

قرآن مجید اور کتب سابقہ

قرآن حکیم وہ پہلا دینی صحیفہ ہے، جس نے نہ صرف فروع انسانی کو زندگی کا بہترین سانچہ بخشا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس کا ادیان سابقہ سے کیا رشتہ ہے اور گزشتہ انبیاء اور کتب سابقہ کے بارے میں اس کا کیا موقف ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم جب بجائے خود ایک مکمل ہدایت ہے، اور رشد و رہنمائی کے معاملہ میں اس لائق ہے کہ بغیر کسی خارجی حوالے کے فکرو عقیدہ کی گتھیوں کو سلجھا سکے، تو اس صورت میں اس بات کی ضرورت ہی کیا تھی کہ انبیاء سابقین اور صحائف قدیمہ سے متعلق خواہ مخواہ اپنے موقف کی تئیں کرے۔ جواب یہ ہے۔ یہ ضرورت دو وجہ سے ابھری۔ ایک تو اس لیے کہ قرآن حکیم اس بات کا ہرگز مدعی نہیں ہے کہ اس کی تعلیمات غایت الہی کے اس مسلسل فیضان سے الگ تھلگ بالکل نئی اور انوکھی ہیں جس کو ہم وحی و رسالت کے نام سے پکارتے ہیں یا یہ کہ جن کی تائید انبیاء و رسل کے پیغام و دعوت سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے نقطہ نظر سے یہ وہی جانی بوجھی اور معروف حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے فرستادوں نے متفقہ طور پر اپنے اپنے دور میں پیش کیا۔

قل ما كنت بدعاً من المرسلين

کہہ دیجیے میں کوئی انوکھا رسول نہیں۔

یعنی یہ وہی معرفت ہے جس کو ابراہیم اور اولاد ابراہیم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔

ودعني بيه ابراهيم بنیہ و یعقوب

اور یہی وہ دین تھا جس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو تلقین کی اور یہی وہ سچائی تھی جس کو

یعقوب نے اپنی اولاد تک پہنچایا۔

گویا اسلام اور تعلیمات سابقہ میں فرق یا تو جام و سبو کی تبدیلی کا ہے اور یا پھر مکمل وارتقا کے ان تقاضوں کا، جن کی بدولت خدا کے اس پیغام نے آخری شکل اختیار کی۔

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔

سابق ادیان اور انبیاء کے مقابلہ میں اسلام کے اس موقف کو ایجابی طور پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام انسان کی عالمگیر وحدت پر یقین رکھتا ہے۔ عالم گیر سچائیوں کو ماننا ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ کسی بھی دور میں اللہ تعالیٰ کے فیضان نے انسان کو رشد و ہدایت کی بہرہ ورندیوں سے محروم نہیں رکھا۔ دوسرا سبب اس جزائفاشیٰ مناسبت سے تعلق رکھتا ہے کہ جزیرۃ العرب میں تنہا مشرکین مکہ ہی کے ہم ملک لوگ آباد نہیں تھے بلکہ یہاں یہود و نصاریٰ کی بستیوں بھی تھیں اور ان کے تہذیبی اثر و نفوذ کے دائرے بھی خاصے وسیع تھے اور قرآن حکیم کے مخاطبین اولین میں چونکہ یہ بھی داخل تھے، اس لیے ضروری تھا کہ اسلام اور ان ادیان میں استناد و وحدت یا رشتہ کے تعلق کی نوعیت کو واضح کیا جائے اور بتایا جائے کہ قرآن حکیم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔

یوں تو عنایت الہی اور تدبیر خداوندی نے ہزاروں انبیاء کو انسانیت کی طرف وکال کو سنوارنے کے لیے مبعوث فرمایا اور ان میں متعدد حضرات کو متبعین صحائف اور نوشتوں سے بھی نوازا، لیکن قرآن حکیم نے صرف انہی کتابوں کا ذکر کیا ہے، جن سے ان کے مخاطب آشنا تھے اور جن میں اکثر کسی نہ کسی شکل میں اس وقت بھی موجود تھیں۔ ان نوشتوں کو جو انبیاء سابقین کو عطا ہوئے، قرآن صحیف اولیٰ اور صحیف مکرّمہ زبر اور زبر الاولین کے نام سے یاد کرتا ہے۔
اولم تاتھم بیتہ صافی الصحف الاولیٰ

اور کیا ان تک وہ نشان نہیں پہنچا جس کا ذکر صحیف اولیٰ میں ہے۔

کلا انما تذکرۃ ۛ فمن شاء اذکوا ۛ فی صحف مکرمۃ ۛ
یوں نہیں۔ یہ تو تذکرہ ہے رسو جو چاہے اسے یاد کرے۔ یہ ان صحیفوں میں ہے جو مکرم ہیں۔
جاءتہم منہم بالبینات وبالبرہان وبالکتاب المنیر ۛ
ان کے پاس ان کے پیغمبروں کی روشنی والی برہانیں (زبر) اور کتاب منیرے کر آئے۔
وانہ لفی تربر الاولین ۛ

اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں (زبر الاولین) میں ہے۔
قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم کو جہاں اس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے کہ انھوں نے بابل و
نیروی کے تاریک بُت پرستانہ ماحول میں رہ کر بھی توحید کی روشنی کو پالنے میں کامیابی حاصل کی، وہاں
اس بات کی تصریح بھی موجود ہے کہ اس بصیرت و ادراک کے علاوہ جو توحید کی ضوفشانیوں
سے حاصل ہوتی ہے، انھیں زندگی کا ایک متین آئین اور سانچہ بھی دیا گیا، جو صحیف ابراہیم
کے نام سے مشہور ہوا۔

ان ہذا فی الصحف الاولۃ ۛ صحف ابراہیم و موسیٰ ۛ
یقیناً یہ مضمون اگلی کتابوں میں بھی ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحف میں۔
حضرت داؤد کو جو شکوہ نبوت کے ساتھ شکوہ حکومت سے بھی بہرہ مند تھے، جو کتاب رحمت
ہوئی وہ زبور کہلائی۔

وانتینا داؤد زبوراً ۛ

اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔

حضرت موسیٰ وہ پہلے اور آخری پیغمبر ہیں جنھوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کو فرعون کے
دستِ ظلم سے نجات دلائی، انھیں قومی تشخص سے روشناس کیا، بلکہ ملی سطح پر ان کی شیرازہ بندی
بھی کی اور ان کو قانون و تشریع کا ایک چمٹا پیمانہ بھی بخشا۔ قرآن نے آئین اور تشریع کے

ۛ شعراء ۱۹۹

ۛ فاطر ۲۵

ۛ عبس ۱۳

ۛ اسراء ۵۵ - نسا ۱۹۳

ۛ اعلیٰ ۱۹

اس پیام کو صحف، الواح اور تورات کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔

اَمْ لَمْ يَنْبِأِيْمَا فِي صَحْفِ مُوسٰى ؑ

کیا اسے ان باتوں کی اطلاع نہیں دی گئی جو صحف موسیٰ میں مذکور ہیں۔

وَكُنْتُمْ اَلْاَوَّلٰى فِي الْاَلْوَا حِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعُظَةٌ وَتَفْصِيْلٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ

اور ہم نے اس کے لیے الواح (تختیوں) میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل رقم کر دی۔

اِنَّا اَنْزَلْنَا النُّوْرَ اِلَيْهَا هُدًى وَنُورًا

بلاشبہ ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔

یہودی فقیہوں اور فریسیوں نے حضرت موسیٰ کے تقنین و تشریع کے پیافوں کی جو تشریح

کی اس سے مذہب کے بارے میں جس دعویٰ (THESIS) کی تشکیل ہوئی ہے اور اس کے

نتیجے میں زندگی کا جو نقشہ ڈھلا، اس میں جو دابھرا، قیادت قلبی نے راہ پائی اور روح وحی کی

بے مائیگی نے امتیاز حاصل کیا اور یہودیت طوق و سلاسل کا ایسا ٹھس اور بے جان مجموعہ

بن کر رہ گئی، جس میں دوسری قوموں کے لیے کوئی کشش باقی نہ رہی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام

نے اس صورت حال کا مقابلہ ایسے جواب دعویٰ (ANTI THESIS) سے کیا جس میں روح وحی

اور اصول و اخلاق کے پہلوؤں کو نسبتاً زیادہ جا کر کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ دین کی اساس، جڑ اور

روح، خدا اور بنی نوع انسان کی محبت سے تعبیر ہے۔ یہودیت کے خلاف اس جواب

دعویٰ کو قرآن حکیم میں 'انجیل' کہا گیا ہے اور تصریح کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ پر اس کا نزول ہوا۔

وَ اَنْتُمْ اَلْاَوَّلٰى فِيْهِ هُدًى وَنُورًا

اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔

وَقَضٰىتُ اِلَيْهِمْ اِنْ مَّرِيْمَ وَ اَنْتُمْ اَلْاَوَّلٰى

اور ہم نے ان کے لیے مریم کو بھیجا اور انجیل دی۔

قرآن حکیم کا کتب سابقہ سے متعلق بالخصوص اور گزشتہ انبیاء و رسل کے بارے میں بالعموم کیا موقف ہے۔ اس کو ہم وضاحت و تفصیل کی غرض سے تین نکات کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ کی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم اس حمیز کو تقسیم نہیں کرتا کہ وقت و زمان کے ناصلے یا مختلف قوموں کے اختلافات سچائی اور صداقت کا روپ بدل سکتے ہیں صداقت بہر حال ایک ہے نہ ناقابل تقسیم اور عالم گیر ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ مافی ہوئی اور مسلم حقیقت ہے جو ہر دور میں احترام و تسلیم کی سزاوار ہے۔

انہی عالم گیر اور ہمہ گیر صداقتوں اور سچائیوں کو پھیلانے اور فروغ دینے کے لیے مختلف قوموں میں انبیاء مبعوث ہوئے۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام کو اپنے لیے مثل راہ قرار دینے کے علاوہ اللہ کے ان سب فرستادوں پر بھی ایمان لانا بھی ضروری ہے، جنہوں نے وقتاً فوقتاً سچائیوں کے اس قافلہ کو آگے بڑھانے کی کوششیں کیں۔

قرآن حکیم نے اپنے اوراق و صفحات میں ان تمام سچائیوں کو سمو لیا ہے اور ان پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔

چنانچہ وہ بار بار اس بات کی تائید کرتا ہے کہ تم وحی و رسالت کے اس تسلسل کو تقسیم کرو جو آدم سے شروع ہو کر آنحضرتؐ کی ذات گرامی پر اختتام پذیر ہوا، اور بغیر کسی تفریق و امتیاز کے تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلِهِ ۚ

اے ایمان والو! ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے پیغمبر رسول پر اتاری اور اس کتاب پر بھی، جو پہلے اتاری۔

تَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا يُسْمَعُ وَمَا يُصَوَّرُ وَمَا يَحْتَابُ وَمَا أَوْتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْرَقَ

بین احد من منهم ونحن له مسلمون ۱۶

یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پیغام پر جو ہماری طرف اترا، اور جو ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور اس پر بھی ایمان لائے جو موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لائے ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں فرق نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے سامنے سب تسلیم خم کرنے والے ہیں۔

انبیاء الباقین اور گزشتہ ہمہ گیر پیغاموں کو اپنی آغوش میں سمو لینے کے اس عمل کو قرآن حکیم نے ”ہیمینہ“ کے نام سے پکارا ہے اور یہ اس سلسلہ کا دوسرا اہم نکتہ ہے۔

وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومہمیناً علیہ ۱۷

اور ہم نے تمہاری طرف کتاب بحق اتاری جو اگلی کتابوں کی تصدیق پر مشتمل ہے اور ان پر ”ہیمین“ کی حیثیت رکھتی ہے۔

”ہیمین“ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔

هو الله الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہمین ۱۸
وہی ذاتِ گرامی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پادشاہ اور سلامتی و امن عطا کرنے والا قدوس اور ہیمین ہے۔

لفظ ہیمینہ یا ہیمین کے ٹھیک ٹھیک معنی کیا ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے اردو میں کوئی ایک لفظ کافی نہیں۔ اس کے معنوں میں شہادت یا شاہد بھی شامل ہے۔ عباس بن عبدالمطلب کا ایک شعر آنحضرت کی تریف میں اسی معنی کی طرف اشارہ کنال ہے :

حتی احتوی بیتہ المہمین ، من خندف ، علیا ، تحتہا النطق
تفسیر اور مٹلہ کی روح کو سمجھنا اور اس کے بارے میں صحیح فتویٰ دینا بھی ہیمینہ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی منزل میں حضرت علی سے متعلق کہا گیا ہے۔

اعلم یا المہیمنات یعنی پیچیدہ فقہی مسائل کا ماہر و شناور۔
ابن الانباری کا کہنا ہے کہ اس کے معنی خلق اللہ کے امور و مسائل کی نگہبانی و حفاظت کے
فرائض انجام دینا ہے اور اس کی تائید میں انھوں نے یہ شعر پیش کیا:

الان خیر الناس بعد نبیہم مہیمنہ القالیہ فی الحرف و الفکر
یعنی آنحضرت کے بعد ابوبکر ہی سب سے بہتر انسان ہیں جو آنحضرت کے خلیفہ اور نائب ہیں
اور جو آپ کی تعلیمات اور خلق اللہ کے مسائل کو حل کرنے اور خیر و شر کو پہچاننے میں ٹھیک اپنے
میش رو کے قدم پر چلتے والے ہیں۔

اکثر و بیشتر این کے معنوں میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لغت کے
اعتبار سے ”ہیمنہ“ میں ”ہ“ سرے سے جزو لفظ ہی نہیں، کیونکہ اصل میں یہ ”ہ“ ہمزہ
ہے۔ لہذا اس کا این کے معنوں میں استعمال ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔^{۱۹} ان تمام مدلولات
پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم سابقہ تعلیمات کے بارے میں جب ہیمن کا موقف اختیار
کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ایک شاہد و امین انسان کی طرح نہ
صرف سابقہ تعلیمات کی روح کو محفوظ رکھا ہے بلکہ ہیمن کی حیثیت سے اس بات کی نگرانی بھی کی
ہے کہ کہاں کہاں اس روح کو بدلا گیا ہے۔ کہاں کہاں فکر و عقیدہ اور مسائل میں تحریف و تغیر
سے کام لیا گیا ہے اور کن کن مقامات میں حقائق دینی کے فہم و عمل میں گزشتہ قوموں میں لغزش
و خطا کا صدور ہوا ہے۔

اس سلسلہ کا تیسرا نکتہ جو خصوصی توجہ کا مستحق ہے یہ ہے کہ گوا نبیاء علیہم السلام تاریخ کے
مختلف ادوار میں آئے۔ تاہم ان کی تعلیمات اور دعوت میں ارتقا و تکمیل کا ہمہ گیر قانون برابر کارفرما
رہا ہے اور ارتقا و اتہام کا یہ عمل وحی و تنزیل کی شکل میں اس وقت تک ایک خاص ترتیب
اور تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے، جب تک معاشرہ میں پیش آمد مسائل کی تمام پیچیدگیوں کا
حل دریافت نہیں ہو گیا ہے اور بنی نوع انسان نے تمام طرح کے فکری و عملی تضادات سے

مخلصی حاصل کر لینے کی سادت حاصل نہیں کر لی۔ یہودیت کے بارے میں اس حقیقت کا جان لینا ضروری ہے کہ یہ اصلاح و تعمیر کی ان تاریخی کوششوں کی داستان ہے جو قانون و تشریح یا کلمہ کی صورت میں ظہور پزیر ہوئیں یعنی یہودیت کی تہہ میں اصلاح و تعمیر کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر قانون و فقہ کے تقاضے مکمل ہوں تو انسانی زندگی کو اخلاقی و اقدار کے رشتوں میں اچھی طرح منسلک کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک نظریہ یا دعویٰ تھا جس کی روشنی میں یہودی کردار کی تشکیل ہوئی، اور یہودی تاریخ کا تانا بانا تیار ہوا۔

انسانی زندگی کو سنوارنے اور اخلاقی و روحانی کردار کو اجاگر کرنے کا دوسرا اسلوب بحیثیت مجموعی عیسائیت نے پیش کیا۔ اس اسلوب کو ہم تشریح و فقہ کے خلاف ایک شدید ردِ عمل سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد اس نظریہ پر تھی کہ اصلاح و تعمیر کا کام قانون، احکام اور یہود اور یہ نہ کرو یا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ کی بے معنی اور سخت پابندیوں سے انجام نہیں پاتا، کیونکہ اس کا تعلق سراسر روح سے ہے، معنی سے ہے۔ محبت سے ہے، باطن سے ہے اور فکر و نظر یا قلب و وجدان کی تبدیلی سے ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں اصول صحیح بھی ہیں اور غلط بھی۔ صحیح ان معنوں میں کہ اگر قانون و تشریح اور احکام و مسائل کی قیمن نہ ہو، تو زندگی بے راہ رہ ہو کر رہ جاتی ہے اور اس سے کوئی بھی بُرا یا بھلا تہذیبی نقشہ ترتیب نہیں پاتا اور اسی طرح قانون کے ساتھ ساتھ اگر روح کو نظر انداز کر دیا جائے اور قلب و ذہن کی تبدیلی کو اہمیت نہ دی جائے اور انسان دوستی اور محبت ایسے لطیف جذبات کو درخورِ اعتناء نہ سمجھ پائے، تو تشریح و فقہ کی پابندیاں بے معنی اور ٹھس ہو کر رہ جاتی ہیں۔ فکر و نظر کے لیے یہ دونوں اسلوب اس اعتبار سے غلط ہیں کہ نہ تنہا قانون اور حکم، اصلاح و تعمیر کا کامیاب ذریعہ بن سکتا ہے اور نہ تنہا تصوف اور قلب و روح کی تبدیلی سے تہذیب و تمدن کا قافلہ آگے بڑھ پاتا ہے۔

قرآن حکیم نے یہودیت و عیسائیت کے اس تضاد کو دور کرنے کے لیے بہترین اور وہ آخری امتزاج پیش کیا جس کے بعد مزید غور و فکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس نے نہ صرف قانون کے تقاضوں کی تکمیل کی بلکہ روح و معنی کے پہلوؤں کو بھی نئی تابلیش و ضو بخشی اور بتایا کہ زندگی ایک ہے اور ظاہر و باطن کی یہ تقسیم اس طرح دو ٹوک نہیں کہ ان میں حقیقتاً تضاد رونما ہو۔ اختلاف

کی یہ نوعیت محض سطحی ہے۔ درنہ اصلاح و تعمیر کا فریضہ قانون اور تشریع سے بھی پورا ہوتا ہے اور قلب و ذہن کے تذکیہ سے بھی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دونوں تقاضے ایک دوسرے کی مدد کرتے اور زندگی کے رخ روشن کو اور نکھارتے اور سنوارتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے اور آنحضرتؐ آخری نبی ہیں جو بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے، تو اس کے معنی صرف اظہار حقیقت یا خطیبانہ اور شاعرانہ تعلق کے نہیں ہوتے بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ رشد و ہدایت کے تمام تقاضوں کی تکمیل ہو چکی۔ تمام نوع کے فکری و عملی تضادات قرآنی تعلیمات کی شکل میں باحسن و جہ سلجھا دیے گئے اور انسانی معاشرہ تغیر و انقلاب کی جن جن صورتوں اور کردوٹوں سے دوچار ہو سکتا تھا دوچار ہو چکا اور ان کے بارے میں اصول کی حد تک تمام طرح کی تفصیلات فراہم کر دی گئیں۔ لہذا قرآن حکیم اس سلسلہ ارتقا کی وہ آخری کڑی ہے جس کے بعد وحی و الہام کی ارزانیوں کی قطعی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی یہ اللہ کا وہ آخری بول، زندگی کی وہ آخری حقیقت اور رشد و ہدایت کا وہ آخری خزانہ اور نقشہ ہے، جو قلب جبریل پر مرتسم اور ضمیر ازل میں پوشیدہ و پنهان تھا، قرآن کے صفحات میں یہ ہویدا اور نمایاں ہو گیا:

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنے کم و انعام کے تقاضوں کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے چُن لیا۔

ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ قرآن حکیم نے نہ صرف کتب سابقہ کی روح، تعلیمات اور تاریخی حقائق کو اپنے دامن ہدایت الیام میں سمیٹا، اور ایک نگران اور رہبر کی حیثیت سے یہودی اور عیسوی فکر و عمل کی تصحیح کی بلکہ ارتقا کے تقاضوں کی تکمیل بھی کی اور رشد و ہدایت کے تقاضوں کو اس منزل تک پہنچایا جس کے آگے اور کوئی منزل نہیں۔ قرآن کے بارے

میں خصوصیت سے وصف ارتقا کا تعلق کس درجہ سلسلہ نبوت و رسالت کے اختتام سے ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے کہ حج اکبر کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو بجائے اس کے کہ اس مشرودہ جانفز کی مناسبت سے کہ دین کے تقاضے اپنی آخری منزل تک پہنچے، مسرت و شادمانی کا اظہار کیا جائے، حضرت عمرؓ کی آنکھیں بے اختیار آنسو بہانے لگیں۔ آنحضرتؐ نے پوچھا۔ عمر اس میں رونے کی کیا بات ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا جب تک قرآن نازل ہوتا رہا، ہم پُر امید رہے کہ آپ سے استفادہ اور استفادہ کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہوتے رہیں گے لیکن اب جب کہ نزول قرآن کا یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو رہا ہے تو لامحالہ آپ کی زندگی، آپ کا وجود، اور آپ کی فیض رسانیوں کا یہ دائرہ بھی سمٹے گا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کا یہ اندیشہ جو غیر معمولی بصیرت اور آنحضرتؐ کے ساتھ حد درجہ عشق و دارفگی پر مبنی تھا، صحیح ثابت ہوا۔ آپ اس آیت کے نزول کے ایک اسی دن بعد اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعونؑ

کتب سابقہ سے متعلق قرآن حکیم کے اس سچے نئے اور واضح موقف و منصب کی وضاحت کے بعد آئیے اب یہ دیکھیں کہ ان صحائف کو اس قدر کی تحقیقی کوششوں نے استناد کے کس درجہ میں شمار کیا ہے۔

تحقیقی کوششوں سے مراد مغرب کے اہل علم و فضل کی وہ دیانت دارانہ کاوشیں ہیں جو انھوں نے صحیفہ قدیم کی چھان بین کے سلسلہ میں انجام دیں۔ یہ مساعی تین خانوں میں منقسم ہیں:

۱۔ ایک گروہ نے روایتی تقدس و استناد کے دبیز اور کہنہ پردوں کو ہٹا کر یہ دیکھنے کی سعی کی کہ تاریخی اعتبار سے ان کا مقام کیا ہے۔

۲۔ دوسرے گروہ نے متون میں تضادات کی نشان دہی کی اور تطبیق کی مختلف صورتیں بتائیں اور:

۳۔ تیسرے گروہ نے لسانیات کے نقطہ نظر سے ان کا جائزہ لیا اور بتایا کہ اصل متون

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ضمن آیت مذکورہ

کس زبان میں تھے اور ترجمہ نے کس حد تک ان کی روح کو اجاگر یا مسخ کیا۔ بحیثیت مجموعی یہ کوشش حد درجہ شناسش کی مستحق ہیں۔ ان کی روشنی میں یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا صحیح اور ٹھیک ٹھیک موقف و مقام متعین کر سکیں۔ قرآن حکیم نے انبیاء سابقین اور کتب سابقہ کا جس انداز میں ذکر کیا، اس کی ترتیب میں صرف اس نقطہ نظر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ربوبیت کبریٰ کے فیوض و افوار نے تاریخ کے مختلف ادوار میں، رشد و ہدایت کے کن کن غولوں کو چنا اور عمل و کردار کے ان مشعل برداروں نے معاشرہ میں پھیل ہوئی فکر و تصور کی ظلمتوں کو کس حد تک دور کیا اور ضیا گستری کی ان کوششوں میں یہ بلند مقام حضرات کس حد تک کامیاب رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا یہی موضوع بھی ہے کہ وہ انبیاء سابقین اور کتب سابقہ میں وحی و تسبیح کے معنی فانی اور عظمیٰ میں اس معجزہ و روح کی نشان دہی کرے، جن کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، اور یہ بتائے کہ ان میں ربط و ارتقاء کی کون کون نکاتیں پنہاں ہیں۔ کتب سابقہ کے ضمن میں کون کون سی کتابیں اور صحائف کس ترتیب کے ساتھ اہل کتاب میں مروج و مقبول ہیں۔ ان کا تذکرہ ان کے خاص موضوع سے خارج ہے یہی وجہ ہے قرآن، صحیفہ ابراہیم زبور، تورات اور انجیل لکھا گیا نام تو لیتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ یہ کتابیں اور یہ اشیا یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں کیسی تقبیض و اور سیاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس ترتیب و سیاق کو ملحوظ نہ رکھنے کی ہمارے نزدیک دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کا سرچشمہ و منبع براہ راست علم الہی ہے، ان کتابوں سے مستثنیٰ اختلاف و استنباط سے نہیں۔ لیکن ہم جب ان کتابوں کے بارے میں اظہار خیال کریں گے تو ضرور ہی سمجھیں گے کہ اس ترتیب و سیاق کو ملحوظ رکھیں جو صدیوں سے ان کے ہاں معروف و مستعمل چلی آ رہی ہے۔

یہاں پہلے ان کے ہاں حدود و جہتوں و استناد کا حامل ہے۔

بائبل کا لفظ یونانی الاصل ہے اور اطالوی زبان کی وساطت سے یونانی میں آیا ہے۔ یونانی میں اس کے معنی مطلق کتب و صحائف کے نہیں، لیکن جب ان کا ترجمہ اطالوی زبان میں

ہوا، تو مجموعہ کتب و صحائف کے ساتھ ساتھ تقدس کے معنی بھی اس میں شامل ہوئے اور اس کا اطلاق ایسے مجموعہ کتب پر ہونے لگا جو بنی اسرائیل کی تاریخ، فقہ اور تصویر حیات کی مکمل تصویر ہے۔

بائبل کا اطلاق عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں پر ہوتا ہے۔

عہد نامہ سے مراد رشد و ہدایت کے ایک خاص دور سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تشریع و قانون کی نعمتوں سے نوازا اور کہا کہ اگر وہ اس کو مانگتے اور تسلیم کرتے رہے تو کامرانیوں ان کے قدم چومتی رہیں گی اور یہ دنیا میں پھلتے پھولتے اور ترقی کرتے رہیں گے، ورنہ بصورت دیگر ان کو مخالفت کا وقت و رسوائی کی شکل میں خیمہ بازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ عہد ایک تودہ ہے جو قدیم انبیاء سے شروع ہو کر حضرت موسیٰ تک انتہا پذیر ہوتا ہے اور دوسرا وہ ہے جس کا آغاز حضرت مسیح کی تعلیمات اور خوشخبری سے ہوتا ہے اور خدا کی پادشاہت کے قیام تک رہے گا۔ اسی مناسبت سے ان کو عہد نامہ قدیم و جدید کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں معاہدہ و معاملہ کی اسی صورت کو میثاق سے تعبیر کیا جاسکتا ہے

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکین کا خیال رکھنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میثاق کے معنی اطاعت و پیروی کے اقرار و عمل کے ہیں، جس کے ایفا کا ہر دور میں قوموں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ یہی نہیں خود انبیاء سابقین سے کہا گیا ہے کہ تمہارے زمانہ میں بھی اگر بشارتِ کبریٰ کا ظہور ہو اور اللہ کا وہ جہود نبی تشریف لے آئے، جس کو آ کر تمام عالم کی زمام ہدایت اپنے ہاتھ میں

۷۶ تفصیل کے لیے دیکھیے انسائیکلو پیڈیا آف ریجن اینڈ ایٹھکس بعض لفظ بائبل ۷۳ بقوہ ۸۳

لینا ہے تو تم اس کی تائید و نصرت میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھنا۔

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرٰءِیْلَ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ حُمَاهُمْ ۖ وَأَقْرَبُوا إِلَیْهِ أَفْئِدَةً حَمِیَّةً ۖ فَتَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ فَتَذَكِّرُوهَا لَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۚ

اور جب اللہ نے انبیا سے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایسا پیغمبر بھی آئے جو اس چیز کا تصدیق کماں ہو، جو کہ تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی نصرت و اعانت کے لیے آگے بڑھنا۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس سلسلے میں میرا عہد قبول کیا ہو، ہم نے اقرار کیا۔ گویا قرآن کی اصطلاح میں لفظ ميثاق کا اطلاق بتین تارخیں عہد کے بجائے جس کا تعلق کسی مخصوص گروہ یا قوم کی دنیاوی کامرائیوں سے ہو، بتلیخ و اشاعت اور نصرت حق کے اس وعدہ و اقرار پر ہوتا ہے جس کا پورا کرنا ہر دور میں ضروری ہے۔

۲۵
عہد نامہ قدیم و جدید کی اس تقسیم جدید سے اگرچہ مسلمان مصنفین ابتدائی سے آشنا تھے، تاہم انھوں نے جب بھی ادیان سابقہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو صحف ابراہیم، تورات، زبور، انجیل کے اسی اسلوب میں لکھے ہیں جس کو قرآن نے ملحوظ رکھا ہے۔ کیونکہ یہی وہ اسلوب رشد و ہدایت ہے، جو زیادہ موزوں اور مستقل ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم ان کتب پر سرسری نظر ڈالیں اور ان کے مرتبہ استناد پر گفتگو کریں، ضروری ہے کہ ان کے محتویات و مشمولات سے شناسائی حاصل کر لیں۔

عہد نامہ قدیم

عہد نامہ قدیم مندرجہ ذیل کتابیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔

پیدائش	خروج	قضات	رُوت
احبار	گنتی	۱۔ سموئل	۲۔ سموئل
استثنا	یشوع	۱۔ سلاطین	۲۔ سلاطین

۱۔ تواریخ	۲۔ تواریخ	دانی ایل	ہوسیع
لہزرا	نحییا	یوریل	عاموس
آسٹر	ایوب	عبدیہ	یوناہ
زبور	امثال	میکہ	ناحوم
واعظ	غزل الغرلات	حقوق	صغباہ
یسعیاہ	سیرمباہ	عجی	زکریا
نوح	حوقی ایل	ملاکی	

عہد نامہ جدید

عہد نامہ جدید مندرجہ ذیل کتب پر مشتمل ہے،

متی کی انجیل
یوحنا کی انجیل
مرقس کی انجیل
یوحنا کی انجیل

رسولان کے اعمال
رومیوں کے نام کا خط

کرنشوں کے نام کا پہلا خط
کرنشوں کے نام کا دوسرا خط

کلونیوں کے نام کا خط
افسیوں کے نام کا خط

فلیپیوں کے نام کا خط
کلسیوں کے نام کا خط

تھیمونکیوں کے نام کا پہلا خط
تھیمونکیوں کے نام کا دوسرا خط

یمینیس کے نام کا پہلا خط - دوسرا خط
فلیپیوں کے نام کا خط

ططس کے نام کا خط
یعقوب کا عام خط

عبرانیوں کے نام کا خط
پطرس کا دوسرا عام خط

پطرس کا پہلا عام خط
یوحنا کا دوسرا عام خط

یوحنا کا پہلا عام خط
یوحنا کا عام خط

یوحنا کا تیسرا عام خط
یوحنا عارف کا مکاشفہ

ظاہر ہے ان تمام کتابوں کے مشمولات پر ہم بحث نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے نہ صرف

غیر ضروری طوالت میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ اس پر یہ خطرہ بھی مستزاد سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ نہ جائیں۔ ہمارا جو اصل موضوع ہے ہم بہت جلد اس کی طرف آنا چاہتے ہیں اور وہ قرآن حکیم کا مطالعہ اور درس ہے۔ قرآن حکیم کے معانی، پیغام اور مشکلات کا استقبال ہے۔ قرآن حکیم کی بلاغت، عظمت اور رفعتوں کا احساس و تعارف ہے۔ یہ بحث اپنی جگہ اگرچہ بہت اہم ہے مگر تاہم اصل موضوع کے اعتبار سے قطعی ضمنی حیثیت کی حامل ہے کہ کتب سابقہ کا مقام و موقف کیا ہے اور قرآن حکیم کے نزدیک ہم ان کو کس حد تک ماننے کے متکلف ہیں۔

اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ قرآن حکیم کی تصریحات کی نشان دہی ہم کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ قرآن حکیم کن معنوں میں ان کی تصدیق کرتا ہے اُن معنوں میں مہین ہے، اور کس حد تک یہ ارتقا و تکمیل کے تقاضوں کا آئینہ دار ہے۔ سرِ درست ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مغربی علما اور نقادوں نے ان کے بارے میں تحقیق و کاوش کے کن نتائج کو پیش کیا ہے۔ دائرہ بحث کو سمیٹتے ہوئے اس باب میں ہم تحقیق و تفحص کے دائروں کو ان تین نکات ہی تک محدود رکھیں گے۔

۱۔ زبور کیا ہے اور اس کے درجہ استناد کی کیا کیفیت ہے۔

۲۔ کتاب پیدائش کے بارے میں محققین مغرب کیا کہتے ہیں۔ اور یہ کہ

۳۔ ان تحقیقات کی روشنی میں عہد نامہ قدیم کا موقف و مقام متعین کرتے ہیں، یہیں کیا مدد ملتی ہے۔

زبور یا مزامیر داؤد کو ہم نے اس بنا پر عنوان بحث قرار دیا کہ عہد نامہ قدیم میں یہ وہ اولین دستاویز ہے جس تک تاریخ کی رسائی ہوئی ہے۔

قرآن حکیم نے اس لفظ کو دو معنوں میں استعمال کیا ہے۔ مطلق کتب قدیمہ کے معنوں میں بھی اور اس کتاب کے معنوں میں بھی جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی۔ وائے لغیٰ تبرا الاولین

مزامیر کے بارے میں جدید ترین کاوش و تحقیق سے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں۔
یہ مزامیر، جن مضامین کو اپنی آغوشِ بلاغت میں لیے ہوئے ہیں، ان میں اور یونانی ورثہ
شعری میں حیرت انگیز حد تک تشابہ پایا جاتا ہے۔ جذبات میں وہی سادگی، وہی ادا اور اسی
رنگ کی جدک ہے۔ وہی مسائل اور وہی جذبات موضوعِ فکر ہیں جو یونانی روایات کا خاصہ
ہیں، جیسے فوج، مرتبہ اور دشمن کی ہزیمت و شکست پر اظہارِ مسرت و شادمانی۔ دشمن
سے اظہارِ بیزاری و برأت، اور دوستوں کی تعریف اور مدح۔ اس فرق کے ساتھ کہ ان
مضامین کے پہلو پہ پہلو خداے اسرائیل کی تجید و اجمال کے اظہار میں عقیدت و محبت کی
ذرا دانیاں بھی پائی جاتی ہیں۔

ان مزامیر میں اسرائیل کی اس اذعانیت کا بھی بار بار تذکرہ ہے کہ اسرائیل کی
لڑائیاں اور معرکہ آرائیاں براہِ راست یہودیے کی معرکہ آرائیاں اور لڑائیاں ہیں۔ اس لیے
ضروری ہے کہ ان کو یہودیے کی نصرت و تائید حاصل ہو۔ یہ میثاق سینائی کی وہی تعبیر ہے
جو یہودیوں کے ہاں عموماً رائج و مقبول رہی ہے۔

ان کے گہرے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ترتیب کسی ایک ذہن کے بجائے
ایک خاص مدرسہ فکر کے ہاتھ میں ہے اور متعدد اشخاص نے اس خاص اسلوبِ اظہار میں محنت و
کاوش کی ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مزامیر کا ڈھب متعین ہو گیا تو بعد میں آنے
والے مزامیر نگاروں نے اس کا تتبع کیا اور اس طرح یہ تمام مزامیر ان عوامی نعروں اور گیتوں کی
شکل میں جمع ہو گئے جو فرات کے شخاں میں گائے اور دلچسپی سے سنے جاتے۔

باوجود تحقیق و تفحص کے اور اس تعین کے مزامیر میں ذوق کا تنوع پایا جاتا ہے۔ ان
کے مرتبین کی شخصیتیں پردہِ خفا سے باہر نہیں آ سکیں۔ البتہ بعض نعروں کے بارے میں ذوق سے
کہا جاسکتا ہے کہ جشہر (JASHAR) سے لیے گئے ہیں جو اسرائیلی ابطال کی مدح سرائی
پر مبنی ہیں۔

مزامیر کی حیثیت تحقیقی مذہبی لٹریچر کی نہیں۔ ان میں محض کلمہ شعری میں مہارت و کمال
کا اظہار ہے جو اس عقیدت و محبت پر مبنی ہے، جن کو شاعر کے ذاتی وجدان و ذوق

نے ہوئے کے بارے میں شدت سے محسوس کیا۔

مزا میر یا زبور کے متعلق ایک جامع علمی اور تنقیدی مقالہ اے۔ ایچ۔ میکینل (H. H.)

(MENEILE) نے لکھا ہے، جس کے اہم نکات یہ ہیں۔

۱۔ ان میں مرتب نے ہمیں تو واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اور کہیں جمع کا، اور ایسے مقامات بھی اس میں پائے جاتے ہیں جہاں بیک وقت واحد و جمع دونوں کا اندراج ہے۔ اسلوب بیان کے اس اختلاف سے اس بات کا پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس مباحثہ میں مصنف نے اپنے ذاتی شعور و احساس کا اظہار کیا ہے یا قومی جذبات اور امنگوں کی ترجمانی کی گئی ہے۔

۲۔ یہ مختلف ادوار ہیں، مختلف ذہنی و فکری ماحول میں جمع ہوئے ہیں۔

۳۔ اس میں خدا کا تصور عیسائیت کے تصور خدا سے نہ صرف مختلف ہے، بلکہ نسبتاً گھٹیا اور کم درجہ کا ہے۔ کیونکہ خدا کے اس ہودیہ تصور میں قوت، انتقام، اور اپنے منتخب بندوں کی حمایت و نصرت کی یقین دہانی کی تصریحات تو موجود ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ یہ خدا ایک قوی شخص یا ایک عظیم فرد ہے۔ لیکن یہ کہ ہم خود اس کی ذات میں زندہ ہیں اور وہ ہم میں جلوہ کناں ہے، خدا کے بارے میں اس اپنے تصور کا کوئی ذکر یا اشارہ ان میں نہیں ملتا۔ یہ خدا بادلوں میں، فرشتوں یا اپنے بیٹوں (SON OF LIM) کے ساتھ رہتا ہے۔

۴۔ ان میں چونکہ فہم و استدلال کی ان داستانوں کی تفصیل ہے جن سے انبیا اور نیک لوگ دوچار ہوئے اور برائی اور دھاندلی نے غلبہ و استیلا حاصل کیا، اس بنا پر طبعاً ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں شر ہی کا مایاب ہو جائے تو خیر اور نیکی کا اس عالم میں مستقبل کیا ہے۔

۵۔ ان میں کامیابی کا دائرہ و نیوی اور قومی حدود میں سمٹا ہوا ہے اور موت کے بعد کسی ایسے مستقبل کی نشان دہی نہیں کی گئی جو نفیس، روحانی معراج کا حامل ہو۔ ان کا

سچے محققین از انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجی انڈاٹھیکس بعض لفظ بائبل۔

اشہد قصور کا مرانی، دشمنوں کی سرکوبی اور اسرائیل کی فتح و ظفر مندی کے رجائی جذبات کی حدود سے آگے نہیں بڑھ پاتا۔^{۲۹} (باقی)

۲۹ اے نیو کونٹری آن، پہلی اسکرپچر۔ مطبوعہ لندن۔ ص ۳۴۱ - ۳۴۵

تنہات الفلاسفہ

تلفیص و تفہیم

مولانا محمد حنیف ندوی

غزالی کی مشہور کتاب ”تنہات الفلاسفہ“ اور ابن رشد کے جواب ”تنہات المتأثر“ کو اسلامی عقائد و افکار میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ غزالی نے اس محرکہ آثار کتاب میں یونانی فلسفہ اور انسانی فکر و کاوش کی واماندگی کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسانی فکر اور عقیدے کی اپنی منطق اور فہم و استدلال کا اپنا اسلوب ہے جس کو صرف اسی کی روشنی میں سمجھنا ممکن ہے۔ ابن رشد نے اس کے جواب میں یونانی فلسفے کی رُو سے غزالی کے اعتراضات کا ٹھٹھکا فلسفیانہ زبان میں جواب دیا ہے۔ ”تنہات الفلاسفہ“ کی اس تلفیص و تفہیم میں مولانا ندوی نے نہ صرف غزالی کے اس تنقیدی شاہکار کو شکستہ اور دواں دواں اردو میں منتقل کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے بلکہ اپنے طویل اور شاندار مقدمے میں دونوں کے افکار و خیالات پر بچانظام کا بھی سپرد قلم کیا ہے جس میں علامہ طوسی اور غزالی جہ زادہ کے تاریخی محاکوں سے استفادہ کے علاوہ مولانا نے موجودہ فلسفے کے رجحانات کو سامنے رکھ کر اپنی آرا کا بھی اظہار کیا ہے۔ اسلامی فلسفہ پر تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے یہ کتاب نہایت ہی قیمتی دستاویز ہے۔ اس سے ایک توبہ معلوم ہو جائے گا کہ یونانی فلسفے نے اسلامی علم الکلام کو کس حد تک متاثر کیا ہے، دوسرے یہ حقیقت بھی نگرہ نظر کی سطح پر ابھر کر سامنے آئے گی کہ مسلمان حکماء و شاکلمیں نے یونانی فکر کے کون کون پہلوئیں میں جھنڈا نہ اضافہ کیا۔ مزید برآں اس اہم کتاب میں فکر و نظر کی ان نئی سمتوں کی نشان دہی بھی ملے گی جن کی روشنی میں جدید علم الکلام کی تعمیر کی جاسکتی ہے۔

قیمت ۱۲/۰۰ روپے

ملنے کا پتہ - ادارہ ثقافت اسلامیہ - کلب روڈ - لاہور