

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SOME ASPECTS OF
CHRISTIAN DOCTRINES**

By
Allama Barakat Ullah

Fellow of the Royal Asiatic Society London

توضیح العقائد

توضیح العقائد

مرحوم علامہ برکت اللہ

1952

Urdu

Feb.08.2006

www.muhammadanism.org

دیباچہ

اس رسالہ کے مضامین گذشتہ پانچ سال کے دوران میں مختلف مسیحی رسائل میں (جن کے نام فہرست مضامین میں درج ہیں) شائع ہو چکے ہیں۔ اور اب احباب کی فرمائش پر کتابی صورت میں شائع کئے جاتے ہیں۔

میری دعا ہے کہ خدا اس کتاب کو اپنے جلال کے لئے اور کلیسیا کی ترقی کے لئے استعمال کرے۔

برکت اللہ

۱۵ ستمبر ۱۹۵۱ء

انارکلی بٹالہ

فہرست مضامین		
نمبر شمار	مضامین	صفحہ
	دیباچہ	۲
۱	"میں ایمان رکھتا ہوں" مسیحیت اور کلیسیائی عقائد نامے (اخوت - لاہور متی ۱۹۳۶ء)	۵
۲-	"یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے۔" وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا۔ کنواری مریم سے پیدا ہو۔ خداوند مسیح کی پیدائش کی خصوصیت (اخوت لاہور۔ دسمبر ۱۹۴۸ء)۔	۱۳
۳-	کنواری مریم سے پیدا ہوا (بشارت - دہلی دسمبر ۱۹۳۶ء)۔	۱۶
۴-	"پنطوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا۔ مصلوب ہوا۔ مرگیا اور دفن ہوا۔" کیا خدا مصلوب کیا گیا تھا؟ (اخوت - لاہور - اپریل ۱۹۳۶ء)۔	۲۳
۵-	خدا کا برہ (اخوت - لاہور۔ جون ۱۹۴۸ء)	۲۷
۶-	پنطوس پلاطوس (اخوت - لاہور۔ جنوری ۱۹۳۹ء)	۳۵

۱۱۰	مسئلہ بقا اور سائنس (عرفان - روالپنڈی - یکم ستمبر ۱۹۳۹ء -	-۱۶
۱۱۹	"مقدسوں کی رفاقت" مقدسوں کی رفاقت اور مُردوں کے لئے دعا مانگنے کا دستور (عرفان - روالپنڈی - ۱۶ اکتوبر ۱۹۳۹ء)	-۱۷

۳۳	ابن اللہ کی صلیبی موت اور یہودی قانون (اخوت لاپور ستمبر ۱۹۳۸ء)	-۷
۵۳	سیدنا مسیح کی صلیبی موت اور رومی قانون (اخوت - لاپور نومبر ۱۹۳۸ء)	-۸
۶۶	منجئی عالمین کی صلیبی موت اور مسئلہ تقدیر (اخوت - لاپور اگست ۱۹۳۸ء)	-۹
۷۶	"وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا" زندہ فاتح مسیح (اخوت - لاپور مارچ ۱۹۳۵ء)	-۱۰
۷۹	سیدنا مسیح کی ظفریاب قیامت کے ثبوت (زندگی - دہلی)۔	-۱۱
۸۳	اسلام علیکم - تمہاری سلامتی ہو (اخوت - لاپور مارچ ۱۹۳۶ء)	-۱۲
۸۹	"وہ زندوں اور مُردوں کی عدالت کے لئے آنے والا ہے" عدالتِ خداوندی (اخوت - لاپور - جولائی ۱۹۳۵ء)	-۱۳
۹۱	خدا کا غضب (اخوت - لاپور - مئی ۱۹۳۵ء)۔	-۱۴
۱۰۳	"بدن کی قیامت اور ابدی زندگی" جب یہ جسم بقا کا جامہ پہن چکیگا (عرفان روالپنڈی یکم اگست ۱۹۳۹ء)	-۱۵

"میں ایمان رکھتا ہوں"

مسیحیت اور کلیسیائی عقائد نامے

مرحوم مولوی ثناء اللہ صاحب یہ خیال کرتے ہیں کہ مسیحیت میں کلیسیائی عقائد ناموں کو وہی بنیادی جگہ حاصل ہے جو اسلام میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ پس وہ عقائد ناموں کے الفاظ پر بحث کر کے یہ ثابت کرنے کی بے سود کوشش کرتے ہیں کہ "عقل ان کو غلط جان کر مردود قرار دیتی ہے" (اسلام اور مسیحیت صفحہ ۶۱)۔ لہذا مسیحیت باطل ہے۔

اس مضمون میں ہم مولوی صاحب کے طرز استدلال اور منطقی قضایا کو فلسفیانہ محک پر نہیں پرکھنا چاہتے بلکہ ان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسیحیت میں مختلف عقائد ناموں کو جو مختلف اوقات میں وضع کئے گئے ہیں۔ کسی قسم کی بنیادی جگہ حاصل نہیں۔ مسیحیت نہ تو ان کے الفاظ کو الہامی قرار دیتی ہے اور نہ ان کو خطا سے منزہ مانتی ہے۔ اور نہ جمہور کلیسیائے جامع ان پر ایمان رکھتی

ہے۔ پس ان پر بحث کرنا سعی لا حاصل ہے اور ان پر استدلال کی عمارت کھڑی کرنا تضحیح اوقات ہے۔ اگر مولانا نے امرتسری چاہتے ہیں کہ ان کی بحث فائدہ مند ہو تو ان کو چاہیے کہ انجیل جلیل کے الفاظ کی بنیاد پر اپنا استدلال قائم کریں اور پھر ثابت کریں کہ "عقل ان کو مردود کر دیتی ہے"۔ لیکن آپ یہ وطیرہ اختیار نہیں کرتے۔ کیونکہ آپ تاقیامت انجیل جلیل کے الفاظ سے انجیلی عقائد کو "مردود" ثابت نہیں کر سکتے۔ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورہ بقرہ آیت ۲۴)۔

(۲)۔

مولوی صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ کلیسیا کے دوران میں بیسیوں عقائد نامے وضع کئے گئے ہیں۔ چنانچہ ہانس کی کتاب میں تقریباً اڑھائی سو عقائد نامے یک جا جمع کئے گئے ہیں۔ ان عقائد ناموں میں سے تین عقائد نامے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کو بالترتیب عام طور پر رسولوں کا عقیدہ نیکہ کا عقیدہ اور اتھانا سیس کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام

عوام نے مشہور کر رکھے ہیں ورنہ "رسولوں کا عقیدہ" سیدنا مسیح کے مبارک رسولوں نے وضع نہیں کیا تھا۔ اور نہ "نیکایاہ کا عقیدہ" نیکایاہ کی کونسل نے جو ۳۲۵ء میں منعقد ہوئی تھی، وضع کیا تھا اور آپ اپنے ہاتھوں اپنی لاعلمی کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ "اتھاناسیس کا عقیدہ کونسل میں منظور کیا گیا" (صفحہ ۵۷) اتھاناسیس کا عقیدہ نہ تو مقدس اتھاناسیس نے وضع کیا اور نہ وہ نیکایاہ کی کونسل میں منظور ہوا تھا۔ رسولوں کا عقیدہ جو مغربی کلیسیا کی کتاب الصلوات میں ہے منجی عالمین کے مقدس حواریوں کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ ابتدائی صدیوں میں رومی کلیسیا بُت پرست لوگوں کو بپتسمہ دینے سے پہلے مسیحی اصولِ دین کی تعلیم سے واقف کرانے کے لئے استعمال کرتی تھی۔

نیکایاہ کا عقیدہ جو مغربی کلیسیا کی کتاب الصلوات میں پایا جاتا ہے نیکایاہ کی کونسل منعقدہ ۳۲۵ء میں منظور نہیں ہوا تھا۔ بلکہ قسطنطنیہ کی کونسل نے ۳۸۱ء میں منظور کیا تھا۔ اور کیلسیڈن کی کونسل نے ۴۵۱ء میں اس کو ازسر

نو منظور کیا تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ عقیدہ ابتدائی صدیوں میں یروشلیم کی کلیسیا میں نومریدوں کو بپتسمہ سے پہلے مسیحی اصول کی تعلیم دینے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ عقیدہ غالباً چوتھی صدی میں وضع کیا گیا تھا۔ اور ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے ۳۸۱ء میں اُس عقیدے کی جگہ کس طرح لے لی جو ۳۲۵ء میں نیکایاہ کی کونسل میں منظور کیا گیا تھا^۱۔

"اتھاناسیس کا عقیدہ" جو مغربی کلیسیا کی کتاب الصلوات میں ہے مقدس اتھاناسیس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا۔ کیونکہ یہ بزرگ مشرقی کلیسیا کے تھے اور یونانی زبان میں لکھا کرتے تھے لیکن عقیدہ جو اُن کے نام سے مشہور ہے۔ مغربی کلیسیا کی درحقیقت ایک نظم ہے۔ اس کا پایہ مرحوم حالی کے مسدس کا سا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور نظم کتاب الصلوات میں صبح کی نماز کے عنوان کے تحت ہے جس کو "الحمد" (Le Deum) کہتے ہیں۔ "مقدس اتھاناسیس کا عقیدہ" درحقیقت ایک گیت ہے جس کو اس

¹ e.g. Dr. Hort, Burns, Bethune, Baker etc.

² Hort's Two Dissertations

عقائد نامے کے شروع کی ہدایت کے بموجب مغربی کلیسیا خاص عیدوں اور تمہاروں کے موقعہ پر "الحمد" کی طرح عبادت کے دوران میں گایا کرتی تھی۔ آٹھویں صدی میں اس گیت کو مقدس اتھاناسیس کی طرف منسوب کیا گیا۔ لیکن اس کا اصلی نام (Quicunque) ہے جو اس کا پہلا لاطینی لفظ ہے۔ یہ گیت مشرقی کلیسیا کی کتاب الصلوات کا حصہ نہیں ہے۔

پس گویہ عقائد نامے مغربی کلیسیا کی کتاب الصلوات میں پائے جاتے ہیں اور ان کلیسیاؤں میں خاص اوقات پر پڑھے اور گائے جاتے ہیں لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مشرق و مغرب کی جمہور کلیسیائے جامع ان کے الفاظ کو ایسا بنیادی تصور کرتی ہے کہ وہ مسیحیت کی جان اور روح رواں خیال کئے جائیں یا کسی شاعر کی نظم کے الفاظ (خواہ وہ کیسا ہی متقی اور فاضل کیوں نہ ہو) کو اس قابل خیال کیا جاسکتا ہے کہ ان پر منطقیانہ استدلال قائم کیا جائے؟ خود مولوی ثناء اللہ صاحب آئے دن مسلمان شعراء کی مذہبی نظموں پر اخبار اہل حدیث میں لے دے کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان شعراء کے الفاظ ان کے زعم میں اسلامی حدود سے

تجاوز کر جاتے ہیں۔ پھر نہ معلوم وہ "اتھاناسیس کے عقیدہ" کی نظم کے الفاظ کو کس منطق کی رو سے فلسفیانہ استدلال کی بنا قائم کر کے اپنی کتاب کے صفحہ کا لے کر گئے ہیں۔

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

حق تو یہ ہے مسیحی سوائے کلمتہ اللہ کے کلمات طبیات کے جو انجیل شریف میں پائے جاتے ہیں کسی شے کو خطا سے مبرا نہیں مانتے۔ پس وہ نہ تو کلیسیا کو اور نہ کلیسیائی عقائد ناموں کو خطا سے بری مان سکتے ہیں تا وقتیکہ یہ ثابت نہ کیا جائے کہ وہ الفاظ منجی عالمین کے مقدس اقوال سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ مغربی کلیسیا کی کتاب الصلوات تک میں یہ بات غیر مبہم الفاظ میں واضح بھی کر دی گئی ہے۔ (مسائل دین نمبر ۸)۔

لیکن امرتسر کے مولوی فاضل صاحب کو تحقیق حق سے غرض ہوتی تو وہ ان باتوں کو معلوم کرنے کی زحمت گوارا کرتے۔ اُن کو کیا معلوم کہ تمام مشرقی کلیسیا کی کتاب نہ صرف اتھاناسیس کے عقیدہ کی قائل نہیں بلکہ وہ نیکیاہ کے عقیدہ کو بھی اس صورت میں نہیں مانتی جو مغربی کلیسیا کی

بتلایا جو ان کے خیال میں سیدنا مسیح اور انجیل جلیل کے الفاظ پر مبنی تھا۔ جب کوئی نئی بدعت ظہور پذیر ہوئی کلیسیائے جامع نے اس بدعت کا اُس زمانہ کے علم اور فلسفیانہ اصلاحات کے ذریعہ ایک عقائد نامہ وضع کر کے اس بدعت کا سدباب کر دیا۔ مثلاً جب ناستک بدعت پیدا ہوئی تو عقائد نامہ میں الفاظ "میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان وزمین اور سب مرئی اور غیر مرئی چیزوں کا صانع ہے" ایزاد کئے گئے۔ جب ایریس کی بدعت رونما ہوئی تو الفاظ "کل زمانوں سے پیشتر مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، خدائے برحق سے خدا خدائے برحق، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اُس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے"۔ وضع کئے گئے علی ہذا القیاس عقائد نامے مختلف بدعتوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے وضع کئے گئے تھے۔ اور وہ ان جنگوں کی تاریخی یادگاریں ہیں اور بس۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عقائد نامے نہ تو جامع ہیں اور نہ مانع ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کہ ان عقائد ناموں میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو مسیحی ایمان کے لئے لازمی اور لابدی ہیں اور کوئی ایسی بات ان میں سے نہیں رہ

کتاب الصلوات میں درج ہے۔ کیونکہ اس کے خیال میں اس کے بعض الفاظ سیدنا مسیح کے کلمات طیبات سے ثابت نہیں ہوتے۔ مولوی صاحب کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسیحیت کے دائرہ میں بیسیوں کلیسیائیں ایسی ہیں جو ان عقائد کے نام تک سے نا آشنا ہیں۔

(۳۔)

معترض یہ سوال کر سکتا ہے کہ ان عقائد ناموں کا وجود کیسے ہوا؟ جواب عرض ہے کہ کلیسیا کو ان عقائد ناموں کے وضع کرنے کی ضرورت تب لاحق ہوئی جب کلیسیا میں مختلف ممالک کے علماء اور مختلف اقوام کے فضلاء اور فلاسفر ایک بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ قدرتی طور پر انہوں نے اپنے اپنے علم اور فلسفہ کے خیالات کے مطابق انجیل جلیل کے اصول کو سمجھانا چاہا اور بعض شخصوں نے مسیحیت کے سمجھنے میں غلطی کی اور اس کج فہمی کی بدولت کلیسیا میں بدعتیں نمودار ہو گئیں۔ پس کلیسیائے جامع نے مختلف زمانوں میں کونسلوں کے ذریعہ ان بدعتوں کے عقائد کو درست کیا اور لوگوں کو صحیح عقیدہ

گئی۔ جونجات کے لئے ضروری ہو اور جس کا ان میں ذکر نہ ہو۔ ان عقائد ناموں کا واحد مقصد صرف ان چند بدعتوں کا سدِ باب کرنا تھا۔ جنہوں نے پہلی تین صدیوں میں کلیسیا میں سر نکالا تھا۔

(۴۔)

چونکہ ان عقائد ناموں کا مقصد بدعتی فلسفیانہ خیالات کا سدِ باب کرنا تھا۔ لہذا اُس زمانہ کی کلیسیا نے جامع نے انجیل جلیل کے الفاظ کی روشنی میں اُس وقت کے علم اور فلسفہ کی اصطلاحات کے ذریعہ ان بدعتوں کے فلسفیانہ اور سفسطائی خیالات کی بطلت کو طشت از یام کیا۔ لیکن ہر صاحبِ عقل پر یہ حقیقت روشن ہے کہ ہر زندہ زبان بدلتی رہتی ہے اور فلسفیانہ اصطلاحات کا مفہوم صدیوں بعد وہ نہیں رہتا جو کسی زمانہ میں ان اصطلاحات سے متعلق تھا۔ یہی حال ان عقائد ناموں کو فلسفیانہ اصطلاحات کے مفہوم کا ہے۔ ان عقائد ناموں کی فلسفیانہ اصطلاحات بیسیویں صدی میں وہ معنی نہیں رکھتیں جو پہلی تین صدیوں میں ان سے اخذ کیا جاتا تھا۔ بلکہ بعض اصطلاحات تو ایسی ہیں جن

کے مطلب سے موجودہ زمانہ کے ہندوستانی مخالفین مسیحیت بے بہرہ ہیں۔ چہ جائیکہ عامتہ الناس ان کے صحیح معنوں سے واقف ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور کلیسیا نے جامع ہر زمانہ خاص اصطلاحات سے استدلال نہیں کرتی رہی۔ بلکہ صرف سیدنا مسیح کے الفاظ کو ہی تمام زمانوں کے لئے قابلِ استناد سمجھتی رہی۔ مثلاً الفاظ جوہر، ذات، اقنوم، شخصیت وغیرہ جب خدا کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ ان اصطلاحات کے مطالب جو چوتھی صدی کے فلسفہ میں مروج تھے۔ وہ ان کے اُس مفہوم سے بالکل مختلف ہیں جو ان الفاظ سے بیسیویں صدی میں سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ مرحوم ولیم ٹمپل آرچ بشپ آف کنٹربری فرماتے ہیں کہ "بیسیویں صدی کے لوگوں کو ان اصطلاحات کے سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ کیونکہ چوتھی صدی کے خیالات بیسیویں صدی کے خیالات سے کلیتہً مختلف ہیں۔ مثلاً انگریزی لفظ 'Person' کا وہ مفہوم نہیں جو اس کے

¹ ان انگریزی یونانی اور لاطینی الفاظ کا ترجمہ اردو میں جوہر، ذات، اقنوم، شخص وغیرہ کیا جاتا ہے۔

حقائق کو ایسے الفاظ اور اصطلاحات میں پیش کرنے کے خلاف تھے جو انجیل کے الفاظ نہیں تھے۔ کیونکہ انجیل کے الفاظ تمام زمانوں کے لئے مستند ہیں۔ لیکن علمی اور فلسفیانہ اصطلاحات صرف ایک خاص زمانہ کے لئے ہی مفید رہبر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور انسانی زبان ابدی حقیقتوں کو ظاہر کرنے میں قاصر رہتی ہے۔ اس بات کو عقائد ناموں کے حامی خود مانتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے ان عقائد کے الفاظ کی خاطر سربکف ہو کر بے شمار اذیتوں کو برداشت کیا۔ مثلاً مقدس ہلیری (St. Hilary of Peitiers) جو ۳۵۰ء میں اسقف کے عہدہ پر ممتاز ہوئے فرماتے ہیں^۲ "ایمان دار لوگ خدا کے کلام کو کافی خیال کرتے ہیں۔ جس میں یہ حکم ہے کہ جاؤ اور تمام قوموں کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بتسمہ دو۔ لیکن ہمارے بدعتی مخالفین کا ناجائز رویہ ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم ایسی اونچائیاں چڑھیں۔ جو رسائی سے باہر ہیں اور ان باتوں کو الفاظ کی صورت میں پیش کریں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جاسکتیں اور اس قسم کی جسارت کی

لاطینی اصل (Persona) کا ہے اور یونانی لفظ (Hypostasis) کا مفہوم اس انگریزی لفظ سے کلیتہً مختلف ہے۔ اگر ہم ان دونوں لفظوں کو ہم معنی خیال کرینگے تو سخت گمراہی کے گرھے میں گریں گے۔۔۔۔ بظاہر یہ یونانی لفظ لاطینی لفظ (Substantia) کا مترادف ہے۔ جس کا ترجمہ غلطی سے (Substance) کیا جاتا ہے۔۔۔۔ حق تو یہ ہے کہ بیسویں صدی کے لوگ اس شے کو مانتے ہی نہیں جس کو (Hypostasis) کا لفظ ادا کرتا تھا۔ ان اصطلاحات کی بحث کو ان لوگوں کے لئے چھوڑ دینا چاہیے جو آثارِ قدیمہ اور باقیامتِ سلف دلچسپی رکھتے ہیں۔

حق تو یہ ہے کہ کسی علم اور فلسفہ کی اصطلاح کلمتہ اللہ کے مبارک الفاظ کے مفہوم کی رفعت اور وسعت کو کماحقہ بیان نہیں کر سکتی۔ کیونکہ وہ بیان سے بالاتر اور پرتر ہے۔ چنانچہ انطاکیہ کی کونسل میں (۲۶۸ء میں) الفاظ "اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے"۔ قابلِ مواخذہ اور مورد الزام سمجھے گئے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کے اساقف اور بزرگ مسیحی

² Ibid. Page. 128 note.

¹ Christus Veritas pp.136.137

کی آیات پر اپنے اعتراضات کو قائم کریں۔ کیونکہ صرف سیدنا مسیح کے کلماتِ طیبات ہی ہر مسیحی کے لئے حجت ہیں جن کے سامنے ہر مسیحی کا سر تسلیم خم ہے۔

"یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا

خداوند ہے وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ

میں پڑا۔ کنواری مریم سے پیدا ہوا"

سیدنا مسیح کی پیدائش کی خصوصیت

مسیحیت کا ابتدا ہی سے یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا مسیح خدا کا بے عدیل مظہر اور "دنیا کا منجی" ہے۔ مسیحیت نے اپنی تاریخ کے کسی زمانہ میں بھی آنخداوند کو دیگر انبیاء اولیاء، مصلحین یا مرسلین کی قطار میں شمار نہ کیا۔ اُس کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آیا کہ کلمتہ اللہ کو محض ایک رسول قرار دے جس کی زندگی دیگر انبیاء کی زندگیوں سے بہتر تھی۔ اور جو انسانی کمزوریوں میں دیگر انسانوں سے کم مبتلا تھا۔ اور جس کا کام دیگر اقوام کے انبیاء اور مصلحین کی طرح یہودی قوم اور مذہب کی محض اصلاح کرنا تھا چنانچہ مورخ

جرات کریں حق تو یہ ہے کہ ہم پر صرف یہ واجب ہے کہ ہم ایمان ہی کے وسیلے سے باپ کی پرستش کریں۔ بیٹے کی عزت کریں اور روح سے معمور ہو جائیں۔ لیکن اب یہ بدعتی علماء ہم کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم انسانی لغت جیسی بے بس شے کو ذریعہ ایسی باتوں کا ذکر کیں جس اس کی حد سے باہر ہیں اور ایسے امور کو جن کا تعلق مذہبی مراقبہ کے ساتھ ہے (فلسفیانہ) الفاظ کے خطرہ اور جو کہم میں ڈالیں۔¹

موجودہ زمانہ کے مسیحی متکلمین یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان قدیم اصطلاحات کے مفہوم کو دورِ حاضرہ کے خیالات اور فلسفہ کی اصطلاحات اور الفاظ میں پیش کریں۔ تاکہ ہمارے غیر مسیحی برادران ان ابدی سچائیوں کو سمجھ سکیں۔ جو ان قدیم و جدید اصطلاحات میں مضمحل ہیں۔ وہ ابتدائی مسیحی صدیوں کے خیالات اور فلسفہ سے نابلد ہیں لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعتراضات کو عقائد ناموں کے قدیم فلسفیانہ الفاظ پر قائم نہ کیا کریں۔ بلکہ ان پر واجب ہے کہ ان اصطلاحات کے سرچشمے یعنی انجیل جلیل

¹ De Trin.ii.1.2

لیکی (Lecky) کہتا ہے "مسیحیت نے عصیت کے زور سے اپنے نظام کو جس قدر مضبوط اور مستحکم بنالیا تھا۔ یہ بات کسی اور مذہب کو نصیب نہ تھی۔ مسیحیت کے اس انضباط و عصیت سے اس کے حریف یکسر معرا تھے۔ اُس نے آئے ہی صاف صاف کہہ دیا۔ کہ اس کے سوا دنیا کے تمام مذاہب باطل ہیں۔ نجات صرف اس کے پیروؤں کے لئے ہے۔ اور بد نصیب ہیں وہ جو اس کے حلقہ سے باہر ہیں۔

انجیل جلیل میں کہیں اس بات کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا کہ تمام مذاہب یکساں ہیں۔ اور کہ مسیحیت دیگر مذاہب میں سے ایک مذہب ہے جس کا بانی دیگر مذاہب کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ اسکے برعکس انجیل کا ایک ایک صفحہ اس بات کا گواہ ہے کہ مسیحیت اور دیگر مذاہب کے درمیان بعد المشرقین کا فرق ہے۔

(۲۔)

انجیل جلیل کا پہلا ورق ہی ہم کو بتلاتا ہے کہ سیدنا مسیح کی پیدائش اور دیگر مذاہب عالم کے بانیوں کی پیدائش میں فرق ہے۔ جب سے انسان خلق کیا گیا۔ اُس وقت سے لے

کر دورِ حاضرہ تک کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی عظیم الشان ہوا ہو۔ سیدنا مسیح کی طرح باکرہ کے بطنِ اطہر سے "خدا تعالیٰ کی قدرت" سے پیدا نہیں ہوا (متی ۱: ۲۰۔ لوقا ۱: ۳۴ تا ۳۵)۔ اور قیامات پیدا نہ ہوگا۔ اس قسم کی پیدائش صرف کلمتہ اللہ کی ذات سے ہی مخصوص ہے اور یہ خصوصیت ایسی ہے جس کو موافق و مخالف دونوں تسلیم کرتے ہیں چنانچہ قرآن نہایت شد و مد کے ساتھ اس حقیقت کا اقرار کرتا ہے (آل عمران ۴۰ تا ۴۲۔ مائدہ ۱۰۹، مریم ۱۶ تا ۳۲ وغیرہ)۔ قرآن خوارقِ عادت پیدائش کی وجہ سے مسیح کو کلمتہ اللہ اور روح اللہ کہتا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو قرآن کے مطابق خاص مسیح کی ذات سے ہی متعلق ہے۔ اور کسی دوسرے شخص پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن قیم جوزی "خدا کی طرف روح کی اضافت" پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں "اب دو امر باقی رہ گئے۔ اول کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فرشتہ نے مریم میں نفخ کیا تھا۔ جس طرح دیگر انسانوں میں نفخ کرتا ہے۔ تو مسیح کو روح اللہ کیوں کہا گیا۔ جب تمام ارواح اسی فرشتہ کے نفخ سے حادث

ہوتی ہیں۔ تو مسیح کی اس میں کیا خصوصیت رہی؟ دوم یہ کہ کیا حضرت آدم میں بھی اسی فرشتہ نے روح پھونکی تھی۔ یا خود خدا نے جس طرح آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اسی طرح اُس میں روح بھی پھونکی تھی؟ حقیقت میں یہ دونوں سوال قابلِ غور ہیں۔ امر اول کا جواب یہ ہے کہ "جس روح کو مریم کی طرف نفخ کیا گیا۔ یہ وہی روح ہے جو خدا کی طرف مضاف ہے۔ اور جس کو خدا نے اپنے نفس کے لئے مخصوص کیا ہے۔ اور یہ تمام ارواح میں ایک خاص روح ہے۔ یہ روح وہ فرشتہ نہیں ہے جو خدا کی طرف سے ماں کے پیٹ میں مومن اور کافر کے بچوں میں روح پھونکتا ہے۔ بلکہ یہ روح جو مریم میں نفخ کی گئی وہ خاص روح ہے جس کو خدا نے اپنی ذات کے لئے مخصوص کیا ہے" (کتاب الروح مطبوعہ دائرہ المعارف صفحہ ۲۲۷)۔

رینان جیسا آزاد خیال اور عقل پرست یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ "مسیح کی ذات نوعِ انسانی کی حقیقی فلاح کی مضبوط پشت و پناہ ہے۔ اگر اس دنیا سے مسیح کا نام مٹ جائے تو دنیا کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ وہ ایسی بے نظیر ہستی ہے جس کے ہاتھ میں دنیا کی باگ ڈور ہے اور جس کے ذریعہ انسان خدا کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ نوعِ انسانی کے لئے اس کی زندگی ایک زبردست نمونہ ہے۔ اگر وہ ہمارے سینوں میں مسکن گزین نہیں ہوتا تو ہم کو حقیقی راستبازی اور پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی"۔

کلمتہ اللہ کی شخصیت ہی ایک ایسی واحد شخصیت ہے جس کی تعلیم اور نمونہ ہے۔ اگر وہ ہمارے سینوں میں مسکن گزین نہیں ہوتا تو ہم کو حقیقی راستبازی اور پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی"۔

کلمتہ اللہ کی شخصیت ہی ایک ایسی واحد شخصیت ہے جس کی تعلیم اور نمونہ کو ہر زمانہ ملک اور قوم کے کروڑوں افراد اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں مشرق اور مغرب شمال اور جنوب سب کا سرآپ کی ذات کے سامنے

کلاہ خسروی و تاج شاہی بہر کس کے رسد حاشا و کلا
پس کلمتہ اللہ کی بے نظیر پیدائش آپ کی خصوصیت ہے اور یہ روئے زمین کے کسی دوسرے انسان کو نصیب نہیں۔

جھکا ہوا ہے۔ سیدنا مسیح اکیلا واحد مشرقی شخص ہے جس کے سامنے اہل مغرب اور اہل مشرق سب کے سب سر بسجود ہیں۔ ابن اللہ کی ذات کامل ہے آپ کی صفات جامع ہیں اور آپ کا نمونہ کل بنی نوع انسان کے لئے کامل اور اکمل ہے۔ بقول مولانا روم۔

در بھر روپوش کردہ است آفتاب

فہم کن اللہ اعلم بالصواب

صورتش بر خاک و جاں بر لا مکان

لا مکا نے فوق وہم سالکان

کنواری مریم سے پیدا ہوا

مقدس لوقا انجیل نویس فرماتے ہیں جو باتیں آپ نے اپنی انجیل میں لکھی ہیں "اُن سب کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے" آپ نے ترتیب وار اُن کو تحریر کیا ہے۔ پس آپ نے سیدنا مسیح کی معجزانہ پیدائش کا واقعہ جو انجیل مرقس میں نہ تھا "ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے" لکھا ہے آپ کے دیباچے کے الفاظ اس بات کی گارنٹی ہیں کہ آپ گواہوں کی شہادت کی چھان بین اور جانچ پڑتال کرنے کی

اہلیت رکھتے تھے۔ آپ کے نزدیک ہر شے کی تہ کو پہنچنا بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ آپ یہ نہایت ضروری امر سمجھتے تھے کہ ہر امر شروع سے دریافت کیا جائے اور اُس کی صحت معلوم کی جائے تاکہ کسی قسم کے شبہ و شک کی گنجائش نہ رہے۔

علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مقدس لوقا کی انجیل

کے پہلے دو باب کی زبان اور طرز تحریر سے ثابت ہے کہ اُن کا

سرچشمہ ایک عبرانی تحریر تھی۔ ان ابواب کی زبان اور دیگر

ابواب کی زبان میں بین فرق ہے۔ دیباچے کی چار آیات اعلیٰ قسم

کی یونانی میں لکھی ہیں۔ لیکن ان آیات کے بعد کی زبان یونانی

ماخذ عبرانی کا ترجمہ ہے۔ یہ بات اردو ترجمے تک میں ظاہر

ہے۔ پہلی چار آیات ایک ہی طویل مرکب جملے پر مشتمل

ہیں لیکن پانچویں آیت سے سادہ عبرانی بیان شروع ہو جاتا ہے

جس میں چھوٹے چھوٹے اور مختصر فقرے ہیں جو حرف

عطف "اور" سے پیوستہ ہیں۔ یہ طرز تحریر مقدس لوقا کی نہیں

ہے۔ بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل نویس مذکور کسی

عبرانی ماخذ کا یونانی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس سے

ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے کا مقدس بی بی مریم بتولہ کو "بشارت"

(۲۔)

ان ابواب کے سرسری مطالعے سے ظاہر ہے کہ منجئی عالمین کی پیدائش کا واقعہ مقدسہ مریم کے نقطہ نگاہ سے لکھا گیا ہے۔ صدیقہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کا بتانے والا نہیں ہوسکتا۔ پہلے پہلے حضرت بی بی صاحبہ نے "یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں" (۲: ۵۱) لیکن معلوم ہوتا ہے کہ منجئی جہان کی صلیبی موت کے جانکاہ واقعے نے صدیقہ کی "جان کو ایسا چھیدا" (۲: ۳۵) کہ وہ جانبر نہ ہوسکیں اور تھوڑے عرصے کے بعد اس دارفانی سے کوچ کر گئیں۔ کیونکہ روح القدس کے نزول کے بعد آپ کے مبارک نام کا انجیلی مجموعہ میں ذکر نہیں آتا۔ اپنی حین حیات میں مقدسہ "ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ ان پر غور کیا کرتی تھیں" (۲: ۱۹) ان معنی خیز واقعات کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر آپ نے آنخداوند کی وفات سے پہلے ان کا ذکر ان عورتوں سے کیا ہوگا جو آپ کی ہمراز اور آپ کے بیٹے کی غم گسارتھیں۔ (لوقا: ۱: ۳۹، ۱: ۳۰۔ اعمال: ۱: ۱۵ وغیرہ)۔ اوریوں یہ راز احاطہ تحریر میں

دینے کا واقعہ انجیل لوقا کی تالیف سے بہت پہلے عبرانی زبان میں بہ شکل تحریر کلیسیا میں موجود اور مروج تھا۔ ہم اس تحریری ماخذ کے احاطہ تحریر میں آنے کا ٹھیک وقت یقینی طور پر متعین نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان دو ابتدائی ابواب کے نفس مضمون کا مطالعہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ بیانات اپنی موجودہ شکل میں منجئی جہان کے مصلوب ہونے کے بعد نہیں لکھے جاسکتے تھے۔ کیونکہ ان ابواب میں اسرائیل کے بحال ہونے اور خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کا جن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے وہ اُس صورت میں پورے نہیں ہوئے تھے جس کی یہود کو تمنا تھی۔ ان تمناؤں اور امیدوں پر کلمتہ اللہ کی تعلیم اور روئیے سے پانی پھر گیا۔ اور انہیں وجوہ کے باعث صلیب کا واقعہ رونما ہوا۔ اگر یہ بات واقعہ صلیب کے بعد لکھی جاتی تو ہم ان ابواب میں یہودی تمناؤں، امنگوں اور آرزوں کی خوشی کی جھلک نہ ملتی، جواب ان ابواب میں جھلکتی نظر آتی ہے۔

آگیا ہوگا۔ تاکہ روح القدس کی زیر ہدایت کلیسیا ان اہم واقعات کے گہرے مفہوم کو سمجھ سکے۔

(۳۔)

مقدس متی رسول نے بھی اپنی انجیل کے آغاز میں منجی عالمین کی اعجازی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے۔ دونوں انجیل نویس اس بات پر متفق ہیں کہ آنخداوند کی پیدائش ایک پاک کنواری کے بطن سے ہوئی۔ ان دونوں کے بیان میں تفاوت اور فرق ہے لیکن تضاد نہیں۔ یہ تفاوت قدرتی ہے کیونکہ مقدس لوقا مقدسہ مریم صدیقہ کی نقطہ نگاہ کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن مقدس متی کے بیان کا سطحی مطالعہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ حضرت یوسف کے نقطہ نگاہ سے لکھا گیا ہے اور اس دنیا میں صرف یہی دوش خص ہو سکتے تھے جن کو آنخداوند کی اعجازی پیدائش کا حقیقی علم ہو سکتا تھا۔ انجیل اول میں حضرت یوسف کا بیان ہے ، حضرت کی پریشانی اور تذبذب کی حالت اور طلاق دینے وغیرہ کا خیال ، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ یہ حیران کن امور حضرت یوسف کے ذہن میں تھے۔

قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف آنخداوند کی جوانی کے ایام میں وفات پا چکے تھے۔ پس آپ نے وفات سے پہلے کسی رازدار دوست کو بتایا ہوگا جس سے یہ حال مقدس متی نے حاصل کیا۔

(۴۔)

جب ہم مقدس لوقا اور مقدس متی کے بیانات پر بنظر تعمق نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوقا کے بیان کا مقدس متی کے بیان پر کسی قسم کا اثر نہیں اور نہ انجیل اول کا بیان انجیل سوم کے بیان پر اثر انداز ہے دونوں بیانات ایک دوسرے سے غیر متعلق ہیں۔ دونوں کی حیثیت اُن گواہوں کی سی ہے جو آزاد ہیں اور جنہوں نے مل کر کوئی افسانہ یا من گھڑت بات نہیں بنائی۔ پس دونوں کی متفقہ شہادت آنخداوند کی معجزانہ پیدائش کی نہایت مضبوط اور زبردست دلیل ہے۔

(-۵)

مرقس کی انجیل کی خاموشی سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ انجیل نویس کو منجی جہان کی اعجازی پیدائش کا علم نہ تھا یا وہ اُس کے قائل نہ تھے۔ اس کے برعکس یہ ایک معنی خیز نکتہ ہے کہ جہاں مقدس متی لکھتے ہیں "کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں" (۱۳: ۵۵) وہاں مقدس مرقس حضرت یوسف کی طرف اپنی تمام انجیل میں اشارہ تک نہیں کرتے اور اس مقام پر لکھتے ہیں "کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا ہے؟" (۲: ۳)۔

(-۶)

مقدس یوحنا کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل کے بعد لکھی گئی۔ جب ہم انجیل چہارم کا پہلی تین اناجیل سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا بعض جگہ ان کی ترتیب کی اصلاح کرتے ہیں۔ مثلاً مرقس ۱۳: ۱۲، متی ۲۶: ۱۷، لوقا ۲۲: ۷ کی ترتیب کی اصلاح اپنی انجیل کے ذریعے کرتے ہیں (۱۳: ۱) اگر مقدس یوحنا انجیل اول یا انجیل سوم کے بیان یا دونوں بیانوں کو غلط خیال فرماتے تو ضرور آپ اس بیان کی بھی اصلاح کرتے۔ لہذا آپ کی معنی خیز خاموشی ان بیانات پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے اور اُس سے ثابت

مقدس مرقس کی انجیل میں منجی عالمین کی پیدائش کا ذکر نہیں پایا جاتا لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ آنخداوند کی اعجازی پیدائش کے قائل نہ تھے۔ انجیل مرقس کے لکھنے کا مقصد "سب باتوں کا سلسلہ شروع سے" مرتب کرنا نہ تھا۔ بلکہ مقدس مرقس کا مقصد یہ تھا کہ مسیحی نومریدوں کے ہاتھوں میں ایک ایسی مختصر کتاب ہو جس میں حضرت کلمتہ اللہ کے چند معجزات اور بالخصوص منجی عالمین کی زندگی کے آخری ہفتے کا تفصیلی ذکر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آنخداوند کی سہ سالہ خدمت کا ذکر بیس صفحات میں کرتے ہیں۔ لیکن آخری ہفتے کا ذکر سولہ صفحات میں ایسی باریک تفصیل سے کرتے ہیں کہ وہ ڈائری یا روزنامہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ انجیل درحقیقت صلیبی واقعے کا بیان ہے جس میں پہلے بیس صفحات کا ایک طویل دیباچہ ہے۔

چونکہ اس انجیل کا شروع آنخداوند کے بپتسمہ سے ہوتا ہے لہذا اس میں آپ کی پیدائش کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ پس

ہوتا ہے کہ آپ آنخداوند کی مافوق العادت پیدائش کے یقیناً
قائل تھے۔ ع

خموشی معنی دارد کہ درگفتن نمی آید

اس سلسلے میں ایک اور نکتہ بھی قابل غور ہے۔ انجیل
چہارم کا مقصد مسئلہ تجسم کو ثابت کرنا تھا اور آنخداوند کی
معجزانہ پیدائش اس اہم اور وسیع موضوع کی ایک شاخ تھی۔
جولوگ آنخداوند کے تجسم کے قائل تھے وہ آپ کی مافوق
الفطرت پیدائش کے بھی قائل تھے اور تجسم کے منکر معجزانہ
پیدائش کے بھی منکر تھے۔ پس جب انجیل نویس فرماتا ہے کہ
"کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے
درمیان رہا اور ہم نے اُس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے
اکلوتے کا جلال" تو ظاہر ہے کہ تجسم کے اقرار میں اعجازی
پیدائش کا اقرار بھی شامل ہے۔ کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم
سمجھے جاتے تھے۔

مقدس یوحنا اپنی انجیل کے دیباچے میں فرماتے ہیں
"وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے
سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے" (۱: ۱۳)۔ اس آیت کی ایک اور

قرات ہے جس کو جسٹن شہید، بشپ آئرینوس، ٹرٹولین
اور ہیپولیٹس استعمال کرتے ہیں۔ اور جس میں فعل بجائے
جمع ہونے کے واحد ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت
شریفہ میں اشارہ مومنین اور مومنات کی طرف نہیں بلکہ
آنخداوند کی طرف ہے۔ اور آیت یوں ہے "وہ (کلمتہ اللہ) نہ
خون سے نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے
بلکہ خدا سے پیدا ہوا" اگر یہ قرات صحیح ہے تو مقدس یوحنا
منجی عالمین کے مقدسہ مریم کنواری کے بطن
سے پیدا ہونے کا ذکر نہایت واضح الفاظ میں کرتے ہیں۔

لیکن اگر یہ قرات صحیح نہ بھی مانی جائے تو بھی یہ
سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجیل نویس الفاظ "نہ انسان کے ارادے
سے" استعمال کر کے کیوں اُن کو خدا کے فرزندوں کی پیدائش کا
نمونہ قرار دیتا ہے؟ چونکہ وہ ان الفاظ سے مومنین کی روحانی
پیدائش کو (جو قوانین فطرت کی وجہ سے حاصل نہیں
ہوئی) ایک نمونہ قرار دیتا ہے لہذا یہ ظاہر ہے کہ اس کے ذہن
میں حضرت کلمتہ اللہ کی معجزانہ پیدائش کا تصور موجود
ہے۔ اور انجیل نویس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح منجی

"اس نے پنطوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا

مصلوب ہوا۔ مرگیا۔ اور دفن ہوا؟

کیا خدا مصلوب کیا گیا تھا؟

مرزا صاحب قادیانی (غفر اللہ ذنوبہ) بار بار اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ "عیسائیوں کا خدا مردہ ہے"۔ مولوی ثناء اللہ مرحوم بھی آنجہانی مرزا جی کے اس کذب وافترا کے مصدق ہیں۔ اور خیال فرماتے ہیں کہ مسیحیت کے مطابق خدا نعوذ باللہ مصلوب کیا گیا تھا (اسلام اور مسیحیت صفحہ ۶۶ و صفحہ ۱۱۰ وغیرہ)۔ لیکن نہ تو ہمارے سودیشی نبی کے الہام اور ٹیچی ٹیچی فرشتہ نے اور نہ ان کے امرتسری مولوی فاضل مصدق کے مفروضہ علم و فضل نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس قسم کی لغویات کو لکھنے سے پہلے مسیحی عقائد سے کم از کم سطحی واقفیت ہی حاصل کر لیں۔ ان بچاروں کو کیا معلوم کہ انجیل جلیل اور جمہور کلیسیائے جامع نے اس قسم کی لغویات جو ان کی کتابوں کی زینت ہیں صدیوں سے بدعت قرار دے رکھا ہے۔"

عالمین اس دنیا میں مافوق الفطرت طور پر پیدا ہوئے اور اسی طرح مومنین اور مومنات جو خدا کے فرزند ہیں ایک مافوق الفطرت عالم میں روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔

پس اناجیل اربعہ صراحتہً یا کنایتہً منجی جہان کی اعجازی پیدائش کا اقرار کرتی ہیں اور اس کو ایک تاریخی واقعہ تسلیم کرتی ہیں جو فی الحقیقت ساڑھے انیس سو سال ہوئے زمان و مکان کی قیود کے اندر سے اُس دنیا میں رونما ہوا۔ انجیلی بیان کی اندرونی شہادت ثابت کرتی ہے کہ یہ بیان کسی انسان کی قوتِ متخیلہ کا مرہون احساس نہیں ہے۔ بلکہ اس کی بنیاد حقیقت کی چٹان پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو اس عمارت پر صدیوں سے مخالفین کی تنقید کی آندھیاں چلیں اور کفر کے سیلاب کی باڑھیں آئیں لیکن یہ گھر نہ گرا۔ کیونکہ اس کی بنیاد تاریخ کی محکم چٹان پر ہے۔

اور مسیحی عقائد کے مطابق یہ معنی نہ صرف ناجائز ہیں بلکہ مردود ہیں۔

مولوی ثناء اللہ صاحب اس مکروہ حرکت کا ارتکاب اس لئے کرتے ہیں کہ وہ بزعم خویش اپنی پیش کردہ قرآنی آیات کی تائید کریں (صفحہ ۶۳)۔ جن میں لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ "بیشک وہ لوگ حق سے منکر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ عین مسیح ابن مریم ہے (مائدہ ۱۷)۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ "بلاشبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے (مائدہ آیت ۷۳)۔ لیکن جناب مولوی صاحب کو یہ سمجھائی نہیں دیتا کہ یہ آیات صحیح مسیحی عقائد الوہیت مسیح اور تثلیث کے خلاف ہیں بلکہ ان بدعتی کافروں کے خلاف ہیں جن پر جمہور کلیسیا نے نزول قرآن سے صدیوں پہلے کفر کافتویٰ لگایا ہوا تھا۔ کیونکہ وہ حضرت مولانا کی طرح "اقانیم بدعتی عیسائیوں کو (اور مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھی) پچھلی اوراگی آیات میں تنبیہ کر کے کہا ہے "اہل کتاب تم کچھ راہ پر نہیں ہو جب تک کہ تم توریت اور انجیل پر قائم نہ

امرتسری مولوی صاحب کو "مقدس اتھاناسیس کا عقیدہ" بہت مرغوب ہے۔ اگرچہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کو کس نے اور کب مرتب کیا تھا۔ (صفحہ ۵۷) اگر وہ اسی عقیدہ کا بغور مطالعہ کر لیتے تو وہ اس لغزش سے بچ جاتے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ "عقیدہ جامعہ یہ ہے کہ ہم تثلیث ہیں خدائے واحد کی اور توحید میں تثلیث کی پرستش کریں نہ اقانیم کو محفوظ کریں اور نہ جوہر ذات تقسیم کریں۔ کیونکہ باپ کی اقنومیت اور ہے۔ ابن کی اور ہے اور روح القدس کی اور ہے۔" پس مسیحی عقیدہ تینوں اقانیم میں تمیز کر کے باپ اور بیٹے میں فرق کرتا ہے۔ اور ایک اقنوم کو دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کا روپ اور ہے بیٹے کا روپ اور لیکن آنجہانی مرزائے قادیانی اور ان کے مصدق مولانا نے امرتسری "اقانیم کو مخلوط" کر کے کہتے ہیں کہ خدا مصلوب کیا گیا۔ جو مسیحی تعلیم نہیں اور جس کو مسیحیت ہمیشہ کفر قرار دیتی چلی آئی ہے۔ مولوی ثناء اللہ اقانیم کی مخلوط کرتے ہیں کیونکہ وہ "رکن" لیتے ہیں۔ (صفحہ ۶۲) اور کبھی اس سے مراد "جزو" لیتے ہیں (صفحہ ۶۳) اور یہ نہیں جانتے کہ انجیل جلیل

ہو جاؤ۔۔۔۔۔ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے تم اپنے دین میں ناروا زیادتی نہ کرو۔ اور ان لوگوں کے خیالات کو نہ مانو جو گمراہ ہو گئے اور بہتوں کو بہکا گئے۔ اور آپ سیدھی راہ سے بھٹک گئے" (مائدہ ع ۱۴)۔ ان سطور سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن توحید فی تثلیث کی تعلیم دیتا ہے بلکہ وہ ان آیات میں لوگوں کو چند بدعتوں کے خلاف آگاہ کرتا ہے گو وہ خود ایک اور قسم کی غلطی میں پڑ گیا ہے کیونکہ الوہیتِ مسیح اور تثلیث کے بارے میں قرآنی تعلیم بعینہ اٹریس (Arius) کی تعلیم دیتا ہے جس کو کلیسیا نے جامع نے بدعت قرار دے دیا تھا۔

جمہور کلیسیا نے جامع کا صحیح عقیدہ یہ ہے " میں خدا قادر مطلق باپ پر ایمان رکھتا ہوں۔۔۔۔۔ اور یسوع مسیح پر جو اس کا ابنِ وحید اور ہمارا خداوند ہے وہ مجسم ہوا۔ اور انسان بنا۔ مصلوب ہوا۔ مرگیا تیسرے دن جی اٹھا۔ (رسولوں کا عقیدہ اور نیکایاہ کا عقیدہ) ان عقائد ناموں میں باپ اور بیٹے میں تفریق و تمیز کی گئی ہے "خدا قادر مطلق باپ" مصلوب نہیں ہوا۔ بلکہ "یسوع مسیح جو اس کا ابنِ وحید ہے

مصلوب ہوا"۔ باپ بیٹا نہیں اور بیٹا باپ نہیں ہے۔ دونو اقانیم میں امتیاز کیا گیا ہے " اقانیم مخلوط نہیں کئے گئے اور نہ جوہر ذات تقسیم کیا گیا ہے۔ باپ کا روپ جدا ہے بیٹے کا روپ الگ ہے۔ پس صحیح مسیحی ایمان کے مطابق خدا باپ مصلوب نہیں ہوا۔ بلکہ ابنِ وحید یسوع مسیح جو انسان بنا وہ مصلوب ہوا۔

جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں تاریخ کلیسیا میں ایسے نادان لوگ پیدا ہوئے جو اقانیم کو مخلوط کر کے یہ تعلیم دیتے تھے کہ خدا قادر مطلق باپ ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا۔ ایسے لوگوں کی تعلیم کو جمہور کلیسیا نے جامع نے کفر قرار دیا۔ اس کفر آمیز تعلیم کو لاطینی میں " پیٹریس ان " اور یونانی میں " تھیوپس کی شن " کہتے ہیں اس تعلیم کا بانی پریکسی اس تھا۔

انجیل جلیل کی ہر کتاب میں خدا باپ اور بیٹے میں ہر جگہ تمیز و تفریق کی گئی ہے۔ چنانچہ مقدس پولوس رسول فرماتا ہے " اگرچہ آسمان وزمین میں بہت سے خدا کہلاتے

خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہمارا خدا مردہ ہے۔ بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں " ایک قادر مطلق باپ اور ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا کلوٹا بیٹا ہے۔ وہ ہم آدمیوں کے لئے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا اور پنطوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لئے مصلوب ہوا۔ وہ مارا گیا اور دفن ہوا۔ اور تیسرے روز پاک نوشتوں کے بموجب جی اٹھا۔

خدا کا برہ

"دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے

جاتا ہے" (یوحنا ۱: ۲۹)۔

بعض مخالفین انجیل یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مندرجہ بالا الفاظ مقدس یوحنا اصطلاحی کی زبان سے نہیں نکل سکتے۔ کیونکہ آپ کی منادی کے الفاظ جو انجیل اول کے تیسرے باب میں تفصیل کے ساتھ مندرج ہیں، مندرجہ بالا فقرے کے الفاظ کے ساتھ منطبق نہیں ہو سکتے۔ مزید برآں اس فقرہ کے الفاظ سیدنا مسیح کے کفارہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں

ہیں لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح" (۱ کرنتھیوں ۵: ۶)۔ یہی وجہ ہے کہ انجیل جلیل میں خدا باپ کے لئے لفظ "ہوتھیوس" (بمعنی خدا) آیا ہے لیکن ابن اللہ کے لئے لفظ "کپوری اوس" (بمعنی آقا یا خداوند) آیا ہے۔ سیدنا مسیح کے لئے صفت کے طور پر ایک جگہ "تھیوس" (بمعنی الہی) آیا ہے (یوحنا ۱: ۱) لیکن وہاں بھی "ہوتھیوس" نہیں آیا کیونکہ یہ لفظ صرف خدا باپ کے لئے مخصوص ہے۔ چنانچہ بشپ ویسٹکٹ صاحب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ " اگر ہم کہیں کہ کلام "ہوتھیوس" تھا تو ہم سبلین (Sabellian) بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قرآن بھی اسی بدعت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے " بے شک وہ لوگ حق سے منکر ہو چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابن اللہ عین مسیح ابنِ مریم ہے" (مائتہ ۷۶)۔

امید ہے کہ ہمارے غیر مسیحی برادران اب سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم کٹر موحد ہیں ہم اب اور ابن میں تمیز کر کے یہ نہیں کہتے کہ خدا مصلوب کیا گیا ہے نہ ہم کسی مصلوب

¹ Oqeos Kuplos Qeos.

لیکن بارہ رسولوں کی سمجھ میں کفارہ کی تعلیم ابن اللہ کی ظفریاب قیامت کے بعد آئی تھی (لوقا ۲۴: ۲۱، ۲۶)۔ لیکن یہ اعتراض درحقیقت بے بنیاد ہے۔ جب ہم اناجیل ثلاثہ میں مقدس یوحنا اصطباغی کی منادی کے الفاظ کو غور اور تدبیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ انجیل چہارم کی منادی کے الفاظ اور بالخصوص یہ آیہ شریفہ اس منادی کے بصیرت افروز مضمون کے عین مطابق ہے۔

(۱)

سب مخالف و موالف اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ کے الفاظ کا حوالہ یسعیاہ نبی کے صحیفہ کے ۵۳ باب کی طرف ہے۔ جس میں خدا کے خادم کے مشن کی حقیقت۔ اُس کی آمد کی علتِ غائی اور مقصد کا ذکر ہے یسعیاہ نبی کی کتاب کے دوسرے حصہ (ازباب ۴۰ تا ۵۵) میں اس مقصد کے موضوع پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اس موضوع کا ۶۱ باب میں بھی ذکر ہے جس کی ابتدائی آیات کا اطلاق حضرت کلمتہ اللہ نے اپنے اوپر کیا تھا (لوقا ۴: ۱۶ تا آخر) کیونکہ ان آیات میں خدا کے خادم کا حقیقی مطمع نظر واضح

کیا گیا ہے۔ چاروں اناجیل اس بات کی شاہد ہیں کہ مقدس یوحنا اصطباغی نے صحیفہ یسعیاہ کے دوسرے حصہ کی آیات کا اطلاق اپنے اوپر کیا تھا (یسعیاہ ۴: ۴-۳۔ متی ۳: ۳ مرقس ۱: ۲ لوقا ۳: ۴ یوحنا ۱: ۲۳) اُس کے خیال میں اس کی آمد کا حقیقی مقصد یسعیاہ ۴: ۴ میں مضمّن تھا۔ پس ظاہر ہے کہ اُس نے یسعیاہ کے صحیفہ کے دوسرے حصہ کا بنظر غائر مطالعہ کیا تھا۔ اور اُس کے موضوع سے کماحقہ، واقف تھا جو "خدا کے خادم" کے تصور سے متعلق ہے۔

چاروں انجیلوں کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ مقدس یوحنا اصطباغی اپنے آپ کو ایک ایسے "آنے والے" کا پیشتر و سمجھتا تھا جو "مجھ" سے زور آور ہے۔ میں اُس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ روح القدس اور آگ سے بتسمہ دیگا" اس کی منادی کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے خیال میں "وہ شخص جو میرے بعد آتا ہے۔ اور جو مجھ سے مقدم ٹھہرا" درحقیقت وہی "خدا کا خادم ہے"۔ جس کا ذکر صحیفہ یسعیاہ میں آتا ہے۔ اس ایک بات پر حضرت ابن اللہ اور مقدس یوحنا اصطباغی دونوں متفق ہیں۔ چنانچہ آن خداوند

خادم " اصلی مشن ومقصد دوبارہ یاد دلائیں جو صحیفہ مذکور میں موجود ہے۔ کہ " تو اندھوں کی آنکھیں کھولے " (متی ۲۲: ۷) " اُس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لئے بھیجا۔ کہ اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤں۔ کچلے ہوؤں کو آزاد کروں " (متی ۲۱: ۱۔ لوقا ۴: ۱۸)۔ تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکرئیاں بھرینگے اور گونگے کی زبان گائیگی " (متی ۲۳: ۶)۔ اور بیماروں کو شفا بخش کر آپ نے مقدس یوحنا کو کہلو ابھیجا۔ مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اس اشارہ سے درحقیقت آپ کا منشاء یہ تھا کہ مقدس اصطباغی حضرت یسعیاہ ۵۲: ۱۴ اور ۵۳: ۳ پر دوبارہ غور کریں۔ پس ظاہر ہے کہ گو سیدنا مسیح کے شاگرد مولا کے مشن کو کماحقہ آپ کی ظفریاب قیامت کے بعد ہی سمجھ تھے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ راز مقدس یوحنا اصطباغی سے بھی پوشیدہ تھا۔ رسول آپ کی طرح مسیح موعود کے پیشروں نہیں تھے اور نہ انہوں نے ابھی تک صحفِ انبیاء کے مطالبہ کو اس طرح سمجھا تھا۔ جس طرح کلمتہ اللہ اور یوحنا اصطباغی نے اُن کو سمجھا تھا۔ (لوقا ۲۳: ۲۵ تا ۲۶)۔ مقدس یوحنا

مقدس یوحنا کی نسبت فرماتے ہیں۔ کہ " یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں۔ جو تیری راہ تیرے آگے تیار کریگا۔ " (متی ۱۱: ۱۰)۔ حضرت ابن اللہ اور مقدس یوحنا اصطباغی دونوں اس امر سے کماحقہ، واقف تھے۔ کہ آنخداوند ہی درحقیقت " وہ خدا کا خادم " ہیں جس کا ذکر صحیفہ یسعیاہ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مقدس یوحنا نے " پھوایا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں " تو آپ نے جواب دیا " جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو۔ جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں۔ کوڑھی پاک صاف کئے جاتے ہیں۔ اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کئے جاتے ہیں۔ اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے " (متی ۱۱: ۲ تا ۶)۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لئے آپ نے " اسی گھڑی بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی " (لوقا ۷: ۲۱) تاکہ آپ مقدس یوحنا کو (جو بیم ورجا اور تذبذب کی حالت میں قید خانہ میں پڑا تھا) " خدا کے

اصطباغی اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ سمجھتا تھا کہ صحیفہ یسعیاہ میں جس "خدا کے خادم" کا ذکر ہے اس کے پیشرو ہونے کا فخر اس کو حاصل ہے۔ پس وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ "خدا کے خادم" کی زندگی کی علتِ غائی پر بھی سوچ بچار کرچکا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ یسعیاہ کے صحیفہ کے ۵۳ باب کے مضمون کا اطلاق آنخداوند پر ہوتا ہے۔ اور یہ مضمون آپ کی زندگی اور موت کے کفارہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اندرین حالات یہ جائے حیرت نہیں ہو سکتی کہ اُس نے آنخداوند کو دیکھ کر اپنے شاگردوں سے کہا۔ "دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھالے جاتا ہے"۔ حق تو یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کے الفاظ کو منہ سے نہ نکالتا تو ہم کو حیرت ہوتی۔ اور اس کی خاموشی نہایت معنی خیز ہوتی۔

(۲۔)

یہ امر قابلِ غور ہے کہ مقدس یوحنا اصطباغی آنخداوند کو مسیح موعود" کے نام سے نہیں پکارتا بلکہ آپ کا ذکر یوں کرتا ہے "جو میرے بعد آتا ہے" (متی ۳: ۱۱)۔ "میرے بعد کا آنے والا" (یوحنا ۱: ۲۷)۔ یا صرف "آنے والا" (متی ۱۱:

۳۔ لوقا ۷: ۲۰)۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہودی عوام الناس یسعیاہ کے صحیفہ کے ابواب (از ۳۰ تا ۵۵) کو مسیح موعود کی ذات اور مشن سے متعلق نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ وہ ایک ایسے پولٹیکل مسیح کی آمد کے منتظر تھے جو آکر سیاسیات کا تختہ الٹ دیگا۔ پس مقدس یوحنا نے ایسی اصطلاح کا نام تک نہ لیا جس سے عوام الناس کے دلوں میں "مسیح موعود" کے مشن کے متعلق زبردست اور خطرناک غلط فہمی کا خدشہ تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ خود آنخداوند نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہی اس اصطلاح کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا تھا۔ کیونکہ عوام الناس کی طرح آپ کے رسول بھی ایک پولٹیکل مسیح کی آمد کے منتظر تھے۔ (مرقس ۱: ۳۷۔ اعمال ۱: ۶۔ متی ۱۱: ۱۲۔ لوقا ۱۹: ۱۱ وغیرہ) اسی سبب سے جب ابن اللہ نے "خدا کے خادم" کے تصور کو "مسیح موعود" کے تصور سے متعلق کر کے اپنے شاگردوں پر یہ راز منکشف فرمایا۔ (متی ۱۶: ۱۳ تا ۲۶) تو مقدس پطرس آپ کی ملامت کرنے لگے۔ حق تو یہ ہے کہ اُس زمانہ میں کوئی آدمی بھی "خدا کے خادم" کے تصور کو اور "مسیح موعود" کے تصور

کو باہم اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے متعلق نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ مقدس لوقا ہم کو بتلاتا ہے۔ کہ مقدس شمعون" راستاز، خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا" (۲: ۲۵)۔ یعنی مقدس شمعون صحیفہ یسعیاہ کے "خدا کے خادم" کا منتظر تھا۔ کیونکہ اس کے دوسرے اور تیسرے حصہ میں تسلی دینے پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ "تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو۔ (الخ ۴۰: ۱- ۴۹: ۱۳- ۵۱: ۳- ۵۷: ۱۸- ۶۱: ۲- ۶۶: ۱۱ تا ۱۳) جب مقدس شمعون نے آنخداوند کو گود میں لے کر کہا" میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ جو تو نے سب اُمتوں کے روبرو تیار کی ہے۔ تاکہ غیر قوموں کی روشنی دینے والا نور اور تیری اُمت اسرائیل کا جلال بنے" (لوقا ۲: ۳۰ تا ۳۲)۔ تو اس کی نظروں میں اس صحیفہ کے وہ لفظ تھے جن میں لکھا ہے "میں تجھ کو غیر قوموں کے لئے نور بناؤنگا تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے" (۶: ۳۹)۔ "میں صیون کو نجات اور اسرائیل کو جلال بخشونگا" (۳۶: ۱۳) جب شمعون مقدسہ مریم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ "یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لئے اور ایسا نشان

ہونے کے لئے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائیگی۔ بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائیگی۔ تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں"۔ (لوقا ۲: ۳۳ تا ۳۵)۔ تو اُس کا اشارہ صحیفہ یسعیاہ کے اُن مقامات کی طرف ہے جن میں لکھا ہے کہ "خدا کا خادم" کو مخالفت، ایذا اور موت برداشت کرنی ہوگی (۵۰: ۳ تا ۷۲: ۱۳- ۵۳: ۱۲ وغیرہ)۔ لیکن وہ ان مقامات کو "مسیح موعود" کے تصور سے متعلق نہیں کرتا۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کی بعثت کے وقت متعدد لوگ مقدس نوشتوں پر غور و فکر کر کے "اسرائیل کی تسلی" کے منتظر تھے۔ اُمید ہے کہ ناظرین کرام پر اب ثابت ہو گیا ہوگا کہ آیہ زیر بحث مابعد کے زمانہ کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے جس پر تاریخ کی مہر ثبت ہے۔

(۳-)

مقدس یوحنا اصطباغی سیدنا مسیح کے لئے دواور القاب استعمال کرتا ہے۔ یعنی "خدا کا برہ" (یوحنا ۱: ۳۰، ۳۶) اور "خدا کا بیٹا" (۱: ۳۳)۔ آپ کا ان الفاظ سے کیا مطلب

تھا؟ الفاظ "خدا کا برہ" یسعیاہ نبی کے ۵۳ باب میں نہیں پائے جاتے۔ وہاں "خدا کے خادم" کو "برہ" کے ساتھ صرف تشبیہ دی جاتی ہے۔ "جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کے لئے لے جاتے ہیں۔ بے زبان ہے" گوہر انجیل خوان جانتا ہے کہ ان الفاظ کا اطلاق ابتدا ہی سے سیدنا مسیح کی ذات پاک پر کیا گیا۔ (اعمال ۸: ۲۶ تا ۲۶)۔ یرمیاہ نبی نے بھی اپنے آپ کو برہ کے ساتھ تشبیہ دی تھی "میں اس پالتو برہ کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں" (۱۱: ۱۹)۔ لیکن یہاں بھی الفاظ "خدا کا برہ" نہیں پائے جاتے الفاظ "خدا کا برہ" سے مراد برہ ہے جسے خدا خود مہیا کرتا ہے۔ اور اس کا اشارہ پیدائش ۲۲: ۸، ۱۳ کی طرف ہے جہاں خدا نے اضعاق کی قربانی کے وقت ابراہام کے لئے مینڈھا مہیا کیا تھا۔ "برہ کے لفظ نے قدرتاً مقدس یوحنا اصطباغی کے دل میں اہل یہود کی قربانی کا خیال ڈالا کیونکہ عید فصح نزدیک تھی (یوحنا ۲: ۱۲ تا ۱۳) اور پاس ہی سڑک پر بروں کے گروہ ذبح ہونے کے لئے یروشلم کی جانب جا رہے تھے۔ پس عید فصح کی قربانی کے برہ کا خیال یوحنا اصطباغی کے ذہن میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ مابعد کے

زمانہ میں سیدنا مسیح کو قربانی کا برہ کہا گیا ہے یوحنا ۱۹: ۳۶۔ ۱ پطرس ۱: ۱۹۔ عبرانیوں ۹: ۱۳ وغیرہ)۔ جب ہم اس امر کو یاد کرتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی کاہنوں کے فرقہ میں سے تھا تو اس خیال کو اور بھی تقویت ملتی ہے۔ مقدس یوحنا اصطباغی کے پاس مختلف طبقوں کے لوگ جوق درجوق آتے تھے۔ اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بپتسمہ پاتے تھے (متی ۳: ۶) اور وہ آنخداوند کی پاک اور مقدس زندگی سے بھی کماحقہ واقف تھا۔ (متی ۳: ۱۳) اور وہ محسوس کرتا تھا کہ قوم یہود کو کفارہ کی کس قدر ضرورت ہے اس نے یسعیاہ ۵۳ باب پر پیدائش ۲۲: ۸ کی روشنی میں غور و تدبر کر کے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ "خدا کا خادم" ستیا گیا تو بھی اس کے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جس کو ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔ بے زبان ہے اسی طرح یہ برہ جس کو خداوند نے خود مہیا کیا ہے خاموش ہوگا۔ وہ اپنی جان کا دکھ اٹھا کر ان کی بدکرداری کو خود اٹھائے گا۔ خداوند کو پسند کیا کہ اس برہ کو مہیا کرے۔ تاکہ وہ کچلا جائے۔ اُس کی جان گناہ کی قربانی کے لئے گذرانی جائے۔ اُس نے اپنی جان موت کے لئے انڈیل دی۔ اُس نے

بہتوں کے گناہ اٹھائے" اندرین حالات یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اُس نے ابن اللہ کو آتے دیکھ کر اپنے شاگردوں سے کہا کہ "دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ جو دنیا کا گناہ اٹھالے جاتا ہے۔"

(۳۔)

مقدس یوحنا اصطباغی آنخداوند کے لئے ایک اور لقب استعمال کرتا ہے "خدا کا بیٹا" (یوحنا ۱: ۳۴) اس مقام پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عبرانی زبان میں لفظ "برہ" کے لئے لفظ "طالی" آیا ہے۔ اور آرامی زبان میں لفظ "طلی" کے معنی ہیں "بیٹا، لڑکا، جوان، خادم"۔ چنانچہ یہی لفظ بصورتِ تانیث مقدس مرقس کی انجیل میں سیدنا مسیح کے آرامی الفاظ میں آیا ہے "طلیتا قومی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ" (۵: ۴۱)۔ انجیل اول میں یہی لفظ آخری معنی یعنی "خادم" کے معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱: ۶، ۱۳) پس جب مقدس یوحنا اصطباغی یہ لقب "خدا کا بیٹا" استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب "خدا کا خادم" ہے جو یسعیاہ ۵۳: ۱۱ تا ۱۲ کے مطابق بہتوں کے گناہ اٹھالے جاتا ہے۔ چونکہ لفظ طالی اور طلی دونوں آواز اور مشابہ ہیں

مقدس یوحنا ان الفاظ کی مشابہت اور ہم آہنگی سے فائدہ اٹھا کر کہتا ہے "کہ خدا کا بیٹا" اس برہ کی مانند ہے جو خدا کے خادم کی طرح بے داغ ہے۔ اور یہی بات ابتدائی کلیسیا میں مقدس پطرس اور دیگر رسولوں کی زبان پر تھی۔ (اعمال ۳: ۱۳-۲۷ تا ۳۰۔ وغیرہ)۔

(۵۔)

مقدس یوحنا اصطباغی فرماتا ہے "میں تو اُسے پہچانتا نہ تھا۔ مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا۔ اُس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے۔ کہ یہ خدا کا بیٹا ہے" (یوحنا ۱: ۳۳ تا ۳۴)۔ صحیفہ یسعیاہ کے ناظر سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس نشانی کا ذکر اس کتاب کے ۱: ۳۲ اور ۱: ۶ میں ہے۔ چونکہ مقدس یوحنا اصطباغی اور ابن اللہ دونوں قریبی رشتہ دار اور ہم عمر تھے (لوقا ۱: ۲۶ تا ۳۶) اور دونوں نے حضرت یسعیاہ کے صحیفہ پر تدبر اور غور و فکر کر کے اپنے اپنے مشن اور زندگی کے مقصد کی نسبت فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ دونوں نے اکثر

اور اُس کی بیوی کلاڈیا کے متعلق جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ دو یا تین قدیم مصنفوں کی طفیل ہے جو اُن کے قریباً ہم عصر تھے۔ اُن میں سے ایک سکندریہ کا فلاسفر فائلو سیدنا مسیح سے دس بیس سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ پس وہ پلاطوس کا ہم عمر تھا۔ یہودی مورخ یوسیفس بھی اپنی کتابوں میں پلاطوس کا ذکر کرتا ہے چاروں انجیل نویس بھی ہم کو اُس کی زندگی کے چند گھنٹوں کی جھلک دکھلاتے ہیں۔

(۲۔)

قیصر طبریاں (Tiberius) نے ۲۶ء میں پلاطوس کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا۔ قیصریہ اس کا دارالسلطنت تھا۔ اُس زمانہ میں روم سے قیصریہ تک سفر کرنے میں دو ماہ کا عرصہ درکار تھا۔ قیاس یہی چاہتا ہے کہ قیصریہ آنے سے پہلے راستہ میں پلاطوس نے سکندریہ میں چند یوم گزار کر اپنے پیش رو سابق گورنر ولیریئس گریٹس (Valerius Gratus) سے ملاقات کر کے یہودیہ کے حالات کی نسبت پوچھ گچھ کی ہوگی۔

قیصریہ اُس زمانہ میں بڑا زبردست شہر تھا اور بعض باتوں میں یروشلم سے بھی زیادہ اہم شمار ہوتا تھا۔ پیرو دیس

اوقات اس موضوع پر باہم گفتگو اور تبادلہ خیالات کیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جونہی مقدس یوحنا نے اس خاص امتیازی نشان کو دیکھا اُس نے فوراً پہچان لیا کہ اس کا قریبی رشتہ دار راستباز سیدنا مسیح ہی خدا کا وہ خادم ہے جس کا ذکر یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں آیا ہے۔ پس مقدس یوحنا اصطباغی یہ جانتا تھا کہ خدا نے اُسے "خدا کے خادم" کا پیشرو مقرر کیا ہے۔ تاکہ اُس کے آگے اُس کی راہ تیار کرے۔ تاکہ "خدا کا خادم" سیدنا مسیح خدا کا برہ بن کر دنیا کا گناہ نیست و نابود کر کے روح القدس کا بپتسمہ دے۔

پنطوس پلاطوس

"پنطوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا اور

مصلوب ہوا"

تاریخ ہم کو پنطوس پلاطوس کی گورنری کے واقعات کے علاوہ کچھ نہیں بتلاتی۔ اس شخص کے نام کے گرد متعدد روایات جمع ہو گئی ہیں لیکن وہ سب کی سب اُس کی موت کے صدیوں بعد کی ہیں۔ لہذا وہ قابلِ اعتبار نہیں۔ پلاطوس

ہمیں موت منظور ہے لیکن شرع کی بے حرمتی منظور نہیں۔
 اس پر پلاطوس دنگ رہ گیا اور اُس نے حکم دیا کہ پرچم یروشلیم
 سے باہر نکال لے جائیں " (Whiston's Josephus: Jewish Wars
 Book 2.Ch:9 Page 601)

یہ واقعہ موسم خزاں ۲۲ء میں ہوا جب پلاطوس نے
 موسم گرما میں پہلی بار یروشلیم جانے سے پہلے اپنی فوج کو
 بھیجا تھا اُس سے پہلے گورنر مورت والے پرچم لے کر یروشلیم
 میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ پلاطوس اس بات سے
 ضرور واقف تھا لیکن اُس نے اہل یہود پر شروع ہی میں "گرہ
 کشتن روزاول" کے مصداق اپنا رعب جما نے کی خاطر اس قدم
 کو اٹھایا تھا۔ لیکن پلاطوس کو خفت اٹھانی پڑی اور یوں اس
 پہلے مقابلہ میں اہل یہود کی جیت ہو گئی۔

یہ امر قابل غور ہے کہ ایسے آڑے وقت اور نازک موقعہ
 پر یہود کے سردار کاہن کیفا نے اس تحریک میں کھلم کھلا کوئی
 حصہ نہ لیا۔ وہ نہایت دوراندیش اور مردم شناس شخص تھا
 جو ہمیشہ موقع کی تاڑ میں رہتا تھا۔ وہ اپنے عالی شان محل
 میں بیٹھا چپکے سے دیکھ رہا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
 ولیرس گریٹس سابق گورنر نے اپنی گیارہ سالہ حکومت کے

اعظم نے اس شہر کی بنیاد ڈال کر اس کا نام قیصریہ رکھا
 تھا۔ اس شہر میں قیصر کا مندر تھا۔ جس میں اس کا ایک بڑا
 قد آور بت نصب تھا۔ یہ شہر عظیم الشان عمارتوں سے مزین
 تھا۔ اور گورنر کا محل بھی یہیں واقع تھا۔

(-۳)

پلاطوس نے ۲۲ء میں قیصریہ میں اپنا قدم رکھتے ہی
 رعایا سے بگاڑ لی۔ چنانچہ مورخ یوسیفس لکھتا ہے "پلاطوس
 نے رات کے وقت یروشلیم میں پرچم بھیجے جن پر قیصر کی
 مورت تھی۔ جب صبح ہوئی اور یہود کی نظر اُن پر پڑی تو ہر
 جگہ غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ کیونکہ اس اقدام سے ان کی
 شریعت پاؤں تلے روندی گئی تھی۔۔۔۔۔۔ یہود جوش میں آکر
 قیصریہ آئے اور پلاطوس کی منت کرنے لگے کہ وہ ان جھنڈوں
 کو یروشلیم سے باہر لے جائے۔ جب اُس نے صاف انکار کر دیا
 تو وہ زمین پر لیٹ گئے اور پانچ دن رات وہیں پڑے رہے۔۔۔۔۔
 پلاطوس نے فوج کو اُن کا گھیرا ڈالنے کا حکم دیا اور یہود کو کہا
 کہ اگر وہ اپنی ہٹ سے باز نہ آئے تو وہ تہ تیغ کر دیئے جائیں گے۔
 اس پر انہوں نے اپنی گردنیں ننکی کر دیں۔ اور چلا کر کہنے لگے کہ

(۳۔)

جب پلاطوس یہودیہ کا گورنر مقرر ہوا تو یروشلیم میں پانی کی سخت قلت تھی۔ چونکہ یہ شہر اونچی پہاڑیوں پر آباد تھا لہذا ابتداء ہی سے اس کے باشندے پانی کی قلت کو ہمیشہ محسوس کرتے رہے تھے۔ محاصرہ کے ایام میں دشمن نہایت آسانی سے پانی کی رسد کاٹ سکتے تھے (۲۔ تواریخ ۳۲: ۱ تا ۵) پس مختلف صدیوں میں مختلف یہودی بادشاہوں نے پانی کی رسد کی دقت کو رفع کرنے کی بے سود کوششیں کی تھیں۔ غالباً سلیمان بادشاہ نے یروشلیم سے بھی اونچی گھاٹیوں سے تین تالابوں کے ذریعہ (جن کو سلیمانی تالاب کہتے ہیں) یروشلیم میں پانی لانے کا انتظام کیا تھا۔ سلیمان کے بعد پلاطوس پہلا شخص تھا جس نے پانی کی قلت کی دقت کو حل کیا تھا۔ اس نے قریباً پچیس میل کے پکے نالے (Aqueducts) بنا کر یروشلیم کی ہیکل میں پانی پہنچا دیا تھا۔ جو انجینیئری کا کمال تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا کام (جس میں ہیکل کی عمارت کے بعض حصوں میں شکست اور ریخت کی الجھن کا سوال تھا) باختیار اکابر یہودی کی

دوران میں چار دفعہ سردار کاہن بدلے تھے۔ اور چوتھی دفعہ اس نے کیفا کو نامزد کیا تھا۔ کیفا اپنی گدی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ بات پلاطوس کے اختیار میں تھی کہ وہ اس گدی پر برقرار رکھے یا برطرف کر دے۔ اگر پلاطوس کی سکندریہ میں ولیئیس سے ملاقات ہوئی ہوگی تو قیاس یہی چاہتا ہے کہ اُس نے پلاطوس کو فریسیوں اور صدوقیوں کے حالات بتلا کر یہی صلاح دی ہوگی۔ کہ وہ سردار کاہن کیفا کو گدی پر برقرار رہنے دے کیونکہ وہ کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ لیکن یہود اور اُن کے سردار کاہن کو اپنے قبضہ اقتدار میں رکھے۔ پس پلاطوس نے یہودی عوام پر رعب جمانے کی خاطر اور سردار کاہن کیفا پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی خاطر یروشلیم ایسے پرچم بھیجے جن پر قیصر کی مورت تھی۔ لیکن اس کا نتیجہ اُس کے حق میں الٹا ثابت ہوا۔ اور کیفا نے کچھ کہے یا کئے بغیر اہل یہود کے مذہبی جنون سے فائدہ اٹھا کر پلاطوس کو نیچا دکھا دیا۔

گورنری کے دوران اپنی ہشیاری، چالبازی اور موقعہ شناسی کی وجہ سے اس گدی پر متمکن رہا۔ پس جب ہیکل کے خزانہ سے پانی کے اخراجات ادا کئے گئے تو کیفا سردار کاہن طوعاً و کرہاً اس کی ادائیگی پر راضی تھا۔

یہودی مورخ یوسفس لکھتا ہے "اس کے بعد پلاطوس نے ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا۔ اُس نے نذرانہ کے پاک روپیہ سے پانی کے نالے پکے بنوائے جن کے ذریعہ اُس نے چار صد فرلانگ پانی بہم پہنچایا۔ اس پر یہودی عوام الناس بھڑک اٹھے اور جب پلاطوس یروشلیم آیا تو ہزاروں کی بھیڑ نے اُس کے دربار کے پاس جمع ہو کر غوغا مچایا۔ اس بات کی پلاطوس کو پہلے ہی سے خبر لگ گئی تھی کہ فساد ہونے والا ہے۔ پس اُس نے ہجوم میں مسلح سپاہی غیر فوجی لباس میں بھیجے اور اُن کو حکم دیا کہ مفسدوں کو نرغہ میں گھیر کر ان پر لاٹھی چارج کر دیں۔ بہت سے یہودی مارے گئے اور زخمی ہو گئے۔ جب بھاگڑ مچی تو بہت لوگ دوسروں کے پاؤں تلے روندے گئے۔ یوں یہ فساد فرد کر دیا گیا۔"

Whiston's Josephus Antiquities, Book 18, Ch.9, P.474.
Jewish wars, Bk.2Ch.9.P.6011 Published by Ward Lock Co. London

صلاح اور منظوری کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں۔ پہنچ سکتا تھا یہ بھی ناممکن ہے کہ اخراجات کے زرکثیر کا سوال اٹھائے بغیر یہ تجویز مکمل کر دی گئی ہو۔ رومی قاعدہ کے مطابق پبلک ورکس کے اخراجات کی، پبلک خود متحمل ہوتی تھی۔ لیکن یروشلیم کے حالات کچھ خاص حالات تھے۔ کیونکہ ہر بالغ سے نیم مثقال کا نقرئی سکہ جبریہ وصول کر کے ہیکل کے خزانہ میں جمع کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات اور نذریں بھی اس خزانہ میں جمع کی جاتی تھیں۔ ان ذرائع سے ہیکل کی سالانہ آمدنی ساڑھے گیارہ لاکھ روپیہ کے لگ بھگ تھی، قدرتی طور پر پلاطوس چاہتا تھا کہ پانی کے انتظام کے اخراجات ہیکل کے خزانہ سے ادا کئے جائیں جو پبلک کا روپیہ تھا۔ صدوقی اور سردار کاہن اس قدر زرخیز دینا نہیں چاہتے ہونگے لیکن سردار کاہن کیفا نے اس رقم کی ادائیگی کا وعدہ ضرور کر دیا ہوگا ورنہ پلاطوس اس کو برطرف کر دیتا۔ جس طرح سابق گورنر نے حنہ سردار کاہن کو اُس کی دولت و ثروت کے باوجود برطرف کر دیا تھا۔ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ پلاطوس کے آنے سے پہلے کیفا سردار کاہن تھا۔ اور وہ پلاطوس کی دس سالہ

تھا۔ اُس نے گورنر کو کہا کہ "اگر تو اس کو چھوڑ دیگا تو تو قیصر کا خیر خواہ نہیں"۔ اس دھمکی کا مطلب یہ تھا کہ یہودیہ کے گورنر پلاطوس کی شکایت شام کے وائسروے وٹیلیئس (Vitellius) سے کی جائیگی۔ غداری کا الزام سنتے ہی پلاطوس کانپ اٹھا۔ اُس نے بہتیرے ہاتھ پاؤں مارے کہ کیفا کو کسی نہ کسی طرح خوش کرے لیکن اُس کی ایک نہ چلی۔ کبھی اُس نے چالبازی سے کام لے کر سیدنا مسیح کو پیردویس کے پاس بھیجا دیا۔ کبھی اُس نے سیدنا مسیح کو پٹو اور کیفا کی آتش انتقام کو فرد کرنے کی تدبیر کی۔ کبھی اُس نے یہود کے قومی جذبات کو اپیل کر کے سیدنا مسیح کو چھوڑنا چاہا۔ لیکن اُس کو کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ سردار کاہن کیفا اپنی بات پر اڑا رہا۔ اور غداری کے الزام کی تلوار کو پلاطوس کی آنکھوں کے سامنے چمکاتا رہا۔ حتیٰ کے پلاطوس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اس مقدمہ میں اُس کی اپنی موت اور زندگی کا سوال درپیش ہے اور کہ سیدنا مسیح اور پلاطوس میں سے ایک شخص کا مرنا ضروری ہے۔ پلاطوس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اُس نے صوبہ بھر میں اپنے ظلم اور تعدی کی وجہ سے بدنظمی پھیلا رکھی تھی۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پلاطوس کو اس ہونے والے فساد کی خبر پہلے سے کس نے دی تھی؟ اغلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ کیفا نے اُس کو خفیہ طور پر آگاہ کر دیا تھا۔ پس یوں چالبازی سے کام لے کر اُس نے اہل یہود اور پلاطوس دونوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس واقعہ نے اہل یہود کو پلاطوس سے برگشتہ کر دیا۔ سردار کاہن کیفا بھی موقعہ کی تار میں رہا جس سے وہ پلاطوس کو نیچا دکھا کر ہیکل کے خزانہ پر ہاتھ ڈالنے کا بدلہ لے سکے۔

(۵۔)

۲۹ء میں سیدنا مسیح کے مقدمہ نے اس کے ہاتھ میں یہ زرین موقعہ دے دیا۔ کیفا نے یہودی شریعت کا خون کر کے اور تمام شرعی پابندیوں کو پاؤں تلے روند کر سیدنا مسیح پر رات کے وقت موت کا فتویٰ صادر کر دیا۔ جمعہ کے دن علی الصبح اس نے سیدنا مسیح کو کشاں کشاں گورنر کی عدالت میں حاضر کر دیا تاکہ وہ اُس کے فتویٰ پر عمل کر کے آپ کو مصلوب کرنے کا حکم صادر کرے۔ جب پلاطوس نے رومی سلطنت کے قانون کی رو سے آپ کو بری قرار دے دیا تو سردار کاہن کو وہ موقعہ مل گیا جس کی وہ اتنی مدت سے تار میں

لگو کر اُن کے حوالہ کیا تاکہ صلیب دی جائے" (متی ۲۷: ۲۳ تا ۲۶)۔

(۶۔)

پلاطوس کا آخری کارنامہ سامریوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یوسف لکھتا ہے "سامریوں کی قوم کے ایک شخص نے سامریوں کو کہا کہ گریزیم پہاڑ پر (جوان کی نظروں میں مقدس ترین پہاڑ ہے) (یوحنا ۴: ۲۰) حضرت موسیٰ نے جو مقدس ظروف رکھے تھے وہ اُن کو دکھلائے گا۔ پس سامری مسلح ہو کر بڑی تعداد میں وہاں جانے لگے۔ لیکن پلاطوس نے سوار اور پیادہ فوج بھیج کر تمام راستوں کو بند کر کے ناکہ بندی کر دی۔ فوج نے لوگوں پر حملہ کر کے بہتوں کو قتل کر دیا اور قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب فساد فردہ ہو گیا تو سامریوں نے ویٹلیئس کے پاس جو شام (Syria) کا وائسرے تھا۔ گورنر پلاطوس کی شکایت کی اور اُس پر ناحق خون بہانے کا الزام لگایا۔ اس پر ویٹلیئس نے مارسیلیس (Marcellus) کو یہودیہ کا انتظام کرنے کیلئے بھیج دیا۔

چنانچہ سکندریہ کا یہودی فلاسفر فائلو کہتا ہے کہ "پلاطوس رشوت خوار تھا۔ اُس نے صوبہ بھر میں لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ وہ ہر ایک سے متکبرانہ پیش آتا تھا۔ اور رعایا پر سخت مظالم ڈھاتا تھا۔ لوگوں کو عدالت میں لائے بغیر اور اُن کا جرم ثابت کئے بغیر وہ اُن کو مروا ڈالتا تھا۔ اُس کی انسانیت سوز بد کرداریاں ایک سلسلہ لامتناہی تھیں"۔ مقدس لوقا انجیل نویس بھی ہم کو بتلاتا ہے کہ پلاطوس نے گیلی لوگوں کا خون اُن کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا تھا (۱: ۱۳) اب سردار کاہن اس پر قیصر سے غداری کا الزام لگانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ پس اپنی جان بچانے کی خاطر وہ کیفا کے آگے جھک گیا۔ اناجیل کے آخری سین کے الفاظ نہایت واضح طور پر اس بزدل گورنر کے کیریئر کو ظاہر کرتے ہیں۔ "جب پلاطوس نے دیکھا کہ کچ بن نہیں پڑتا تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راستباز کے خون سے بری ہوں۔ تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب دے کر کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اُس نے یسوع کو کوڑے

پلاطوس کے شریکِ جرم سردار کاہن کیفا کا ذکر انجیلی مجموعہ میں پھر ایک دفعہ آتا ہے۔ جب وہ "سردار کاہن حنہ اور یوحنا اور سکندر اور سردار کاہن کے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ مقدس پطرس اور مقدس یوحنا رسول سے باز پرس کر کے اُن کو دھمکاتا ہے (اعمال ۳: ۶-۲۲) اس کے بعد بھی سردار کاہن کا ذکر آتا ہے۔ جو کلیسیا کو ایذائیں پہنچانے پر تلا ہوا تھا غالباً یہ سردار کاہن کیفا ہی تھا۔ (اعمال ۵: ۱۷، ۲۱، ۲۷، ۷: ۱، ۱۹: ۱ وغیرہ)۔

۳۶ء میں پلاطوس کے یہودیہ رخصت ہونے کے بعد کیفا بھی سردار کاہن کی گدی سے اتار دیا گیا۔ اسی سال یعنی ۳۶ء کے موسمِ گرما میں مقدس پولوس رسول صحرائے عرب سے واپس یروشلیم کو لوٹے اور پندرہ رسولوں کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے انجیلِ جلیل کی نجات کا جانفزا پیغام اقصائے عالم تک پہنچا دیا۔

اور پلاطوس کو حکم دیا کہ روم جا کر اہلِ یہود کے عائد کردہ الزامات کا جواب دے "

Whiston's Josephus Antiquities, Book 18, Ch.4.P476

پس دس سال کی حکومت کے بعد ۳۶ء میں پلاطوس واپس قیصر کے حضور جوابدہی کے لئے روم کی جانب واپس روانہ ہو گیا۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ واپسی کے وقت راہ میں اس کا کیسا حال ہوا ہوگا۔ دن کو موت کا خیال اور رات کو ڈرؤا نے خواب اُس کے ساتھی تھے۔ جب وہ دارلسلطنت روم میں پہنچا تو (جس قیصر کے لرزہ خیز حکم کی وجہ سے وہ روم حاضر ہوا تھا اُس کو خود موت کے فرشتہ نے اعلیٰ ترین منصف کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کے جواب دینے کا پیغام پہنچا دیا تھا۔

(-۷)

پلاطوس کا کیا حشر ہوا؟ اس کے انجام کے متعلق کلیسیائی روایت کثرت سے ہیں لیکن تواریخی لحاظ سے ان کی قیمت صفر سے بھی کم ہے۔ غالباً مسیحی مورخ قیصریہ کے بشپ کا قول درست ہے کہ پلاطوس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی جان کا اپنے ہاتھوں خاتمہ کر دے۔

ابنِ اللہ کی صلیبی موت اور یہودی قانون

سیدنا مسیح کے مقدمہ کی سماعت دو عدالتوں میں ہوئی اور دونوں عدالتوں میں آپ پر موت کا فتویٰ صادر ہوا۔ پہلی بار آپ کو اہل یہود کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سردار کاہن نے جج کی حیثیت سے آپ پر فتویٰ لگایا۔ پھر وہی جج رومی عدالت میں مدعی بن گیا اور رومی گورنر نے آپ کو مصلوب کرنے کا حکم دیا۔ اس مضمون میں ہم ابنِ اللہ کے مقدمہ کی روئداد پر یہودی قانون کے نقطہ نظر سے بحث کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا حضرت ابنِ اللہ کے ساتھ قانونی پہلو کے مطابق واقعی انصاف کیا گیا تھا۔ یا آپ کے جج سردار کاہن کاٹفا نے آپ کو مستوجب قتل قرار دے کر یہودی قانون کا خون کیا تھا۔

(۱۔)

جب ہم اناجیل اربعہ کی صلیبی بیان کا بنظرِ غائر مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ اس بیان کی صحت میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ لارڈ شائر کہتے ہیں - " ہر شخص اور بالخصوص ہر جج پر

(جس کا سابقہ شہادت اور گواہی سے پڑتا ہے) یہ بات فوراً ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگرچہ صلیبی بیان کی تفصیل میں فرق ہے۔ اور ہر انجیل نویس کے بیان کرنے کا طریقہ نرا لایا ہے۔ اور چاروں اناجیل کے بیان کرنے والے کی سمجھ کے مطابق بیان کی مختلف پہلوؤں پر زور دیا گیا ہے تاہم صلیبی موت کا بیان وزن رکھتا ہے اور بیان کردہ واقعات کی صحت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔

ابنِ اللہ کے مقدمہ کا بیان نہایت سادہ الفاظ میں لکھا گیا ہے جس میں مبالغہ اور رنگ آمیزی کو دخل نہیں۔ وہ افراط اور تفریط دونوں سے خالی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جاذبِ توجہ ہے اور انسانی دماغ پر ایک ناقابلِ فراموش نقش قائم کر دیتا ہے۔ یہ سیدھے سادے الفاظ آنکھوں کے سامنے ایسا سماں باندھ دیتے ہیں کہ انسان بے اختیار متاثر ہو جاتا ہے۔

¹ The Trial of Jesus Christ by the Rt. Honorable Lord Shaw of Dunfermline, k.c.L.L.D Lord of appeal pp9-101

(۲-)

اہلِ یہود کا قانون رومی سلطنت کے قانون سے زیادہ قدیم اور سخت گیر تھا۔ بالخصوص ملزم کی موت اور زندگی کے سوال کے موقعہ پر یہودی قانون نے ایسی قیود اور پابندیاں لگا رکھی تھیں جن سے ہر شخص پر یہ واضح ہو جاتا تھا کہ یہ مقدمہ نہایت سنجیدہ ہے۔ اس قانون کے مطابق ہر ممکن طور پر یہ خاص احتیاط کی جاتی تھی کہ ملزم کے ساتھ کسی قسم کی بے انصافی ہونے نہ پائے اور مقدمہ کے دوران میں کوئی ناجائز بات یا غلطی سرزد نہ ہو جو ملزم کے خلاف جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہودی قانون انسانی زندگی کو نہایت واجب الاحترام شے خیال کر کے ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ مقدمہ کے وقت ہر قسم کی احتیاط کام میں لائی جائے۔

یہودی قانون کے مطابق جب کسی کو موت کی سزا دی جاتی تھی تو مجرم کو عموماً سنگسار کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات مجرم کو غرقِ آب کر دیا جاتا تھا یا اُس کو پھانسی دی جاتی تھی

یا اُس کا سرتن سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن کسی مجرم کو صلیب نہیں دی جاتی تھی۔

مجرم کو عدالت سے دور فاصلہ پر سزا دی جاتی تھی یہود کی اصطلاح میں اس جگہ کو "خیمہ سے باہر" کہا جاتا تھا۔ لیکن موت کی سزا دینے وقت بھی ملزم کی جان بچانے کی تدبیر کی جاتی تھی۔ چنانچہ مشناہ میں لکھا ہے "چاہیے ایک شخص عدالت کے کمرہ کے دروازہ کے باہر رومال ہاتھ میں لئے کھڑے رہے اور دوسرا گھوڑے پر سوار ہو کر اتنی دور کھڑا رہے کہ وہ رومال کو ہلتا دیکھ سکے اگر ملزم کے آخری لمحوں میں بھی کوئی شخص یہ ثابت کرنے کیلئے تیار ہو کر ملزم بے گناہ ہے تو جو شخص عدالت کے دروازہ پر کھڑا ہوا وہ رومال کو ہلانے اور جونہی سوار اس رومال کو ہلتا دیکھے وہ گھوڑے کو دوڑا کر مقتل پر پہنچے اور ملزم کو واپس لے آئے تاکہ اُس کے مقدمہ کی دوبارہ سماعت ہو۔"

(۳-)

اس میں شک نہیں کہ سنہیڈرن (جس کو انجیل میں "صدرِ عدالت کہا گیا ہے) کو یہ اختیار حاصل تھا کہ ابنِ اللہ کو

گتسمنی کے باغ میں گرفتار کر لے یہ مجلس اہل یہود کی جنرل کونسل تھی اور اکہتر (۷۱) اشخاص پر مشتمل تھی۔ اس جنرل کونسل کی ایک اعلیٰ انتظامیہ کمیٹی تھی جس کے تئیس (۲۳) رکن تھے۔ اگرچہ یہودیہ کا ملک ایک رومی صوبہ تھا تاہم قیصر نے دانشمندی کو کام میں لا کر اس کو دینی امور میں سوراہیہ کا حق عطا کر دیا تھا۔ جنرل کونسل کا صدر سردار کاہن کیفا تھا اور کونسل میں فریسی اور صدوقی لیڈر دونوں شامل تھے۔ اس کے فیصلے یہودی شریعت اور یہودی قانون کے مطابق ہوتے تھے۔ یہودی شریعت کتب عہد عتیق میں موجود تھی۔ اور یہودی قانون طالمود میں جمع کیا گیا تھا۔ طالمود کے مرکزی حصہ کو مشنا کہتے ہیں۔ جس میں سے ہم نے سطورِ بالا میں ایک قانون نقل کیا ہے۔ یہ امر سب کے نزدیک مسلم ہے۔ کہ خداوند مسیح کی زندگی میں مشناہ کے یہودی قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔

(۴-)

ابنِ اللہ کے ایک حواری یہوداہ اسکریوتی کی غداری کی وجہ سے آپ باسانی تمام گرفتار ہو گئے۔ اس سازش میں جنرل

کونسل کے ارکان بھی شامل تھے لیکن انہی لوگوں نے آپ کے مقدمہ کی سماعت بھی کرنا تھی۔ پس جنرل کونسل کے ممبروں نے اس سازش میں حصہ لے کر یہودی قانون کی خلاف ورزی کی۔ علاوہ بریں ان ممبروں نے نہ صرف سازش میں حصہ لیا بلکہ وہ تیس روپیہ کی رشوت دینے سے بھی نہ جھجکے۔ پس صریحاً وہ الہی شریعت اور یہودی قانون کو توڑنے کے مرتکب ہوئے۔ اگر ابنِ اللہ کے خلاف فیصلہ کی اپیل کی جاسکتی تو یہ ظاہر ہے کہ آپ رہا کر دیے جاتے۔ لیکن جنرل کونسل کوئی ماتحت عدالت نہیں تھی جس کے فیصلہ کی کسی اعلیٰ عدالت میں اپیل ہو سکتی۔ وہ خود اعلیٰ ترین عدالت تھی جس کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر نہیں ہو سکتی تھی۔

چونکہ سیدنا مسیح کا مقدمہ زندگی اور موت کا مقدمہ تھا لہذا یہ ضروری امر تھا کہ اُن تمام قیود کا لحاظ رکھا جاتا جو الہی شریعت اور یہودی قانون نے اس معاملہ میں پیش بندی کے طور پر لگا رکھی تھیں۔ جہاں تک ابنِ اللہ کے مقدمہ کا تعلق ہے عدالتِ اعلیٰ کا ان پابندیوں کو ملحوظ رکھنا اور بھی زیادہ ضروری تھا کیونکہ آپ کے تمام حواری اور پیرو اپنی

جانوں کے خوف کے مارے آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور آپ کے خلاف نہ صرف اعلیٰ ترین طبقہ کے روسا پرے باندھے تھے بلکہ عامتہ الناس کے جذبات کی آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ اندرین حالات عدالتِ اعلیٰ کا فرض تھا کہ قانون کے مطابق اور قانون کے اندر آپ کے جائز حقوق کی خود حفاظت کرتی۔

(-۵)

حضرت ابنِ اللہ کے مقدمہ میں جنرل کونسل نے شروع سے لے کر آخر تک الہمی شریعت اور یہودی قانون کی تمام پابندیوں کی باز کو اکھاڑ پھینکا اس کونسل کے ارکان سب امور کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے تھے۔ پس انہوں نے جلدی کی اور اس جلدی کے سبب یہودی قانون کے احتیاطی امور اور تدابیر کو پس پشت پھینک دیا۔ انہوں نے رات کے وقت اس مقدمہ کی سماعت شروع کی اور اسی رات فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ دونوں باتیں یہودی قانون کے سراسر خلاف تھیں۔ اس قانون کے مطابق کوئی ایسا مقدمہ رات کے وقت شروع نہیں کیا جاسکتا تھا۔ چہ جائیکہ رات کے وقت اس کی پیروی بھی کی

جائے اور فیصلہ بھی سنا دیا جائے۔ اگر کسی مقدمہ کی دن کے وقت سماعت شروع ہوتی اور دورانِ سماعت رات پڑ جاتی تو یہودی قانون کے مطابق لازم تھا کہ مقدمہ لگے دن پر ملتوی کیا جائے۔ چنانچہ مشناہ میں خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ "دیوانی مقدمات صرف دن کے وقت شروع کئے جائیں اور ان کا فیصلہ غروبِ آفتاب کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جن مقدمات کا تعلق ملزم کی زندگی اور موت کے ساتھ ہے۔ وہ صرف روزِ روشن میں ہی شروع کئے جائیں اور دن کی روشنی میں ہی فیصلہ پائیں۔ اگر فیصلہ کی رو سے ملزم رہا ہو جائے تو وہ اسی روز رہا کیا جائے لیکن اگر وہ موت کا مستوجب گردانا جائے۔ تو لازم ہے کہ مقدمہ دوسرے دن پر ملتوی کر دیا جائے اور رات کا وقفہ درمیان میں پڑے حضرت ابن اللہ کے مقدمہ میں جنرل کونسل کے ججوں نے ایسی تعجیل کی جس کی نظیر یہودی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے تمام پابندیوں کو جو یہودی قانون نے احتیاط کی خاطر لگا رکھی تھیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ انہوں نے آپ کو جمعرات کے روز رات کے وقت گرفتار کیا۔ رات کے وقت ہی جنرل کونسل کا

جلدی سے سرانجام پا جائیں خواہ اس تعجیل کی وجہ سے اُن کو یہودی قانون اور الہمی شریعت کی الف سے لے کر ی تک خلاف ورزی کیوں نہ کرنی پڑے۔

(۶۔)

ابن اللہ کی گرفتاری کے بعد صدر مجلس اور ارکانِ عدالت جمع ہوئے رات کے وقت مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی۔ لیکن مقدمہ کی سماعت کی پہلی منزل میں یہ مشکل آن پڑی کہ حضرت ابن اللہ پر کس الزام کی بناء پر مقدمہ چلایا جائے۔ اس میں رتی بھر شک نہیں کہ یہودی قانون کے مطابق یہ لازم تھا کہ دو گواہ عدالت کے پہلے یقین دلائیں کہ کسی شخص پر مقدمہ چل سکتا ہے۔ گواہوں کا بیان ہر مقدمہ کی روئداد کا شروع ہوتا تھا۔ اور جب تک یہ بیان علانیہ طور پر عدالت میں پہلے پیش نہ کیا جاتا اور عدالت کو یہ یقین نہ ہو جاتا کہ مقدمہ چلانا چاہیے تب تک مقدمہ شروع نہیں ہو سکتا تھا اور قانون کی نگاہ میں شخص مذکور نہ صرف بے گناہ سمجھا جاتا بلکہ وہ بے الزام تصور کیا جاتا تھا۔

اجلاس منعقد کیا۔ رات کے وقت ہی مقدمہ کی سماعت شروع کی اور اسی رات آپ کو مستوجبِ قتل قرار دے دیا۔ پس جہاں تک یہودی قانون کا تعلق ہے اس عدالت نے ابن اللہ کا خون نہ کیا بلکہ اپنے قانون کا خون کیا اور درحقیقت ابن اللہ مجرم نہیں تھے بلکہ آپ کے جج مجرم تھے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنرل کونسل کے ارکان کو جلدی کیا پڑی تھی کہ وہ شروع سے آخر تک قانون شکنی سے ذرا نہ جھجکے؟ اس کی وجہ ہمیں بجز اس کے اور کوئی نظر نہیں آتی کہ عوام الناس اور ہجوم کا مزاج پارہ کی طرح اور نیچے ہوتا رہتا ہے۔ چند روز پیشتر یہ لوگ حضرت ابن اللہ کے آگے آگے "ہوشعنا کے فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے اور اب یہی آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ آپ کے ججوں کو یہ خوف دامنگیر تھا کہ مبادا ہجوم کو آپ کی نیکی ہمدردی اور محبت کے کام۔ آپ کے معجزات بینات اور کلماتِ طیبات یاد آجائیں اور پیشمانی سے اس کے جذبات پلٹا کھا کر آپ سے ہمدردانہ روش اختیار نہ کر لیں اور یوں اُن کی محنت اکار تھ جائے۔ پس اُنہوں نے اپنی خیر اسی میں دیکھی کہ سب کام

نقصِ امن کا مقدمہ چل سکتا تھا نہ کہ ایسا مقدمہ جس کی سزا موت ہو۔ پس قانون کی روح سے حضرت ابن اللہ شروع ہی سے نہ صرف بے گناہ تھے بلکہ بے الزام بھی تھے۔

(۷۔)

جب سردار کاہن کیفا اور عدالت کے ججوں نے دیکھا کہ کام بگڑتا ہے اور بات بنائے نہیں بنتی تو انہوں نے یہودی قانون کی دوسری پابندیوں کی باڑ کو اکھاڑ پھینکا اور قانون کی ایک اور خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تاکہ کسی نہ کسی طرح ابن اللہ پر مقدمہ چل سکے۔ کیفا نے حضرت ابن اللہ سے سوال پوچھنے شروع کئے تاکہ آپ کے جوابات توڑ مروڑ کر آپ کے خلاف کسی ایسے الزام کی بناء پر تلاش کی جاسکے جس کی سزا قتل ہو اور یہ اقدام یہودی قانون کے صریحاً خلاف تھا۔ یہودی قانون کی رو سے آپ کے خلاف مقدمہ کی بناء صرف گواہوں کے بیان ہی سے شروع ہو سکتی تھی اور یہ بناء عدالت کو نہیں ملتی تھی لیکن عدالت کے جج اس بات پر تلمے ہوئے تھے کہ "امت کی خاطر اس آدمی کا مرنا بہتر ہے" (یوحنا ۱۸: ۱۵)۔ پس انہوں نے خود ابن اللہ سے سوال پوچھنے شروع کئے (یوحنا ۱۸: ۱۹)

عدالت نے گواہ بلائے۔ اور ان کو ذیل کے نہایت سنجیدہ الفاظ میں مخاطب کیا گیا۔ "اے گواہ یاد رکھ کہ زندگی اور موت کے اس مقدمہ میں اگر تو گناہ کر رہا ہے تو ملزم کا خون اور اس کی اولاد کا خون ہمیشہ کے لئے تیری گردن پر ہوگا۔ آدم اسی لئے اکیلا پیدا کیا گیا تھا کہ تو جان جائے کہ اگر کوئی گواہ اسرائیل میں کسی ایک جان کو تباہ کرتا ہے تو کتاب مقدس کے مطابق وہ دنیا کو برباد کرتا ہے اور اگر وہ اسرائیل میں کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو وہ دنیا کو بچاتا ہے۔"

یہودی قانون کے مطابق کسی شخص پر الزام نہیں لگایا جاسکتا تا وقتیکہ دو گواہوں کا حلفیہ بیان متفقہ طور پر پیش ہو کر جج کو یقین نہ دلائے۔ لیکن ابن اللہ کے مقدمہ میں یہ مشکل درپیش ہوئی کہ گواہوں کے بیانات میں تضاد اور اختلاف تھا اور ان کے بیانات میں کوئی ایسی متفق علیہ بات نہ تھی جس کی بناء پر زندگی اور موت کا مقدمہ چلایا جاسکتا۔ بڑی سے بڑی بات جو گواہوں نے کہی یہ تھی کہ ابن اللہ نے کہا تھا کہ "میں ہیکل کو گرا سکتا ہوں اور اس کو تین دن میں کھڑا کر سکتا ہوں" لیکن اس بیان کی بناء پر آپ پر صرف

مارا گیا جو سراسر قانون کے خلاف تھا۔ اس حملہ کے جواب میں آپ نے پھر یہودی قانون کی پنا ڈھونڈھی اور دوبارہ انصاف کے خواہاں ہوئے اور فرمایا "اگر میں نے کوئی ناجائز بات کہی ہے تو اس برائی پر گواہی دے۔ لیکن اگر میں نے درست کہا ہے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ (یوحنا ۱۸: ۲۳)۔

(۸-)

جب عدالت نے دیکھا کہ کچھ بنتا نظر نہیں آتا اور مقدمہ کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا تو صدر عدالت سردار کاہن ایک اور چال چلا اور یہ چال بھی یہودی قانون کے سراسر خلاف تھی۔ اہل یہود اپنے قانون پر نازاں ہو کر فخریہ کہا کرتے تھے "ہمارا قانون کسی شخص کو اُس کے اپنے اقبال پر موت کی سزا نہیں دیتا"۔ یہودی قانون کے الفاظ بھی نہایت واضح تھے "ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر مقدمہ کے دوران میں کسی شخص کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو وہ بات اس کے خلاف استعمال نہیں کی جاسکتی"۔ لیکن سردار کاہن نے اب یہ کوشش کی کہ خود حضرت ابن اللہ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوائے جس کی بناء پر نہ صرف آپ پر مقدمہ چل سکے

تاکہ آپ کے بیان پر ہی مقدمہ کسی نہ کسی طرح شروع تو ہو سکے۔ لیکن حضرت ابن اللہ اُن کی چال کو تارگئے۔ وہ بخوبی واقف تھے کہ آپ کے جج قانون کی خلاف ورزی اپنے وطیرہ سے کر رہے ہیں پس آپ نے خاموشی اختیار کر لی (مرقس ۱۳: ۶، ۶۱ وغیرہ)۔ لیکن آپ کے دشمن ججوں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہ آپ سے سوال پر سوال کرتے گئے (یوحنا ۱۸: ۱۹)۔ تب ابن اللہ نے مہر سکونت توڑی اور آپ نے جو کچھ فرمایا وہ نہ صرف انصاف پر مبنی تھا بلکہ یہودی قانون کے تقاضاؤں کے مطابق تھا چنانچہ آپ نے جواب دیا "میں نے دنیا سے علانیہ باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے۔ سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے اُن سے کیا کہا۔ دیکھ اُن کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کہا ہے (یوحنا ۱۸: ۲۰، ۲۱) حضرت ابن اللہ نے ان الفاظ میں یہودی قانون انصاف کی جانب اپیل کی تھی۔ اس پر آج جج برا فروختہ ہو گئے اور یہودی تلمائے اور آپ کو عدالت کے کمرہ میں ججوں کے سامنے طمانچہ

"ہمارا قانون کسی شخص کو اُس کے اپنے اقبال پر موت کی سزا نہیں دیتا" سردار کاہن کے سوال کے جواب میں اُنہوں نے کہا "اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ ہم نے خود اس کے منہ سے سن لیا ہے۔" ان سب نے فتویٰ دیا کہ حضرت ابن اللہ قتل کے لائق ہے۔ کیونکہ یہودی قانون کے مطابق کفر کی سزا موت ہے۔

بلکہ آپ کو قتل کی سزا بھی مل سکے اس غرض کو مد نظر رکھ کر عدالت کے صدر نے آپ سے ایسے سوال پوچھنے شروع کئے جن کا جواب ابن اللہ کو دئے بغیر چارہ نہ تھا۔ چنانچہ سردار کاہن نے یہودی قانون کے بنیادی اصول کو بالائے طاق رکھ کر آپ سے پوچھا "کیا تو اس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے" یہ سوال ایسا تھا کہ اس کا جواب ابن اللہ کو ضرور دینا تھا۔ اگر وہ اس کا جواب نہ دیتے تو اپنے مشن کا انکار کرتے پس آپ نے جواب میں فرمایا "ہاں میں ہوں" اور تم ابن آدم کو قادرِ مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے" جب سردار کاہن نے دیکھا کہ اس کی چال کارگر ہو گئی ہے۔ اُس نے اپنے کپڑے پہاڑ کر کہا "اب ہمیں گواہی کی کوئی حاجت نہیں۔ تم نے یہ کفر سنا۔ تمہاری کیا رائے ہے" صدر عدالت کے تمام ارکان یہودی قانون کے بنیادی اصول کو بھول گئے کہ "اگر مقدمہ کے دوران میں کسی شخص کے منہ سے کوئی بات نکل جائے جو اُس کے خلاف ہو تو وہ بات اس کے خلاف متصور نہیں کی جاسکتی۔"

سیدنا مسیح کی صلیبی موت اور

رومی قانون

(۱-)

میں آپ نے دینوی بادشاہت کا دعویٰ کیا ہو۔ یا تلوار کے ذریعہ رومی سلطنت کو مغلوب کرنے کے خیال کا حامل ہو۔ اس کے برعکس آپ نے روحانی دنیا اور الہی قربت کا ان کے سامنے ذکر چھیڑا۔ لیکن اگر آپ نے باغیانہ خیالات کا ذرا بھی اظہار فرمایا ہوتا تو آپ پر نہ صرف تو کفر کا فتویٰ صادر ہوتا اور نہ صلیبی موت کی نوبت آتی بلکہ سردار کاہن اور صدر عدالت کے ارکان آپ کو اپنی سیاسی اغراض کا آلہ کار بنا لیتے۔ تاکہ آپ کے اثر و رسوخ اور اعجازی قواء کے ذریعہ یہودی سلطنت کو از سر نو قائم کریں۔ ابن اللہ کے جواب سے اور آپ کی معنی خیز خاموشی کو دیکھ کر صدر عدالت والے مایوس ہو گئے۔ کیونکہ آپ نے ان کی تمام اُمیدوں پر جو وہ مسیح موعود کی ذات کے ساتھ وابستہ کرتے تھے پانی پھیر دیا۔ ان کے دل و دماغ میں اُحیائے قوم کا خیال سما یا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی امر اس کے حصول کی راہ میں مانع ہوتا تو اس رکاوٹ کو پاؤں تلے بیدریغ روندنے میں ان کو ذرا باک نہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھ کر ابن اللہ کا وطیرہ ان کے زعم کے مطابق قوم کے مفاد کے خلاف ہے تو انہوں نے تمہیہ کر لیا کہ بقائے

سردار کاہن کیسا یہودی تھا جو مسیح موعود کی آمد کی منتظر تھا۔ پس اُس کا ایک دوسرے یہودی (ابن اللہ) سے یہ سوال کرنا "کیا تو خدا کا بیٹا مسیح ہے" ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابن اللہ پر یہ الزام نہیں لگاتا۔ کہ آپ نے مسیح موعود کی آمد کے متعلق کوئی انوکھی یا نئی تعلیم یا بدعت شروع کی ہے بلکہ اُس کے سوال کا مطلب یہ ہے "کیا تو یہی وہ مسیح ہے جس کی ہماری قوم منتظر ہے۔ اور جس کی پیش خبری ہمارے انبیاء نے دی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا "ہاں میں ہوں" صدر عدالت والے اب اس انتظار میں تھے کہ آپ ان کو اپنا پروگرام بتلائیں جس کے مطابق آپ رومی سلطنت کو برباد کر کے یہودی حکومت کو از سر نو قائم کریں گے کیونکہ ان کے خیال میں مسیح موعود کا بس یہی ایک کام تھا۔ لیکن صدر عدالت کے سامنے آپ کی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی ایسا نہ نکلا جس

قوم کی خاطر اُس کو قتل کرنا ہی بہتر ہے (یوحنا ۱۱: ۵۰) صدر عدالت کے فتوے کے مطابق ابن اللہ نے "کفر بکا" لیکن کیا آپ کا جواب صحائف انبیاء کی کتب اور بالخصوص حضرت یسعیاہ نبی کی کتاب کے دوسرے حصہ (ابواب ۳۰ تا ۶۶) کے مطابق نہ تھا؟ یہ درست ہے کہ آپ کا ارشاد سردار کاہن اور صدر عدالت والوں کے خیالات و جذبات کے منافی تھا لیکن کیا محض اس بناء پر وہ "کفر" قرار دیا جاسکتا تھا؟ عدالت کے کسی رکن نے ان باتوں کی تفتیش کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اور کتاب مقدس اور یہودی قانون کی ایک اور خلاف ورزی کر کے آپ کو واجب القتل قرار دے کر رومی سلطنت کے گورنر پلاطوس کے سامنے پیش کر دیا۔

(۲-)

سردار کاہن کیفا گورنر پلاطوس کے لگے پچھلے حالات سے واقف تھا اور اُس کو خوب پہچانتا تھا۔ پلاطوس بھی کیفا کے ہتھکنڈوں کو جانتا تھا اور اُس کی چالباز طبیعت سے واقف تھا۔ پلاطوس کو پچھلا ریکارڈ خراب تھا۔ وہ قیصر طبریاں کا گورنر اور وائس رے تھا اور ارض مقدس میں ٹھیک اسی طرح

حکومت کے اختیارات رکھتا تھا جس طرح برطانیہ کے بادشاہ کا وائس رے ہمارے ملک میں رکھتا تھا۔ لیکن اُس نے اپنی حکومت کے دوران میں چند باتیں ایسی کی تھیں جو اُس کے خلاف تھیں۔ مثلاً مشتبہ نمونہ از خروارے وہ یہودیت کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور یہودی اداروں کا جانی دشمن تھا۔ یہودی مورخ یوسیفس ہم کو بتلاتا ہے کہ وہ "یہودی شریعت" کو مٹانے کی خاطر "فوج کو قیصر یہ سے یروشلیم لے آیا تھا۔ شہر یروشلیم میں ہر قسم کی مورت کا داخلہ موسوی شریعت کے دوسرے حکم کے مطابق ممنوع تھا لیکن وہ رومی پرچم کو اُس کے اندر لے گیا۔ جس پر قیصر روم کی مورت تھی۔ اس پر تمام شہر میں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ پلاطوس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہجوم کو چاروں طرف سے گھیر لیں۔ اہل یہود کی بھیڑوں کی بھیڑیں زمین پر لیٹ گئیں اور اُنہوں نے کہا کہ ہمیں موت قبول ہے لیکن ہم رومی جھنڈے کی مورت سے اپنے شہر کو ناپاک ہونے نہ دینگے۔ اس پر پلاطوس جھک گیا۔ سردار کاہن کو یہ موقعہ خوب یاد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پلاطوس کی ہجوم کی رائے عامہ

خنجروں سے موت کے گھاٹ اُتار دیں۔ یوں اُس نے قتلِ عام اور خونریزی کے ذریعہ فساد فرد کر دیا۔

ان اور دیگر اُمور کی وجہ سے یہودی پلاطوس سے سخت شاکی تھے پلاطوس بھی باطن میں اپنے پچھلے کارناموں کی وجہ سے ان سے خائف و ہراساں رہتا تھا۔ اُس کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ "اُس زمانہ میں رومی قانون کی رو سے رومی قیصر سلطنت کے ہر شعبہ کا خود مختار سر تھا۔ اور سیاسی مذہبی فوجی اور ریاستی امور سب کے سب اُس کے ہاتھ میں تھے۔ اور وہ جو چاہتا مطلق العنان ہونے کی وجہ سے کر سکتا تھا۔ اگر قیصر چاہتا تو ہر چھوٹے بڑے شخص کو معمولی سے معمولی قصور کے عوض یا صوبہ کی بدانتظامی کی وجہ سے عمر قید یا موت کی سزا دے دیتا تھا۔ اور اگر کہیں قیصر کو یہ اندیشہ ہو جاتا کہ فلاں شخص میرا "خیر خواہ" نہیں ہے تو ایسی خطرناک غداری کی سزا بدترین اور سخت ترین موت ہوتی تھی۔ سردار کاہن کیفا اس امر سے بھی بخوبی واقف تھا پس اُس نے نہایت چالاکی سے اس ہتھیار کو بھی پلاطوس کے خلاف استعمال کیا۔ چنانچہ مقدس یوحنا لکھتے ہیں "یہودیوں

کے ذریعہ جھکایا جاسکتا ہے۔ اور وہ اس موقعہ پر بھی یہی چال چلا چنانچہ مقدس مرقس لکھتے ہیں "سردار کاہنوں نے بھی یہی چال چلا چنانچہ مقدس مرقس لکھتے ہیں" سردار کاہنوں نے بھیڑ کو ابھارا۔۔۔۔ اور وہ چلائے کہ اُسے صلیب دے۔۔۔۔ وہ اور بھی چلائے کہ اُسے صلیب دے۔ پلاطوس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادہ سے۔۔۔ الخ (۱۵: ۱۱) تا (۱۵)۔ اور مقدس لوقا لکھتے ہیں "وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ اُسے صلیب دی جائے اور اُن کا چلانا کارگر ہوا (۲۳: ۲۳)۔

ایک اور موقعہ پر لوکل سیلف گورنمنٹ کے سوال پر اہل یہود اور پلاطوس میں جھگڑا برپا ہوا تھا۔ اُس نے یروشلیم کے شہر میں پانی کی آمد کا ایسا اچھا انتظام کیا تھا کہ بادشاہ سلیمان کے بعد باوجود ہزار کوششوں کے کوئی نہ کر سکا تھا۔ اس انتظام کے اخراجات کو پورا کرنے کی خاطر اُس نے ہیکل کے خزانہ پر ہاتھ ڈالا۔ اس موقعہ پر تمام شہر میں فساد مچ گیا۔ پلاطوس نے رومی فوج کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہودیوں کا سالباس پہن کر بلوائیوں میں رل مل جائیں اور اُن کو

نے چلا کر کہا۔ اگر تو اُس کو چھوڑ دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں" (۱۹:۱۲)۔

سطورِ بالا سے ناظرین پر ظاہر ہو گیا ہوگا کہ سردار کاہن کیفا اور گورنر پلاطوس کس قماش کے انسان تھے۔ دونوں کا شیوہ چالبازی تھا۔ دونوں حصولِ مقصد اور مطبِ براری کی خاطر ہر قسم کی چال چل لیتے تھے عامیانہ زبان میں دونوں "چار سو بیس کھیلنے" میں مشاق تھے" لیکن دونوں میں سے کیفا زیادہ ہشیار اور چالاک تھا۔ ہر ہشیار شخص کیفا کی سی خوبی کے ساتھ ان شطنجی چالوں کو نہ چل سکتا۔

(۳۔)

اب مقدمہ یہودی عدالت سے رومی عدالت میں منتقل ہو گیا۔ یہودی صدرِ عدالت سنہیڈرن کا پریڈیڈنٹ سردار کاہن کیفا تھا۔ رومی عدالت کا صدر گورنر پلاطوس تھا۔ جوپری ٹوریم (Pretorium) میں بحیثیت قیصر طبریاں (جو رومی مذہب کا سردار کاہن تھا) کے وائسرے ہونے کے تحت عدالت پر متمکن تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون کی نظر میں دونوں عدالتوں کی کیا حیثیت تھی اور ان کا

باہمی تعلق کیا تھا؟ قیصر روم کی حکومت سے پہلے سنہیڈرن کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ موت کا فتوے صادر کرنے کے بعد خود ہی موت کی سزا بھی دیدے۔ لیکن جب ملکِ قیصر روم کے ماتحت ہو گیا تو سنہیڈرن سے موت کی سزا دینے کا اختیار چھین لیا گیا۔ کیونکہ ہر یہودی ملزم قیصر روم کی رعیت تھا۔ پس اس کو بحیثیت رعایا ہونے یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ قیصر کے نمائندے اور رومی قانون کی پناہ میں ہو۔ یہودی عدالت میں مقدمہ کی سماعت جو کی گئی تھی وہ موت کے فتویٰ صادر ہونے تک سنہیڈرن کے اختیار میں تھی لیکن یہ سماعت فتوے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ موت کی سزا دینا قیصر روم کے نمائندے کے ہاتھ میں تھا (یوحنا ۱۸: ۳۱)۔

ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب مقدمہ پلاطوس کے سامنے آیا تو وہ سنہیڈرن کے فیصلہ کے خلاف اپیل کے طور پر نہیں آیا تھا۔ رومی عدالت کوئی کورٹ آف اپیل (Court of Appeal) نہ تھی۔ اور نہ سیدنا مسیح نے سنہیڈرن کے فیصلہ کے خلاف رومی عدالت میں کوئی اپیل دائر کی تھی۔ لیکن اس

کے ساتھ ہی پلاطوس کی حیثیت کسی ایگزیکٹو آفیسر کی سی نہ تھی۔ جس کا کام یہ ہو کہ سنیڈرن کے فیصلہ کو بے چون و چرا پورا کر کے ملزم کو مروا ڈالے۔ پلاطوس کے اختیار میں تھا کہ وہ مقدمہ کی روئداد کی دیکھ بھال کرے۔ رومی قانون کی رو سے اُس پر مقدمہ کی نگرانی کرنی لازم تھی۔ ان دونوں عدالتوں کے باہمی تعلقات کی نظیر موجودہ زمانہ میں غالباً ہندوستان کی ہائی کورٹ اور پریوی کونسل کی جوڈیشل کمیٹی (Judicial Committee of the Privy Council) کے باہمی تعلقات میں پائی جاتی ہے یہ کمیٹی بار بار اس پر اصرار کرتی تھی کہ وہ کورٹ آف کریمنل اپیل (Court of Criminal Appeal) نہیں ہے۔ تاہم اس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس امر کا خیال رکھے کہ کسی وجہ سے انصاف کا خون نہ ہونے پائے۔

بعینہ یہی اختیار پلاطوس کو بھی حاصل تھا۔ اس کے علاوہ اس کو دیگر اختیارات بھی حاصل تھے۔ مقدمہ میں وہ نہ صرف طرفین کے بیان سن سکتا تھا بلکہ وہ خود ملزم سے سوالات کر کے اصل حقیقت کو معلوم کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ اُس کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ خود گواہوں کو

بلوا کر معاملہ کی تہ تک پہنچے۔ وہ یہودی صدر عدالت سنیڈرن کے فیصلہ کو بھی برطرف کر سکتا تھا۔ اور سزائے موت کو برطرف کر کے سزا میں تخفیف کر سکتا تھا یا ملزم کو بری قرار دے کر اُس کو آزاد کر سکتا تھا۔

ہم کو یہ امر بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ پلاطوس چیف جج ہونے کے علاوہ گورنر اور حاکم بھی تھا اور صوبہ کے امن عامہ کے تحفظ کا ذمہ دار تھا۔ اُس کا نہ صرف یہ کام تھا کہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرے بلکہ اُس کا یہ بھی فرض تھا کہ صوبہ کا بہترین طور پر انتظام کرے۔ وہ نہ صرف چیف جسٹس تھا بلکہ لاء اور آرڈر (Law & Order) کا ہیڈ تھا۔ موجودہ زمانہ میں اس کی مثال کسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی سی ہے۔ جو نہ صرف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے بلکہ ضلع کا ایگزیکٹو افسر بھی ہوتا ہے۔ پلاطوس کی ذات میں جوڈیشنری اور ایگزیکٹو (Judiciary & Executive) اختیارات دونوں جمع تھے۔ پس اس کا یہ کام تھا کہ وہ نہ صرف ملزم کے ساتھ انصاف کرے بلکہ اگر وہ مقدمہ میں کسی قسم کی خامی دیکھے تو اُس کو یا بری کر دے یا سزا میں تخفیف کر دے اور امن

عامہ کو سامنے رکھ کر ملزم کی حفاظت کی تدابیر کو عمل میں لائے تاکہ وہ مقامی مفسدوں سے رومی قانون کی پناہ میں رہے۔

لیکن ان حفاظتی تدابیر سے پہلے ضروری تھا کہ پلاطوس مقدمہ کی تہ کو پہنچ کر دریافت کرے کہ آیا ملزم بے گناہ ہے یا نہیں۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بے قصور ہے تو اُس کو بری کر دے ورنہ اُس کی موت رومی سلطنت کے انصاف کے دامن پر نہ مٹنے والے خون کا دہبہ ہوگی۔

(۴۔)

مبارک جمعہ کے روز جب پلاطوس عدالت کی کرسی پر بیٹھا تو یہودیوں کی طرف سے سردار کاہن کاٹفا، ابن اللہ کو مجرم قرار دے کر اُس کے سامنے لایا۔ اور درخواست کی کہ اس کو فوراً سزائے موت دی جائے کیونکہ اُن کی عیدِ فسح کی صبح ہے۔ اس پر پلاطوس چونکا ہو گیا۔ اُس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کے پاس دستور کے خلاف عیدِ فسح کے دن جب یہودی قانون کے مطابق اس قسم کی کارروائی کرنا منع تھی ایک ایسا مقدمہ کیوں لایا گیا ہے جس میں ملزم کو

مستوجبِ قتل قرار دیا گیا ہے اور سردار کاہن نے کیوں یہ درخواست کی ہے کہ اُس کو فوراً سزا دی جائے۔ اور مقدمہ کی روئداد یہودی قانون اور دستور کے خلاف کیوں عید سے پہلے کی شام کو مکمل کی گئی۔ جب یہودی قانون کے الفاظ واضح ہیں کہ "اس قسم کے مقدمہ کی سماعت سبت سے پہلے کی شام کو یا کسی عید تمہوار سے پہلے کی شام کو نہ ہو"۔ علاوہ ازیں مقدمہ کی سماعت کے دوران میں اس کو معلوم ہو گیا کہ سنہیڈرن نے یہودی شریعت و قانون کی سب پابندیوں کو بے دریغ توڑا ہے۔ پس اُس نے تمہیہ کر لیا کہ وہ اصل معاملہ کو معلوم کر کے انصاف کرے گا۔ اناجیل کے بیان کے مطابق مقدمہ کے دوران میں اُس نے ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ انصاف کو مدنظر رکھ کر اپنا فیصلہ دے۔ اُس کو بحیثیت جج اور گورنر ہونے کے نہ صرف اپنے فرائض کا احساس تھا بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ قیصر روم کے پاس اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا جواب دہ ہے۔ پلاطوس کے ذہنی فیصلہ کو اُس نظارہ سے بھی تقویت ملی جو اُس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک طرف یہودی ہجوم کا بے پناہ جوش و خروش اور

اگر یہ قصور وار نہ ہوتا تو ہم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اسکو آج کے دن تیرے پاس لائے" (یوحنا ۱۸: ۱۹) سردار کاہن کے جواب سے (جو درحقیقت نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ کوئی الزام تھا) پلاطوس کو معلوم ہو گیا کہ ملزم کے خلاف درحقیقت کوئی الزام نہیں ہے۔ انجیلی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار کاہن کو پلاطوس کی عدالت میں بھی وہی مشکل درپیش آئی جو اس کو اپنی عدالت میں پیش آئی تھی۔ یعنی ابن اللہ کے خلاف کوئی خاص الزام نہیں لگا تھا جو کسی عدالت میں مقدمہ کی بنا ہو سکتا ہو۔ پس سردار کاہن ایک نئی چال چلا۔ اُس نے ابن اللہ پر تین الزام لگادئیے جن کا اُس کی اپنی عدالت میں ذکر تک نہ ہوا تھا اور نہ ان کی بناء پر آپ پر موت کا فتویٰ لگایا گیا تھا۔ اُس نے کذب بیانی کر کے گورنر کو کہا کہ ہماری عدالت نے تین اُمور کی بنا پر اس کو واجب القتل قرار دیا (۱) یہ شخص قوم یہود کو بہکاتا ہے۔ وہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یروشلم تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے (۲) وہ قیصر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے (۳) وہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ مسیح کہتا ہے (لوقا ۲۳: ۲ تا ۵)۔ جب

سردار کاہن جیسی مقتدر ہستی کا ہونا اور دوسری طرف ایک بیکس ولاچار اور بے یارتن تنہا ملزم جس کا نہ کوئی دوست تھا اور نہ صفائی کا گواہ جو اس آڑے وقت اُس کے کام آتا۔ لیکن پلاطوس یہ بھی دیکھتا تھا کہ ملزم پر یہودی ہجوم کے جوش کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا۔ اور نہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی تھیں۔ وہ نہایت اطمینان اور شانتی کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھیڑ کے لوگ اُس پر آواز مے کستے تھے لیکن وہ سکون سے سب دلخراش باتیں سنتا تھا اور صبر اور محبت سے برداشت کئے جاتا تھا۔ ان حالات میں یہ ناممکن اور غیر فطرتی بات ہوتی اگر جج کی ہمدردی ملزم کے ساتھ نہ ہوتی۔ پلاطوس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ملزم کے ساتھ انصاف برتے گا۔

(۵۔)

گورنر پلاطوس سردار کاہن کاٹفا کے ہتھکنڈوں سے واقف تھا۔ اُس نے بہانپ لیا کہ وہ ہجوم کو اس غرض سے اپنے ہمراہ لایا ہے کہ پبلے کی طرح اُس کو مرغوب کر لے۔ پس اُس نے سردار کاہن کو ترشی سے مخاطب کر کے پوچھا "تم اُس پر کیا الزام لگاتے ہو؟" سردار کاہن نے گستاخانہ جواب دیا۔ "

سردار کاہن ابن اللہ پر الزام لگا چکا تو پلاطوس نے مقدمہ کی تفتیش شروع کر دی۔ سردار کاہن نے گواہ پیش کئے لیکن ملزم نے نہ تو گواہوں کی جرح کی اور نہ اُن کی گواہی سے مرعوب ہو کر ہراساں ہوا۔ بلکہ رُعب آمیز خاموشی سے چپکا اُن کے الزام اور بیانات سنتا رہا۔ جج کے دیکھنے میں ایسی بات کبھی نہ آئی تھی۔ اور وہ ابن اللہ کے وطیرے سے حیران اور ششدر رہ گیا (متی ۲۷: ۱۴)۔

مقدمہ کی سماعت کے دوران میں گواہوں کی شہادت نے پلاطوس پر یہ ظاہر کر دیا کہ ابن اللہ کے خلاف درحقیقت کوئی ٹھوس الزام نہیں ہے۔ جس کی بناء پر اس پر مقدمہ چل سکے۔ کیونکہ پہلا الزام کہ ابن اللہ قوم کو گمراہ کرتے رہے ہیں صریحاً مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جس کا نہ تو سیاسیات کے ساتھ کوئی واسطہ تھا اور نہ اُس کی سزا قتل تھی۔ دوسرا الزام کہ ابن اللہ قیصر کو خراج دینے سے منع کرتے تھے بے سرو پا تھا۔ کیونکہ گواہوں کی شہادت ثابت کرتی تھی کہ اس قسم کا الزام آپ کی تعلیم اور عہدوں کے خلاف ہے۔ پلاطوس یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس الزام میں کچھ صداقت

ہوتی تو سردار کاہن ابن اللہ کو مورد الزام نہ گردانتا اور نہ آپ کو رومی عدالت میں پیش کرتا۔ اور یہ بات سچ بھی تھی۔ کیونکہ اگر ابن اللہ فی الحقیقت باغی ہوتے تو جیسا ہم کہہ چکے ہیں روسائے یہود آپ کو اپنی سیاسی اغراض کا آلہ کار بنا لیتے۔ آپ سے اگر اُن کو کوئی شکایت تھی تو یہ تھی کہ آپ رومی سلطنت سے بغاوت کی تلقین نہیں کرتے تھے۔ سردار کاہن نے اپنے حصولِ مطلب کے لئے یہ الزام تو لگا دیا کہ آپ باغی خیالات کے انسان ہیں۔ لیکن درحقیقت اُن کی شکایت یہ تھی کہ آپ باغی نہیں۔ پلاطوس بھی اس رمز کو بھانپ گیا۔ پس اُس نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ دوسرا الزام بھی ثابت نہیں۔

تیسرا الزام نہایت سنگین تھا کہ آپ نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ چاروں انجیلیں اس بات پر متفق ہیں کہ پلاطوس نے اس سنگین الزام کی اچھی طرح تفتیش کی۔ اُس نے ابن اللہ سے پوچھا "کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟" آپ نے جواب میں فرمایا "تو خود کہتا ہے" جس کا یہودی قانون کے مطابق یہ مطلب تھا کہ تو اپنے قول کو ثابت کر۔ گواہوں کو طلب کر اور تصدیق کر لے۔ چونکہ معاملہ سنگین تھا پلاطوس

نے اس کو عالم بالا کی ایک نئی دنیا کا نظارہ دکھایا جو اب تک اُس کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا " ہاں میں بادشاہ ہوں لیکن اس دنیا کی بادشاہی کا دعویٰ دار نہیں ہوں۔ ایک اور دنیا ہے۔ جو دنیا نے حق ہے میں اس کا تاجدار ہوں۔ اور جو حق کی پیروی کرتا ہے وہ میرا غلام ہے۔ اور میں اس کا آقا ہوں۔" اس جواب سے پلاطوس پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ ابن اللہ قیصر روم کے رقیب یا حریف نہیں ہیں اور دینیوی سلطنت کا خیال بھی آپ کے دل میں کبھی نہیں آیا۔ کیونکہ اگر آپ باغی ہوتے تو ظاہر ہے کہ آپ کے پیرو آپ کی خاطر جنگ اور خونریزی کرتے اور آپ اس بے سروسامانی کی حالت میں نہ ہوتے۔ اس نے سوچا کہ ملزم سچ کہتا ہے۔ اور اُس نے یہ کہا بھی ہے کہ "میں سچ کی گواہی دیتا ہوں" اور جو کوئی سچائی کا ہے وہ میری پیروی کرتا ہے۔" ان الفاظ نے جج کو متاثر کر دیا۔ پلاطوس کے خیالات نے ایسی فضا میں پرورش پائی تھی جو قیصر طبریاں کے دربار کی تھی جہاں کوئی شخص رومی مذہب کے بتوں کا قائل نہ تھا جو امرا نے دربار کی نظر میں بے حقیقت تھے۔ روسائے سلطنت کا اصل مذہب

پر لازم ہوا کہ وہ اس بات کی تہ کو پہنچے۔ پس وہ آپ کو اندر پری ٹوریئم میں لے گیا تاکہ خلوت میں اصل حالات کو دریافت کرے۔ عید فصح کی صبح ہونے کی وجہ سے سردار کاہن اور یہود ناپاک ہو جانے کے خدشہ سے اندر نہ گئے۔ وہاں قلعہ کے اندر خلوت میں جج اور ملزم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ دنیا کے مشہور مقدمات میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ چنانچہ مقدس یوحنا لکھتے ہیں۔ پلاطوس نے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب دیا میری بادشاہت دنیا کی نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر میری بادشاہت دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے۔ پلاطوس نے اُس سے کہا۔ کیا تو بادشاہ ہے یسوع نے جواب دیا میں اس لئے پیدا ہوا ہوں اور اس لئے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں جو کوئی سچائی کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پلاطوس نے اُس سے کہا سچائی کیا ہے؟ (۱۸: ۳۳-۳۸)۔ انجیل کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اس خلوقی ملاقات میں گورنر نے اپنی حکومت اور اختیار کو برطرف کر کے ابن اللہ سے سوال کئے۔ اور آپ نے اس کو عقیل و فہیم رومی اور فراخ نظر انسان خیال کر کے جواب دئے۔ آپ

بین ہے جس نے حق کے اصول کو اپنی عملی زندگی کی روشنی بنا رکھا ہے۔ وہ اپنے حق کے اصول کی خاطر جان دینے کو بھی تیار ہے۔ ایسے شخص کا خون کرنا عدل اور انصاف کا خون کرنا ہے اور یہ ایک ایسی بھیانک بات ہے کہ میں اس کا ہرگز مرتکب نہ ہوگا۔ پس پلاطوس یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا (یوحنا ۱۸: ۳۸)۔

رومی حکومت میں مقدمہ ختم ہو گیا۔ چیف جسٹس نے حکم سنایا۔ "میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ رومی سلطنت کے قوانین کے مطابق ابن اللہ بری قرار پائے۔"

حب الوطنی اور امپریل ازم (Imperialism) کی پرستش تھا۔ قیصر روم جو سلطنت کی عظمت کا زندہ نشان تھا حقیقی دیوتا تھا جس کی سب چھوٹے بڑے پرستش کرتے تھے۔ جو شخص قیصر پرستی نہیں کرتا تھا وہ سلطنت کا دشمن اور غدار تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن اس قسم کی پرستش انسان کی روح کو اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ اور نہ اس کی روحانی تقاضاؤں کی پیاس کو بجھا سکتی ہے۔ ابن اللہ نے پلاطوس کو فرمایا تھا کہ میرا پیدائشی حق ہے کہ میں حق اور سچائی کی سلطنت کا تاجدار ہوں اور میری آمد کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کو حق کی طرف دعوت دوں۔ پلاطوس دل میں سوچتا تھا کہ آخر یہ حق کیا چیز ہے سچائی کس کو کہتے ہیں جس کی اس شخص کے مطابق پیروی کرنی ہر انسان پر لازم ہے۔ تاکہ اس کی روح اس مادی دنیا سے بالا تر ہو سکے۔ یہ نئی تعلیم کیا ہے جو یہ شخص دیتا ہے۔ اگر اس نئی تعلیم میں سچائی ہے تو وہ سب پرانے خیالات جن میں میری پرورش ہوئی ہے باطل ہیں۔ بہر حال اس نئی تعلیم کا بغاوت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں اور نہ یہ تعلیم رومی سلطنت کے قانون کے خلاف ہے۔ ملزم محض ایک خواب

منجی عالمین کی صلیبی موت اور مسئلہ تقدیر

ایک صاحب لکھتے ہیں " آپ نے اپنی کتاب (دین فطرت - اسلام یا مسیحیت؟) میں لکھا ہے کہ قرآنی آیات میں نہایت واضح طور پر قسمت اور تقدیر کو مانا گیا ہے لیکن انجیل تقدیر کی قائل نہیں۔ اگر یہ درست ہے تو مسیح کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ " ابنِ آدم تو جیسا اُس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اُس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابنِ آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اُس کے لئے اچھا ہوتا" (متی ۲۶: ۲۴)۔

جواباً عرض ہے کہ اس دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے آدمی وہ سعید انسان ہیں جو ہر حالت میں مشیتِ ایزدی اور نیکی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم کے آدمی کجرو، بدکار، بدمعاش اور ستم شعار ہوتے ہیں جن میں بدی اور شرارتِ فطرتِ ثانی بن چکی ہے۔ پہلی قسم کے انسان نہایت حوصلہ مندی اور استقلال سے اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں صرف اُن اُمور کو سرانجام دینا چاہتے ہیں جو رضائے الہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اُن کو اس بات کی

مطلق پرواہ نہیں ہوتی کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں اُن کو بدی کی طاقتوں سے ناسازگار حالات سے اور غیر موافق ماحول سے جان توڑ مقابلہ کرنا پڑیگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہرچہ بادا باد۔ ہم خدا سے توفیق حاصل کر کے ہر قسم کی رکاوٹ پر غالب آئینگے۔ اُن کو اس بات کی رتی بھر پرواہ نہیں ہوتی کہ عوام الناس اُنکے خلاف ہیں یا حکومت اور بادشاہ ان کے خلاف پرے باندھے ہیں۔ اُن کو اپنے انجام کا بھی مطلق خیال نہیں ہوتا۔ ایسے مستقل مزاج سعید انسان روزانہ دیکھنے میں نہیں آتے بلکہ کروڑوں آدمیوں میں کبھی کبھار نظر آتے ہیں۔ اور یہی انسان درحقیقت زمین کا نمک اور دنیا کا نور ہوتے ہیں۔ جب اس قسم کے انسان بے دھڑک ہو کر نیکی کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو اُن کا کج روبرو کرداروں کے ساتھ تصادم ہو جانا ایک قدرتی لازمی اور اٹل بات ہو جاتی ہے۔ اور ہر شخص جس میں ذرا بھی سوجھ بوجھ ہے بے تامل کہہ دیتا ہے کہ سعید اور صالح انسان کی زندگی دکھ اور مصیبت کا ایک لامتناہی سلسلہ رہیگی۔ اور اگر اس نے بدی کی طاقتوں سے رواداری اختیار نہ کر لی تو اُس کے حق میں اچھا نہ ہوگا بلکہ اس کا انجام بربادی

اور موت ہوگا۔ اس قول سے اُس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صالح آدمی کی قسمت اور تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اُس کا انجام موت ہے بلکہ اُس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات میں جب نیکی اور بدی کی طاقتوں کی آپس میں ٹکر ہو جاتی ہے تو نیک انسان کو اپنے اصولوں پر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی وجہ سے مخالفت بدسلوکی، اذیت، مصیبت اور موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

(۲۔)

اس قسم کے صالح انسانوں کی مثال ہم کو انبیائے عظام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ حضرت کلمتہ اللہ کا ارشاد ہے "کوئی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا" (لوقا: ۴: ۲۳)۔ "لوگوں نے نبیوں کو ستایا" (متی ۵: ۱۲) اور تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو" (متی ۲۳: ۳۲) "اے یروشلم تو نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ اور جو تیرے پاس بھیجے گئے اُن کو سنگسار کرتی ہے" (متی ۲۳: ۳۷)۔ ابن اللہ نے انبیائے یہود کی زندگیوں سے یہ سبق سیکھا تھا کہ جو شخص رضائے الہی کو اپنا کھانا اور پینا سمجھتا ہے اور بے خوف و ہراس خدا کی

مرضی کو اُس کے بندگان پر کماحقہ ظاہر کرتا ہے اُس کی زندگی پھولوں کی سیج ہونے کی بجائے ایک پُر خطر راہ ہوتی ہے۔ جو کانٹوں سے بچھی ہوتی ہے۔ اور موت اور قتل اُس کا انجام ہوتا ہے۔ انجیل جلیل کا مطالعہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ نے یسعیاہ نبی کے دوسرے حصہ (ابواب چالیس تا آخر) کا بخوبی غور اور تدبر کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ آپ ان تمام مقامات کا اطلاق اپنے اوپر کرتے تھے جن میں "خدا کے راستباز خادم" کا ذکر آتا ہے۔ آپ کو بخوبی علم تھا کہ آپ کا اُس راستباز خادم کا حشر ہوگا یعنی اُس برہ کا سا ہوگا" جسے ذبح کرنے لے جاتے ہیں" اور آپ کو "اپنی جان موت کے لئے" انڈیل "دینی پڑیگی۔ حضرت یوحنا بپتسمہ دینے والے کا نمونہ آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ جس کو راستبازی پر عمل کرنے کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے (متی ۱۳ باب) آپ نے اپنی سہ سالہ تبلیغی خدمت کے دوران میں اس ٹکر کا نتیجہ خود دیکھ لیا تھا۔ اور فریسیوں، فقیہوں، ربیوں، کاہنوں اور سردار کاہنوں بلکہ بادشاہ پیرو دیس سے بھی مخالفت سہیڑلی تھی (لوقا ۱۳: ۳۱، ۳۲۔ مرقس ۲: ۶، ۱۶:

۱۸، ۲۳: ۳-۶-۳۰-۱: ۷-۱۳-۱۱: ۸، ۱۵ (غیرہ) آپ کو دُور ہی سے موت اور صلیب نظر آرہی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سردار کاہن نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا "تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ مارا جائے۔۔۔۔ اور وہ اسی روز سے اُسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے" (یوحنا ۱۱ باب) دریں حالات آپ نے بار بار اپنے حواریں سے کہا "ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقہیہ اُسے رد کریں۔ اور وہ قتل کیا جائے" اور سب سے کہا "اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہزار اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اُسے کھوئیگا۔ اور جو کوئی میرے خاطر اپنی جان کھوئے وہی اُسے بچائیگا آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کو کھودے یا اُس کا نقصان اٹھائے تو اُسے کیا فائدہ ہوگا" (لوقا ۹: ۲۲)۔

ان ارشادات میں حضرت کلمتہ اللہ نے ایک اٹل اخلاقی قانون اور روحانی حقیقت کا بیان کیا ہے کہ ہر شخص کو جو رضائے الہی کو پورا کرنا چاہتا ہے آفات و مصائب اور بلا آخر

موت کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے (مرقس ۱۳: ۹ وغیرہ) جس طرح بیرونی کائنات اور نظام شمسی کے لاتبدیل قانون ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی اخلاقی دنیا کا ایک اٹل قانون ہے۔ اور اسی واسطے مقدس نوشتوں میں یہ بھی لکھا ہے اور منجی عالمین اسی قانون کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں "جس طرح مقدس نوشتوں میں لکھا ہے" ابن آدم توجاتا ہی ہے" اس کا مسئلہ تقدیر سے دُور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ہر شخص کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ رضائے الہی کی پیروی کرے۔ اس میں کوئی جبر واکراہ نہیں لیکن اگر وہ رضائے الہی کی پیروی کرنے کی فیصلہ کریگا تو اخلاقی دنیا کے قانون کے مطابق اس کا نتیجہ موت اور قتل ہوگا۔ اور اگر وہ شیطان کی پیروی کریگا تو اسی اخلاقی دنیا کے اٹل قانون کے مطابق اس کا نتیجہ روحانی موت اور خدا سے دوری ہوگا۔ پس اخلاقی دنیا کے ان قوانین کے ماتحت خداوند نے فرمایا "ہم یروشلیم کو جاتے ہیں۔ ابن آدم سردار کاہنوں اور فقہیوں کے حوالہ کیا جائیگا۔ اور وہ اُس کے قتل کا حکم دیں گے۔ اور اُسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے۔ اور وہ اُسے ٹھٹھوں میں اڑائینگے

اور اُس پر تھوکیں گے۔ اُسے کوڑے مارینگے۔ اور قتل کرینگے" (مرقس ۱۰: ۳۳) آپ نے پھر دہرایا "وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا تھا" کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا۔ اور وہ اُس کو قتل کرینگے" (مرقس ۹: ۳۱)۔ اور پھر تاکید کر کے فرمایا "تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالہ کئے جانے کو ہے۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے" (لوقا ۹: ۴۴) پر ابن اللہ چاہتے تھے کہ آپ کے رسول اس اخلاقی قانون اور روحانی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ جائیں کیونکہ اُن کو بھی اتنی مزاحمتوں سے سابقہ پڑے والا تھا (متی ۲۳: ۸ تا ۱۳ وغیرہ)۔ لہذا اپنی ظفریاب قیامت کے بعد بھی آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا "اے نادانوں۔ اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو کیا مسیح یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟" (لوقا ۲۴: ۲۶)۔

آیہ شریفہ میں زیر بحث ہے خداوند فرماتے ہیں کہ "ابن آدم تو جاتا ہے ہی ہے" یہاں جیسا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں قسمت اور تقدیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم ان

الفاظ کا اصلی مطلب معلوم کرتے ہیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مقدس یوحنا انجیل چہارم میں ان الفاظ کا مطلب ہم کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں (۷: ۳۳-۳۲، ۳۳، ۳: ۱۳-۱۲ تا ۳: ۸-۲۸-۱۶: ۵، ۱۰: ۱۶ تا ۲۲ وغیرہ)۔ ان آیات بینات کی روشنی میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ابن اللہ کو اپنے "جانے" کا غم یا افسوس نہ تھا۔ آپ نے فرمایا "میں بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہوں۔ باپ مجھ سے اس لئے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں۔ کوئی اُسے مجھ سے نہیں چھینتا بلکہ میں اُسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اُس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اُسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے" (یوحنا ۱۰: ۱۵ تا ۱۸)۔ پس یہاں تقدیر اور مجبوری کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ بلکہ منجئی عالمین فاعل خود مختار ہونے کی حیثیت سے برضاد رغبت خود موت کے پیالہ کو پیتے ہیں (یوحنا ۱۸: ۱۱) بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نہایت ذوق و شوق سے موت کے منتظر ہیں "مجھے ایک بیتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا" (لوقا ۱۲: ۵۰)۔

متی ۲۰: ۲۸- فلیپوں ۲: ۸ وغیرہ)۔ " میں اسی مقصد کے لئے آیا ہوں کہ اپنی جان بہتیروں کی بدلے فدیہ میں دوں۔"

(۳۔)

یہ ظاہر ہے کہ اخلاقی دنیا کے قانون اور مذکورہ بالا روحانی حقیقت کے مطابق ابنِ اللہ کی تبلیغی مساعی اور زندگی کا انجام صلیب اور موت تھی تو ان اسباب کو فراہم کرنے کے لئے کسی نہ کسی وسیلہ کا ہونا بھی لازمی امر تھا۔ یہ وسائل کیا تھے؟ یہ وہی دوسری قسم کے کجرو، بدکردار انسان تھے جو اپنی ہوا و ہوس اور خود غرضانہ امور کو پورا کرنے کی خاطر نیکی کی طاقت سے ٹکر لیتے ہیں وہ اہلِ یہود کے بزرگ، فریسی اور فقیہ تھے۔ اُن کے کاہن اور سردار کاہن بھی اُن کے ساتھ شامل تھے گورنر پلاطوس بھی اُن کا شریک تھا یہودی عوام بھی اس جماعت میں شامل تھے جو گورنر کے سامنے چلا کر کہتے تھے "اسے صلیب دے صلیب دے۔ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو" اس تمام جماعت کا آلہ کار یہوداہ غدار تھا (مرقس ۱۳، ۱۵ باب) لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر سیدنا مسیح کو روحانی دنیا کے قانون کے مطابق شہید ہونا ہی تھا

تو کسی نہ کسی شخص کو آلہ کار ضرور ہونا تھا۔ اگر یہوداہ اسکی روتی نہ ہوتا تو وہ کسی اور آلہ کار کی تلاش کر لیتے۔ یہ محض سوئے اتفاق تھا۔ کہ یہوداہ نے جو آپ کے بارہ حواریوں میں سے تھا اس فعل بد کو اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا کہ وہ آپ کو پکڑوائیگا اور نہ یہ بات ابنِ اللہ کی تقدیر میں لکھی تھی کہ آپ اپنے ایک حواری کے ہاتھوں پکڑوائے جائینگے۔ بلکہ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ یہوداہ آپ کا پکڑوانے والا بنا۔ آپ یہوداہ پر افسوس کر کے فرماتے ہیں "میرا پکڑوانے والا میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالے ہے۔ اس شخص پر افسوس ہے کیونکہ اس کے وسیلہ ابنِ آدم پکڑوایا جا رہا ہے" اگر آپ کو افسوس تھا کہ تو اپنے حواری کی بے وفائی پر جس نے آپ کی محبت اور گذشتہ خدمت کو پیٹھ پیچھے پھینک کر فراموش کر دیا تھا اور اب منافقانہ رویہ اختیار کر کے آپ کے ساتھ ایک ہی طباق میں کھانا کھا رہا تھا اور مشرقی وضعداری کو بھی بالائے طاق رکھ کر غداری کے خیالات کو اپنے دل میں پال رہا تھا۔ سیدنا مسیح فرماتے ہیں "اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اُس کیلئے اچھا ہوتا" کیونکہ اُس نے

نیکی اور بدی کی جنگ میں نیکی کا ساتھ چھوڑ کر بدی کو برضاد رغبت خود اختیار کر کے اپنے لئے روحانی موت حاصل کر لی۔ سیدنا مسیح اس سے آخر تک محبت کرتے ہیں (یوحنا ۱۳: ۱) اور محبت کے مارے اس کو ایک آخری موقعہ دیتے ہیں کہ وہ سنبھل جائے۔ واجب تو یہ تھا کہ یہوداہ سیدنا مسیح کے اس قول سے متنبہ ہو کر پچھتاتا اور توبہ کر کے اپنے بد ارادہ سے باز رہتا۔ سیدنا مسیح کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے رسالت کے عہدہ کو جس پر آپ نے اُس کو ممتاز کیا تھا یاد رکھ کر بدی کی طاقتوں کا آلہ کار نہ بنے۔ لیکن اُس نے جان بوجھ کر فاعلِ خود مختار ہونے کی حیثیت سے ایسا نہ کیا۔ جائے غور ہے کہ دیگر انسانوں کی طرح منجئی عالمین اس کو بددعا نہیں دیتے۔ نہ آپ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نہ آپ پطرس جیسے جلد باز شخص کو اُسے پکڑ لینے کا حکم دیتے ہیں بلکہ اس کے انجام پر اظہارِ تاسف کر کے فرماتے ہیں "اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اُس کے لئے اچھا ہوتا۔" زندگی خدا کا عطیہ ہے لیکن یہوداہ اس عطیہ کو خدا کے جلال اور دنیا کے بہتر بنانے کی خاطر استعمال کرنے کی بجائے دنیا کو تاریک بنانے اور ظلمت کی

طاقتوں کی مدد کرنے کے لئے استعمال کر رہا تھا۔ اُس نے پیدائش کی برکت کو زندگی کی لعنت میں برضاد رغبتِ خود بغیر کسی طرح کے جبر کے تبدیل کر دیا۔ اُس کی روحانی حالت لرزہ براندام کر دینے والی اور اُس کا انجام نہایت ہولناک تھا۔ اُس کے لئے یہ بہتر ہوتا کہ وہ پیدا نہ ہوتا اور ایسے بھاری گناہ کا بوجھ اُس کی روح پر نہ پڑتا۔ آپ نے اُس کو پہلے بھی تنبیہ دے کر فرمایا تھا کہ "ٹھوکروں کے سبب دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے لیکن اُس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکری لگے" (متی ۱۸: ۷)۔

(۳۔)

ہم اس نکتہ کو ایک مثال سے واضح کر دیتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہوئی ہے۔ مہاتما گاندھی ان چید چیدہ افراد میں سے تھے جنہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بدی کی طاقتوں کے ساتھ سردھڑکی بازی لگادی تھی۔ جہاں تک ممکن تھا آپ نے اپنی سمجھ کے موافق اپنے اصولوں پر بے دھڑک چلنے کی کوشش کی اور انجام کی پرواہ نہ کی۔ بسا اوقات آپ کی ٹکر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے

پر افسوس جس کے ہاتھوں مہاتما جی قتل ہو گئے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اُس کے لئے اچھا ہوتا۔

یہ مثال ہم نے اس واسطے دی ہے کیونکہ یہ تازہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے گذرا ہے اور اخلاقی دنیا کے اُس لاتبدیل قانون کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں۔ لیکن اس مثال سے کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ ہم مہاتما جی کے قتل کو اور منجی عالمی کے مصلوب ہونے کو یکساں درجہ دیتے ہیں۔ ابن اللہ نے دیگر نیک انسان کی طرح نہ صرف اپنی زندگی اور موت سے راستبازی کی بادشاہت کے قوانین پر عمل کر کے یسعیاہ نبی کے "خداوند کے خادم" کے مطمع نظر کو کامل طور پر ثابت کر دکھلایا بلکہ آپ کی راستبازی اُس کامل ایثار اور ازلی محبت کی قربانی کا ایک ایسا نمونہ تھی جو بے عدیل اور بے نظیر ہے جس کو دیکھ کر شقی القلب آدمیوں کی شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے از سر نو پیدا ہو کر خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ آپ کی راستبازی نے بدی کو طاقتوں پر ایسا غلبہ پالیا کہ "موت فتح کا لقمہ ہو گئی"

ساتھ ہوئی۔ آپ نے ستیاہ گرہ اور اہنسا کے ہتھیاروں سے بدی کی طاقتوں کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ اس سلسلہ میں آپ پر مقدمات چلائے گئے۔ آپ کو زندان میں ڈالا گیا۔ آپ نے فاقے کئے۔ مرن برت رکھے۔ دریں حالات بیسیوں دفعہ لوگوں کی زبان سے بے اختیار یہ کلمہ نکل جاتا تھا کہ مہاتما جی دے دیں گے۔ بلا آخر آپ قتل بھی کر دیئے گئے لیکن کوئی صیح العقل شخص یہ نہیں کہیگا کہ قتل ہو جانا ان کی قسمت میں لکھا تھا اور کہ قاتل کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ وہ گاندھی جی جیسے مہا پرش کو جو صدیوں کے بعد جا کر کہیں پیدا ہوتا ہے قتل کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اخلاقی دنیا کے اٹل قانون کے مطابق زندگی کی جو روش مہاتما جی نے اختیار کر لی تھی اُس کا لازمی نتیجہ موت تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ نہ وہ زندان میں فوت ہوئے اور نہ مرن برت کے وقت انہوں نے اپنی جان دی بلکہ اُن کے اپنے لوگوں میں سے ایک ایک آپ کو قتل کر دیا۔ اگر اُس کے ہاتھوں آپ کی موت واقع نہ ہوتی تو کسی دوسری طرح واقع ہو جاتی۔ کوئی دوسرا شخص بدی کی طاقتوں کا آلہ کار ہو جاتا۔ لیکن قاتل کے حق میں دنیا یہی کہتی ہے کہ اُس آدمی

"وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا"

زندہ فاتح مسیح

مبارک جمعہ کے روز یہودی سردار کاہنوں نے جو کلمتہ اللہ کے خون کے پیا سے تھے۔ اپنے ناجائز اثر و رسوخ سے رومی گورنر کے ہاتھوں آپ کو مصلوب کروادیا۔ وہ اپنے زعمِ باطل میں یہی سمجھے تھے۔ کہ جو کانٹا اُن کی راہ میں مدت سے کھٹک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لئے نکل گیا ہے۔ فریسی اپنی جگہ خوش تھے کہ اب "گنہگاروں کا یار" عوام الناس کو خدا کی لازوال مغفرت اور ابدی محبت کا پیغام سنا سنا کر اُن کو بہکانہ سکیگا۔ فقیہہ ٹھٹھے سے کہتے تھے "اُس نے اوروں کو بچایا۔ لیکن اپنے آپ کو نہ بچاسکا"۔ ذیلوتیس سمجھتے تھے کہ اب یہودی قوم کی قسمت پھر جاگ اٹھے گی۔ اور وہ رومی قیصرہ کے خلاف علمِ بغاوت دوبارہ بلند کر سکیں گے۔ کیونکہ وہ شخص جو محبت کے اصول کا واعظ اور اس پر آخری لمحہ تک کاربند رہا تھا آغوشِ لحد میں سو گیا ہے۔ رسول بیکس ولا چار، خائف و ہراساں ہو کر نا اُمیدی اور یاس کی حالت میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ وہ وفورِ عم سے بصد حسرت کہتے "

پر ہر نجات یافتہ ایماندار پکاراٹھتا ہے "اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ خدا کا شکر ہے جو ہمارے آقا و مولا سیدنا مسیح کے وسیلے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ اور ہم کو سب حالتوں میں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔"

یسوع ناصری مصلوب کیا گیا۔ لیکن ہم کو اُمید تھی کہ وہی اسرائیل کو مخلصی دیگا (لوقا ۲۴: ۲۰)۔

یہ سب باتیں جمعہ کے روز ہوئیں۔ لیکن دودن کے بعد اتوار کے روز ابنِ اللہ کی ظفریاب قیامت نے اہلِ یہود کے تمام حلقوں میں قیامتِ صغریٰ برپا کر دی۔ ہر طبقہ میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اُس روز یروشلم کی دنیا کا نقشہ بدل گیا وہ جو پہلے خوش و خرم پھرتے تھے اب دوبارہ پھر ہراساں نظر آنے لگے۔ وہ جو پہلے بھاگے پھرتے تھے۔ اب اُن کے چہروں پر فرطِ انبساط سے فتح مندی کے آثار ہر شخص کو نظر آنے لگے۔ صاحبِ اقتدار اور بارسوخ روسائے قوم نے ہر ممکن طور پر اُن فتح مند بھگوڑوں کو دبانے کی کوشش کی۔ لیکن اُن کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ سوشل بائیکاٹ، زجروتوبیخ، قید اور ایذا، تلوار اور موت غرضیکہ ہر ممکن حربہ اُنکے خلاف استعمال کیا گیا۔ لیکن سب بے سود، وہ جو اپنی کمزوری کی وجہ سے "تھالی کی بینگن" اور "لوٹا" بنے ہوئے تھے اور معمولی لونڈی کے ایک ہی سوال سے ترساں و لرزاں تھے۔ اب شیر دل ہو گئے۔ اور سردار کاہنوں کو (جن کے ہاتھ میں اُن کی زندگی اور موت تھی) برملا

ملامت کر کے کہتے تھے "تم نے زندگی کے مالک کو مروا دیا تھا۔ تم ہی انصاف کرو۔ آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں" (اعمال ۴ باب)۔

اس زبردست تبدیلی کی کیا وجہ تھی؟ اُن کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ کہ اُن کا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ایسی بات تو پہلے نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی گئی تھی۔ یہی سبب تھا کہ شروع میں "یہ باتیں اُنہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور اُنہوں نے اُن کا یقین نہ کیا" (لوقا ۲۴: ۱۹) لیکن جب اُنہوں نے زندگی کے مالک زندہ مسیح کو "اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا" (یوحنا ۱: ۱) جب وہ بارہ کو دکھائی دیا۔ پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا۔ پھر سارے رسولوں کو" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۱۵) جب اُس نے اُن سے کہا "اے نادانو اور نبیوں کی ساری باتیں ماننے میں سست اعتقاد و۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟" تب اُن کی آنکھیں کھلیں۔ اُن کے دل

دیگر انبیاء کا تعلق زمانہ ماضی سے تھا۔۔ اس کا تعلق دورِ حاضرہ اور مستقبل سے ہے۔ دیگر انبیاء محض تواریخی اشخاص تھے جو صفحہ ہستی پر آکر اپنی یادگار چھوڑ گئے۔ لیکن ابن اللہ نے خود تاریخ کو دو حصوں میں منقسم کر دیا۔ ایک زمانہ قبل از مسیح اور دوسرا زمانہ بعد مسیح دوسرے زمانہ کا تعلق دورِ حاضرہ اور زمانہ مستقبل سے ہے۔ یہ زمانہ قیامت تک جاری رہیگا۔ کیونکہ مسیح اب بھی زندہ ہے اور ابد آلا باد زندہ رہے گا۔

اس نکتہ کو مرزا نے قادیانی خوب سمجھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس غریب نے عمر گرانمایہ اسی بے سود کوشش میں ضائع کر دی کہ مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا اور وہ دوسرے نبیوں کی مانند مر گیا ہے۔ اُس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ لیکن دم واپسین حسرت کے ساتھ اپنی زندگی کا مشن پورا کئے بغیر ناکام اور نامراد چل بسا اور خود قبر میں ہمیشہ کے لئے سو گیا۔ اُس کی ناکام مساعی ہر جگہ زبان حال سے پکار پکار کر ابن اللہ کی ظفریاب قیامت کی گواہ ہیں اور اس حقیقت کو عالم و عالمیان پر روشن کر دیتی ہیں کہ مسیح فی الواقعہ

جوش سے بھر گئے۔ اور وہ بے اختیار ایک دوسرے کو یہ خوشی کی خبر دیتے تھے۔ خداوند بے شک جی اٹھا ہے" (لوقا ۲۴ باب) "فی الواقعہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے"۔ (۱ کرنتھیوں ۲۰: ۱۵)۔ یہ بات عین الیقین کی حد تک ثابت ہو چکی تھی۔ اور وہ سرور و شانہ اس حقیقت کی خاطر جو اُن کا جزو ایمان بن چکی تھی۔ مرنے اور موت کے گھاٹ اُترنے کو تیار تھے۔ مسیحیت کا طغرائے امتیاز یہی قیامت مسیح کا عقیدہ تھا اگر مسیح جی نہیں اٹھا۔ تو تمہارا ایمان بے فائدہ" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۱۷)۔ اگر وہ زندہ نہیں ہوا اور دیگر انبیاء کی طرح زیر زمین دفن ہے تو حضرت خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ جیسے انبیاء اللہ میں اور ابن اللہ میں کوئی حقیقی فرق نہ رہا۔ وہ محض نبیوں کی قطار میں ہی شمار کیا جاسکتا ہے۔ بڑی سے بڑی بات جو اُس کے حق میں کہی جاسکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ایک اوالعزم اور جلیل القدر نبی تھا اور بس۔ لیکن اگر وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ موت پر غالب آیا ہے اور سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ ابن اللہ میں اور دیگر انبیائیں بعد المشرقین ہے۔ پس وہ نبیوں کی صف میں کھڑا نہیں کیا جاسکتا

مُردوں میں سے جی اٹھا ہے اور مُردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔

سیدنا مسیح کی ظفریاب قیامت کے ثبوت

منجیِ عالمین کی ظفریاب قیامت مسیحیت کی عمارت کے کوڑے کا پتھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس پولوس رسول فرماتے ہیں کہ:

اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے۔ تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں اُمید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۱۷ تا ۱۸)۔

اگر آنخداوند مُردوں میں سے نہیں جی اٹھے تو آپ میں اور باقی انبیاء میں سوائے آپ کی معصومیت کے کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسی سبب سے کلیسیا ابتدا ہی سے اس واقعہ پر زور دیتی چلی آئی ہے اور نجات کا تمام دار و مدار منجی کی ظفریاب قیامت پر رکھ کر یہ خوشی کی خبر دیتی ہے کہ آنخداوند نے گناہ، شیطان، موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ پس

وہ ہم گنہگاروں کو گناہ کی بدترین قید سے نجات دینے پر قادر ہے۔

مخالفینِ مسیحیت بھی اس نکتہ کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مرزائے قادیانی اپنے مقلدین کو مرتے دم یہی وصیت کر گئے کہ مسیحیت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ موت نے دیگر انبیاء کی طرح جنابِ مسیح کو بھی نکل لیا ہے۔ پس وہ سرینگر کے محلہ خان یار کی قبر کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور احمقوں کو دامِ ترذیر میں پھنساتے ہیں۔

(۲۔)

انجیلِ جلیل کے مجموعہ کی ہر کتاب اور اس کا ہر مصنف اس ایک بات پر متفق ہے کہ منجیِ عالمین مبارک جمعہ کے روز مصلوب کئے گئے اور مدفون ہوئے اور اتوار کے روز علی الصبح مُردوں میں سے جی اٹھے مسیحیت کی ابتدائی منزل اس کے آقا اور مولا کی ظفریاب قیامت کا واقعہ ہے اور اعمال کی کتاب صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ واقعہ دوازدہ

رسولوں کی ابتدائی منادی کا مرکز تھا اور وہ اس واقعہ کے چشم دید گواہ تھے (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۳)۔

(۳۔)

سائنس اور فلسفہ کا یہ ایک ادنیٰ اصول ہے کہ ہر واقعہ کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے جس کو اعمال کے ابتدائی ابواب کا مطالعہ واضح کر دیتا ہے کہ منجی عالمین کی صلیبی موت کے بعد سیدنا مسیح کے رسولوں کی ذہنیت، اُن کے رنگ ڈھنگ، اور نظریہ زندگی میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے خوف کے مارے کواڑ بند کر کے چھپتے پھرتے تھے۔ (یوحنا ۲۰: ۱۹) اب علانیہ منادی کرتے اور بیدھڑک ہو کر سب کے سامنے آتے ہیں (اعمال ۳: ۱) پہلے یہودی بزرگوں اور سردار کاہن کے خیال ہی سے اُن کے بدنوں پر عرشہ طاری ہو جاتا تھا لیکن اب وہی قائدن قوم اور سردار کاہن ان دہقانوں سے خائف و ترساں ہیں (اعمال ۳: ۱۳-۲۰، ۵: ۲۵-۳۰ وغیرہ) لازم ہے کہ اس قدر حیرت انگیز تبدیلی کا کوئی زبردست سبب بھی ہو۔ منجی عالمین کی صلیبی موت کے بعد آپ کی ظفریاب قیامت کے

عظیم الشان واقعہ کے علاوہ کوئی اور واقعہ رونما نہیں ہوا تھا جو خاطر خواہ طور پر اس زبردست نتیجہ کا حامل ہو سکے۔ جو لوگ قیامتِ مسیح کے واقعہ کے منکر ہیں اُن پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ رسولوں کی ذہنیت کی عظیم تبدیلی کا سبب بتلائیں ورنہ ایمان داری کو کام میں لا کر منجی عالمین کی قیامت کے واقعہ کا اقبال کر لیں۔

(۳۔)

منجی عالمین کو کسی غیر معروف اور دور افتادہ مقام میں صلیب نہیں دی گئی تھی۔ ارضِ مقدس کے یہود مبارک جمعہ کے دن یروشلیم کے مقدس شہر میں عید منانے کیلئے جمع تھے اور گورنر پلاطوس نے سردار کاہن کے ایما اور یہودی ہجوم کے ہلڑ مچانے پر آپ کو دیگر مجرموں کے ساتھ علانیہ مصلوب کرایا تھا۔ پس تمام اہل یہود، کیا روساء اور کیا عوام سب کے سب آپ کی صلیبی موت سے واقف تھے اور سب پر یہ امر روشن ہو چکا تھا کہ آپ صلیب پر مر گئے تھے۔ اب انہی یہودی روساء عمائدین قوم اور عوام کے سامنے دوزادہ رسول بار بار گواہی دیتے ہیں منجی جہاں مردوں میں

بڑھے۔ لیکن جہاں بھی وہ گئے وہ منجئی عالمین کی ظفریاب قیامت کی خوشخبری کا اعلان کرتے گئے۔ تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ پہلی صدی میں ہر ملک اور ہر مقام کے یہود غیر مسیحی جن میں لاکھوں لکھے پڑھے اور ہزاروں عالم تھے اس بات پر صدقِ دل سے ایمان رکھتے تھے اور ہر مقامی کلیسیا کے وردِ زبان یہی عقیدہ تھا کہ "مسیح پنطوس پلاطوس کی حکومت میں مصلوب ہوا۔ مرگیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا"۔ یہی عقیدہ دو ہزار سال سے کلیسیا کے وردِ زبان رہا ہے اور آج بھی ہر ملک قوم اور نسل کی کلیسیا کا یہی عقیدہ ہے۔

(۶۔)

اعمال کی کتاب کا مطالعہ اس امر کو روشن کر دیتا ہے کہ رسولوں کی منادی کا مرکز قیامتِ مسیح کا واقعہ اور اس کے حقیقی معانی کو ظاہر کرنا تھا۔ (۲: ۳۶، ۱۰: ۳۰-۳۲ وغیرہ)۔ مقابلہ کرو (رومیوں ۱: ۴) رسولوں کے مکتوبات ثابت کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے مطالب و معانی خدا کی ذات و صفات کے سمجھنے میں نہایت ممد اور معاون ثابت ہوئے۔ (۱)

سے جی اٹھے ہیں (اعمال ۳: ۱۳ تا ۱۵ وغیرہ) اور ان کی منادی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی یہود جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو مرتے دیکھا تھا مزاروں کی تعداد میں آپ کی ظفریاب قیامت پر ایمان لے آتے ہیں (اعمال ۲: ۴۱، ۴: ۲، ۶: ۷ وغیرہ) اگر سیدنا مسیح فی الواقع مردوں میں سے نہیں جی اٹھے تھے تو ان لوگوں نے (جو آپ کی موت کے چشم دید گواہ تھے) ہزاروں کی تعداد میں یہ خلافِ عقل بات کس طرح مان لی؟ اور وہ بھی ایسے ناموافق حالات میں جو حوصلہ شکن اور کمر توڑ تھے کیونکہ سردار کاہن اور قائدین یہود ایذا دینے اور مخالفت کرنے پر تلے ہوئے تھے (اعمال ۴: ۲۹، ۵: ۳۳، ۶: ۱۲، ۸: ۱ وغیرہ)۔

(۵۔)

جب یروشلیم کی مسیحی کلیسیا کو اہل یہود کی متواتر مخالفت اور پے در پے کی ایذا رسانیوں نے پراگندہ کر دیا تو سیدنا مسیح کے رسول اور دیگر ایمان دار ارضِ مقدس کے دیگر مقامات کی جانب حکمِ خداوندی کے مطابق ہجرت کر گئے اور بعض شام، آسیہ، آخیہ، اور ممالکِ یورپ کی جانب

کیا محض وہم اور وسوسہ میں اس قدر طاقت، قوت اور زندگی ہو سکتی ہے کہ خدا اور مذہب کے بنیادی تصورات ایک معقول نظام میں مربوط ہو کر دنیا کی کایا پلٹ دیں؟ ہر شخص جس کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل ہے اس قسم کے مضحکہ خیز نظریہ کو رد کرنے میں ذرا بھی تامل نہ کریگا۔

پس ثابت ہوا کہ اس قدر عظیم الشان تبدیلی کا صرف ایک ہی واحد اور مکتفی سبب ہو سکتا ہے اور وہ قیامتِ مسیح کا عظیم واقعہ ہے۔

تھسلنیکوں: ۱: ۱۰۔ اعمال: ۵: ۲۹۔ الخ، افسیوں: ۱: ۱۹۔ ۱ پطرس: ۱: ۲۱ (وغیرہ) اسی ایک واقعہ کی روشنی میں رسول نہ صرف خدا کی ذات و صفات کے تصور کو واضح کرتے تھے بلکہ دیگر مسائل کو بھی سمجھاتے تھے۔ مثلاً روح القدس کا مسئلہ (رومیوں: ۸: ۱۰، ۱۱) کفارہ کا مسئلہ (رومیوں: ۳: ۲۵) اخلاقی روحانی زندگی کا مسئلہ (۲ کرنتھیوں: ۵: ۱۵، افسیوں: ۲: ۵۔ کلسیوں: ۲: ۱۳۔ ۱ کرنتھیوں: ۱۵: ۱۷) فنا اور بقا کا مسئلہ (۱ کرنتھیوں: ۱۵ باب، ۲ تمطاؤس: ۱: ۱۰)۔ وغیرہ وغیرہ غرضیکہ اس ایک واقعہ نے انسانی زندگی پر نئے سرے سے روشنی ڈال کر اس کے مختلف پہلوؤں کے مطلب، مفہوم اور مقصد کو کلیتہً بدل دیا اور اب حقیقی مسیحی زندگی کا مطلب ہی یہ سمجھا گیا کہ وہ صرف موت ہی سے نکلتے ہیں۔

اگر قیامتِ مسیح ایک امر واقعہ نہ تھا تو یہ تمام امور ایک زبردست معمے کا لامتناہی سلسلہ بن جاتے ہیں۔ جن کا کوئی دوسرا حل سچائی نہیں دیتا۔ اگر بارہ رسول قیامتِ مسیح کے ماننے اور اُس کا پرچار کرنے میں محض ایک ذہنی دھوکا، سراب، وہم اور مغالطے کا شکار تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

السلام علیکم

(تمہاری سلامتی ہو)

مرحوم ثناء اللہ صاحب نے اس نام کا ایک ۱۶ صفحہ رسالہ لکھا تھا جس میں اسلامی سلام کے احکام اور دیگر مذاہب کے سلاموں سے مقابلہ کیا گیا ہے "آپ فرماتے ہیں کہ سلام کرنے کا اسلامی حکم "السلام وعلیکم" ہے۔ آپ قرآن کو کامل اور اکمل کتاب ماننے کے باوجود کوئی قرآنی آیت پیش نہیں کرتے جس میں اس "اسلامی سلام کے احکام" درج ہوں۔ اور صرف چند احادیث کی جانب رجوع کرتے ہیں اور یہ رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں میں "السلام علیکم" کہنا ہی بے ادبی اور خلاف تہذیب سمجھا گیا ہے بجائے اس کے ہاتھ کھڑا کرنا اور آداب عرض کہنا تو اکثر گاہے تسلیمات عرض ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس کے جھکنے میں اس قدر افراط ہے کہ قریب قریب رکوع کے ہو جاتا ہے" (صفحہ ۱) اور آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ "یہ مذہبی طریق نہیں" (صفحہ ۹)

رسالہ کے باب دوم میں آپ فرماتے ہیں "عیسائیوں میں مختلف طریق پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملتے وقت ٹوپی اتار لیتے ہیں اور زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ رواج اکثر انگریزوں میں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں اور تکمیل اس کی مصافحہ سے ہوتی ہے "تیسرا طریق یہ ہے کہ (گوڈ مارننگ) کہتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "صبح اچھی ہے۔ جس سے غالباً ایک تباہی ہوتا ہے کہ زمانہ موافق رہے۔ عجب نہیں کہ یہی طریق عیسائیوں کا مذہبی ہو" (صفحہ ۶)۔

مولوی صاحب یہ دعویٰ کرتے کبھی نہیں تھکے کہ آپ کو مسیحی کتب مقدسہ کی کامل واقفیت حاصل ہے۔ (اسلام اور مسیحیت ۳۸ وغیر)۔ لیکن آپ کی علمی بے بضاعتی اور انجیل دانی کی بے سروسامانی کا یہ حال ہے کہ آپ نے انجیل جلیل کھول کر یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کہ سیدنا مسیح نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے اور خود حضرت کلمتہ اللہ کا کیا طریقہ کار تھا۔ اور آنخداوند کے رسولوں کا کیا رویہ تھا۔ آپ کے مندرجہ بالا الفاظ سے آپ کے ناظرین تو غالباً یہی سمجھیں گے کہ حضرت کلمتہ اللہ ملتے وقت ٹوپی

اُتارتے اور زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔" یا حضور "ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے اور مصافحہ کرتے تھے" اور یا "گوڈمارننگ" کہتے تھے کیونکہ بزعم جناب "یہی طریق عیسائیوں کا مذہبی طریق ہے۔"

بچارے مولوی فاضل صاحب کو کیا پتہ کہ "سلام علیکم" خالص عبرانی زبان کے الفاظ ہیں اور سیدنا مسیح سے صدیوں پیشتر بنی اسرائیل میں ملاقات کے وقت اور رخصت کے موقعہ پر استعمال کئے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف نے مصر میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے وقت یہی الفاظ استعمال کئے تھے (پیدائش ۴۳: ۲۳) اہل یہود کے انبیاء بادشاہ اور عوام الناس یہی مذہبی طریق استعمال کرتے تھے (۱ سیموئیل ۱: ۱۷-۲ سیموئیل ۱۵: ۱- زبور ۱۲۲ آیت ۷ الخ وغیرہ) خدا نے حضرت موسیٰ کے ذریعہ حکم دیا تھا کہ حضرت ہارون اور کاہن بنی اسرائیل کو اسی طرح برکت دیا کریں۔ (گنتی ۶: ۲۶ الخ)۔

انجیل جلیل سے پتہ چلتا ہے کہ جب منجی عالمین کسی سے ملاقات کرتے تھے تو یہی کلمہ آپ کی زبان مبارک پر

ہوتا تھا۔ (یوحنا ۲: ۱۹، ۲۲۔ لوقا ۲۳: ۳۶) جب آپ رخصت ہوتے تو آپ یہی الفاظ دہراتے تھے (یوحنا ۲: ۲۱) جب ابن اللہ کسی کو برکت دیتے تو یہی الفاظ فرماتے تھے (مرقس ۵: ۳۳۔ لوقا ۷: ۵۰، ۸: ۳۸۔ یوحنا ۱۳: ۲۷ وغیرہ)۔ جب آپ کی زبان معجزیان سے یہ کلمہ نکلتا تو اس کی وجہ سے کسی رسمی "مذہبی طریق" کی پابندی نہ تھی۔ اس کلمہ کے الفاظ کسی رواجی ظاہر داری کے نشان نہیں ہوتے تھے (یوحنا ۱۳: ۲۷) بلکہ یہ کلمہ لوگوں کیلئے اس بات کی گارنٹی تھا کہ خدا تعالیٰ کے مسیح موعود کی برکت اور سلامتی اُن کے شامل حال ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ ایمان تھا کہ مسیح موعود کا عہد سلامتی کا عہد ہوگا" (یسعیاہ ۵۴: ۱۰۔ حزقی ایل ۳۳: ۲۵، ۳۷: ۲۶۔ احبار ۲۶: ۲ ملاکی ۲: ۵، ۶ وغیرہ) کیونکہ وہ خود سلامتی کا شہزادہ ہوگا (یسعیاہ ۶: ۹) مقابلہ کرو میکاہ ۵: ۵۔ زکریاہ ۶: ۱۳۔ زبور ۷۲: ۷، ۳، ۷۔ زبور ۲۹: ۱۱، ۱۲۶: ۷۔ یسعیاہ ۵۵: ۱۲ وغیرہ) اور اس کے وسیلے خدا اقوام عالم کو سلامتی بخشے گا (زکریاہ ۹: ۱۰ وغیرہ) جب حضرت ابن اللہ نے رسولوں کو فرمایا "میں سلام تم لوگوں کیلئے چھوڑے جاتا ہوں اپنی سلامتی میں تم کو

دیتا ہوں" (یوحنا ۱۳: ۲۷) آپ نے اپنی ذات کے بنیادی اصول کو اُن پر ظاہر کر دیا۔ کیونکہ یہ سلامتی اُس قربت رفاقت اور یگانگت کا نتیجہ تھی۔ جو خیال قول اور فعل میں ابن اللہ کو باپ کے ساتھ حاصل تھی (یسعیاہ ۳۶: ۳- یوحنا ۱۳: ۱۱، ۲۰، ۳۱ وغیرہ) یہی وجہ تھی کہ پریشان اور مضطرب انسان ہزاروں کی تعداد میں جوق درجوق آتے اور آپ سے سلامتی۔ اطمینانِ قلب اور آرامِ جان حاصل کرتے تھے جو ان کو اور کہیں نصیب نہ ہوتا تھا (متی ۱۱: ۲۸)۔

آنجنابانی مولوی ثناء اللہ صاحب نے انجیلِ جلیل کے ورق پلٹنے کی تھی زحمت کبھی گوارا نہیں فرمائی۔ اگر آپ ذرا سی تکلیف اٹھالیتے تو آپ پر ظاہر ہو جاتا کہ مسیحیوں کا "مذہبی طریق" نہ "ٹوپی اٹھانا" ہے۔ نہ "مصاحفہ کرنا" ہے اور نہ "گوڈمارنگ" کہنا ہے۔ کیونکہ حضرت کلمتہ اللہ نے جماعتِ مومنین کو حکم دیا تھا کہ جب وہ کسی کے گھر میں

داخل ہوں تو گھر والوں کو "سلام علیکم" کہیں (متی ۱۰: ۱۲) لوقا ۱۰: ۵ وغیرہ) اگر مولوی صاحب صرف مقدس پولوس رسول کے مختلف خطوط کی ابتدائی آیات پر ہی سطحی نظر ڈالتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا۔ کہ مکتوبات میں مخاطبوں کو سلام علیکم کہا گیا ہے (رومیوں ۱: ۷- ۱ کرنتھیوں ۱: ۳- ۲ کرنتھیوں ۱: ۲ گلتیوں ۱: ۳ وغیرہ) جو خط حضرت کلمتہ اللہ کے بھائی مقدس یعقوب نے بارہ فرقوں کو لکھا ہے وہ بھی سلام ہی شروع کیا گیا ہے (۱: ۱) لیکن مولوی صاحب تحقیقِ حق کی طرف سے بے نیاز ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کی شان بے نیازی نے ان کو قرآنی ارشادات کی طرف سے بھی بے پرواہ کر دیا ہے کیونکہ آپ قرآنی ارشاد کے عین خلاف مسیحیوں کو "کافر" شمار کر کے "ہندوؤں" کے ساتھ ایک ہی زمرہ میں شامل کرتے ہیں (صفحہ ۱۳) لیکن قرآن نے ایسے ایمان پر ختمہ اللہ علی قلوبہم کی مہر ثبت کر دی ہے۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں "السلام وعلیکم کے معنی ہیں تم پر ہر طرح سے سلامتی اور آسائش ہمیشہ ہے" جس سے ان کی مراد جسمانی صحت اور دشمن سے سلامتی

۱ اسی سلامتی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ ہے جب کلمتہ اللہ گہوارہ میں فرماتے ہیں واسلامہ علی ولدت ویوم أموت ویوم ابعث حیاً (ترجمہ) سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس روز مرونگا اور جس روز زندہ اٹھا کھڑا کیا جاؤنگا (سورہ مریم آیت ۲۲)

جو فہم سے بھی پرے ہے۔ اور ہمارے دلوں اور خیالوں کی نگہبانی کرتا ہے" (فلیپیوں ۴: ۷)۔ یہ اندرونی سلامتی روح القدس کا پہل ہے (گلتیوں ۵: ۲۲) اور اُس خوشی کی جزو لائیفنک ہے جو ایمان کے باعث ہم کو حاصل ہوتی ہے (رومیوں ۱۵: ۱۳)۔

عربِ جاہلیت "السلام علیکم" نہیں کہتے تھے بلکہ وقت کے مطابق سلام کی جگہ انعمہ صبا حاً انعمہ مساء اور انعمہ ظلاماً کہتے تھے جو انگریزوں کے مروجہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ کے ہم معنی ہیں۔ لیکن چونکہ عرب میں آنحضرت کے زمانہ میں اہل کتاب بکثرت آباد تھے (خطبات احمدیہ خطبہ سوم) جو ملاقات کے وقت اور رخصت کے موقعہ پر ایک دوسرے کو "سلام علیکم" کہا کرتے تھے آنحضرت کو یہ کلمہ عرب جاہلیت کے کلمہ سے زیادہ پسند آیا۔ پس آپ نے اس کو ترجیح دی اور اُس اُمی قوم عرب کو مذہب اور تہذیب کا سبق سکھلا کر اُن کو حکم دیا کہ عیسائیوں کی تقلید میں اسلام علیکم کہا کریں۔ مولوی صاحب انجان بن کر بھول گئے کہ عیسائی اس معاملہ میں

ہے (صفحہ ۱۱) لیکن انجیل جلیل کے مطابق "سلام علیکم" سے مراد نہ صرف جسمانی صحت اور دنیاوی سلامتی ہے بلکہ روحانی سلامتی۔ اطمینان اور شانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کو "سلامتی کا خدا" کہا گیا ہے (رومیوں ۱۵: ۳۳، ۲ کرنتھیوں ۱۳: ۱۱-۱۱۔ فلیپیوں ۴: ۹، عبرانیوں ۱۳: ۲۰ وغیرہ) اور انجیل شریف میں نہ صرف خدا کی سلامتی کا بھی ذکر ہے بلکہ سیدنا مسیح کی سلامتی کا بھی ذکر ہے۔ (رومیوں ۱: ۷) سلامتی ہر مسیحی کی موجودہ ملکیت اور مقبوضہ شے ہے (یوحنا ۱۳: ۲۷-۲۷۔ رومیوں ۱۵: ۱۳-۱۳۔ ۲ تھسلونیکیوں ۳: ۱۶ وغیرہ)۔ جو ہمارے دلوں پر حکومت کرتی ہے (کلسیوں ۳: ۱۵) یہ قلب کی اُس کیفیت کا نام ہے جس میں نہ اضطراب ہے اور نہ تموج۔ وہ روح کی طمانیت اور سکون پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس کو حتمی طور پر واقع یقین ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا ہے اور وہ نجات یافتہ ہے۔ (افسیوں ۲: ۱۶، ۱۷-۱۷۔ رومیوں ۵: ۱) اس حالتِ قلب کا نتیجہ قدرتاً انسانی احساس اور شعور پر پڑتا ہے کیونکہ خدا سے میل ملاپ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو "خدا کا اطمینان حاصل ہوتا ہے

"وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لئے آنے والا ہے"

عدالتِ خداوندی

مسیحیت کا اصل الاصول یہ ہے کہ خدا کی ذات محبت ہے (یوحنا ۳: ۱۶، ۱۸، ۲۰ کرتھیوں ۱۳: ۱۱ وغیرہ) خدا کی تمام صفات اُس کی ذات یعنی محبت کی صفات ہیں۔ خدا کی ذات اور صفات انسانی حدود اور زمان و مکان کی قیود کے اندر ربنا المسیح کی زندگی، موت اور ظفریاب قیامت میں بدرجہ احسن ظہور پذیر ہوئیں۔

الہی صفات میں سے ایک صفت خدا کی قدوسیت ہے۔ جو دیگر الہی صفات کی طرح خدا کی ذات یعنی الہی محبت سے تعلق ہے۔ خدا کی محبت قدوس اور پاک محبت ہے۔ بالفاظِ دیگر خدا کی محبت تمام روحانی خوبیوں اور اخلاقی نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ گناہ اور بدی کا اس سے بالکل تعلق نہیں۔ اسلام اور قرآن کے مطابق خدا، نیکی اور بدی دونوں کا سرچشمہ ہے لیکن انجیل جلیل کی تعلیم اس کے عین خلاف ہے۔ "خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں" (یوحنا ۱: ۵ وغیرہ) پس خدا کی قدوس محبت ہر قسم

مسلمانوں کے استاد ہیں اور الٹا عیسائیوں کو سبق دینے چلے سچ ہے۔

کس نیا موخت علم تیرا زمن
کہ عاقبت مرانشانہ فکرد

امید ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے مقلدین اب سمجھ گئے ہونگے کہ عیسائیوں کا سلام کیا ہے اور ان کا مذہبی طریق کیا ہے اور عیسائیوں کے سلام کا مفہوم کس قدر گہرا اور روحانی ہے۔

رب السلام نفسه يعطيكمه السلام دائماً من كل وجه

(۲ تھسلنیکوں ۱۶: ۳)

کی خوبی اور نیکی کا سرچشمہ اور منبع ہے اور ہر قسم کی بدی کے عین نقیض ہے۔

اس دنیا میں خدا کی قدوسیت زمان و مکان کی حدود کے اندر ہم کو نظر آتی ہے۔ خدا نے اس دنیا کا نظام ایسا قائم کیا ہے۔ کہ اس کے اٹل قوانین اُس کی قدوسیت کے مظہر ہیں (زبور ۱۱۹: ۱۹، ۹۰، ۱ پطرس ۱: ۲۵، متی ۲۳: ۳۵ وغیرہ)۔ قوانینِ فطرت کا مطالعہ خدا کی قدوس ذات کو بنی نوع انسان پر ظاہر کر دیتا ہے اقوام عالم کی تاریخ ہم پر یہ بات روشن کر دیتی ہے۔ کہ جو اقوام خدا کی محبت اور پاک مرضی پر عمل کرتی ہیں۔ وہ زندہ رہتی ہیں اور شاہراہ ترقی پر قدم مارتی ہیں۔ لیکن جو افراد اس پر عمل نہیں کرتے وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے "بدکاری اور ناپاکی کا انجام موت ہے۔ لیکن پاکیزگی کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے" (رومیوں ۱۶: ۲۱، ۲۲) یہ الٰہی قانون اٹل ہے کیونکہ وہ خدائے لایزال کی ذات مظہر ہے "گناہ کے سبب موت آئی اور سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے" (رومیوں ۵: ۱۲)۔ "خدا ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ

دے گا۔ جو نیکیوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالت ہوتے ہیں اُن کو ہمیشہ کی زندگی دیگا۔ لیکن بدکاری کی جان پر آئیگی۔ کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں" (رومیوں ۲: ۷ تا ۱۱) چنانچہ کلمتہ اللہ فرماتے ہیں "اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اپنے گناہوں میں مرو گے" (یوحنا ۸: ۲۳)۔ پھر اس اٹل الٰہی قانون کو ایک مثال سے واضح کر کے فرماتے ہیں "کیا جھاڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھل پھل لاتا ہے اور بُرا درخت بُرا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت بُرا پھل نہیں لاسکتا اور نہ بُرا درخت اچھا پھل لاسکتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم اُن کو پہچان لو گے" (متی ۷: ۱۶، ۲۰، لوقا ۶: ۴۳ وغیرہ)۔

پس خدا کی محبت کی قدوسیت خدا کی عدالت میں ظاہر ہوتی ہے اور عدالت کا معیار اقوام اور افراد کے لئے ایک ہی ہے "بدکاری اور ناپاکی کا انجام موت ہے۔ لیکن پاکیزگی کا انجام ہمیشہ کی زندگی" (رومیوں ۶: ۲۱، ۲۲) "جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے" (متی ۷: ۱۹)

الہیٰ محبت کے قوانین کے مطابق نہیں بنتا۔ وہ قدرتی طور پر خود بخود فنا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پروردگار نے عالم کا انتظام ہی اس قسم کا رکھا ہے۔ اس الہیٰ غضب سے ہم ہرگز نہیں بچ سکتے۔ "خدا کا غضب اُن آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دباؤ رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائیگا۔ بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اُس قہر کے دن کیلئے غضب کمارہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دیگا" (رومیوں ۱، ۲) لہذا رسول مقبول اپنے مسیحیوں کو کہتا ہے "عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے۔ تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی کا ذکر تک نہ ہو۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکا نہ دے۔ کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے (افسیوں ۵ باب) پس مسیحیت کے مطابق الہیٰ غضب کسی برترہستی کے انتقام پر مشتمل نہیں۔ کیونکہ

اقوام عالم کی تاریخ اس ایک اٹل الہیٰ قانون کی زندہ مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جس سے بنی نوع انسان عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ عہدِ عتیق کی کتب کا مطالعہ اسی ایک حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب بنی اسرائیل خدا کی مرضی اور احکام کے تابع رہے۔ اُن کی قوم ترقی کرتی رہی۔ لیکن جب اُنہوں نے الہیٰ احکام کو پس پشت پھینک دیا تو وہ قعرذلت میں گرفتار ہو گئے۔ غضب الہیٰ اسی قانون قدرت کا دوسرا نام ہے پروردگار عالم نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ جو اقوام یا افراد الہیٰ احکام کا عدول کر کے الہیٰ محبت سے منہ موڑتے ہیں۔ وہ اپنے کئے کی سزا پاتے ہیں۔ "خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے۔ اور ساہول اُس کہ ہاتھ میں ہے (عاموس ۷: ۱۷) خدا ایک ہی ساہول اور معیار سے دنیا کی اقوام اور ممالک کو جانچتا ہے ہر انسانی، سیاسی اور معاشرتی اقتصادی نظام اسی ایک معیار سے پرکھا جاتا ہے اور جس طرح وہ دیوار جو ساہول سے نہ بنائی جائے ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور جب کج دیوار ایک خاص اندازہ سے بڑھ جاتی ہے تو اپنے وزن سے خود ہی گر جاتی ہے اسی طرح ہر ایک انسانی امر جو

وکمال سیدھی ہیں "اوران کو" ابد تک پائنداری حاصل ہے" (زبور
۹:۱۹)۔

(۳۔)

ہم اس مضمون کے شروع میں کہہ چکے ہیں کہ
مسیحیت اس بات کی قائل ہے کہ خدا کی ذات اور صفات
زمان و مکان کی قیود کے ماتحت انسانی حدود کے اندر رہنا
المسیح کی مبارک زندگی، موت اور قیامت میں ظاہر ہوئی
ہیں۔ جب ہم انجیل جلیل میں ابن اللہ کی محبت بھری زندگی
کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کی محبت کا تصور باندھ سکتے ہیں۔
جب ہم چاروں انجیلوں میں اس کی قدوس زندگی پر نظر کرتے
ہیں۔ تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہ خدا کو گناہ اور بدی سے
نفرت ہے۔ کیونکہ وہ نیکی کا سرچشمہ ہے۔ سیدنا مسیح کی
زندگی ایک نور ہے جس کی روشنی میں عاجز انسان حقیقی نیکی
کے مفہوم کو کماحقہ سمجھ سکتا ہے۔ کلمتہ اللہ نے علی
اعلان فرمایا "دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ
اندھیرے میں نہ چلیگا۔ بلکہ زندگی کا نور پائیگا" (یوحنا ۸:۱۲)
مقدس یوحنا انجیل نویس فرماتا ہے "اُس میں زندگی تھی اور

انتقام کا جذبہ خدا کی محبت کے منافی ہے۔ بلکہ وہ خدا کی
محبت کی قدوسیت اور پاکیزگی کا فطرتی اور قدرتی نتیجہ ہے۔
کیونکہ "پاکیزگی کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن" گناہ کی
مزدور موت ہے "یہ اٹل قانون قدرت ہے۔

(۲۔)

یہاں ہم یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ جب
ہم یہ کہتے ہیں کہ الہی غضب فطرت کا اٹل قانون ہے تو ہم اُن
قوانین کو ایک غیر مشخص بالا اور برتر ہستی قرار نہیں دیتے
جن کی زد سے کسی انسان کو قرار نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل ہنود کی
طرح کرم کی تعلیم کے قائل نہیں۔ ہم دنیاوی اور مادی اسباب
وعلل کو وہ جگہ اور رتبہ نہیں دیتے۔ جو صرف مستبب
الاسباب کو ہی شایاں ہے۔ ہم کسی تقدیر مبرم اور عقیدہ جبر
کے قائل نہیں۔ بلکہ اُس واحد ہستی کے قائل ہیں۔ جس کی
ذات محبت ہے اور جس کی صفات مادی اسباب وعلل میں
ہم نظر آتی ہیں "آسمان خدا کا جلال بیان کرتے ہیں اور فضاء
اُس کی دستکاری دکھاتی ہے" خدا کی محبت کی پاکیزگی اور
قدوسیت ظاہر کرتی ہے کہ "خداوند کی عدالتیں سچی اور تمام

جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں" (یوحنا ۳: ۵ تا ۷)۔ پس کلمتہ اللہ کی زندگی ایک ایسی کسوٹی ہے جو نیک و بد کے پرکھنے میں کبھی خطا نہیں کرتی۔ آپ کے خیالات اور جذبات، کلمات طیبات اور جلال افعال، بنی نوع انسان کے جذبات، اقوال اور افعال کی عدالت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا "میں دنیا میں عدالت کے لئے آیا ہوں" (یوحنا ۹: ۳۹) "باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا۔ بلکہ اُس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا۔ اُس نے اُس کو عدالت کرنے کا اختیار بخشا ہے کیونکہ وہ ابن آدم (انسانِ کامل) ہے" (یوحنا ۵: ۲۲، ۲۷) مقدس پطرس جس نے ابن اللہ کی زندگی کا اچھی طرح مطالعہ کیا تھا فرماتا ہے "سیدنا مسیح وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مُردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے" (اعمال ۱۰: ۴۲) مقدس پولوس بھی فرماتا ہے "خدا راستی سے دنیا کی عدالت یسوع کی معرفت کریگا" (اعمال ۱۷: ۳۱) "ضرور ہے کہ مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے جاکر ہم سب کا حال ظاہر کیا

وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ نور تاریکی میں چمکتا ہے" (یوحنا ۱: ۳، ۵) کلمتہ اللہ کے مبارک اقوال و افعال "اقوام عالم کو روشنی دینے والے نور ہیں" جو ہر ایک شخص کی زندگی کی عدالت کرتے ہیں۔ سیدنا مسیح کے خیالات کلمات، جذبات اور افعال کی روشنی میں ہر شخص اپنے خیالات اور زندگی کو پرکھ سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ آیا مجھ میں تاریکی ہے یا نہیں۔ کیونکہ "جو خدا سے ہوتا ہے۔ وہ خدا کی باتیں سنتا ہے" (یوحنا ۸: ۳۷) چنانچہ ابن اللہ نے رومی گورنر پلاطوس تک کو فرمایا "میں اسلئے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی سچائی کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے" (یوحنا ۱۸: ۳۷) پھر اہل یہود کو مخاطب کر کے فرمایا "جب تک نور تمہارے ساتھ ہے۔ چلے چلو۔ ایسا نہ ہو کہ تاریکی تم کو آپکڑے" (یوحنا ۱۲: ۳۵)۔ مقدس یوحنا انجیل نویس فرماتا ہے کہ کلمتہ اللہ کی مبارک زندگی "آدمیوں کا نور تھا اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ اور تاریکی نے اُسے قبول نہ کیا" (یوحنا ۱: ۵) پھر فرماتا ہے کہ جو لوگ "دنیا سے ہیں وہ دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا اُن کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں۔

اپنی گھناؤنی زندگی پر نظر کر کے توبہ کرتا اور اپنے گناہوں سے نجات پانے کا جانفزا مژدہ سن کر خدا کی بادشاہت کا وارث ہوجاتا تھا لیکن جو لوگ اپنے دلوں کو سخت کر کے دیدہ دانستہ توبہ نہیں کرتے تھے۔ اُن کو بھی اپنی زندگیاں نفرت انگیز نظر آتی تھیں (یوحنا ۸: ۱، ۱۰ وغیرہ) خداوند فرماتے تھے کہ اُن کی عدالت زیادہ سخت ہوگی (متی ۱۱: ۲۰، ۲۳، ۱۲: ۴۱-۴۵)۔ لوقا ۱۳: ۱ تا ۵۔ ۲۰: ۱۲ تا ۱۸ وغیرہ) ابن اللہ اُن کی دل کی سختی پر بار بار تعجب کرتے اور اظہارِ افسوس کرتے تھے۔ اور اُن کے اعمال کی پاداش پر روتے تھے "جب اُس نے نزدیک آکر یروشلیم کو دیکھا تو رویا اور کہا کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا۔ مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ کیونکہ وہ دن تجھ پر آئینگے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو زمین پر دے پٹکیں گے۔ اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے۔ اس لئے کہ تو نے اُس وقت کو نہ پہچانا۔ جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لئے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ جب تک نہ کہو گے

جائے" (۲ کرنتھیوں ۱۵: ۱۰)۔ یہ اُن لوگوں کی گواہی ہے جنہوں نے کلمتہ اللہ کو خود سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا" (یوحنا ۱: ۱) انہوں نے تین سال کا ایک ایک لمحہ ابن اللہ کی صحبت میں کاٹا تھا۔ اور جب وہ اپنی زندگی کو آپ کی قدوس زندگی کے آئینہ میں دیکھتے تھے تو وہ بے اختیار کہتے تھے "اے خداوند میں گنہگار آدمی ہوں" (لوقا ۵: ۸) "یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لئے دنیا میں آیا۔ جن میں سب سے بڑا میں ہوں" (۱ تمثیس ۱: ۱۵) قدیم زمانہ میں اسی طرح حضرت یسعیاہ پکاراٹھے تھے۔ جب انہوں نے الہی قدوسیت کا جلال دیکھا تھا۔ "تب میں چلایا۔ ہائے مجھ پر میں تو برباد ہوا۔ کیونکہ ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں" (۲ باب) کلمتہ اللہ کی جلالی اور قدوس زندگی نے ہر شخص کی جو آپ کے پاس آیا عدالت کی (متی ۹: ۲، ۱۲: ۱۲-۱۳: ۳۳، ۱۶: ۳-۴، ۲۱: ۴، ۳۰، ۲۳ باب، ۲۵: ۲۷، ۲۸، ۳۸-۳۹: ۱۱) ۳۹ تا ۱۲: ۷، ۱۵ باب ۱۶: ۱۵، ۱۹: ۸، ۱۰، ۱۰: ۳، ۲۱: ۳، ۲۹: ۵، ۱۵-۱۸: ۱، ۱۰: ۳۱، ۳۶، ۳۱: ۹-۳۱: ۱۳ وغیرہ)۔ ہر شخص

کہ مبارک ہے۔ وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے" (لوقا ۱۹: ۴۱، ۴۳ - متی ۲۳: ۳۷، ۲۹ وغیرہ) تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ یروشلیم اور قوم یہود کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اُن کے مصائب و آلام سیدنا مسیح کی وفات کے بعد شروع ہو گئے اور تاحال ان کا خاتمہ نظر نہیں آتا۔

ان کی وجہ یہ نہیں کہ خدا ذوالانتقام ہے۔ اور وہ بدلہ لیتا ہے۔ اس قسم کی دلیل لانے والے خدا کو اپنا سا انسان سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خداوند فرماتا ہے "تو نے یہ کیا۔ تو نے گمان کیا کہ میں تجھی سا ہوں" (زبور ۵: ۲۱) کلمتہ اللہ کے الفاظ میں وہ خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتے ہیں (متی ۱۲: ۲۳) کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں" (رومیوں ۸: ۵) یروشلیم اور قوم یہود کی تباہی خدا کی محبت کی قدوسیت کے قوانین کی خلاف ورزی کی ایک بین مثال ہے۔ زبور نویس ایسے ہی حالات میں اقرار کرتا ہے "اے خداوند میں جانتا ہوں کہ تیری عدالتیں راست ہیں۔ اور کہ تو نے وفاداری سے مجھ پر تباہی بھیجی" (زبور ۱۱۹: ۷۵) اعمال کی مکافات محض سزا

دینے کی خاطر نہیں۔ بلکہ اصلاح کی خاطر تنبیہ ہے۔ چنانچہ امثال کا مصنف نصیحت کرتا ہے "اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر مت جان اور اُس کی تادیب سے بے دل مت ہو کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اُسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ جس طرح باپ اُس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے (۱۳: ۱۱، ۱۲) اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے "ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں۔ بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے مگر جو اس کے سمیتے سمیتے پختہ ہو گئے ہیں۔ اُن کو بعد میں چین کے ساتھ راستبازی کا پہل بخشتی ہے" (۱۱: ۱۲)۔

(۳۔)

پس جو گنہگار اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھ کر خلوص دل سے توبہ کرتے ہیں۔ خدا کی محبت اُن کو اپنے فضل و کرم سے گناہ کے بند اور قید کی غلامی سے نجات بخشتی ہے۔ اور اس کو اس قابل بنادیتی ہے کہ اس کی مردہ روح میں زندگی پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کلمتہ اللہ فرماتے ہیں "میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اُسی کی ہے اور اس پر سزا کا حکم

گناہ" کی مزدوری موت ہے۔ مگر خدا کی بخشش ہمارے
سیدنا مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے" (رومیوں ۶: ۲۳)۔

خدا کا غضب

انجیل جلیل کی تعلیم کا مرکزی اصول یہ ہے کہ
خدا محبت ہے" (یوحنا ۴: ۸) مسیحیت کا تمام دارومدار
اسی ایک اصول پر ہے۔ کہ خدائے واحد کی ذات محبت ہے۔
اور مسیحی عقائد کو سمجھنے کی یہی ایک کنجی ہے۔ اگر کوئی
شخص اس اصل الاصول کو نظر انداز کر کے کسی مسیحی
مسئلہ پر بحث کرتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ اپنی خداداد عقل
کے جوہر سے لوگوں کو مرعوب کر دے۔ لیکن وہ اس مسئلہ
کو انجیل جلیل کے پیغام کے مطابق حل کرنے سے قاصر رہ
جاتا ہے۔

(۲۔)

مقدس یوحنا اور مقدس پولوس دونوں اپنی تحریرات
میں اس اصل کے ذریعہ مسیحیت کے پیغام کی تشریح کرتے
ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ "خدا کے غضب" کا بھی ذکر
کرتے ہیں (رومیوں ۱: ۱۸، یوحنا ۳: ۳۶) پس سوال یہ پیدا

نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا
ہے۔ مُردے خدا کے بیٹے کی آواز سنینگے۔ اور جو سنینگے وہ زندہ
ہو جائینگے" (یوحنا ۵: ۲۳، ۲۵) آپ نے فرمایا کہ "قیامت اور
زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے۔ گو وہ مر جائے تو
بھی زندہ رہیگا۔ اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے
وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا" (۱۱: ۲۵) ہر شخص کو جو اپنے گناہوں
کے ہاتھوں مجبور ہے یہ تجربہ ہے۔ کہ "میں جسمانی اور گناہ
کے ہاتھ بکا ہوا ہوں جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا
بلکہ جس سے نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ گناہ مجھ میں بسا ہوا
ہے۔ میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ البتہ ارادہ تو
مجھ میں موجود ہے۔ مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔
چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا۔ مگر جس
بدی کا ارادہ نہیں کرتا اُسے کر لیتا ہوں۔ جب نیکی کا ارادہ
کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے ہائے میں کیسا
کم بخت آدمی ہوں۔ اس موت سے مجھ کو کون چھڑائے گا؟
ایسی حالت میں سیدنا مسیح کا فضل گنہگار کے شامل حال
ہوتا ہے۔ اور اُس کو خوفناک غلامی سے چھڑاتا ہے۔ کیونکہ"

ہوا ہے کہ اگر خدا محبت ہے تو خدا کے غضب کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذہن یہ قبول نہیں کرتے کہ ایک ہی ہستی میں محبت اور غضب دونوں موجود ہوں کیونکہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، کہ محبت اور غضب دو متضاد صفات ہیں۔ جو ایک ہی ہستی میں موجود نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الہی غضب کو انسانی غضب کے مطابق تصور کر لیتے ہیں۔ ہم یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ انسانی غضب میں گناہ کا عنصر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں انتقام کا جذبہ عموماً موجود ہوتا ہے۔ جس غضب سے ہم واقف ہیں اُس میں بدلہ لینے کی خواہش اور منتقمانہ سزا دینے کا خیال تقریباً ہمیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ انسانی غضب ہر قسم کے جو روظلم، تند مزاجی، کینہ، بغض اور حسد، نفرت اور جنگجوئی وغیرہ کا سرچشمہ ہے۔ اور اس کی نشوونما اور ترقی بھی انہی جذبات پر منحصر ہے پس کتاب مقدس میں بار بار غصہ، غیظ اور غضب کے خلاف تاکیداً تنبیہ کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد فرماتے ہیں "غصہ کرنے سے باز آ اور غضب کو ترک کر" (زبور ۲۷: ۸) حضرت سلیمان کہتے ہیں

غضب سخت بے رحمی ہے اور قہر ایک سیلاب ہے" (امثال ۲۷: ۴)۔ مقدس پولوس اس کو "جسم کے کاموں" میں شمار کرتے ہیں جن کی نسبت وہ فرماتے ہیں کہ "ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے" (گلتیوں ۵ باب) پھر تاکید کر کے فرماتے ہیں کہ "غصہ اور قہر وغیرہ کے سبب خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے" (کلسیوں ۳: ۲ تا ۸)۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ غضب کی ایک قسم بھی ہے جو صالح ہے اور جس کو عموماً راستبازانہ غصہ کہا جاتا ہے جو جائز ہے لیکن یہ صوابکاری کا غضب شاذ و نادر ہی انسانی تجربہ میں آتا ہے۔ اسی قسم کے غضب کی بابت حضرت داؤد فرماتا ہے "انسان کا غضب خدا کی ستائش کرے گا" (زبور ۷۶: ۱۰) اس قسم کے غضب کی اعلیٰ ترین مثال ہم کو ابن اللہ کی مبارک زندگی میں ملتی ہے۔ لکھا ہے کہ آپ ایک دفعہ خدا کی ہیکل میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ جو جگہ غیر یہود کی عبادت کے لئے مخصوص تھی۔ اس کو سردار کاہنوں نے تجارت کا ذریعہ اور منفعت کا وسیلہ

طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ درحقیقت الہی باتوں سے کوسوں دور ہوتی ہے اور کہ ہمارا غصہ خدا کی طرف سے نہیں۔ بلکہ شیطانی وسوسہ کا نتیجہ ہے۔

چونکہ انسانی تجربہ میں راستبازی کا غصہ کالندار فی المعدوم کا حکم رکھتا ہے۔ اس لئے ہم الہی غضب کے صحیح مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا جس کی ذات محبت ہے اس کی صفت غضب نہیں ہو سکتی۔

(۳۔)

ایک اور سبب ہے جس کی وجہ سے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ محبت اور غضب کے جذبے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ غیر مسیحی مذاہب اور بالخصوص اسلام نے جو قبر الہی کا تصور ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے خیال ہی سے انسان پر دہشت چھا جاتی ہے۔ اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ از روئے قرآن خدا ایک قہار ہستی ہے اور انسان مقہور ہے۔ خدا ضرر پہنچانے والا اور گنہگاروں کو فنا کر دینے والا حاکم ہے۔ جس نے جہنم سزا دینے کی غرض سے پیدا رکھا

بنارکھا ہے اور نمازیوں کی بجائے وہاں بیل اور بھیڑیں، کبوتر اور صرف وغیرہ ہیں۔ ابن اللہ کی غیرت جوش زن ہوئی آپ کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ آپ نے اسکو کوڑے کے طور پر استعمال کر کے بھیڑوں، بیلوں وغیرہ سب کو نکال دیا۔ اور زبان معجز بیان سے فرمایا "ان کو یہاں سے لے جاؤ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرا گھر اقوام عالم کے لئے دعا کا گھر ہوگا۔ لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بناتے ہو" (متی ۲۱ باب۔ یوحنا ۲ باب)۔

اکثر اوقات جب ہم غضب ناک ہوتے ہیں تو اپنے غصے کو حق بجانب ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو فریب دے کر یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا غصہ صوابکاری اور راستی کا غصہ ہے۔ لیکن جب ہم حق کے آئینہ میں اس جذبہ کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہمارے جذبہ میں خودی کا عنصر موجو د ہے۔ اور ہمارے غضب کا اصلی سبب یہ ہے کہ ہماری خودی اور خود نمائی کو کسی نہ کسی طرح سے ٹھیس لگی ہے جس سے ہمارے دل میں انتقام لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور جس چیز کو ہم غیرت الہی کی

چلے۔ باپ کی محبت اور اُس کا غضب دو متضاد باتیں نہیں ہوتیں۔ اس کے برعکس باپ کا غضب اس کی محبت کا ظہور ہے۔ جس کا مقصد بیٹے کی اصلاح ہے۔ پس باپ کی محبت اور باپ کا غضب درحقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اگر ایک زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو وہ باپ کی محبت ہے۔ لیکن دوسرے زاویہ نگاہ سے وہی چیز باپ کا غضب ہے۔

یہ دینوی مثال جو ہر روز ہمارے تجربہ میں آتی ہے ہم کو الہی محبت اور الہی غضب کے صحیح مفہوم سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ خدا محبت ہے۔ لیکن جب اُس کا گنہگار فرزند اُس کی راہ کو ترک کر کے شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو الہی محبت کی آگ کی چنگاریاں الہی غضب کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں پس خدا کی محبت اور خدا کا غضب دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ بلکہ غضب محبت کا ظہور ہے۔ اور یہ غضب منتقمانہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی غائیت گنہگار انسان کی اصلاح ہے۔ اسی واسطے انجیل جلیل میں الہی غضب کا نام "برے کا غضب" رکھا ہے (مکاشفہ ۶: ۱۶)۔ اس غضب کا

ہے قرآن میں سزا کا بیان پڑھنے سے جسم پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا غضب خدا کی محبت کے منافی ہے۔ اور جب انجیل جلیل میں خدا کے غضب کا ذکر آتا ہے۔ تو ان الفاظ کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جو اسلام اور قرآن کا مطلب ہوتا ہے۔ اس قسم کے غضب میں انتقام کا عنصر غالب ہے اور سزا کا واحد مقصد بدلہ لینا ہوتا ہے جو محبت کے منافی ہے۔ محب صادق اپنے محبوب سے انتقام نہیں لیا کرتا۔

(۳۔)

ہم اس حقیقت کو ایک دینوی مثال سے واضح کرتے ہیں۔ جب کسی باپ کا بچہ آوارہ ہو کر شیطانی افعال کا مرتکب ہوتا ہے تو باپ اس محبت کی وجہ سے جو وہ اُس کے ساتھ کرتا ہے۔ اُس سے غصہ ہوتا ہے پس باپ کا غضب درحقیقت اُس کی محبت کی آگ چنگاری ہے اور اگر وہ اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد انتقام اور بدلہ لینا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی زندگی کی اصلاح ہو جائے اور اس کی عادتیں سنور جائیں۔ اور وہ راہِ راست پر

میں جنگ ہو رہی ہے اور کوئی صحیح العقل شخص یہ نہیں مان سکتا کہ اس جنگ میں خدا غیر جانبدار ہو کر بے اعتنائی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کو یہ پرواہی نہیں کہ انسان اس جنگ میں اس کی کمان کے ماتحت ہے یا شیطان کے جھنڈے تلے لڑ رہا ہے۔ انجیل جلیل کی یہ تعلیم ہے کہ خدا جونیکے کا سرچشمہ ہے بدی سے عداوت رکھتا ہے۔ لہذا وہ نیکی اور بدی کی زبردست جنگ میں بے توجہی اور بے اعتنائی اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ الہی غضب اس جانبداری کا لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن جیسا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس الہی غضب میں بدلہ اور انتقام کا رتی بھر عنصر بھی نہیں ہے کیونکہ خدا محبت ہے۔

مقصد گنہگار انسان کو فنا کرنا نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا ہر گنہگار سے محبت رکھتا ہے (یوحنا ۳: ۱۶) اور چاہتا ہے کہ "شریر اپنی شرارت سے باز آئے اور زندہ رہے"۔

پس صحیح معنوں میں غضب اور محبت میں تضاد نہیں ہے۔ محبت کا تضاد و غضب نہیں بلکہ بے اعتنائی بے توجہی اور بے پروائی ہے۔ اگر الہی محبت کا ظہور غضب میں نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا گناہ کے معاملہ میں بے پرواہ ہے۔ اور اگر اس کا کوئی فرزند گمراہ ہو کر بدی کرتا ہے تو اس کو بالکل پرواہی نہیں ہوتی۔ جس طرح سوتیلے باپ کو پروا نہیں ہوتی۔ جب اس کا سوتیلا بیٹا شیطانی افعال کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ سوتیلا باپ اس معاملہ میں بے اعتنائی اور بے توجہی اختیار کر لیتا ہے۔ کیونکہ وہ محبت نہیں کرتا۔ لیکن وہ اپنے سگے بیٹے کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہوتا۔ پرچونکہ اُس سے محبت کرتا ہے وہ اُس سے ناراض ہوتا ہے تاکہ بیٹے کی اصلاح ہو جائے۔

پس الہی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ کہ اس کا ظہور غضب میں ہو۔ اس دنیا میں نیکی اور بدی کی طاقتوں

"بدن کی قیامت اور ابدی زندگی"

"جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکیگا"

قریباً انیس سو سال ہوئے مقدس پولوس نے لکھا تھا "کوئی یہ سول کریگا کہ مُردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۳۵) آج بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں (جس کا حال صدیوں سے انجیل جلیل میں پایا جاتا ہے) کہ کیا جو جسم جی اٹھیگا بعینہ وہی ہوگا جو صدیوں سے تہ زمین دفن ہو چکا ہے یا سپرد آتش کیا گیا ہے۔ یا مردم خود حیوانوں اور انسانوں نے کھالیا ہے کیونکہ وہ تو ان کے اپنے جسموں کا حصہ ہو چکا ہے؟

انجیل جلیل کا جواب صاب ہے۔ کہ یہ جسم جو خون، گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ وہ بدن نہیں جو جی اٹھتا ہے چنانچہ ہمارے آقا و مولا کی زبان صداقت بیان نے فرمایا ہے۔ "جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اُس جہان کو حاصل کریں اور مُردوں میں سے جی اٹھیں اُن میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں اس لئے کہ وہ فرشتوں کے برابر ہونگے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند وہ

ہونگے" (لوقا ۲: ۳۴) مقدس پولوس نہایت واضح الفاظ میں فرماتا ہے "گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ فنا، بقا کی وارث ہو سکتی ہے" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۵)۔ مقدس پولوس کا مطلب یہ ہے کہ جو معترض جی اٹھنے والے بدن کی بابت خیال کرتے ہیں کہ وہ بعینہ وہی جسم ہوگا جو سپرد خاک کیا جاتا ہے وہ سخت غلطی میں مبتلا ہیں۔ وہ ذرا قدرت کے نظاروں پر غور کریں۔ ہر موسم بہار میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں جو جی اٹھنے والے بدن سے کم عجیب نہیں ہیں "اے نادان تو خود جو کچھ بوتا ہے۔ جب تک وہ مرنے جائے زندہ نہیں کیا جاتا" گیہوں کے کھیت میں یا آموں کے باغ میں پہلے موت نظر آتی ہے۔ اور پھر زندگی رونما ہوتی ہے اناج کا دانہ زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے مرجاتا ہے تخم کے باہر کا پردہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ وہ زمین کے اندر پڑا رہتا ہے۔ اور وہیں گل کے سڑ جاتا ہے۔ اُس کا صرف اصل رہ جاتا ہے۔ جس میں نیا جسم بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ باقی سب فنا ہو جاتا ہے اور اس میں سے نیا پودا نکلتا ہے۔ لیکن یہ مشابہت

(آیت ۳۹) چنانچہ گیہوں کا پودا روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس میں بالیں آتی ہیں اور وہ ساٹھ گنا اور سو گنا پھل لاتا ہے۔

یہی حال مُردوں کی قیامت ہے جو جسم سپردِ خاک یا نذر آتش کیا جاتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے لیکن مقررہ وقت پر ایک ایسا بدن جی اٹھیگا جس کی صورت اور شکل اور زندگی کے طور طریق مدفون جسم سے کلیتہً مختلف ہونگے اگر ہم نے گیہوں کے سرسبز اور لہلہاتے کھیت نہ دیکھے ہوتے تو ہماری قوتِ متخیلہ کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آسکتا کہ یہ اُن دانوں کا انجام ہے جو ہم نے زیر زمین پھینکے تھے۔ اسی طرح ہماری قوتِ متخیلہ اٹھنے والے بدن کی ساخت اور صورت وغیرہ کا قیاس بھی نہیں کر سکتی اور جب دنیا کے کھیت میں خداوند کی آمد کے وقت موسمِ بہار آئیگا اور خدا ہر جسم کے نئی صورت بخشیگا تو ہم اپنے عزیز واقارب کے نئے بدنوں کو دیکھ کر حیران اور دنگ رہ جائینگے۔

اور مناسبت یہیں ختم نہیں ہو جاتی مقدس پولوس رسول فرماتا ہے "جو تو ہوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے" تو یہ اُمید نہیں کرتا کہ جو دانہ تو نے بویا ہے۔ وہ اسی دانہ کی صورت میں پھر دوبارہ اُگ پڑیگا۔ کیونکہ جب وہ اُگتا ہے تو وہ ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے جو بوئے ہوئے دانہ سے قطعی مختلف ہوتی ہے۔ ایسا کہ مدفون دانہ میں اور آگے ہوئے پودے میں کسی قسم کی مماثلت نہیں ہوتی۔ اس کی صورت اور شکل رنگ و بو وغیرہ سب میں ایسی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ کسی کے قیاس میں بھی یہ نہیں آسکتا کہ یہ وہی دانہ ہے جو سپردِ خاک کیا گیا تھا۔ اس اُگی ہوئی شے کا رنگ شوخ سبز ہوتا ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور روز بروز بڑھتی ہی چلی جاتی ہے آموں کا باغ آموں کی گھٹلیوں کے ڈھیر سے کس قدر مختلف ہوتا ہے۔ خدا نئی زندگی رکھنے والی شے کو ایسی صورت عطا فرماتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ اس قانون کے مطابق بڑھتی اور ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ جو خالق نے اس کے لئے مقرر کر رکھا ہے۔ خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اُس کو جسم دیتا ہے۔ اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم"

(۲-)

"نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے (آیت ۴۴) جو جسم سپردِ خاک کیا جاتا ہے وہ "نفسانی" ہے یعنی وہ حواسِ خمسہ خواہشات اور رجحاناتِ کثیف وغیرہ کا اظہار ہے اور بالعموم ہماری یہی فطرت کا آلہ کار ہے ایسا جسم سپردِ خاک کیا جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ "روحانی" بدن جی اٹھتا ہے یعنی ایسا بدن جو روحانی امور اور اعلیٰ باتوں کا ذریعہ اظہار ہو اور ہماری روحانی زندگی کی نشوونما اور ترقی کا آلہ کار ہو وہ ہمارے روحانی مقاصد و اغراض کے حاصل کرنے میں ممد و معاون ہو ایسا کہ "گوا بھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا" کہ ہم کیا کچھ ہونگے اتنا ہم جانتے ہیں کہ جب وہ (سیدنا مسیح) ظاہر ہوگا تو ہم بھی اسکی مانند ہونگے" (یوحنا ۳: ۲) اس ترقی کا آغاز اسی موجودہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا انجام جسم کے بدل جانے اور روحانی بدن اختیار کرنے سے ہوتا ہے کیونکہ یہ فانی جسم بیہمی عنصر کی وجہ سے روحانی ترقی کا ذریعہ اظہار نہیں ہو سکتا" ہمارا وطن آسمان پر ہے

اور ہم ایک منجی یعنی سیدنا مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں وہ اپنی قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائیگا" (فلیپوں ۳: ۲۰) پس آخر کار اور انجام کار ہوگا "روحانی" بدن ہمارے مبارک آقا و مولا کے جلالی بدن کی مانند ہوگا۔ جس کا نظارہ مقدس ستفینس نے دیکھا تھا (اعمال ۷: ۵۵) اور جس کا جلال مقدس پولوس پر دمشق کی راہ پر چمکا تھا (اعمال ۹: ۳ وغیرہ)۔

(۳-)

ہم نے اوپر کے فقرے میں لفظ "انجام کار" دیدہ و دانستہ استعمال کیا ہے۔ کیونکہ یہ بدن منتہائے کمال ہوگا۔ ہمارے موجودہ فانی جسم اور اس جلالی بدن کے بیچ میں متعدد درمیانی منازل ہیں جو ہماری روحانی ترقی کی مختلف منزلوں کے مطابق ہیں جس روحانی ترقی کی منزل پر ہم پہنچتے ہیں اسی کے مطابق ہم کو بدن بھی دیا جاتا ہے۔ پس درمیانی منزلوں کا ایک بدن دوسرے بدن سے مختلف ہے۔ کیونکہ"

کچھ لگاؤ تھا (متی ۳: ۱، ۱۱ وغیرہ) جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے آپ کو ایسا جسم اور چہرہ عطا کیا جس میں مقناطیسی کشش تھی۔ آپ کے بشرے سے ایسا جلال ٹپکتا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا ماں باپ، بیوی بچے، گھر بار، مال جائداد، سب بھول جاتا اور آپ کے پیچھے ہولیتا (متی ۳: ۲۲، ۸: ۲۲، ۹: ۹) بالفاظِ مقدس یوحنا آپ کے چہرہ مبارک پر "ایسا جلال" تھا جو صرف باپ کے اکلوتے بیٹے ہی کی شایانِ شان ہو سکتا تھا (۱: ۱۳) جب آپ تیس سال کے ہوئے تو آپ نے عالمِ روحانیت کی منازل میں اس قدر ترقی کر لی۔ کہ آپ کا جلال "چہرہ سورج کی مانند" چمکتا تھا ((متی ۱۷: ۲) جب آپ نے قبر پر فتح پائی تو آپ کی جلالی صورت اس قدر بدل گئی کہ جو لوگ آپ کی صحبت سے دن رات فیض یاب ہوتے تھے آپ کو نہ پہچان سکے۔ (لوقا ۲۳: ۱۸، ۲۷- یوحنا ۲۰: ۱۵ وغیرہ) لیکن ابھی تک ان چالیس دنوں میں بھی سیدنا مسیح کا بدن اطہر کامل طور پر "روحانی" نہ تھا (یوحنا ۲۰: ۱۷) آپ کے پاکیزہ اور لطیف بدن میں ابھی تک گوشت اور ہڈیاں تھیں۔ آپ کو لوگ چھو سکتے تھے آپ کھاپی سکتے تھے۔ خدا نے ایسا ارادہ کیا "ویسا ہی اُس نے

سب گوشت یکساں گوشت نہیں بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے اور چوپایوں کا اور۔ پرندوں کا گوشت اور ہے۔ مچھلیوں کا گوشت اور آسمانی بھی جسم ہیں اور زمینی بھی۔ مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے زمینوں کا اور آفتاب کا جلال اور ہے مہتاب کا اور ستاروں کا جلال اور کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں بھی فرق ہے" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۳۹) روح کی ترقی کی منزل کے مطابق "خداوند نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے۔ اور ہر ایک بیج کو اُس کا خاص جسم" (آیت ۳۸)۔

خداوند مسیح کے مبارک بدن کی مثال اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے۔ اناجیل اربعہ کا مطالعہ سیدنا مسیح کی منازل ترقی کو ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ سیدنا مسیح لڑکپن میں ہی روحانی ترقی کی ایسی منزلوں پر پہنچ گئے تھے کہ آپ "حکمت اور قد و قامت میں خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتے گئے" (لوقا ۲: ۵۲)۔ حتیٰ کہ جوانی کے ایام میں آپ کی آزمائشیں بھی اُس قسم کی تھیں جو نہ تو جنسی تعلقات سے متعلق تھیں اور نہ انسانی فطرت کے بہیمی عناصر سے اُن کا

انسان نہ بنیں یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں" (افسیوں ۴: ۱۳)۔

مسئلہ بقا اور سائنس

(۱)۔

اس سے پہلے کہ ہم مادی جسم اور روحانی بدن اور ان کے باہمی تعلقات پر غور کریں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مادہ اور روح کی حقیقت کو جانیں۔

ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح کیا ہے۔ لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم میں روح ہے۔ تو ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک خود شعور ہستی ہیں اور ہم میں اپنے نفس پر نظر ڈالنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہماری روح میں تخلیقی قوت موجود ہے جو عمل کی بنا ڈالتی ہے، مادہ کو قابو میں رکھتی ہے اور اس کو اپنے اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کرتی ہے۔ روح قوتِ ارادی کو عمل میں لانے کی صفت سے متصف ہے اور اسکی حقیقت آزادی کے تصور کے ذریعہ ہی کامل طور پر بیان میں آسکتی ہے۔ مادہ اور روح دونوں میں سے روح کو

آپ کو بدن عطا کیا تاکہ آپ کے شاگردوں کو آپ کی ظفریاب قیامت کا عینی اور یقینی علم ہو جائے۔ لیکن جب یہ چالیس دن ختم ہو گئے تو حضور کے صعودِ آسمانی کے موقعہ پر آپ کا بدن اظہر کامل اور مکمل طور پر "روحانی" ہو گیا تھا (لوقا ۲۴: ۵۱ وغیرہ) اسی انتہائی کمال کے واسطے ۴۹ آیت میں پولوس رسول لفظ "آسمانی" استعمال کرتے ہیں۔

ہم اپنے روحانی بدن کو بھی اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ ہماری روحانی زندگی کی منازل میں جس نسبت سے ہمارا جسم بہیمی عناصر کا آلہ کار نہیں ہوگا بلکہ اعلیٰ ترین اغراض و مقاصد کا ذریعہ اظہار ہوگا اسی نسبت سے "جیسا خدا نے ارادہ کر لیا" ویسا ہی ہماری روحانی ترقی کے مطابق ہم کو روحانی بدن عطا کریگا۔ جو جو ہم سیدنا مسیح کے فضل سے معمور ہو کر خدا کے عرفان اور محبت میں ترقی کرتے جائیں تے تو توں ہمارے بدنوں کی صورت ان درمیانی منازل میں بدلتی جائیگی" جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل

مختلف اشیاء کے انجماد اور بھدے پن میں درجوں کا فرق ہے مثلاً لورہے کی سیخ کے ذرات اس قدر گنجان ہوتے ہیں کہ ہم اس کو آسانی سے توڑ نہیں سکتے لکڑی زیادہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے مکھن کے حصے اس سے بھی زیادہ آسانی سے جدا ہو سکتے ہیں ہم دھوئیں کے بادل میں سے با آسانی تمام گزر جاتے ہیں۔ اور اب ہمارے پاس یہ ماننے کے لئے کافی وجودہ ہیں۔ کہ مادہ مختلف اقسام کا درحقیقت ایک ہی اصل ہے جو مختلف صورتیں اور شکلیں اختیار کر کے مختلف مرکبات میں ہم کو نظر آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مادہ کی حقیقت کا اصل ہی یہ ہے کہ وہ ایک تغیر پذیر بدلنے والی لچکدار شے ہے جس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہر قسم کی صورت اور شکل اختیار کرے۔

ہم عموماً یہ خیال کرتے ہیں کہ مادی شے زمان و مکان کی قیود سے محدود ہوتی ہے اور کہ وہ مختلف صفتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ صفتیں درحقیقت مختلف عامل قوتیں ہیں جو کارکن ہیں اور جو اپنے اثرات سے جانی جاتی ہیں۔ مثلاً گرمی، روشنی اور حرکت عامل قوتیں ہیں اور یہی حال دیگر

افضلیت اور فوقیت حاصل ہے کیونکہ مادہ صرف ایک ذریعہ ہے جس کے وسیلے روح اپنی اصلی اور ذاتی فاعلیت کا اظہار کر سکتی ہے کیونکہ روح کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنا اظہار کرے، سائنس کی تاریخ درحقیقت مادہ پر قابو حاصل کرنے کی تاریخ ہے اور اس کی ترقی کا انحصار اسی پر ہے۔ کہ مادہ پر زیادہ سے زیادہ قابو پائے۔ اگر روح کا مل طور پر قابو حاصل کر لے (جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے مبارک آقا و مولا کو حاصل تھا) تو ہم جان جائینگے، کہ مادہ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ روح جس طرح چاہے اس کو اپنے ارادے کے مطابق ڈھال لے۔

جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح کیا شے ہے اسی طرح ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ مادہ کیا چیز ہے۔ لیکن موجودہ سائنس کی روش ہم پر یہ عیاں کر دیتی ہے کہ جس شے کو ہم مادہ کہتے ہیں وہ درحقیقت غیر مادی ہے سچ تو یہ ہے کہ مادہ اور قوت (Energy) دونوں کی بابت ہم بہت کچھ نہیں جانتے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم پہلے جو یہ خیال کیا کرتے تھے کہ مادہ کسی موٹی ٹھوس چیز کا نام ہے وہ غلط ہے، مادہ کی

صنعتوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اشیاء میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور یہ تبدیلی نہ صرف بیرونی حالت اور خارجی وضع کی تبدیلی ہوتی ہے بلکہ اندرونی تبدیلی بھی ہوتی ہے مثلاً ایک زندہ بدن ہمیشہ تمام وقت بدلتا رہتا ہے۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود وہ وہی بدن رہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ چیز ہے جو تمام تبدیلیوں کے درمیان یکساں رہتی ہے، بعض اوقات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ اُس شے کا جوہر اور ذات ہے لیکن جوہر کا تصور محض ایک مجرد ذہنی تصور ہے جس کی تجرید ایک خیالی امر ہے۔

پس کوئی شے مختلف عامل قوتوں کے مجموعہ کا نام ہے مادہ کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میدانِ عمل بنا رہے، لیکن جیسا ہم اوپر کہہ چکے ہیں عمل درحقیقت روح کا امتیازی نشان ہے، ان حقائق کو پیش نظر رکھ کر ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ روح اور مادہ میں درحقیقت کوئی ایسا نمایاں فرق نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے متضاد سمجھے جائیں، ان دونوں کے درمیان فی الحقیقت کوئی خلیج حائل نہیں ہے مثلاً جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے جسم اس کو ہضم کرتے

ہیں جس مادہ کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے اندر جا کر اپنی صورت تبدیل کر لینا ہے نوالہ ہمارے خون میں جا کر ہمارے زندہ نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے اثر کی حد بندی نہیں کر سکتے، اگر وہ ہماری ہڈیوں اور پٹھوں کے بننے اور ان کی نشوونما میں مدد و معاون ہو سکتا ہے۔ تو کیا وہ ہمارے خیالات، جذبات وغیرہ کے بننے اور نشوونما پانے میں مدد و معاون نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک بھوکے فاقوں کے مارے انسان کا دماغ نشوونما پاسکتا ہے؟ اور اُس کے ذہن کا عمل ترقی کی اعلیٰ منازل کو طے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پس روٹی کا نوالہ درحقیقت ایک ہمیشہ تبدیل ہونے والی شے ہے جو مختلف صورتیں پکڑتی ہے اور جس کے عمل کی ایک صورت دوسری میں اور دوسری صورت تیسری میں تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ اور یوں علیٰ ہذا القیاس وہ ایک لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے پس اگر جس شے کو ہم مادی کہتے ہیں وہ ایسی صورتیں اختیار کر لیتی ہے جس کو ہم "روحانی" کہتے ہیں۔ تو کیا مادی اور روحانی شے میں فرق اور امتیاز باقی رہ جاتا ہے؟

مذکورہ بالا امور کو پیش نظر رکھ کر اب جسم کی طرف آئیے۔ ہمارا جسم ایک تغیر پذیر شے ہے جس میں ہر وقت تبدیلی وقوع میں آتی رہتی ہے اس کے جو ذرات گھس پس جاتے ہیں ان کی جگہ نئے ذرات لے لیتے ہیں۔ چند سالوں کے بعد (جن کو عرف عام میں سات سال کہا جاتا ہے) جسم کے تمام ذرات کلیتہً تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا کہ پرانا جسم نیست ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ ایک نیا جسم لے لیتا ہے سات سال کے بعد یہ نیا جسم بھی پرانا ہو جاتا ہے اور ایک تیسرا نیا جسم اس کی جگہ لے لیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا شے ہے جو جسم کی ان تمام تبدیلیوں میں ہماری انفرادیت کو برقرار اور قائم رکھتی ہے؟ ایک اور مثال لے لیجئے۔ دریا کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے لیکن اُس کی جغرافیائی صورت قائم رہتی ہے کیا اسی طرح ہمارے جسم کی تبدیلیوں کے درمیان ہماری انفرادیت کی کوئی صورت قائم رہتی ہے؟ اگر رہتی ہے تو کیا موت کے بعد بھی وہ تبدیلی کے درمیان قائم رہے گی؟ موجودہ جسم کی تبدیلیاں اس قدر عظیم

ہوتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی بچہ کو بچپن کی حالت میں دیکھا ہو تو وہ اس کو بیس پچیس سال کے بعد کبھی پہچان نہیں سکیگا اگرچہ بچہ وہی ہوتا ہے جو بچپن سے لڑکپن اور جوانی کی مختلف منازل کو طے کرتا رہتا ہے پس سوال یہ ہے کہ وہ کیا شے ہے جو ہمارے جسم کی انفرادیت کو قائم رکھتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شے ہماری زندگی کا اصل ہے جو تبدیلیوں کے درمیان جسم کی تمام قوتوں کو تنظیمی ترتیب دے کر باقاعدہ طور پر ان کو ایسا مضبوط کرتا ہے کہ اس جسم کی انفرادیت قائم رہتی ہے پس انسانی جسم محض ذرات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ ہر جسم کی ترکیب اور ساخت جداگانہ ہوتی ہے جس سے ہم ایک جسم کو دوسرے سے پہچان لیتے ہیں۔ ہر جسم کے ذرات خاص خاص ترکیبوں سے مرکب ہوتے ہیں اور ہر جسم کے ذرات اُس قانون کے تحت ہیں جس سے اس کی زندگی کا اصل ان کو باقاعدہ طور پر مرتب کرتا ہے اور اس میں حسب ضرورت ترمیم و تعدیل کرتا رہتا ہے ایسا کہ ہمارے جسم ہماری ذہنی اور روحانی حالت کا عکس ہو جاتے ہیں مثلاً بعض لوگوں کی عادتیں ایسی مکروہ

ہوتی ہیں کہ ان کے چہرے اور جسم گھونے ہو جاتے ہیں مثلاً غصہ ورشخص کا ماتھا اور چہرے کے شکن محبت بھرے شخص کے چہرے سے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں مثل مشہور ہے کہ پچیس برس کی عمر کے بعد ہر شخص اپنے چہرے کا آپ ذمہ دار ہوتا ہے نیک سیرت شخص کا جسم ایک قسم ہو جاتا ہے لیکن بدکار آدمی کا جسم دوسری قسم کا ہو جاتا ہے۔ بہر صورت زندگی کا اصل ہمارے اندر ہر وقت کام کرتا رہتا ہے کیا یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ یہی زندگی کا اصل موت کے بعد بھی کارفرما رہے؟ اور جو بدن بھی ہم کو ملے وہ ہماری شخصیت کے عین مناسب اور ہماری روحانی حالت کے عین مطابق ہو؟

کیا یہ ممکن نہیں کہ جس طرح تبدیلیوں کے باوجود ہم کسی شخص کے جسم کو پہچان کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے اسی طرح ہمارے اس جسم اور موت کے بعد کے بدن میں تبدیلی کے باوجود انفرادیت قائم رہے؟

ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ ہماری ظاہری صورت کی یہ انفرادیت زندگی کے اصل کی تنظیمی ترتیب کی وجہ سے ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسمانی انفرادیت محض ایک سطحی شے ہے۔ ہماری شخصیت یکسانیت محض جسمانی انفرادیت سے بہت زیادہ گہری ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شخصیت کے لئے ذیل کے عناصر ضروری ہیں:

(۱-) خود شعوری (۲-) قوتِ ارادی (۳-) قوتِ حافظہ (۴-) مخصوص جذباتی عمل، جوہر جداگانہ شخصیت کے لئے جدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ہم کسی شخص کی حیاتِ جاودانی کا یا اُس کی شخصیت کی بقا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اُس میں مذکورہ بالا چاروں عنصروں کا قائم اور برقرار رہنا لازمی ہے۔ شائد کوئی یہ خیال کرے کہ آخری عنصر یعنی جذبات کے برقرار رہنا لازمی ہے۔ شائد کوئی یہ خیال کرے کہ آخری عنصر یعنی جذبات کے برقرار رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن جذبات کے پھیم تواتر اور تسلسل کا جاری رہنا حدود درجہ لازمی ہے کیونکہ یہ پہلو ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہوتا ہے۔ اور ہر زندہ نفس کی زندگی کو خصوصی انداز سے ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً محبت اعلیٰ

ترین جذبہ ہے اور آسمانی زندگی درحقیقت محبت کی ہی زندگی ہے۔

(۳۔)

جب ہم رسولوں کے عقیدہ میں اقرار کرتے ہیں کہ "میں بدن کی قیامت پر ایمان رکھتا ہوں" تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس لاش کو ہم سپردِ خاک کرتے ہیں یا جلا دیتے ہیں۔ وہی قیامت کے روز قبر سے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ کیونکہ یہ ایک ناممکن اور انہونی بات ہے۔ وہ تو خاک کا حصہ ہو جاتی ہے۔ جس کے ذرات خاک کے دوسرے ذرات سے مل کر نئے مرکباب بن جاتے ہیں جو پودوں حیوانوں اور انسانوں کے جسموں کی ترکیب میں شامل ہو کر ان کے جسموں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا ہم اوپر کہہ چکے ہیں۔ ہر سات سال کے بعد ہم کو ایک نیا جسم مل جاتا ہے۔ پس کیا ضرور ہے کہ ہم خواہ مخواہ یہ فرض کر لیں کہ ہمارا اس دنیا کا آخری جسم (جس کو ہم دفن کرتے ہیں) ہماری اصلی شخصیت کا حقیقی آئینہ دار تھا۔ اور اس کے پہلے کے جسم ہماری شخصیت کے اصلی

نمائندے نہ تھے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا جسم انحطاط اور ضعیفی کے زمانہ کا ہوتا ہے، جب ہماری شخصیت کے قواء ایک ایک کر کے سب جواب دینے لگ جاتے ہیں اور وہ جسم ہماری شخصیت کی کاملیت اور شکتی ذہنی قوت اور روحانی طاقت کا کما حقہ اظہار نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس پولوس نے فرمایا ہے کہ "خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اُس کو جسم دیتا ہے"۔

بقا کے لئے لازم ہے کہ ہماری شخصیت کا تواتر اور تسلسل قائم رہے۔ اور تبدیلیوں کے درمیان شخصیت کے مذکورہ بالا عناصر ہمیشہ برقرار ہیں۔ شخصیت کی بقا کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہماری مستقبل زندگی میں یہ استمرار تواتر اور تسلسل ہمیشہ قائم رہے۔ حق تو یہ ہے کہ تبدیلی کے مفہوم میں ہی یہ بات داخل ہے کہ جو شے تبدیل ہو وہ تبدیلی سے پہلے اور تبدیلی کے بعد وہی شے رہے۔

اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ ہمارا جسم موت کے بعد کس قسم کا ہوگا؟ تو ہم اس سوال کا کوئی یقینی جواب نہیں دے سکتے۔ ہم فقط یہ کہہ سکتے ہیں کہ لازم ہے کہ موت

افعال نہ صرف ہمارے موجودہ جسم کو ہی ڈھالتے ہیں بلکہ ہمارے مستقبل بدن کا بھی تانا بانا ہیں۔ جو نا دیدہ جہان میں ہماری روح کا ذریعہ اظہار اور آلہ کار ہوگا۔ بہر حال یہ محض قیاس آرائی ہے جو یقینی نہیں ہو سکتی۔

(۴۔)

سائنس نے حیات بعد از ممات کی تحقیق و تفتیش کی ہے ۱۸۸۲ء میں اس مقصد کے لئے ایک باقاعدہ سوسائٹی بنائی گئی جس کا نام Society of Psychical Research ہے۔ گذشتہ ستر سال سے مغربی ممالک اور امریکہ کے ماہرین نفسیات، علماء اور سائنس دان سائنس کے اصولوں کے مطابق اُن لاتعداد حقائق اور مشاہدات کی کھوج لگاتے رہے ہیں جن کا تعلق قبر کے بعد کی زندگی سے ہے۔ اُن کی ان تھک کوششوں کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ آج اس مضمون پر ایک بڑے حجم اور ضخامت کی وسیع لٹریچر موجود ہو گئی ہے۔ جس کے مطالعہ کے لئے سالہا سال درکار ہیں اب یہ سائنس دان مانتے ہیں کہ موجودہ زندگی کا انجام موت نہیں ہے بلکہ زندگی غیر منقطع اور مسلسل ہے جس میں موت بھی حائل ہو کر

کے بعد جو بدن بھی ہم کو ملے وہ ہماری شخصیت (جس میں مذکورہ بالا عناصر شامل ہوں) کا بہترین طور پر اظہار کر سکے۔ اس سوال کا جواب ہم دینے سے قاصر ہے کیونکہ موت کی تبدیلی کے بعد کا بدن ہمارے حواس خمسہ کے تجربہ میں نہیں آیا۔ اس سوال کا جواب محض ظن اور قیاس کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے چنانچہ بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اسی دنیا میں موت سے پہلے اپنے موجودہ کثیف جسم کے ساتھ ساتھ ایک اور اندرونی باطنی اور غیر مرئی بدن بھی بناتے جاتے ہیں۔ جو نہایت لطیف ذرات سے بنا ہوتا ہے۔ اور یہ نظریہ غیر ممکن نہیں کیونکہ یہ نظریہ استمرار اور انفرادیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے مطابق روح غیر مرئی دنیا میں بغیر کسی بدن کے داخل نہیں ہوتی۔ اور اُسے نئے سرے سے کوئی ایسا بدن بنانا نہیں پڑتا۔ جو اسکے مناسب حال ہو۔ بلکہ وہ اپنے ساتھ اس جہان سے کوچ کرتے وقت بنا بنایا بدن لے جاتی ہے اس نظریہ سے ہم میں موجودہ زندگی کی سنجیدگی کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ جان جاتے ہیں کہ ہمارے موجودہ خیالات، عادات، جذبات اور

"مقدسوں کی رفاقت"

مقدسوں کی رفاقت اور مردوں کے لئے دعا مانگنے کا دستور

گذشتہ مضامین میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم اس دارِ فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو ہم فنا نہیں ہو جاتے بلکہ اسکے برعکس ہماری شخصیت قائم اور برقرار رہتی ہے اور موت سے پہلے کی شخصیت میں اور موت کے بعد کی شخصیت میں تواتر اور تسلسل بعینہ اسی طرح قائم رہتا ہے جس طرح روزانہ رات کو نیند سے پہلے اور صبح جاگ اٹھنے کے بعد ہماری شخصیت میں کسی قسم کا فرق نہیں ہوتا۔

ہم نے ان مضامین میں یہ بتلایا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی غشی اور بے ہوشی کی زندگی نہیں ہوتی بلکہ ہماری حالت شعور کی حالت ہوتی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو نہ صرف اپنی حالت کا علم ہوتا ہے بلکہ دوسروں کی شخصیت کا بھی علم ہوتا ہے قبر کی پرلی طرف کے

خلل نہیں ڈال سکتی کیونکہ موت اور اس تواتر میں روزانہ نیند کی طرح محض ایک ضمنی واقعہ ہوتی ہے جس میں سے ہر انسان گزرتا ہے۔ جسم روح کا آلہ کار اور ذریعہ اظہار ہے۔ جس کو روح نے اس موجودہ زندگی کے برسوں میں آہستہ آہستہ ترکیب و ترتیب دے کے منظم کیا ہے۔ لیکن جب روح اس موجودہ جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ ایک ایسی زندگی شروع کرتی ہے جس کے میدانِ عمل میں موجودہ دنیا کی سی روکائیں حائل نہیں ہوتیں۔ وہ زندگی زیادہ حقیقی اور امید افزا حالات کی زندگی ہوتی ہے۔ روح کا نیا بدن زیادہ لطیف ہوتا ہے جو روحانی مقاصد اور اغراض کے حصول کے لئے زیادہ موزوں ہوتا ہے۔

رہنے والے کو نہ صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں وہی قبل از مرگ والا " میں " ہوں بلکہ اُس کو اس کے قبل از مرگ کے رشتے اور تعلقات سب یاد ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کی قوتِ حافظہ، اس کے خیالات، جذبات اور محبت و عداوت خصلت کیریکٹر وغیرہ سب اس کے ساتھ جاتے ہیں جو اُس کی شخصیت کے اجزائے لائیفک ہوتے ہیں۔ پس موت کے بعد ہر شخص اپنی قبل از مرگ زندگی کے خاندانی اور دیگر تعلقات سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ اور ان کو یاد رکھتا ہے کیونکہ اس کے خیالات، جذبات، روحانی حالات عادات اور کیریکٹر سب وہی ہوتے ہیں جو موت سے پہلے تھے۔ فرق صرف بیرونی اور خارجی حالات میں ہی واقع ہوتا ہے۔ اس موجودہ خارجی دنیا کے عوض وہ ایک ایسی دنیا میں زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے " جو مسیح " کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ خداوند کی قربت میں ہوتا ہے اور اسکا ماحول اس دنیا سے بدرجہا بہتر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی سفلی اور بہیمی زندگی اور گندے خیالات، غلیظ جذبات اور بیہودہ عادات پر زیادہ آسانی سے غالب آسکتا ہے۔ اس کی غیر مکمل زندگی کی خامیاں ایک ایک کر کے رخصت ہو سکتی ہیں،

حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا کے ایک جلال کو روبرو دیکھ سکے (۱ کرنتھیوں ۱۳: ۱۲) انسان اپنی موت کے بعد رائی ملک عدم نہیں ہوتا بلکہ راہی ملک انتظار ہوتا ہے۔ اس ملک انتظار میں اس کی روح رفتہ رفتہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ " مسیح کے قد کے پورے اندازے " تک پہنچ سکے۔

(۱۔)

پس سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے عزیز جو اس جہان سے کوچ کر جاتے ہیں اپنے ساتھ وہی خیالات، عادات، جذبات، قوتِ حافظہ اور خصائل وغیرہ لے جاتے ہیں اور پارکی دنیا میں بھی وہ ہم کو یاد رکھتے ہیں تو ہمارے اور اُن کے باہمی تعلقات کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ کیا اُن میں اور ہم میں کسی قسم کی باہمی رفاقت قائم رہ سکتی ہے؟ کیا وہ بدستور سابق ہماری پرواہ کرتے ہیں اور ہم سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے لئے اُسی طرح دعائیں کرتے ہیں جس طرح وہ قبل از مرگ اس دنیا میں دعائیں مانگتے تھے؟ کیا ہمارے اور اُن کے باہمی تعلقات اُسی قسم کے ہوتے ہیں جو ایسے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں جو مختلف ممالک میں رہنے کی وجہ سے ایک

کر کے اپنے منجئی کی محبت میں سرشار اور اُس کے نور میں رہتے ہیں سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت، دعا ہمدردی اور محبت کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب " مسیح یسوع میں ایک " ہیں۔ کیونکہ ان سب کی باہمی رفاقت کا اصل سیدنا مسیح ہے جس کو وہ وہاں اور ہم یہاں پیار کرتے ہیں جس کی وہ اور ہم تعریف کرتے۔ عبادت اور پرستش کرتے ہیں " اور جس کی قربت میں ہم سب " ایک " ہیں۔ سیدنا مسیح کی حضوری اس دنیا میں ہمارے ساتھ ویسی ہے جیسی ملک انتظار میں رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہی " انگور کی حقیقی بیل " ہے اور ہم سب اُس کی ڈالیاں ہیں خواہ ہم اس دنیا میں رہیں خواہ قبر کے پار کی دنیا میں رہیں۔ اسی ایک درخت کے تنہ سے سب ٹہنیوں کو زندگی ملتی ہے خواہ وہ ٹہنیاں دیوار کے اس طرف ہوں جو نظر آتی ہیں خواہ وہ دیوار کی پرلی طرف ہوں جو نظر نہیں آتیں۔ لیکن جن پر سورج کی روشنی ہر دم اور ہر لمحہ رہتی ہے (مکاشفات ۲۱: ۲۳) جس طرح ہماری ناکامیوں، خامیوں اور گناہوں کے باوجود مسیح ہماری زندگی ہے، اسی طرح (بلکہ اس سے بھی

دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں؟ انجیل جلیل ان سوالات کا جواب اثبات میں دیتی ہے اور کلیسیا نے جامع اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ قبر کے آریار کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور جسم کی موت اس رفاقت میں ہرگز خلل انداز نہیں ہوتی۔

چنانچہ ہم " رسولوں کے عقیدہ " میں اقرار کرتے ہیں " میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر۔ پاک کلیسیا نے جامع پر۔ مقدسوں کی رفاقت پر۔۔۔۔ " مقدسوں کی رفاقت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تمام مسیحی جو اس دنیا میں بقید حیات ہیں اور وہ تمام مسیحی جو اس دنیا سے کوچ کر کے " ملک انتظار " میں ہیں اور وہ تمام مسیحی جو اپنی بُری خصائل پر کامل فتح حاصل کر کے جلالی ملک میں خدا کی قربت میں رہتے ہیں۔ سب کے سب ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے ہیں اور ہر معنی میں ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی ہیں۔ کلیسیا کے وہ شرکاء جو اس دنیا نے فانی میں روحانی جنگ کر رہے ہیں۔ اور کلیسیا کے وہ شرکاء جو اُس جہان کے ملک انتظار میں فتح پر فتح پارہے ہیں، اور کلیسیا کے وہ شرکاء جو کامل فتح حاصل

زیادہ) وہ ہمارے اُن عزیزوں کی زندگی ہے جو ملکِ انتظار میں ہیں۔ جس طرح ہم اس دنیا میں اپنے عزیزوں کے لئے دعائیں مانگتے ہیں اسی طرح وہ اپنے عزیزوں کے لئے جن کو وہ اس دارِ فانی میں چھوڑ گئے ہیں دعائیں کرتے ہیں۔ جس طرح ہم خدا کی حمد و تعریف اور ستائش کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی رب العزت کی ستائش اور تعظیم میں لگے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسیائے ہندو پاکستان کی دعائے عمیم کی کتاب میں پاک رفاقت کی نماز میں ہم خدا کی تعریف کرتے وقت کہتے ہیں۔

"اس لئے فرشتوں، مقرب فرشتوں اور کل آسمانی فوج کے ساتھ ہم تیرے نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں، قدوس، قدوس، قدوس خداوند رب الافواج آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔۔۔"

بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے عزیز جو اس دارِ فانی سے کوچ کر گئے ہیں ہمارے لئے کس طرح دعا کر سکتے ہیں؟ لیکن جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ "مسیح کے ساتھ" ہیں تو یہ سوال فضول اور مہمل سا ہو جاتا ہے کیونکہ

جہاں مسیح ہے وہاں کی آب و ہوا کی فضا دعا کی فضا ہے۔ چنانچہ مقدس یوحنا عارف فرماتا ہے:

"ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئی سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں" (مکاشفہ ۵: ۸-۱ : ۴) جب ملکِ انتظار کی فضا ہی دعا کی فضا ہے تو کیا ہمارے وہم و گمان میں یہ آسکتا ہے کہ ہماری مائیں اور ہمارے عزیز جو اس دنیا میں ہر وقت ہمارے واسطے سر بسجود تھے، اُس پار کی دنیا میں ہمیں ایسا فراموش کر دیں کہ وہ ہمارے لئے دعا بھی نہ کریں؟ وہ غشی اور بیہوشی کی حالت میں نہیں رہتے۔ بلکہ حالتِ شعور میں ہیں۔ اور ان کی قوتِ حافظہ اور شخصیت ویسی ہی برقرار ہے۔ اندرین حالات وہ ہماری حالت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور ہمارے نیک و بد کردار اور افعال کو نا دیدنی نگاہوں سے غیر مرئی دنیا سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کو آزمائشوں پر فتح پاتے یا اُن پر گرتے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لئے بارگاہِ ایزدی سے دعا نہ کرتے ہوں؟ وہ مسیح کے ساتھ ہیں۔ گو ہم کو "دھندلا" سا دکھائی

دیتا ہے۔ لیکن وہ سب امور کو "پورے طور پر پہچانتے ہیں" اور "روبرو" دیکھتے ہیں (۱ کرنتھیوں ۱۳: ۱۲)۔ پس وہ اپنے گم گشتہ عزیز و اقارب کے لئے آہیں بھر کر اور کراہ کر دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ مسیح کے رفیق ہو کر اس دنیا میں ایسی زندگی بسر کریں کہ وہ مقدسوں کی رفاقت میں قائم رہیں۔

(۲۔)

پس جب ہم اس دارِ فانی میں ہیں، اور ہمارے عزیز جو اس پار ملکِ انتظار میں رہتے ہیں مسیح کی رفاقت میں قائم ہیں، تو یہ واجب اور لازم ہے کہ جس طرح وہ ہماری آزمائشوں کے وقت ہمارے لئے دعا کرتے ہیں ہم بھی ان کے لئے دعا کیا کریں۔ تاکہ وہ ملکِ انتظار سے گذر کر اس جلالی نور میں داخل ہوں جہاں آفتابِ صداقت اپنی پوری درخشانی کے ساتھ چمکتا ہے (مکاشفہ ۲۱: ۲۳) لفظ "رفاقت" کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم دونوں میں باہمی تعلقات قائم ہیں۔ ورنہ یہ لفظ بے معنی رہ جاتا ہے۔ رفیق کے لفظ کا اطلاق ان پر کیا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھی ہوں جو ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور ایک دوسرے

کا سہارا ہو کر آڑے وقت میں مدد کریں۔ پس لازم ہے کہ جس طرح اس پار ملکِ انتظار اور ملکِ نور کے رہنے والے ہمارے لئے دعائیں اور مناجاتیں کرتے ہیں ہم بھی ان کے لئے دعائیں اور مناجاتیں کریں۔ تاکہ وہ روزانہ خدا کی قربت اور محبت میں بڑھتے جائیں اور اپنی خامیوں سے (جو وہ اس دنیا سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں) زیادہ کامل طور پر رہائی حاصل کر کے فضل اور پاکیزگی سے معمور ہو جائیں۔ پس جس طرح ہم ان کی دعاؤں کے محتاج ہیں وہ بھی ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جس طرح ان کی دعائیں ہماری روحانی زندگی میں مدد کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہماری دعائیں بھی ان کی روحانی ترقی میں ممد و معاون ہو سکتی ہیں۔

(۳۔)

تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کلیسیائے جامع پہلی پندرہ صدیوں تک اپنے عزیزوں کیلئے دعائیں کرتی چلی آئی جس طرح وہ ابتداء سے ہر زمانہ میں کرتی چلی آئی ہے۔ پس کلیسیائے ہندوستان و پاکستان کے شرکاء پر لازم ہے کہ وہ اس قدیم روایت کو قائم رکھ کر اپنے ان عزیزوں کے لئے جو اس پار ملکِ

انتظار میں رہتے ہیں، خدا کے فضل کے تخت کے حضور ہمیشہ دعائیں کیا کریں۔

یہ افسوس کی بات ہے کہ گذشتہ چار صدیوں سے یورپین ممالک کی "اصلاح یافتہ" کلیسیاؤں نے اس دلکش روایت اور قدیم دستور کو بند کر دیا ہے۔ اس کی وجہ رومی کلیسیا کی بعض بد عنوانیاں تھیں، جن کی وجہ سے عاشقانِ مسیح اس کلیسیا سے بیزار ہو گئے تھے۔ کلیسیا نے روم کے مُردوں کے لئے دعائیں کرنا تجارت کا ذریعہ بنا رکھا تھا جس سے اُس کی آمدنی میں بڑا بھاری اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن یورپ کے مصلحین نے اس خرابی کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کو کلیتہً بند کر دیا۔ واجب تو یہ تھا کہ مصلحین اس بات پر زور دیتے کہ دعائوں کو آمدنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے اور اس کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے۔ اس کی بجائے انہوں نے اس کے جائز استعمال کو بھی حکماً بند کر دیا۔ اور رفتہ رفتہ ان اصلاح یافتہ کلیسیاؤں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مُردوں کے لئے دعا مانگنا ایک قبیح بات ہے۔ اور چونکہ پنجاب کے مسیحی کسی نہ کسی "اصلاح یافتہ کلیسیا" کے ممبر ہیں وہ بھی اس غلط خیال میں

مبتلا ہو گئے۔ کہ مُردوں کے لئے دعا مانگنا ایک بدعتی عقیدہ ہے۔ حالانکہ یہ تمام راسخ الاعتقاد کلیسیاؤں کا عقیدہ ہے اور کلیسیا نے جامع اپنے عزیزوں کے لئے دعائیں کرتی چلی آئی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اُن کے لئے دعا نہ کرنا بدعت ہے۔

یورپین ممالک کی کلیسیا نے روم اور اصلاح یافتہ کلیسیاؤں میں باہمی مخالفت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اصلاح یافتہ کلیسیائیں کلیسیا نے جامع کے اُن تمام دستورات اور رسومات کو ترک کر دیتی تھیں جن کا رومی کلیسیا میں رواج تھا۔ مثلاً رومی کلیسیا کے خادمانِ دین نماز پڑھتے وقت عبادت عمیم کی کتابوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پس اصلاح یافتہ کلیسیاؤں نے تحریری کتابی دعاؤں کا استعمال ترک کر کے زبانی دعاؤں کا رواج شروع کر دیا۔ کلیسیا نے روم کے خادمانِ دین عبادت کے وقت خاص لباس زیب تن کرتے ہیں۔ پس ان کلیسیاؤں نے اس کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ رومی کلیسیا اس بات پر زور دیتی ہے کہ عبادت کے دوران میں دعا کرنے کے وقت گھٹنے ٹیک جائیں۔ پس ان کلیسیاؤں نے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے دعا کے وقت بیٹھنے کی رسم شروع کر دی۔ حتیٰ

تھے۔ جب وہ اُس دارِ فانی میں موجود تھے تاکہ غیر مرئی دنیا
ہمارے لئے ایک حقیقت ہو جائے۔

ختم شد

کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب پیوری ٹن (Puritan) اپنے
مردوں کو نمازِ جنازہ پڑھے بغیر گاڑ دیتے تھے۔ کیونکہ رومی
کلیسیا جنازہ کی نماز پڑھتی تھی۔

اسی قسم کے جذبات کے ماتحت اصلاح یافتہ
کلیسیاؤں نے اپنے مردہ عزیز و اقارب کے لئے دعا کرنے کے
قدیم دستور کو بھی خیرباد کہہ دیا۔ اور نمازِ جنازہ کے
بعد جماعتی اور خاندانی دعاؤں میں مردوں کا نام لینا بھی گناہ
متصور ہو گیا۔ اسی بات کی تعلیم ہندوستان اور پاکستان کی
مختلف کلیسیاؤں کو دی گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ
فردوس کے رہنے والے ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئے
ہیں۔ اور موت کے بعد اُن کی یاد تھی حرفِ غلط کی طرح مٹ
جاتی ہے۔

کلیسیاؤں نے ہندوستان کے شرکاء پر واجب ہے۔ کہ
وہ بھی کلیسیاؤں کے جامع کے دستورِ قدیم کو پیش نظر رکھ کر اپنے
ان عزیز و اقارب کو اسی طرح خدا کے فضل کے تخت کے
حضور یاد کیا کریں جس طرح وہ اُن کو اُس زمانہ میں یاد کرتے

¹ The Prayer Book (Church Series) by Rev. Percy Dramer