

تفسیر تدبر قرآن میں کتب سابقہ سے اخذ و استدلال (منہج و اسلوب کا جائزہ)

محمد خلیب *

ڈاکٹر محمد عبداللہ **

In preliminary days of Islam, the Holy Quran addressed the people who were acquaintances of Ahl-e-Kitab and therefore had a clear idea about their ideology and belief system. The Holy Quran Guides us about beliefs of Ahl-e-Kitab, changings they made in their Holy books and their historical incidences in a comprehensive manner. The explanation and interpretation of these beliefs and historical events can only be possible if we see it in its context and occasion and this can be done by reviewing old Holy Scriptures and literature about their religions. Keeping this in mind, Maulana Ameen Ahsan Islahi(1904-1997), in his well-known tafseer "Tadabbur-e-Quran", used old Holy Scriptures to elucidate Quranic verses for the explanation of life histories of prophets and their followers. Researcher tried to explore different dimensions of this area and elaborated in detail in the current article.

برصغیر پاک و ہند میں مختلف رجحانات کی تفاسیر منظر عام پر آئی ہیں۔ ان میں روایتی اسلوب کی حامل تفاسیر بالماثور پر مبنی بھی ہیں۔ اور خالصتاً درایتی و عقلی اسلوب کی حامل تفاسیر بالرائے کے استدلال پر مبنی بھی۔ موخر الذکر رجحان میں تفسیر تدبر قرآن ایک منفرد اسلوب کی حامل تفسیر ہے۔ جس میں مفسر نے کچھ نئے رجحانات متعارف کروائے ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے فہم قرآن میں جہاں نظم قرآن حکیم کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ وہیں کتب سابقہ سے استدلال میں بھی دیگر مفسرین سے منفرد نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں۔

مولانا امین احسن اصلاحی (۱۹۰۴-۱۹۹۷ء) کا شمار برصغیر کے اُن مفسرین میں ہوتا ہے جنہوں نے کتب سابقہ سماویہ کو تفسیر قرآن کے ایک ظنی مآخذ کے طور پر اختیار کیا۔ مولانا اصلاحی نے یہ نظریہ اپنے استاد مولانا حمید الدین فراہی (۱۸۶۳-۱۹۳۰ء) سے کسب کر کے بطور عملی نمونہ اپنی تفسیر تدبر قرآن میں پیش

* پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ علوم اسلامیہ، جامعہ پنجاب، لاہور۔

** ایسوسی ایٹ پروفیسر، شیخ زاید اسلامک سنٹر، جامعہ پنجاب، لاہور۔

کیا۔ مولانا نے قرآن کی تفسیر میں دو ذرائع 'داخلی' وسائل اور خارجی وسائل پر اعتماد کیا ہے۔ فہم قرآن کے داخلی وسائل میں قرآن کی زبان، نظم قرآن اور تفسیر قرآن بالقرآن اور خارجی وسائل میں سنت متواترہ و مشہورہ، احادیث و آثار صحابہ، شان نزول، قدیم آسمانی صحائف اور تاریخ عرب سے رہنمائی لی ہے۔ اور ان وسائل میں ایک اہم ذریعہ اور ماخذ قدیم آسمانی صحائف ہیں۔ مولانا کے مطابق قرآن مجید کی ان تلمیحات و اشارات کا معاملہ نہایت اہم ہے جو اہل کتاب سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید پر ابتدائی ایمان لانے والے یا تو اہل کتاب تھے جو اپنے گھر کی باتوں سے اچھی طرح واقف تھے یا مسلمان تھے جو اہل کتاب سے میل جول رکھنے کی وجہ سے ان کے خیالات و عقائد اور ان کی روایات سے باخبر تھے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے اہل کتاب کے عقائد، ان کے مزعومات، تحریفات اور ان کے تاریخی واقعات وغیرہ کی طرف اس قدر اجمالی اشارات کیے ہیں کہ ان کا صحیح تصور قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آج اسی صورت میں ممکن ہے جب اہل کتاب کے صحیفوں اور ان کے مذہبی لٹریچر پر پوری نظر ہو۔ (۱) اور پھر رب تعالیٰ کی طرف سے اہل کتاب کو تبلیغ کی ذمہ داری بھی لگائی گئی ہے کہ "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ"، لیکن جامع اور عالمگیر مذہب اسلام کی تبلیغ میں حکمت، موعظہ حسنہ اور خوبصورت انداز میں بحث و تبحر کا حکم دیا گیا ہے، جس کا عملی نمونہ تفسیر تدبر قرآن میں پیش کیا گیا ہے۔

صحف سماویہ میں عدم تفریق

مولانا میں احسن اصلاحی صحف سماویہ میں تفریق کے قائل نہیں ہیں جیسا کہ مولانا کے استاذ محترم مولانا حمید الدین فراہی رقمطراز ہیں:

فاننا لا نفرق بين الكتب المنزلة والقرآن عندنا منها. فاذا رأينا الاختلاف نظرنا في صحة الرواية، فرجحنا الأثبت رواية واذالم يكن اختلاف بينها فلا بأس أن نأخذ مما لم يثبت رواية بعد عرضه على محك الدراية، كما أن نذكر من الذبور ما أشار اليه القرآن حيث قال: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ مَّ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [سورة الأنبياء: ۲۱، ۱۰۵] ومن صحف موسى ما أشار اليه حيث قال: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ ○ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿ [سورة الأئلى: ۱۸، ۱۹] وكذلك من اهل التاريخ مثل قوله تعالى ﴿وَ قَضَيْنَا إِلَى يَتِي إِسْرَاءَ يَلٍ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [سورة الاسراء: ۱۷، ۴] فالذى يهملك (أولا) هو أن تعلم أن القرآن، في كشف معناه، لا

يحتاج الى هذه الفروع فانه هو المهيمن على الكتب السابقة، وهو الحق الواضح الذي يرد الخصام فيقضى بين المتخاصمين. ولكن ان أردت تصديقه فالنظر في الفروع يفيدك ويذكرك ايماننا واطمئناننا. ولذلك قال الله تعالى ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [سورة النحل ۳۶:۱۶] ومن نظر في الكتب السابقة استبان له فضل تعليم القرآن عليها، واعادة بعض ما نسوه من كتبهم، وكشف ما بدلوه. (۲)

کہ ہم سابقہ صحفِ سماویہ اور قرآن کے درمیان کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کرتے، لیکن جب قرآن اور کتبِ سابقہ کی روایت میں اختلاف ہو تو ہم صحتِ روایت کا اہتمام کریں گے اور سب سے معتبر روایت کو ترجیح دیں گے اور اگر باہم کوئی اختلاف نہ ہو تو سابقہ صحفِ سماویہ کی روایت کو درایت کے معیار پر پرکھنے کے بعد قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ از روئے روایت وہ ثابت نہ ہو۔ مثلاً ہم زبور سے وہ چیز لیں گے جس کی طرف قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ مَّعْدِنِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اس چیز کو لیں گے جس کی طرف قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ☆ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، اسی طرح درج ذیل فرمانِ الہی ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، کی تفسیر کے لیے تاریخ بنی اسرائیل کی طرف رجوع کریں گے۔ قرآن اپنے معنی و مفہوم کی تعیین و تفہیم میں ان فروع کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ تو کتبِ سابقہ پر مبنی و محافظ اور اختلافی مسائل میں معارضت ہے، لیکن اگر قرآن کی تصدیق مطلوب ہے تو سابقہ صحفِ سماویہ کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا اور ایمان و یقین میں اضافے کا موجب بھی ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ ”پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔“ جو شخص کتبِ سابقہ کا مطالعہ کا کرے گا وہ ان کے مقابلے میں قرآن کی افضلیت پائے گا اور ساتھ ساتھ اہل کتاب کی طرف سے اپنی کتب کی فراموش کردہ تعلیمات کا اعادہ ہوگا اور تحریف و تبدل سے پردہ بھی اٹھے گا۔

مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اسی طرح تورات،

زبور اور انجیل بھی اللہ ہی کہ اتارے ہوئے صحیفے ہیں۔ اگر ان کے بدقسمت حاملوں نے ان صحیفوں میں تحریفیں نہ کر دی ہوتیں تو یہ بھی اسی طرح ہمارے لیے رحمت و برکت تھے جس طرح قرآن ہے۔ لیکن ان تحریفات کے باوجود آج بھی ان کے اندر حکمت کے خزانے ہیں۔ اگر آدمی ان کو پڑھے تو یہ حقیقت آفتاب کی طرح سامنے آتی ہے کہ ان صحیفوں کا سرچشمہ بھی بلاشبہ وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ میں ان کو بار بار پڑھنے کے بعد اس رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ قرآن کی حکمت کے سمجھنے میں جو مدد ان صحیفوں سے ملتی ہے وہ مدد مشکل ہی سے کسی دوسری چیز سے ملتی ہے۔ خاص طور پر زبور، امثال اور انجیلوں کو پڑھیے تو ان کے اندر ایمان کو وہ غذا ملتی ہے جو قرآن و حدیث کے سوا اور کہیں بھی نہیں ملتی۔ (۳)

کتب سابقہ سے استدلال کے تقاضے

مولانا فراہیؒ کے نزدیک صحف سماویہ میں سے ہر ایک دوسرے کے مفاہیم کی توضیح میں معاون ہوں گی، جس پر انہوں نے چھ دلائل قائم کیے ہیں۔ فرماتے ہیں:

فاعلم أن كلام المسيح المروى باللغة اليونانية أصلية عبرانية۔ فلغة الانجيل وكتب العهد العتيق واحدة ولا شك أن ۱۔ العربى والعبرانى، وهما لغتا الكتب المنزلة، صنوان۔ اذا كان الأمر هكذا لا بد ان تشبه بعضها بعضا، أو تهدى احدى احدهما الى معنى الأخرى ۲۔ ثم لما كانت مطالب هذه الكتب متقاربة ۳۔ ونبعت كلها من ضغضىء الوحي فجدير بها أن تتساق ۴۔ ولما أن القرآن وعندنا تفصيل بعض أمور التبتست على أهل الكتاب ينبغي لنا أن نفهم مايفصله القرآن لنا ۵۔ ولما أنه يصدق الكتاب المنزلة ازددنا اطمئنانا ان علمنا توافقهما، وسبيل تأويل بعضها الى بعض ۶۔ ولما أن القرآن قول فصل و قرآن مبين واكثر الكتب المنزلة شعرو تخييل يلزم على من أراد فهمها أن يلتمسها من القرآن ۷۔ ولما أن لغة كتب العهد العتيق صارت معطلة، فغاب ادبها وغاض مشربها، فلا بدأ يفهم كلامها من لغة القرآن۔ (۴)

معلوم ہے کہ یونانی زبان میں روایت شدہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا کلام دراصل عبرانی زبان میں تھا۔ انجیل اور تورات کی زبان ایک ہی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ منزلہ کتب کی زبان عربی اور عبرانی کی اصل ایک ہی ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ دونوں زبانوں میں گہری مشابہت ہو اور ان میں سے ایک زبان دوسری زبان کے معنی و مفہوم میں رہنمائی دے۔ ۱: پھر ان کتب کے مفاہیم بھی قریب قریب ہیں۔ ۲: اور تمام الہامی کتب کا سرچشمہ وحی ہے تو ان کتب کا ہم رنگ ہونا بھی قدرتی امر ہے۔ ۳: اور جو امور اہل کتاب پر مشتبہ رہ گئے، ان کو تفصیلاً بیان کرنے کا قرآن نے ہم سے وعدہ کیا ہے تو ہمارے لیے ان امور کا جاننا ضروری

ہے۔ ۴: اور پھر قرآن سابقہ صحفِ سماویہ کا مصدق ہے تو ان تمام کتب کی باہمی موافقت اور سازگاری ایمان کی زیادتی اور اطمینانِ قلب کا موجب ہوگی۔ ۵: اور پھر قرآن جھگڑے کے چکانے والا اور اختلافات کو رفع کرنے والا ہے اور دوسری کتب منزّله شعر و تخیل ہیں لہذا ضروری ہے کہ جو ان کتب کو سمجھنا چاہیے وہ قرآن کی روشنی میں سمجھے۔ ۶: اور پھر کتب عہدِ عتیق کی زبان مٹ چکی اور صحیفے متروک ہو چکے ہیں، اب ان کو سمجھنے کی ایک ہی شکل باقی ہے کہ جو ان کو سمجھنا چاہے وہ لغتِ قرآن کی رہنمائی میں سمجھے۔

مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں کہ مختلف پہلو تقاضا کرتے ہیں کہ ہم قدیم آسمانی صحیفوں سے براہ راست واقفیت حاصل کریں:

اول یہ کہ قرآن مجید کے بہت سے اشارات کی وضاحت کے لئے ہمارے علماء کو اہل کتاب سے روایات لینی پڑی ہیں اور وہ روایات چونکہ تمام تر سنی سنائی باتوں پر مبنی ہیں اس لئے ان کی کوئی علمی قدر و قیمت نہیں ہے نہ وہ اہل کتاب پر حجت ہو سکتی ہیں اور نہ ہم ان پر اپنے کسی دعویٰ یا دلیل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم براہ راست قدیم صحیفوں کا علم حاصل کریں تاکہ ان چیزوں کے بارہ میں ہم جو کچھ کہیں وہ علی وجہ البصیرت کہیں۔

دوم یہ کہ قرآن مجید پچھلے صحیفوں کی تعلیمات کو مکمل کرتا ہے اور ان میں جو خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے اس لئے جب آدمی قرآن مجید کے ساتھ قدیم صحیفوں کو پڑھتا ہے تو اس پر قرآن مجید کی عظمت و برتری واضح ہوتی ہے اور اس امت پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل عظیم اس کتاب کے ذریعہ سے فرمایا ہے اس کے گونا گوں پہلو بے نقاب ہوتے ہیں۔

سوم یہ کہ قرآن مجید نے بیان احکام کے سلسلہ میں بھی اور تاریخی واقعات کے ذکر کے ذیل میں بھی جگہ جگہ ایسی تلمیحات رکھ دی ہیں جو اس وقت تک پوری طرح واضح نہیں ہو سکتی ہیں جب تک آدمی قدیم صحیفوں سے واقف نہ ہو۔ ہمارے مفسرین میں بیشتر حضرات چونکہ تورات و انجیل سے براہ راست واقف نہ تھے اس وجہ سے اس طرح کی تلمیحات کو وہ اچھی طرح کھول نہ سکے۔

چہارم یہ کہ قرآن مجید نے یہود و نصاریٰ کو اس بات کا مجرم گردانا ہے کہ انہوں نے خدا کی کتاب میں تحریف کی ہیں۔ ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں جو ان میں نہیں تھیں اور کتنی چیزیں نکال دی ہیں جو ان میں نہایت تصریح کے ساتھ بیان ہوئی تھیں۔ نیز انہوں نے بے شمار معاملات میں اپنی روش صریحاً اللہ اور اس کے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف بنالی ہیں۔ کتنے حرام، حلال ٹھہرائے گئے ہیں اور

کتنے حلال، حرام کر دیے ہیں۔ اس طرح کی ساری باتوں کو مدلل کرنے کیلئے ضرورت ہے کہ آدمی کی نظر تورات و انجیل پر ہو ورنہ اہل کتاب پر کما حقہ حجت پوری نہیں ہو سکتی۔

پہنچیم یہ کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود جو قدیم صحیفوں میں واقع ہو گئی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے کلام کا ایک حصہ موجود ہے جس کو وہ شخص آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے جو قرآن مجید سے واقف ہو۔ اللہ اور اس کے نبیوں کے کلام کا یہ حصہ درحقیقت مومن کا ایک گمشدہ خزانہ ہے اور مومن اس بات کا حق دار ہے کہ وہ جہاں بھی اس خزانہ کو پائے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ (۵)

سابقہ صحف سماویہ پر غور کرنے کے اصول

سابقہ کتب سماویہ پر غور کرنے کے متعلق مولانا فراہی کا خیال ہے کہ ان صحیفوں پر کبھی حسن ظن کے ساتھ نظر نہ ڈالی جائے بلکہ تنقید کے پورے اہتمام کے ساتھ غور کیا جائے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی کوشش کی جائے۔ پھر یہود کے صحیفوں پر غور کرنے کے درج ذیل اصولوں کا تذکرہ کرتے ہیں:

۱: جو باتیں یہود کے اغراض و مقاصد کے موافق پڑتی ہیں، ان پر ہرگز اعتبار نہ کیا جائے۔

۲: تحریف کرنے والے بعض اوقات ادھر ادھر کی تبدیلیاں کر کے حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کر دیتے ہیں، لیکن حق کے تمام نشانات مٹانے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ بعض چیزیں ان کی خواہش کے بالکل خلاف ان کی نگاہوں سے بچ کر محفوظ رہ جاتی ہیں، پس نص کے اشارات کی روشنی میں انہیں نشانات کو پکڑنا چاہیے اور ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو بظاہر ان کی تحریف سے محفوظ نظر آتی ہیں۔

۳: ہر ٹھیک بات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد حقائق کا ایک حصار رکھتی ہے، جھوٹ کو یہ حیثیت نہیں ہے پس آیات و روایات کی تطبیق اور واقعہ کے اجزاء و متعلقات کو جمع کر کے آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ حق کیا ہے؟

۴: قوموں کے وہ حالات و معاملات جو اب سائنٹیفک تحقیقات کی روشنی میں آگئے ہیں وہ بھی اس تحقیق کی راہ میں آدمی کی راہنمائی کرتے ہیں۔

یہ چند عقلی اصول ہیں جن کو یہود کے صحیفوں پر غور کرتے وقت سامنے رکھنا چاہیے، ان کے بغیر اس خار زار میں قدم رکھنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ (۶)

سابقہ صحف سماویہ کی طرف رجوع کے فوائد

مولانا فراہی کتب سابقہ کی طرف رجوع کے درج ذیل فوائد کا تذکرہ کرتے ہیں:

۱: منها التذکر والانتفاع بالنصائح۔ ۲: ومنها تقوية النقد والتميز بين الحق والباطل۔
 ۳: ومنها فهم إشارات القرآن بالتفصيل۔ ۴: ومنها توجيه الأمور إلى الصحيح التأويل۔ ۵: ومنها علم فضيلة الناسخ على المنسوخ۔ ۶: ومنها المؤانسة بالرفقاء الصالحين۔ (۷)
 ایک اور مقام پر ذکر کرتے ہیں:

۱: ہم کتب سابقہ کا استناد قرآن کے میزان میں رکھ کر پڑھیں گے تاکہ اہل کتاب پر حق کی وضاحت ہو سکے۔
 ۲: قرآن چونکہ محفوظ ہے اس لیے قصص کی تصحیح قرآن کے ذریعے ہو سکے گی۔
 ۳: جو شخص ابتدا سے تکمیل تک شریعت کے ارتقائی درجات کا مطالعہ کرے گا اس پر اس مہلت کی فضیلت واضح ہوگی۔

۴: متضاد اور مخلوط اسرائیلیات کی حقیقت واضح ہوگی۔

۵: اہل کتاب پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ قرآن ان کی کتب سے ماخوذ نہیں ہے بلکہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔

۶: قرآن کی ان آیات کی تاویل زیادہ بہتر انداز سے ہو سکے گی جو تورات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ (۸)

مولانا امین احسن اصلاحی کتب سابقہ سے رجوع کرنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ سابقہ کتابوں کے مطالعہ سے ہم کو طرح طرح کے فائدے ہوں گے اس سے ہم پر قرآن مجید کی حقیقی عظمت آشکار ہوگی۔ قرآن مجید کی بہت سی تمیحات بے نقاب ہوں گی، اہل کتاب کو قائل کرنے کے دلائل ہاتھ آئیں گے۔ یہ آخری چیز اس زمانہ میں نہایت اہم ہو گئی ہے۔ اہل کتاب کو قرآن کے بعض حوالوں پر طرح طرح کے اعتراضات ہیں اور ان کا مسکت جواب اسی وقت ممکن ہے جب تورات و انجیل اور ان سے متعلق تمام لٹریچر پر آدمی کی نظر ناقدانہ ہو۔ (۹)

درج بالا تفصیل کے بعد اب تدبر قرآن میں کتب سابقہ سے کیے گئے اخذ و استدلال کے طریقہ کار و منہج کو بالتفصیل ایشلہ کے ساتھ واضح کریں۔

۱۔ انبیاء اور قوموں کی تاریخ میں کتب سابقہ سے استدلال

مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے تاریخی واقعات کے ذکر کے ذیل میں جگہ جگہ ایسی تمیحات رکھ دی ہیں جو اس وقت تک پوری طرح واضح نہیں ہو سکتی ہیں جب تک آدمی قدیم صحیفوں سے واقف نہ ہو۔ (۱۰)
 چند ایک ایشلہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ مولانا کا یہ منہج روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمُسِينَ عَامًا﴾ (۱۱) کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر یہاں مذکور ہوئی ہے بالکل تورات کے بیان کے مطابق ہے۔ تورات میں ہے:

”اور طوفان کے بعد نوح ساڑھے تین سو برس اور جیتا رہا اور نوح کی کل عمر ساڑھے نو سو برس کی ہوئی۔

تب اس نے وفات پائی۔“ (۱۲)

تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عمر اس دور کی اوسط عمر کے بالکل مطابق ہے۔ پھر مولانا اس تاریخی بحث کی بنا تورات پر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس عہد کی مدون تاریخ موجود نہیں ہے صرف تورات ہی کے ذریعہ سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ تورات کے ان بیانات کی تکذیب کی جائے۔ (۱۳)

اسی طرح ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (۱۴) کی وضاحت میں ”بکہ“ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”بکہ“ سے مراد مکہ ہے۔ قدیم صحیفوں میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ لغوی معنی اس کے شہر کے ہیں مثلاً بعلبک (بعل کا شہر) یہود نے آخری بعثت کے نشانات گم کرنے کے لئے قرأت کے توڑ مروڑ یا بالفاظ قرآن ”لِئَلَّا لَسَانُ“ کے ذریعہ جو تخریفیں کی ہیں ان کی ایک مثال یہ لفظ بھی ہے۔ اس کو یہود نے بگاڑ کر ”بکہ“ کے بجائے ”بکاء“ بنایا اور اس کو مصدر قرار دے کر ترجمہ اس کا رونا کر دیا اور اس طرح وادی بکہ کو رونے کی وادی میں تبدیل کر کے اس سب سے بڑے نشان کو گم کر دیا، جس سے خلق کو آخری نبی کے بارے میں رہنمائی مل سکتی تھی۔ اس آیت میں قرآن نے مکہ کو بکہ کے نام سے ذکر کر کے مکہ کے اس قدیم نام کی یاد دہانی کی ہے جو تورات کے صحیفوں میں تھا بلکہ بعض صحیفوں میں اب بھی ہے۔ مثلاً زبور میں ہے۔ اس کے بعد مولانا اپنے استاد حمید الدین فراہی کی تحقیق سے بھی اس سلسلے میں استفادہ کرتے ہیں۔ (۱۵)

اسی طرح انبیاء کے تعین اور ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت مبارکہ ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَادْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ (۱۶) کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو واضح طور پر معلوم ہے قرآن میں جگہ جگہ ان کے صبر کا ذکر ہے لیکن حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی سرگزشت حیات بالکل پردہ خفا میں ہے۔ قدیم صحیفوں میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اب یا تو یہ ہوا کہ عربی لب و لہجہ میں یہ نام بالکل بدل گئے ہیں یا قدیم صحیفوں سے ان کے نام غائب ہو گئے، صرف قرآن نے ان کو از سر نو زندہ کیا۔ بعض لوگوں نے ذوالکفل کو حضرت حزقیل علیہ السلام پر منطبق کیا

ہے..... تورات یا قرآن کسی میں بھی جملہ انبیائے کرام کے نام اور حالات مذکور نہیں ہیں۔ (۱۷)
حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ اسفار یہود اور بائبل ہسٹری میں کوئی ایسی چیز
مجھے نہیں مل سکی جس کی بنیاد پر ان کی نسبت میں کوئی بات اعتماد کے ساتھ کہہ سکوں۔ قدیم و جدید مفسرین نے جو
کچھ لکھا ہے ان کی بنیاد تمام ترقیاسات و مفروضات پر ہے۔ (۱۸)

اسی طرح سورۃ الانعام کی ۸۵ اور ۸۶ آیات میں کچھ اور انبیاء کا تذکرہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ ☆ وَ اِسْمَعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ
يُونُسَ وَ لُوطًا وَ كُؤُلًا فَضَّلْنَا عَلَي الْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾

حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ الیاس سے مراد توریت کے ایلیاہی
ہیں۔ (۲۰)

الیس کے متعلق لکھتے ہیں کہ الیسع سے ملتے جلتے دو نبیوں کے نام ہیں۔ ایک الیسع جن کا زمانہ
۱۳ ق۔ م بتایا جاتا ہے، دوسرے یسعیاہ جن کا زمانہ ۶۲۰ ق۔ م بتایا گیا ہے۔ پہلا نام قرآن
کے تلفظ سے قریب تر ہے۔ (۲۱)

۲۔ احقاقِ حق:

مولانا قرآنی دلائل کے ساتھ ساتھ بائبل سے اخذ و استدلال کرتے ہوئے حق کو واضح کرتے ہیں اور
باطل کی بادلائل تردید کرتے ہوئے باطل کے باطل ہونے کے اسباب بھی ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں:
”قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ“ (۲۲) اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے
ہیں کہ:

﴿اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾ ﴿۲۳﴾
مولانا ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح پیدائش کے معاملے میں کسی مغالطے
کے لئے کوئی وجہ موجود نہیں تھی اسی طرح ”ابن“ کے لفظ سے بھی، اگر نصاریٰ عقل سے کام لیتے تو کسی گمراہی
میں پڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، تورات اور انجیل میں ”ابن“ کا لفظ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کے لئے نہیں
استعمال ہوا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو لوقا ۳: ۳۸۔ فرشتوں کے لئے
بھی استعمال ہوا ہے، ملاحظہ ہو پیدائش ۶: ۲۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے بھی استعمال ہوا ہے
ملاحظہ ہو استثنا ۱۴: ۱۔ نصاریٰ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے ملاحظہ ہو یوحنا ۱۱: ۱۲۔ اگر کسی کو معبود بنا دینے کے

لئے یہ لفظ کافی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تخصیص نہیں رہ جاتی، پھر تو معبودوں کا ایک پورا لشکر تیار ہو سکتا ہے۔ نصاریٰ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پر کیوں قناعت کر لی؟ (۲۳)

ایک دوسرے مقام پر ایک نئے انداز سے اسی حقیقت کو حق ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ساری تحریقات کے باوجود آج بھی انجیل میں ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے صاف واضح ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب خدا کو 'رب' کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد رب ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض مقامات میں انہوں نے دوسرے مترادف اس لفظ کے استعمال کر کے مطلب کو بالکل واضح کر دیا ہے چنانچہ تورات میں ہے:

”لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے

خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔“ (۲۵)

اس ارشاد سے صاف واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس معنی میں اللہ تعالیٰ کو اپنا ”رب“ کہتے ہیں، اسی معنی میں وہ اس کو تمام خلق کا ”رب“ کہتے ہیں اور اس سے یہ بھی واضح ہے کہ وہ اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کی تعبیر کے لئے اس کی ربوبیت کے پہلو سے استعمال کرتے ہیں نہ کہ اس کے ساتھ اپنا نسبی رشتہ جوڑنے کیلئے۔ علاوہ ازیں وہ خدا کے لیے خدا کی تعبیر بھی استعمال کرتے ہیں اور اسکو جس طرح دوسروں کا خدا کہتے ہیں اسی طرح اس کو اپنا بھی خدا کہتے ہیں۔“ (۲۶)

اسی طرح مولانا بڑی تفصیل سے اس حق کو ثابت کرتے ہیں کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ قربانی کا واقعہ ”مروہ“ کے مقام پر پیش آیا نہ کہ شام میں۔ اور پھر ہر جگہ اپنے استاذ مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب ”الرائی الصحیح فی من هو الذبیح“ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ تفصیل کے طالب اس رسالہ کا مطالعہ ضرور کریں۔ (۲۷) مولانا اصلاحی نے اس کتاب کا اردو ترجمہ ”ذبح کون ہے؟“ کے نام سے کیا ہے۔

۳۔ تقابل اور قرآنی بیان کی ترجیح:

مولانا اکثر مقامات پر قرآنی بیان کا بائبل کے بیان سے تقابل پیش کرتے ہوئے قرآنی بیان کو راجح ثابت کرتے ہیں اور ترجیح کے اسباب بھی بعض مقامات پر بیان کرتے ہیں۔ اپنی تفسیر ’تدبر قرآن‘ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ:

”فی الواقع قرآن کا اصل زور اسی وقت واضح ہوتا ہے جب کسی معاملے میں اس کے بیان کو تورات و انجیل کے مقابل میں رکھ کے جانچا جائے۔“ (۲۸)

مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے قول ”صَبْرٌ جَمِیلٌ“ (۲۹) کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے

ہیں کہ: ”صَبْرٌ جَمِيلٌ“ سے مراد وہ صبر ہے جو ہر قسم کے جزع فزع، گلے شکوے اور نوح و ماتم سے پاک ہو۔ اگر قرآن اور تورات کا فرق دیکھنا ہو تو صرف یہی ایک مقام تورات میں دیکھ لیجئے۔ قرآن تو ان کے صبر جمیل کی تعریف کرتا ہے اور تورات میں ہے کہ:

”تب یعقوب نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اپنے کولہے پر ڈالا اور بہت دن

تک اپنے بیٹے کا غم کیا۔“ (۳۰)

بلکہ مولانا حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری سرگزشت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ تورات اور التامود میں یہ سرگزشت ہے ضرور لیکن ان کے بیان اور قرآن کے بیان میں قدم قدم پر اختلاف ہے اور اس اختلاف پر جو شخص بھی انصاف سے غور کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن کا بیان بالکل نیچرل ہے اور تورات کا بیان بالکل خلاف عقل و فطرت اور شان نبوت کے منافی۔ (۳۱)

اسی طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت جس تفصیل اور جس صحت و صداقت کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس تفصیل و صحت کے ساتھ تورات میں نہیں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ سرگزشت کے اتنے ہی حصے کو لے کر، جتنی اس سورہ میں بیان ہوئی ہے، تورات کے بیان سے اس کا موازنہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کے بیان کے مقابل میں تورات کا بیان بے ربط اور محرف بھی ہے اور ان تمام ضروری اجزاء سے خالی بھی ہے جو اس سرگزشت کی اصل روح ہیں۔ (۳۲)

ایک اور مثال ملاحظہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ایک خاص واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبْنَا قُورْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَنْتَقِبْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَنْتَقِبُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (۳۳)

پھر قرآن سے وضاحت کرنے کے بعد تورات سے یہ قصہ نقل کرنے سے پہلے مولانا یوں رقمطراز ہیں:

ہم مذکورہ واقعہ تورات سے نقل کرتے ہیں۔ اس کو پڑھیے اور پھر قرآن کے بیان سے مقابلہ کر کے دیکھیے تو اس سے خود اندازہ ہو جائے گا کہ ”بالحق“ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔

پھر مولانا تورات سے یہ سرگزشت نقل کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ تورات میں ہابیل کے کردار کے وہ سارے پہلو غائب ہیں جو اس سرگزشت کی جان اور تمام عالم انسانی کے لئے نمونہ اور مثال ہیں۔ قرآن نے چونکہ اس سرگزشت کو ”بالحق“ پیش کیا ہے اس وجہ سے ان پہلوؤں کو اس نے اچھی طرح نمایاں کیا ہے اور ہر انصاف پسند اعتراف کرے گا کہ ان کے نمایاں ہونے سے ہابیل کی سرگزشت نے

فَأَنبِئِينَ بِالْقِسْطِ“ کے سلسلہ الذہب کی بالکل پہلی کڑی کی حیثیت حاصل کر لی۔ قانبل کا کردار بھی تورات میں بالکل ادھورا پیش کیا گیا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے اس کے کردار کے بعض ایسے گوشے بے نقاب کیے ہیں جو شریعت الہی کے بعض احکام کی حکمت و مصلحت سمجھنے کے لئے ضروری ہیں۔ اس نظر سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ وہی باتیں جو تورات کے ذخیرے میں بالکل خرف ریزوں کی شکل میں ہیں قرآن میں آ کر جواہرات کی طرح چمک اٹھی ہیں۔ (۳۴)

ارشاد باری ﴿ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ (۳۵) کی وضاحت میں بادشاہ طالوت کے نام پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”طالوت“ کا نام تورات میں ”ساول“ آیا ہے اور ان کے غیر معمولی طور پر قد آور ہونے کا ذکر خاص طور پر ہوا ہے۔ ممکن ہے وہ اس لقب سے بھی مشہور رہے ہوں۔ طالوت کے معنی ”لمبے تڑنگے“ کے ہیں۔ گمان ہوتا ہے کہ تورات نے ان کا ذکر نام سے کیا ہے اور قرآن نے لقب سے۔ ورنہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے نام کے بارے میں تورات کا بیان غلط ہے، اصل نام طالوت ہی ہے۔ (۳۶)

تاہوت سیکنے کی مثال ملاحظہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ اِنَّ اٰیةَ مَلٰٓئِكَةٍ اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْاَلْ مُوسٰى وَ اَلْ هٰرُونَ تَحْمِلُهٗ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَآیَةً لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾ (۳۷)

مولانا لکھتے ہیں کہ تاہوت کی واپسی سے متعلق تورات اور قرآن کے بیان میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کی زیر بحث آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی واپسی کا واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب طالوت کا خدا کے مقرر کردہ بادشاہ کی حیثیت سے اعلان ہوا ہے۔ اس کے برعکس تورات کا بیان یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے ہی تاہوت کو ایک گاڑی پر رکھ کر فلسطیوں نے گاڑی بنی اسرائیل کے علاقہ کی طرف ہانک دی تھی اور تاہوت پوری حفاظت کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔

اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں بیانیوں میں سے کون سا بیان روایت اور درایت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ ہمارے نزدیک مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر قرآن کا بیان صحیح اور تورات کا بیان غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان واقعات کے بیان کے خاتمہ پر قرآن نے کہا ہے کہ ﴿ تِلْكَ الْاٰیَةُ الَّتِیْ نَتْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ (۳۸) اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ امر یہاں قرآن کے پیش نظر ہے کہ یہ واقعہ جس شکل میں وہ پیش کر رہا ہے وہ تورات کے بیان سے مختلف ہے لیکن واقعہ کی صحیح شکل وہی ہے جس شکل میں اس کو قرآن پیش کر رہا ہے نہ کہ جس شکل میں اس کو تورات پیش کر رہی ہے۔ یہاں صاف نظر آتا ہے کہ صورت

معاملہ یہی ہے۔ قرآن نے ساؤل کے نام کی بھی تصحیح کی، تابوت کی واپسی کے واقعہ کو بھی اس کے اصلی رنگ میں پیش کیا اور پھر کہا کہ حق یہ ہے جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے نہ کہ وہ جو تورات میں بیان ہوا ہے۔ (۳۹)

۴۔ معنی، مفہوم اور واقعات کے تعین میں کتب سابقہ سے استدلال

مولانا کبھی قرآن کے لفظ کا معنی، کبھی مفہوم اور کبھی واقعات کا تعین بائبل سے اخذ و استدلال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔

مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ”كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا“ (۴۰) میں ”رزق“ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رزق سے مراد یہاں حکمت و معرفت ہے۔ قرآن نے وحی و ہدایت کے لئے یہ لفظ ایک سے زیادہ مقامات میں استعمال کیا ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی یہ تعبیر موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ اس سے آگے والی آیت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام کی علم و معرفت کی باتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پیرانہ سالی میں، بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود، اپنے لئے بھی ایسی ہی اولاد صالح کی دعا مانگی۔ ظاہر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے صاحب معرفت کو سبب و انگور والا رزق اس درجہ متاثر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ کرشمہ دیکھ کر اولاد کی دعا شروع کر دیں۔ اس طرح کی باتیں ارباب کمال کے ہاں کوئی خاص درجہ و مرتبہ نہیں رکھتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے صاحب کمال تو متاثر ہو سکتے تھے تو کسی ایسے ہی رزق روحانی سے متاثر ہو سکتے تھے جو خود ان کی اشتہائے روحانی کو بھی بھڑکا دے، جس کو دیکھ وہ بھی عیش عیش کرائیں اور جوان کے اندر بھی یہ تمنا پیدا کر دے کہ کاش اس کی نسل سے بھی کوئی اس کمال کا حامل اٹھے۔ (۴۱)

اسی طرح مولانا فرمان الہی ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ﴾ میں ”زیتون“ کے مفہوم کا تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”زیتون“ سے زیتون کا درخت یا اس کا پھل مراد نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے مفسرین نے گمان کیا ہے، بلکہ جبل زیتون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت اور عبادت کے مرکز کی حیثیت سے معروف ہے اور انجیل میں بھی جس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ انجیل میں اس کا ذکر یوں آیا ہے:

”اور دن میں وہ ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات میں نکل جاتا تھا اور اس پہاڑ پر شب بسر کرتا تھا

جس کا نام کوہ زیتون ہے۔“ (۴۲)

اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت ۸۷ کی تفصیل میں حضرت یونس علیہ السلام سے متعلقہ تفصیل کتاب مقدس میں موجود ”صحیفہ یونس“ اور قرآن کی تصریحات و اشارات کی روشنی میں پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی روایت میں چونکہ مفسرین نے بڑا گھپلا کر دیا ہے اس وجہ سے میں نے اس کی صحیح نوعیت واضح کرنے کے لئے اس کی تفصیل پیش کر دی۔ (۴۳)

۵۔ قرآن کے اجمال کی کتب سابقہ سے تفصیل

مولانا نے اپنی تفسیر میں ایک اہم منہج یہ اپنایا کہ قرآن کے بعض اجمالی بیانات کو مفصل کرنے کے لئے کتب سابقہ سے اخذ کیا ہے، مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾ (۴۴) کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم تورات کی روشنی میں اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پھر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم فرعون پر ان تمام عذابوں کی تین صفحات پر مشتمل کتب سابقہ سے تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”آیۃ مُّفَصَّلَاتٍ“ یعنی یہ تمام نشانیاں تفصیل سے مذکور ہیں۔ قرینہ دلیل ہے ”مُفَصَّلَاتٍ“ کا ظرف یہاں محذوف ہے۔ یعنی ان کی تفصیل تورات میں موجود ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اسی ذیل کے چند اور معجزات بھی تمام جزئیات کی تفصیلات کے لئے حوالہ تورات کا دے دیا ہے۔ (۴۵)

مولانا ارشاد باری تعالیٰ ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ (۴۶) کی وضاحت کرتے ہوئے کہ قارون کا ذکر تورات کی کتاب گنتی باب ۱۶ میں آیا ہے۔ تورات میں اس کا نام قورح مذکور ہوا ہے۔ اس کے نسب نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے خاندان ”بنی لاوی“ سے اور رشتہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا تھا۔ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہم السلام کی امامت و سیادت سے حسد کی بنا پر ان کے خلاف بغاوت کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تورات کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

”اور قورح بن اضہار بن قہات بن لاوی نے بن روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ایرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے ڈھائی سوا اور اشخاص، جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں اٹھے اور وہ موسیٰ و ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر کہنے لگے، تمہارے بڑے دعوے ہو چلے کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوندان کے بیچ رہتا ہے سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں ٹھہراتے ہو۔“ (۴۷)

اس کی اسی بغاوت کو قرآن نے یہاں ”فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ (۴۸) اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت ۵۷ میں من وسلویٰ کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ من کی تورات میں

تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے۔ پھر خروج باب ۱۶ کی ۱۳ تا ۲۱ آیات ذکر کرتے ہیں۔ پھر سلوی کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ خروج میں ان کی تفصیل اس طرح آئی ہے اور خروج باب ۱۶ کی ۱ تا ۱۳ آیات پیش کرتے ہیں۔ (۴۹)

۶۔ کتب سابقہ کا تائیدی و تنقیدی جائزہ

مولانا قرآنی آیات کی تائید میں بائبل سے آیات پیش کرتے ہیں لیکن جو قرآن سے متصادم دیکھتے ہیں اس کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے متعدد نبیوں کے صحیفے اسفارِ تورات کی شکل میں موجود ہیں۔ ان میں اگرچہ بہت سی تحریفیں ہو چکی ہیں اور ان کی حیثیت تاریخ کی کتابوں سے زیادہ نہیں ہے تاہم ان سب میں توحید اور قیامت کی تعلیم نہایت واضح اور موثر الفاظ میں اتنی کثرت سے موجود ہے کہ جس صحیفے کو بھی پڑھیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ (۵۰)

قرآنی بیان کے موافق جہاں بات ہوتی ہے مولانا قبول فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں ﴿وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ (۵۱) یعنی یہود کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو لوگ اس طرح کے فتنوں میں پڑیں گے آخر میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تورات میں نہایت واضح الفاظ میں انہیں ان چیزوں سے روک دیا گیا تھا۔ ملاحظہ ہو:

”جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا فال گیر یا شگون نکالنے والا یا افسوس گر یا جادو گر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے۔“ (۵۲)

اسی طرح مولانا قولِ فرعون ﴿فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ﴾ (۵۳) کی تفصیلاً وضاحت کے بعد لکھتے ہیں کہ تورات میں اس موقع پر جو عبارت ہے اس سے بھی یہی بات نکلتی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ تورات میں ہے:

فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی آواز کو سنوں کہ بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور نہ میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ (۵۴)

مولانا قرآن سے متصادم صحیفہ آسمانی کی آیات پر تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ تورات میں اونٹ اور بعض دوسری چیزوں کے حرام قرار دیئے جانے کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہود کے فقہاء نے اپنے فتوے کے تحت

کسی چیز کو حرام ٹھہرایا اور بعد میں ان کا یہی فتویٰ تورات میں شامل ہو کر اس کا ایک جزو بن گیا اور اس طرح فقہوں کے ایک فقرے نے کتاب الہی کی حیثیت حاصل کر لی۔ تورات میں اس قسم کے گھپلے ہوئے ہیں۔ (۵۵)

تورات میں تناقض بیان کرتے ہوئے ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ (۵۶) کے تحت لکھتے ہیں کہ یہود یہ اعتراض بھی لوگوں کو سکھاتے تھے کہ جب تورات، اللہ کی کتاب موجود ہے تو اس کا کتاب الہی ہونا قرآن کو بھی تسلیم ہے تو آخر ایک نئی کتاب نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس اعتراض کا جواب قرآن نے مختلف پہلوؤں سے دیا۔ یہاں جو جواب دیا ہے کہ یہ تو امر واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس میں اختلاف اور تناقض پیدا کر دیا گیا۔ ”فَاخْتَلَفَ فِيهِ“ سے مراد یہاں وہ تناقض ہے جو مختلف اسفار تورات میں بہت بھونڈے طور پر پایا جاتا ہے۔ اگر کسی چیز میں محض تاویل کا اختلاف ہو تو اس کا ازالہ اصل کی مراجعت اور دوسرے شواہد و نظائر سے ممکن ہے لیکن جب اصل ہی سب کھلا ہوا تضاد و تناقض ہو تو پھر اس اختلاف کا ازالہ ناممکن ہے۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ تورات کے مختلف حصوں میں ایک ہی بات اتنے متضاد طریقوں سے بیان ہوئی ہے کہ اصل حقیقت تک پہنچنا نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ (۵۷)

یہاں ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَتَسْبِّحَكَ كَثِيرًا ۝ وَنَذُكُرَكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ﴾ (۵۸)

ان آیات کی تائید میں مزید آیات ذکر کرنے کے بعد مولانا لکھتے ہیں کہ ان آیات سے یہ بات تو ضرور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی زبان آور اور زوردار خطیب نہیں تھے لیکن یہ بات کہیں سے نہیں نکلتی کہ ان کی زبان میں کلفت تھی۔ کلفت کی روایت صرف تورات میں ہے۔ وہیں سے ہماری تفسیر کی کتابوں میں داخل ہوئی اور پھر اس کو مستند کرنے کے لئے ہمارے مفسرین نے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی گھڑ لیا۔ تورات کی روایات کا جو حال ہے ان کا اندازہ آپ کو ہو چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ”ید بیضاء“ کو برص کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے نبی کو برص کا مریض قرار دے سکتے ہیں ان سے کیا بعید ہے کہ اگر وہ اس کے اندر کلفت کا عیب بھی نکال دیں!

بہر حال قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کلفت کا ثبوت ملتا ہو۔ اور ”وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ

لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي“ کے الفاظ میں جس بات کی درخواست ہے وہ لکنت دور کرنے کی نہیں بلکہ اظہار و بیان کی وہ قابلیت و صلاحیت بخشے جانے کی درخواست ہے جو فریضہ نبوت و رسالت کی ادائیگی کے لئے ضروری تھی۔ (۵۹)

۷۔ الہامی مذاہب میں ہم آہنگی اور مشترک پہلوؤں کی تلاش

مولانا الہامی مذاہب کے لٹریچر پر بڑی وسیع نظر رکھتے ہیں وہ ان مذاہب میں سے مشترک پہلوؤں کی تلاش میں رہتے نظر آتے ہیں جس سے ان حاملین مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کی فضا پیدا کی جاسکے۔ قریبیت پیدا کی جاسکیں اور دوریاں ختم ہو سکیں اور اسلام کی حقانیت واضح ہو سکے۔

ارشاد باری ہے:

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (۶۰)

اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس میں بھی بنیادی احکام وہی ہیں جو ملت ابراہیم علیہ السلام کے باب میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے جو احکام الواح میں لکھ کر دیے گئے، احکام عشرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تورات میں دیکھ لیجئے۔ الفاظ میں فرق ہو تو ہو لیکن باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ تعداد میں بھی فرق نہیں ہے۔ اوپر ملت ابراہیم علیہ السلام کے جو احکام گنائے گئے ہیں وہ امر و نہی سب ملا کر دس بنتے ہیں۔ یہی دس احکام شریعت موسوی کی بھی بنیاد ہیں۔ ان پر اضافہ ہوا ہے تو تفصیلات کا اضافہ ہوا ہے جیسا کہ قرآن نے ارشاد کیا ہے اور بعینہ یہی احکام ابتدائی طور پر اس امت کو دیے گئے۔ گویا اصل دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے فرق ہے تو اجمال و تفصیل اور آغاز و تکمیل کا ہے۔ اس ملت میں دین کو اس کی اصل اساس یعنی ملت ابراہیمی پر لوٹا کر کامل اور ان قیدوں اور پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا جو یہود پران کی سرکشی کے سبب سے عائد ہوئی تھیں۔ (۶۱)

ایک اور مثال ملاحظہ کریں۔ ارشاد باری ہے:

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (۶۲)

یہ سوال کا انداز مخاطب کو متنبہ کرنے اور تقریر کو زیادہ موثر بنانے کے لئے اختیار فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ تم

دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے بزرگ آباء و اجداد یہودیت یا نصرانیت پر تھے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کے لئے بلایا ہے۔ اس وقت انہوں نے ان سے کس چیز کا اقرار لیا۔ تو حید اور اسلام کا یا یہودیت اور نصرانیت کا؟ اس سوال کے بعد قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے سوال اور ان کے بیٹوں کا متفقہ جواب نقل کیا ہے جو صاف صاف دین تو حید اور اسلام کے حق میں ہے۔ یہود کے لٹریچر میں بھی اس وصیت سے متعلق جو روایات ملتی ہیں اس کے الفاظ اگرچہ قرآن کے الفاظ سے کچھ مختلف ہیں لیکن ان سے تائید بہر حال قرآن ہی کے بیان کی نکلتی ہے نہ کہ بنی اسرائیل کے مذکورہ دعوے کی۔ اس لئے کہ اس میں یہودیت یا نصرانیت کی طرف کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔

ہمارے مخدوم مولانا عبدالماجد دریابادی نے یہودی لٹریچر سے تلاش کر کے اس موقع پر اپنی تفسیر میں دو حوالے نقل کیے ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی وصیت سے متعلق ہے، دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت سے متعلق:

”جب اسحاق (علیہ السلام) نے دیکھا کہ اس کا وقت موعود آ پہنچا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہیں خدائے تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی صفات اعلیٰ، عظیم، قیوم، عزیز ہیں اور جو آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا خالق ہے کہ تم خوف اسی کا رکھنا اور عبادت اسی کی کرنا۔“ (گنز برگ کی قصص یہود، ۱/۴۱۶)

”یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم میں سے کوئی بت پرستی کا میلان رکھتا ہے۔ اس کے جواب میں بارہ بیٹوں نے کہا۔ سن اے اسرائیل، اے ہمارے باپ، ہمارا خداوند ہی خدائے لم یزل ہے۔ جس طرح تیرا دلی ایمان ایک خدا پر ہے۔ اسی طرح ہم سب کا دلی ایمان ایک خدا پر ہے۔“ (گنز برگ کی قصص یہود، ۲/۱۴۱) (۶۳)

خلاصہ بحث:

مولانا امین احسن اصلاحی کے مطابق قرآن اور صحیفہ سادویہ میں تفریق جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن آسمانی کتب میں سے ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی آخری کڑی ہیں، لہذا کتب سابقہ کا مطالعہ فوائد سے خالی نہ ہوگا۔ اس سے قرآن مجید کی حقیقی عظمت آشکار ہوگی اور قرآن مجید کی بہت سی تلمیحات بے نقاب ہوگی۔ اہل کتاب کو قائل کرنے کے دلائل ہاتھ آئیں گے اور پھر قرآن مجید نے اہل کتاب کے عقائد، ان کے مزعمومات، ان کی تحریفات اور ان کے تاریخی واقعات وغیرہ کی طرف اس قدر اجمالی اشارات

کیے ہیں کہ ان کا صحیح تصور کرنا اور قرآن کے بعض حوالوں پر اہل کتاب کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کا مُسکت جواب دینا تو رات و انجیل اور ان سے متعلقہ تمام لٹریچر پر ناقدانہ نظر سے ہی ممکن ہے۔ جس وجہ سے تفسیر تدبر قرآن میں انبیاء اور قوموں کی تاریخ کے بیان میں کتب سابقہ سے استشہاد کیا گیا ہے۔ جس سے حق اور باطل کو با دلائل جدا جدا کیا گیا ہے۔ بعض واقعات کی تعیین و تفصیل میں کتب سابقہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ الہامی مذاہب میں ہم آہنگی کے لیے مشترک پہلوؤں کو تلاش کر کے پیش کیا گیا ہے اور یہ حقیقت واضح کی گئی ہے قرآن اہل کتاب کی کتب سے ماخوذ نہیں بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے اور اہل کتاب کو نور و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱- اصلاحی، امین احسن، مولانا، مبادی تدبر قرآن، فاران فاؤنڈیشن، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۷۰-۷۱
- ۲- الفراہی، عبد الحمید، حمید الدین، مولانا، تفسیر نظام القرآن و تأویل الفرقان فی الفرقان، الدائرة الحمیدية، مدرسة الاصلاح، سرائی میر، أعظم گڑھ، یو۔ پی، الہند، ۲۰۰۸ء، ص ۲۹-۳۰
- ۳- اصلاحی، امین احسن، مولانا، تدبر قرآن، فاران فاؤنڈیشن، ۱۹-۱۷، ایبٹ روڈ، لاہور، ۲۰۰۹ء، ص ۳۳/۱
- ۴- تفسیر نظام القرآن و تأویل الفرقان فی الفرقان، ص ۳۶
- ۵- مبادی تدبر قرآن، ص ۲۲۲-۲۲۳
- ۶- اصلاحی، امین احسن، مولانا، ذبح کون ہے؟ مرکزی انجمن خدام القرآن، ۱۲-۱۱، افغانی روڈ، سمن آباد، لاہور، ۱۹۷۵ء، ص ۱۶
- ۷- الفراہی، عبد الحمید، حمید الدین، مولانا، التکمیل فی أصول التناویل، الدائرة الحمیدية، مدرسة الاصلاح، سرائی میر، أعظم گڑھ، یو۔ پی، الہند، ۱۳۸۸ء، ص ۲۹-۳۰
- ۸- تفسیر نظام القرآن و تأویل الفرقان فی الفرقان، ص ۴۹-۵۰
- ۹- مبادی تدبر قرآن، ص ۷۰
- ۱۰- مبادی تدبر قرآن، ص ۲۲۳
- ۱۱- العنکبوت ۱۳:۲۹
- ۱۲- کتاب پیدائش ۹:۲۸-۲۹
- ۱۳- تدبر قرآن، ۶/۲۸-۲۹
- ۱۴- آل عمران ۳:۹۶
- ۱۵- تدبر قرآن، ۲/۱۳۵
- ۱۶- الانبیاء ۲۱:۸۵
- ۱۷- تدبر قرآن، ۴/۶۶۶
- ۱۸- تدبر قرآن، ۵/۱۸۰
- ۱۹- الانعام ۶:۸۵-۸۶
- ۲۰- تدبر قرآن، ۳/۱۰۱
- ۲۱- تدبر قرآن، ۳/۱۰۲
- ۲۲- مریم ۱۹:۳۰

القلم ... دسمبر ۲۰۱۴ء تفسیر تدرقرآن میں کتب سابقہ سے اخذواستدلال (36)

۲۳	آل عمران ۳: ۵۹	۲۴	تدرقرآن، ۲/ ۲۵۱۰۷
۲۵	انجیل یوحنا ۲۰: ۱۸	۲۶	تدرقرآن، ۲/ ۹۸-۹۷
۲۷	تدرقرآن، ۱/ ۳۸۳-۳۸۴/ ۶: ۳۸۴/ ۱: ۳۲۳-۳۲۷	۲۹	یوسف ۱۲: ۱۸
۲۸	تدرقرآن، ۱/ ۳۳	۳۱	تدرقرآن، ۴/ ۱۹۰
۳۰	کتاب پیدائش ۳۷: ۳۴	۳۳	المائدہ ۵: ۲۷
۳۲	تدرقرآن، ۵/ ۶۸۰	۳۵	البقرہ ۲: ۲۷
۳۴	تدرقرآن، ۲/ ۴۹۶-۴۹۷	۳۷	البقرہ ۲: ۲۳۸
۳۶	تدرقرآن، ۱/ ۵۷۰	۳۹	تدرقرآن، ۱/ ۵۷۳-۵۷۴
۳۸	البقرہ ۲: ۲۵۲	۴۱	تدرقرآن، ۲/ ۷۸
۴۰	آل عمران ۳: ۳۷	۴۳	تدرقرآن، ۲/ ۱۸۲
۴۲	تدرقرآن، ۹/ ۴۳۶-۴۳۷	۴۵	الاعراف ۷: ۱۳۳
۴۴	تدرقرآن، ۲/ ۱۸۲	۴۷	کتاب گنتی ۱۶: ۱-۳
۴۶	تدرقرآن، ۳/ ۳۵۴-۳۵۶	۴۹	تدرقرآن، ۵/ ۷۰۷
۴۸	القصص ۲۸: ۶	۵۱	البقرہ ۲: ۱۰۲
۵۰	تدرقرآن، ۹/ ۳۲۱	۵۳	طہ ۲۰: ۴۹
۵۲	استثناء ۱۸: ۱۲-۹	۵۵	تدرقرآن، ۲/ ۱۴۴
۵۴	کتاب خروج ۵: ۲	۵۷	تدرقرآن، ۷/ ۱۱۶-۱۱۷
۵۶	حم السجدہ ۴۱: ۴۵	۵۹	تدرقرآن، ۵/ ۳۹-۴۰
۵۸	طہ ۲۰: ۳۶-۲۵	۶۱	تدرقرآن، ۳/ ۲۰۵
۶۰	الانعام ۶: ۱۵۴	۶۳	تدرقرآن، ۱/ ۳۳۵-۳۳۶
۶۲	البقرہ ۲: ۱۳۳		