

ششماں علوم القرآن، مکی مکرّم، ۲ جولائی - دسمبر ۱۹۹۲ء

لفظ ”یہود“ اور ”نصاری“ کی لغوی تحقیق*

حمید الدین فراہی

ترجمہ: امین احسن اصلاحي

(۱)
لفظ یہود کی تحقیق

ہاد یہود ہودا کے معنی رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔

وَ اكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنََّّا هُمْ ذُنُوْبًا
اور ہمارے لیے اس دنیا میں، اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ ہم نے تیری طرف اِلَيْكَ (اعراف: ۱۵۶) رجوع کیا۔

ہاد کے دوسرے معنی یہودی ہونے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا (البقرہ: ۱۳۵) پاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت

اسی طرح تہود بھی یہودی ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ استعمال عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق ہے۔ جس طرح تنصّر نصرانی ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس لفظ کی اصل حقیقت یہی ہے۔ لیکن بعض مخالفین اسلام نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ قرآن نے یہ لفظ غلط استعمال کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہود کا لفظ ”ہود“ کے ادھ سے نہیں ہے، بلکہ یہ یہود کی طرف نسبت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے

* ان دونوں غلطوں کی تحقیق علامہ فراہی نے سورہ بقرہ آیت ۶۲ لان الذین امنوا الذین ہادوا والنصارى (الذین کی تفسیر میں لفظ ہادوا اور نصاریٰ کے تحت لکھی ہے۔

تھے۔ اس اعتراض کے سبب سے اس لفظ کی تحقیق ضروری ہے۔ چنانچہ ہم یہاں اس لفظ کے اشتقاق پر گفتگو کریں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کے خلاف یہ اعتراض اٹھایا ہے انھوں نے نہ تو قرآن مجید ہی کو سمجھا ہے اور نہ خود اپنے صحیفوں ہی کو سمجھا ہے۔

قرآن مجید نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے تو اپنی طرف سے ایجاد کر کے نہیں کیا ہے، بلکہ عربی زبان کے ایک عام استعمال کردہ لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اہل عرب ہادیہ کا فعل یہودی ہونے کے معنی میں استعمال کرتے آئے ہیں۔ اور قرآن مجید نے ہڈنا کا لفظ جو استعمال کیا ہے تو لفظ یہود کا اشتقاق بیان کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لفظ اپنے اصل معنی یعنی توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص اس لفظ کے استعمال میں بلاغت کا ایک نکتہ ہے۔ وہ یہ کہ یہ یہود کو ایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے جس کو وہ بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔

اس اعتراض سے انھوں نے خود اپنے صحیفوں سے جس بے خبری کا ثبوت دیا ہے اس کی حقیقت اس تفصیل سے واضح ہوگی جو ہم آگے پیش کر رہے ہیں:

یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بارہ بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں کا ظہور ہوا ہے۔ یسوع کے زمانہ میں مفتوحہ علاقہ انھیں لوگوں کے درمیان تقسیم ہوا اور اس تقسیم میں ارشلیم سے لے کر اس کے جنوب کا تمام علاقہ بنی یہود کے حصہ میں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی خاندان سے تھے۔ ان کے زمانہ میں تمام سلطنت بنی اسرائیل ان کے قبضہ میں آئی جس سے اس خاندان کی عظمت و شوکت کو چار چاند لگ گئے، ان کے بعد ان کے وارث ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جنھوں نے اپنے دارالسلطنت میں ہیکل کی تعمیر کی۔ اس سے بنی یہود کی عظمت میں مزید اضافہ ہوا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے اور یہ پوری قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف یہود اور دوسری طرف باقی بنی اسرائیل۔ دوسرے خاندانوں کے نام اس کے بعد بالکل غیر معروف ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ ان کے صحیفوں میں یہود اور اسرائیل کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ پھر جب یہ لوگ کلدانیوں کی اسیری میں مبتلا ہوئے تو تمام بنی اسرائیل

کے لئے یہود کا لفظ ایک مشترک نام کی حیثیت سے استعمال ہونے لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہود اور یہود میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے۔

لفظ یہود کا اشتقاق میں یہود کو بڑا اشتباہ پیش آیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ لفظ ”یہو“ اور ”ذا“ سے مرکب ہے۔ ”یہو“ کے معنی اللہ کے اور ”ذا“ کے معنی ہذا (یہ) کے ہیں۔ چونکہ اس طرح ”یہو“ کے ساتھ ترکیب پائے ہوئے نام ان کے ہاں موجود ہیں مثلاً ”یہویا قیم“ اس وجہ سے ان کو یہ غلط فہمی پیش آئی اور یہود کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کتاب پیدائش میں جو عبارت موجود ہے اس کو یہ لوگ نہ سمجھ سکے۔ وہ عبارت یہ ہے:

”اور وہ (لیئہ زوجہ یعقوب علیہ السلام) پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا

تب اس نے کہا کہ اس بار میں خداوند کی ستائش کروں گی۔ اس لیے

اس کا نام یہود رکھا“ (پیدائش ۲۹: ۳۵)

اس سے یہود نے یہ سمجھا کہ یہود کا لفظ ”اس بار“ اور ”یہو“ کی طرف اشارہ کر رہا ہے

حالانکہ یہ لفظ ”خداوند کی ستائش کروں گی“ کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ الفاظ اس تاویل کے ممکن ہیں اور مندرجہ ذیل امور اس کی تائید میں ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں کے معانی کی طرف جس طرح

ان کی ولادت کے سلسلہ میں اشارہ ہوا ہے اسی طرح اس موقع پر بھی اشارہ ہوا ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ مثلاً ولادت کے بیان کے سلسلہ میں کتاب پیدائش باب ۳۰: ۱۹-۲۰ میں ہے:

”اور لیئہ پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کا چھٹا بیٹا ہوا۔ تب لیئہ نے کہا کہ خدا

نے مجھے اچھا عطیہ بخشا۔ اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا کیونکہ میرے اس

سے چھ بیٹے ہو چکے ہیں، سو اس نے اس کا نام ”زبولون“ رکھا۔“

پھر اسی کتاب میں دعائے برکت کے سلسلہ میں یہ الفاظ وارد ہیں:

”زبولون سمندر کے کنارے بسے گا“ (۱۳: ۲۹)

غور کر کے دیکھو ان دونوں مواقع پر سکونت کے معنی کی طرف اشارہ موجود ہے۔

اسی طرح یہود ا کے متعلق اس کتاب میں جو دعائیں موقع پر مذکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔
اے یہود ا! تیرے بھائی تیری مدح کریں گے۔

تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا
تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی۔ (۸:۴۹)

اس سے واضح ہوا کہ یہود ا کے تسمیہ میں درحقیقت حمد و طاعت کا مفہوم ملحوظ ہے، اور لفظ ”یہود ا“ ”یہو“ اور ”ذا“ سے مرکب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مادہ ”ہود“ ہے۔ (۲)
دوسرا یہ کہ کلدانیوں کی اسیری کے بعد سے ان کے لئے مشترک طور پر جو نام استعمال ہوا ہے وہ یہود اور یہودی کا ہے۔ اس کے ثبوت عزرا، نخمیا، استیر، اشعیا، ارمیا، دانیال اور انجیل سب میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ یہی نام زبان زد عوام و خواص ہو گیا، اگر اصل نام ”یہود ا“ ہوتا جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے تو پھر اس کی طرف نسبت ”یہودی“ (ذال معجمہ کے ساتھ) ہونی چاہئے تھی نہ کہ دال کے ساتھ۔

(۳) تیسرا یہ کہ لفظ ”یہو“ کے ساتھ کسی ایسے ہی لفظ کو ملایا جاسکتا ہے جس کا ملایا جانا اس کے ساتھ موزوں ہو۔ لفظ ”ذا“ کوئی ایسا موزوں لفظ نہیں ہے جو کسی مخلوق کا نام رکھنے کے لئے اس کے ساتھ ملایا جائے۔ کیوں کہ اس کے ملانے سے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ”یہ اللہ ہے“۔ ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کے لئے اس لفظ کا استعمال ایک نہایت ہی مکروہ سی بات ہے۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قرآن مجید نے یہاں اپنے عام قاعدے کے مطابق یہود کو ان کی ایک غلطی پر متنبہ کیا اور یہ واضح کیا ہے کہ لفظ ”یہود ا“ جس کی طرف وہ اپنے کو منسوب کرتے ہیں اس کی اصل مادہ ہود سے ہے اور اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کے نام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔

(۲) لفظ ”نصاریٰ“ کی تحقیق

نصاریٰ نصران کی جمع ہے جس طرح ندائی ندمان کی جمع ہے۔ شروع شروع میں نصاریٰ

کدہ ہی نام تھا اور ان کے متقدمین اس نام کو پسند کرتے تھے لیکن متاخرین نے اپنے متقدمین کے برخلاف اس کو اپنی تحقیر سمجھا اور اپنے پیشرووں کی ضد میں اسے ناپسند کیا۔

اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ نصاریٰ بعد کے دور میں دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ نے خلیفہ برحق شمعون کی پیروی، اس نے اپنے آپ کو نصاریٰ سے موسوم کیا۔ اس گروہ کے تمام لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لائے۔ یہی گروہ ہے جس کی قرآن نے مختلف مقامات پر تعریف فرمائی ہے مثلاً

وَلْتَجِدْنَ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
نُصَارِي ۖ (مائدہ: ۸۲)

اور تم اہل ایمان کی دوستی میں ان لوگوں کو
زیادہ قریب پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ
کو نصاریٰ کہا۔

اس آیت میں اس بات کی تصریح ہے کہ قرآن کا ممدوح گروہ وہی ہے جس نے اپنے آپ کو نصاریٰ سے موسوم کیا۔

ان کے دوسرے فرقہ نے مبتدع بولوس (پال) کی پیروی کی۔ موجودہ عیسائی اسی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک نصاریٰ کا لفظ ایک تحقیق کا لفظ ہے۔ ان کے خیال میں یہ ایک گاؤں ”ناصرہ“ کی طرف نسبت ہے جو ایک نہایت حقیر سا گاؤں تھا۔ چنانچہ یوحنا ۴: ۵۵ میں ہے:

”فلیس نے تنن ایل سے مل کر ان سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں
کیا ہے وہ ہم کو مل گیا۔ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ تنن ایل نے اس سے
کہا: کیا ناصرہ سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔“

یہ بات اس گروہ کے تکبر کی ایک دلیل ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ناصرہ ہی ہے تو
اس کی طرف منسوب ہونے میں حقارت کا کون سا پہلو ہے، جبکہ ان لوگوں کا دعویٰ بھی ہے کہ ناصرہ
حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے اور یہ کہ وہ ناصری کے لقب سے پکارے جائیں گے۔ چنانچہ
متی ۲: ۲۳ میں ہے:

”اور ناصرہ نام ایک شہر میں جا بسا تا کہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ

نامہری کہلائے گا“

بعض مخالفین قرآن نے اس لفظ کو بھی قرآن پر اعتراض کا بہانہ بنایا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ قرآن کو اس کی وجہ تسمیہ کا پتہ نہیں تھا اس وجہ سے اس نے نصاریٰ کو نصرت سے مانو نہ سمجھا ہے اور سورہ صف کی اس آیت میں اسی پہلو سے ان کا ذکر کیا ہے :

کَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جِيسَا كَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ
قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا
کہ خدا کی راہ میں میرا مددگار کون بنتا ہے۔
حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار
ہیں۔ (الصف: ۱۴)

ہمارے نزدیک ان معترضین کا یہ اعتراض آیت کے مفہوم سے بالکل ناواقفیت پر مبنی ہے یہاں قرآن مجید نے نصاریٰ کی وجہ تسمیہ نہیں بیان کی ہے، بلکہ ایک امر واقعی بیان فرمایا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات اس آیت سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک لطیف تلخیص اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ نصاریٰ کے نام سے موسوم ہیں انھیں حق کا مددگار ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کا اشارہ خود ان کے نام کے اندر موجود ہے۔ اس قسم کی لطیف تلخیصات انبیاء علیہم السلام کے کلام میں بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیعوں سے جن کا لقب ”صفا“ تھا فرمایا :

”اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو ”صفا“ ہے اور میں اسی ”صفا“ (پتھر) پر اپنی کلیسا تعمیر کروں“ (متی ۱۶: ۱۸)

مولانا فراہیؒ کی مایاب کتابیں اب پھر دستیاب

رسائل الامام الفرائہی فی علوم القرآن

مولانا فراہیؒ کی تین مرکزی ادارہ تصانیف

صفحات ۲۸۰

قیمت ۶۵/- روپے

برکات پبلیشرز

۱۔ دلائل النظام ۲۔ التکلیل فی اصول التاویل ۳۔ اسالیب القرآن

ملنے کے پتے: ادارہ علوم القرآن، پوسٹ بکس نمبر ۹۹، سرسید نگر، علی گڑھ ۲۰۲۰۰۲

دارہ حمید، مدرسۃ الاصلاح، سرانے میرا اعظم گڑھ (دیوبند)