بار زیادہ مخصوص نکات کا تذکرہ ہے۔ تمام آیات کا ایک جموقی تصور دلانے کے لیے ان بیانات کو سمجھا کرنا پڑے گا اور اس طرح جیسا کہ دوسرے مضمون کے سلسلے میں پیش کر دیکھا جا چکا ہے ان پر رائے زنی کرنا آسان ہو گا۔

بعض بنیادی تصورات کی یاد رہانی:

بعض ان بنیادی تصورات کو یاد دلانا قطعی ضروری ہے جو نزول قرآن کے وقت اور اس کے بعد کی صدیوں میں نامعلوم تھیں۔

انسان کی افرائش نسل ایک ایسے سلسلہ عمل سے ہوتی ہے جو ہمارے اور دودھ پلانے والے جانوروں میں مشترک ہے۔ نقطہ آغاز ایک ایسے بیضہ کا بارور ہونا ہے جو خود کیسے تم (بیضہ دان) سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل حیض کے دوران نصف مدت میں قات المیض میں انجام پاتا ہے۔ بارور کرنے والا عامل مرد کا نطفہ ہے یا زیادہ صحیح کیسے تو حیوان منویہ ہے جس کا محض ایک بارور کرنے والا خلیہ درکار ہوتا ہے۔ لہذا باروری کے عمل کو یقینی بنانے کے لئے ماہہ منویہ کی نہایت ہی قلیل مقدار جس میں ایک بڑی تعداد حیوانات منویہ کی (ایک وقت میں کروڑوں) ہو درکار ہوتی ہے۔ یہ ماہہ خصیوں سے پیدا ہوتا اور عارضی طور پر منابع اور نالیوں کے ایک نظام میں جمع رہتا ہے اور آخر میں پیشتاب کی نعلیٰ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس موخر الذکر نال کے ارد گرد دوسرے غردوں ہوتے ہیں جو اپنی اضافی رطوبات کو منی کے اندر رشائل کر دیتے ہیں۔

اس عمل سے بارور شدہ بیضہ کا استقرار نسوانی نظام تولید میں ایک مخصوص مقام پر انجام پاتا ہے اور ایک قات المیض کے ذریعے رحم میں داخل ہو جاتا اور رحم کے اندر قیام کرتا ہے جہاں وہ عضله اور جملی کی دبازت میں پوسٹ ہو کر اصطلاحی طور پر استقرار پاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی مدد سے آنول نال کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بارور بیضہ کا استقرار بجائے رحم کے قات المیض میں ہو گیا تو حمل میں بے خابکی پیدا ہو جائے گی۔

جب ایک مرتبہ جنین خالی آنکھ سے نظر آنے لگے تو وہ گوشت کی ایک چھوٹی سی بوئی کی طرح معلوم ہوتا ہے جس کے مرکز پر شروع شروع میں انسانی شبیہہ ناقابل شناخت ہوتی ہے۔ وہاں یہ مختلف اور ترقی یافتہ مارج سے گزرتی ہے جس کے متعلق آج کل بخوبی علم و واقفیت ہے۔ وہ بڑھ کر بڑیوں کا ذہانچہ بنتی ہے۔ اس پر عضلات چڑھتے ہیں، اعصابی نظام قائم ہوتا ہے۔ پھر دوران خون اور احتشاء وغیرہ کی تخلیق ہوتی ہے۔

یہ تصورات حوالہ کی ان اصطلاحوں کے سمجھنے میں کام دیں گے جن کے ساتھ

افراش نسل سے متعلق قرآن مجید میں دیئے ہوئے بیانات کا مقابلہ کرنا ہے۔
قرآن میں انسانی افراش نسل:

اس بات کا تصور دلانا آسان نہیں ہے کہ قرآن میں اس موضوع سے متعلق کیا دیا ہوا ہے۔ پہلی وقت اس حقیقت کی بناء پر پیش آتی ہے جس کا پیشہ کر کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس موضوع سے متعلق بیانات پوری الکتاب میں منتشر حالت میں پائے جاتے ہیں۔ تمام یہ سب سے ہر دن و دشواری نہیں ہے۔ جو چیز ایک مجس قاری کو زیادہ پھر میں ذال کرنی ہے وہ لغت کا مسئلہ ہے۔

حقیقت میں اس وقت بھی بہت سے ایسے تراجم اور تفاسیر رائج ہیں جن سے کسی سائنس دان کو جو قرآن کا مطالعہ کرے، اس موضوع سے متعلق نزول قرآن کا ایک بالکل غلط تصور قائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تراجم کی اکثریت انسان کی تکمیل خون کے ایک قطرہ یا ایک لیسے مادہ سے قرار دیتی ہے۔ اس قسم کا کوئی بیان ان سائنس دانوں کے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے جو اس شعبد میں اختصاص کیے ہوئے ہیں۔ جس پیراگراف میں رحم مادر میں بیضہ کی باروری سے بحث کی گئی ہے، اگر اس کی روشنی میں ان اسباب کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان مشور علی دانوں نے جو سائنسی معلومات سے عاری ہیں کیوں اس نوع کی فاش غلطیاں کی ہیں۔

یہ مشاہدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسانی اور سائنسی معلومات کی وابستگی کس قدر اہم ہے، جب کہ اس سے افراش نسل سے متعلق قرآنی بیانات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جنین رحم مادر میں اپنی منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے جن متواتر تبدیلوں سے ہو کر گزرا ہے، قرآن کرم ان پر زور دیتے ہوئے بیان کرتا ہے۔

سورة ۸۲، آیت ۶ تا ۸:-

يَا إِيَّاهَا الْأَنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرِّتَكَ الْكَرِيمِ ○ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوَّكَ فَعَدَلَكَ ○ فِينِي
 أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكِّبَكَ ○

”اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کرم کی طرف سے دعوے میں ذال

دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا۔ تجھے مناسب حالت میں بنایا اور جس صورت میں چالا تجھے کو جوڑ کر تیار کیا؟"

سورۃ الکٹم، آیت ۱۷۔

وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا

"اس نے (خدا نے) طرح طرح سے تمہیں بنایا۔"

اس عمومی مشابدہ کے ساتھ، قرآن کریم افرانش نسل سے متعلق ان متعدد نکات کی جانب توجہ مبذول کرتا ہے جس کی فہرست ذیل میں درج ہے۔

- ۱۔ باروری کا عمل رتیق مادہ کی صرف نمایت قلیل مقدار سے انجام پاتا ہے۔
- ۲۔ بارور کرنے والے رتیق مادہ کے اجزاء ترکیبیں۔
- ۳۔ بارور شدہ بیضہ کا استقرار
- ۴۔ جنین کا ارتقاء

۱۔ باروری کا عمل رتیق مادہ کی محض نمایت قلیل مقدار سے انجام پاتا ہے:

قرآن کریم مندرجہ ذیل عبارت کو استعمال کر کے اس تصور کو گیارہ مرتب دہراتا ہے۔

سورۃ الکٹم، آیت ۱۸۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ

"اس نے (خدا نے) انسان کو ایک ذرا سی یونڈ سے پیدا کیا۔ (منی کی قلیل مقدار)" عربی لفظ "نطفہ" کا ترجیح (منی) کی قلیل مقدار کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ایسی اصطلاحیں موجود ہیں جو مکمل طور پر موزوں ہوں۔ یہ لفظ ایک ایسے مصدر سے مشتق ہے جس کا مفہوم ہے "نپکنا" یا قطرہ قطرہ ہو کر گرنا، یہ لفظ اس چیز کو بتانے کے لیے مستعمل ہے جو ایک ایسی بالی میں تھہ نشین ہوتی ہے جس کو خالی کر لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ لفظ رتیق مادہ کی نمایت قلیل مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اس مادہ سے مراد منی ہے۔ کیونکہ یہ لفظ ایک دوسری آیت میں بھی خود لفظ "منی" کے ساتھ وابستہ ہے۔

سورۃ الکٹم، آیت ۱۹۔

الْمَيْكُ الْنُّطْفَةُ مِنْ مَنْيٍ يُنْهَى ۝
”کیا وہ حقیر پانی کا نفع نہ تھا۔“

یہاں عربی کا لفظ ”منی“ رقیق مادے کو ظاہر کرتا ہے۔

ایک دوسری آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیر بحث ”قلیل مقدار“ ایک نہایت محکم حالت میں ٹھیرتی (قرار) ہے جس کا مفہوم ظاہرا طور پر ”آلات ناصل“ ہے۔
سورۃ ۲۳، آیت ۳: ارشاد خداوندی ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَابِ مَكْيَنٍ ۝

”پھر (آدمی) کو ایک محفوظ جگہ پہنچی ہوئی بوند میں تبدیل کیا۔“

یہاں یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ اس صفت کا جو اس متن میں ”محکم حالت میں ٹھیرنے“ کیکیں“ کو ظاہر کرتی ہے، میرے نزدیک بخشش ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ ایک نہایت محکم اور لاائق احترام جگہ کے تصور کو پیش کرتا ہے۔ معاملہ خواہ کچھ ہو اس لفظ سے ماں کا دہ عقصو مراد ہے جس میں انسان بالیدگی حاصل کرتا ہے۔ یہ مادہ کی اس انتہائی قلیل مقدار کے تصور پر زور دینے کے معاملہ میں نہایت اہم ہے جو باروری کے عمل کے لیے ضروری ہے۔ یہ جیسا اس سے کلی طور پر مطابقت رکھتی ہے جو اس مضمون کے بارے میں آج ہمیں معلوم ہے۔

2- بارور کرنے والے رقیق مادے کے اجزاء ترکیبی:

قرآن بارور کرنے والے رقیق مادہ کو جس انداز میں پیش کرتا ہے، اس کا جائزہ دلچسپ ہے۔

الف۔ ”منی“ جیسا کہ واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ (سورۃ ۷۵، آیت ۷)

ب۔ ”اچھتے والا پانی“ انسان کو ایک اچھتے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔
(سورۃ ۸۶، آیت ۶)

ج۔ ”حقیر پانی“ (سورۃ ۳۲، آیت ۸ اور سورۃ ۷۷، آیت ۲۰)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صفت ”حقیر“ (مہین) کی اتنی زیادہ خود رقیق مادہ کی اپنی نوعیت کے سبب تشریع نہیں کی جائے گی جتنی کہ اس حقیقت کی وجہ سے کہ یہ اس نالی کو جو

پیشاب کے گزرنے کے لیے مخصوص ہے استعمال کر کے دائرہ بول کے راست سے خارج ہوتا ہے۔

د۔ مرکب "یا تخلوٰ نطفہ" (امشاج) سورۃ ۶۷، آیت ۲:-

إِنَّا خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاج

"ہم نے انسان کو ایک تخلوٰ نطفہ سے پیدا کیا ہے۔"

بہت سے مفسرین، جیسے پروفیسر حمید اللہ ان رائق مادوں کو مرد اور عورت کے عوامل خیال کرتے ہیں۔ یہی نظریہ دوسرے مفسرین نے بھی اپنایا تھا جن کو باروری کی عضویات حیوانی خصوصیت سے عورت کے معاملے میں اس کی جایاتیٰ کیفیات کا کچھ بھی تصور تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس لفظ سے دو عناصر کی صرف سمجھائی مراد ہے۔

لیکن جدید مصنفوں جیسے منتخب کیے مفسرین نے جس کو قاہرہ کی اسلامی امور کی پریم کونسل نے مرتب کیا ہے اس نظریہ کی صحیحیت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نطفہ کی تھوڑی سی مقدار بہت سے اجزاءٰ ترکیبی سے بنی ہے۔ منتخب کا شارح زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا لیکن میری رائے میں یہ نہایت مدبرانہ مشاہدہ ہے۔

نطفہ کے اجزاءٰ ترکیبی کیا ہیں؟

مادہ منویہ مختلف قسم کی رطوبات سے جو مندرجہ ذیل غدووں سے حاصل ہوتی ہیں۔ مل کر بنتا ہے۔

الف۔ خصینے: مرد کے تناسکی غدہ کی رطوبت میں حیوانات منویہ شامل ہوتے ہیں جو لمبورتے خلیات ہوتے ہیں۔ جن میں پلک کی محل کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ وہ ایک کیلوی رائق مادہ کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔

ب۔ حوصلہ منویہ (منی کی تحلیلیاں): یہ اعضا حیوانات منویہ کے مخون ہوتے ہیں۔ اور غدہ مثانہ کے قریب واقع ہوتے ہیں۔ ان سے اپنی رطوبت بھی رستی ہے لیکن اس میں باروری کے عوامل نہیں ہوتے۔

ج۔ غدہ مثانہ: اس میں سے ایک رطوبت رستی ہے جس سے نطفہ میں ایک چکنی ساخت اور مخصوص بوپیدا ہوتی ہے۔

و۔ دائرہ بول سے محقق غدوو: غدوو ودی سے ایک لیس دار رقیق مادہ رستا ہے اور غدوو لز سے لیس دار لحاب لکھتا ہے۔

یہ غلط مادوں کے مراکز ہیں جن کا حوالہ قرآن سے مٹا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس موضوع پر مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن مجید مختلف اجزاء پر مشتمل بارور کرنے والے رقیق مادہ پر تنگو کرتا ہے تو ہمیں اس امر سے بھی آگاہی بخشتا ہے کہ انسان کی تخلیل کسی ایک چیز سے قائم رہے گی جو اس رقیق مادہ سے حاصل ہوگی۔

یہ سورۃ ۳۲، آیت ۸ کا مفہوم ہے۔

۳۲-۸ لَمْ جَعَلْ نَسْلَةً مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ هَاءِ مَهِينٍ ۝

"پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔"

علی کاظم جس کا ترجیح یہاں "ست" سے کیا گیا ہے "سلله" ہے۔ یہ کسی ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے جو کشید کی گئی ہو، جو کسی دوسری شے میں سے نکلی ہو اور جو کسی چیز کا بہترن جزو ہو۔ اس کا خواہ کسی طرح سے ترجیح کیا جائے یہ کل شے کے ایک جزو پر دلالت کرتا ہے۔ بیضہ کا بارور ہونا اور افرائیش نسل ایک خلیہ سے وجود پاتے ہیں جو نایت لبوڑا ہوتا ہے اس کے بعد اکو ایک ملی میڑک دس ہزارویں حصے میں نپاگیا ہے۔ عام حالات میں (۱) ان کروڑوں خلیات میں جو انسان کے اندر تخلیق پا کر نکلتے ہیں۔ صرف ایک خلیہ بیضہ دان میں نفوذ پاتا ہے۔ ان میں سے یہی تعداد چیچھے رہ جاتی ہے اور اس سفر کو جو وہ بخوبی اسے بیضہ دان تک ہوتا ہے کبھی پورا نہیں کرتی۔ یہ سفر دھرم اور قات المسیح سے ہو کر طے کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس رقیق مادہ کے ست کا جس کی ترکیب انتہائی پیچیدہ ہوتی ہے ایک نایت ہی قلیل حصہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔

نتیجتہ اس بات پر حیرت زندہ رہ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے جب قرآن کے متن اور سائنس کی اس معلومات کے درمیان مطابقت دکھائی دیتی ہے جو ان واقعات کے بارے میں آج ہمیں حاصل ہے۔

3۔ عورت کے تناسلی اعضاء میں بارور شدہ بیضہ کا استقرار:

ایک بار جب قاتل المیض میں بیضہ بارور ہو جاتا ہے تو وہ رحم کے اندر قرار پکڑتا ہے۔ اس عمل کو بیضے کا استقرار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بارور بیضہ کی جائے قرار کو ”بچہ دانی“ کہا گیا ہے۔

سورۃ ۲۲، آیت ۵:-

وَنُقْرِفُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجْلٍ مُّسَمًّى (۲)

”ہم جس (نطفے) کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ثہرائے رکھتے ہیں۔“

رحم کے اندر بیضے کا استقرار بالوں کے بڑھنے اور بیضہ کے واتھ لباہونے کا نتیجہ ہوتا ہے وہ مٹی کے اندر جزوں کی طرح رحم کی دیبات سے وہ غذا ایت حاصل کرتا ہے جو بیضہ کی بالیدگی کے لئے ضروری ہے۔ اس تکمیل کو لغوی طور پر بیضے کے رحم کے ساتھ ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دور جدید کی ایک دریافت ہے۔

ہے ہونے کے عمل کو قرآن میں پانچ مختلف موقع پر بیان کیا گیا ہے۔ اول کی سورۃ

۹۶، آیات اور ۳:-

إِقْرَأْ بِاسِمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ ۝

”پڑھو (اے نبی) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے ہوئے خون کے ایک لوٹھرے سے انسان کی تخلیق کی۔“

کوئی جمی ہوئی چیز ترجمہ ہے لفظ ”علق“ کا۔ یہ اس لفظ کے اصلی معنی ہیں۔ اس سے جو ایک مفہوم اخذ کیا گیا۔ ”خون کی پچکی“ وہ اکثر ترجمہ میں نمیاں رہتی ہے۔ یہ ایک غلطی ہے جس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انسان کبھی بھی اس مرحلہ سے نہیں گزرتا جس کو ”خون کی پچکی“ سے تعبیر کیا جائے۔ یہی بات ایک اور ترجمہ کے لئے صحیح ہے۔ وہ اصطلاح ہے ”ہمپسیدگی“ کی جو مساوی طور پر ناموزوں ہے۔ ”کوئی جمی ہوئی چیز“ اسی وہ اصلی مفہوم ہے جو آج کل کی صورتہ دریافت سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔

یہ تصور چار اور آیات میں بھی دیا گیا ہے جن میں نطفہ کی قلیل مقدار سے شروع کر کے آخری مرحلہ تک تمام تبدیلوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔

سورۃ ۲۲، آیت ۵:-

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ... عَلَقَةٍ
”ہم نے تم کو کسی جی ہوئی چیز لو تحریر سے پیدا کیا۔“

سورۃ ۲۳، آیت ۱۷:-

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
”پھر اس بوند کو لو تحریر سے کی شکل دی۔“

سورۃ ۳۰، آیت ۷:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ... نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
”وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا نطفے سے پھر خون کے لو تحریر سے“

سورۃ ۳۸، آیات ۷-۸:-

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوْىٰ ۝
”کیا وہ ایک حیری پانی کا نطفہ نہ تھا جو (رحم مادر میں) پٹکالا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک لو تحریر بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔“

جس عضو میں حل قرار پاتا ہے اس کو قرآن کریم میں ایک ایسے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جو جیسا کہ ہم دیکھے چکے ہیں اب بھی علبی میں رحم کے متنی دیتا ہے۔ بعض سورتوں میں اس کو ایک محفوظ جگہ (فَرَأَيْ مَكِينٌ) کہا گیا ہے (سورۃ ۲۳، آیت ۱۳) جس کا اور حوالہ دیا گیا ہے اور سورۃ ۷۷، آیت ۲۱ (۳)

4۔ رحم کے اندر جنین کا ارتقاء:

جنین کے بڑھنے اور رتفع کے بعض مدارج کا قرآنی بیان پوری طرح اس معلومات سے مطابقت رکھتا ہے جو اس کے بارے میں آج ہمیں حاصل ہے اور قرآن کریم میں ایک بھی

بیان ایسا نہیں ہے جو جدید سائنس کے لفاظ سے تقدیم کی زد میں آسکے۔

”کسی جی ہوئی شے“ (جو نمائیت محکم عبارت ہے جیسا کہ ہم دیکھ پکھے ہیں) کے بعد قرآن ہمیں اس امر سے واقعیت دلاتا ہے کہ جنین گوشت کے لو تھڑے (مضغہ) کی شکل سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد استخوانی نسخہ ظاہر ہوتی ہیں اور ان پر گوشت چڑھتا ہے (اس چیز کو ایک مختلف لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے جس کا مفہوم بندھی ہوئی بولٹی ہوتا ہے)

سورۃ ۲۳، آیت ۱۳۔

فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظِيمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا

”پھر ہم نے لو تھڑے کو بولٹی بنا دیا۔ پھر بولٹی کی ہڈیاں بنا میں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔“

”گوشت کا لو تھڑا“ ترجمہ ہے لفظ ”مضغہ“ کا اور بندھی ہوئی بولٹی (گوشت یا عضلات) کے لیے ”لحم“ ہے۔ اس فرق پر خصوصیت سے توجہ دینے کی ضرورت ہے جنین ابتداء میں ایک ”چھوٹی سی پچکی“ کی شکل میں تھا پھر وہ خالی آنکھ کو ایک لو تھڑے کی شکل میں دکھائی رہتا ہے۔ بعدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اس لو تھڑے کے اندر ارتقاء پاتا ہے جس کو وسطی مغز کما جاتا ہے جو ہڈیاں تخلیق پا جاتی ہیں۔ ان پر عضلات (گوشت) چڑھ جاتے ہیں۔ ان پر لفظ ”لحم“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنین کی بالیدگی کے دوران بعض اعضاء کس طرح مکمل طور پر غیر تناسب معلوم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بعض تو ان میں سے منفرد رہتے ہیں اور دوسرے تناسب ہو جاتے ہیں۔

یہ یقیناً لفظ ”مُخْلَقَة“ کے معنی ہیں جس کا مفہوم تناسب میں ہونا ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے سورۃ ۲۳ کی آیت ۵ میں استعمال ہوا ہے۔

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ عَلَقَةٍ مُّخْلَقَةٌ وَّغَيْرُ مُخْلَقَةٍ

”ہم نے تم کو بنایا خون کے لو تھڑے سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔“

قرآن مجید حواس اور اعضائے رئیسہ کی اشکال کو بھی بیان فرماتا ہے۔

سورۃ ۳۲، آیت ۹۔

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ ط

”اور تم کو کان دیئے، آنکھیں دیں اور دل دیئے“

اس میں جنسی اعضاء کی تکمیل کا بھی ذکر ہے۔

سورہ ۵۳، آیات ۲۵، ۳۶۔

وَإِنَّهُ خَلَقَ الرِّزْوَجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ○ مِنْ نُظْفَةٍ إِذَا نَفَنِي ○

”اور اس نے نر اور مادہ کو جوڑا پیدا کیا۔ ایک یونڈ سے جب وہ پہلی جائی ہے۔“

جنسی اعضاء کی تکمیل کا ذکر قرآن کی دو سورتوں میں ہوا۔

سورہ ۳۵، آیت ۱۱۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُظْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاحًا ط

”اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے پنا دیئے (یعنی

مرد اور عورت)

سورہ ۷، آیت ۳۹۔

فَجَعَلَ مِنْهُ الرِّزْوَجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

”پھر اس سے (اللہ تعالیٰ نے) مرد اور عورت کی دو تصمیمیں ہائیں“

جیسا کہ پیشتر بتایا جا چکا ہے۔ قرآن مجید کے تمام بیانات کا مقابلہ آج کل کے تسلیم شدہ تصورات سے کیا جانا چاہیے۔ ان کے درمیان مطابقت نہیں داشت واسع ہے لیکن یہ نہایت اہم بات ہے کہ اس موضوع پر عام عقائد سے جو نزول قرآن کے وقت رائج تھے۔ ان کا مقابلہ اس غرض سے کیا جائے کہ اس زمانہ میں لوگ ان سائل سے مختلف اس طرح کے نظریات سے کتنی دور تھے جس طرح کے نظریات یہاں قرآن میں بنائے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوستی کی تشریح اس طرح کرنے سے قاصر تھے جو آج ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے مدد ملتی جو جدید معلومات ہمارے لیے فراہم کرتی ہیں۔ درحقیقت انسیوں صدی کے دوران ہی یہ ہوا کہ لوگوں کو اس سلسلہ کا کسی قدر زیادہ واضح تصور حاصل ہوا۔

پورے قرون وسطی میں انتہائی متنوع اصول و ضوابط کی ابتداء بے بنیاد اساطیر اور

قیامت سے ہوئی تھی۔ وہ اس عمد کے بعد کمی صدیوں تک قائم رہے جنیتیات کی تاریخ میں انتہائی بنیادی مرحلہ ہاروے کا یہ بیان تھا (۱۴۵۱ء) کہ ”جملہ حیات ابتداء میں بیضہ سے ظمور پاتی ہے۔“ لیکن اس وقت بھی جب پیدائش سے متعلق سائنس نے (ضمون ہدست کے لئے) بہت کچھ خور دین کی ایجاد سے فائدہ اٹھایا تھا۔ لوگ بیضہ اور حیوان منی کے انفرادی کردار پر عکس گلو کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ عظیم ماہر حیوانیات و نباتات غون ان لوگوں میں سے تھا جو بیضہ کے نظریہ کے حادی تھے۔ لیکن بونے نے تھوڑوں کے باہم طاپ کے نظریہ کی حمایت کی۔ یہ خیال تھا کہ اماں حوا کی جو جملہ نسل انسانی کی ماں تھیں، بیضہ دانیوں میں تمام انسانوں کے ختم موجود تھے جو ایک دوسرے کے اندر رکھتے ہوئے تھے۔ اس نظریہ کی حمایت انہاروں میں صدی تک ہوتی رہی۔

ہمارے زمانہ سے ایک ہزار سال سے زیادہ قبل جب یہ توهہاتی ضوابط ہنوز رائج تھے لوگوں کو قرآن کی معلومات حاصل تھی۔ اس میں جو بیانات شامل ہیں، ان سے نہایت سادہ الفاظ میں بنیادی اہمیت کے ان حقائق کا اطمینان ہوتا ہے جن کی دریافت میں انسان نے صدیاں لگادی ہیں۔

قرآن میں جنسی تعلیم:

ہمارے دور کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے تمام ممکنہ شعبہ جات میں ہمہ جتنی دریافتیں کی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جنسی تعلیم کے میدان میں بڑی راہیں نکلی ہیں اور زندگی کے حقائق کی وہ معلومات جو نوجوانوں کے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے جدید دنیا کا ایک کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ پھر صدیاں اس نکتہ پر دانتہ طور پر اغراض برتنے میں نہایت نمایاں رہیں اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مذہب —— بغیر یہ بتائے کہ کون سانہ مذہب —— اس کا موجب ہے۔

بہر حال مذکورہ بالا معلومات اس بات کا ثبوت ہے کہ چودہ صدی پہنچ انہی افراکش نسل سے متعلق نظری مسائل (جیسے بھی کچھ تھے) انسان کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ یہ چیز جس حد تک ممکن تھی کی ممکن۔ قطع نظر اس کے کہ تشریحی اور عضویاتی معلومات جو مزید وضاحت کے

لیے درکار تھیں، اس کی کمی۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سمجھنے کے لئے سادہ زبان جو ان لوگوں کی فرم کی سطح سے مطالبات رکھتی ہو استعمال کرنا ضروری تھا جو اس تبلیغ کو سنتے تھے۔ عملی نوعیت کے امور کو خاموشی سے نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن میں زندگی کے عملی پہلو پر عمومیت کے ساتھ بہت سی تفصیلات ہیں اور وہ طریقہ بتایا گیا ہے جو انسان کو اپنی حیات کے مختلف موقع پر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی جتنی زندگی بھی کوئی اشتبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دو آیتیں خود جنسی تعلقات سے بحث کرتی ہیں۔ وہ جنسی تعلقات ایسے الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں محنت کی ضرورت کو نفاست کے ساتھ ملا دیا گیا ہے لیکن جب تراجم اور تشریحات سے رجوع کیا جاتا ہے تو انسان ان کے درمیان اختلافات کو دیکھ کر ہکا بکارہ جاتا ہے۔ میں نے اس فرم کی آیات پر طویل عرصہ تک غور کیا ہے اور میں ذاکر اے کے جیسا سابق پروفیسر نیکلائی آف میڈیسن، بیروت کا حسب ذیل تشریع کے لئے ممنون کرم ہوں۔

سورۃ ۸۲، آیات ۶۷ اور ۸۷۔

خَلِقَ مِنْ مَاءٍ ذَاقِيْ ۝ يَخْرُجُ مِنْ يَنِينَ الصَّلْبُ وَالتَّرَابُ ۝ إِنَّهُ عَلَىٰ زَجْعَهِ
لَقَادِرٌ ۝

”انسان ایک اچھنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جو پیشہ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلا ہے۔ یقیناً وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے (وہ مرد اور عورت کے جنسی مقام کے اتصال سے نکلا ہے)۔“ (۲)

مرد کے جنسی مقام کو قرآن کریم کے متن میں لفظ ”صلب“ (واحد) سے ظاہر کیا گیا ہے۔ عورت کے جنسی مقام کو قرآن میں لفظ ”تراب“ (جمع) سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو سب سے زیادہ تشفی بخش معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس ترجمہ سے مختلف ہے جو انگریزی اور فرانسیسی مترجمین بیان کرتے ہیں۔ ”یعنی انسان ایک اچھنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلا ہے۔ یہ ترجمہ سے زیادہ تشریع معلوم ہوتی ہے اور بحکل قابل فرم کی جاسکتی ہے۔“ مرد کا ردیہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھرے تعلقات کے سلسلہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

یعنی کے ایام کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ سورہ ۲ کی ۲۲۳ اور ۲۲۲ نمبر کی آتوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی مسیح علیہ السلام کو حسب ذیل حکم دیتا ہے۔

سورہ ۲، آیات ۲۲۲، ۲۲۳۔

يَسْتَأْلُونَكَ عَنِ الْمَجِি�صِ طَلْهُ هُوَ أَذْيٌ لَا فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِิصِ لَا
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَشْيَ يَظْهَرُنَّ إِنَّمَا تَظْهَرُنَّ فَإِذَا تَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ طَ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُفَطَّهِرِينَ ۝

”اے رسول مسیح علیہ السلام وہ (اہل ایمان) آپ سے الجیف کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیونکہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے۔ اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔“

يَسَانِكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ ضَفَّاتُوا حَرَثَكُمْ أَتَى شَيْشَمْ وَقَدْمَوْا لِلنَّفِيسِكُمْ طَ
”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ گمراہنے مستقبل کی فکر کرو۔“

اس عبارت کی ابتداء اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل صاف ہے۔ اس میں دستور اور رواج کے مطابق ایک شخص کو ایک عورت کے ساتھ جو ایام ماہواری میں ہو جسی اختلاط سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں کھیتی کے اس عمل کو بیان کیا گیا ہے جو کاشتکار اس بیج کے ہونے سے قبل انجام دیتا ہے جو ابھی اور ایک نیا پودا پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس مثال سے بالواسطہ طور پر زور جسی اختلاط کے آخری مقصد یعنی افراد کی نسل کو ذہن میں رکھنے کی اہمیت پر دیا گیا ہے۔ آخری فقرہ کا ترجیح آربلاش نے کیا ہے۔ اس میں ایک حکم ہے جو جسی اختلاط سے پسلے کی ابتدائی باتوں کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔

جو احکام یہاں دیئے گئے ہیں وہ بے حد عمومی نوعیت کے ہیں۔ ان آیات کے سلسلہ میں مانع حمل شے کے سلسلہ کو اٹھایا گیا ہے۔ اس مضمون سے متعلق نہ یہاں اور نہ کسی دوسری جگہ کوئی حوالہ دیا گیا ہے۔

نہ ہی استھانِ حمل کی ترغیب کا کوئی ذکر ہے۔ البتہ جنین کے لیکے بعد مگرے تبدیلیوں سے متعلق متعدد عبارتیں جو اوپر نقل ہوئی ہیں۔ ان سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مرد کو قانونی طور پر اس مرحلہ کے لیے حق دیا گیا ہے جس میں کسی جھی ہوئی شے کے وجود کو بیان کیا گیا ہے اس صورت میں کسی فرد بشر کے مکمل احترام میں جس کا حوالہ قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ استھانِ حمل کی ترغیب کی کلی طور پر نہ ملت ہو جاتی ہے۔ آج کل اس طرزِ عمل میں جملہ توحید پرست مذاہب متفق ہیں۔

رمضان کے مہینے میں روزے کے دوران جتنی اخلاقیات کی رات کے وقت اجازت دی گئی ہے۔ رمضان سے متعلق آیتِ حسب ذیل ہے۔

سورة ۲، آیت ۷۶۔

أَجْلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَاشَ لَكُمْ وَأَنْثُمْ لِيَاشَ لَهُنَّ... فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

”تمارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی یویوں کے پاس جانا حلal کر دیا گیا ہے۔ وہ تمارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو... اب تم اپنی یویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔“

اس کے برخلاف ایامِ حج کے دوران مکہ میں حاجیوں کے قاعدے اور ضابطے میں کوئی اشتہاء نہیں برقراری گئی ہے۔

سورة ۲، آیت ۷۷۔

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَزْفَتَ وَلَا فَسْوَقَ ۝

”جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے۔ حج کے دوران میں اس سے کوئی شوائبی فعل، کوئی بد کاری سرزنشہ ہو۔“

یہ ممانعت ضابطے کے تحت ہے جیسا کہ یہ واقعہ ہے کہ دوسرے افعال سے بھی منع کیا گیا ہے مثلاً ہمار، جدال و قتل وغیرہ سے۔

حیض کا ذکر قرآن میں طلاق کے سلسلے میں پھر کیا گیا ہے۔ الکتاب میں حسب ذیل

آیت دی گئی ہے۔

سورۃ ۶۵، آیت ۳:-

وَالَّتِي إِيمَنَ مِنَ الْمُجِنِّضِينَ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ تَلْثَةً أَشْهُرٍ^۱
وَالَّتِي لَمْ يَحْضُرْ طَوْأَلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَصْنَعُنَ حَمْلَهُنَّ^۲
”اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مايوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں
اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو (تمہیں معلوم ہو کہ) ان کی عدت تین میسے ہے
اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو اور حاملہ عورتوں کی عدت کی صد یہ
ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔“

اسید کا زمانہ جس کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے۔ طلاق کا اعلان اور وضع حمل کے درمیان
کا وقفہ ہے۔ تین خواتین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ”وہ حیض سے مايوس ہو چکی ہوں وہ“ وہ
ہیں جن کو حیض کا آنا بند ہو گیا ہو۔ ان کے لئے تین ماہ کی اختیاطی مدت لحوظہ رکھی گئی ہے۔ جیسے
ہی یہ مدت تکمیل کو پہنچ جائے، مطلقاً عورتیں جن کو حیض کا آنا بند ہو گیا ہو عقد ٹانی کر سکتی
ہیں۔

ان عورتوں کے لئے جنہیں ابھی نہ آیا ہو۔ حمل کے وقت تک انتظار کرنا لازمی
ہے۔ حاملہ عورتوں کے لئے طلاق اس وقت ہی رو بعل ہو جاتی ہے جس وقت پچ پیدا ہو
جائے۔

یہ تمام ضابطے اور اصول عصومیاتی مقدمات کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتے
ہوں۔

آگے چل کر یہی میراثہ قانونی دفعہ قرآن حکیم کے متن کے اس حصے میں ملتی ہے
جمالتی ہے جس کی گئی ہے۔

اس طرح افزائش نسل سے متعلق نظری بیانات اور زوجین کی جنسی زندگی کے
بارے میں عملی ہدایات آپس میں تناقض نہیں ہیں اور ان مقدمات کے خلاف نہیں پڑتے جو
ہمیں جدید معلومات سے حاصل ہوئے ہیں۔ نہ ہی کسی ایسی چیز کے مخالف پڑتے ہیں جو متعلق
طور پر اس سے اخذ کی جاتی ہے۔

حوالی

- ۱۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک مکعب سنی میٹر نصفہ میں ڈھانی کروڑ حیوانات منوی ہوتے ہیں جب کہ عام حالات میں ایک اخراج میں کمی مکعب سنی میٹر کے بقدر منی ہوئی ہے۔
- ۲۔ ارشاد خداوندی
- ۳۔ ایک دوسری آیت میں (سورہ ۶، آیت ۹۸) قرار کیں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کو ایک ایسی اصطلاح سے ظاہر کیا گیا ہے جو سابقہ اصطلاح سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے (مستقر) اور وہ رحم مادر کو ظاہر کرتی ہے۔ ذاتی طور پر میں اس آیت کا یہی مضمون سمجھتا ہوں۔ لیکن تفصیلی طور پر وضاحت ایک طویل بحث و تشریع کو مستلزم ہو گی جو اس کتاب کی حدود سے مادر اے۔ ایک دوسری آیت جو ایک نازک توضیح و تشریع کی مقاضی ہے۔ درج ذیل ہے۔
- سورہ ۳۹، آیت ۶:-

يَخْلُقُكُمْ فِي بَطْنِنَ أَمْهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ أُبَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَتِ ثَلَاثٍ ط
 ”وَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى تَهْمَارِي ماؤں کے پیوں میں تین تین تاریک پردوں کے اندر تھیں ایک کے بعد ایک مکمل دیتا چلا جاتا ہے۔“

قرآن کے جدید دور کے مفسرین کو اس آیت میں ان تین تشریحی پرتوں کا خیال پیدا ہوتا ہے جن کے اندر پچھے کی تولیدی و تقدی کے دوران حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی جدارِ بُکْری خود رحم اور رحم میں پر درش پاتے ہوئے جنین کا اردو گرد کا حصہ (آنول ہال، غنا، جنین، ناء غزال)

مجھے اس آیت کو سمجھیں کی غرض سے نقل کرنا پڑا۔ یہاں جو وضاحت کی گئی وہ مجھے تشریحی نقطہ نظر سے قائل اعتراض نہیں معلوم ہوتی لیکن کیا قرآن کرم کا بھی حقیقت میں یہی مقصود ہے؟

- ۴۔ تین الصلب والترائب کا جو ترجیح پیشہ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان دیا گیا ہے۔ وہ مولانا میر ابوالاعلیٰ مودودی کے ترجیح قرآن مجید کے مطابق ہے اور تو سین کے درمیان دیا ہوا ترجیح صرف کتاب ہذا نے بیان کیا ہے۔ مترجم

قرآن اور بائبل کے بیانات

عام خاکے:

بہت سے وہ مضافین جن سے بائبل میں بحث کی گئی ہے وہ قرآن مجید میں بھی دیئے گئے ہیں۔ اولاً وہ بیانات ہیں جن میں پیغمبروں کے تذکرے ہیں جیسے نوح ملائکہ، ابراہیم ملائکہ، یوسف ملائکہ، الیاس ملائکہ، یونس ملائکہ، ایوب ملائکہ اور موکی ملائکہ: بنی اسرائیل کے حکمران جیسے ساؤل ملائکہ، داؤد ملائکہ، سلیمان ملائکہ۔ صرف چند خاص خاص تذکروں کے جوان میں مشترک ہیں بیان نام بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان بڑے بڑے واقعات کے زیادہ مخصوص نوعیت کے بیانات ہیں جن کے دوران فوق النظرت باتیں درآئی ہیں۔ مثلاً ارض و سادات کی تخلیق، تخلیق آدم، طوفان عالیگیر، خروج۔ آخر میں وہ سب کچھ ہے جو یسوع اور ان کی والدہ حضرت مریم ملیحہ السلام سے متعلق ہے اور یہ تذکرہ عمد نامہ جدید سے تعلق رکھتا ہے۔

دونوں صحیحوں میں بیان کردہ مضافین کو جب ہم صحائف کے مأخذات سے الگ اپنی جدید معلومات کی روشنی میں دیکھیں تو وہ کیا تاثرات قائم کرتے ہیں۔

مشابہ: قرآن۔ انجیل اور جدید معلومات

قرآن اور انجیل کے مشابہ بیانات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سب سے پہلے اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ انجیل میں بیان کردہ کوئی سے بھی مضافین جن پر سائنسی نقطہ نظر سے تغییر کی گئی تھی (ملاحظہ کریجے اس کتاب کا جزو دو) وہ قرآن میں نقل نہیں ہوئے ہیں۔ یسوع کا ذکر قرآن میں متعدد بار ہوا ہے۔ میلاد مسیح کے سلطے میں حضرت مریم کا ان کے باپ کو اطلاع دیتا۔ مجرمات میلاد مسیح کی اطلاع حضرت مریم کو۔ یسوع کا جیلیل القدیم پیغمبروں

میں مقام۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کا کردار مسیح کی حیثیت سے۔ وہ امام جوانوں نے آدم کو بتایا جس سے توریت کی توثیق و ترمیم ہوتی ہے، ان کے مواعظ، ان کے حواری اور رسول، مجزے، رفع مسیح، یوم الحساب میں ان کا کردار وغیرہ۔

قرآن مجید کی تیسری اور اخنسویں سورتوں میں (جن میں سے موخر الذکر میں حضرت مریمؑ کا نام لیا گیا ہے) حضرت عیسیٰ ﷺ (یسوع) کے خاندان سے متعلق بھی بھی عبارتیں ہیں۔ ان عبارتوں میں ان کی والدہ محرمتہ مریمؑ کی ولادت۔ ان کی جوانی اور ان کی مجنزانہ امویت کے اعلان کا ذکر ہے۔ ان (حضرت عیسیٰ) کا شجرہ نسب مختص طور پر ان کی والدہ کے لحاظ سے دیا گیا ہے جو قطعاً منطبق ہے۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کے کوئی صلی باب نہ تھے۔ یہاں قرآن، متی اور لوقا کی انجلیوں سے اختلاف کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھے چکے ہیں۔ وہ دونوں حضرت عیسیٰ ﷺ (یسوع) کے ابوی نسب نامے دیتے ہیں جو مزید برآں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ﷺ کو ان کے اموی نسب نامہ کے لحاظ سے حضرت نوح ﷺ، حضرت ابراہیم ﷺ اور حضرت مریم ملیسا السلام کے والد (قرآن میں ان کا نام عمران بتایا گیا ہے) کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔

سورۃ ۳، آیات ۳۲، ۳۳۔

إِنَّ اللَّهَ أَضْطَلَ أَدْمَ وَ نُوحًا وَ أَلَّ إِبْرَاهِيمَ وَ أَلَّ عُمَرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ ۝
ذَرِيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ ۝ بَعْضٍ ۝ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۝

”اللہ نے آدم ﷺ اور نوح ﷺ اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔“

لہذا حضرت عیسیٰ ﷺ اپنی والدہ حضرت مریمؑ اور ان کے والد عمران کی طرف سے حضرت نوح ﷺ اور حضرت ابراہیم ﷺ کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کے اجداد کے ناموں کی جو غلطیاں اناجیل میں ہوئی ہیں وہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، نہ یہ حضرت ابراہیم کے اجداد کے سلسلہ کی وہ نامکن باتیں ہیں جو عبد نامہ قدیم میں شامل ہیں۔ ان دونوں باتوں کا جائزہ اس کتاب کے پہلے اور دوسرے حصے میں لیا جا چکا ہے۔

اگر کسی کو معروضی نقطہ نظر اختیار کرنا ہے تو اس بات کا ایک بار پھر جائزہ لینا چاہیے۔ اس کی انتہائی اہمیت ان بے بنیاد بیانات کے مواجه میں صاف طور پر ظاہر ہو جاتی ہے جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے مصنف حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے بہت کچھ باہل کی نقل کر دی ہے (نحوۃ باللہ) اس بات کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس شخص یا کس سبب نے ان کو ان عبارتوں کے نقل کرنے سے احتراز کرنے پر مجبور کیا جو حضرت عیسیٰ ﷺ کے اجداد کے بارے میں باہل میں موجود ہیں اور اس جگہ پر قرآن مجید میں ان صحیح باتوں کو شامل کرنے پر کس نے اکسلیا جن کی بدولت جدید معلومات کے مقابلے میں ان کا (حضرت محمد ﷺ) کا متن تغییر سے بلا تر ہو گیا ہے۔ انتہی اور عمد نامہ قدیم قطعاً ایک دوسرے سے مقابن ہیں اور اس نقطہ نظر سے وہ کلیٰ ناقابل قبول ہیں۔

مشابہ: قرآن۔ عمد نامہ قدیم اور جدید معلومات

جمال تک عمد نامہ قدیم کا تعلق ہے۔ اس ثابتہ کے بعض پہلوؤں پر پلے ہی بحث کی جا چکی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی تخلیق کو اس کتاب کے عمد نامہ جدید والے حصہ میں تغییری جائزہ کا موضوع بنایا گیا تھا۔ اسی موضوع کا تنزل قرآن کے سلسلے میں جائزہ لیا گیا اور مقابلہ کیا جا چکا ہے اور اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس زمین کو پھر پے پر کیا جائے۔ سلاطین نبی اسرائیل سے متعلق سائل جو قرآن اور باہل دونوں کے بیانات کے موضوع ہیں، ان کے بارے میں جدید معلومات کی روشنی میں ثابتات قائم کرنے کے لئے تاریخی معلومات نہایت بہم اور اڑیاتی اکتشافات نہایت قلیل ہیں۔

آیا جدید معلومات کی روشنی میں عبیون کے سائل پر گنتگو کی جاسکتی ہے یا نہیں۔ یہ امر اس بات پر مختصر ہے کہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، انہوں نے کس حد تک اپنے ایسے نشانات و اثرات چھوڑے ہیں جو ہم تک پہنچے ہوں یا نہ پہنچے ہوں۔

آئیم دو مفہومیں ایسے ہیں جن سے قرآن اور باہل دونوں میں اعتماد کیا گیا ہے جن کی جانب ہمیں توجہ منذول کرنی چاہیے اور جن کا جدید معلومات کی روشنی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ مفہومیں حسب ذیل ہیں۔

طفان عالمگیر

خروج

پلا اس لیے کہ اس نے تاریخ تمدن میں کوئی ایسے تاثرات نہیں چھوڑے جو باabel کے بیان کی تائید کرتے ہوں جب کہ جدید معلومات ہمیں اس بیان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو قرآن میں شامل ہے۔

دوسرا اس لیے کہ باabel اور قرآن کے بیانات اپنے عام خاؤں کے اعتبار سے واضح طور پر ایک دوسرے کا تکملہ کرتے ہیں اور جدید معلومات سے ان کو نہایت نمایاں طور پر تاریخی تائید حاصل ہوتی ہے۔

طوفانِ عالمگیر ^(۱)

طوفانِ عالمگیر کے متعلق بابل کا بیان اور اس پر نقد و تبصرہ۔ ایک یادداشت
طوفان کے بارے میں عمد نامہ قدیم کا جو جائزہ اس کتاب کے پہلے حصہ میں لیا گیا
تھا، اس سے حسب ذیل مشاہدات حاصل ہوتے ہیں:
طوفان کا صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ دو بیانات ہیں۔ جو مختلف اوقات میں تحریر
ہوئے۔

— یہودی بیان جس کا زمانہ تویں صدی قبل مسیح کا ہے۔

— مرشدانہ متن (سیمڑڈل ورثن) جس کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسیح سے
شروع ہوتا ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے موسوم ہے کہ اس کو اس زمانہ کے مذہبی پیشواؤں نے
مرتب کیا تھا۔

یہ دونوں بیانات پہلو پہلو نہیں رکھے گئے بلکہ آپس میں پوست ہیں۔ چنانچہ ایک
کے اجزاء دوسرے کے اجزاء کے سچ سچ میں ترتیب دے دیئے گئے ہیں۔ یعنی ایک ماخذ کے
پارے یکے بعد دیگرے دوسرے ماخذ کے پاروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بابل سکولِ یروثلم
کے ایک پروفیسر، فادر دے دو، نے کتاب پیدائش کے ترجمہ پر جو تشریحی بیان پیش کیا ہے۔ اس
سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ماخذوں کے درمیان پارے کس طرح منقسم ہیں۔ یہ بیان
یہودی بیان ہی سے شروع ہوتا ہے اور یہودی عبارت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہودی پاروں کی کل
تعداد دس ہے اور ہر ایک کے درمیان ایک مرشدانہ متن نہونس دیا گیا ہے (مرشدانہ پاروں کی
کل تعداد نو ہے) جب اس نظر سے مطالعہ کیا جائے کہ واقعات کا تسلیم پیش نظر ہے تو

عبارتون کی یہ پئی کاری مربوط دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کہ دونوں ماقدوں میں زبردست تناقضات ہیں۔ ” قادر دے وو“ ان کو طوفان کے دو بیانات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جن میں طوفان مختلف عوامل کی بناء پر رونما ہوتا ہے اور مختلف متوں سک قائم رہتا ہے۔ کشتی میں جانور مختلف تعداد میں لیے جاتے ہیں۔

جب جدید معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے تو طوفان کے بارے میں باہل کا بیان حسب ذیل وجود کی بناء پر کلیتہ ناقابل قبول ہوتا ہے۔

الف۔ عدم نامہ جدید اس کو ایک عالمگیر طوفان کی نوعیت سے بیان کرتا ہے۔

ب۔ جمال یہ ہے کہ یہودی متن سے لیے گئے پاروں سے طوفان کا زمانہ تھیں نہیں ہوتا وہیں مرشدانہ قیع اس کا تعین ایک ایسے زمانے میں کرتا ہے جب اس قسم کا طوفان رونما نہیں ہو سکتا تھا۔

اس رائے کی تائید کرنے والے دلائل حسب ذیل ہیں۔

مرشدانہ بیان واضح طور پر بتاتا ہے کہ طوفان اس وقت آیا تھا جب حضرت نوح ﷺ کی عمر ۶۰۰ سال کی تھی۔ کتاب پیدائش کے باب نمبر ۵ میں دیے گئے نب ناموں کے مطابق (جو مرشدانہ متن سے بھی لیے گئے ہیں اور اس کتاب کے پہلے حصہ میں نقل ہوئے ہیں) میں معلوم ہے کہ حضرت نوح ﷺ کی ولادت حضرت آدم ﷺ کے ۱۰۵۶ سال بعد ہتھی جاتی ہے۔ نتیجہ طوفان تخلیق آدم ﷺ کے ۱۶۵۵ سال بعد رونما ہوا ہو گا۔ علاوہ ازیں ابراہیم ﷺ کے نب نامے جو اسی متن سے لیے گئے ہیں اور کتاب پیدائش (۳۲ - ۱۰) میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں یہ حساب لگانے میں مدد دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ﷺ سال بعد پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے (باہل کے مطابق) حضرت ابراہیم ﷺ تقریباً ۱۸۵۰ ق م حیات تھے۔ لہذا طوفان اکیسویں یا بیانیسویں صدی قبل مسح میں رونما ہوا ہو گا۔ یہ حساب باہل کے متن کے قدم نئے میں دی ہوئی اس معلومات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے جو باہل کے متن کے آغاز میں نہایت نمایاں طور پر دی گئی ہیں۔ یہ بات اس زمانے میں تھی جب اس موضوع پر انسانی معلومات ایسی تھیں کہ مخالفت میں دلائل کی کمی کے سبب — باہل میں دیے گئے تاریخی اعداد کو قارئین نے بغیر کسی جیل و جنت کے صحیح تسلیم کر لیا تھا۔ (۲)

آج یہ بات سمجھ لیتا کیسے ممکن ہے کہ اکیسویں یا بیانیسویں صدی قبل مسیح میں ایک عالمگیر طوفان ایسا آیا ہو گا جس نے تمام روئے زمین سے حیات کو فنا کر دیا ہو گا۔ (سوائے ان لوگوں اور جانوروں کے جو حضرت نوح ﷺ کی کشتی میں سوار تھے؟) یہ وہ زمانہ تھا جب تمدن کر ارض کے مختلف حصوں میں پھیل چکا تھا اور اس تمدن کے آثار اب ان قوموں کے اخلاف تک پہنچ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اس زمانہ میں مصر میں درمیانی دور، سلطنت قدیم کے بعد اپنا جلوہ دکھا چکا تھا اور سلطنت وسطیٰ کی ابتداء سے پہلے رونما ہو چکا تھا۔ اس دور کی تاریخ کے متعلق ہمیں جو معلومات حاصل ہیں ان کے پیش نظر یہ بات قطعاً نامعقول ہو گی کہ طوفان نے اس زمان میں تمام تمدن کو منداشتا ہو گا۔

چنانچہ تاریخی اعتبار سے یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ طوفان کا ذکر جس طرح باہل میں کیا گیا ہے۔ وہ جدید معلومات سے قطعی طور پر متناقض ہے۔ ان صحیفوں میں انسان کی کارستانی کا واضح ثبوت یہی ہے کہ اس وقت کتاب کے دو متن موجود ہیں۔

طوفان کا ذکر جو قرآن میں دیا گیا ہے:

قرآن مجید ایک عام بیان پیش کرتا ہے جو اس سے مختلف ہے جو باہل میں دیا گیا ہے اور تاریخی نقطہ نظر سے یہ کوئی اعتراض نہیں پیدا ہونے دیتا۔

اس میں طوفان کا مسلسل بیان نہیں دیا گیا۔ متعدد سورتوں میں اس سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حضرت نوح ﷺ کی قوم پر نازل کی گئی۔ اس کا سب سے زیادہ کمل ذکر سورۃ ۱۰۸ آیات ۲۵ تا ۳۹ میں ہے۔ سورۃ ۱۰۷ جس میں نوح ﷺ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر حضرت نوح ﷺ کی تعلیمات پیش کرتی ہے۔ یہی بات سورۃ ۲۶ کی آیات ۱۰۵ تا ۱۰۷ میں ہے۔ واقعات نے جو رخ اقتیار کیا، اس میں جانے سے پہلے ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ طوفان کے اس تذکرہ پر غور کرنا چاہیے جو قرآن مجید میں ان قوموں پر نازل کردہ سزا کے سلسلے میں پیش کیا گیا ہے جنہوں نے خدا کے احکام کی صریحاً غلاف ورزی کی تھی۔

جب کہ باہل میں ایک ایسے عالمگیر طوفان کا ذکر ہے، جو خدا ناشریات نوے انسانی کو سزا دینے کی غرض سے نازل کیا گیا تھا۔ قرآن مجید اس کے برخلاف ان کئی طرح کی سزاوں کا حوال

رتا ہے جو بعض مخصوص قوموں کی دی گئیں۔

یہ بات سورۃ ۲۵، آیات ۳۹ تا ۴۵ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مِنْهُ آخَاهُ هُرُونَ وَزَيْرَاٰۤ۝ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ
الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُواۤ۝ يَا يَسْأَطْ فَدَمْرَنْهُمْ تَدَمِرِيَاٰۤ۝ وَقَوْمَ نُوحَ لَمَّا كَذَّبُوا الرَّسُولَ
أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلشَّيْءِ أَيْمَةًۤ۝ وَأَعْنَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَيْمَانًاٰۤ۝ وَعَادَاٰۤ۝
وَثَمُودًا وَأَصْحَبَ الرَّئِسَ وَفَرُونَتَا يَنِينَ ذَلِكَ كَثِيرًاٰۤ۝ وَكَلَّا ضَرَبَنَا لِهِ الْأَمْثَالَ
وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَقْبِيرًاٰۤ۝

"ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹا دیا ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان کو غرق کروا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے میا کر رکھا ہے۔ اس طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور رچ کی صدیوں کے ہت سے لوگ تباہ کیے گئے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے (پہلے تباہ ہونے والوں کی) مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔"

سورۃ ۷ کی آیت ۵۹ تا ۹۳ میں حضرت نوح ﷺ کی قوم عاد، ثمود، لوط اور مدین کی قوموں پر ترتیب دار جو عذاب نازل کیے گئے۔ ان کی ایک یادداشت دی گئی ہے۔ اس طرح قرآن مجید طوفان کے عذاب کو ایک ایسی سزا کے طور پر پیش کر دے ہے جو خاص طور پر قوم نوح ﷺ کے لیے تھی۔ یہ وہ پہلا بیوادی فرق ہے جو دونوں بیانات میں پایا جاتا ہے۔

دوسرा بیوادی فرق یہ ہے کہ قرآن مجید بابل کے بر عکس طوفان کے زمان کا تعین نہیں کرتا۔ اور نہ خود طوفان کے جاری رہنے کی حدت کو بتاتا ہے۔ سیلان کے اسباب دونوں بیانات کے مطابق وہی ہیں۔ بابل کے مرشدان متن کے بیان، کتاب پیدائش ۷۰۱ سے دو اسباب کا پتہ چلتا ہے جو ساتھ ساتھ روشن ہوئے۔ اس دن

سندر کے تمام سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ ”قرآن مجید سورہ ۵۳ کی ۱۰۱ اور ۱۲۰ ویں آیتوں میں حسب ذیل بیان پیش کرتا ہے۔

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا يُمْكِنُنَا مُتَّهِمِينَ ۝ وَفَجَزَّنَا الْأَرْضَ عَيْنِنَا فَالْتَقَى الْمَاءُ
عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ فَلَوْزَ ۝

”تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چھاڑ کر چشمیں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔“

قرآن کریم میں ان اشیاء کو نہایت صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو کشتی میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح ﷺ کو جو حکم دیا تھا، اس کو نہایت فرمابندرداری سے بجا لایا گیا اور وہ باشیں حسب ذیل تھیں جو کرنے کو کہی گئی تھیں۔

سورہ ۱۰، آیت ۳۰۔

فَلَنَا اخْرِمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ رُوْجَنِنِ النَّبِيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْفُزُولُ وَ
مَنْ أَمْنَ طَوْمَاً أَمْنَ مَعْنَةً إِلَّا قَبِيلَ ۝

”ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ اپنے گھروالوں کو بھی۔ سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ اس میں سوار کرادو اور ان لوگوں کو بھی بخالو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح ﷺ کے ساتھ ایمان لائے تھے۔“

بس فرد کو خاندان سے خارج کیا گیا تھا۔ وہ حضرت نوح ﷺ کا گمراہ بیٹا تھا۔ ہم (سورہ ۱۰، آیات ۲۴، ۲۵) میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس فرد کی جانب سے حضرت نوح ﷺ کی بارگاہ خداوندی میں تصرع وزاری اللہ تعالیٰ سے اس کا فیصلہ تبدیل کرنے میں ناکام رہی۔ حضرت نوح ﷺ کے خاندان (یعنی ان کا گمراہ بیٹا کنھان) کے علاوہ قرآن مجید کشتی پر سوار چند دوسرے ایسے مسافروں کا بھی حوالہ رہتا ہے جو خدا پر ایمان لے آئے تھے۔

باکل کشتی کے سواروں میں سو خراذ کر کا تذکرہ نہیں کرتی۔ فی الحقيقة اس کشتی میں موجود اشیاء کے سلسلے میں تین مختلف بیانات ملتے ہیں۔

یہودی بیان کے مطابق خالص جانوروں اور پرندوں اور غیر خالص جانوروں کے درمیان انتیاز برتا گیا ہے۔ (سات جوڑے^(۲) یعنی سات نر اور سات مادائیں خالص اقسام کی کشتی میں رکھی گئیں اور ہر ایک غیر خالص قسم کا محض ایک جوڑا لیا گیا) ایک تبدیل شدہ یہودی آیت کے بوجب (کتاب پیدائش ۸۱) خالص وہ خالص قسم تھی یا غیر خالص ہر ایک کا صرف ایک جوڑا تھا۔

مرشدانہ متن کے مطابق، حضرت نوح ﷺ تھے۔ ان کا خاندان (بغیر کسی اشتہاء کے) اور ہر قسم میں سے ایک ایک جوڑا لیا گیا تھا۔

قرآن مجید میں خود سیلاپ کا تذکرہ سورہ ۲۵ آیات ۳۹۶ ۲۳ میں آیات ۳۰ ۲۳ میں دیا گیا ہے۔ باہم کے بیان میں کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دلتا۔ باہم میں وہ مقام جمال کشتی آکر ٹھرتی ہے۔ کوہستان اور اراط میں ہے۔ (کتاب پیدائش ۸^(۳)) اور قرآن مجید کے نزدیک یہ جگہ جو دی ہے۔ (سورہ ۳۳ آیت ۳۳) یہ پہاڑ آرمینیا میں سلسلہ اور اراط میں بلند ترین پہاڑا جاتا ہے۔ لیکن کسی بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں بیانات میں مطابقت ہونے کے لیے ناموں کو لوگوں نے تبدیل نہیں کر دیا ہے۔ اس بات کی تصدیق آر بلیشور نے کر دی ہے۔ ان کے بوجب عرب میں جو دی نام کی ایک چوٹی ہے۔ ناموں کی مطابقت مصنوعی ہو سکتی ہے۔

القصہ یہ بات ہتھا صاف طور پر ممکن ہے کہ اس موقع پر باہم اور قرآن کے بیانات میں بڑے بڑے اختلافات کیا ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تنقیدی جائزے سے بچ کتے ہیں۔ اس لیے کہ معروضی نوعیت کی معلومات کی کمی ہے لیکن جب مصدق معلومات کی روشنی میں صحائف کے بیانات کو جانچنا ممکن ہوتا ہے تو باہم کے بیانات یعنی جو زمانہ کے ساتھ ساتھ اور جغرافیائی حالات کے تحت معلومات حاصل ہوتی رہی ہیں اور ان تحقیقات کے درمیان جنہوں نے جدید معلومات میں اضافہ کیا ہے۔ تاقض داضع ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن میں دی گئی معلومات کسی ایسی چیز سے پاک ہے جو معروضی تنقید کو ابھارتی ہو۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا اس مدت میں جو باہم کے بیان کے وقت سے اس بیان کے جو قرآن مجید میں شامل ہے زمانہ تک ممتد ہے۔ انسان کو کوئی ایسی معلومات حاصل ہو سکی ہیں جو اس معاملہ پر

روشنی ڈالتی ہو۔ اس کا جواب نئی میں ہے۔ اس لیے کہ عمدتاً قدیم کے زمانہ سے قرآن مجید تک انسان کو اس قدیم ترین واقعہ کے متعلق جو دستاویز حاصل رہی ہیں، وہ خود بابل تھی۔ اگر انسانی عوامل ان بیانات میں تبدیلی کی وجہ بتانے سے قاصر ہوں جنہوں نے معلومات جدید کے لحاظ سے معنوں کو متاثر کیا ہو تو پھر دوسری توجیہ مانی پڑتی ہے یعنی یہ کہ وہ ایسی وجہ ہے جو بابل میں شامل بیان کے بعد نازل ہوئی ہے۔

حوالی

۱۔ یہ ایک طوفان باراں تھا جو تقریباً پانچ ہزار سال قبل مسح میں حضرت نوح ﷺ کی بد دعا سے ان کی امت کی بد اعمالیوں کے سبب بطور سزا اس پر نازل ہوا تھا۔ اگرچہ یہ طوفان دجلہ اور فرات کی وادی تک محدود رہا لیکن چونکہ اس زمانہ کی کل آبادی اسی علاقہ میں بسی ہوئی تھی۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ سوائے چند افراد کے تمام نی نوع انسان اس طوفان سے بجا ہو گئی تھی اور اسی لیے اس کو طوفان عالمگیر کا نام دیا جاتا ہے۔

اس طوفان کا ذکر تمام قدیم مذاہب کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سیری، کلدانی اور اشوری ادب اور شاعری میں بھی اس کا تفصیلی حال بیان ہوا ہے۔ موجودہ صدی میں ماہرین حفییات نے میسوس پوئیمیہ کے علاقہ میں کھدائی کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طوفان عالمگیر کا تذکرہ کوئی طبع زاد افسانہ نہیں ہے جو لوگوں کو خائف کرنے کے لیے گھڑا گیا ہو۔ بلکہ یہ طوفان واقعی آیا تھا اور اس سے ایک بڑا علاقہ غرقاب ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اور اہم کام انگلستان کے محلہ اثیریات کے سابق ڈائریکٹر جزل سریلو نارڈووے نے انجام دیا تھا۔ وہ اپنی کتاب مقام اور ہنریاتی کام (Excavations at Ur) میں لکھتے ہیں:-

ہم ثابت کر چکے ہیں کہ طوفان واقعی آیا تھا اور اس لیے ان امکانات پر زور دینے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ یہ محض سیری فرانزرواں کی فرست میں شامل ایک داستان ہے۔ باسیریوں کا من گھرٹ افسانہ ہے یا عدم نامہ حقیق میں بیان کردہ ایک روایت کا طوفان ہے تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعہ کی تمام ہی تفصیلات پچی ہوں البتہ اس روایت کا پس منظر ایک تاریخی حقیقت یقیناً ہے۔ جس میں معلمان اخلاق اور شعراء نے اپنے مختلف النوع مقاصد کے حصول کے پیش نظر واقعہ میں پھول پتیاں ضرور پیدا کیں۔ کتاب پیدائش کا بیان ہے کہ پانی کی بلندی پنجیں فٹ تھیں جو صحیح معلوم ہوتا ہے..... یہ دریائے دجلہ اور فرات کی وادی میں ایک عظیم سیلاب تھا جس سے پہاڑوں اور صحرائیں کے بیچ کی آباد سرزمین غرقاب ہو گئی اور جو لوگ اس سرزمین میں رہتے تھے۔ اس وقت کی پوری دنیا وہی

تھی۔ ان لوگوں میں سے اکثریت غرق ہو گئی تھی اور نہایت قلیل اور نیکت دل لوگوں کی ایک جماعت ہو گئی جس نے شر کی دیواروں سے پانی کو اتراتے ہوئے دیکھا ہو گا....."

کلدانیہ اور اشوریہ تھفیض کے تختیوں پر کندہ اس طوفان کا حال ٹلا ہے۔ دونوں کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام دنیا میں بداعمالیاں پھیل گئی تھیں جس کی وجہ سے خدا کا یہ قدر گناہگار بندوں پر نازل ہوا اور وہ سب کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ کلدانیہ کے طوفان کی تختی میں مرقوم ہے۔

۱۔ ای آدیوتا نے مجھے کہا۔ اہل دنیا مجھ سے باñی ہو گئے ہیں۔ میں انہیں سزا دوں گا..... آسمان سے تباہ کن بارش ہو گی..... وقت مقررہ آگیا ہے۔"

۲۔ میں اپنے ساتھ لایا اور جہاز میں ذخیرہ کر دیا۔ ہر چیز کے حجم کا میں اپنے ساتھ اپنے اہل خاندان، خدمت گاروں، عورتوں اور عزیز ترین دوستوں کو لے آیا۔

۳۔ زمی ساورا کو کوئی خاص کام تفویض نہیں ہوا۔ بلکہ اسے اور اس کی بیوی دونوں کو حیات ابدی عطا ہوئی۔

سیمری روایات اور جلجمیش کی نظم میں ہو اشور بنی بال کے کتب خانہ سے تختیوں پر لکھی ہوئی دستیاب ہوئی ہے۔ اس سیلاپ کی حسب ذیل تفصیل ملتی ہے۔

"اس علاقہ میں برائیاں بہت پھیل گئی تھیں۔ اس لیے دیوتا انسان سے بہت ناخوش ہو گئے تھے چنانچہ انسوں نے انسانی آبادی کو تباہ کر دینے کا ارادہ کیا مگر عذاب بھینے سے پہلے زیو سدریا زیو سدو نامی پچاری کو جس کو جلجمیش کی نظم میں اس نشیتم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے کشتی تیار کی اور دیوتاؤں کے حکم کے مطابق اس میں سونا چاندی، جانور اور اعزہ و اقارب کو سوار کیا۔ اس کے بعد ایک طوفان انحا اور خوفناک حرم کی کڑک و چک کے ساتھ موسلاطہ حار بارش ہونے لگی۔ چہ دن اور چھ رات تک ایک ملخ سے پانی برستا رہا۔ یہاں تک کہ پورا علاقہ غرقبہ ہو گیا۔ اور اس نشیتم کی کشتی بھتی ہوئی بل نصیر (یہ پہاڑ موصل اور دریائے دجلہ کے مشرق میں دریائے زاب کے قریب واقع ہے) سے جا کر گئی۔ ساتویں دن جب بارش کا سائلہ فتح ہوا تو اس نشیتم نے ایک فاختہ کو کشتی سے اڑایا جو چکر کاٹ کر پھر کشتی میں واپس آگئی۔ اس سے

یہ اندازہ کیا گیا کہ پورا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے..... چند دنوں بعد پھر کالے کوئے کو اڑایا گیا جو واپس نہیں آیا..... ات نہیم نے کشتی سے اتر کر قربانی چڑھائی۔

توریت کتاب پیدائش میں حالات نہایت تفصیل سے دیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے: ”اور خدا نے زمین کی طرف دیکھا اور زمین معصیت سے بھری ہوئی تھی..... اور خدا نے نوح ﷺ سے کہا زمین پر طوفان نازل کروں گا اور زمین پر جو چیزیں ہیں سب مر جائیں گی..... کشتی میں تو بیٹھے گا اور تیرے بیٹھے، تیری یوں اور تیرے بیٹھوں کی یوں ہیں، بر جاندار چیز کا تو ایک جوڑا کشتی میں رکھ لینا تاکہ ان کی نسل قائم رہے اور خدا نے نوح ﷺ اور ان کے بیٹھوں کو برکت دی اور ان سے کہا پھلو پھولو اور دنیا کو از سرفو آباد کرو۔“

اہل ہند کی ادبیات میں طوفان کا کہنی طریقوں پر ذکر آیا ہے۔ زیادہ تر حنفی مجموعوں یا تصانیف میں۔ البتہ صرف تسبیان پر ان (محمل کا پران) میں اس کا علیحدہ ذکر ہے۔ ایک چھوٹے پر ان دا گنی پر ان میں اس کا بالاختصار ذکر ہے مگر طوفان کا مفصل اور مکمل ذکر بھاگوت پران اور مہابھارت میں ہے۔ علاوه ازیں ست پتھر ہیں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے جس کی قدامت دیک زمان تک پہنچتی ہے۔ واقعہ کا خلاصہ اس طرح ہے:

”ایک صحیح کو ”منو“ نما رہا تھا۔ ایک محملی اس کے ہاتھ میں آگئی۔ اس محملی کی درخواست پر اس نے اس کی پروردش کی۔ پہلے ایک برس میں رکھا پرہ کالا ب میں پھر گئیں اور پھر سمندر میں۔ محملی نے بتایا کہ میں پر جاتی برس ہوں تجھے ایک طوفان کی اطلاع دیتی ہوں۔ تو ایک جہاز تیار کر کیں طوفان کے وقت تیری مدد کروں گی۔ چنانچہ طوفان آیا۔ جہاز کی رہی محملی کے سینگ سے باندھی اور حالیہ تک پہنچ گئی۔“ (ترجمہ)

اب کہ ازمنہ۔ تدبیم کی تاریخ کے بارے میں بعض مقدمات تسلیم کیے جا چکے ہیں اور مرشدانہ متن کے مصنفین کی دی ہوئی فرضی تاریخیں اب قائل یقین نہیں رہی ہیں۔ لہذا پاکل میں مندرجہ وہ تاریخیں تیزی سے دیا دی گئی ہیں۔ تمام ان نسب ناموں کے سلسلے میں جو محفوظ رکھے گئے ہیں۔ ان کتابوں کی جدید شروعات جو عوام کے لیے شائع کی جاتی ہیں قارئین کی توجہ کو ان غلطیوں سے بہانے میں ناکام رہتی ہیں جو ان میں شامل ہیں۔

وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ النَّاسَ مِنْ أَهْلِنِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَخْكُمْ

۲-

۳-

الْحَكِيمُينَ ۝ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَنَسْ مِنْ أَهْلِكَ ۝ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَدِلُّ
مَا لَنَسْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّكَ أَعْظَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَهَلِينَ ۝

نوحؑ نے اپنے رب کو پکارا کہا "اے رب میرا بیٹا میرے گھروں سے ہے اور تم اور عدوں سچا
ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔"
جواب میں ارشاد ہوا۔

"اے نوحؑ وہ تمیرے گھروں میں سے نہیں ہے۔ وہ تو ایک بُجزا ہوا کام ہے۔ لہذا اس بات
کی توجہ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا۔ میں تجھے فصیحت کرتا ہوں کہ
اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنائے۔"

۳۔ لفظ "سات" یہاں 'ہت سے' کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ اس زمانے کی سماں
زیانوں میں اکثر ہوتا ہے۔

خرون

حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کے مصر سے خروج کے ساتھ (کنعان کی طرف ان کے نقل مکانی کے پہلے مرحلہ میں) ہمیں بے حد اہمیت کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ یہ ایک مصدقہ تاریخی واقعہ ہے جو ایک معلوم سیاق کے ساتھ رونما ہوتا ہے۔

عبد نامہ قدیم میں کتاب خرون، اسفار خمسہ یا توریت کی دوسری کتاب ہے جس کے ساتھ صحراء نور دی کی ایک داستان اور جبل سینا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عمد (یہشان بنی اسرائیل) شامل ہے۔ قرآن کریم کے لئے یہ ایک قدرتی امر تھا کہ وہ بھی اس واقعہ کے بیان کے لئے کافی گجد وقف کرے۔ حضرت موسیٰ ﷺ اور ان کے بھائی حضرت ہارون ﷺ کی فرعون کے ساتھ گفتگو اور مصر سے نکلنے کا واقعہ دس سے زیادہ سورتوں میں نہایت طویل بیانات کے ساتھ شامل ہے۔ مثلاً سورۃ ۱۰، ۲۰ اور ۲۶ میں نبیت مختصر بیانات اور سادہ تنبیہات کے ساتھ جو فرعون کا نام جو مصری فرقہ کا اہم کردار ہے (میری معلومات کے بوجب) قرآن مجید کی ۲۷ سورتوں میں ۲۷ مرتبہ دھرا یا گیا ہے۔

اس موقع پر قرآن مجید اور بابل کے بیانات کا مطالعہ خصوصیت سے دلچسپ ہے۔ اس لئے کہ (مثال کے طور پر) طوفان کے بارے میں خصوصیت سے جو اختلاف ملتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں یہاں دونوں بیانات میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ یقیناً بعض انحرافات ملتے ہیں۔ لیکن بابل کے بیانات کی بڑی تاریخی تدریج و قیمت ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہو گا۔ یہ بات اس لئے ہے کہ اس سے ہمیں فرعون کا تعین کرنے یا زیر بحث دونوں فرعونوں کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ یہ مفروضہ جو بابل کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں شامل معلومات سے اس کا تکملہ ہو جاتا ہے۔ ان دو صحیحی ذرائع پر جدید معلومات کا اضافہ ہوا ہے اور اس طرح

بائبل، قرآن اور آج کل کی معلومات کے مقابلے میں یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ مقدس صحیفوں کے اس واقعہ کا تین تاریخی سیاق کے ساتھ کیا جاسکے۔

بائبل کے مطابق واقعہ خروج:

بائبل کے بیان، حضرت یعقوب ﷺ کے ساتھ بنی اسرائیل کے مصر میں داخلہ کی یاد دہانی کے طور پر بیان ہوا ہے۔ بعد میں بموجب کتاب خروج ۱:۸:

”تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔“

ظلم و زیادتی کا دور شروع ہوا۔ فرعون نے یہودیوں (بنی اسرائیل کو) حکم دیا کہ وہ پتوم اور رعنیس کے شہر تغیر کریں۔ (بائبل میں جو نام دیئے گئے ہیں وہ یہاں استعمال کردئے گئے ہیں) (کتاب خروج ۱:۱۱) یہودیوں کی آبادی میں اضافہ سے بچنے کے لئے فرعون نے ہرنوز ائمہ بچے کو دریا میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ ﷺ کی والدہ نے ان کی حیات کے ابتدائی تین ماہ تک ان کو محفوظ رکھا۔ پھر ان کو دریا کے کنارے سٹھنے سے بنی ہوئی ایک نوکری میں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون کی بیٹی کو وہ دکھائی دے گئے۔ اس نے ان کو بچالیا اور ایک دالی کے جو خود ان کی والدہ تھیں حوالے کر دیا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ حضرت موسیٰ ﷺ کی بسن اس جگہ اور نوہ میں تھی کہ بچے کوون نکالتا ہے کچھ ایسے جیلے سے کام لیا کہ گویا وہ ان کو پچھاتی نہیں ہے اور شنزادی کی خدمت میں دالی کی سفارش کی جو اصل میں بچے کی والدہ تھیں۔ ان کے ساتھ فرعون کے بیٹوں کا سا سلوک کیا گیا اور نام ”موسیٰ“ رکھا گیا۔

جو انی کے عالم میں حضرت موسیٰ ﷺ ایک ملک کی جانب چل دئے جس کا نام میں تھا۔ دہانیوں نے شادی کی اور ایک طویل عرصے تک متین رہے۔

اس سلسلہ میں ہم کتاب خروج ۲:۲۳ میں ایک اہم تفصیل بیان پڑھتے ہیں:

”ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا۔“

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ﷺ کو حکم دیا کہ وہ مصر جائیں۔ فرعون سے ملاقات کریں اور اپنے بھائیوں کو مصر سے نکال لائیں (اس حکم کا ذکر آٹھ کی جھاڑی کے واقعہ میں دیا گیا ہے) حضرت موسیٰ ﷺ کے بھائی حضرت ہارون ﷺ نے ان کی اس کام میں مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ

موئی ﴿لِلّٰهِ جَبْ لَوْتَ كَرْمَصْرَآئَتَ تَوَدْ اپنے بھائی کے ہمراہ فرعون کی ملاقات کے لیے گئے جو اس بادشاہ کا جانشین تھا جس کے عمد حکومت میں وہ کافی عرصہ قبل پیدا ہوئے تھے۔

فرعون نے حضرت موئی ﴿لِلّٰهِ کی جماعت کے یہودیوں کو مصر سے نکل جانے سے منع کر دیا۔ خدا پھر حضرت موئی ﴿لِلّٰهِ پر ظاہر ہوا اور ان کو حکم دیا کہ وہ فرعون سے اپنی درخواست کو پھر دھرا میں۔ باسل کے بیان کے مطابق اس وقت حضرت موئی ﴿لِلّٰهِ کی عمر اسی سال کی تھی۔ مجرمہ کے ذریعے حضرت موئی ﴿لِلّٰهِ نے فرعون کو جتایا کہ مجھے فوق الظرف قوت حاصل ہے لیکن یہ بات بھی کافی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر پر مشہور و باذل کی۔ دریاؤں کا پانی خون بن گیا۔ پھر میتزوں، جوؤں اور مکھیوں کے جھنڈوں کے جملے ہوئے۔ جانور مر گئے۔ انسانوں اور جانوروں کے پھوڑے مھینیاں نکل آئے۔ ٹالہ باری اور ڈیوں کی بلا میں نازل ہوئیں۔ تاریکی چھاپی۔ پسلوں کے پچے مر گئے۔ اس کے باوجود فرعون نے یہودیوں (بینی اسرائیل) کو جانے کی اجازت نہیں دی۔

اللہذا وہ شر رُمس سے نکل پڑے اور بال پھوٹوں کو چھوڑ کر وہ کوئی چھ لاکھ مر دتھے، (خروج ۱۲:۳) اس موقع پر فرعون نے اپنا رتحہ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساختھ لیا اور اس نے چھ سو منتخب رتحہ بان بلکہ مصر کے سب رتحہ لیے اور ان سمجھوں میں سرداروں کو بھایا اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بینی اسرائیل کا پچھا کیا کیونکہ بینی اسرائیل بڑے نخرے نکلے تھے۔ (خروج ۱۳:۸) مصریوں نے حضرت موئی ﴿لِلّٰهِ کی جماعت کو سندھر کے قریب جا پکڑا۔ حضرت موئی ﴿لِلّٰهِ نے اپنا عصا اٹھایا۔ سندھر ان کے سامنے سے پھٹ گیا اور ان کے ساتھی اس کو اس طرح پا کر گئے کہ ان کے پاؤں تک نہ پہنچے۔ اور مصریوں نے تعاقب کیا۔ اور فرعون کے سب گھوڑے، رتحہ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سندھر کے بیچ میں چلے گئے (خروج ۱۳:۳۳) پانی پلٹ پڑا اور اس نے رتحوں، سواروں اور فرعون کے سارے لٹکر کو جو اسرائیلیوں کا پچھا کرتا ہوا سندھر میں مل گیا تھا، غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ لیکن بینی اسرائیل سندھر کے بیچ میں سے خلک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دامنے اور بائیس ہاتھ دیوار کی طرح رہا (خروج ۱۳:۲۹، ۲۸) خروج کا متن بالکل واضح ہے۔ فرعون تعاقب کرنے والوں کا قائد تھا۔ وہ بھی غرق

ہو گیا۔ کیونکہ خروج کا متن بتا آئے ہے کہ ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ ”علاوه ازیں باسل کی اس تفصیل کو مناجاتوں میں دہراتی ہے: مناجات ۱۰۶، آیت ۱۱ اور مناجات ۱۳۶ آیات ۱۳، ۱۵ جو شکر خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔

”کس نے سندر کے پانی کو بات دیا..... اور اسرائیل کو ان کے بیچ سے ہو کر گزر جانے دیا لیکن فرعون اور اس کے شکر کو سندر میں غرق کر دیا۔“
لہذا اس میں کوئی عجک و شبہ نہیں ہے کہ باہبل کے مطابق خروج کے زمانہ کا فرعون سندر میں ذوب مر اتھا۔ باہبل میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کیا پہا۔

بابل کے مطابق

قرآن مجید کے مطابق خروج:

اپنے وسیع خاکہ کے اعتبار سے خروج کے بارے میں جو تفصیل قرآن میں دی گئی ہے وہ ویسی ہی ہے جیسی کہ باہل میں تمام اسے یہاں پھر مرتب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ان عبارتوں کو جوڑنے سے ترتیب پاتی ہے جو الکتاب میں ادھراً دھر بکھری ہوئی ہیں۔ باہل کی طرح قرآن بھی کوئی ایسا نام فراہم نہیں کرتا جس سے اس فرعون کی شناخت کی جاسکے جو خروج کے وقت حکمران تھا۔ جو بات معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے مشیروں میں سے ایک کا نام بہلان تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر چھ بار آیا ہے۔ (سورۃ ۲۶ میں آیات ۶، ۸، ۳۸ اور سورۃ ۲۹ میں آیت ۳۹ اور سورۃ ۳۰ میں آیات ۲۳ اور ۳۶)

وہ فرعون نبی اسرائیل کو ستانے والا شخص ہے۔

سورۃ ۱۰، آیت ۲۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا نَجَّكُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنِ
يَشْوِمُونَكُمْ شَوْءَ الْعَذَابِ يَذِيَّخُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَخِيُونَ نِسَاءَكُمْ۔

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔“ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔“

اسی ظلم کا تذکرہ ان ہی الفاظ میں سورۃ ۷ کی آیت ۱۳ میں کیا گیا ہے لیکن قرآن ان شروں کے ناموں کا ذکر نہیں کرتا جو باہل میں مذکور ہیں کہ نبی اسرائیل نے بیگار میں تعمیر کیے تھے۔

وہ واقعہ جب موسیٰ ﷺ کو دریا کے کنارے چھوڑ دیا گیا تھا۔ سورۃ ۲۰ آیات ۳۹، ۳۰ میں اور سورۃ ۲۸ آیات ۷، ۱۸ میں مذکور ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ ﷺ کو فرعون کی یوں لے گئی تھی۔ یہ بات ہمیں سورۃ ۲۸ آیات ۸، ۹ میں ملتی ہے۔

فَالْفَقَظَةَ أَلِ فِرْعَوْنَ لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا ۝ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنْ
وَحَبُّودُهُمَا كَانُوا خَطَّيْفِينَ ۝ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنَ لَنِي وَلَكَ لَا

تَقْتُلُوهُ فَعَسَىٰ أَن يَتَفَعَّلَأُو نَتَحْذَدُهُ وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ۝

”آخر کار فرعون کے گھروالوں نے اسے (دریا سے) نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لئے رنج کا سبب بنے۔ واقعی فرعون اور ہمان اور ان کے لئکر (اپنی تدبیر میں) بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا۔ ”یہ میرے اور تمہرے لیے آنکھوں کی مٹھنڈ کہ ہے۔ اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔“

ہم اسے بیٹھا ہیں اور وہ (انجام سے) بے خبر تھے۔“

مسلمانوں کی روایت کے مطابق یہ فرعون کی بیوی آئیہ تھیں جنہوں نے موسیٰ ﷺ کی پروردش کی تھی۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ ﷺ کو پالتے والی فرعون کی ابیہ نہیں تھی بلکہ اس کے گھروالے (دیگر افراد خاندان) تھے۔

حضرت موسیٰ ﷺ کی جوانی، ان کے مدین میں قیام اور ان کی شادی کا ذکر سورۃ ۲۸ کی آیات ۱۳۲-۱۳۳ میں ہوا ہے۔

خصوصیت سے جلتی ہوئی جھاڑی کا واقعہ سورۃ ۲۰ کے پہلے حصہ اور سورۃ ۲۸ کی آیات ۳۵-۳۶ میں ہوا ہے۔

قرآن میں ان دس بلااؤں اور دیاؤں کا ذکر نہیں ہے جو عذاب خداوندی کے طور سے مصر را ذل کی گئی تھیں (اور یہ بات باہل کے طویل تذکرہ کے خلاف ہے) بلکہ نہایت اختصار سے محض پانچ بلااؤں کا ذکر کر دیا گیا ہے (سورۃ ۷ آیت ۱۳۳) سیلاں، مذیاں جو میں، مینڈک اور خون۔

مرسرے فرار کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے لیکن بغیر کسی ان جغرافیائی تفصیلات کے جو باہل میں دی گئی ہیں۔ نہ ہی اس میں لوگوں کی وہ ناقابل یقین تعداد تکہر ہے جس کا حوالہ باہل میں ہے۔ یہ قیاس کرنا مشکل ہے کہ چھ لاکھ مرد مع اپنے اہل دعیال کے ایک طویل عرصہ تک صحرائیں رہ سکے ہوں گے۔ جیسا کہ باہل میں ہمیں یقین دلایا گیا ہے۔

سورۃ ۲۰ آیت ۷۸:-

فَاتَّهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِّيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِّيَهُمْ ۝

”بیچھے سے فرعون اپنے لئکر لے کر پہنچا اور پھر سندھر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے

کا حق تھا۔"

نہیں اسرائیل نے کر نکل گئے۔ فرعون غرق ہو گیا لیکن اس کا جسم مل گیا۔ یہ ایک نہایت اہم تفصیل ہے جس کا بابل کے بیان میں کوئی حوالہ نہیں۔
سورہ ۱۰ آیات ۹۰ تا ۹۲ تا ۹۲: باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَجُوَزْنَا بِبَيْنِ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ فَأَتَبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَذْوًا طَحْنَى
إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ لَا قَالَ أَمْنِثُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَنْتَ بِهِ تَنْوَى إِسْرَائِيلَ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَّنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝
فَالْيَوْمَ نُتَحْيِنَكَ بِبَيْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقْتَ أَيْةً طَ وَانَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ
آيَتِنَا لَغَفِيلُونَ ۝

"اور ہم نہیں اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فرعون اور اس کے لئکر ٹلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اخلاق" میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر نہیں اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سراط اعات جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔"
(جواب دیا گیا) اب ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پسلے تو تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تمی لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت بر تھے ہیں۔"

اس عبارت میں دونوں نکات قابل تشریح ہیں۔

الف۔ بغاوت اور روشنی کا جذبہ جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کو حضرت موسیٰ ﷺ کی اس کوشش کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جو آپ نے فرعون کو ترغیب دینے کے سلسلے میں کی۔

ب۔ فرعون کی لاش کو بچانے کا ذکر ہے۔ کیونکہ یہ بات سورہ ۱۰ آیات ۹۸ میں بالکل واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو مردود قرار دے دیا ہے۔
سورہ ۱۰ آیات ۹۸۔

يَقْدُمُ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْزَدَهُمُ النَّارَ ط

”فرعون قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے ہو گا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔

لہذا ان حقائق کے لیے جن کو تاریخی، جغرافیائی اور اثرباتی معلومات کی روشنی میں جانچا جاسکتا ہے۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن اور بائبلی بیانات میں حسب ذیل نکات پر اختلاف ہے۔

قرآن میں مقلمات کے ناموں کی غیر موجودگی، وہ دونوں شرجن کی تعمیر حضرت موسیٰ ﷺ کی جماعت کے بنی اسرائیل نے کی تھی اور جو اس راست پر واقع تھے جو خروج کے وقت استعمال ہوا۔

جس زمانہ میں حضرت موسیٰ ﷺ کا مدین میں قیام تھا اس وقت کسی فرعون کے مرلنے کے حوالے کی غیر موجودگی۔

جب حضرت موسیٰ ﷺ نے فرعون کو اپنا پیغام پہنچایا اس وقت آپ کی عمر سے متعلق تفصیلات کی قرآن میں غیر موجودگی۔

حضرت موسیٰ ﷺ کے ساتھیوں کی تعداد کی قرآن مجید میں غیر موجودگی۔ یہ اعداد صاف طور پر بائبل میں ناقابل لیقین حد تک مبالغہ آمیز طریقے پر بیان کیے گئے ہیں (جن کو چھ لاکھ مرد جمع ان کے الیں و عیال کے کل ملا کر ۲۰ لاکھ سے زیادہ کی ایک قوم بنا کر پیش کیا گیا ہے) فرعون کے مرلنے کے بعد اس کے جسم کو بچانے کے تذکرہ کی بائبل میں عدم موجودگی۔ ہمارے موجودہ مقصد کے لیے قابل غور نکات حسب ذیل ہیں کیونکہ ان میں دونوں بیانات شریک ہیں۔

حضرت موسیٰ ﷺ کی جماعت کے بنی اسرائیل پر قلم و ستم کا تذکرہ قرآن میں شامل ہے اور اس سے اس بات کی توثیق و تصدیق ہوتی ہے۔

دونوں بیانات میں شاہ مصر کے کسی تذکرہ کا فقدان۔

خروج کے وقت فرعون کی موت کا ذکر۔ قرآن اور اس سے اس واقعہ کی تصدیق۔

مقدس صحیفوں کی معلومات اور جدید معلومات کے درمیان مقابلہ

جودت بنی اسرائیل نے مصر میں گزاری بائبل اور قرآن میں شامل اس سے متعلق بیانات اور جس طرح وہ وہاں سے لئے۔ اس سے کچھ ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کا مقابلہ جدید معلومات سے کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں یہ توازن نہایت غیر مساوی ہے۔ اس لئے کہ کچھ معلومات تو ایسی ہیں جو بہت سے سائل کو جنم دیتی ہیں جب کہ دیگر معلومات بمشکل بحث کا موضوع بن سکتی ہیں۔

۱۔ بیانات میں شامل بعض تفصیلات کا جائزہ
بنی اسرائیل مصر میں:

ظاہر یہ کہنا قطعاً ممکن ہے (اور اس میں غلطی ہونے کا بہت کم خطرہ ہے) کہ بائبل کے بوجب (پیدائش ۱۵^ق میں اور خروج ۳۰^ق میں) بنی اسرائیل مصر میں ۲۰۰ سال سے لے کر ۳۳۰ سال تک رہے۔ کتاب پیدائش اور کتاب خروج کے مابین اس فرق کے باوجود جو نہایت کم اہمیت رکھتا ہے، یہ بات کسی جاسکتی ہے کہ وہ مدت حضرت ابراہیم ﷺ کے بست بعد میں شروع ہوئی جب حضرت یعقوب ﷺ کے صاحزادے حضرت یوسف ﷺ اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر میں منتقل ہوئے۔ بہ اختراء بائبل جس میں مذکورہ بالا معلومات دی گئی ہیں اور قرآن مجید جس میں مصر کی جانب منتقلی کا حوالہ تولما ہے لیکن تاریخوں کا جو اس سلسلہ میں آتی ہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے جس سے ہمیں اس بارے میں کوئی روشنی ملتی ہو۔

دور حاضر کے شار صین جن کا سلسلہ پی موتے سے دانیال روپ تک چلا گیا ہے خیال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف ﷺ اور ان کے بھائیوں کی مصر میں آمد ستر ہوئیں صدی قبل سعی

میں بیکوس^(۱) کی مصر میں منتقلی کے ساتھ مستحبت ہوتی ہے اور یہ کہ غالباً ایک بیکوس فرمازوائے نسل کے ذیلیتے میں ایوارس کے مقام پر ان کا نامیت خندہ جبینی سے استقبال کیا۔ بلاشبہ یہ قیاس اس بیان سے صریحاً متناقض ہے جو بابل میں شامل ہے (سلطان ۶، ۹۷ ق ۳) اس کے مطابق مصر سے خروج کا زمانہ حضرت سلیمان ﷺ کے معبد کی تعمیر (تقریباً ۱۴۵۰ ق م) سے ۲۸۰ سال قبل قرار پاتا ہے۔ اس لیے اندازہ کے مطابق خروج کو ۱۸۵۰ ق م کے قریب سمجھنا پڑے گا اور نتیجہ میں مصر میں ورود ۱۸۸۰ء۔ ۱۸۵۰ ق م کے قریب قرار پائے گا لیکن یہ صحیک وہی زمانہ ہے جب خیال ہے کہ حضرت ابراہیم ﷺ حیات تھے^(۲) اور دوسری تفصیلات جو بابل میں شامل ہیں، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اور حضرت یوسف ﷺ کے درمیان کا زمانہ ۲۵۰ سال تھا۔ اس لیے بابل میں اس سلطان کی یہ عبارت تاریخی نقطہ نظر سے ناقابل قول ہو جاتی ہے^(۳) ہم دیکھیں گے کہ جو نظریہ یہاں اس سلطان سے لے کر پیش کیا گیا ہے، اس میں صرف کی ایک اعتراض ہے جس کو اس کے مقابلے میں مسترد کرنا ہے۔ ان تاریخی معلومات کی نہایت صاف و صریح غلطی اس اعتراض کی قدر واقعیت کو منور طریقے پر زائل کر دیتی ہے۔

مقدس صحیفوں سے ہٹ کر بنی اسرائیل نے مصر میں اپنے قیام کے جو اثرات چھوڑے ہیں، وہ نہایت دندلے ہیں۔ تاہم کئی ہیروغلافی دستاویزات اسکی ہیں جو مصر میں ایسے مزدوروں کی جماعت کے وجود کا حوالہ دیتی ہیں جو اپیرو، ہپرو اور ہابرو کملاتی تھی جن کو (صحیح یا غلط طریقہ سے) عبرانیوں سے مطابقت دی جاتی ہے۔ اس جماعت میں تعمیراتی کام کرنے والے، زراعت سے متعلق مزدور، کھنی کانٹے والے لوگ وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ اس سوال کا جواب پاتا مشکل ہے۔ فادر دے وونے ان کے بارے میں حسب ذیل تحریر پیش کی ہے:

”وہ مقاوم آبادی کے افراد نہیں ہیں، اور نہ وہ خود کو معاشرہ میں کسی جماعت کی حیثیت سے روشناس کرتے ہیں۔ ان سب کانہ ایک پیشہ ہے اور نہ ایک مرتبہ“

تحویل سوم کے زیرِ حکمرانی ان کا حوالہ اصلیل میں کام کرنے والوں کی حیثیت سے ایک پانپرس پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ کس طرح پندرہویں صدی قبل مسیح میں

امہنیو فس دوم ان کے ۳۶۰۰ آدمیوں کو کنگان سے اسیر کر کے لایا تھا اور جیسا کہ قادر دے دو کا کہنا ہے۔ ”ان میں ایک بڑی تعداد شای فلسطینی آبادی کی تھی۔ تقریباً ۳۰۰۰ ق م سیتوس اول کے تحت اپیرو نے کنگان کے علاقہ بیت شیم میں برا فتنہ و فساد و پریا کیا تھا۔ رممس دوم کے دور حکمرانی میں ان میں سے کچھ لوگ پھر کی کانوں میں کام کرنے کے لیے مقرر کیے گئے اور کچھ ان ستونوں کی نقل و حمل کے کام پر مامور ہوئے جو فرعون کے تعمیری کاموں میں استعمال ہوتے تھے۔ (مشائی رممس میامون کا ایک عظیم باب یہکل) ہمیں بابل سے پہنچتا ہے کہ رممس دوم کے دور حکمرانی میں عبرانی شہلی پایہ تخت رممس کی تعمیر کا کام انجام رہے تھے۔ مصری تحریروں میں بارہویں صدی قبل مسیح کے دوران اپیرو کا پھر ذکر آتا ہے اور آخر میں رممس سوم کے زمانہ میں بھی ان کا حوالہ ملتا ہے۔

لیکن ”اپیرو کا مصر میں کوئی مذکور نہیں۔ اللہ اس لفظ کا اطلاق کلیتہ بہیرو (عبرانی) پر ہوتا ہے۔ غالباً اس بات کی یادو ہانی کرنا بہتر ہو گا کہ اس لفظ کا استعمال شروع میں ”زبردستی بیگار لیے جانے والے مزدوروں“ کے لیے ہوا ہو گا۔ اس میں ان کی اصل نسل سے کوئی سروکار نہیں رہا ہو گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ایک ایسی صفت بن گیا جس سے کسی شخص کے پیشے کا انتہاء ہوتا تھا۔ ہم اس سلسلے میں ایک ممامٹ لفظ سوئس (سوئس) کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں جس کے فرانسیسی زبان میں کئی مختلف معنوں ہیں۔ اس کے معنی سوئزر لینڈ کا یا شندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کو قدیم فرانسیسی پادشاہت کا ایک کرائے کا سپاہی بھی سمجھا جاسکتا ہے جو سوئس نسل کا ہوتا تھا۔ اس سے مراد پیائی محلہ اکا ایک حافظ بھی ہے اور عیسائی گرجا گھر کا ایک ملازم بھی۔

بھر حال ہو سکتا ہے کہ رممس دوم کے زمانے میں عبرانی (بابل کے مطابق) یا اپیرو (ہیرو فلسطینی متن کے بوجب) نے ان کاموں میں حصہ لیا ”جن کا حکم فرعون نے دیا تھا اور جو حقیقتاً زبردستی کی بیگار تھی۔ اس میں کوئی نیک نہیں کہ رممس دوم نے اسرائیل کو ستابنے اور ان پر ظلم کرنے والا فرعون تھا۔ رممس اور ہتمون جن کا ذکر کتاب خروج میں آیا ہے، دریائے نیل کے ڈیلنے کے مشرق حصے میں واقع ہیں۔ آج کے تیونس اور قدر جن کے درمیان تقریباً پندرہ میل کا فاصلہ ہے۔ اسی علاقے میں واقع ہیں۔ جہاں یہ دونوں شر آباد تھے۔ شہل صدر مقام جس کی تعمیر رممس دوم نے کی تھی۔ وہیں واقع تھا۔ اللہ اوار رممس دوم ہی ظلم کرنے والا فرعون

تحا۔ حضرت موسیؑ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے۔ دریا کے پانی سے ان کے پیچ کر نکل جانے کا حال مختصرًا اور بیان کر دیا گیا ہے۔ ان کا ایک مصری نام پی مانتے نے اپنی کتاب مصر اور بابل (لے ثبت اے لابابل) (۲) میں بتایا ہے کہ میسیو یا میسی وہ اعلام ہیں جو ہیرود فلسفی زبان کی لغت میں جس کو ریک نے مرتب کیا ہے درج ہے موسیؑ اسی لفظ کی نقل ہے جو قرآن میں دی گئی ہے۔

مصر میں جو بلاسیں نازل ہوئیں:

اس عنوان کے تحت بابل میں دس سزاوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں۔ اور ان ”بلاسوں“ میں سے ہر ایک کے متعلق متعدد تفصیلات دی گئی ہیں۔ بست ہی کہت اور کیفیت کے لحاظ سے فوق الغلط ہیں۔ قرآن مجید میں مخفی پانچ بلاسوں کا ذکر ہے جو بڑی حد تک تدریجی حادث کی صرف مبالغہ آمیز ٹھکل ہے۔

بابل میں ڈیوں اور مینڈ کوں کے نہایت تیز رفتاری سے اضافہ کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دریا کا پانی خون میں تبدل ہو جاتا ہے اور تمام سر زمین میں سیلاں آ جاتا ہے۔ قرآن میں بھی خون کا تذکرہ ہے لیکن بغیر کسی اضافی تفصیلات کے۔ خون کے اس ذکر کے موضوع پر انواع و اقسام کے مفروضے اختراع کرنا ممکن ہے طوفان، جراد، قمل، صفادع اور دم اور دیگر بلاسیں جن کا ذکر بابل میں سے (چھر) تکھیوں کے پچھے، پھوڑے پھنسیاں، ژالہ باری، تاریکی، پلوٹی کے پھوٹوں اور مویشیوں کا مرنا) ان کے متعدد مأخذات ہیں۔ جیسا کہ طوفان کی حالت میں ہم دیکھے چکے ہیں اور مختلف منابع کی عبارتوں کو باہم ملا کر ان کو تشکیل دی گئی ہے۔

خروج کارستہ:

قرآن مجید میں اس کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے جب کہ بابل میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے (خروج باب ۱۲ تا باب ۱۷) فادر دے دو اور پی مانتے نے اس کا تفصیل جائزہ لیا ہے۔ نقطہ آغاز غالباً تنس و تینیس کا علاقہ تھا۔ لیکن باقی راست کے کوئی ایسے نشانات نہیں ملے جو بابل کے بیان کی توثیق کرتے۔ نہ اب یہ بتانا ممکن ہے کہ وہ مقام نُھیک نُھیک کہاں تھا جہاں پانی کے پھٹنے سے حضرت موسیؑ اور آپ کے ہمراہیوں کے لیے راست بنا تھا۔

پانی کا مہجزانہ طور پر پھٹنا:

بعض شارصین نے اس کو غالباً فلکیاتی اسباب کی بناء پر ایک موجدر کا واقعہ خیال کیا اور بعض نے اس کو کسی دور افراطہ مقام پر ہونے والے آتش فشانی کے عمل سے متعلق ایک نظر لے سمجھا۔ میں اسرائیل اترتے ہوئے پانی سے فائدہ اٹھائے تھے اور مصری ان کے تعاب کے جوش میں مدی لر کے سبب بے سکتے تھے لیکن یہ سب کچھ ایک خالص مفروضہ ہے۔

۲۔ فرعونوں کی تاریخ میں خروج کا زمانہ و قوع:

زمانے کے لحاظ سے خروج کا واقعہ جس وقت ہوا، اس کے سلسلے میں زیادہ مثبت شادوت تک رسائی ہوتا ممکن ہے۔ ایک طویل عرصے تک رمسم دوم کے جانشین مرتفع کو خروج کے وقت کا فرعون گردانا جاتا رہا۔ اس صدی کے شروع کے ماہر مصریات ماسپیرو نے اپنی کتاب رہنمائے عجائب گھر قاهرہ برائے سیاح ۱۹۰۰ء گیبید ڈوڈ متوڑ موسے ڈوکیرہ (M) میں لکھا تھا کہ ”غالباً اسکندری روایت کے موجب مرتفع خروج کے زمانے کا فرعون تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھیرہ احر (بھیرہ قلزم) میں ڈوب مرا تھا۔“ میں ان دستاویزات کے حصول میں ناکام رہا جن کی نیاد پر ماسپیرو نے یہ ادعاء کیا تھا لیکن اس شارح کی عقلمت و برتری ہم سے مقتضی ہے کہ اس کے دعویٰ کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں۔

پی مانتے کے علاوہ بہت کم ماہرین مصریات یا باائل کے ماہرین ایسے ہیں جنہوں نے اس مفروضہ کی موافقت یا مخالفت میں جانے والے دلائل کے سلسلے میں تحقیقات کی ہو۔ لیکن پچھلے چند سالوں میں مختلف مفروضوں کا ایک سلسلہ امنڈ آیا ہے جن کا واحد متصدی کتاب مقدس میں بیان کردہ کسی ایک تفصیل پر مبنی شادوت کو حق بجانب ثابت کرتا ہے حالانکہ ان مفروضوں کے خالق کتب مقدس کے دیگر پہلوؤں سے کوئی تعارض نہیں کرتے۔ اس طرح ممکن ہے کہ یا کیم کوئی ایسا مفروضہ نمودار ہو جائے جو کسی بیان کے ایک پہلو سے مطابقت رکھتا ہو۔ باوجودیکہ اس کے موجود نے کتب مقدس میں دی ہوئی (اور نتیجہ باائل میں پیش کردہ دیگر معلومات) جمع تاریخ، اثرات وغیرہ کے ذریعے فراہم شدہ نتائج سے اس کا موازنہ و مقابلہ کرنے کی زحمت نہ کی ہو۔

ایک عجیب ترین مفروضہ جو ابھی تک منظر عام پر آیا ہے وہ ہے وہ ۱۹۷۰ء کا ہے جنہوں نے خروج کی تاریخ کا پوری طرح تعین دن کی حد تک کر دیا ہے یعنی ۱۹ اپریل ۱۹۹۵ء ق م وہ اپنی معلومات کے لیے کلی طور پر ان حسابات پر بھروسہ کرتے ہیں جو انہوں نے تقویم سے حاصل کی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت مصر میں تحومس دوم حکومت کر رہا تھا۔ یعنی وہی خروج کے زمانے کا فرعون ہے۔ اس مفروضہ کی توثیق اس واقعہ سے کی گئی ہے کہ تحومس دوم کی ممی میں جسم کی کھال پر کچھ داغ دھے نظر آتے ہیں۔ یہ شارح صاحب (یہ دضاحت کیے بغیر کہ ایسا کیوں ہے؟) ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ برص کے مرض کے سبب سے ہیں اور مصر میں نازل ہونے والی بلاؤں میں سے جن کا باسل میں تذکرہ ہے۔ یہ بلا جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیوں کی شکل میں آئی تھی۔ اس تردید آمیز اختراع کی باسل کے بیان میں شامل دیگر حقائق کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ خصوصیت سے شرر گمس کا تذکرہ جو باسل میں ہے اور جو ہر اس مفروضے کو جس میں خروج کے واقعہ کو رغمیں کے عمد سے پلے بتایا گیا ہو مسترد کر دیتا ہے۔

جمال تک تحومس دوم کے جسم پر داغ دھبوں کا تعلق ہے۔ وہ اس نظریہ کی تائید میں نہیں جاتے جو مصر کے اس بادشاہ کو خروج کے وقت کا فرعون ثابت کرتا ہے اس لیے کہ اس کے بیٹے تحومس سوم اور اس کے پوتے الحنیوفس دوم کے جسموں پر بھی جلدی پھوڑوں کے ثاثات موجود ہیں۔ لہذا بعض شارحین نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ یہ ایک خاندانی مرض تھا۔ ہندریں تحومس دوم کا نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔

یہ بات واکل روپیں کے نظریے کے لیے صحیح ہے جو انہوں نے کتاب "باسل کے لوگ" (لوہیپل دے لا باسل) میں پیش کیا ہے۔ وہ الحنیوفس دوم کو خروج کے وقت کا فرعون قرار دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد بھی سابقہ نظریہ کے مقابلہ میں کچھ زیادہ مضبوط نہیں معلوم ہوتی۔ یہ غذر پیش کر کے کہ الحنیوفس دوم کا باپ (تحومس سوم) برا قوم پرست تھا۔ دانش روپیں، الحنیوفس دوم کوئی اسرائیل کو باندھے رکھنے والا شخص قرار دے دیتے ہیں۔ جب کہ اس کی سوتیلی ماں، مشور ملکہ حطیشپ شت کو وہ کردار بنا کر پیش کرتے ہیں جس نے موئی میلانہ کو اندر داخل کیا تھا (حالانکہ ہماری سمجھ میں اس کی وجہ کبھی نہ آئی)۔

فادردے وہ کا نظر رکھ کر یہ شخص رُمس دوم تھا کسی قدر مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ وہ اپنی کتاب ”اسرائل کی قدیم تاریخ“ (ستوار آنسین اسرائیل) میں ان بنیادوں پر اپنے نظریہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کا نظریہ باہل کے بیان کے ہر نقطہ کی تائید نہیں کرتا۔ تب بھی کم از کم وہ ایک نہایت اہم شہادت کو تو منظر عام پر لاتا ہے۔ رُمس اور ہمتوں کے شہروں کی تعمیر جو رُمس کے عہد حکمرانی میں ہوئی تھی اس کا ذکر باہل کے متن میں ہتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا ممکن نہیں کہ خروج کا واقعہ رُمس دوم کی تخت نشینی سے پہلے ہوا ہو۔ ڈریون اور دیندرس کی توقیت کے مطابق یہ ۱۳۰۰ق م کا وقوع ہے اور روشن کے بوجب اس کا سنت ۱۲۹۰ق م میں قرار پاتا ہے۔ یالی دو مفروضے جن کا اور پر ذکر کیا گیا ہے حسب ذیل ضروری واقعہ کی بنا پر مقابل قبول ہیں۔ رُمس دوم ظلم کرنے والا وہ فرعون ہے جس کا حوالہ باہل میں دیا گیا ہے۔

فادردے وہ کا خیال ہے کہ خروج کا واقعہ رُمس دوم کے عہد حکومت کے پہلے نصف حصہ میں یا اس کے وسط میں رونما ہوا۔ اس اعتبار سے اس واقعہ کی تاریخیں غیر متعین ہیں۔ وہ یہ زمانہ اس لیے تجویز کرتے ہیں۔ تاکہ حضرت موسیٰ ﷺ اور ان کے ساتھیوں کو کنعان میں آباد ہونے کا موقع نکال لیں اور رُمس دوم کے جانشین فرعون مرتفع کو جس کے پارے میں کھاگیا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد سرحدوں پر امن و امان قائم کیا۔ بنی اسرائیل کو متفق کرنے کے لیے وقت مل جائے جو اس کے دور حکومت کے پانچ سو سال کے واقعات میں ریشمی کپڑے کے ایک لکڑے پر لکھا ہوا ملا ہے۔

اس نظریے کے خلاف دو دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں۔

الف۔ باہل سے ظاہر ہوتا ہے (خروج ۲: ۲۳) کہ مصر کا بادشاہ اس زمانہ میں مر گیا تھا جب حضرت موسیٰ ﷺ میں تھے۔ اس بادشاہ کو کتاب خروج میں وہ ..... بادشاہ بتایا گیا ہے جس نے بنی اسرائیل سے بیگار میں رُمس اور ہمتوں کے شر تعمیر کرائے تھے۔ یہ بادشاہ رُمس تھا۔ لہذا خروج کا واقعہ موخر الذکر کے جانشین کے دور حکمرانی میں ظمور پذیر ہو سکتا تھا۔ لہذا فادردے وہ باہل کی کتاب خروج کی آیت ۲۳ باب ۲ کے ذریعے پرشیہ کا اظہار کرتے ہیں۔

ب۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بلتی یہ ہے کہ فادردے وہ بانیلیکل سکول یہ دلیل کے

ڈاکٹر کیمپر کی حیثیت کے باوجود اپنے خروج کے نظر یہ میں بائبل کی ان دو ضروری عبارتوں کا حوالہ نہیں دیتے۔ جو دونوں کی دونوں اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل کے فرار کے وقت تعاقب کے دوران یہ پادشاہ مر گیا تھا۔ یہ تفصیل اس امر کو ہامکن بنا دیتی ہے کہ خروج کا واقعہ کسی دور حکومت کے ختم ہونے کے علاوہ کسی اور وقت پر رونما ہوا ہو۔

یہ چیز دہرانی پڑے گی کہ اس بات میں بہت کم شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرعون کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ خروج کے ابواب ۱۳، ۱۴، ۱۵ اس سلسلے سے متعلق قطعاً واضح ہیں۔ ”تب اس نے اپنا رتح تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا..... (خروج ۲۸، ۲۹ اور ۳۰).....“ اور پانی پلٹ کر آیا اور اس کے رتحوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لٹکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ ”(خروج ۲۸، ۲۹ اور ۳۰) ان آیات کے علاوہ مناجات ۱۳۶ سے بھی فرعون کی موت کی تصدیق ہوتی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی تھا ”جس نے فرعون اور اس کے لٹکر کو سینہوں کے سمندر میں غرق کر دیا۔“ (مناجات ۱۳۶، ۱۵) اس طرح حضرت موسیٰ ﷺ کے زمانہ حیات میں ایک فرعون تو اس وقت مرا جب وہ مدین میں تھے اور دوسرا خروج کے دوران مرا۔ حضرت موسیٰ ﷺ کے زمانہ میں ایک نہیں بلکہ دو فرعون تھے۔ ایک ظلم و نیادتی کے وقت اور دوسرا مصر سے خروج کے دوران صرف ایک فرعون (یعنی رمس دوم) کا نظر ہے جو فادر دے دو نے پیش کیا تشفی بخش نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے ہربات کی توجیہ و تاویل نہیں ہوتی۔ حسب ذیل مشاہدات اس نظریہ کے خلاف مزید دلائل ہیں۔

3۔ رمس دوم۔ ظلم و ستم کرنے والا فرعون:

مرنشاہ۔ خروج کے وقت کا فرعون

پی مانتے نے نہایت فرات کے ساتھ اس ابتدائی سکندری روایت کو دہرا�ا ہے جس

کا ذکر مانپیرو نے کیا ہے۔ یہ اسلامی روایت میں کافی بعد میں ملتی ہے۔ نیز کلاسیک عیسائی روایت میں بھی یہ بہت بعد میں ملتی ہے۔ یہ نظریہ مانتے کی کتاب مصر اور باہل (الاثریت اے لوہیل) میں ظاہر کیا گیا ہے اور اضافی دلائل کے ساتھ اس کی حیات کی گئی ہے۔ یہ دلائل بالخصوص اس بیان پر مبنی ہیں جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے اور جس کا مشورہ ماہر اثربات کوئی حوالہ نہیں دیتا لیکن ان کا جائزہ لینے سے قبل ہم باہل سے رجوع کریں گے۔

کتاب الخروج میں لفظ رَمْسُ کا ایک حوالہ ملتا ہے اگرچہ فرعون کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ باہل میں رَمْسُ ان شروع میں سے ایک کا نام بتایا گیا ہے جو بیگار کے طور پر بنی اسرائیل نے تعمیر کیے تھے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ شر قبیل و قدر کے علاقہ کا ایک حصہ ہیں جو نسل کے مشرق ڈیلٹے میں ہے۔ اس علاقے میں جہاں رَمْسُ دوم نے اپنا شہابی پایہ تخت بتایا تھا، اس سے پہلے کی دوسری تعمیرات بھی تھیں۔ لیکن وہ شخص رَمْسُ دوم ہی تھا جس نے اس کو ایک اہم مقام بتایا جیسا کہ ان اثرباتی کھدائیوں سے بخوبی ظاہر ہوا ہے جو گذشتہ چند سالوں میں کی گئی ہیں۔ اس کی تعمیر میں اس نے بنی اسرائیل کو جو غلام بنالیے گئے تھے مزدوری میں پکڑا۔

آج جب کوئی شخص باہل میں لفظ رَمْسُ پڑھتا ہے تو اس کو خصوصیت سے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ایک سو سالہ سال کا عرصہ ہوا جب سے ٹپولین نے ان نشانات کا جائزہ لے کر جو اس لفظ کو ظاہر کرتے تھے۔ ہیرودیٹی رسم الخط کی کنجی دریافت کی ہے اس وقت سے یہ لفظ ہمارے لیے بہت عام ہو گیا ہے۔ اس لیے آج ہم اس کو پڑھنے اور اس کا تلفظ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور یہ بھی جان گئے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہیرودیٹی رسم الخط کا مفہوم تقریباً تیری صدی قبل مسیح میں گم ہو گیا تھا اور یہ کہ رَمْسُ کا نام سوائے باہل اور کتابیوں کے جو یونانی اور لاطینی زبانوں میں لکھی گئیں، مشکل سے ہی کہیں اور محفوظ رہ گیا تھا اور ان تحریروں میں بھی اس لفظ کو کم یا زیادہ حد تک بگاڑ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناسی ش اپنے ”وقائع“ میں ”رہاس“ کا ذکر کرتا ہے لیکن باہل نے اس نام کو جوں کا توں رکھا ہے۔ اس کا تذکرہ اسفار خمسہ یا تورست میں چار جگہ ہوا ہے۔

(پیدائش ۲۳۲، خود ۱۱۲ اور ۳۲۳، گنتی ۳۲۳ اور ۳۴۳)

رمضس کے لیے عبرانی لفظ بابل میں دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ رمس یا رامیس ”بابل“ کے یونانی متن میں جو ”ہفتادی ترجمہ“ کے نام سے موسم ہے، یہ ”رامسے“ ہے۔ لاطینی متن (او گیٹ) میں یہ لفظ ”رمیس“ لکھا ہوا ہے۔

بابل کے ”کلمتی“ متن میں جو فرانسیسی میں ہے۔ (اشاعت اول ۱۹۲۱ء) یہ لفظ اسی طرح ہے لیکن ”رمیس“ جس زمانہ میں شامپولین نے اس شعبہ میں کام کیا اس وقت فرانسیسی اشاعت ہی رائج تھی۔ اپنی کتاب ”قدیم مصریوں کے ہیرودیٹی طرز کے خلاصہ (برسی ڈوستم ہیرودیو گلیفک دے آنسیان ایٹر“ کن۔ اشاعت ٹالی ۱۸۲۸ء صفحہ ۲۷۸) میں شامپولین نے اس لفظ کے بابل کے بھروس کو اختیار کیا۔

اس طرح بابل نے مجازانہ طور پر رمس کے نام کو اپنے عبرانی، یونانی اور لاطینی متون میں قائم و برقرار رکھا۔

صرف گذشتہ معلومات ہی حسب ذیل باتوں کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔

الف۔ خروج کا کسی رمس کی مصر میں تخت نشینی سے قبل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ (یہ ہم مصر کے اباشاہوں کا ہوا ہے)

ب۔ حضرت موسیٰ ﷺ اس فرعون کے دور حکومت میں پیدا ہوئے جس نے رمس اور ہتمون کے شر تحریر کیے تھے لیکن رمس دوم۔

ج۔ جب حضرت موسیٰ ﷺ میں تھے اس وقت حکمران فرانزروا (لیکن رمس دوم) مر گیا۔ حضرت موسیٰ ﷺ کی سرگذشت کا سلسلہ رمس دوم کے جانشین مر نفتح کے دور حکومت میں جاری رہا۔

جو بات اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ بابل میں اور بھی انتہائی اہم معلومات اسکی موجود ہیں جو خروج کو فرعون کی تاریخ میں مستین کرنے میں مدد ویتی ہیں۔ یہ وہ بیان ہے کہ حضرت موسیٰ ﷺ کی عمر اس وقت اسی سال تھی جب بحکم ربی انسوں نے فرعون کو ترغیب دی کہ وہ ان کے بھائی بندوں کو رہائی دے۔ ”اور موسیٰ ﷺ اسی برس اور ہارون تیرا اسی سال کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے۔“ (خروج ۷، ۷) لیکن دوسری جگہ بابل سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے (خروج ۲، ۲۳) کہ حضرت موسیٰ ﷺ کی پیدائش کے وقت کا حکمران فرعون مر

گیا، جب کہ موخر الذکر کا قیامِ دین میں تھا۔ اگرچہ باہل کا بیان حکمران کے نام میں کسی تبدیلی کا ذکر کیے بغیر جاری رہتا ہے۔ باہل کے یہ دونوں بیانات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ ﷺ کا قیام مصر میں تھا، اس وقت دونوں فرعونوں کے دور حکومت کے سالوں کی مجموعی تعداد کم از کم اسی رہی ہوگی۔ (۵)

کہا جاتا ہے کہ رممس دوم نے ۶۷ سال تک حکومت کی۔ (۱۳۰۷ق ۲۲۵۷ق) ڈریوش اور وینڈر کی توفیت کے بعد بوجب اور ۱۴۹۰ق ۱۴۲۳ق (۶) رادئن کے مطابق لیکن جمل تک اس کے جانشین مرفتاح کا تعلق ہے ماہرین مصریات اس کے دور حکومت کی صحیح تاریخوں کا تعین نہیں کر سکے۔ تاہم اس کا دور حکومت از کم دس سال رہا۔ اس لیے جیسا کہ فادر دے وہ بتاتے ہیں، دستاویزات اس کے دور کے دسویں سال کی شادوت پیش کرتی ہیں۔ مرفتاح کے لیے ڈریوش اور وینڈر دو امکانات پیش کرتے ہیں یا تو دس سالہ دور ۱۴۳۳ق ۱۴۲۲ق میں سالہ دور حکومت ۱۴۰۳ق ۱۴۲۲ق م۔ ماہرین مصریات کے پاس کوئی صحیح وضاحتیں ایسی نہیں ہیں جن سے پتہ چل سکے کہ مرفتاح کا دور حکومت کیسے اختتام کو پہنچا۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا خاتمه اس کی موت سے ہوا۔ مصر میں انتہائی داخلی انتشار کا دور رہا جو تقریباً ۲۵ سال چلا۔

اگرچہ ان ادوار پر تاریخ توفیت زیادہ صحیح نہیں ہے، تاہم نئی حکومت کے دوران کوئی اور دور ایسا نہیں ہے جو باہل کے اس بیان کے مطابق ہو اس میں دو متواتر دور (سوائے رممس دوم۔ مرفتاح کے) اسی سال کے برابر یا اس سے بڑھے ہوئے ہوں۔ حضرت موسیٰ ﷺ کی عمر سے تعلق باہل کی فراہم کردہ معلومات جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو آزادی دلائی۔ صرف رممس دوم اور مرفتاح (۷) کے متواتر دور حکومت کے دوران کے وقت سے ہی صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس حقیقت کے لیے مکمل شادوت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ ﷺ رممس دوم کے بعد حکومت کے اوائل میں پیدا ہوئے۔ ان کا قیام اس وقت میں تھا جب رممس دوم کے اپنے شریٹھ سالہ دور حکومت کے بعد مرا اور انجام کا مرفتاح کے دور حکومت کے دوسرے نصف اسراہل کے معاملے کے وکیل بنے۔ یہ واقعہ مرفتاح کے دور حکومت کے دور میں مقدمہ بنی حصہ میں رونما ہوا۔ یہ اس مفروضہ کی بنیاد پر ہے کہ اس نے میں سال یا میں سال کے لگ

بھگ حکومت کی۔ راؤشن اس مفروضہ کو قطعاً معقول سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ ﷺ نے مرفتاح کے دور حکومت کے اختتام پر خروج کے موقع پر قیادت کی ہوگی۔ حقیقت اس کے خلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ باہل اور قرآن مجید دونوں سے ہمیں یہی اطلاع ملتی ہے کہ فرعون اس وقت مر گیا تھا جب وہ بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہا تھا جو ملک چھوڑ کر جا رہے تھے۔^(۸)

یہ غاکہ اس بیان کے مطابق مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے جو موسیٰ ﷺ کی شیر خوارگی اور اس طریقہ سے متعلق صحائف میں مذکور ہے جس طریقہ سے ان کو فرعون کے گھرانہ میں داخل کیا گیا تھا۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ موت کے وقت رمس دوم بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ کما جاتا ہے کہ اس کا سن نوے تا سو سال ہوا ہے۔ اس نظریے کے مطابق دور حکومت کے آغاز کے وقت اس کی عمر تینیں یا تینیں رہی ہوگی۔ اس لئے اس کا دور حکومت ۷۶ سال رہا۔ یہ عمر ایسی تھی جب وہ شادی کرنے کے قابل تھا اور کسی بات سے اس چیز کی مخالفت نہیں ہوتی کہ فرعون کے گھرانے کے کسی رکن کو حضرت موسیٰ ﷺ ملے تھے (قرآن مجید کے بیان کے مطابق) یا اس واقعہ کی تردید نہیں ہوتی کہ فرعون کی یوں نے اس سے کما کہ ”کیوں نہ ہم اس نوزائدہ پیچے کو پال لیں جو ہمیں دریائے نہل کے کنارے پر ملا ہے۔“ باہل کا بیان ہے کہ پیچے کو پانے والی فرعون کی بیٹی تھی۔ رمس دوم کی عمر کے پیش نظریہ امرکی طور پر ممکن ہے کہ اس دور حکومت کے ابتدائی ایام میں اس کے اتنی بڑی لڑکی ہو جس کو وہاں چھوڑا ہوا ایک پچھل جائے۔ اس نکتہ پر قرآن اور باہل کے بیانات ایک دوسرے کے متناقض نہیں ہیں۔

جو نظریہ ہے میں پیش کیا گیا ہے، وہ قرآن سے مطلقاً مطابقت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں باہل کے صرف ایک بیان سے مختلف ہے۔ یہ بیان (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) سلاطین ۱۰۶۱ میں ہے۔ (واضح رہے کہ یہ کتاب توریت میں شامل نہیں ہے) یہ عبارت نمایت مذازع فیہ ہے اور قادر دے و د عمد نامہ قدم کے اس حصہ میں شامل ان تاریخی معلومات کو مسترد کر دیتے ہیں جو بیکل سلیمانی کی تغیر کے تعلق سے خروج کے واقعہ کا تسلیم کرتی ہیں۔ اس حقیقت کی بنا پر کہ یہ نظریہ ملکوں و مشتبہ ہے، یہ بات ناممکن ہو جاتی ہے کہ جس نظریہ کا غاکہ یہاں پیش کیا گیا

ہے اس کے خلاف اس چیز کو ایک حقیقی دلیل بن کر قائم رکھا جائے۔
مرفتاح کے دور حکومت کے پانچویں سال سے:

تاریخوں کا تعین کرنے والے سنگی کتبون کا مسئلہ
 مرفتاح کے دور کے پانچویں سال سے تاریخوں کا تعین کرنے والی مشورہ سل (اقصر)
 کے وہ تختے جس پر کوئی تحریر کنہ ہو) کے متن کو دیکھ کر نادین خیال کرنے لگے ہیں کہ انہیں
 اس نظریے کے خلاف جو یہاں پیش کیا گیا ہے ایک اعتراض مل گیا ہے۔ اس نظریے میں نبی
 اسرائیل کا تعاقب اس کے دور حکومت کا آخری کام بتایا گیا ہے۔

یہ تحریر شدہ سل بڑی دلچسپی کی چیز ہے کیونکہ ہیرو ٹیفی میں صرف یہی ایک معلوم
 دستاویز ہے جس میں لفظ "اسرائیل" (۹) آیا ہے۔ جس کتبہ س مرفتاح کے دور کے پہلے حصے
 کی تاریخیں درج ہیں وہ تیسہ کے مقام پر فرعونوں کے مقام کہہ سے دستیاب ہوئی تھی۔ اس میں
 ان فتوحات کے ایک سلسلہ کا حوالہ ہے جو اس نے ہمسایہ حکومتوں پر حاصل کی تھی۔ خصوصاً
 ایک ایسی فتح کا اس دستاویز کے اختتام پر تذکرہ ہے جو ایک برباد شدہ اسرائیل پر جس کا اب تھم
 بھی پالنیں رہا....." حاصل کی۔ اس واقعہ سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اسرائیل کے اس لفظ کا
 وجود اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہودی مرفتاح کے دور کے پانچویں سال تک کنعان میں آباد
 ہو چکے تھے اور نتیجتہ مصر سے یہی اسرائیل کا خروج بھی پہلے ہو چکا تھا۔

یہ اعتراض قابل قبول معلوم نہیں ہوتا، اس لئے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے
 کہ اس تمام عرصہ میں جب یہودی مصر میں آباد تھے اس وقت کنعان میں کوئی یہودی آباد نہیں
 تھا، جو ایک ایسا مفروضہ ہے جس کو مانتا ناممکن ہے۔ لیکن قادر دے وہ اس حقیقت کے باوجود
 کہ وہ اس نظریے کے حاوی ہیں جس سے رُس دوم خروج کے وقت کا فرعون قرار پاتا ہے۔
 یہودیوں کے کنunan میں آباد ہونے کے بارے میں حسب ذیل بیان دیتے ہیں (۱۰) "جنوب میں وہ
 وقت جب وہ فرقہ جن کا تعلق اسرائیلیوں سے قائم کیا جاتا ہے قدیش میں آباد تھے غیر واضح
 ہے اور خروج سے قبل کے زمانہ کو ظاہر کرتا ہے۔" لہذا وہ اس امکان کو جائز رکھتے ہیں کہ
 بعض گروہ اس وقت سے پہلے ہی سے مصر سے نکل گئے تھے جب حضرت موسیٰ نبی ﷺ اور ان

کے ساتھیوں نے خروج کیا۔ اپردو یا ہمیرد جن کی مطابقت بعض اوقات اسرائیلیوں سے کی جاتی ہے۔ رُمس دوم اور خروج سے بہت پہلے سے شامی و فلسطینی علاقہ میں رہ رہے تھے۔ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الحنیفہ فض دوم ۳۶۰۰ قیدی بیگار میں کام کرنے کے لیے مصر لے کر آیا تھا۔ مزید لوگ سیتی اول کے زمانے میں کعنان میں موجود تھے جہاں انہوں نے بیت شین کے علاقہ میں گڑبڑ کی تھی۔ پی مانتے اپنی کتاب مصر اور باہبل (لیزپٹ اے لائل) میں اس بات کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ امر عین ممکن ہے کہ مرفتان ان شوریدہ پشت عناصر سے جو اس کی سرحدوں پر گڑبڑ کر رہے تھے تختی سے نشانہ پر مجبور ہوا ہو۔ جب کہ ان دونی طور پر وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ ﷺ کے گرد مصر سے فرار ہونے کے لیے بچت ہو رہے تھے۔ کتبہ کی سل کا وجود جس میں مرفتان کے دور کے پانچویں سال سے تاریخیں دی گئی ہیں کسی طرح بھی موجودہ نظریہ سے اختلاف کرنے نہیں دیتا۔ (۱)

علاوہ اذیں یہ حقیقت کہ لفظ اسرائیل یہودی قوم کی تاریخ میں استعمال ہوا ہے۔ اس تصور سے کلیتاً غیر متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ ﷺ آپ کے تبعین کعنان میں مقیم تھے اس کا مبدأ حسب ذیل ہے:

کتاب پیدائش (۸۲، ۸۹) کے مطابق اسرائیل حضرت یعقوب ﷺ بن حضرت احراق ﷺ و نبیرہ حضرت ابراہیم ﷺ کا دوسرا نام ہے۔ باہل عبد نامہ قدیم کے عالمگیر ترجیہ کے شار میں (تراؤ کیل اکیونک دے لائل آنسیاں یتیمال ۱۹۷۵ء) کا خیال ہے کہ اس کے معنی غالباً یہ ہیں کہ ”خدا خود کو اپنی عظمت اور قوت میں ظاہر کرتا ہے۔“ چونکہ یہ نام ایک فرد واحد کو دیا گیا ہے لہذا یہ امر تجھب خیز نہیں ہے کہ بعد میں ایک ممتاز مورث اعلیٰ کی یاد میں ایک قوم یا لوگوں کی ایک جماعت کو بھی یہ نام دے دیا گیا ہو۔

اس لیے حضرت موسیٰ ﷺ سے بہت پہلے ہی یہ نام مشہور و معروف تھا۔ زیادہ صحت کو کام میں لایا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ کئی سو سال پہلے اس کی شریت تھی۔ لہذا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ مرفتان کے دور حکومت کے ایک علیٰ کتبہ پر یہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ واقعہ کہ اس کا اظہار اس وقت سے ہوا ہے قطعاً اس نظریہ کی حیات نہیں کرتا، جس کے مطابق خود ج مرفتان کے دور حکومت کے پانچویں سال سے پہلے ہو گیا تھا۔ (۲)

جو بات اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ اس قدر ہے کہ یہ ایک ایسے گروہ کا حوالہ دیتا ہے جس کو یہ اسرائیل کے نام سے موسم کرتا ہے۔ لیکن مرفتاح کا سنگی کتبہ کسی سیاسی طور پر مستحکم و متعین جماعت کو ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کتبہ ۱۳ویں صدی قبل مسح کے اختتام کی تاریخوں سے متعلق ہے اور اسرائیل کی حکومت دسویں صدی قبل مسح تک قائم نہیں ہوئی تھی۔ لذا یہ انتہائی وابجی تعداد کی ایک انسانی جماعت (۱۳) کو ظاہر کر رہا ہے۔

اس وقت ہمیں علم ہے کہ اسرائیل کے تاریخی میدان میں آنے سے قبل اس کا آٹھ یا نو صدیوں کا ایک طویل تعمیری دور ہے۔ یہ دور بہت سے نیم و حشی قبائل کی آبادی سے ممیز و ممتاز کیا جا سکتا ہے جن میں بالخصوص اموری اور آراہی قبائل تمام علاقہ پر پھیلے ہوئے تھے۔ اسی دور میں پیر کبیر اور بزرگ خاندان حضرات کا اپنے قبائل میں ظبور ہونا شروع ہو گیا تھا جن میں حضرت ابراہیم ﷺ، حضرت اسحاق ﷺ اور حضرت یعقوب معرفہ پر اسرائیل ﷺ کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ آخری بزرگ خاندان کا دوسرا نام ابتدائی قبیلہ کے شخص کے لیے استعمال کیا گیا جو آئندہ زمانہ کی ایک سیاسی انفرادیت کا مرکز و محور بنا اور جو مرفتاح کے دور حکومت کے بہت بعد میں ظبور پذیر ہوا اس لیے کہ اسرائیل کی حکومت ۹۳۱ یا ۹۳۰ سے ۷۲۱ ق م تک رہی۔ (۱۴)

4۔ خروج کے دوران فرعون کی موت کا ذکر مقدس صحائف میں:

یہ واقعہ جو باہل میں اور قرآن کے بیانات میں شامل ہے انتہائی اہمیت کا حال ہے۔ ان متون میں یہ صاف طور پر بیان ہوا ہے۔ باہل میں اس کا تذکرہ نہ صرف اسفار خمسہ یا توریت میں ہے بلکہ مناجاتوں میں بھی ہے۔ چنانچہ اس کے حوالجات پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ بات نہایت عجیب و غریب ہے کہ عیسائی شارحین نے اس کو کلی طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ چنانچہ قادر دے دو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ مصر سے خروج کا واقعہ رسمی دوم کے عد حکومت کے پسلے نصف یا وسط میں رونما ہوا۔ ان کے نظریے کے مطابق اس حقیقت کو قطعاً محوظ نہیں رکھا گیا ہے کہ خروج کے دوران فرعون کی موت واقع ہو گئی تھی، حالانکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر نظریہ کے بوجب یہ واقعہ ایک دور حکومت کے اختتام پر

ہوتا چاہیے۔ اپنی کتاب ”اسرائیل کی قدیم تاریخ“ (استوار انسیان درائیل) میں باتبليکل سکول یہودی علم کے صدر اس تضاد و تناقض سے قطعاً کوئی پریشانی محسوس کرتے دکھائی نہیں دیتے جو ان کے اپنے قائم کردہ نظریہ اور بائبل کی دو کتابوں یعنی توریت اور مناجات میں شامل معلومات کے درمیان رونما ہو رہا ہے۔

پی مانتے اپنی کتاب ”مصر اور بائبل“ (الاثریت اے لائبل) میں خروج کے واقعہ کو مرتفع کے دور حکومت میں بتاتے ہیں لیکن فرعون کی موت کا کوئی ذکر نہیں کرتے جو فرار ہونے والی عبرانی قوم کا تعاقب کرنے والی فوج کا سرگزت تھا۔

یہ انتہائی حرمت خیز طرز عمل یہودیوں کے نظریہ سے تناقض ہے مناجات ۱۳۶، آیت ۱۵ میں خداوند کا شکر ادا کیا گیا ہے جس نے ”فرعون اور اس کے شکر کو سیٹھے کے سندر میں غرق کر دیا۔“ اور یہ آیت اکثر ان کی عبادتوں کے دوران پڑھی جاتی ہے۔ وہ اس آیت اور خروج (۲۸، ۲۹، ۱۳۶) کی عبارت کے درمیان مطابقت کو جانتے ہیں۔

”اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتحوں اور سواروں اور فرعون کے سارے شکر کو جو اسرائیلیوں کا چھپا کرتا ہوا سندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔“

ان کے لئے اس بات میں شبہ کا قطعاً کوئی پرتو نہیں ہے۔ ”کہ فرعون اور اس کی فوج کے دستے سب صاف ہو گئے تھے۔“ یہی متون عیسائیوں کی بابلوں میں بھی موجود ہیں۔

عیسائی شارحین بالکل دیدہ و دانستہ طور پر اور تمام شادت کے برخلاف فرعون کی موت کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ جوبات ہے وہ یہ کہ ان میں سے بعض حضرات اس حوالہ کا بتو قرآن میں دیا گیا ہے ذکر کرتے ہیں اور اپنے قارئین کی اس معاملہ میں ہست افرادی کرتے ہیں کہ وہ عجیب طریقہ پر مقابلہ کریں۔ بائبل کے ترجیح میں جو باتبليکل سکول یہودی علم (۱۵) کے ائمہ سے کیا گیا، ہمیں فرعون پر فادر کو رو دیر کی حسب ذیل تشریع ملتی ہے:

”قرآن اس چیز (فرعون کی موت) کا ذکر کرتا ہے (سورہ ۱۰ آیات ۹۰ - ۹۲) اور عام روایت یہ ہے کہ جو فرعون اپنے شکر کے ساتھ ڈوب گیا تھا۔ (یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مقدس صحیفہ میں مذکور نہیں ہے) (۱۶) وہ سندر کے نیچے رہتا ہے اور سندر ری گلوق یعنی سل مچھلیوں

کے اوپر حکومت کرتا ہے۔"

یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس قاری کو قرآن کی کوئی واقفیت نہیں ہے، وہ اس کے ایک بیان کے درمیان تعلق پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو شارح کے نقطہ نظر سے بالکل کے متن اور اس بیوودہ داستان کی تحقیقیں کرتا ہے جو ایک ایسی نام نہاد مشور روایت سے آئی ہے جس کا قرآن کے حوالے کے بعد تشریح کے اندر نہ کور ہے۔

اس موضوع پر قرآن کے اندر جو بیان دیا گیا ہے اس کا اس بیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو شارح صاحب تجویز کر رہے ہیں۔ سورت ۱۰ کی آیات ۹۲-۹۰ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اسرائیل نے سندھ کو پار کر لیا اور اس کے لشکر ان کا تعاقب کر رہے تھے اس وقت جب فرعون غرق ہونے کو ہوا تو وہ چلا یا۔

فَإِنْ أَمْتَثَّ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمْتَثَّ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
”میں اس بات پر ایمان لایا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سراط اعات جھکاویںے والوں میں سے ہوں۔“

خداؤند کرم نے جواب دیا:-

اللَّهُنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكَنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ فَلَيَوْمَ تُنْجِيَكَ بِيَدِنِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ أَيْةً طَ وَإِنْ كَثِيرًا هُنَّ النَّاسُ عَنِ اِيمَانِ الْغَافِلُونَ ۝
”اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو باہمی کرتا رہا اور فاد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تمی لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لئے نشان عبرت بنے اگرچہ بست سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے ہیں۔“

یہ وہ گل بیان ہے جو فرعون کی موت کے بارے میں قرآن میں دیا گیا ہے اس تو ہم کا کوئی سوال نہ اس جگہ ہے اور نہ کہیں اور جو بالکل کے شارح صاحب نے درج فرمایا ہے۔ قرآن کے متن میں صاف طور پر محض اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کا جسم پھایا جائے گا اور یہ اس اطلاع کا اہم جز ہے۔

جب نبی کرم مسیح نے قرآن کو لوگوں تک پہنچایا اس وقت ان تمام فرعونوں کے جن

کا آج تعلق (صحیح یا غلط) خروج سے تباہ جاتا ہے وہ تبسمیہ کے گورستان میں اپنے اپنے مقبروں میں تھے جو القمر کے لحاظ سے دریائے نیل کے دوسری طرف واقع ہے۔ لہذا اس وقت اس حقیقت کا مطلقاً کسی کو کوئی علم نہیں تھا اور کہیں آئیسوں صدی کے اختام پر جا کر وہ دریافت ہوئے۔ جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے حقیقتاً خروج کے فرعون کی خواہ وہ کوئی تھا لاش بچالی گئی۔ سیاح اس کو مصری عجائب گھر قاہرہ کے شاہی محل خانہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لہذا حقیقت اس مصہک و مسلل داستان سے بالکل مختلف ہے جو قادر کو رویرے نے قرآن سے منسوب کی ہے۔

5. فرعون مرنفتاح کی میں:

مرنفتاح کا جو رمس دوم کا بیٹا اور خروج کے زمانہ کا فرعون تھا۔ جملہ شوابہد اس کی حمایت میں ہیں۔ مگی شدہ جسم ۱۸۹۸ء میں تبسمیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی میں اوریت نے دریافت کی تھی۔ وہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلیٹ اسٹمپ نے ۱۹۰۷ء جولائی کو اس کے جسم سے غالفوں کو اٹارا۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی میان (۱۹۱۲ء) میں درج کیا ہے اس وقت یہ مگی محفوظ رکھنے کے لئے تلی بخش حالت میں تھی۔ باوجودیکہ اس کے کئی حصے فلتہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے یہ مگی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لئے تھی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا رکھا ہے۔ حقیقتاً اس کو اس خوبی سے چھپا گیا ہے کہ اب سے بت کم عرصہ پلے تک مگی کے عام فوٹو گراف جو عجائب گھر میں تھے وہ وہی تھے جو ۱۹۱۲ء میں اسٹمپ نے لے چکے تھے۔

جون ۱۹۷۶ء میں مصر کے مقتدر حضرات نے بڑی مریانی سے مجھے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لینے کی اجازت دے دی جو اس وقت تک ذہکے ہوئے تھے انہوں نے مجھے فوٹو لینے کی بھی اجازت مرحت فرمائی۔ جب مگی کی موجودہ حالت کا موازنہ اس کیفیت سے کیا گیا جو سانحہ سال سے زیادہ عرصہ پلے تھی تو یہ بات بڑی حد تک واضح ہو گئی کہ وہ بہت بوسیدہ ہو چکی تھی اور اس کے کچھ حصے غائب ہو چکے تھے۔ مگی شدہ نسخہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوئی

تھیں۔ یہ کیفیت بعض جگہ انسان کے ہاتھوں ہوئی تھی اور دوسری جگہ امتداد زمانہ سے۔ اس قدر تی خشکی کی جو اس کی دریافت کے بعد انہیوں صدی کے اختتام سے اس میں ہوئی وضاحت اس کے محفوظ رکھنے کی حالتوں کی تبدیلی کی روشنی میں کی جاسکتی ہے۔ اس کی دریافت تبیہ کے گورستان کے مقبرہ میں ہوئی تھی، جہاں یہ مگر ۳ ہزار سال سے زیادہ مدت کی رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ مگر ایک سادہ سے شیشے کے کیس میں بھی ہوئی ہے۔ جس میں باہر کے اثرات نے محفوظ ہوا بستہ ماحول نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ نہ ہی نسخے نسخے جانداروں کی آلووگی سے اس کی کوئی خفاقت کی گئی تھی۔ مگر درجہ حرارت کے امار چڑھاؤ اور موکی اعتبار تقریباً تین ہزار سال تک اس کو کسی نوع کی فرسودگی سے محفوظ رکھا۔ اس کے لیے وہ خفاقت بھی نہ رہی ہو جو غلافوں میں لپٹنے کی بنا پر تھی۔ نہ مقبرہ کے بند ماحول میں رہنے کا فائدہ رہا جہاں کا درجہ حرارت زیادہ یکساں تھا۔ اور جہاں سال کے بعض حصوں میں قاہرہ کے مقابلہ میں نمی کم رہتی تھی۔ بے شک جب یہ مگر گورستان میں تھی اس وقت اس کو لیروں کا (غالباً بہت ہی ابتدائی زمانہ سے) خطرہ تھا۔ نیز کترنے والے جانوروں کا بھی سامنا تھا اور ان چیزوں نے اس کو کچھ نقصان پہنچایا بھی اس کے باوجود (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) آج کل کی بہ نسبت زمانے کے سردو گرم کا مقابلہ کرنے کے لیے حالات کمیں زیادہ ساز گا رہتے۔

میرے مشورے سے اس مگر کی جون ۱۹۷۵ء میں جانچ پرہمال کے دوران خصوصی تحقیقات عمل میں لائی گئیں۔ ایک اعلیٰ درجے کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل سٹلی اور رامس نے مطالعہ کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ فیالوی نے صدری جدار کے ایک رخذ سے سیند کے اندر رونی حصہ کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں جوف شکم پر تحقیقات کی گئیں۔ اندر رونی جائزہ کی یہ پہلی مثال تھی جو کسی مگر کے سلسلے میں ہوا۔ اس ترکیب سے ہم جسم کی اندر کی بعض اہم تفصیلات کو معلوم کر سکے اور ان کی تصویر لے سکے۔ پروفیسر بیکالدی نے ایک عمومی نوعیت کا طبی قانونی مطالعہ کیا۔ جو ان چند نسخے نسخے اجزاء کے خود میں مشاہدہ کے بعد مکمل ہو گا جو مگر کے جسم سے خود بخود جدا ہو گئے چیزیں۔ یہ مشاہدہ پروفیسر گمن اور ڈاکٹر دور گیون کریں گے لیکن مجھے افسوس سے کہتا پڑتا ہے کہ اس کتاب کے طبع ہونے کے وقت تک (۱۷) مختتم طور پر اکشافات و

اعلانات نہیں ہو سکتے۔

اس مشاہدہ سے جو کچھ پہلے ہی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ وہ چوڑے چوڑے رخنوں کے ساتھ ہڈیوں کے متعدد صدموں کی دریافت ہے جن میں سے بعض ملک ثابت ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ ابھی تک اس بات کا پتہ چلانا ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے بعض فرعون کی موت کے پسلے ہوئے یا بعد میں۔ غالب گمان ہے کہ اس کی موت یا تو ڈوبنے سے ہوئی جیسا کہ صحیفہ کے بیانات سے پتہ چلتا ہے یا ڈوبنے سے قبل کے سخت صدموں یا بیک وقت دونوں سے۔

ان صدمات کے اس فرسودگی کے ساتھ تعلق نے جس کے مأخذات کا اوپر حوالہ دیا جا چکا ہے۔ فرعون کی می کے صحیح طور پر محظوظ رکھنے کو ایک مسئلہ ہادیا ہے جب تک کہ بت جلد خانقی اور سخت ذرائع اختیار نہ کیے جائیں۔ ان ذرائع سے یہ یقین دہانی ہوئی چاہیے کہ خروج کے زمانہ کے فرعون کی موت اور خدا کی مرضی کے مطابق اس کے جسم کے بچنے کی واضح شادوت امتداد زمانہ کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔

بیشہ سے انسان کا دل پسند مشغله رہا ہے کہ وہ اپنی تاریخ کے آثار کو باقی رکھے لیکن یہاں ہمارے لئے ایک ایسی بات پیدا ہو گئی ہے جو اس سے بھی کچھ بڑھی ہوئی ہے۔ یہ اس شخص کے مگر شدہ جسم کی ملوی طور پر موجودگی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقیت رکھتا تھا جس نے ان کے دلائل کو روکیا، جو اس وقت جب انہوں نے خروج کیا ان کے تعاقب میں گیا اور جس نے اس عمل میں اپنی جان سے ہاتھ دھوئے۔ اس کا دنیاوی وجود خدا کی مرضی سے تباہ ہونے سے بچایا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لئے نشان عبرت بنے جیسا کہ قرآن کریم میں تحریر ہے۔

(۱۸)

جو لوگ صحف مقدس کی صداقت کے لئے جدید معلومات میں ثبوت تلاش کرتے ہیں، وہ مصری عجائب گھر، قاهرہ کے شاہی می خانہ کا معائنہ کر کے فرعون کے فرعون کے جسم سے متعلق آیات قرآنی کی ایک شاندار مثال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

حوالی

۱۔ یہ سایی قبائل تھے جو عرصہ سے فلسطین، شام، کوہ سینا اور شمال مغربی ریاستیں میں آباد تھے۔ ان کا پیشہ گلہ بانی تھا۔ اسی لئے وہ تاریخ میں یہکوس یعنی گذریے مشہور ہوئے۔ انہوں نے مصر پر اس وقت سے حملے شروع کر دیئے تھے جب وہاں گیارہوں خاندان اپنا دور حکمرانی ختم کر رہا تھا لیکن پار ہوئیں خاندان نے یہکوس کے حملوں کو پس کیے رکھا۔ پھر جب پار ہوائیں خاندان ۱۸۹۸ق میں اپنی بساط حکومت پہنچنے پر مجبور ہو گیا تو ملک کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ تیر ہوئیں اور چودھوئیں خاندانوں کی حکومت ان ہی ریاستوں میں سے دو پر تھی۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر یہکوس نے پھر شدت سے حملہ کیا اور ۱۸۵۰ق م کے قریب وہ مصر کے شمال ڈیلیٹ پر قبضہ جانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی ایک جدا گاند حکومت قائم ہو گئی؛ جو غیر ملکی حکومت کہی جاتی رہی۔ اسی کو پندرہوں خاندان کہا جاتا ہے اس کا دور حکمرانی ۱۸۵۸ق م سے ۱۸۷۸ق م تک رہا۔ ہمارے نزدیک اسی خاندان کے زمانے میں حضرت یوسف یا یوسف اور ان کے بھائی مصر میں اکر مقیم ہوئے اور اس طرح ان کی آمد اخبار ہوئیں صدی ق م کے بالکل اوائل میں ہوئی نہ کہ ستر ہوئیں صدی قبل مسیح میں

(مترجم)

۲۔ حضرت ابراہیم یا ابراہیم کا زبانہ محققین کے نزدیک ۲۱۰۰ اور ۲۰۰۰ق م کے درمیان کا ہے لیکن چونکہ عدم نامہ قدیم کے مطابق ان کی عمر ۵۵۰ء اسال ہوئی اس لئے ممکن ہے انہوں نے انیسویں ق م کے شروع میں رحلت کی ہو۔ (مترجم)

۳۔ ہم اس موضوع کی جانب بعد میں مراجعت کریں گے جب فادر دے ود کی مدد سے ہم۔ اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔

۴۔ شائع کردہ ویلاشا اور نسلیہ نیوف شائل ۱۹۵۹ء

۵۔ مصنف موصوف نے کھنچ ہائی کر کے ۸۰ کی تعداد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس میں بھی پوری کامیابی نہیں ہوئی۔ جب رمس کے دور حکومت کے ۶۷ سال میں مرنتناج کے دور کے دس سال جمع کیے جاتے ہیں تو کل مدت ۷۷ سال ہوتی ہے، پھر وہ بھی

اس صورت میں جب پورے پورے دور حکومت شامل کیے جائیں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ موسیٰ ﷺ رحمٗ علیہ السلام دوم کے دور حکومت میں پیدا ہوئے تو اس سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کو حکومت کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ نیز دوسرے فرعون سے ہم کلائی خروج کے واقع کو کچھ پہلے مانی پڑے گی۔ اس طرح کل مدت زیادہ سے زیادہ ۸۰ سال ہو سکے گی۔ ۸۰ سال کا حساب کسی طرح صحیح نہیں بنتا۔ ہمارے نزدیک تو فرعون سے ملاقات کے وقت حضرت موسیٰ ﷺ کی عمر ۳۰ اور ۵۰ سال کے درمیان تھی کیونکہ جب وہ مصر سے نکل کر مدین گئے۔ اس وقت نوجوان تھے۔ وہاں پدرہ نہیں سال سے زیادہ قیام نہیں رہا۔ ایسی صورت میں ۸۰ سال کا سن کسی طرح نہیں ہو سکتا (ترجم)

۶۔ مورخ اللذ کرنیں یعنی صحیح ہیں۔ اس لیے کہ اکثر ماہرین مصریات اور سوراخین نے ان ہی کو اختیار کیا ہے اور ان ہی کے مطابق فرعون، مصر کے واقعات کا سلسہ مرتب کیا ہے (ترجم)

۷۔ اس دور کی مدت جو سیتی اول اور رمسس دوم کے بعد حکومت پر مشتمل ہے قریب تریپ اسی سال تباہی جاتی ہے لیکن یہ خارج از بحث ہے۔ سیتی اول کے بعد حکومت کا جو اس مقصد کے لیے نہایت مختصر ہے، مدین کے اس طویل قیام کے ساتھ معاملہ نہیں بنا تو حضرت موسیٰ ﷺ نے اپنے سن بلوغت کے دوران کیا اور جوان دو فرعونوں میں سے جن سے ان کی واقعیت تھی پہلے فرعون کے زمانے میں رہا۔

۸۔ لائق مصنف نے اس موضوع سے متعلق نہایت مدلل طریقہ سے بحث کی ہے لیکن بعض دعوه کی بناء پر اس نظریہ کو قول کرنا ممکن نہیں ہے۔ جدید تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ مرناٹح کے دور میں بنی اسرائیل قلنطین میں مقیم تھے۔ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی جس کو اس نے دعا دیا۔ اس چیز کا ذکر مصنف موصوف نے بھی کیا ہے لیکن وہ اس کو روکے بغیر دمرے والا کل پیش کرنے کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر اگر خروج کا واقعہ مرناٹح کے دور حکومت کے اختتام پر (۱۴۲۵ ق م یا ۱۴۰۳ ق م میں) ہوا اور اس کے پچاس سال بعد بنی اسرائیل قلنطین میں داخل ہوئے تو ان کی قلنطین میں آمد سے حضرت واوہ ﷺ کے دور حکومت کے آغاز تک زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو سال کی مدت ہوتی ہے جو نہایت قلیل ہے۔ واقعات سے پہلے چلتا ہے کہ یہ مدت کتنی سو سال تھی۔ لہذا بنی

اسرائیل کا مصر سے خروج مرتفعات کے دور حکومت سے بہت پسلے ہو چکا تھا۔ خروج کے زمانہ کا تصحیح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم ﷺ کے زمانے سے واقعات کا جائزہ لیا جائے۔

حضرت ابراہیم ﷺ سلطنت اور کے تیرے شاہی خاندان کے پسلے فرمائزاً ارنمیا نمود کے زمانہ میں تھے جو تقریباً ۲۱۳ ق م میں موجود تھا۔ مصر میں وہ بارہویں خاندان کے دور حکومت میں پہنچے۔ یہ زمانہ ۲۱۱ ق م سے ۱۸۹۸ ق م تک پھیلا ہوا ہے۔ لہذا اگر ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بخشش کا زمانہ ۲۱۰۰ اور ۲۰۰۰ ق م کے درمیان سمجھ لیں تو حضرت یوسف کے بھائیوں کی مصر میں آمد ۱۸۰۰ ق م کے قریب قرار پاتی ہے۔ اگر خروج کا واقعہ ان کے مصر میں داخلہ کے ۳۳۰ سال بعد ہوا تو ان کی آمد ۱۸۱۰ ق م میں ہوئی اور اگر ۳۴۰ سال بعد ہوا تو ان کے مصر میں داخلہ کا ستم ۱۷۹۱ ق م کو قرار دنیا پڑے گا۔ اس کے لئے قوی شہادت موجود ہے کہ خروج کا واقعہ ۱۳۸۰ ق م میں ہوا۔ اس وقت مصر میں انحصار ہویں خاندان کا فرمائزاً آسمبوٹوف سوم بر سر اقتدار تھا۔ اس کا دور حکومت ۱۳۸۱ ق م سے ۱۳۸۱ ق م تک محدود ہے۔ خیال ہے کہ اسی کے زمانہ میں حضرت موسیٰ ﷺ ایک قبیلی کو مارنے کے بعد مصر سے نکلے تھے اور دین تشریف لے گئے تھے۔ کئی سال وہاں قیام فرمائے کے بعد مع اپنی الیہ حضرت صفوہ کے لونے تو منصب نبوت سے سرفراز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر میں وابس آکر فرعون پر تبلیغ کی۔ اور ہمیں اسرائیل کے مصر سے نکل جانے کے لیے اجازت چاہی۔ جب وہ کسی طرح تیار نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ۱۳۸۱ ق م میں ہمیں اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے فرعون نے پیچا کیا اور پھر وہ اور اس کا شکر سمندر میں دوب گیا۔ اس وقت اس کا لازماً آسمبوٹوف چارام صرف ۷ سال کا تھا۔ اس لیے ملکہ طالی گران کی حیثیت سے حکومت کرنے لگی۔ چھ سال بعد ۱۳۷۵ ق م میں آسمبوٹوف چارام نے انتقام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اختطاطوں کے لقب سے ۷ سال تک حکومت کرتا رہا اور آخر کار ۱۳۵۸ ق م میں مر گیا۔ اپنی والدہ ملکہ طالی یا حضرت آسیہ کی تعلیم و تربیت کے سبب وہ مصر کا موحد پادشاہ ہوا جس نے سب دیواروں کی پرستش بند کر کے خداۓ واحد کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے پردهت اور چچاری اس کے خلاف ہو گئے۔ لیکن اس نے کسی کی مخالفت

- کی پروانہ کی اور آخر وقت تک اپنے ملک پر قائم رہا۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم)
- ۹۔ یہ لفظ ایک نسلی تشخیص کے اندر کے لئے آیا ہے جس کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہ اصطلاح ایک "انسانی جماعت یا گروہ" کو ظاہر کرتی ہے۔
- ۱۰۔ اپنی کتاب "اسرائیل کی قدم تاریخ" استوار آنسیان وزائل (ماں) میں۔
- ۱۱۔ یہ سب باقی قیاسات کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ ان کے لئے کوئی تاریخی عواید پیش نہیں کیے گئے بجائے اس کے کہ اسرائیل کے چند گروہ خروج سے پہلے مصر سے نکل کر فلسطین میں جا بے ہوں گے اور انہوں نے ہی بغاوت کی ہوگی۔ جس کو مرتفعات نے دیا ہو گا۔ یہ بات کیوں نہ مان لی جائے کہ خروج کا واقعہ ہی مرتفعات سے بہت پہلے ہو چکا ہوا گا اور یہی اسرائیل کے کسی سرحدی قبلہ نے مرتفعات کے زمانہ میں بغاوت کی ہوگی جس کو اس نے دوایا۔
- ۱۲۔ جب یہ بات مان لی گئی کہ حضرت یعقوب ﷺ کی اولادی اسرائیل کملائی اور وہ سب حضرت یوسف ﷺ کی وجہ سے انحصار ہوئیں صدی قم کے شروع میں مصر میں آئی تھی تو اس کا کسی بعد کے زمانہ میں فلسطین میں آباد ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خروج کا واقعہ ہو چکا تھا۔
- ۱۳۔ اسرائیل کا نام (جو تنگی کتبہ پر ہے) جنپی تشخیص کے طور پر ایک قوم کے لئے استعمال ہوا ہے نہ کہ کسی ملک کی تشخیص کے لئے جیسا کہ تنگی کتبہ میں مرقوم دیگر اسامی کا معاملہ ہے۔ یہ بات قادر ہی کو روپر، پروفیسر بانیبلیکل سکول یونیورسٹی نے کتاب الخروج کے ترجمہ پر اپنی تحریر و تفسیر میں تحریر کی ہے۔ (طبیعتہ ایڈیشنز و سرف پیرس ۱۹۶۸ء صفحہ ۱۲)
- ۱۴۔ م Huff موصوف نے تمام تاریخوں کو گھنٹا کر لکھا ہے۔ چنانچہ وہ اسرائیل کی حکومت کی ابتداء ۹۳۱ یا ۹۳۰ قم سے ہتھی ہیں حالانکہ حضرت داؤد ﷺ کا زمانہ ۱۰۱۳-۱۰۰۵ قم سے ۹۷۳ قم تک قرار دیا جاتا ہے۔ ان سے پہلے ساؤل کا دور حکومت ۱۰۲۵ قم سے شروع ہوا تھا۔ اس لئے اسرائیل کی حکومت کا آغاز اسی آخری سن کو قرار دیا جا ہے۔
- ۱۵۔ لیکنزوڈ (لیکنزوڈس یعنی خروج) ۱۹۶۸ء صفحہ ۳ سے شائع کردہ لے ایڈیشنز و سرف باری پیرس اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ شارح بائل کا حوالہ دے رہا ہے۔
- ۱۶۔ پہلی فرانسیسی اشاعت۔ نومبر ۱۹۷۵ء

۱۸۔ رمس دوم کی جو حضرت موسیٰ ﷺ کے واقعہ کا ایک دوسرा شاہد ہے۔ مگر اس قسم کے مطالعہ کا ایک موضوع رہی ہے۔ جس قسم کا مطالعہ مرفتاح کی مگر کا کیا گیا ہے۔ اسی نوع کا تجدیدپذیری کام اس کے لیے بھی درکار ہے۔
مترجم کے حوالی:-

اس طبی مطالعہ کے جو تاہرہ میں ۱۹۷۵ء میں کیا گیا تھا تائجِ مصنف نے کہ فرانسیسی علمی انجمنوں کے سامنے ۱۹۷۶ء کے ابتدائی حصہ کے دوران پڑھے جن میں اکادمی ناسیونال دے میدے سین (قوى طبی اکیڈمی) بھی تھی۔ ان تائج کا علم جب مصری عمدیداروں کو ہوا تو انہوں نے رمس دوم کی مگر کو فرانس میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ۲۶ ستمبر ۱۹۷۶ء کو یہ مگر اس عمل کے لیے جرس پہنچی۔

قرآن، حدیث

اور

جدید سائنس

اسلام میں ضوابط و قوانین کا واحد ذریعہ قرآن ہی نہیں ہے، حضرت محمد ﷺ کی حیات کے دوران اور آپ کی رحلت کے بعد قانون شریعت کی توعیت کی زائد معلومات فی الحقیقت نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال کے مطابع سے حاصل کی گئی تھیں۔

اگرچہ روایت حدیث کے لیے تحریر کے ذریعہ کو بالکل ابتداء سے اختیار کیا گیا، لیکن اس کا بہت سا حصہ زبانی روایت سے حاصل ہوا۔ جن حضرات نے ان کو جمع کرنے کا کام کیا۔ انہوں نے ایسی تحقیقات کیں جو ماضی کے واقعات کا تذکرہ مرتب کرنے سے پہلے نہایت مشقت طلب ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے معلومات کی فراہمی کے کھن کام میں صحت کا بڑا خیال رکھا۔ یہ بات اس حقیقت سے واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ کی جملہ احادیث کے لیے انتہائی مستند و مقدس مجموعوں میں بیش ان حضرات کے نام شامل ہوتے ہیں جو ان احادیث کو روایت کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ہم پہچھے کی طرف اس شخص تک پہنچ جاتے ہیں جس نے سب سے پہلے حضرت محمد ﷺ کے الٰہیت اعلیٰ یا اصحاب کرام ﷺ سے یہ معلومات حاصل کی تھیں۔

اس طرح نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث کے عنوان کے تحت حاصل ہوا۔ اس لفظ کے اصلی معنی ”الفاظ میں اطمینان یا تقاریر“ کے ہیں۔ لیکن دستور کے مطابق افعال کے تذکرے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔

بعض مجموعے ان دہ سالوں میں ہی مظہر عام پر لے آئے گئے تھے جو حضرت محمد ﷺ کی رحلت کے بعد تھے لیکن دو سال سے زیادہ عرصہ گذرنے کے بعد نہایت اہم مجموعے ظہور پذیر ہوئے۔ واقعات کا سب سے زیادہ مستند تر کہ البخاری اور مسلم کے مجموعوں میں ہے جن کا زمانہ حضرت محمد ﷺ کے دو سال سے زیادہ عرصہ بعد کا ہے اور جن میں زیادہ قابل اعتماد مواد پیش کیا گیا ہے۔ چند سال پہلے ایک دو لسانی عربی / انگریزی ایڈیشن اسلامی یونیورسٹی مدنہ کے ڈاکٹر محمد حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ البخاری کو عام طور پر قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب سمجھا جاتا ہے۔ اس کو فرانسیسی میں ۱۹۰۸ء تا ۱۹۱۳ء میں بڑا اور مرکائیں نے "لے تر ادیسیون اسلامک" (اسلامی روایات) کے عنوان سے ترجمہ کیا تھا۔ لفڑا جو لوگ عربی زبان نہیں بول سکتے حدیثین ان کی بھی دسترس میں ہیں۔ تاہم بعض ان ترجیحوں کے معاملے میں مختار رہنے کی ضرورت ہے جو یورپی لوگوں نے کیے ہیں۔ ان میں فرانسیسی ترجمے بھی شامل ہیں۔ ان میں غیر صحیح باتیں اور غلط بیانات شامل ہیں جو اکثر حقیقی ترجمہ کی جگہ تشریحات ہیں۔ بعض اوقات ان میں حدیث کا صحیح مفہوم بڑی حد تک بدلا گیا ہے اور حقیقت کو اس حد تک بدلا گیا ہے کہ جو مفہوم اس کا کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا وہ بیان کر دیا گیا ہے۔

جمال تک کہ ان کے ماقذف کا تعلق ہے بعض احادیث اور موعظات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان کو کسی ایسے مصنف نے مرتب نہیں کیا جو اپنے بیان کردہ واقعات کا یعنی گواہ ہو۔ نہ وہ اس وقت تک ضبط تحریر میں آئیں جب تک ان واقعات کو ظہور میں آئے کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اناجیل کی طرح احادیث بھی سب کی سب مستند نہیں کبھی جاتیں۔ ان میں سے تھوڑی تعداد ایسی ہے جن کو اسلامی روایات کے ماہرین متفق طور پر تسلیم کرتے ہوں۔ چنانچہ سوائے موطاء، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے ایک ہی کتاب میں ایسی حدیثوں کے ساتھ ساتھ جن کو مستند سمجھا جاتا ہے ایسی حدیثیں بھی ہیں جو مخلوک و مخلب ہیں اور ایسی بھی ہیں جن کو کلیّۃ مسترد کرنا چاہیے۔

تسلیم شدہ اناجیل کے برخلاف جن پر بعض جدید دور کے فضلاء اعتراض کرتے ہیں لیکن جو عیسائیوں کے مقدار حضرات میں کبھی مابہ النزاع نہیں رہیں، وہ حدیثیں بھی جو انتہا درجے کی مستند کبھی جاتی ہیں، نقد و تبصرہ کا موضوع رہی ہیں۔ تاریخ اسلام کے بالکل ابتدائی

دور میں اسلامی ذہن رکھنے والے حضرات نے حدیثوں کا نامیت گری نظر سے جائزہ لیا۔ حالانکہ بنیادی کتاب (قرآن کریم) ہمیشہ حوالے کی کتاب سمجھی جاتی رہی اور اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔

میں اس چیز کو دلچسپی کا ایک موضوع سمجھتا ہوں کہ حدیث کے ادب کا یہ معلوم کرنے کے لیے جائزہ لوں کے کس طرح حضرت محمد ﷺ وحی سے ہٹ کر ان موضوعات پر گفتگو کرتے تھے جن کی توضیح و تشریح سائنسی ترقی کے مطابق آئندہ صدیوں میں کی جاتی تھی۔ اگرچہ صحیح مسلم بھی ایک مستند مجموعہ ہے لیکن اس مطالعہ کے لیے میں نے خود کو ان احادیث کے متن تک محدود رکھا ہے جو عموماً سب سے زیادہ مستند سمجھی جاتی ہیں یعنی البخاری کی احادیث۔ میں نے ہمیشہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ان متون کو جن لوگوں نے مرتب کیا ہے ان کی ترتیب اس معلومات کے مطابق تھی جس میں روایت جزوی طور پر زبانی تھی اور یہ کہ انہوں نے بعض حقائق کو زیادہ یا کم درجہ میں صحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان انفرادی غلطیوں پر بھروسہ کیا ہے جو ان لوگوں سے سرزد ہوئیں جنہوں نے ان روایتوں کو منتقل کیا تھا۔ یہ متون ان دوسری احادیث سے مختلف ہیں جو کثیر تعداد میں لوگوں نے روایت کیں اور جو مسلم طور پر مستند ہیں۔ (۱)

میں نے ان معلومات کا جو ان احادیث کے جائزہ کے دوران حاصل ہوئیں ان معلومات سے مقابلہ کیا جو قرآن اور جدید سائنس کے حصہ میں پہلے ہی پیش کی جا چکی ہیں۔ اس مقابلہ کے نتائج آپ اپنے شاہد ہیں۔ حقیقت میں جدید سائنسی معلومات سے مقابلہ کرتے وقت قرآن میں شامل معلومات میں جو صحت و دکھائی دیتی ہے اور ان موضوعات پر جو بنیادی طور پر سائنسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ احادیث میں انتہائی قابل اعتراض نوعیت کے جو بیانات دیئے ہوئے ہیں۔ دونوں میں فرق نہیں تھا کہ جن اور شش و پنج میں جلا کرنے والے ہیں۔ صرف ایک ہی حدیثیں ہیں جن سے اس مطالعہ میں بحث کی گئی ہے۔

جو حدیثیں اپنے موضوع کے لحاظ سے قرآن کی بعض آیات کی توضیح و تفسیر ہیں وہ بعض اوقات ایسی تاویلات کی جانب لے جاتی ہیں جو اس وقت مشکل سے قابل قبول ہیں۔ ہم نے ایک آہت کی انتہائی اہمیت کا پہلے ہی جائزہ لیا ہے (سورہ ۸۸ آیت ۲۶) جس

میں بعض اوقات ایسی تاویلات کی جانب لے جاتی ہیں جو اس وقت ملک سے قابل قبول ہیں۔ ہم نے ایک آیت کی انتہائی اہمیت کا پسلے ہی جائزہ لیا ہے (سورہ ۸۸ آیت ۸۲) میں سورج کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِئَةً (اور سورج وہ اپنے نہ کانے کی طرف چلا جا رہا ہے) اس کی تشریح ایک حدیث میں اس طرح کی گئی ہے ”غروب آفتاب پر سورج عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت مل جاتی ہے اور پھر (ایک وقت ایسا آئے گا جب) وہ سجدہ ریز ہونے کے قریب ہو گا۔۔۔ وہ اپنے سفر کو جاری رکھنے کی اجازت چاہے گا۔ اس کو حکم ہو گا کہ پھر اسی جگہ لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو چنانچہ وہ مغرب میں طلوع ہو گا۔۔۔

(صحیح بخاری) ابتدائی متن (کتاب آفریش جلد ۲ صفحہ ۲۸۸، جز ۵۳ باب ۲ شمار ۳۲۱) مہم اور ناقابل ترجمہ ہے۔ اس کے باوجود اس عبارت میں ایک تمثیل ہے جو سورج کے اس دور کے تصور کو پیش کرتی ہے جس میں سورج زمین کے اعتبار سے حرکت کرتا ہے۔ سائنس اس چیز کے بر عکس تصور پیش کرتی ہے۔ اس حدیث کا استناد مشتبہ (ظفی) ہے۔

ای کتاب کی ایک دوسری عبارت (کتاب آفریش جلد چارم صفحہ ۲۸۸، جز ۵۳ باب ششم۔ شمار ۳۲۰) میں وقت کے لحاظ سے بڑے عجیب طریقہ پر جنین کے ارتقاء کے ابتدائی مدارج کا حساب پیش کیا گیا ہے۔ ان عناصر کو جو وجود بشری کی تخلیل کرتے ہیں، باہم ملنے میں چالیس دن کی مدت صرف ہوتی ہے۔ مزید چالیس دن اس بات میں لگتے ہیں جب جنین اس چیز میں تبدیل ہوتا ہے جو ایک پچھلی کی خل میں ہوتی ہے اور تیرے چالیس دن کی مدت وہ ہوتی ہے۔ جب جنین کو بندھی بولنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر جب فرشتے یہ تعین کرنے کے لئے دخل انداز ہو جاتے ہیں کہ اس فرد کا مستقبل کیا ہو گا۔ اس وقت اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ جنینی ارتقاء کا یہ بیان جدید معلومات سے مطابقت نہیں رکھتا۔

جب کہ قرآن فن طب پر قطعاً کوئی عملی مشورہ سوانعے ایک اشارہ (سورہ ۱۶ آیت ۴۹) کے نہیں رہتا جس میں شد کو معاپیاتی امداد کے امکان کے طور پر بیان کیا گیا ہے (المغیر اس اشارہ کے کہ کون سی بیماری کا اعلان ہے) حدیث اس موضوع پر نہایت تفصیلی بحث کرتی ہے۔ البخاری کے مجموعہ کا ایک پورا جز (جز ۷۶) ادویہ سے متعلق ہے۔ فرانسیسی ترجمہ میں جو

ہوداں اور مرکائیں نے کیا ہے۔ یہ موضوع جلد ۲ کے صفحہ ۶۱ تک صفحہ ۲۲ سے صفحہ ۴۹ تک چلا گیا ہے اور ذاکر محدث عین خان کے دو لسانی علی / انگریزی ایڈیشن میں جلد سات کے صفحہ ۳۹۵ سے صفحہ ۳۵۲ تک ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان صفحات میں کچھ اسی حدیثیں شامل ہیں جو قیاسی (ظنی) ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی وہ اس لحاظ سے دلچسپ ہیں کہ ان میں مختلف طبی مفہومیں پر جن کے متعلق اس وقت بحث کرنا ممکن تھا، آراء کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ان میں کتنی حدیثیں جو ابخاری کے دوسرے اجزاء میں شامل کی گئی ہیں اور طبی رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں ملائی جاسکتی ہیں۔

اس طرح ہمیں ان میں ایسے بیانات بھی ملتے ہیں جن میں نظریہ کے اثرات، جادو، حر اور جہاڑ پھونک کے اثرات بتائے گئے ہیں۔ اگرچہ پیسے لے کر قرآن کو اس کام کے لیے استعمال کرنے پر پابندی عامد کی گئی ہے۔ ایک حدیث اسی ہے جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بعض تاریخیں اسی ہوتی ہیں جو جادو کے اثرات کے خلاف بطور حفاظت کے کام میں لائی جاسکتی ہیں اور جادو منتر کو زہریلے سانپ کے کائٹے کے خلاف استعمال کیا جاسکتا ہے۔

لیکن ہمیں یہ بات جان کر تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایسے زمانے میں جب ادویہ کے سائنسی استعمال کے امکانات بست محدود تھے، لوگوں کو معمولی ترکیبوں پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا تھا۔ قدرتی معالجات جیسے خون نکالنا، پختنے لگوانا، گرم لوہے داغنا، جوؤں سے بچنے کے لیے سرمنڈانا، اوٹ کے دودھ، بعض نیجوں مثلاً سیاہ زیرہ اور ہندی قط (ہندی کٹ) جیسے پودوں کا استعمال کرنا تبلیبا جاتا تھا۔ یہ مشورہ بھی دیا جاتا تھا کہ خون کو روکنے کے لیے سمجھو کر پیوں سے بنی ہوئی چنانی کو جلا کر زخم میں اس کی راکھ بھردی جائے۔ ضرورت کے وقت تمام قابل حصول ذراائع جو دو اتنی منید ہو سکتے ہیں، کام میں لائے جاتے تھے۔ لیکن لوگوں کو اوٹ کا پیشتاب پینے کا مشورہ دیتا بھیا دری طور پر کوئی زیادہ اچھا خیال نہیں ہے۔

اس وقت ان موضوعات سے متعلق جو بعض بیماریوں کے بارے میں ہیں یہ تاویلات و تشریحات پیش کرنا مشکل ہے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کا ذکر کیا جاتا ہے۔

بخار کے اسباب: اس واقعہ کی شہادت کے طور پر چار بیانات ہیں۔ "بخار دوزخ کی گرفت سے ہوتا ہے۔" (بخاری۔ کتاب الدواء جلد بختم باب صفحہ ۲۸)

ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے:- ”خدا نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا اس نے علاج نہ پیدا کیا ہو۔“^(۲) (ایضاً باب اول صفحہ ۸۹۶)

اس تصور کو حدیث زباب (مکھی کی حدیث) سے واضح کیا گیا ہے۔ ”اگر تم میں سے کسی شخص کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس پوری مکھی کو اس (برتن) میں ڈبوو اور پھر اس کو پھینک دو۔ کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دسرے میں شفا ہے۔“ (اس کا تریاق) یعنی اس بیماری کا علاج (ایضاً ابواب ۱۵، ۳۵۲ صفحات ۳۵۲، ۱۲) نیز کتاب آفرینش جز ۵۳، ابواب ۱۵، ۱۶ صفحات ۸۸۰ تا ۸۸۳ (باب ۱۳ اور ۱۴) میں مذکور ہے۔

ایام کے دوران سیلان خون۔ (ایام حیض) کتاب الحیض جلد چارم جز ۶ صفحات ۳۹۰، ۳۹۵ پر ایام کے دوران سیلان خون کے سبب پر دو حدیثیں دی گئی ہیں۔ (ابواب ۲۱ اور ۲۸) ان میں دو عروقوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پہلی عورت کے سلسلے میں علامات کا غیر تفصیلی بیان ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سیلان خون، خون کی ایک نالی سے ہوتا ہے۔ دوسری میں بتایا گیا ہے کہ کسی عورت کو سات سال تک ایام کے دوران سیلان خون ہوتا رہا اور اس کا سبب بھی وہی نالی سے خون کا اخراج بتایا گیا ہے۔ نہ کوہہ بالا کے اصل اسباب کے لیے مفروضے قائم کیے جاسکتے تھے۔

تازم یہ بات بالکل صحیح ہو سکتی ہے۔

یہ بیان کہ بیماریاں متعددی نہیں ہوتیں۔ البخاری کے مجموعہ حدیث میں کئی جگہ (ابواب ۱۹، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۵۳ اور ۵۳) جلد چارم جز ۷ کتاب الدواء بعض مخصوص حالتوں کا ذکر ہے۔ مثلاً جذام (صفحہ ۳۰۸) طاعون (صفحات ۳۱۸ اور ۳۲۲) خارش (صفحہ ۳۳) اور عمومی بیانات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ لیکن سوراخ الذکر نہایت نمایاں مقادیر بیانات کے پہلو پہلو رکھے گئے ہیں۔ مثلاً یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ان علاقوں میں نہ جاؤ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو اور جذامی ہمچنے سے دور رہو۔

لہذا یہ نتیجہ نکالنا ممکن ہے کہ بعض ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جو سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول ہیں۔ ان کے مستند ہونے میں شبہ ہے۔ ان کے حوالہ دینے کا مقصد صرف اس مقابلہ کی وجہ سے ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ آئی ہیں جن کا حوالہ اور دیا گیا

ہے۔ حالانکہ ان آیات میں ایک بیان بھی غیر صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جائزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

یہ بات یقیناً یاد رکھنی پڑے گی کہ نبی کرم ﷺ کی رحلت پر دو تحریرات جو اس ذریعہ سے آئیں۔ دو گروہوں میں بٹ گئی ہیں۔

اولاً مومنین کی ایک جماعت کو قرآن مجید حفظ یاد تھا۔ نبی کرم ﷺ کی طرح انہوں نے بھی متعدد بار پڑھا تھا۔ علاوہ اذیں قرآن کرم کے متن کی تحریر پسلے سے موجود تھی۔ یہ تحریر رسول ﷺ کے زمان میں اور ہجرت سے قبل بھی محفوظ کر لی گئی تھی۔ (۳)

ثانیتاً حضور ﷺ کے دو صحابہ جو آپ ﷺ سے قریب ترین تھے اور مومنین جنمیں نے آپ ﷺ کے اقوال و افعال سے اور دیکھے تھے انہوں نے ان باتوں کو یاد رکھا اور جب اصول و فضوا باط اخذ کر کے مرتب کیے جانے لگے تو قرآن کرم کے علاوہ کائید کے لئے ان پر بھی بھروسہ کیا۔ (۴)

نبی کرم ﷺ کی رحلت کے بعد کے سالوں میں وہ متون جمع کیے گئے جن میں اس تعلیم کی جو آپ ﷺ نے چھوڑی تھی، دو تتمیں موجود تھیں۔ حدیثوں کو جمع کرنے کا کام ہجرت کے تقریباً چالیس سال بعد شروع کیا گیا۔ لیکن قرآنی سورتوں کو جمع کرنے کا کام حضرت ابو بکر صدیق (رض) کے زیر گرانی پسلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ خصوصیت سے حضرت عثمان (رض) کے دور میں یہ کام ہوا۔ مسخر اللہ ذکر نہ اپنے زمان خلافت میں ایک مخصوص (۵) متن کی اشاعت کی یعنی حضرت محمد ﷺ کی رحلت کے بارہوں اور چونہیوں سال کے درمیان یہ کام انجام پایا۔

جس بات پر نہایت کراہت کے ساتھ زور دیتا ہے۔ وہ ان دونوں متون کے درمیان ناموافقت اور غیر یکسا نیت ہے۔ اولیٰ نقطہ نظر سے بھی اور مضمون کے اعتبار سے بھی۔ قرآن کرم کی طرز کا حدیث کے طرز سے مقابلہ کرنا حقیقتاً ناقابل تصور ہے۔ جو بات اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں متون کا مقابلہ جدید سائنسی معلومات سے کیا جائے تو دونوں میں تباہ و تخلاف کو دیکھ کر انسان حیران و ششد رہ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات اس سے نکلتی ہے۔ میں اس کے اظہار میں کامیاب ہو گیا ہوں۔

ایک طرف قرآن مجید کے بیانات ہیں جو اکثر عام باتیں معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ان

میں وہ معلومات پہنال ہیں جو آئندہ چل کر سائنس منصہ شہود پر لانے والی تھی۔

دوسری طرف احادیث کے بعض بیانات ہیں جو اپنے زمانہ کے خیالات سے کمل طور پر مطابقت رکھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن جن میں وہ رائیں شامل ہیں جو آخر سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ان بیانات کے مجموع میں پیش آتی ہیں جن کا تعلق ان اسلامی ضوابط و قوانین سے ہے جن کا استناد بغیر شک و شبہ کے تسلیم کر لیا گیا ہے۔

بالآخر یہ بات ہتھی پڑے گی کہ حضرت محمد ﷺ کا روایہ قرآن مجید کے بارے میں اپنی ذاتی احادیث سے بالکل مختلف تھا۔ قرآن مجید کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ وحی آسمانی ہے۔ میں سال سے زیادہ عرصہ تک نبی کریم ﷺ نے نہایت توجہ سے اس صورت میں جیسی کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، سورتوں کے اعتبار سے اس کو ترتیب دلایا۔ قرآن کریم وہ پیز تھی جس کو آپ کی حیات طیبہ میں تحریری شکل میں لایا گیا۔ اور نمازوں میں پڑھنے کے لیے اس کو حفظ یاد کیا گیا۔ حدیشوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصولی طور پر آپ کے افعال اور ذاتی غور و فکر کا ایک تذکرہ ہیں۔ لیکن آپ ﷺ نے ان کو دوسروں پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے طرز زندگی میں ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں اور اگر چاہیں تو ان کو عوام میں پھیلائیں۔ اس سلسلے میں آپ نے کوئی ہدایت جاری نہیں کیں۔ (۱)

اس حقیقت کے پیش نظر کہ ایک محدود تعداد میں حدیثیں الکی ہیں جو یقینی طور پر نبی کریم ﷺ کے خیالات کی ترجیحی کرتی ہیں۔ باقی احادیث کے متعلق یہ خیال کرنا پڑے گا وہ آپ کے زمانے کے دوسرے لوگوں کے خیالات ہیں۔ خصوصیت سے ان مضامین سے متعلق جن کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے۔ جب ان مشتبہ اور غیر مستند احادیث کا مقابلہ قرآن مجید کے متن سے کیا جاتا ہے تو ہمیں ان میں زبردست اختلاف دکھائی رہتا ہے۔ یہ موازنہ اس دور کی ان تحریروں کے جو سائنسی طور پر غیر صحیح بیانات کی وجہ سے چیستان بن گئی ہیں اور قرآن کے جو تحریر میں آئی ہوئی وحی کی کتاب اور اس قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔ (۲) درمیان زبردست فرق کو نمیاں کرتا ہے۔ (اگر اب بھی اس کوئی ضرورت ہے۔)

حوالشی

- ۱۔ مسلم ماہرین پہلی حرم کو نقطہ "تلنی" سے تبیر کرتے ہیں اور دوسرا کو نقطہ "قوی" سے۔
- ۲۔ کما وکھ جہاں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دواجن نے کی ہونہ پیدا (مسدروں حالت)
- ۳۔ ہجرت کا واقعہ ۶۲۲ء میں یعنی حضرت محمد ﷺ کی رحلت سے دس سال قبل ہوتا تھا۔
- ۴۔ یہ توجیہ معمول نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید سے متصادم احادیث کو موضوع قرار دینا مناسب ہو گا۔ (مترجم)
- ۵۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں صرف قریش کی قرأت پر سب کو جمع کیا گیا۔ (مترجم)
- ۶۔ یہ سب قیاسات ہیں۔ ورنہ آپ کا یہ ارشاد حدیث کی اہمیت و ضرورت پر پوری طرح دلالت کرتا ہے۔ "میں تمہارے پاس دو چیزوں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسرا انہی کرتا ہے۔ جب تک ان دونوں کو کچڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے۔" حقیقت میں مصنف علام نے یہ مفروضہ اس بنیاد پر قائم کر لیا کہ ان کے نزدیک "تمام احادیث آپ کے اقوال و افعال ہیں۔" یہ مفروضہ ہی سرے سے غلط ہے۔ دراصل جو باقی قرآن سے متصادم نہیں ہیں صرف وہ آپ کی احادیث ہیں اور جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہیں وہ موضوعات میں شامل کی جائی چاہیے۔ کیونکہ قرآن کریم میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے۔ وہاں **بَطَّلَ عَنِ الْهُؤْيِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى** "آپ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہی بات ہوتی ہے جو آپ پر وہی کی جاتی ہے۔" ایسی صورت میں یہ کہ درٹا کہ کچھ باتیں آپ کی قرآنی حقائق کے خلاف بھی ہوتی تھیں قطعاً خلاف واقعہ ہے۔ آپ جو کچھ فرماتے یا عمل کرتے وہ سراسر قرآن کریم کی توضیح و تعریف ہوتا تھا۔ اس لیے اس کے قرآن سے تباہی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
- ۷۔ نہ ہی نقطہ نظر سے احادیث کی سچائی بیک و شبہ سے بالاتر ہے لیکن جب ان میں دنیاوی

زندگی سے متعلق محالات بیان ہوتے ہیں تو نبی کریم ﷺ اور دوسرے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک حدیث اسی ہے جن میں رسول اللہ ﷺ کی ایک گفتگو کا بیان ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا۔ ”جب کبھی میں تمہیں دین سے متعلق کوئی حکم دتا ہوں تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ اس کی قصیل کرو اور اگر میں اپنی ذاتی رائے سے کوئی بات کوں (اس بات کو یاد رکھیے) تو میں بھی ایک بشر ہوں۔“ المرخی نے اپنی کتاب ”الاسوی“ میں اس بیان کو حسب ذیل طبقہ پر بیان کیا ہے۔ ”اگر میں تمہارے دین کے بارے میں کوئی چیز تمہارے پاس لاوں تو اس کے مطابق عمل کرو اور اگر میں کوئی بات اس دنیا سے متعلق لاوں تو تم اپنے دنیوی محالات کو مجھ سے بھرت جانتے ہو۔“ لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو ہماری روزانہ زندگی میں رونما ہوتی ہیں۔ اسکی باتیں آپ سے منسوب نہیں کی جا سکتیں جو قرآن کے مضمون سے متصادم ہوں اور جیتنا بن کر رہ جائیں۔ جیسے بخار دوزخ کی گرفتاری سے ہوتا ہے۔ اسکی حدیثوں کو موضوع قرار دینا پڑے گا۔ (مترجم)

عام نتائج

اس مطالعہ کے اختام پر ایک حقیقت جو نہایت واضح طور پر سامنے آتی ہے، یہ ہے کہ صحف مقدس کے متون پر مغرب میں جو غالب رائے اس وقت دکھائی دیتی ہے وہ مشکل سے حقیقت پر مبنی قرار دی جاسکتی ہے۔ ہم نے ان حالات، ان زمانوں اور ان طریقوں کا جائزہ لیا ہے جن میں محمد ناصر قدیم انجیل اور قرآن کے عناصر کو جمع کیا گیا اور تحریر میں لا یا گیا۔ وہ حالات جو ان الہامی صحفوں کے وجود میں آنے کے وقت تھے، آبیں میں ایک دوسرے سے بڑی حد تک مختلف تھے جو ایک ایسی حقیقت ہے کہ ان متون اور ان کے مضمین کے بعض پہلوؤں کے استناد سے متعلق بے انتہا اہمیت کی حامل ہے۔

محمد ناصر قدیم ایک متعدد ادبی تحریروں پر مشتمل ہے جو تقریباً نو سو سال کی مدت میں لکھی گئیں۔ یہ ایک انتہائی غیر یکساں اور مختلف النوع پھیکاری کا کام ہے جس کے ٹکڑوں کو صدیوں کے دوران انسان نے بدلتا ہے۔ جو چیز پہلے سے موجود تھی۔ اس میں کچھ حصوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آج یہ ہذا بعضاً بعض اوقات نہایت مشکل نہ جاتا ہے کہ ابتداء و کمال سے آئے تھے۔

انجیل کا مقصد حضرت یوسع مسیح کے اقوال و افعال کے ذریعہ لوگوں کو وہ تعلیمات پہنچانا تھا جو وہ اپنی حیات و نبی کے مشن کی سمجھیل کے وقت لوگوں کو دینا چاہتے تھے۔ بدقتی سے انجیل کے مصنفوں ان معلومات کے جو انسوں نے درج کیں یعنی شاہد نہیں تھے۔ وہ صرف ترجمان تھے جنہوں نے ان معلومات کا اظہار کیا جو سیدھے طریقے پر ایک خبریں تھیں جن کو مختلف یہودی، عیسائی فرقوں نے حضرت یوسع مسیح کی قوی زندگی سے متعلق محفوظ کیا تھا اور جو زبانی روایات اور ایسی تحریروں کے ذریعے منتقل ہوئی تھیں جن کا آج کوئی وجود نہیں ہے اور جو زبانی روایات اور قطعی متون کے بیچ میں ایک درمیانہ درجہ تھا۔

آج اس روشنی میں یہودی و عیسائی حکم کا جائزہ لیتا چاہیے اور مروضی طریقہ اختیار کرنے کے لیے وہ کلائیکی تصور ترک کر دنا چاہیے جو ماہرین نے تقاضیر میں پیش کیا ہے۔ ذرا سچ کی کثرت کا گزیر نتیجہ یہ ہے کہ تقاضات اور اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کی بہت سی مثالیں پیش کی جا چکی ہیں۔ انجیل کے مصنفوں کا (جب وہ یہوں سچ کے متعلق عنگو کرتے ہیں) بعض واقعات کو بڑھا چکا کر بیان کرنے میں وہی روایہ ہوتا تھا جو اپنی بیانیہ نظموں میں فرضی متوسط دور کے ادب کے شعراء کا ہوتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ واقعات ہر انفرادی بیان کرنے والے کے نقطہ نظر کو ظاہر کرتے تھے اور اس لیے اکثر حالتوں میں جو واقعات بیان کیے جاتے تھے ان کا استناد بے انتہا مخلوق و مشتبہ ہو گیا ہے۔ اس چیز کے پیش نظر یہودی عیسائی صحیفوں میں سے ان چند بیانات کا جو جدید معلومات سے کچھ علاقہ رکھتے ہیں جائزہ ہیش اس خزم و احتیاط سے لیتا چاہیے جو ان کے استناد کی مشتبہ نوعیت کا اقتضاء ہے۔

قضادات، ناممکنات اور تقاضات جو جدید سائنسی معلومات سے ہوتے ہیں۔ ان کو ان الفاظ میں پہ آسانی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن کے بارے میں صدر میں بتایا جا چکا ہے لیکن عیسائیوں کو زیادہ حریت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس بات کو محوس کرتے ہیں کہ جدید مطالعہ کے بہت سے بدیکی نتائج میں دھوکہ دینے کی غرض سے متعدد سرکاری شارحین کی الگی مسلسل اور دور رس کوششیں رہی ہیں کہ انہوں نے غدر خواہانہ ترمی ریزی سے نفع کے سروں کو ترتیب دے کر بڑی چالاکی کے ساتھ منطقی نوعیت کے ہماریوں کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی واضح مثال حضرت یہوں سچ کے وہ نسب نتے ہیں جو متی اور لوقا نے دیے ہیں جن میں باہم تضاد ہے اور جو سائنسی اعتبار سے ناقابل قول ہیں۔ بعض انکی مثالیں پیش کی گئی ہیں جن سے اس روایہ کا صاف طور پر اطمینان ہوتا ہے۔ یو حتا کی انجیل پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ اس لیے کہ اس میں اور باقی تین انجیلوں کے درمیان بڑے اہم اختلافات ہیں۔ بالخصوص یہ حقیقت سامنے ہے کہ اس انجیل میں مقدس عثمانی ربانی کا تذکرہ نہیں ہے اور یہ بات عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔

نزول قرآن کی ایک تاریخ ہے جو بنیادی طور پر ان دونوں سے مختلف ہے اس کا پہمیلاً لگ بھگ بیس سال کی مدت پر ہے۔ جیسے ہی یہ حضرت جبراہیل کے ذریعے حضرت محمد

مصطفیٰ ﷺ کے پاس پہنچتا تھا ویسے ہی ال ایمان اس کو حظظ کر لیتے تھے پھر اس کو حضرت محمد ﷺ کی حیات طیبہ کے دوران ضبط تحریر میں بھی لے آیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی آخری تحقیقات غیفہ الرسول حضرت عثمان بن عٹہ کے زمانہ میں کی گئیں۔ جس کی ابتداء نبی کریم ﷺ کی رحلت کے بارہ سال بعد اور انتا چوہیں سال بعد ہوئی۔ اس وقت یہ فائدہ حاصل تھا کہ جن لوگوں کو قرآن پہلے ہی سے حظظ یاد تھا ان سے اس کا موازنہ کر لیا جاتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے وقت زوال ہی اس کو یاد کر لیا تھا۔ اور بعد میں برابر اس کی تلاوت کرتے رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ متن کو اسی وقت سے پوری دیانت داری سے محفوظ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے استناد کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔

قرآن مجید ان دونوں صحیفوں سے جو اس سے قبل نازل ہوئے تھے بڑھ چڑھ کر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور اپنے بیانات کے لحاظ سے تضادات و تفاوتات ہے پاک ہے۔ جب کہ اناجیل میں انسان کی کارگزاریوں کی علامت پائی جاتی ہے قرآن کریم کی ان لوگوں کے لیے جو مسروضی طور پر اور سائنسی اعتبار سے اس کا جائزہ لیتے ہیں ایک الگ خوبی ہے۔ وہ خوبی جدید سائنسی معلومات سے اس کی کلی طور پر مطابقت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے بیانات موجود ہیں (جیسا کہ بتایا جا چکا ہے) جو سائنس سے مریوط ہیں۔ اسکی صورت میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے زمانہ کا کوئی شخص اس کا مصطفیٰ ہو سکتا۔ (۱) لیکن وجہ ہے کہ جدید سائنسی معلومات ہی نے ہمیں قرآن کریم کی بعض آیات کو سمجھنے کا موقع دیا ہے جن کی توضیح کرنا اس زمانہ میں ممکن نہ تھا۔

بائبل اور قرآن کے ایک ہی مضمون کے کئی بیانات کے موازنہ سے وہ بیناواری اختلافات ظاہر ہوتے ہیں جو اول الذکر کے بیانات کے جو سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول ہیں اور موخر الذکر کے بیانات کے جو جدید معلومات سے ہم آنکھی رکھتے ہیں، درمیان دکھائی دیتے ہیں۔ شما تحقیقیں اور طوفان عالمگیر کے واقعات ہیں۔ البتہ بائبل کا ایک انتہائی ضروری تکملہ جو قرآن مجید کے متن میں خروج کی تاریخ کے موضوع پر ہے اثرباتی تحقیقات کے ساتھ بے انتہا مطابقت رکھتا ہے۔ یہ تحقیقات حضرت موسیٰ ﷺ کے زمان کے تعین سے متعلق ہے۔ علاوہ ازیں دیگر موضوعات پر قرآن اور بائبل میں ہوتے اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات اس دعویٰ کو غلط

ثابت کر دیتے ہیں جس میں بغیر ذرا سی شادت کے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے قرآن کا متن پیش کرنے کے لئے بیبل کی نقل کر ڈالی۔ جب سائنس سے متعلق بیانات کا جو ان احادیث کے مجموعہ میں پائے جاتے ہیں۔ جن کا انتساب حضرت محمد ﷺ سے کیا جاتا ہے لیکن جن میں سے اکثر مشتبہ ہیں (حالانکہ وہ اس دور کے عقائد کی عکاسی کرتے ہیں) قرآن میں شامل اسی قسم کی معلومات سے قابلی موافقت کیا جاتا ہے تو غیر یکسانیت اس قدر واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں کے ایک ہی ماغذہ ہونے کا تصور خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ کے زمانہ کی معلومات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ناقابل تصور معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے بہت سے وہ بیانات جو سائنس سے متعلق ہیں کسی بشر کا کام ہو سکتے ہیں لہذا یہ بات کامل طور پر صحیح ہے کہ قرآن کو وہی آسمانی کا اطمینان سمجھا جائے لیکن ساتھ ہی اس استناد کے سبب جو اس سے فراہم ہوتی ہے نیز ان سائنسی بیانات کی وجہ سے جن کا آج بھی مطالعہ کرنا ہی نوع آنکن کے لئے ایک چیخی ہے، اس کو ایک انتہائی خصوصی مقام حاصل ہے۔

قصہ

حوالی

۱۔ مصنف علام کامقعدہ یہ بتاتا ہے کہ جب قرآن میں اس زمانہ کے خیالات سے مختلف خیالات ملتے ہیں تو لازمی طور پر یہ ایک الہامی کتاب ہے اور اس کو کسی انسان نے خود تصنیف نہیں کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ