

سر سید احمد خاں اور مطالعہ مسیحیت (تفسیر القرآن الکریم کے تناظر میں تحقیقی جائزہ)

* ساجد اسد اللہ

** پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر

In the wake of objections, araised by western critics and Christian missionaries in 19th century, modern educated people among the Muslims of Sub-Continent began to turn away from Islam and Quran. To bring these people back to Islam and to answer these objections, apart from other writings, Sir Syed Ahmed Khan (1817-1898) wrote incomplete "Tafseer ul Quran". Enriched with the spirit of defense of Islam, his exegesis was in the light of "Law of Nature" with rational approach. All his effort was going on to show harmony between western knowledge and Islamic teachings. Unfortunately he annotated the basic ideology and faith in such a way which turned out to be against the fundamentals of Islam. Neglecting the traditional interpretations, Sir Syed adopted apologetic approach against the western criticism and polemic reply to Christian missionaries. Owing to these facts, an opposition sprang up from Muslims against this work.

انیسویں صدی کا نصف اول برصغیر میں مسلم و مسیحی ہر دو گروہ کے لیے سیاسی و مذہبی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسند حکمرانی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر براہ راست اُس تاج برطانیہ کی ماتحتی میں جانے والی تھی، جو چرچ آف انگلینڈ (پروٹسٹنٹ) کا سرپرست بھی تھا (۱)۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی منظر نامہ میں ہندوستان میں سرگرم عمل بدیسی مسیحی تبشیری سلسلے مقامی لوگوں کو پتہ سمہ دینے میں حوصلہ افزاء کا میا بیاں حاصل کر چکے تھے۔ اس کا اندازہ اس مثال سے لگایا جاسکتا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ نے اگرچہ ۱۸۱۳ء میں ہندوستان میں مشنریوں کو آزادانہ تبشیری سرگرمیوں کی اجازت دی تاہم ۱۸۰۰ء سے ۱۸۲۱ء کے دوران ۱۱۴۰۷ افراد کو پتہ سمہ دیا گیا۔ اس میں مسیحی مبلغین نے مقامی تعلیمی اداروں کو ہدف بنایا اور ۱۸۱۸ء تک ان کی ۱۱۲۶ اداروں تک رسائی تھی (۲)۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی طرف سے سیاسی غلبہ کے احساس کے تحت مسلم مخاطبین کے لیے پیش کیے جانے والے لٹریچر میں مسیحی تعلیمات نسبتاً کم جب کہ اسلام و قرآن پر نقد زیادہ ہونے لگا اور اس میں بتدریج شدت اور اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ اہل کتاب کو قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

* شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، ہسندری۔ فیصل آباد

** پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (آل عمران ۳: ۶۴) کی دعوت کے جواب میں قرآن کے بارے معاندانہ رویہ پر مشتمل تنقیص و تمذیب، ریب و تشکیک اور تردید کا حامل مناظراتی مسیحی لٹریچر سامنے آیا۔ اس میں صرف مقامی مسیحی اہل قلم کی تحریریں ہی نہیں بلکہ بعض پُر جوش مغربی منادین اور مستشرقین کی کاوشیں بھی پیش کی گئیں۔ اس کی اہم مثال برصغیر کے تبشیری لٹریچر میں سب سے معرکہ الآراء اور ”بائبل ثانی“ کا درجہ رکھنے والی ”میزان الحق“ از پادری سی جی فینڈر (۱۸۶۸ء) ہے۔ کوئی مسیحی مبشر اپنے آپ کو اس سے مستغنی قرار نہیں دے سکتا تھا۔ تین حصوں اور ۱۲۰ ابواب پر مشتمل کتاب میں صداقت بائبل کی بناء تنقیص قرآن و رسالت محمدیہ ہے (۳)۔ نیز مغرب میں عقلیت پسند اور مذہب بیزارتقیدی تحریک کے نتیجہ میں سامنے آنے والا لٹریچر بھی ہندوستان کے جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ نتائج کے اعتبار سے اس مسلم مسیحی کشمکش کے مسلم مخاطبین پر دو طرح کے اثرات مرتب ہوئے۔

۔ راسخ العقیدہ گروہ کی طرف سے تردیدی رجحان سامنا آیا۔

۔ تعقل پرست و متحد دین افراد پر گلی یا جزوی ایجابی اثرات ۔

پہلے گروہ راسخ العقیدہ مسلم علماء نے اس سارے منظر میں اپنی ذمہ داریوں سے صرف نظر نہیں کیا اور کسی کمزوری یا تحفظات کا شکار ہوئے بغیر اسلام و قرآن پر کی جانے والے مسیحی و مغربی نقد کا ہمہ جہت اور مفصل اسلوب میں جواب دیا اور ان کی طرف سے بہت مدلل اور وقیع لٹریچر سامنے آیا (۴)۔

جب کہ دوسری طرف تعقل پرست گروہ نے مسیحی لٹریچر کا اپنی ذہنی ساخت کے ساتھ مطالعہ کیا اور راسخ العقیدہ علماء سے مختلف فیہ نتیجہ پر پہنچا۔ ان میں سے بعض ارباب عقل و خرد نے اسلاف کی روش سے ہٹ کر ان تقیدات کو پرکھا۔ انہوں نے جدید سائنسی آراء کی روشنی میں مابعد الطبعیات اور بعض غیر حسی معاملات کا ثبوت ڈھونڈنا چاہا۔ نیز سترھویں، اٹھارویں صدی عیسوی میں پروان چڑھے مغربی علم الکلام پر مبنی نقد قرآن کا مطلق عقل کی روشنی میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کی تو قدیم تفسیری ادب میں کی گئی کلامی مباحث کو ان تقیدات کے مقابل بیچ محسوس کیا۔ جس کا ایجابی اثر دور از کار تاویلات، تشکیک زدہ تشریحات یا پھر بعض دینی مسلمات سے ہی انکار کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ اثرات یکساں نہیں بلکہ نتائج کے اعتبار سے ان کی تاثیر فرد افراد مختلف ہیں۔ مثلاً آغاز اسلام سے ہی امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ ”قرآن مجید کلام رسول نہیں کلام الہی ہے“۔ مشرکیز و مستشرقین کی تنقید کے نتیجہ میں بعض لوگوں نے اپنا نظریہ قرآن ہی تبدیل کرتے ہوئے فکری نیاز جنین ان کی چوکھٹ پر جھکا دی اور اپنی محدود عقلی استطاعت کی روشنی میں مغربی نقد سے متاثر ہو کر قرآن

کو کلام الہی کی بجائے ”کلام رسول“ قرار دے دیا۔ یہ دراصل برصغیر میں تبشیری حلقہ کے سرخیل جرمن نژاد پادری سی جی فائڈر صاحب (۱۸۶۵ء) کی طرف سے مسلمانوں کو دینے گئے درج ذیل مشورہ کا براہ راست نتیجہ تھا کہ:

اگر اہل اسلام یوں کہنے پر راضی ہوں کہ قرآن کو حضرت محمد صاحب نے الہام سے خود

تصنیف کیا اور جرائیل نے ان کو نہیں لکھوایا تو ان کی دلیل زیادہ مضبوط ہو۔ (۵)۔

مسیحی مصنف کو بخوبی ادراک تھا کہ مسلمان اسلامی وحی کو مسیحی تصور الہام سے بہت مختلف اور انسانی خیالات کے آمیزش سے پاک ہونے کی بنا پر بلند تر گردانتے ہیں۔ چنانچہ مسلم نظریہ وحی اور مسیحی تصور الہام (کہ جس میں انسانی خیالات کی آمیزش کا اقرار کیا جاتا ہے (۶)) کو ایک ہی سطح پر لانے کے لیے اس مشورہ سے نوازا گیا۔ ایک مسلم گروہ پس پردہ اس مقصد کو نہ بھانپ سکا اور یہ حضرات پادری صاحب کے دام تزویر میں باسانی پھنس گئے۔ اگرچہ یہ مشورہ تو انیسویں صدی کے نصف میں دیا گیا تھا لیکن اس کا اثر تقسیم ہند (۱۹۴۷ء) یا اس کے بعد بھی نظر آتا ہے۔ ان میں سے متاخرین میں سے نمایاں ترین نام جناب نیاز فتح پوری صاحب (متی ۱۹۶۶ء) کا ہے۔ انہوں نے ”قرآن الہامی کتاب کی بجائے ایک انسانی کاوش“ کے دعویٰ پر مبنی سینٹ کلیئر ٹسڈل کی معروف کتاب "Sources of Quran" کا ترجمہ ”ماخذ القرآن“ کے عنوان سے اپنی زیر ادارت شائع ہونے والے رسالہ ”نگار“ میں ۱۹۴۵ء میں اردو قارئین کے لیے شائع کیا (۷)۔ دیگر افراد کی بہ نسبت نیاز صاحب نے بغیر لفظی الجھاؤ کے بانگ دہل، اپنا نظریہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

کلام مجید کو میں نہ کلام خداوندی سمجھتا ہوں نہ الہام ربانی، بلکہ ایک انسان کا کلام جانتا

ہوں اور اس مسئلہ پر اس سے قبل کئی مفصل گفتگو کر چکا ہوں۔ (۸)

نیاز صاحب کے ہم خیال دوسرے لوگ اتنی جرأت سے علی الاعلان یہ دعویٰ نہیں کر سکے۔ یہاں ایک اور امر کی طرف اشارہ ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ اس سوچ سے صرف نظر کرتے ہوئے عموماً مشنریز اور مستشرقین کے اثرات میں سب سے اہم ”انکار حدیث“ کو ہی شمار کیا جاتا ہے۔ منکرین حدیث پر اغیار کی تاثیر کو ذیل کے اقتباس میں بخوبی واضح کیا گیا ہے:

ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی تسلط نے جب حکومتی رنگ اختیار کیا تو مسلمانان برصغیر نے

جنگ آزادی کے میدان میں آخری مذہبی حرکات کا مظاہرہ کیا، لیکن ناکام رہے۔ میدان جنگ

کی شکست نے ذہنی مرعوبیت کی راہ دکھلائی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مستشرقین نے اپنے خاص مقاصد کی خاطر جو علمی تحریک شروع کی تھیں، ان کے پس منظر، پیش منظر کا تنقیدی جائزہ لیے بغیر بعض افراد (منکرین حدیث) نے انہیں قبول کر لیا اور پھر ان کے اگلے ہوئے نوالے نئے فکر، نئے تحقیق، نئے علمی کاوش اور قومی خدمت کے نام سے پیش کرنے شروع کر دیے۔ انہی میں سے شاخصت اور گولڈزیہر وغیرہ کے یہ فکری شاخسانے تھے جن کو ایسے ذہنی مریضوں نے اپنی فکری پرواز اور علمی اڑان کے لیے سہارا بنا لیا۔ حالانکہ یہ ذہنی مرعوبیت کے شاہکار ہونے کے علاوہ کوئی نئے علمی فکری کاوش نہ تھی۔ (۹)

اس گروہ کا تحلیلی تجزیہ کیا جائے تو غیر متصل بانہ ایمان، تعقل پرستی، جدیدیت کا خبط، حریت فکر کا شاخسانہ، راسخ العقیدگی کا رد عمل، مغربی تنقید کی نفوذ پذیری، علمی احساس کہتری، فکری مرعوبیت، ذہنی مغلوبیت، نفسانی خواہشات، احکامات پر عمل اور پابندی سے فرار جیسے کئی عوامل سامنے آتے ہیں۔ جن کی جھلک باسانی اس فریق کی کاوشوں میں باسانی دیکھی جاسکتی ہے۔

بعض افراد نے نیاز صاحب کی طرح قرآن مجید کو کلام الہی کی بجائے کلام رسول تو قرار نہ دیا لیکن مغربی تنقید کے نتیجے میں کلام اللہ کی نبوی تفسیر و تشریح سے اخذ کرنے میں پس و پیش کا مظاہرہ کیا اور بعض مسلمہ اعتقادات و نظریات کو اپنی عقل کی روشنی میں کردہ تاویلات کا لبادہ اوڑھانے کی کوشش کی۔ اس کا آغاز سر سید احمد خاں (۱۸۹۸ء) سے ہوتا ہے۔ وہ وحی اور نبوت کی ایسی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں استشراتی تاثیر بالبداہت نظر آتی ہے۔ وہ وحی کو نبی کی داخلی کیفیت اور فطری ملکہ ٹھہرا کر قرآنی الفاظ کو تو خدائی مانتے ہیں لیکن جبرائیل کے توسط سے الہام کے انکاری ہیں سرسید ”تحریر فی اصول التفسیر“ میں واضح کرتے ہیں کہ

یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن الہی ہے، اور ”یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن مجید کلام کہ قرآن مجید بلطف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے یا وحی کیا گیا۔ خواہ یہ تسلیم کیا جاوے کہ جبریل فرشتہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جیسا کہ مذہب عام علمائے اسلام کا ہے یا ملکہ نبوت نے جو روح الامین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر القاء کیا ہے جیسا کہ میرا خاص مذہب ہے زجریل امین قرآن بہ پیغامے نئی خواہم ہمہ گفتار معشوق است قرآن نے کہ من دارم اور ان دونوں صورتوں کا نتیجہ متحد ہے اور اس لئے اس پر کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ (۱۰)

سرسید کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کے راسخ العقیدگی سے مطلق تعقلیت پرستی کے سفر پر بھر پور مسیحی پروپیگنڈہ کی تاثیر بھی تھی (۱۱)۔

سید احمد خاں نے ۵ ذوالحجہ ۱۲۳۲ھ / ۱۷ اکتوبر ۱۸۱۷ء کو دہلی کے ایک نجیب الطرفین، مشرقی روایات کے حامل متدین اور ذی وجاہت گھرانے میں آنکھ کھولی۔ مذہب کی گود میں ہوش سنبھالنے اور خالص مشرقی انداز میں پرورش پانے والے سید احمد خاں نے انگریز حکومت کی ملازمت، جدید مغربی علوم و تہذیب کی اشاعت و ترویج اور ان کے حصول میں مسلمانان ہند کی بقا کے لیے پُر خلوص وان تھک کاوشوں کے بعد ایک متنازع مصلح کا مقام حاصل کرتے ہوئے، ذیقعدہ ۱۳۱۵ھ / ۲۷ مارچ ۱۸۹۸ء کو داعی اجل کو لبیک کہا (۱۲)۔

"عقیدہ حجاز سے لو اور علم و تہذیب و تمدن مغرب / فرنگ سے" کے داعی سرسید کے نظریات سے کلی اتفاق نہ کرتے ہوئے بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے سیاست، اخلاقیات اور تعلیم کے میدان میں نہایت اہم انقلابی اقدامات نے ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ پر نہایت گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان میں علی گڑھ کالج (قیام ۱۸۵۷ء)، سائنٹیفک سوسائٹی (قیام ۱۸۶۳ء)، تہذیب الاخلاق (جزء ۱۰ء ۱۸۷۰ء)، مجلہ انجوائی کیشنل کانفرنس (قیام ۱۸۸۶ء) اور ان کی مذہبی، سیاسی و اخلاقی تحریروں شامل ہیں۔ آپ کے شخصی اوصاف، قائدانہ صلاحیتوں اور مصلح کے حوالے سے کہا گیا ہے:

جو اوصاف و فضائل و محاسن ایک ریفاہر، ایک لیڈر اور ایک مصلح قوم میں ہونے چاہیں وہ قدرت نے نہایت فیاضی کے ساتھ سرسید کو عطا کئے تھے۔ اولوالعزمی و بلند حوصلگی، ہمت و جرات، بہادری و شجاع، مستقل مزاجی و خود اعتمادی، دلیری و بے خوفی، سچائی و راست بازی، ہمدردی و محبت، غیرت و حمیت، عقل و فہم، دانائی و دوراندیشی، تدبیر و تدبر، انتظام و قابلیت، خوش اخلاقی و ملنساری، وقار و متانت، رعب داب اثر و رسوخ، قدر دانی و حوصلہ افزائی، محنت و جھاکشی، فراخ حوصلگی و عالی ہمتی، رواداری و بے تعصبی و اخلاق حسنہ جن کا ایک لیڈر میں پایا جانا ضروری ہے وہ سب کے سب سرسید کے وجود میں پورے طور پر پائے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ سرسید پیدائشی لیڈر تھے یا اخلاق مطلق نے ان کو لیڈری ہی کے لیے پیدا کیا تھا تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ (۱۳)

یہاں پر سرسید کے مقام و مرتبہ، ملی خدمات، سیاسی و مذہبی نظریات سے قطع نظر مسیحیت کے بارے ان مباحث کا جائزہ لیا جانا مقصود ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر القرآن الکریم میں کی ہیں۔ لیکن اس سے قبل سرسید

کے مطالعہ مسیحیت کے ذہنی رجحان کی طرف اشارہ کرنا ضروری تصور کیا جاتا ہے۔

سرسید کا دور برصغیر میں مشنری سرگرمیوں اور مسلم بحث مباحثے کے حوالے سے مسلم مسیحی مناظراتی دور کا عہد شباب تھا۔ جس میں طرفین کی تغلیط و تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ لیکن سرسید کے فکر و شعور کا محور یہ تھا کہ حق تمام الہامی مذاہب میں دائر ہے۔ وہ اسلام اور دیگر الہامی مذاہب بالخصوص عیسائی اور یہودیوں کے درمیان توافق و اتحاد کی تلاش و اثبات کے داعی تھے اسے مذہبی بنیادیں دینے کے لیے انہوں نے بائبل کی جزوی تفسیر ”تبيين الکلام فى تفسير التوراة والانجيل على ملة الاسلام“ (۱۴) لکھی جو مروجہ بائبل کی واحد مسلم اردو تفسیر ہے۔ سرسید تبیین الکلام کے بارے جان آرٹیکل کو لکھتے ہیں:

..... عیسائی بھی میری تفسیر سے خوش نہیں ہو سکتے کیونکہ جس طرح میں انجیل کی تعلیم کو صحیح

اور درست سمجھتا ہوں اسی طرح تثلیث کے مسئلہ کا قائل نہیں ہوں اس لیے کہ میں انجیل میں اس مسئلہ کی تائید یا وجود نہیں پاتا ہوں۔ مجھ کو یقین ہے کہ مذہب اسلام صحیح ہے اور اس کی صحت اور وجود دونوں انجیل سے ثابت ہیں۔ اس لیے مجھے کچھ پروا نہیں کہ میں کسی گروہ کے خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی خوش کروں، میں حق پر ہوں اور اس خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں جس کے روبرو سب کو ایک دن جانا ہے۔ البتہ میری یہ خواہش رہی ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں محبت پیدا ہو کیونکہ قرآن مجید کے موافق اگر کوئی فرقہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے تو وہ عیسائی ہیں۔ (۱۵)

سرسید نے اس میں خصوصاً مسلم اور مسیحی عقائد کی مماثلت دکھاتے ہوئے ان کی فکری قربت اور مذہبی ہم آہنگی کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے۔ ”تبيين الکلام“ میں وہ عموماً اپنی فکر کے مطابق اہل کتاب کی روایت اور قرآن کے مابین تطبیق دیتے ہوئے بائبل کی تفسیر کرتے ہیں مثلاً متی ۱: ۱۸ (یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی (ماں) مریم یوسف سے منسوب ہوئی اس سے قبل کہ وہ ہم بستر ہو وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی) کی تفسیر کرتے ہیں:

کتاب استثناء سے پایا جاتا ہے کہ یہودیوں میں رسم پائی جاتی تھی کہ پہلے منگنی کیا کرتے تھے کسی عورت بنی اسرائیل کی شادی نہ ہوتی تھی جب تک کہ چند روز پیشتر اقرار منگنی کا نہ ہو لیا ہو (۱۶) اسی رسم کی موافق حضرت مریم کی منگنی یوسف سے ہوئی تھی۔ اگرچہ ہماری کتابوں میں اس منگنی کا ہونا نہ ہونا کچھ مذکور نہیں مگر یہ بات قرآن مجید میں تصریح ثابت ہے کہ جب حضرت مریم کو روح القدس سے بشارت ہوئی وہ مرد سے واقف نہ تھیں اور کسی مرد نے حضرت مریم کو چھوا

نہیں تھا۔ سورۃ آل عمران فَالَّتِ رَبِّ اَنْى يَكُوْنُ لى وَاكْدُ وَاكْمُ يَمْسَسُنِىْ
بَشَرٌ..... (آل عمران ۳: ۴۷) (۱۷)

لیکن تبیین الکلام کے بعد ۱۸۸۷ء میں شائع ہونے والی ”خطبات احمدیہ“ میں تطبیقی کی بجائے الزامی اسلوب سامنے آیا ہے۔

قرآن مجید جناب پیغمبر خدا پر حضرت موسیٰ کی طرح پتھر کی تختیوں پر کھدا ہوا نازل نہیں ہوا تھا۔ اور نہ اس بات کی ضرورت پڑی تھی کہ ان کے ٹوٹ جانے کے سبب اس کے ضائع ہونے کا خوف ہوا ہو۔ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے اس کی دوبارہ نقل پتھر کی تختیوں پر کھودنے کی ضرورت پڑی ہو۔ اس کے نزول کی نسبت کوئی امر عجائبات سے بھرا ہوا نہ تھا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سینا کا پہاڑ تھا اور مسلمانوں کے دل پتھر کی لوحیں تھیں (۱۸)۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں لکھی گئی تفسیر القرآن میں سر سید ”خطبات احمدیہ“ کے مخاطب مسیحی مصنف سر ولیم میور کا قول اپنی تائید میں بطور استشہاد نقل بھی کرتے ہیں:

سر ولیم میور صاحب بھی اپنی کتاب مسیحی لیف آف محمد (Life of Mehmah) میں تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں غالباً کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کی عبارت بارہ سو ۱۲۰۰ برس تک ایسی خالص رہی ہو (۱۹)۔

یہ سوچ ان کی بعد کی تحریروں میں نمایاں رہی۔

سر سید نے تفسیر القرآن الکریم کس پس منظر میں لکھی، اس کے متعلق محمد رضی الاسلام بیان کرتے ہیں: ملک کی باگ دوڑ انگریزوں کے ہاتھوں میں چلے جانے کے بعد ان کی سرپرستی میں عیسائی مشنریاں بہت زیادہ سرگرم ہو گئیں اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے پیہم کوشش کرنے لگیں۔ اسلام ان کی راہ میں مزاحم بنتا تھا اس لیے انھوں نے اسلامی عقائد، مصادر اور اساسیات پر حملے کرنے شروع کر دیئے۔ اور عیسائی پادری مسلم علماء کو مناظروں کا چیلنج دینے لگے..... ان نازک حالات میں سر سید کی غیرت و حمیت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے سرگرم ہوں انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک طرف دشمنان اسلام کے حملوں کا جواب دیا جائے تو دوسری طرف اسلامی عقائد و اساسیات پر مسلم عوام اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا ایمان بحال کیا جائے (۲۰)۔ (جس کے ارتداد کا بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا)۔ تفسیر قرآن کی

تالیف ان کے اسی منصوبہ کا ایک حصہ تھا۔ اس کے ذریعے وہ عیسائی پادریوں اور دیگر معترضین کے ان اعتراضات کا جواب دینا چاہتے تھے جو وہ قرآن میں مذکور بعض واقعات اور اس کی تعلیمات پر کرتے تھے۔ (۲۱)

اس تجزیہ کی تصویب مولانا الطاف حسین حالی کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے:

میں ایسے متعدد نوجوانوں سے واقف ہوں جنہوں نے انگریزی تعلیم پانے کے زمانے میں مذہب کو بالکل خیر آباد کہہ دیا تھا اور بعضوں نے عیسائی ہونے کا ارادہ ٹھان لیا تھا، اور ایسے تو بے شمار تھے جن کا ایک قدم لاندہ ہی کی طرف اٹھتا تھا تو دوسرا قدم مذہب کی طرف سے پیچھے ہٹ جاتا تھا مگر جب سے سر سید مرحوم کی تحریریں شائع ہونی شروع ہوئیں اس وقت سے جہاں تک ہم کو معلوم ہے یہ رخنہ تقریباً بالکل بند ہو گیا ہے۔ بعض مسلمان نوجوانوں نے اخباروں میں بذریعہ تحریر کے اور بعضوں نے پبلک لیکچروں میں اور بعضوں نے اپنے دوستوں سے زبانی بیان کیا کہ: اگر سید صاحب کی تحریریں ہماری نظر سے نہ گذرتیں تو ہم اسلام سے منحرف ہو جاتے

اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا یہی مقصد سر سید کا تفسیر القرآن لکھنے سے تھا۔ (۲۲)

تعقلیت کے خوگر اور مذہب کو مشرب بہ نیچر کرنے والے، سر سید نے معترضین اور متشککین کیلئے اپنے رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ علی گڑھ، میں قرآنی آیات اور قوانین فطرت کی موافقت پر مبنی بلا ترتیب متفرق آیات کی تفسیر لکھنا شروع کی۔ یکم رمضان ۱۲۹۳ھ کو پہلی بار تہذیب الاخلاق بند ہوا تو آپ نے ۱۸۷۷ء کے آس پاس ترتیب وار تفسیر لکھنے کا آغاز کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل تک ڈیوٹی بک ڈپو (علی گڑھ کالج کی ڈیوٹی سوسائٹی کے مکتبہ) کی طرف سے اس کی سات جلدوں کی اشاعت ۱۸۸۰ء تا ۱۹۰۴ء کے دوران ہوئی۔ ابتدائی چھ جلدیں ان کی حین حیات زیور طبع سے آراستہ ہوئیں۔ ساتویں جلد کا مسودہ ان کی وفات کے بعد کاغذات سے ملا تھا (۲۳)۔

تفسیر کا طریق کار یہ تھا کہ پہلے سورۃ کا متن، نیچے ترجمہ لکھا جاتا اور پھر تفسیر بیان کی جاتی۔ تحریر فی اصول التفسیر، جسے مقدمہ تفسیر کہا جاسکتا ہے، میں پندرہ اصول تفسیر بیان کیے گئے ہیں۔ تمام تفسیر اس اصول کی روشنی میں کی گئی ہے کہ:

کلام الہی Word of God اور فعل الہی Work of God ایک دوسرے کی تائید

کرتے ہیں۔ فطرت Nature فعل الہی ہے اور قرآن مجید کلام الہی Word of God

چنانچہ فطرت اور کلام الہی ایک دوسرے سے قطعی ہم آہنگ ہیں۔

دراصل سرسید کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں الہامی مانی جاتی ہیں ان میں صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی چیز حقائق موجودات کے خلاف ہے اور نہ تمدن اور حسن معاشرت کی مانع (۲۴)۔

سرسید کا عہد برصغیر کے مسلمانوں کے بہت پر آشوب اور فکری، سیاسی اور تہذیبی انحطاط کا دور تھا جب کہ مغرب علمی و تہذیبی سیادت کی امامت کا داعی تھا۔ عقل پرستی اور سائنسی انکشافات کی روشنی میں یہ باور کر دیا جانے لگا تھا کہ قرآن اس دور کے تقاضے نبھانے سے قاصر ہے۔ چونکہ سائنسی علمی ترقی اور سیاسی تفوق ہر دو لحاظ سے اس دور کے سرخیل مسیحی تھے، اس لیے سائنسی انکشافات کی روشنی میں سابقہ تفسیری آراء پر اعتراضات کو عملاً مسیحی حملہ ہی متصور کیا جانے لگا۔ ان اعتراضات کا دفاع ایک حساس امر تھا۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ عصری سائنسی انکشافات کے بارے مسلمانوں کا اطلاعی ذریعہ، ثانوی اور کسی حد تک اس وقت کے سیاسی کارپردازوں کا مرہون منت تھا جنہیں برصغیر میں مغربی عینک سے ہی پیش کیا جاتا۔ نتیجتاً علمی پسماندگی کے شکار مسلمان انہیں خود پرکھ کر قبول یا رد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس کا اثر یہاں کے تفسیری ادب پر بھی پڑا، جس کی مثال سرسید کی تفسیر قرآن ہے۔ سرسید نے شعوری طور اس تفسیر میں یہ ثابت کرنے کا خصوصی اہتمام کیا کہ مغرب میں نئے نئے سائنسی انکشافات کی روشنی میں کردہ تنقید اور مسلم سیاسی مغلوبیت کے باوجود قرآن اب بھی مسلمانوں کی فکری رہنمائی کی خصوصی اور بنی نوع انسان کی عمومی رہنمائی کی حامل کتاب ہے۔ لیکن دفاع قرآن کے جذبہ سے سرشار سرسید کا المیہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں ہونے والی نامکمل سائنسی تحقیق کو حتمی تصور کر لیا۔ چنانچہ سرسید کی تفسیری کاوشیں اپنی تشریحی، تعبیری اور تاویلی لحاظ سے علماء میں ہدف تنقید، جب کہ پُر جوش مسلمانوں میں اضطراری کیفیت کا باعث بن گئیں۔

معروف نقاد ضیاء الدین لاہوری سرسید کے عقائد کو یوں دیکھتے ہیں:

جدید تعلیم کی اشاعت، زبان و ادب کی ترقی، صحافت کے ذوق کی تعمیر، تحقیق و تدوین اور تالیف و تراجم کی تحریک میں سرسید کی خدمات کا انکار ممکن نہیں۔ بلکہ ہم ان کا شاندار الفاظ میں اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں دینی بے راہروی کی اگر علمی بنیادیں تلاش کریں تو وہ سرسید کی تفسیر، تہذیب الاخلاق کے مقالات، مذہبی مسائل و معتقدات کے بارے میں ان کے اسلوب اور افکار میں تلاش کرنی چاہئیں۔ سرسید نے بعض مذہبی

معتقدات کے لیے تاویل ہی کا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ انکار و تمسخر کی روش کو اپنایا ہے۔ انہوں نے اسلامی معتقدات کی سر بفلک عمارت کو ڈھایا ہی نہیں، اس کی تباہی پر قہقہے بھی لگائے اور اس کی شان و رفعت کا مذاق بھی اڑایا۔ میں یہاں ان کی تفسیر سے صرف ایک اقتباس پیش کروں گا۔ جنت کی حقیقت کے بارے لکھتے ہیں؛ ”یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں شاداب و سرسبز درخت ہیں، دودھ و شراب کی ندیاں بہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ساقی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے، جو ہمارے ہاں کی گھوسٹیں پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں۔ ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے۔۔۔ کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نے میں کچھ، ایسا بے ہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے اگر بہشت یہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔“

اس عبارت کو ایک بار نہیں بار بار پڑھیے اور غور کیجئے، کیا یہ ایک اسلامی اور نبی برنص قرآنی عقیدے کی حکیمانہ تفسیر اور محض تاویل ہے یا انکار و تمسخر؟ کیا اسے پڑھنے کے بعد سرسید کا کوئی معتقد اسلامی عقائد پر قائم و استوار رہ سکتا تھا اور رہا؟ حیرت ہوتی ہے کہ سرسید ساقی پرست اور وہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے علم الکلام کے ایک نئے مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی، فہم و بصیرت اور حکمت سے دور ایسی باتیں کرتا ہے جنت کا از خود ہی ایک نقشہ کھینچتا ہے، پھر اس پر بے ہودہ پن کی پھبتی کستا ہے اور پھر اپنے خرابات سے اس کا موازنہ کر کے انہیں جنت سے ہزار درجہ اچھا بتاتا ہے۔ یا للعجب (۲۵)

مزید لکھتے ہیں:

سرسید کے عقائد صحیح تھے یا غلط؟ دیوبند، بریلی، اہل حدیث وغیرہ کسی مسلک کے عالم دین کی بات نہ مانے، اگرچہ دین کے معاملے میں بات ان ہی کی ماننی چاہیے۔ ان کے سب سے بڑے مخالف امداد العلی اور علی بخش خاں تھے۔ ان کی بات بھی نہ مانے، ان کے معتقدین و مخلصین کے افکار پر نظر ڈال لیجئے۔ جنہیں نہ آج تک کسی نے قتل اعوذیے کہا ہے نہ ان کے فکرو عمل پر ملائیت کی کبھی پھبتی کسی گئی۔ میرا اشارہ محسن الملک، حالی، اور ڈپٹی نذیر احمد کی طرف ہے، محسن الملک کو سرسید سے بایں ہمہ اخلاص و عقیدت بہت سے مسائل میں اختلاف کرنا پڑا۔ اور

انہیں مسلمانوں میں ”چھپا پادری“ قرار دیا۔ حالی کو بھی سرسید سے تعلق و ارادت کے باوجود یہ اعتراف کرنا پڑا کہ سرسید نے تفسیر میں جا بجا ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اور بعض مقامات پر ان سے نہایت رکیک لغزشیں ہوئی ہیں۔ اور نذیر احمد نے تو ان کی متعدد خدمات کے اعتراف کے باوجود یہاں تک لکھ دیا کہ، ”جو معانی سید احمد خاں نے منطوق آیات قرآنی سے اپنے پندار میں استنباط کیے میرے نزدیک زبردستی مڑھے اور چپکائے، قرآن کے منزل من اللہ ہونے سے انکار کرنا سہل ہے اور ان معانی کا ماننا مشکل۔ یہ وہ معانی ہیں جن کی طرف نہ خدا کا ذہن منتقل ہوا، نہ جبرئیل حامل وحی کا، نہ رسول خدا کا، نہ قرآن کے کاتب و مدون کا، نہ اصحاب کا، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا، نہ جمہور مسلمین کا“ سرسید کی تفسیر کے بارے میں ان کا مجموعی تاثر یہ تھا کہ سرسید کی تفسیر دیوان حافظ کی ان شروع سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی جن کے مصنفین نے چوتروں سے کان گانٹھ کر سارے دیوان کو کتاب تصوف بنا دیا۔ (۲۶)

یہ نقد دراصل سرسید کی اس سوچ کا رد عمل ہے جس میں انہوں نے مستشرقین اور مسیحی مبشرین کے قرآن و اسلام پر کردہ اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآنی آیات کی تفسیر میں ان کے بعض دعویٰ کو قبول کر لیا یا بعض قرآنی مقامات، خصوصاً مابعد الطبعیات امور، کی حسی اور مادی تاویل کرنے کی کوشش کی کہ اشکالات باقی نہ رہیں۔ لیکن اشکال دور کرنے کی اس کوشش میں وہ دینی مسلمات اور قرآنی تعلیمات کی اصل روح سے بھی دور جا نکلے۔ اس بناء ان کی دفاع اسلام کے جذبہ سے کی جانے والی ان کی کاوش کو بنظر استحسان نہیں دیکھا جا سکا اور مسلم علماء نے سلف صالحین کی راہ سے ہٹے ہوئے اس منہج کی نفی کرتے ہوئے ان کے افکار کو شدید ہدف تنقید بنایا۔

اس رائے میں شاید اختلاف کی گنجائش کم ہے کہ سرسید دراصل مستشرقین، مشنریز و عقلیت زدہ طبقہ کے سامنے اسلام کی نقائص سے پاک تصویر پیش کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی تنازعہ تفسیری آراء میں غالباً یہ سوچ کا فرما تھی کہ نقد و تشکیک زدہ امور کی توضیح و تصحیح پر زور دینے کی بجائے ان امور سے دست برداری میں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ بحیثیت مجموعی دین اسلام کے اصولی مسلمات باقی رہتے ہوں۔ انہوں نے اس اصول کو اپنا تو لیا مگر اس کا پاس نہ کر سکے اور دینی مسلمات کا ہی انکار کر بیٹھے۔ مثلاً معجزات کی عدم موجودگی میں بھی اسلام بحیثیت دین اپنی تعلیمات کی حقانیت کے بل بوتے انسانیت کی رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے دین اسلام میں نقص وارد نہیں آتا۔ لیکن اگر مروجہ مسیحیت سے معجزات کا باب نکال دیا جائے تو کلیسیا

کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی۔ شاید لاشعوری طور پر سرسید کے ذہن میں عیسائیت کا یہ پہلو ہو کہ اکثر مسیحی مذہبی دعوؤں کی تمام تر بنیاد معجزات مسیح پر ہے جب کہ اسلام اپنی صداقت کے لیے معجزات کا محتاج نہیں۔ چنانچہ معترضین کے جواب میں اگر معجزات کا ہی انکار کر دیا جائے تو قرآن سے ایک اعتراض کم ہو جائے گا۔ یوں وہ مسیحی مشنریز پر ان کہے الفاظ میں اسلام کی فوقیت پیش کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن مطالعہ سرسید میں صرف یہی پہلو زیر بحث لایا جاتا ہے کہ وہ ما بعد الطبیات کا انکار ماورائے عقل ہونے کی بنا پر کرتے تھے۔

اسی طرح انجیل میں مذکور بعض تصورات قرآن میں بھی پائے جاتے ہیں مثلاً فرشتے، جبرائیل، جہنم، جنت وغیرہ۔ قرآن میں مذکور ان اصطلاحات کے مترادفات بائبل ادب میں بھی موجود ہیں۔ معاد اور اس کے متعلقہ امور کا حسی تصور مسیحیت موجود ہے لیکن نشاۃ ثانیہ کے بعد مسیحی فضلاء نے ایسی اصطلاحات کی مادی تعبیر کی بجائے مجازی، استعاری، اشاراتی یا روحانی معانی مراد لینے شروع کر دیئے۔ برصغیر میں مسلم مسیحی کشمکش کا تفسیر پر براہ راست اثر سب سے پہلے سرسید کی تفسیر میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جنہوں نے ان قرآنی اصطلاحات کے حسی کی بجائے استعاری یا روحانی معانی مراد لئے ہیں۔ سرسید نے جمہور مفسرین کی آراء و تعبیرات سے ہٹ کر ابلیس و جنات کے خارجی وجود اور معجزات و کرامات کا انکار کیا (۲۷) اور بعض مسلمات مثلاً حشر، نشر، حساب کتاب، جنت و دوزخ کی حقیقت اور حوض کوثر کی تاویل مجاز، استعارہ و تمثیل کی شکل میں کی نیز نبوت، وحی و نزول وحی، اعجاز القرآن، مسئلہ جبر و قدر، خیر و شر، جہاد و غزوات، کفار سے دوستی اور تعدد ازدواج (۲۸) وغیرہ پر اس انداز میں بحث و تحقیق کا اسلوب اختیار کیا کہ اس دور کے عقلیت پرست گروہ بالخصوص مغربی مستشرقین کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ اسے اعتزال جدید سے موسوم کیا گیا۔ (۲۹) اس تفسیر پر مختلف مسلم حلقوں کی طرف سے سخت تنقید و مخالفت یہاں تک کہ تکفیر بھی کی گئی۔ (۳۰) سرسید پر تنقید میں شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک شخص نے سرسید کو اس مضمون کا خط لکھا کہ ”میں بہت کثیر العیال ہوں اور معاش کی طرف سے تنگ رہتا ہوں۔ آپ کسی ریاست یا سرکار انگریزی میں میری نوکری کے لیے سفارش کر دیجیے، میں نے انگریزی کی تعلیم تو نہیں پائی مگر عربی کتب درسیہ پڑھی ہیں جو کام آپ میرے لائق سمجھیں اس کے واسطے سفارش کر دیں“ سرسید نے ان کو لکھ بھیجا کہ میری عادت کسی کی سفارش کرنے کی نہیں اور وجہ معاش کی تدبیر میرے نزدیک اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ میری تفسیر کا رد لکھ کر چھپوائیں خدا چاہے تو خوب بکے گی اور آپ کو تنگی معاش کی شکایت نہیں رہے گی“ (۳۱)۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ سرسید پر نقد اور ان کی تکفیر کا احساس ان کی تصنیف ”تہمین الکلام“ کے بعد ہی

ہو گیا تھا معروف مستشرق گارساں دتاسی سرسید کی بائبل کی تفسیر ”تیمین الکلام“ کے حوالے سے لکھتا ہے:
مصنف ایک مسلمان ہے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسیحی اور
اسلام میں میل پیدا کرے۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ غالباً اس کے ہم مذہب لوگ اس کی رواداری
کی باتوں کو بُری نظر سے دیکھیں گے اور دوسری جانب عیسائی لوگ غالباً کبھی اس کی صداقت کو
تسلیم نہیں کریں گے کہ قرآن بھی ایک آسمانی کتاب ہے۔ مسلمان کفر کے فتویٰ دیں گے اور
عیسائی مصنفین سرسید احمد کے علمی اور صلح پسندانہ خیالات کے ساتھ اتفاق کرنے سے انکار کریں
گے۔ (۳۲)

بلاشبہ ان معترضہ مقامات و مسلمات کی تشریح و تعبیر میں سرسید نے مفسرین کرام اور محققین اسلام کے
اجتماعی شعور و عقل کے مقابل ذاتی فہم و عقل کو ترجیح دی اور اجماع کے مقابلے میں تفرّد کو اصول
بنا گئے (۳۳)۔ اسی بنا پر اس تفسیر کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ
”تفسیر القبول بما لایرضی بہ قائلہ“ (قول الہی کی ایسی تفسیر جس پر خود قائل (خدا) بھی
راضی نہ ہو) (۳۴)

لیکن بقول حالی:

جو لوگ سرسید کی تفسیر کی نسبت کہتے ہیں کہ ”جو معنی قرآن کے انہوں نے لکھے ہیں نہ وہ
خدا کو سوچھے نہ رسول کو“، سو شاید سرسید کی بعض تاویلات کی نسبت یہ کہنا صحیح ہو، مگر ان کی تمام تفسیر
کی نسبت ایسا کہنا محض ستم ظریفی ہے۔ (۳۵)
نیز:

اگرچہ سرسید نے اس تفسیر میں جا بجا ٹھوکریں کھائیں ہیں اور بعض مقامات پر ان سے
رکیک لغزشیں ہوئی ہیں۔ بایں ہمہ اس تفسیر کو، ہم ان کی مذہبی خدمات میں سے ایک نہایت جلیل
القدر خدمت سمجھتے ہیں۔ (۳۶)

متقدم مفسرین کے ہاں تفسیر قرآن میں بائبل کے حوالے تو نقل کرنے کا رجحان موجود ہے لیکن بہت کم
، وہ بھی استشہاد کی مگر غالب انتقادی رویے کے ساتھ۔ برصغیر میں سرسید غالباً پہلے مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر
قرآن میں بائبل کو بحیثیت ماخذ اپنایا۔ وہ قرآنی واقعات کی تشریح و تفصیل میں بائبل سے تائیدی استشہاد
کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن و بائبل کے درمیان تطبیق بھی کی اور عدم مطابقت کی وجہ بھی بیان کی ان کی یہ

سوچ تفسیر قرآن سے قبل ۱۸۶۲ء میں لکھی جانے والی ان کی تفسیر بائبل میں پروان چڑھ چکی تھی۔
سر سید آغاز تفسیر القرآن میں ہی توریت سے استشہاد کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی وجہ تسمیہ میں رقم
طراز ہیں:

یہودیوں کا دستور تھا کہ توریت کی سورتوں کو یا اس کے شروع کے لفظ سے موسوم کرتے
تھے یا جس معاملہ یا مطلب پر وہ سورت دلالت کرتی تھی اسی میں سے کوئی لفظ لے کر
اس کا نام رکھ دیتے تھے مثلاً توریت کی پہلی سورت کے شروع میں لفظ ”براشیت“ آیا
ہے۔ اس کا نام انہوں نے ”سورۃ براشیت“ رکھا ہے۔ اور دوسری سورت میں حضرت
نوح کا قصہ ہے اس کا نام ”سورۃ نوح“ رکھا ہے۔ اسی قاعدہ کے مطابق اہل اسلام
نے بھی قرآن مجید کی سورتوں کے نام رکھے ہیں۔ اس سورۃ کا نام جو سورۃ فاتحہ رکھا
ہے اسی لحاظ سے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید اس سے شروع ہوتا ہے۔ (۳۷)

برصغیر میں مسلم مسیحی کشمکش میں سب سے زیادہ قابل بحث موضوع ”تحریف بائبل“ (تحریف لفظی و
تحریف معنوی) رہا ہے۔ دیگر علماء کے برعکس سر سید مروجہ بائبل میں تحریف لفظی کے قائل نہیں ہیں جس کا
اظہار وہ تفسیر میں بھی کرتے ہیں:

توریت اور صحف انبیاء اور انجیل کے قلمی نسخے جو اب دنیا میں موجود ہیں وہ آپس میں
نہایت مختلف ہیں۔ اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی
کتب مقدسہ میں تحریف لفظی کی ہے۔ (۳۸)

عدم تحریف لفظی کے اقرار کے ساتھ ساتھ سر سید بائبل تعلیمات پر نقد کرتے ہیں مثلاً
کوئی کتاب دنیا میں انجیل سے زیادہ انسان کو نرم مزاج اور بردبار اور متحمل کرنے والی اور
اخلاق کو ایسی چمک سے کھلانے والی جس سے آنکھوں میں چکا چوندا جاوے، نہیں ہے..... انجیل
میں لکھا ہے اگر کوئی تیرے ایک گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر
دے۔ (۳۹) بلاشبہ یہ مسئلہ اخلاق کے خیال سے تو بڑا عمدہ معلوم ہوتا ہے، مگر (سوال یہ ہے کہ
آیا) کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے؟ اگر دنیا اس پر عمل کرے تو دنیا کا کیا حال ہو؟
اسی طرح آباد رہے، اور اسی طرح لوگوں کی جان و مال امن میں رہیں؟ نہایت دلچسپ جواب

دیا جاتا ہے کہ جب سب کے سب ایسے ہی ہو جائیں تو دنیا سے شراٹھ جاوے مگر پوچھا جاتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یا کبھی ایسا ہوگا؟ یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جو خیال میں شدنی قرار دے کر انسان خیالی اور جھوٹی خوشی حاصل کرتا ہے۔ (۴۰)

بلکہ ان تعلیمات کی بنا پر مذہب عیسائیت پر ان الفاظ میں نقد کرتے ہیں:

عیسائی مذہب جس کی جڑ ایسی نیکی اور نرمی اور اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ پھولا اور پھلا اور سرسبز و شاداب ہوا۔ اس کو چھوڑ دو کہ وہ کس سبب سے بڑھا اور سرسبز ہوا مگر دیکھو کہ اس نے کیا پھل پیدا کیا۔ ایک بھی نصیحت اس کی کام نہ آئی، اور خود مذہب نے جو خوریزی اور بے رحمی اور نا انصافی اور دردوں سے بھی زیادہ بد خصلت دکھائی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہوگی۔ اور جس نیکی میں اس کی جڑ لگائی گئی تھی اس نے کچھ پھل نہیں دیا کیونکہ قانون قدرت کے برخلاف لگائی گئی تھی۔ (۴۱)

نقد مسیحیت میں سر سید کا لب و لہجہ اور الفاظ کی سختی ان علماء سے قطعاً مختلف اور کم نہیں، جو انہیں انگریز کا طرف دار گردانتے ہوئے کریشان (پادری) کہنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ دراصل عیسائیت کے شدید ناقد ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر سر سید مسیحی برطانوی حکومت کے طرف دار تھے، جس کی بنا پر انہیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔

مسیحی معترضین کا ایک بڑا اعتراض یہ رہا ہے کہ قرآن کی واقعات بیان کرنے کی ترتیب درست نہیں۔ اس ضمن میں سر سید سورۃ بقرہ آیت اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حٰذِرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ (البقرہ ۲: ۲۴۲) کی تفسیر میں اس اعتراض کا رد بائبل کے اسلوب سے تقابل کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مذکورہ قصہ کے بیان میں بائبل کے تضاد، اس کا تاریخی اعتبار سے الٹ پلٹ اور ناقص ہونا ظاہر کیا ہے۔ اور یہ بھی ثابت کیا کہ اس واقعہ کے بارے قرآنی بیان ہی درست ہے۔

عیسائی مؤرخ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غلطی سے جدعون کے لشکر کے واقعہ کو طالوت کے لشکر کے واقعہ سے ملا دیا۔ ان اعتراضوں کے تسلیم کرنے کے لیے جو مخالفت کتاب شمولی پر مبنی ہے ضرور ہے کہ کتاب شمولی میں جو واقعات اور جو ترتیب ان واقعات کی ہے ان کو صحیح تسلیم کر لیا جائے..... (پھر تفصیل سے واقعات کا جائزہ اور ان کے باہمی تضاد بیان کر

کے لکھتے ہیں) اس اختلاف کے سبب خود عیسائی مؤرخوں کی یہ رائے ہے کہ کتاب شموئیل میں قصہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے..... انہی اختلاف کے سبب بعض عیسائی عالموں کی یہ رائے ہے کہ (کتاب شموئیل کا) سارے کا سارا سترھواں باب الحاقی و نامعتبر ہے..... اگر درحقیقت ایسا ہی ہو کہ تین ہاتھوں نے ان کتابوں کو لکھا ہو تو واقعات کا الٹ پلٹ ہو جانا یا بعض واقعات کا تحریر سے رہ جانا ایک ایسا امر ہے جو آسانی سے خیال میں آسکتا ہے۔ ہماری غرض اس بحث سے شموئیل کی کتابوں پر جرح و قدح کی نہیں ہے بلکہ صرف یہ بات ثابت کرنی ہے کہ قرآن مجید پر اس وجہ سے کہ شموئیل کی کتابوں سے بیان میں مختلف ہے اعتراض نہیں ہو سکتا جب تک کہ اور طرح پر اس کی غلطی ثابت نہ کی جاوے۔ (۴۲)

سورۃ الاعراف میں ”اتخاذ عجل“ کے عنوان سے صفحات پر مشتمل تفصیلی بحث کی ہے۔ اس میں قرآن پر وارد مسیحی اعتراض اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔

عیسائی علماء نے یہ بات چاہی ہے کہ قرآن مجید کی غلطی ثابت کریں مسٹر سلینڈن نے کہا کہ دراصل ہارون اور سامری ایک ہی شخص ہے نعوذ باللہ آنحضرت نے غلطی سے ان کو دو سمجھا ہے۔ سمریا شمر عبری لفظ ہے اس کے معنی محافظ کے ہیں اور جب کہ موسیٰ پہاڑ پر گئے تھے تو ہارون بنی اسرائیل کے محافظ ہوئے تھے اس لیے وہی شمر تھے۔ مگر مسٹر سلینڈن کا یہ قیاس محض غلط ہے اس لیے کہ اگر یہ لفظ قرآن مجید میں اخذ کیا جاتا تو اس کے ساتھ (عربی گرامر کی رو سے) یائے نسبت کسی طرح نہیں آسکتی تھی۔ اور اگر وہ علم یعنی خاص شخص کا نام متصور ہوتا تو اس پر الف لام لازم نہیں آسکتا تھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں یائے نسبت اور الف لام دونوں موجود ہیں یعنی "السامری" آیا ہے پس یہ دونوں خیال محض غلط ہیں۔ (۴۳)

سر سید نے اس مقام پر تفصیلی بحث سے یہ ثابت کیا ہے کہ جس قوم یا قبیلہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے یہ حرکت کی تھی وہ بعد ازاں یہودیوں میں سامری کے لقب سے موسوم ہوا۔ لہذا قرآن نے متداول اصطلاح السامری بالکل درست استعمال کی ہے۔ اپنے اثبات دعویٰ کے بعد وہ یوں گویا ہوتے ہیں: جو لوگ کہ تورات کے اس کے ان مقامات کو جو قرآن مجید کے بیان کے مخالف ہیں قرآن مجید کی غلطی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ایسی جرات کرنے سے پہلے تورات کے تمام مضامین مندرجہ کی صحت ثابت کرنی چاہیے اور ان کو اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اب

تک یہ بھی تحقیق نہیں ہوا ہے کہ موجودہ توریت کس نے لکھی اور کب لکھی گئی..... پس یہ امر کہ کوئی واقعہ جو توریت کے برخلاف ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی ذی عقل تسلیم نہیں کر سکتا۔ (۴۴)

آیت "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ هُمْ الْمُفْلِحُونَ" (الاعراف ۷: ۱۵۷) کی تفسیر میں عہد نامہ قدیم و جدید میں مذکور بشارات محمدیہ نقل کی ہیں اور تفصیلی بحث کے لیے سورۃ الصف کی آیت مبارکہ "وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ" (الصف ۶۱: ۶) کا مقام تجویز کیا تھا لیکن اس کی تفسیر سے قبل ہی رحلت فرما گئے۔ ان کے اسلوب کے مد نظر کہا جا سکتا ہے کہ اس مقام پر رسالت محمدیہ پر بائبل کی پیشین گوئیوں اور ان کے تاریخی اثبات پر بہت وقیع علمی جواہر پارے قاری کے سامنے آتے۔ بہر حال سورۃ اعراف کی تفسیر میں منقول بشارات بھی تفہیم مضمون کے لیے بہت گراں مایہ ہیں (۴۵)

بعض دفعہ معترضین کے قول پر نقد کرتے ہیں۔ جیسے "وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" (البقرہ ۲: ۵۵) کی تفسیر میں اس نظریہ کی تردید کی ہے کہ خود خدا کوہ سینا پر اتر اٹھا، بلکہ ان کے نزدیک اس وقت آتش فشان پہاڑ پھٹا تھا۔ اس ضمن لکھتے ہیں:

کینن اسٹیلی بہت بڑے پادری اور عیسائی مذہب کے پیشوا ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ درحقیقت خدا ہی (کوہ سینا پر) آگ کی صورت میں اتر اٹھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی تحریر میں اس پہاڑ کو آتش پہاڑ کہنے سے بہت بچایا ہے..... کینن اسٹیلی کی یہی تاویل کہ وہ نشانیاں اس پہاڑ کی بناوٹ ہی کی ہیں صحیح نہیں ہو سکتی..... پس ہم توریت کے الفاظ پر کہ "خدا وند در آتش براں نزول نمود" یقین نہیں لاسکتے گو کینن اسٹیلی کو یقین ہو۔ (۴۶)

۱۸۳۴ء میں حضرموت یمن سے کچھ کتبے دریافت ہوئے ان کی تحقیقات کے بارے سر سید لکھتے ہیں

ریورنڈ فاسٹرنے بڑے کتبے کے نیچے جو کتبہ ہے اس میں عک کا نام دیکھ کر اس کتبہ کا زمانہ قرار دینے پر توجہ دی..... جب کہ ریورنڈ فاسٹرنے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کتبے قوم عاد کے ہیں جس کا

قرآن مجید میں ذکر ہے..... انہوں (ریورنڈ فاسٹر) نے جو ان کتبوں کو عادی قوم کے کتبے قرار دئے ہیں یہ محض غلطی ہے۔ دوسرے یہ کہ جو زمانہ ان کتبوں کا ریورنڈ فاسٹر نے قرار دیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ (۴۷)

جلد ہفتم میں سورۃ الکہف کی تفسیر میں ص ۷۷ تا ۳۷ پر مشتمل عیسائی مذہب کے پیروکار اصحاب کہف والرقیم کے بارے میں مفصل بحث کی ہے اور مسلم تفسیری آراء کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اصحاب کہف کو سوتے رہنے کی بجائے مردہ گردانا ہے اور ان کے مردہ اجسام کے محفوظ رہنے کی سائنسی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض انگریزی کتابوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کی ہڈیاں ایک پتھر کے صندوق میں بند کر کے مارسیلیس کو بھیجی گئی تھیں اور سینٹ ویکٹر کے گرجا میں موجود ہیں (۴۸)۔ اسی طرح یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کے بارے ص ۸۷ سے ۱۱۰ پر مشتمل طویل بحث کی ہے جس میں یاجوج ماجوج کو تاتاری ترک، ذوالقرنین کو چینی شہنشاہ چی وانگ ٹی فغفور چین (۲۴۷ ق م) اور سدین کو دیوار چین گردانا ہے۔ (۴۹) اس میں قدامت مسلم تفسیری آراء کی نفی تو کی ہے لیکن اپنی تحقیق کے مغربی یا مسیحی ماخذوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔

گو سر سید نے قدیم صحف کی روشنی میں تفسیر لکھی لیکن کمزور اسرائیلی یا مسیحی روایات کو قبول نہیں کیا، چاہے وہ بائبل میں ہی مذکور ہوں۔ اور ان روایات پر خود مغربی مسیحی فضلاء کے کردہ نقد سے استشہاد کیا ہے۔ اس اسلوب تفسیر نے عہد متذکرہ میں مطالعہ مسیحیت میں نئے رجحانات متعارف کروائے لیکن راسخ العقیدہ تفسیری آراء سے میل نہ کھانے والی سر سید کی تفسیری شذوذ کو مغربی نقد کے جواب میں تقریباً معذرت نامہ ہی گردانا جاسکتا ہے یعنی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک سیاسی غلام قوم کی رہنمائی میں عقلیت پسندی کے خوگر سر سید کی فکر جرات مندانہ ہونے کی بجائے معذرت خواہانہ، مرعوبانہ اور تطبیقہ زیادہ ہے۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ شاہ برطانیہ پر وٹسٹنٹ سلسلہ کا سربراہ (Head of the Church of England) تسلیم کیا جاتا ہے اور آئینی طور پر اسے محافظ دین کے (Defender of Faith) کا خطاب دیا گیا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کے مطابق "The title (Defender of faith) was as confirmed to Henry by parliament and still used by his successors on the English Thorne" (Encyclopaedia Britannica 1970, Vol-7, p171.)
- ۲۔ Thomas, P, Christians and Christianity in India and Pakistan 1954, p.162 - 166
- ۳۔ تفصیل کے لئے دیکھیں: فیڈر، سی جی، پادری، میزان الحق، مرزا پور ۱۸۴۳ء
- ۴۔ ان کتب کی ایک فہرست ملاحظہ ہو: قاموس الکتب، جلد اول (مرتب: مفتی انتظام اللہ شہابی)، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی ۱۹۶۱ء، ص ۸۰۰ تا ۸۲۶ تحت عنوان ”رد مناظرہ نصاریٰ“
- ۵۔ فانڈر، میزان الحق، ص ۳۴۶
- ۶۔ ایضاً، ص ۱۶۴
- ۷۔ ماہ نامہ ”نگار“ لکھنؤ، جنوری۔ فروری ۱۹۴۵ء (خصوصی اشاعت) نیاز فتح پوری صاحب نے فروری ۱۹۲۲ء میں آگرہ سے ”نگار“ کا اجراء کیا تھا۔ جو پہلے لکھنؤ اور مئی ۱۹۲۶ء میں ان کی وفات کے بعد کراچی سے شائع ہونے لگا
- ۸۔ فتح پوری، نیاز، من ویزداں، فکشن ہاؤس، لاہور، ۲۰۰۵ء، ص ۷۰
- ۹۔ خالد ظفر اللہ، اہل حدیث کی خدمات حدیث اور منکرین حدیث ہفت روزہ ”اہل حدیث“ (خدمات اہل حدیث نمبر)، ج ۲۸، ش ۳۹، ۶-۱۰ اکتوبر، ص ۲۱۳
- ۱۰۔ احمد خاں، سر سید، تفسیر القرآن الکریم، لاہور ۱۹۹۸ء، ص ۱۹
- ۱۱۔ Birisik, Abdulhamit, Oryantalist misyonerler ve kuran, Istanbul 2004, p123
- ۱۲۔ حالی، الطاف حسین، مولانا، حیات جاوید، لاہور ۲۰۰۷ء، ج ۱، ص ۸۷، ۳۳۳
- ۱۳۔ پانی پتی، محمد اسماعیل، شیخ، سر سید احمد خاں (شخصیات نمبر) (ماہ نامہ نقوش، لاہور، سن ۲، ج ۲، ص ۱۳۸۳)
- ۱۴۔ احمد خاں، سر سید، تبیین الکلام فی تفسیر التوراة والانجیل علی ملۃ الاسلام، غازی پور، ۱۸۶۲ء
- ۱۵۔ حالی، حیات جاوید، ص ۱۷۳
- ۱۶۔ کتاب استثناء ۲۰: ۷
- ۱۷۔ سر سید، تبیین الکلام، حصہ سوم، ص ۳۷

- ۱۸- سرسید، خطبات احمدیہ، ص ۳۶۱
- ۱۹- سرسید، تفسیر القرآن، ص ۶۹
- ۲۰- تفسیر القرآن میں سرسید کے مخاطب یہی جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا۔ ایک دفعہ ایک عالم سرسید کے پاس آئے اور آپ کی تفسیر القرآن دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ سرسید نے ان سے کہا کہ آپ کو خدا کی وحدانیت اور رسول خدا کی رسالت پر تو ضرور یقین ہوگا؟ انہوں نے کہا: الحمد للہ پھر کہا آپ حشر نثر اور عذاب و ثواب اور بہشت و دوزخ پر اور جو کچھ قرآن میں قیامت کی نسبت بیان ہوا ہے سب پر یقین رکھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا: الحمد للہ، سرسید نے کہا: بس تو میری تفسیر آپ کے لیے نہیں ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مذکورہ بالا عقائد پر پختہ یقین نہیں رکھتے یا ان پر معترض یا ان میں متردد ہیں۔ (حالی، حیات جاوید، ج ۲، ص ۴۰۸)
- ۲۱- صدیقی، حسین مظہر، ڈاکٹر، سرسید اور علوم اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ ۲۰۰۱ء، ص ۶۴
- ۲۲- شطاری، سید جمید، ڈاکٹر، قرآن مجید کے اردو تراجم اور تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۴ء تک، ایچ ای ایچ، دی نظمس اردو ٹرسٹ، حیدرآباد ۱۹۸۲ء، ص ۴۲۵-۴۲۶
- ۲۳- صدیقی، سرسید اور علوم اسلامیہ، ص ۱۸-۱۹ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ، لاہور کے مقالہ نگار کو سہو ہوا ہے کہ ساتویں جلد سورۃ انبیاء کا بھی احاطہ کرتی ہے)
- ۲۴- صدیقی، سرسید اور علوم اسلامیہ، ص ۷
- ۲۵- لاہوری، ضیاء الدین، سرسید کی کہانی ان کی اپنی زبانی (راوی: الطاف حسین حالی)، (جمیعت پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۴ء)، ص ۲۱-۲۲
- ۲۶- ایضاً، ص ۲۷-۲۸
- ۲۷- سرسید احمد خاں، تفسیر القرآن، ص ۱۱۳-۱۱۹، ۱۰۷-۱۰۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۱۰، ۱۰۴، ۱۱۰، (جنت و دوزخ)، ۱۳۷، (حوض کوثر) ۹۲-۹۳، (وحی) ۹۵-۱۰۵، (اعجاز القرآن) ۸۰-۸۲، (جبر و قدر و خیر و شر) ۳۰۹-۳۱۲، (غزوات و جہاد) ۳۹۴، (دو تہی کفار) ۴۵۷-۴۶۵، (تعداد از دواج) ۸۸۸-۸۹۰ وغیرہ
- ۲۹- ملاحظہ ہو: محمد ارشد، برصغیر میں تفسیر قرآن کا کلامی اسلوب، ص ۱۸-۲۰ (”تفسیر القرآن“ میں سرسید احمد خاں نے مسلک اعتزال کو نئے لباس اور نئے اضافوں کے ساتھ پیش کیا۔ ص ۲۰)
- ۳۰- اس تفسیر پر اُس دور کے اکثر علماء کی طرف سے تنقید و تکفیر کی گئی ہے۔ اس میں سے اہم سید ابوالمصور دہلوی کی ”تنقیح البیان در جواب نیچری تفسیر القرآن“ ہے جو ۱۲۹۹ھ میں مطبع نصرت المطالع، دہلی سے شائع ہوئی۔
- ۳۱- حالی، حیات جاوید، ج ۱، ص ۲۷۴
- ۳۲- سرسید احمد خاں، تبیین الکلام، حرف اول
- ۳۳- صدیقی، سرسید اور علوم اسلامیہ، ص ۸
- ۳۴- یہ جملہ سرسید کے دوست نواب محسن الملک نے اپنے خط بنام سرسید میں لکھا۔ سرسید، تفسیر القرآن، ص ۳

- ۳۵۔ شطاری، قرآن مجید کے اردو تراجم اور تفاسیر، ص ۲۲۰
- ۳۶۔ حالی، حیات جاوید، ج ۱، ص ۲۷۳
- ۳۷۔ ایضاً، ص ۳
- ۳۸۔ ایضاً، ص ۵؛ سر سید کے اس نظریہ کے حوالے سے مولانا عبدالماجد دریا آبادی رقم طراز ہیں: ”بائبل کی تنقید Higher Criticism ایک مستقل فن کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ جرمن، فرینچ انگریزی وغیرہ میں چھوٹی بڑی صد ہا بلکہ ہزار ہا کتابیں اس موضوع پر تیار ہو چکی ہیں اور مقالات و مضامین کا تو شمار ہی نہیں۔ پھر فن بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ انتقاد متن Textual criticism، انتقاد تاریخی Historical criticism وغیرہ اور ہر شاخ کے الگ الگ ماہرین پیدا ہو رہے ہیں۔ کاش (سر) سید احمد خاں مرحوم (اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے) آج زندہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ یہود و نصاریٰ کی طرف سے جس الزام (تحریف بائبل) کی صفائی خواہ مخواہ انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھی، اس جرم (تحریف) کا اقبال اب کھلے لفظوں میں وہی لوگ کس کثرت سے کر رہے ہیں“
- دریا آبادی، عبدالماجد، تفسیر ماجدی، (تاج کمپنی لمٹیڈ، لاہور سن) ص ۳۱
- ۳۹۔ متی ۵: ۳۹۔ ۴۰۔ سر سید، تفسیر القرآن، ص ۳۱۱
- ۴۱۔ ایضاً، ص ۳۱۲۔ ۴۲۔ ایضاً، ص ۳۲۷-۳۵۰
- ۴۳۔ ایضاً، ص ۷۵۔ ۴۴۔ ایضاً، ص ۷۵-۷۸
- ۴۵۔ ایضاً، ص ۶۵-۷۱۔ ۴۶۔ ایضاً، ص ۱۶۷-۱۷۲
- ۴۷۔ ایضاً، ص ۶۹۸-۶۹۹۔ ۴۸۔ ایضاً، ج ۷، ص ۹۲
- ۴۹۔ ایضاً، ج ۷، ص ۸۷، ۸۸