

عسائرت کیا ہے

www.onlyfor3.com
www.onlyoneorthree.com

www.onlyfor3.com
www.onlyoneorthree.com

محمد تقی عثمانی

www.onlyfor3.com
www.onlyoneorthree.com

دارالاشاعت کراچی

عیسائیت کیا ہے

محمد تقی عثمانی

دارالاشاعت کراچی

عیسائیت کیا ہے ؟

اس کتاب میں عیسائی مذہب کے بنیادی افکار و نظریات اور عیسائیت کی اجمالی تاریخ بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ عیسائیت کا بانی کون ہے؟ اور کیا عیسائیت فی الواقع حضرت عیسیٰ کے تعلیم فرمودہ عقائد پیش کرتی ہے؟

انف: مولانا محمد تقی عثمانی

استاذ دارالعلوم کراچی ۱۳

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

دارالاشاعت

مقابل مولوی مسافر خانہ - کراچی ۷۵

فہرست مضامین

۳۶	نشوری فرقہ	۵	پیش لفظ از مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
۳۷	یعقوبی فرقہ	۷	حرف آغاز از مصنف
۳۸	آخری تاویل	۹	باب اول عیسائیت کیا ہے ؟
۴۱	عقیدہ مصلوبیت		
۴۲	صلیب مقدس	۸	عیسائیت کی تعریف
۴۳	عقیدہ حیات ثانیہ	۱۱	عیسائی مذہب میں خدا کا تصور
۴۴	عقیدہ کفارہ	۱۲	عقیدہ تثلیث
۵۵	اس عقیدے کے منکر	۱۳	توحید فی التثلیث
۵۷	عبادات اور رسمیں	۱۵	باب
۵۷	اصول عبادت	۱۵	بیٹا
۸۵	حمد خوانی	۱۶	روح القدس
۵۹	بپتسمہ	۱۷	تین اور ایک کا اتحاد
۶۰	عشار ربانی	۲۰	متشابہات کی حقیقت
۶۳	بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ	۲۵	دماغ کی مثال سے تثلیث کا اثبات
۶۶	حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری	۲۸	دوسری مثال
۶۷	عیسائیت کی تاریخ	۲۹	حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی عقائد
۶۸	دورا تیلار	۳۰	عقیدہ حلول و تجسم
۶۹	قسطنطین اعظم	۳۵	وہ جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا مانتے
۷۰	قسطنطین سے گرگیوری تک		سے انکار کر دیا۔
۷۱	تاریک زمانہ	۳۶	پولسی فرقہ

۱۲۵	پولس کیساتھ حواریوں کا طرز عمل	۷۱	قرآن وسطیٰ
۱۲۶	پولس اور برناباس	۷۲	تفاقِ عظیم
۱۳۲	یروشلم کونسل	۷۴	صلیبی جنگیں
۱۳۹	گلٹیوں کے نام خط	۷۵	پاپائیت کی بدعنوانیاں
۱۴۵	نتائج	۷۵	اصلاح کی ناکام کوششیں
۱۴۷	جدائی کے بعد	۷۷	عہد اصلاح اور پروٹسٹنٹ فرقہ
۱۵۸	انجیل برناباس	۷۷	عقلیت کا زمانہ
۱۶۹	پولس اور پطرس	۷۹	تجدد کی تحریک
۱۵۲	پطرس کے خطوط	۸۰	احیاء کی تحریک
۱۵۵	یعقوب اور پولس	۸۲	دوسرا باب عیسائیت کا بانی کون ہے؟
۱۵۷	یوحنا اور پولس	۸۲	
۱۵۹	دوسرے حواری	۸۳	پولس کا تعارف
۱۶۰	نتائج	۸۵	حضرت عیسیٰ اور پولس (۱)
۱۶۱	پولس کے مخالفین	۸۶	تشلیث اور علوی کا عقیدہ
۱۶۶	آخری زمانے میں	۹۳	حضرت مسیح حواریوں کی نظر میں
۱۶۱	انجیل برناباس	۹۷	انجیل یوحنا کی حقیقت
۱۶۲	انجیل برناباس میں آں حضرت صلی	۱۰۸	نتائج
۱۶۳	آئندہ علیہ وسلم کا اسم گرامی	۱۱۰	عقیدہ کفارہ
۱۶۳	اس انجیل کی دریافت	۱۱۷	تورات پر عمل کا حکم
۱۶۶	انجیل برناباس کی حقیقت	۱۱۹	عشار ربانی
		۱۱۹	ختمہ کا حکم
		۱۲۰	تاریخی شواہد (۲)
		۱۲۱	عرب کا سفر

پیش لفظ

(حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم)
الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى

عیسائیت کے بارے میں جہاں عوام میں پھیلانے کیلئے مختصر اور عام فہم کتابچوں کی ضرورت ہے وہاں اس کی ضرورت بھی کم نہیں کہ تعلیم یافتہ افراد کو اس مذہب کی تحقیقی معلومات فراہم کی جائیں، اور جو لوگ تقریر و تخریر کے ذریعہ عیسائیوں میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیں انکو عیسائیت کے صحیح حد و خیال سے آگاہ کیا جائے ورنہ نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو کام کیا جائے وہ بعض اوقات اٹے نتاج پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔

اس مقصد کے لئے احقر نے اپنی نگرانی میں حضرت مولانا رحمت اللہ کبیر لویؒ کی مشہور کتاب ”اظہار الحق“، کا اردو ترجمہ اور تشریح و تحقیق تین جلدوں میں مکتبہ دارالعلوم سے شائع کروایا۔ برخوردار عزیز مولوی محمد رفیق عثمانی سلمہ نے اس کتاب کی شرح و تحقیق کے علاوہ اس پر ایک مبسوط مقدمہ لکھا تھا جو افادہ عام کیلئے اب الگ کتابی صورت میں منظر عام پر آرہا ہے۔

یہ مقالہ درحقیقت اپنے موضوع پر ایک مستقل مکمل اور جامع اور بے نظیر تصنیف ہے، جس میں عیسائیت کی اصل حقیقت خود عیسائیوں کی مسلمہ قدیم و جدید کتابوں سے لکھا گیا ہے، اس سلسلے کا بڑا مواد انگریزی زبان کی کتابوں میں تھا۔ برخوردار عزیز کو حق تعالیٰ نے علوم دینیہ میں خاص مہارت کیساتھ انگریزی زبان اور جدید فنون میں بھی خاص استعداد عطا فرمائی ہے انہوں نے ایم، اے، ایل، ایل بی کے امتحانات میں امتیازی حیثیت کی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اس لئے ان کو اس سلسلے کے انگریزی لٹریچر سے بڑی مدد ملی ہے، یہ کتاب انشائاً محققانہ اور عادلانہ انداز میں عیسائیت کا ایک آئینہ ثابت ہوگی مطالعہ سے اس مذہب کی مستند ضروری اور اہم معلومات عمدہ ترتیب اور انضباط کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہیں،

اس حصے کی انادیت کا اندازہ ایک مثال سے ہو سکیگا۔ ”عقیدہ کفارہ“ عیسائی مذہب کی بنیاد ہے لیکن اس عقیدے کا جو تصور عام لوگوں میں پھیلا ہوا ہے وہ حقیقت کی خلاف ہے، اس کے نتیجے میں ایک طرف تو بعض عیسائی پادری صاحبان اس عقیدے کو ستائش و تکرار بہت سے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنا کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس عقیدے پر جو تنقیدیں کی جاتی ہیں۔ وہ اصلیت سے نادانانہ ہونکی وجہ سے غیر موثر ہوتی ہیں، اور حق بات کی صحیح و کالت نہیں کر سکتیں۔

اس کتاب میں اس عقیدے کو اسکی پوری تفصیلات اور مکمل پس منظر کیا تھا بیان کر کے اسپر مختصر مگر جامع اور مستحکم تنقید کی گئی ہے۔

کتاب کا دوسرا باب اس مقالے کی خاص چیز ہے اور فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہے، اس باب میں خود عیسائی حوالوں سے اس بات کی مفصل تحقیق کی گئی ہے کہ کیا موجودہ عیسائی مذہب واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی ہے؟ اگر نہیں۔ اور یقیناً نہیں۔ تو اس میں تحریف و ترمیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اور اسے کس نے بگاڑ کر موجودہ شکل دی؟ پولس کو دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی موجودہ عیسائیت کا اصل بانی قرار دیا ہے۔ لیکن اس مقالے میں جس تحقیق اور وقت نظر کے ساتھ مستحکم دلائل، تاریخی ثوابد اور خود عیسائیوں کے اعترافات کے ذریعہ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے وہ اس مقالے کی خصوصیت ہے، اور کسی دوسری کتاب میں احقر کی نظر سے نہیں گزری۔

آخر میں ایک مضمون ”انجیل برناباس“ کی تحقیق سے متعلق ہے اس انجیل میں صاف لفظوں میں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مذکور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوی دیکھے جانے کی تردید کی گئی ہے اور پولس کو دین عیسوی کا بگاڑنے والا قرار دیا گیا ہے، لیکن عموماً عیسائی علماء اسے جعلی انجیل قرار دیتے ہیں۔ اس مضمون میں مضبوط دلائل کیساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ عیسائیوں کے اصول تنقید کے مطابق یہ انجیل اتنی ہی مستند ہے جتنی انجیل اربعہ۔ یہ بحث بھی بڑی بولچسپ اور مفید ہے،

مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب عیسائی مذہب کے بارے میں ایک قابلِ مصلحت کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے بالکل کافی ہوگی۔ اور مسلمانوں کے لئے ایمان و یقین میں ترقی کا سبب بنے گی اللہ تعالیٰ اس کوشش کو مقبول اور مفید بنائے اور اس سے اپنے بندوں کو نفع پہنچائے آمین،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

پانچ سال پہلے احقر نے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کی کتاب ”الطہا الحق“ پر جس کا اردو ترجمہ احقر کی تشریح و تحقیق کے ساتھ ”بائبل سے قرآن تک“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، ایک مبسوط مقدمہ لکھا تھا، اور اس میں عیسائی مذہب سے متعلق اپنے چار سالہ مطالعہ کا حاصل پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ مقدمہ ”بائبل سے قرآن تک“ کی پہلی جلد کے شروع میں شائع ہو گیا ہے،

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری اس ناچیز کاوش کو تمام علمی حلقوں نے میری توقع سے زیادہ سراہا۔ اخبارات و رسائل میں اس پر حوصلہ افزا تبصرے شائع ہوئے اور برصغیر کے اکابر علماء نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما کر ناچیز کی غیر معمولی ہمت افزائی کی، بہت سے بزرگوں اور احباب کا خیال تھا کہ اگر اس مقالہ کو الگ کتابی صورت میں شائع کر دیا جائے تو یہ زیادہ مفید ہوگا۔

واقعہ بھی یہ ہے کہ ہر شخص ”بائبل سے قرآن تک“ جیسی ضخیم کتاب سے جو تین جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔ استفادہ نہیں کر سکتا، اسلئے برادر محترم جناب محمد رضی عثمانی صاحب نے ”دارالاشاعت“ سے احقر کے اس مقالہ کو الگ کتابی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ فرمایا، اس موقع پر احقر نے سرسری طور سے مقالہ پر نظر ثانی بھی کی ہے، اور بعض نہایت معمولی ترمیمات بھی اس کے ساتھ ہی ”انجیل پر ناباس“ کے بارے میں احقر کا ایک مفصل مضمون بھی جو ”بائبل سے قرآن تک“ کی جلد سوم میں ایک حاشیہ کے طور پر شائع ہو چکا ہے، اس مقالہ کے آخر میں شامل کر دیا گیا ہے۔

کیونکہ زیر نظر مقالہ کے دوسرے باب میں بعض بحثیں ایسی ہیں جو اس مضمون کی روشنی میں زیادہ واضح ہو سکیں گی۔

اس معمولی ترمیم و اضافہ کے بعد یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیر کاوش کو اپنی بلاگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کو موافق و ناضر دونوں کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے آمین۔

حوالوں سے متعلق تین باتیں ذہن نشین فرمائیں۔

(۱) اس کتاب میں ہر جگہ اردو بائبل کا وہ نظر ثانی شدہ ایڈیشن استعمال کیا گیا ہے جو حوالہ جات کے ساتھ ۱۹۵۹ء میں لو ایڈ برائڈون پرنٹرز کے زیر اہتمام لندن میں چھپا اور پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور سے شائع ہوا۔

(۲) بائبل کی تمام عبارتوں کے حوالے اس طرح دیئے گئے ہیں کہ پہلے باب کا نمبر درج ہے، پھر آیت کا۔ مثلاً متی ۱۲: ۱۲ کا مطلب ہے انجیل متی کے ساتویں باب کی بارہویں آیت۔

(۳) انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے حوالے آپ کو مابجا ملیں گے، پوری کتاب میں میرے پیش نظر اس کا ۱۹۵۹ء کا ایڈیشن رہا ہے،

آخر میں درخواست ہے کہ جن حضرات کو اس کتاب سے کوئی فائدہ پہنچے وہ ازراہ کرم ناچیز کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ وصا تو فیقی الا باللہ!

محمد تقی عثمانی

۲۲ ربیع الاول ۱۳۹۲ھ

دارالعلوم کورنگی

کراچی ۱۴

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

عیسائیت کیا ہے؟

اس کتاب میں ہم اختصار کے ساتھ عیسائی مذہب کے بنیادی نظریات اور اس کی تاریخ بلا تبصرہ پیش کریں گے۔ ہمارے نزدیک کسی مذہب کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے براہ راست اہل مذہب سے سمجھا جائے، اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بات خود عیسائی علماء کے حوالے کے بغیر عیسائیت کی طرف منسوب نہ کریں۔ اور چونکہ اس کتاب کا مقصد صرف عیسائی مذہب کو سمجھانا ہے۔ اس لئے اس میں اس کے کسی نظریے پر مفصل تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ اظہار الحق میں ان میں سے تقریباً ہر نظریے پر مفصل تنقید موجود ہے۔ البتہ جہاں کہیں کوئی ایسی بات آئے گی جس پر اظہار الحق میں کوئی تبصرہ نہیں ہے، اس پر حاشیے میں اختصار کے ساتھ تنقید کر دی جائے گی،

عیسائیت کی تعریف | انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں عیسائیت کی تعریف یہ کی گئی ہے :-

» وہ مذہب جو اپنی اصلیت کو ناصرف کے باشندے یسوع کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اُسے خدا کا منتخب (مسیح) مانتا ہے۔« (برٹانیکا مقالہ عیسائیت ص ۶۹۳)

عیسائیت کی یہ تعریف بہت مجمل ہے، الضمیر ای، گاروسے نے اسی تعریف کو مزید پھیلا کر ذرا واضح کر دیا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجین اینڈ ایتھنکس کے مقالے »عیسائیت« میں وہ لکھتا ہے -

”عیسائیت کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، موجد اثر اور کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعہ سمجھنا دیا گیا ہے۔“
اس تعریف کو بیان کر کے مسٹر گاروے نے اس کے ایک، ایک جزیرہ کی توضیح کی ہے،

”اخلاقی مذہب“ سے اس کے نزدیک وہ مذہب مراد ہے جس میں عبادتوں اور قربانیوں کے ذریعے کوئی دنیوی مقصد حاصل کرنے کی تعلیم نہ دی گئی ہو، بلکہ اس کا نام نہ مزمقصد روحانی کمال کا حصول اور خدا کی رضا جوئی ہو،
”تاریخی مذہب“ کا مطلب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس مذہب کا محور فکر و عمل ایک تاریخی شخصیت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام! اپنی کے قول و عمل کو اس مذہب میں آخری اتھارٹی حاصل ہے۔

”کائناتی“ ہونے کا اس کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ یہ مذہب کسی خاص رنگ و نسل کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس کی دعوت عالمگیر ہے۔

عیسائی مذہب کو موجد (Monotheist) وہ اس لئے قرار دیتا ہے کہ اس مذہب میں تین اقانیم تسلیم کئے جانے کے باوجود خدا کو ایک کہا گیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”اگرچہ عام طور سے عیسائیت کے عقیدہ تثلیث۔ یا زیادہ صحیح لفظوں میں توحیدنی تثلیث کے بارے میں یہ سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ خطرناک حد تک تین خداؤں کے عقیدے کے قریب آ گیا ہے، لیکن عیسائیت اپنی روح کے اعتبار سے موجد ہے، اور خدا کو ایک کلیسائی عقیدت کے طور پر ایک سمجھتی ہے۔“

مندرجہ بالا تعریف میں عیسائیت کی آخری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ”کفارے“ پر ایمان رکھتا ہے، اس جز کی تشریح کرتے ہوئے گاروے

لکھتا ہے -

”خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں عیسائیت کا خیال یہ ہے کہ وہ گناہ کے ذریعے نسل پذیر ہو گیا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اُسے پھر سے قائم کیا جاسے، اور یہ کام صرف مسیح کو بیچ میں ڈالنے سے ہوتا ہے۔“
یہ مہتی عیسائی مذہب کی ایک اجمالی تعریف، لیکن درحقیقت مذہب کا صحیح تعارف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے تمام بنیادی عقائد کو اچھی طرح نہ سمجھ لیا جائے، اس لئے اب ہم ایک ایک کر کے ان عقائد کی تشریح پیش کرتے ہیں۔

عیسائی مذہب میں خدا کا تصور

جہاں تک خدا کے وجود کا تعلق ہے، عیسائی مذہب اس معاملے میں دوسرے مذاہب سے مختلف نہیں ہے، وہ بھی خدا کو تقریباً انہی صفات کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، جو دوسرے مذاہب میں اس کے لئے بیان کی جاتی ہیں، مارتس ریلٹن لکھتا ہے

”عیسائیت کا خدا کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید وجود ہے، جو تمام امکانی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اُسے محسوس تو کیا جاسکتا ہے۔ لیکن پوری طرح سمجھا نہیں جاسکتا، اس لئے اس کی حقیقت کا ٹھیک ٹھیک تجزیہ ہمارے ذہن کی قوت سے ماورا ہے، وہ فی نفسہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں، صرف اتنی باتیں ہمیں معلوم ہو سکی ہیں جو خود اس نے بنی نوع انسان کو وحی کے ذریعے بتلائی ہیں۔“

لہ انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ائیٹھیکس، ص ۵۸۱ ج ۳، مقالہ ”Christianity“

H. Maurice, Relton: *Studies in Christian Doctrine*,
Macmillan, London 1960 P. 3

عقیدہ تثلیث

یہاں تک تو بات واضح اور صاف ہے، لیکن آگے چل کر اس مذہب نے خدا کے تصور کی جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ بڑی الجھی ہوئی ہیں، اور ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے، یہ بات تو ہر کس و ناکس کو معلوم ہے کہ عیسائی مذہب میں خدا تین اتانیم (Persons) سے

مرکب ہے: باپ، بیٹا اور روح القدس، اسی عقیدے کو عقیدہ تثلیث (Trinitarian Doctrine) کہا جاتا ہے، لیکن بجائے خود اس

عقیدے کی تشریح و تعمیر میں عیسائی علماء کے بیانات اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ یقینی طور سے کوئی ایک بات کہنا بہت مشکل ہے، وہ تین اتانیم کون ہیں؟

جن کا مجموعہ ان کے نزدیک خدا ہے؟ خود ان کی تعین میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ”خدا“ باپ بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے۔ اور بعض کا کہنا

ہے کہ باپ، بیٹا اور کنواری مریم، وہ تین اتانیم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ پھر ان تین اتانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے؟ اور خدائے مجموعے سے جسے

ثالث (Trinity) کہتے ہیں، اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی ایک ترک و دستر اختلاف پھیلا ہوا ہے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان تین

میں سے ہر ایک بذات خود بھی ویسا ہی خدا ہے جیسا مجموعہ خدا، ایک دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا تو ہیں، مگر مجموعہ خدا

سے کمتر ہیں، اور ان پر لفظ ”خدا“ کا اطلاق ذرا وسیع معنی میں کر دیا گیا ہے۔ تیسرا

لے عام عیسائیوں کا یہی مسلک ہے (دیکھتے برٹانیکا ص ۴۹، ج ۲۲ مقالہ ”Trinity“)

لے عرب میں عیسائیوں کا ایک فرقہ ”انیریدیس“ اس کا قائل تھا، اب یہ فرقہ ناپید ہو چکا ہے دیکھئے نوید جاوید، ص ۲۵۶ بحوالہ پادری سیل صاحب،

Gibbert journal XXIV No. 1. as quoted by the Encyclopædia

Britannica 1950 P. 479 V. 22 "Trinity".

St. Thoms Aquinas. Basic Writings of: P. 327 V.I

گردہ کہتا ہے کہ وہ یہ تین خدا ہی نہیں خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے

غرض اس قسم کے بے شمار اختلافات ہیں جن کی وجہ سے تثلیث کا عقیدہ ایک ”خواب پریشان“

بن کر رہ گیا ہے، ہم اس جگہ اس عقیدے کی وہ تشریح پیش کرتے ہیں جو عیسائیوں کے یہاں سب سے زیادہ مقبول عام معلوم ہوتی ہے، یہ تعبیر انسایکلو پیڈیا برٹانیکا کے الفاظ میں مندرجہ ذیل ہے۔

”تثلیث کے عیسائی نظریے کو ان الفاظ میں ایسی طرح تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ باپ خدا ہے بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے۔ لیکن یہ مل کر تین خدا نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی خدا ہیں، اس لئے کہ عیسائی نظریے کے مطابق ہم جس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک اقنوم کو خدا اور آقا سمجھنے پر مجبور ہیں اسی طرح ہمیں کیتھولک مذہب نے اس بات کی بھی ممانعت کو دی ہے کہ ہم ان کو تین خدا یا تین آقا سمجھنے لگیں“

اسی بات کو قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے تیسری صدی عیسوی کے مشہور عیسائی عالم اور فلسفی سینٹ آگسٹائن (St. Augustine) اپنی مشہور کتاب (On the Trinity) میں لکھتے ہیں۔

”عہد قدیم اور عہد جدید کے وہ تمام کیتھولک علماء جنہیں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے اور جنہوں نے مجھ سے پہلے تثلیث کے موضوع پر لکھا ہے وہ سب مقدس صحیفوں کی روشنی میں اس نظریے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس مل کر ایک ”خدا“ واحد تبار کرتے ہیں، جو اپنی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے ایک اور ناقابل تقسیم ہے۔ اسی وجہ سے وہ تین خدا نہیں ہیں، بلکہ ایک خدا ہے، اگرچہ باپ نے بیٹے کو پیدا کیا، لہذا جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں ہے، اسی طرح بیٹا باپ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لئے جو بیٹا ہے وہ

یہ فرقہ مرقولیا کا مذہب ہے (الخطط المقربتیہ ص ۸۰۸ ج ۳، لبنان، ۱۹۵۹ء)

باپ نہیں ہے، اور روح القدس بھی نہ باپ ہے نہ بیٹا۔ بلکہ باپ اور بیٹے کی رُوح ہے، جو دونوں کے ساتھ مساوی اور تثلیثی وحدت میں ان کی حصہ دار ہے؛

لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تثلیثی وحدت ہی کنواری مریم کے پریٹ سے پیدا ہوئی، اپنے پنپٹیں پلاٹس نے پھانسی دی، اسے دفن کیا گیا، اور پھر یہ تیسرے دن زندہ ہو کر جنت میں چلی گئی۔ کیونکہ یہ واقعات تثلیثی وحدت کے ساتھ نہیں، صرف بیٹے کے ساتھ پیش آئے تھے، اسی طرح یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ یہی تثلیثی وحدت یسوع مسیح پر کبوتر کی شکل میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب اسے بپتسمہ دیا جا رہا تھا۔

بلکہ یہ واقعہ صرف روح القدس کا تھا، علیٰ ہذا القیاس یہ سمجھنا بھی درست نہیں کہ جب یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا، یا جب وہ اپنے تین شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر کھڑا تھا، اس وقت تثلیثی وحدت نے اس سے پکار کر کہا تھا کہ ”تو میرا بیٹا ہے۔“

..... بلکہ یہ الفاظ صرف باپ کے تھے جو بیٹے کے لئے بولے گئے تھے، اگرچہ جس طرح باپ، بیٹا اور روح القدس ناقابل تقسیم ہیں، اسی طرح ناقابل تقسیم طریقے پر وہ کام بھی کرتے ہیں، یہی میرا عقیدہ ہے، اس لئے کہ یہ کیتھولک عقیدہ ہے۔“

تین کو ایک، اور ایک کو تین قرار دینے کی عیسائیوں کے پاس کیا وجہ جواز ہے؟ اس سوال کا جواب سننے سے قبل یہ سمجھ لیجئے کہ عیسائی مذہب میں باپ، بیٹے

۱۔ اشارہ ہے متی ۱۶:۳ کے واقعہ کی طرف،
۲۔ اشارہ ہے متی ۱۷:۵ یعنی تین کے واقعہ کی طرف،

Basic Writings of St. Augustine, trans. by A. W. Haddan

and edited by Whitney J-oats. New York 1948

اور روح القدس سے کیا مراد ہے؟

باب ۳ عیسائیوں کے نزدیک ”باب سے مراد خدا کی تنہا ذات ہے، جس میں اس کی صفت کلام اور صفت حیات سے قطع نظر کر لی گئی ہے، یہ ذات بیٹے کے وجود کے لئے اصل (Principle) کا درجہ رکھتی ہے، مشہور عیسائی فلاسفر سینٹ تھاماس ایکویناس کی تشریح کے مطابق ”باب“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور کوئی ایسا وقت گزرا ہے جس میں باب تھا، اور بیٹا نہیں تھا۔ بلکہ یہ ایک خدائی اصطلاح ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باب بیٹے کے لئے اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لئے اصل ہوتی ہے، ورنہ جب سے باب موجود ہے اسی وقت سے بیٹا بھی موجود ہے، اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی زمانی اولیت حاصل نہیں ہے۔

خدا کی ذات کو باب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے الفریڈ ای گاروے نے لکھا ہے کہ:

”اُس سے کئی حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تمام مخلوقات اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہیں، جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے، دوسری طرف یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اس طرح شفیع اور مہربان ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے پر مہربان ہوتا ہے، (انسائیکلو پیڈیا آف ریٹین اینڈ ایٹیکس ص ۳۵۸۵ ج ۳)

بیٹا ”بیٹے“ سے مراد عیسائیوں کے نزدیک خدا کی صفت کلام (Word of God) ہے لیکن یہ انسانوں کی صفت کلام کی طرح نہیں ہے، انسانوں کی صفت کلام اور خدا کی صفت کلام کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے ایکویناس لکھتا ہے:

Basic Writings of St. Thomas Aquinas, edited by A.C.

Pegis PP 324, 26 V. I. New York 1945.

”انسانی فطرت میں صفتِ کلام کوئی جوہری وجود نہیں رکھتی، اسی وجہ سے اس کو انسان کا بیٹا یا مولود نہیں کہہ سکتے، لیکن خدا کی صفتِ کلام ایک جوہر ہے جو خدا کی ماہیت میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اسی لئے اس کو حقیقتاً، نہ مجازاً بیٹا کہا جاتا ہے، اور اس کی اصل کا نام باپ ہے۔“

عیسائی عقیدے کے مطابق خدا کو جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ اسی صفت کے ذریعہ ہوتی ہیں اور اسی صفت کے ذریعہ تمام اشیاء پیدا ہوتی ہیں، یہ صفت باپ کی طرح قدیم اور جاودانی ہے کہ خدا کی یہی صفت ”یسوع مسیح بن مریم“ کی انسانی شخصیت میں حلول کر گئی تھی، جس کی وجہ سے ”یسوع مسیح“ کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، حلول کا یہ عقیدہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اس لئے اُسے انشاء اللہ ہم آگے تفصیل سے ذکر کریں گے،

رُوح القدس (رُوح القدس) Holy Spirit) سے مراد باپ اور بیٹے کی صفتِ حیات اور صفتِ محبت ہے۔

یعنی اس صفت کے ذریعہ خدا کی ذات (باپ) اپنی صفتِ علم (بیٹے) سے محبت کرتی ہے، اور بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، یہ صفت بھی صفتِ کلام کی طرح ایک جوہری وجود رکھتی ہے، اور باپ بیٹے کی طرح قدیم اور جاودانی ہے اسی وجہ سے اُسے ایک مستقل اقنوم (Person) کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا تو یہی صفت ایک کبوتر کے جسم میں حلول کر کے حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، (دیکھئے متی ۳: ۱۶، اور اگسٹائن کا وہ اقتباس جو عقیدہ

۱ Aquinas, *The Summa Theologica* Q. 33 Art 206,3.

۲ Augustinus, *The City of God*, Book XI ch XXIV

۳ *The City of God* P. 168 V.2.

تشلیث کی تشریح میں گزر چکا ہے، اور اس کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو عید پینٹی کو سٹ کے دن یہی روح القدس آتشیں زبانوں کی شکل میں حضرت مسیح کے حواریوں پر نازل ہوئی ممتی، (دیکھیے کتاب اعمال ۲: ۱ تا ۲۲ اور اگلا تین، ص ۶۷ ج ۲)

اب عقیدہ "توحید فی التشلیث" (Tri-unity) کا خلاصہ یہ نکلا کہ خدا تین اتانیم یا شخصیتوں پر مشتمل ہے، خدا کی ذات، جسے باپ کہتے ہیں، خدا کی صفت کلام، جسے بیٹا کہتے ہیں، اور خدا کی صفت حیات و محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے، ان تین میں سے ہر ایک خدا ہے۔ لیکن یہ تینوں مل کر تین خدا نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی خدا ہیں۔

یہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب باپ، بیٹا اور روح القدس میں سے ہر ایک کو خدا مان لیا گیا تو خدا ایک کہاں رہا؟ وہ تو لازماً تین ہو گئے،

یہی وہ سوال ہے جو عیسائیت کی ابتداء سے لے کر اب تک ایک حقیقت بنا رہا ہے، عیسائیوں کے بڑے بڑے مفکرین نے نئے نئے انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، اور اسی بنیاد پر بے شمار فرقے نمودار ہوئے، سالہا سال تک بحثیں چلیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا کوئی معقول جواب سامنے نہیں آسکا، خاص طور سے دوسری صدی عیسوی کے اختتام اور تیسری صدی کی ابتداء میں اس مسئلے کے جو حل مختلف فرقوں نے پیش کئے ہیں، ان کا دلچسپ حال پر پروفیسر مارس رلیٹن نے اپنی فاضلانہ کتاب Studies in Christian Doctrine میں بیان کیا ہے۔

جب اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایبونی فرقہ (Ebionites) کھڑا ہوا تو اس نے پہلے ہی قدم پر ہتھیار ڈال دیئے، اور کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا مان کر ہم عقیدہ توحید کو سلامت نہیں رکھ سکتے، اس لئے یہ کہنا پڑے گا

کہ وہ پورے طور پر خدا نہیں تھے، انہیں خدا کی شبیہ کہہ لیجئے، خدا کے اخلاق کا عکس قرار دے دی جیئے، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنی حقیقت و ماہریت کے لحاظ سے ایسے ہی خدا تھے جیسے ”باپ“!

اس فرقے نے عیسائی عقیدے کی اصل بنیاد پر ضرب لگا کر اس مسئلے کو حل کیا تھا، اس لئے کلیسا نے اس کی کھل کر مخالفت کی، اس عقیدے کے لوگوں کو بدعتی اور ملحد (قراردیا، اور اس طرح مسئلے کا یہ حل قابل قبول نہ ہوا،

ایہی فرقے ہی کے بعض لوگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام کی خدائی سے اس طرح کھل کر انکار نہ کیجئے، مانئے کہ وہ خدا تھے، لیکن ”مشرک“ کے الزام سے بچنے کے لئے یہ کہہ دیجیئے کہ وہ بالذات خدا صرف ”باپ“ ہے، لیکن تثلیث کا عقیدہ بھی صحیح ہے، اس لئے کہ ”باپ“ نے خدائی کی یہ صفت ”بیٹے“ اور ”روح القدس“ کو بھی عطا کر دی تھی،

لیکن یہ نظریہ بھی کلیسا کے عام نظریات کے خلاف تھا، اس لئے کہ کلیسا ”بیٹے“ کو بالکل ”باپ“ کی طرح بالذات خدا مانتا ہے، اس لئے یہ فرقہ بھی ملحد قرار پایا، اور بات پھر وہیں رہی۔

ایک تیسرا فرقہ پیٹری مشین (Patripassian) تھا، نائیس (Calistus) پر گزبیس (Praxeas) کالسٹس (Calistus) اور زیفائر نیوس (Zephyrinus) اس فرقے کے مشہور لیڈر تھے،

انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایک نیا فلسفہ پیش کیا، اور کہا کہ درحقیقت باپ اور بیٹا کوئی الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی شخصیت کے مختلف روپ ہیں، جن کے لئے الگ الگ نام رکھ دیئے گئے ہیں، خدا درحقیقت باپ ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قدیم ہے، غیر فانی ہے، انسان کی نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں، اور نہ انسانی عوارض اسے لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن

چونکہ وہ خدا ہے، اور خدا کی مرضی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاسکتی، اس لئے اگر کسی وقت اس کی مرضی ہو جائے تو وہی خدا اپنے اوپر انسانی عوارض بھی طاری کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے، تو انسان کے روپ میں لوگوں کو نظر آسکتا ہے، یہاں تک کہ کسی وقت چاہے تو لوگوں کے سامنے مر بھی سکتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ خدا کی مرضی یہ ہوئی کہ وہ انسانی روپ میں ظاہر ہو، اس لئے وہ یسوع مسیح کا روپ دھار کر دنیا میں آگیا، لوگوں کو نظر آیا، یہود یومی نے اُسے تکلیفیں پہنچائیں یہاں تک کہ ایک دن اُسے سولی پر چڑھا دیا۔ لہذا درحقیقت ”یسوع مسیح“ یا ”بٹیا“ کوئی الگ اکتوم یا شخصیت (Person) نہیں ہے، بلکہ وہی باپ ہے جس نے روپ بدل کر اپنا نام ”بٹیا“ رکھ لیا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اس فلسفے نے اگر ”ایک اور تین کے اتحاد“ کے مسئلے کو کسی درجے میں حل کیا تو دوسری طرف کسی ناقابل حل مسئلے کھڑے کر دیئے، اور اس فرقے نے بھی کلیسا کے نظریے کی کوئی مدونہ کی جو ”باپ“ اور ”بٹیا“ کو الگ شخصیتیں قرار دیتا ہے، اس لئے یہ فرقہ بھی بدعتی قرار پایا، اور مسئلہ پھر جوں کا توں رہا۔

بدعتی فرقوں کی طرف سے اس مسئلے کے حل کے لئے اور بھی بعض کوششیں کی گئیں، لیکن وہ سب اس لئے ناقابل قبول تھیں کہ ان میں کلیسا کے مسئلہ نظریے کو کسی نہ کسی طرح توڑا گیا تھا،

سوال یہ ہے کہ خوردرومن کیتھولک سرچ کے ذمہ داروں نے اس مسئلے کو کس طرح حل کیا؟ جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے، رومن کیتھولک علماء میں

لے یہاں ہم نے ان فرقوں کے عقائد کالب لباب اور خلاصہ پیش کیا ہے تفصیل کیلئے دیکھیے مارین رٹین کی کتاب۔

سے بیشتر تو وہ ہیں جنہوں نے اس گتھی کو حل کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ دو تین کا ایک اور ایک کا تین، ہونا ایک سرسبزہ راز ہے جسے سمجھنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے لہٰذا، اور کچھ علماء وہ ہیں جنہوں نے اس عقیدے کی کوئی عقلی تاویل

لہٰذا اسی بات کو بعض ہندوستانی پادریوں نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ عقیدہ تثلیث تشابہات میں سے ہے، اور جس طرح قرآن کریم کے حروف مقطعات اور السَّوْمُنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوْمِيُّ جیسی آیات کا مفہوم سمجھ میں نہیں آسکا، اسی طرح عقیدہ تثلیث بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔

ہمارے ہندوستانی پادری صاحبان عام طور سے مسلمانوں کو یہ مغالطہ دیا کرتے ہیں، اس لئے اس کا جواب تفصیل

متشابہات کی حقیقت

سے سمجھ لیجئے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تشابہ آیتوں میں جو مفہوم پنہاں ہوتا ہے، اور جسے سمجھنے سے ہم قاصر رہتے ہیں وہ کبھی دین کے ان بنیادی عقائد پر مشتمل نہیں ہوتا جن پر ایمان لانا نجات کی اولین شرط ہو، اللہ نے جن عقائد پر ایمان رکھنے کا ہم کو پابند کیا ہے وہ کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک عقیدہ ایسا ہے جسے عقل کی کوئی دلیل صلح نہیں کر سکتی۔ متشابہات، وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا سمجھ میں نہ آنا انسان کی نجات کے لئے چنداں مضر نہ ہو، اور جس کے جاننے پر کوئی بنیادی عقیدہ یا عملی حکم موقوف نہ ہو، اس کے برخلاف عیسائی مذہب میں عقیدہ تثلیث پہلا وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان لاتے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا، اگر اسی عقیدہ تثلیث کو متشابہات میں سے مان لیا جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ایک ایسی بات کے سمجھنے اور ماننے کا ہمیں مکلف کیا ہے جو ہماری عقل سے باہر ہے، بالفاظِ دیگر عیسائی عقیدے کے مطابق انسان کی نجات اور ایمان ایک ایسی چیز پر موقوف ہے جس کے سمجھنے سے وہ معذور ہے، بخلاف قرآنی متشابہات کے کہ اسلام اور ایمان ان کے سمجھنے اور جاننے پر موقوف نہیں، اگر کوئی شخص ساری عمر متشابہات سے بالکل بے خبر رہے تو اس کے ایمان میں فرق نہیں آتا۔

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

دوسرے عقیدہ تثلیث کو متشابہ قرار دینا یا تو متشابہات کی حقیقت سے ناواقفیت (باقی صفحہ آئندہ)

پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔۔۔۔۔ جہاں تک اس ہندوستانی پادری کی دلیل ہے یا خود عیسائی مذہب سے، اس لئے کہ ”متشابہات“ سے مراد وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا مطلب انسانی سمجھ میں نہ آسکے وہ باتیں نہیں ہوتیں جو عقل کے خلاف ہوں، گویا متشابہات عقل سے ماوراء تو ہوتے ہیں لیکن عقل کے خلاف نہیں ہوتے، اسلام میں متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جن کا سرے سے کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ مثلاً حروف مقطعات کہ اللہ وغیرہ حروف کا کوئی مفہوم ہی یقینی طور سے آج تک بیان نہیں کر سکا، دوسری قسم وہ ہے کہ الفاظ سے ایک ظاہری مفہوم سمجھ میں آتا ہے، مگر وہ مفہوم عقل کے خلاف ہوتا ہے، اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ظاہری مفہوم تو یقیناً مراد نہیں ہے، اور اصل مفہوم کیا ہے؟ وہ ہمیں معلوم نہیں، مثلاً قرآن کریم میں ہے :-

الْوَالِدَاتُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی ﴿۱۰۱﴾

”رحمان عرش پر سیدھا ہو گیا“

ان الفاظ کا ایک ظاہری مفہوم نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر سیدھا ہو گیا ہے، لیکن یہ مفہوم عقل کے خلاف ہے، اس لئے کہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے، وہ کسی مکان کی قید میں مقید نہیں ہو سکتی، اس لئے جمہور اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے، ”عرش پر سیدھا ہونے سے“ کچھ اور مراد ہے، جو ہمیں یقینی طور سے معلوم نہیں،

ظاہر ہے کہ عقیدہ ”توحید فی التکلیف“، متشابہات کی ان قسموں میں سے پہلی قسم میں تو داخل نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اس عقیدے میں جو لفظ استعمال کئے جاتے ہیں ان کا ظاہری مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اسی کے ساتھ یہ عقیدہ دوسری قسم میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اگر عیسائی حضرات یوں کہتے کہ اس عقیدے کا ظاہری مفہوم عقل کے خلاف ہے اس لئے ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ کچھ اور مراد ہے، جو ہمیں معلوم نہیں، تب تو بات بن سکتی تھی، لیکن عیسائی مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اس عقیدے کا ظاہری مفہوم ہی مراد ہے، ہر عیسائی کو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا تین اقنوم ہیں، اور یہ تین ایک ہیں۔ گویا وہ خلاف عقل بات باقی حاشیہ آئندہ منظر پر

”اگر انسان کی جسمانی ترکیب پر غور کیا جائے تو بھی اپنی مجسّم یعنی مادی اجزاء سے مرکب الوجود ہے کہ جن کی اتحادی کیفیت کو مادی نگاہیں دیکھ سکتی ہیں مثلاً ہڈی، گوشت، خون، ان تینوں چیزوں کی باہمی یگانگت کے سبب انسان کا جسم اپنے وجود میں قائم ہے، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اس کے جسم کی تکمیل محال ہے۔“ (تکشیف التلبیث ص ۲۷، لاہور ۱۹۲۷ء)

مذکورہ بالا عبارت میں پادری صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح انسان کا ایک وجود گوشت، ہڈی اور خون میں اجزاء سے مرکب ہے اسی طرح (معاذ اللہ) اللہ کا وجود تین اقانیم سے مرکب ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ پادری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں ”تین اقانیم“ سے مراد تین اجزاء ہیں، اور جس طرح ہر وہ چیز جو کئی اجزاء سے مرکب ہو بحیثیت مجموعی ایک ہی ہوتی ہے، اسی طرح خدا کی ذات تین اقانیم سے مرکب ہونے کے باوجود ایک ہے۔ حالانکہ عیسائی مذہب تین اقانیم کو تین اجزاء نہیں مانتا، بلکہ تین مستقل وجود قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے لئے اجزاء کا لفظ

چھوڑ کر اس نے اقنوم یا شخصیت (Person) کا لفظ اختیار کیا ہے، انسان کا وجود بلاشبہ گوشت، ہڈی اور خون سے مرکب ہے، مگر صرف گوشت یا صرف ہڈی کو کوئی شخص ”انسان“ نہیں کہتا، بلکہ انسان کا ایک جز کہتا ہے، اس کے برخلاف عیسائی مذہب باپ، بیٹے..... اور روح القدس میں سے ہر ایک کو ”خدا“ قرار دیتا ہے، خدا کا جز نہیں مانتا ہے،

اس مثال کو پیش کرنے سے صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ ہمارے اکثر ہندوستانی پادری صاحبان جب تئلیٹ کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو خود اپنے مذہب کی تفصیلات اُن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس لئے ہم ان کے پیش کردہ دلائل کو اس مقالے میں نظر انداز کر کے یہ تحقیق کریں گے کہ عیسائیت کے علماء متقدمین نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے؟ جہاں تک ہم نے جستجو کی ہے، اس موضوع پر سب سے زیادہ مفصل، جامع اور مبسوط کتاب تیسری صدی عیسوی کے مشہور عیسائی عالم اور فلسفی سینٹ اگسٹائن نے لکھی ہے، بعد کے تمام لوگ اسی کتاب کے خوشہ چیں ہیں۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ اے، ڈبلیو، میڈن نے کیا ہے، جو (On the Trinity) کے نام سے چھپ چکا ہے، اور اگسٹائن کے اس مجموعہ مقالات کا جز ہے، جو ۱۹۴۸ء میں نیویارک سے ”بلیک رائٹنگس آف سینٹ۔۔۔۔۔ اگسٹائن“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کتاب کا بیشتر حصہ اگرچہ نقلی مباحث پر مشتمل ہے، لیکن آخر کے صفحات میں اگسٹائن نے تین اور ایک کے اتحاد، کو عقلاً جائز ثابت کرنے کیلئے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، ان مثالوں کا خلاصہ ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ اگر عیسائی مذہب ان تینوں کو خدا کا جز مان لیتا تو پادری قائم الدین صاحب کی یہ توجیہ درست ہو جاتی یہ دو مری بات ہے کہ خدا کو اجزا سے مرکب ماننا دوسرے دلائل کی روشنی میں خداوند عقل اور اسکے قدیم دوام کے منافی ہے۔

۲۔ ہم اس کتاب میں جہاں بھی اگسٹائن کا حوالہ دیں گے اس سے مراد اس کے مقالات کا یہی مجموعہ ہوگا، ت

دماغ کی مثال سے تشبیہ کا اثبات

اس کے پاس علم کا ایک آلہ ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ عالم، معلوم اور آلہ علم جدا جدا تین چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کو زید کے وجود کا علم ہے تو آپ عالم ہیں، زید معلوم ہے اور آپ کا دماغ آلہ علم ہے، گویا:-

عالم (جس نے جانا) ————— آپ

معلوم (جس کو جانا) ————— زید

آلہ علم (جس کے ذریعہ جانا) ————— دماغ

لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے دماغ کو خود اپنے وجود کا علم بھی ہوتا ہے، اس صورت میں عالم بھی دماغ ہے، اور آلہ علم بھی وہ خود ہی ہے۔ اس لئے کہ دماغ کو اپنا علم خود اپنے ذریعہ حاصل ہوا ہے، اس صورت میں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ:-

عالم (جس نے جانا) ————— دماغ

معلوم (جس کو جانا) ————— دماغ

آلہ علم (جس کے ذریعہ جانا) ————— دماغ

آپ نے دیکھا کہ اس مثال میں عالم، معلوم اور آلہ علم، جو درحقیقت تین جدا جدا چیزیں تھیں، ایک بن گئی ہیں، عالم ایک الگ وجود تھا، معلوم الگ، اور آلہ علم الگ، لیکن دوسری مثال میں یہ تینوں ایک ہو گئے ہیں، اب اگر کوئی پوچھے کہ عالم کون ہے؟ تو جواب ہوگا کہ دماغ، کوئی پوچھے کہ معلوم کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی دماغ ہی ہوگا، اگر کوئی پوچھے کہ آلہ علم کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی دماغ ہی کہا جائے گا، حالانکہ دماغ ایک ہی ہے، بات صرف یہ ہے کہ یہ دماغ تین صفات رکھتا ہے۔ ان تین صفات میں ہر ایک کے حامل کو دماغ کہا جاسکتا ہے، لیکن اس بنا پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دماغ تین ہیں، ————— آگستان

کہتا ہے کہ اسی طرح خدائین اقا نیم سے عبارت ہے، ان تینوں میں سے ہر ایک خدا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدائین ہیں، بلکہ وہ ایک ہی ہے لہ، آگسٹائن نے یہ مثال پیش کر کے خاصی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس مثال سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ مذکورہ مثال میں دماغ حقیقتاً ایک ہی ہے اور اس کی تخلیق اعتباری ہے، حقیقتی نہیں ہے، اس کے برخلاف عیسائی مذہب خدائین توحید کو بھی حقیقی مانتا ہے، اور تخلیق کو بھی، اس کو یوں سمجھتے کہ مذکورہ مثال میں دماغ کی تین حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت سے وہ عالم ہے، دوسری حیثیت سے وہ معلوم ہے، اور تیسری حیثیت سے وہ ذریعہ علم ہے، لیکن خارجی وجود کے لحاظ سے یہ تینوں ایک ہیں، عالم کا خارجی معداق بھی وہی دماغ ہے جو معلوم اور ذریعہ علم کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو دماغ عالم ہے وہ ایک مستقل وجود رکھتا ہو، اور جو دماغ معلوم ہے وہ دوسرا مستقل وجود رکھتا ہو، اور جو دماغ آلہ علم ہے اس کا ایک تیسرا حقیقی وجود ہو، لیکن عیسائی مذہب میں باپ، بیٹا اور روح القدس محض خدا کی تین اعتباری حیثیتیں نہیں ہیں، بلکہ تین مستقل وجود ہیں، باپ کا خارجی وجود الگ ہے، اور روح القدس کا الگ، یہ تینوں خارجی وجود اپنے آثار و احکام کے لحاظ سے بھی بالکل الگ الگ ہیں، خود آگسٹائن اپنی کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں :-

”یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تثلیثی وحدت ہی کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اسے پنطیس پیلطس نے چھانسی دی، اُسے دفن کیا گیا، اور پھر یہ تیسرے دن زندہ ہو کر جنت میں چلی گئی، کیونکہ یہ واقعات تثلیثی وحدت کے ساتھ نہیں، صرف بیٹے کے ساتھ پیش آئے تھے، اسی طرح یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے، کہ یہی تثلیثی وحدت بیوع مسیح پر کپڑوں کی شکل میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب اسے بپتسمہ دیا جا رہا تھا..... بلکہ یہ واقعہ صرف روح القدس کا تھا“

علیٰ ہذا القیاس یہ سمجھنا بھی درست نہیں کہ جب یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا
 تو اس وقت تثلیثی وحدت نے اس سے لپکار کر کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے،
 بلکہ یہ الفاظ صرف باپ کے متھے جو بیٹے کے لئے بولے گئے تھے، "آگسٹن،

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

ص ۶۷، ۱۲ ج

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ عیسائی مذہب باپ، بیٹے، اور روح القدس
 میں صرف اعتباری امتیاز کا عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ ان کو تین الگ الگ حقیقی وجود
 قرار دیتا ہے، حالانکہ دماغ کی مذکورہ مثال میں عالم، معلوم اور آگے علم الگ الگ
 تین حقیقی وجود نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقی وجود کی تین اعتباری حیثیتیں ہیں، یہ بات
 کوئی ہوشمند نہیں کہہ سکتا کہ عالم دماغ مستقل وجود رکھتا ہے، معلوم دماغ دوسرا مستقل
 وجود اور آگے علم دماغ ایک تیسرا مستقل وجود رکھتا ہے، اور اس کے باوجود یہ تینوں
 ایک ہیں، حالانکہ عقیدہ تثلیث کا حاصل یہ ہے کہ باپ کا ایک مستقل وجود ہے،
 بیٹے کا دوسرا مستقل وجود ہے، اور روح القدس کا تیسرا مستقل وجود ہے، اور اس
 کے باوجود یہ تینوں ایک ہیں۔

خلاصہ یہ کہ عیسائی مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا میں "وحدت" بھی حقیقی
 ہے، اور کثرت (تثلیث) بھی، لیکن آگسٹن نے جو مثال پیش کی ہے اس میں
 وحدت تو حقیقی ہے، مگر کثرت حقیقی نہیں ہے، بلکہ اعتباری ہے، اس لئے اس
 سے تین اور ایک کا حقیقی اتحاد ثابت نہیں ہوتا۔ جہاں تک اللہ کے ایک وجود
 میں صفات کی کثرت کا تعلق ہے تو وہ محل نزاع ہی نہیں ہے، اس کے تمام
 مذاہب قائل ہیں، سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہونے کے باوجود بہت سی صفات
 رکھتا ہے، وہ رحیم بھی ہے قہار بھی، عالم الغیب بھی ہے قادر مطلق بھی، اس
 طرح اس کی بہت سی صفات ہیں، اور ان سے اس کی توحید پر کوئی حروف
 نہیں آتا، اس لئے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ رحیم خدا کوئی اور ہے، قہار کوئی اور،
 اور قادر مطلق کوئی اور۔ اس کے برخلاف عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ باپ

الگ ایک خدا ہے، بیٹا الگ خدا ہے، اور روح القدس الگ خدا ہے، اور اس کے باوجود یہ تین خدا نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی ہیں۔

دوسری مثال انگلستان نے اسی طرح کی ایک اور مثال پیش کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کا دماغ اپنی صفتِ علم سے محبت رکھتا ہے، اور اس محبت کا اسے علم ہے، لہذا وہ اپنے علم کیلئے محب ہے، اور محبت کے لئے عالم ہے، یعنی:

دماغ ————— اپنے علم کے لئے ————— محب ہے،

دماغ ————— اس محبت کیلئے ————— عالم ہے،

لہذا یہاں تین چیزیں پائی گئیں، دماغ، محبت، عالم، اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، اس لئے کہ محبت بھی دماغ ہے، اور عالم بھی دماغ ہے، اور دماغ تو دماغ ہے ہی، اسی طرح خدا کے تین اقنوم ہیں، خدا کی ذات (باپ)، اس کی صفتِ علم (بیٹا) اور اس کی صفتِ محبت (روح القدس) اور یہ تینوں ایک خدا ہیں۔

اس مثال کی بنیاد بھی اس مغالطے پر ہے کہ دماغ ایک ذات ہے، اور محبت اور عالم اس کی دو صفات ہیں جن کا کوئی مستقل اور حقیقی وجود نہیں ہے، ال کے برخلاف عیسائی مذہب میں باپ ایک ذات ہے، اور صفتِ کلام (بیٹا) اور صفتِ محبت (روح القدس) اس کی دو ایسی صفات ہیں جو اپنا مستقل جوہری اور حقیقی وجود رکھتی ہیں، لہذا دماغ کی مثال میں وحدت حقیقی ہے۔ اور کثرت اعتباری یہ صورت عقلاً بالکل ممکن ہے، اور عقیدہ تئلیٹ میں حقیقی کثرت کے باوجود حقیقی وحدت کا دعویٰ کیا گیا ہے، — اور یہ بات عقلاً محال ہے،

اگر عیسائی مذہب کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا ایک ذات ہے، اور اس کی صفتِ کلام اور صفتِ محبت خدا سے الگ کوئی مستقل جوہری وجود نہیں رکھتیں، تب تو یہ مثال درست ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں یہ مسئلہ اسلام اور عیسائیت کے

درمیان مختلف فیہ نہیں رہتا، مشکل تو اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ عیسائی مذہب صفتِ محبت کو مستقل جوہری وجود قرار دیتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو خدا کہتا ہے، اور اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یہ تین خدا نہیں ہیں، یہ صورت کسی طرح دماغ کی مذکورہ مثال پر چپاں نہیں ہوتی، اس لئے کہ اس مثال میں محب اور عالم کا دماغ سے الگ کوئی مستقل وجود نہیں ہے، جب کہ عیسائی مذہب میں بیٹا اور روح القدس باپ سے الگ اپنا مستقل وجود رکھتے ہیں۔

اگسٹائن نے اپنی کتاب میں انہی دو مثالوں کو اپنی ساری عقلی گفتگو کا محور بنایا ہے، لیکن آپ دیکھ چکے کہ یہ دونوں مثالیں درست نہیں ہیں۔

حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی عقائد

حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائی مذہب کے عقائد کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی صفتِ کلام (یعنی میٹھے کا اقوم) انسانوں کی فلاح کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام کے انسانی وجود میں حلول کر گئی تھی، جب تک حضرت مسیح دنیا میں رہے یہ خدائی اقوم ان کے جسم میں حلول کئے رہا۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا، اُس وقت یہ خدائی اقوم اُن کے جسم سے الگ ہو گیا۔ پھر تین دن کے بعد آپ پھر دوبارہ زندہ ہو کر حواریوں کو دکھائی دیئے، اور انہیں کچھ ہدایتیں دے کر آسمان پر تشریف لے گئے، اور یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھایا اس سے تمام عیسائی مذہب پر ایمان رکھنے والوں کا وہ گناہ معاف ہو گیا جو حضرت آدمؑ کی غلطی سے اُن کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا،

اس عقیدے کے چار بنیادی اجزاء ہیں۔

Incarnation

(۱) عقیدہ حلول و تجسم

Crucifixion

(۲) عقیدہ مصلوبیت

Resurrection

(۳) عقیدہ حیاتِ ثانیہ

Redemption

(۴) عقیدہ کفارہ

ہم ان میں سے ہر ایک جز کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔
 علول و تجتم کا عقیدہ سب سے پہلے انجیل یوحنا میں
 ملتا ہے، اس انجیل کا مصنف حضرت مسیح کی سوانح
 کی ابتدا ان الفاظ سے کرتا ہے۔

”ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی
 ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا“ (یوحنا: ۱ اور ۲)
 اور آگے چل کر وہ لکھتا ہے۔

”اور کلام تجتم ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان
 رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال“
 (یوحنا: ۱۴)

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عیسائی مذہب میں ”کلام“ خدا کے اقنوم ابن سے
 عبارت ہے، جو خود مستقل خدا ہے، اس لئے یوحنا کی عبارت کا مطلب یہ ہوا
 کہ خدا کی صفت کلام یعنی بیٹے کا اقنوم تجتم ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے روپ
 میں آگیا تھا، ماس رملین اس عقیدے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”کیقولک عقیدے کا کہنا یہ ہے کہ وہ ذات جو خدا تھی، خدائی کی
 صفات کو چھوڑے بغیر، انسان بن گئی، یعنی اُس نے ہمارے جیسے وجود
 کی کیفیات اختیار کر لیں جو زمان و مکان کی قیود میں مفید ہے، اور ایک
 عرصے تک ہمارے درمیان مقیم رہی۔“

”بیٹے“ کے اقنوم کو سیوسح مسیح (علیہ السلام) کے انسانی وجود کے ساتھ متحد
 کرنے والی طاقت عیسائیوں کے نزدیک روح القدس معنی پہلے عرض کیا جا چکا

ہے کہ روح القدس سے مراد عیسائی مذہب میں خدا کی صفتِ محبت ہے اس لئے اس عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ خدا کو اپنے بندوں سے محبت تھی اس لئے اس نے اپنی صفتِ محبت کے ذریعہ اقنوم ابن کو دنیا میں بھیج دیا، تاکہ وہ لوگوں کے اصلی گناہ کا کفارہ بن سکے۔

یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عیسائیوں کے نزدیک ”بیٹے“ کے حضرت یسوع علیہ السلام میں حلول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ”بیٹا“ خدائی چھوڑ کر انسان بن گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے صرف خدا تھا، اب انسان بھی ہو گیا، لہذا اس عقیدے کے مطابق حضرت یسوعؑ بیک وقت خدا بھی تھے اور انسان بھی، الفریڈ ای، گارو کے اسی بات کو ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔

”وہ حضرت یسوع (حقیقتاً خدا بھی تھے، اور انسان بھی، ان کی ان دونوں حیثیتوں میں سے کسی ایک کے انکار یا ان کے وجود میں دونوں کے متحد ہونے کے انکار ہی سے مختلف بدعتی نظریات پیدا ہوئے اتہائے شین نے آریوس کے مقابلے میں اس نظریے کی پرزور حمایت کی تھی لہذا منظور شدہ فارمولا یہ ہے کہ حضرت یسوعؑ کی ایک شخصیت میں دو ماہیتیں جمع ہو گئی تھیں۔“

انسانی حیثیت سے حضرت یسوعؑ خدا سے کم رتبہ تھے، اسی لئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ:

”باپ مجھ سے بڑا ہے“ (یوحنا، ۱۴: ۲۸)

اور اسی حیثیت سے ان میں تمام انسانی کیفیات پائی جاتی تھیں، لیکن

لے ایضاً ص ۱۳۴،

لے انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھیکس ص ۵۸۶ ج ۳ مقالہ ”عیسائیت“

خدا کی حیثیت سے وہ ”باپ“ کے ہم رتبہ ہیں، اسی لئے انجیل یوحنا میں آپ کا یہ قول مذکور ہے کہ :-

”میں اور باپ ایک ہیں“ (یوحنا ۱۰: ۳۰)

آگسٹائن لکھتے ہیں،

”علیٰ ہذا القیاس خدا کی حیثیت سے انہوں نے انسان کو پیدا کیا،

اور انسانی حیثیت سے وہ خود پیدا کئے گئے۔“

بلکہ آگسٹائن تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ :-

”چونکہ خدا نے بندے کا روپ اس طرح نہیں اپنایا تھا کہ وہ اپنی اس

خدا کی حیثیت کو ختم کر دے جس میں وہ باپ کے برابر ہے..... لہذا

ہر شخص اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ یسوع مسیح اپنی خدا کی شکل میں

خود اپنے آپ سے افضل ہیں، اور اس طرح اپنی انسانی حیثیت میں

خود اپنے آپ سے کمتر بھی ہیں“ (ص ۶۸، ۶۹ ج ۲)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص خدا بھی ہو اور

انسان بھی؟ خالق بھی ہو اور مخلوق بھی؟ بڑتر بھی ہو اور کمتر بھی؟ — عقیدہ تثلیث

کی طرح یہ سوال بھی صدیوں سے بحث و تہیص کا محور بنا رہا ہے، اس سوال کے

جواب میں اس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ”علم مسیحیت“ (Christology) کے

نام سے ایک مستقل علم کی بنیاد پڑ گئی،

جہاں تک رومن کیتھولک چرچ کا تعلق ہے وہ اس سوال کے جواب

میں زیادہ تر انجیل یوحنا کی مختلف عبارتوں سے استدلال کرتا ہے، گویا اس کے

نزدیک یہ عقیدہ نقلی دلائل سے ثابت ہے، رہی عقل، تو عقیدہ حلول کو۔۔۔

۱۔ آگسٹائن ص ۶۸، ۶۹ ج ۲،

۲۔ ان نقلی دلائل کی تفصیل اور ان پر مکمل تبصرہ اظہار الحق کے تیسرے باب میں موجود ہے،

انسانی سمجھ سے قریب کرنے کے لئے وہ چند مثالیں پیش کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ”خدا، اور انسان“ کا یہ اتحاد ایسا تھا جیسے انگوٹھی میں کوئی تحریر نقش کر دی جاتی ہے لہ کوئی کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آئینے میں کسی انسان کی شکل منعکس ہو جاتے، تو جس طرح انگوٹھی اور تحریر کے نقش ہونے سے ایک ہی وجود میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، انگوٹھی اور تحریر، اور جس طرح آئینے میں کسی شکل کے منعکس ہونے سے ایک ہی وجود میں دو حقیقتیں پائی جاتی ہیں آئینہ اور عکس، اسی طرح اقنوم ابن حضرت مسیح علیہ السلام کے انسانی وجود میں حلول کر گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں بھی بیک وقت دو حقیقتیں پائی جاتی تھیں، ایک خدا کی اور ایک انسان کی ————— لیکن اس دلیل کو اکثر عیسائی مفکرین نے قبول نہیں کیا لہ،

اس کے بعد مختلف عیسائی مفکرین نے اس سوال کو جس طرح حل کیا، اس کا ایک اجمالی حال ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ ۱۔

لے دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ص ۷۹، ج ۲۲، مقالہ ”تسلیٹ“، مطبوعہ ۱۹۵۰ء، اس لئے کہ ذرا سا غور کیا جاتے تو رومن کیتھولک چرچ کی یہ دلیل بہت سطی ہے، اس لئے کہ انگوٹھی میں جو تحریر نقش ہوتی ہے، وہ اپنے ظاہری اتصال کے باوجود انگوٹھی سے بالکل الگ ایک چیز ہے، اسی وجہ سے کوئی انگوٹھی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ تحریر ہے اور نہ تحریر کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انگوٹھی ہے، اس کے برخلاف عیسائی مذہب اقنوم ابن کے حلول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ وہ خدا تھے، اور خدا کو یہ کہتا ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا، اسی طرح اگر آئینے میں زید کا عکس نظر آ رہا ہے تو وہ آئینے سے بالکل الگ ایک چیز ہے، اسی لئے کوئی آئینے کو یہ نہیں کہتا کہ یہ زید ہے، اور نہ زید کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئینہ ہے، اس کے برعکس عیسائی مذہب میں حضرت مسیح کو خدا اور خدا کو انسان کہا جاتا ہے، لہذا یہ مثال کسی طرح عقیدہ حلول پر فٹ نہیں ہوتی،

وہ جنہوں نے حضرت مسیح کو
خدا مانتے سے انکار کر دیا،
ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جس نے
اس سوال کے جواب سے مایوس ہو کر یہ
کہہ دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا ماننا ہی

غلط ہے، وہ صرف انسان تھے، اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،

مسٹر جیمس میک کنن (James Mackinnon) نے اپنی فاضلانہ

کتاب (From Christ to Constantine) میں ان مفکرین کا

تذکرہ کافی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، ان کے بیان کے مطابق اس نظریے

کے ابتدائی بیڈر پال آف سموٹاٹہ (Paul of Samosat) اور

لوسین نے (Lucian) تھے، مسٹر میک کنن لکھتے ہیں -

» دونوں کا نظریہ یہ تھا کہ یسوع مسیح ایک مخلوق تھے، البتہ دونوں کے

نظریات میں فرق یہ ہے کہ پال کے نزدیک وہ محض ایک انسان تھے

جن میں خدا کی غیر شخصی عقل نے اپنا مظاہرہ کیا تھا، اور لوسین اور اس

کے مکتب فکر کے نزدیک وہ ایک آسمانی وجود تھے، جس کو خدا عدم سے

وجود میں لایا تھا، اور جن میں خدائی عقل اپنی شخصی کیفیت میں آگئی تھی، لہذا

وہ حلول کے وقت ایک انسانی جسم کا مظاہرہ کرتے تھے، مگر ان کی روح انسانی

نہیں تھی، ان کا سن یہ تھا کہ وہ »باپ« کا بیٹا نہیں ہیں لیکن نہ تو وہ علی الاطلاق

خدا تھے، اور نہ قدیم اور جاودانی تھے،

۱۔ علامہ ابن حزم نے اس کا نام »بوس الشمشلی« ذکر کیا ہے (الملل والنحل، ص ۴۸ ج اول)

یہ شخص ۲۶۰ء سے ۲۷۲ء تک اٹاکیہ کا بطریق رہا ہے، (دیکھیے برٹانیکا، ص ۳۹۸ ج ۱)

۲۔ لوسین (متوفی ۳۱۲ء) عیسائیوں کا مشہور عالم ہے جس نے تمام عمر اسیانہ زندگی گزاری، اس

کے نظریات پوس شمشلی اور آریوس کے نظریات کے مین مین تھے، شمشلیہ میں پیدا ہوا تھا لیکن

زندگی کا بیشتر حصہ اٹاکیہ میں گزرا (برٹانیکا، ص ۴۶۰ ج ۱۴، مقالہ لوسین)

گویا پال نے تو سرے سے حلول کے عقیدے ہی کا انکار کر دیا، اور یہ کہہا کہ حضرت مسیح کے وجود میں خدا کے حلول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اُن کو خدا کی طرف سے ایک خاص عقل عطا ہوئی تھی، اور لوستین نے حلول کے عقیدے کا تو انکار نہیں کیا، اس نے یہ تسلیم کیا کہ خدا کی صفت علم اُن میں حلول کر گئی تھی لیکن یہ حلول ایسا نہ تھا کہ حضرت مسیح کو خدا، خالق، قدیم اور جاودانی بنا دے بلکہ اس حلول کے باوجود خدا بدستور خالق رہا، اور حضرت مسیح بدستور مخلوق، پال اور لوستین ہی کے نظریات سے متاثر ہو کر چوتھی صدی عیسوی میں مشہور مفکر آریوس (Arius) نے اپنے وقت کے کلیسا کے خلاف بڑی زبردست جنگ لڑی، اور پوری عیسائی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، اس کے نظریات کا خلاصہ جس میں میک گنن کے الفاظ میں یہ تھا:

» آریوس اس بات پر زور دیتا تھا کہ صرف خدا ہی قدیم اور جاودانی ہے اور اس کا کوئی سا بھی نہیں، اسی نے بیٹے کو پیدا کیا جب کہ وہ پہلے معدوم تھا، لہذا نہ بیٹا جاودانی ہے، اور نہ خدا ہمیشہ سے باپ ہے، کیونکہ ایک ایسا وقت تھا جس میں بیٹا موجود نہیں تھا، بیٹا باپ سے بالکل الگ ایک حقیقت رکھتا ہے، اور اس پر تغیرات واقع ہو سکتے ہیں، وہ صحیح معنی میں خدا نہیں ہے البتہ اس میں » مکمل « ہونے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ ایک مکمل مخلوق ہے۔ ایک عقل مجسم جو ایک حقیقی انسانی جسم میں پائی جاتی ہے، اس طرح اس کے نزدیک مسیح ایک ثانوی خدائی کا حامل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نیم دیوتا (Demi-god) جو خدائی اور انسانیت دونوں کی صفات سے کسی قدر حصہ رکھتا ہے، لیکن بلند ترین معنی میں خدا نہیں ہے لے «

گویا اس کی نظر میں حضرت مسیح کی حیثیت یہ تھی کہ حل

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ محقر

جس زمانے میں آریوس نے یہ نظریات پیش کئے تھے، اس زمانہ میں خاص طور سے مشرق کے کلیساؤں میں اُسے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ خود اس کا دعویٰ تو یہ تھا کہ تمام مشرقی کلیسا میرے ہم نوا ہیں۔

لیکن اسکندریہ اور انطاکیہ کے مرکزی کلیساؤں پر ایگزیکٹو اور انتہائی شین وغیرہ کی حکمرانی تھی، جو مسئلے کے کسی ایسے حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدائی کو ٹھیس لگتی ہو، اور عقیدہ حلول کے ٹھیکہ مفہوم پر کوئی حرف آتا ہو، چنانچہ جب شاہ قسطنطین نے ۳۲۵ء میں نیقیہ کے مقام پر ایک کونسل منعقد کی تو اس میں آریوسی عقائد کی نہ صرف پر زور تردید کی گئی، بلکہ آریوس کو جلا وطن کر دیا گیا،

اس کے بعد پانچویں صدی عیسوی میں پولسی فرقہ Paulicians نمودار ہوا، اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایک

پولسی فرقہ

بین بن واسے ظاہر کی، اس نے کہا کہ حضرت مسیح خدا نہیں تھے، بلکہ فرشتہ تھے۔ انہیں خدا نے دنیا میں بھیجا تھا، تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کریں، چنانچہ وہ مریم کے پیٹ سے ایک انسان کی شکل اختیار کر کے پیدا ہوئے، اور چونکہ خدا نے انہیں اپنا مخصوص جلال عطا کیا تھا، اس لئے وہ خدا کے بیٹے کہلاتے اس فرقے کے اثرات زیادہ تر ایشیائے کوچک اور آرمینیا کے علاقوں میں رہے ہیں لیکن اس کو قبول عام حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ حضرت مسیح کے فرشتہ ہونے پر کوئی نقلی دلیل موجود نہیں تھی۔

پھر پانچویں صدی ہی کے وسط میں نسٹوری فرقہ کھڑا ہوا جس کا لیڈر نسٹور یوس (م ۴۵۱ء) تھا، اُس نے

نسٹوری فرقہ

۱۔ اس فرقہ کے مزید نظریات کے لئے دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ص ۲۹۷، مقالہ پالپٹنس

اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایک نیا فلسفہ پیش کیا، اور وہ یہ کہ عقیدہ حلول کی تمام تر مشکلات اس مفروضے کی بنا پر ہیں کہ حضرت مسیح کو ایک شخصیت قرار دے کر ان کے لئے دو حقیقتیں ثابت کی گئی ہیں، ایک انسانی اور ایک خدائی۔

نسطوریوں نے کہا کہ حضرت مسیح کا خدا ہونا بھی بجا، اور انسان ہونا بھی برحق، لیکن یہ تسلیم نہیں کہ وہ "ایک شخصیت" تھے، جن میں یہ دونوں حقیقتیں جمع ہو گئی تھیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح کی ذات دو شخصیتوں کی حامل تھی، ایک بٹیا، اور ایک مسیح، ایک ابن اللہ اور ایک ابن آدم، "بٹیا" خالص خدا ہے، اور "مسیح" خالص انسان،

www.only1or3.com

alvoneorthree.com

رومن کیتھولک چرچ کا فارمولہ یہ تھا کہ "ایک شخصیت اور دو حقیقتیں" اس کے برعکس نسطوریوں کا فارمولہ یہ تھا کہ "دو شخصیتیں اور دو حقیقتیں" چنانچہ ۴۳۱ء میں افسس کے مقام پر تمام کلیساؤں کی ایک کونسل میں اس کے نظریات کو پوزور طریقے سے مسترد کر دیا گیا، اور اسی کے نتیجے میں اسے جلاوطن اور قید کی سزائیں دی گئیں، اور اس کے پیروؤں کو بدعتی قرار دیا گیا تاہم یہ فرقہ اب تک باقی ہے، اس کے خلاف جو جرم عائد کیا گیا تھا اس کا خلاصہ ڈاکٹر بیڈون بیکر (Bethune-Baker) ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"اس نے ہمارے خداوند کی خدائی اور انسانی حقیقتوں میں اس قدر امتیاز برتا کہ وہ دو مستقل وجود بن گئے، اس نے کلمتہ اللہ کو یسوع سے اور ابن اللہ کو ابن آدم سے الگ شخصیت قرار دے دیا۔"

اس کے بعد چھٹی صدی عیسوی میں یعقوبی فرقہ (Jacobite Church) پیدا ہوا، جس کے اثرات اب تک شام

آخر زمانے کے بعض محققین مثلاً بیڈون بیکر وغیرہ کا خیال ہے کہ اس پر یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے، اور اس کے نظریات کو ٹھیک سمجھا نہیں گیا، مگر پروفیسر مارتس رٹلین وغیرہ نے اسکی تردید کر کے افسس کونسل کے فیصلے کی تائید کی ہے (دیکھئے

عراق میں باقی ہیں، ان کا لیڈر یعقوب برذغانی (Jacobus Baradeus) تھا، اس کا نظریہ آریوس اور نسطور آریوس دونوں کے بالکل برعکس تھا، نسطور آریوس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں ”دو حقیقتوں“ کے ساتھ ”دو شخصیتیں“ ثابت کی تھیں، یعقوب نے کہا کہ حضرت مسیح نہ صرف یہ کہ ایک شخصیت تھے، بلکہ انہیں ”حقیقت“ بھی صرف ایک پائی جاتی تھی۔ اور وہ تھی خدائی! وہ صرف خدا تھے۔ گو ہمیں انسان کی شکل میں نظر آتے ہوں، وہی ورد فیلی اناسیکلو پیڈیا میں اس فرقے کا نظریہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

”وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسیح میں خدائی اور انسانی حقیقتیں کچھ اس طرح متحد ہو گئی تھیں، کہ وہ صرف ایک حقیقت بن گئی تھی لے“

یہ نظریہ یعقوب برذغانی کے علاوہ بعض دوسرے فرقوں نے بھی اپنایا تھا ان قسم کے فرقوں کو ”مونوفیسی فرقے“ (Monophysites) کہا جاتا ہے اور ساتویں صدی عیسوی تک ان فرقوں کا بے حد زور رہا ہے۔

آخری تاویل
مندرجہ بالا بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عقیدہ حلول کی تشریح اور اسے عقل سے قریب لانے کے لئے مختلف عیسائی مفکرین کی طرف سے کیا کوششیں کی گئیں؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ہر کوشش مرکزی رو میں کیسے ٹوٹ چکی ہے عقائد سے انحراف

لے وہی ورد فیلی اناسیکلو پیڈیا، ص ۲۶۳۸ ج ۱، مطبوعہ نیو یارک ۱۹۵۷ء۔

۱۵ء یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ فرقے تمام عیسائی دنیا کا اہم ترین موضوع بحث تھے، اور ان کی وجہ سے شام وغیرہ میں بڑے جنگامے ہو رہے تھے (دیکھتے برٹانیکا، ص ۳۳، ج ۱۵، مقالہ مونوفیسی فرقے) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے اپنے مندرجہ ذیل ارشاد میں غالباً اپنی فرقوں کی طرف اشارہ کیا ہے:

كَيْتَذَكَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ،

”بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے“

کر کے کی گئی ہے، اس لئے خود مرکزی کلیسا کے ذمہ داروں نے اُسے ”بدعت“ قرار دیا، رہا اصل سوال کا جواب، تو اس کے بارے میں رجعت پسندوں کی طرف سے تو صرف یہ کہا جاتا رہا کہ درحقیقت عقیدہ حلول بھی ایک سرلبتہ راز ہے، جسے ماننا ضروری ہے، مگر سمجھنا ممکن نہیں، (دیکھیے برٹانیکا،)

لیکن یہ بات کسی سنجیدہ ذہن کو اپیل کرنے والی نہیں تھی، اس لئے آخر دور میں عقیدہ حلول کو عقل کے مطابق ثابت کرنے کے لئے ایک اور تاویل کی گئی، اس تاویل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ٹھیک ٹھیک رومن کیتھولک عقیدے کی پشت پناہی کی گئی ہے۔ اور اُسے جوں کا توں ہر قرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے یہ تاویل اگرچہ بعض قدیم مفکرین نے بھی پیش کی تھی، مگر اسے پروفیسر مارتس رلیٹن نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”اس قسم کا حلول (جس کا رومن کیتھولک چرچ قائل ہے) اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے۔ اگر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس کے لئے راہ اسی وقت ہنڈا رہی ہوگی تھی جب پہلے انسان (آدم) کو خدا کے مشابہ بنا کر پیدا کیا گیا تھا اسکا صاف مطلب یہ ہے کہ خدا کے اندر ہمیشہ سے انسانیت کا ایک عنصر موجود تھا، اور اسی انسانی عنصر کو نبی آدم کے مخلوق ڈھانچے میں نامکمل طور سے منعکس کر دیا گیا تھا، لہذا اسی انسانیت خدا ہی کی انسانیت ہے، یہ اور بات ہے کہ خاص اور محض انسانیت آدمی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک مخلوق اور نامکمل انسانیت رکھتا ہے، جو کبھی خدائی کاروپ نہیں دھار سکتی، خواہ اس میں کتنے عرصے تک خدائی کیوں نہ مقیم رہی ہو،

لہذا جب خدا انسان بنا تو اس نے جس انسانیت کا مظاہرہ کیا وہ مخلوق

لہ یہاں مارتس رلیٹن بائبل کے اُس جیسے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا! (پیدائش ۲۷:۱)

انسانیت نہیں تھی، جو ہم میں موجود ہے، بلکہ یہ وہ حقیقی انسانیت تھی جو صرف خدا ہی گئے پاس ہے، اور جس کے مشابہ بنا کر ہم کو پیدا کیا گیا ہے،..... آخر کار اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یسوع مسیح کی انسانیت وہ انسانیت نہیں ہے جسے ہم اپنے وجود میں محسوس کرتے ہیں، بلکہ یہ خدا کی انسانیت تھی، جو ہماری انسانیت سے اتنی ہی مختلف ہے جتنا خالق مخلوق سے مختلف ہوتا ہے لہ۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس تاویل کی روش سے اگرچہ حضرت مسیح کی ایک شخصیت میں «خدائی» اور «انسانیت» دونوں حقیقتیں جمع تھیں، لیکن انسانیت بھی خدائی انسانیت تھی، آدمی انسانیت نہ تھی، لہذا دونوں کے بیک وقت پائے جانے میں کوئی اشکال نہیں،

یہ ہے وہ تاویل جو پروفیسر مارٹن ریلٹن کے نزدیک سب سے زیادہ معقول نتیجہ خیز اور اعتراضات سے محفوظ ہے، اور اس سے کیتھولک عقیدے پر بھی کوئی حرف نہیں آتا۔

لیکن یہ تاویل بھی کتنا وزن رکھتی ہے؟ اہل نظر سمجھ سکتے ہیں لہ۔

Studies in Christian Doctrine PP. 133, 144

لہذا اس تاویل کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ خدا میں انزل سے مکمل انسانیت پائی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ «خدائی انسانیت» کیا چیز ہے؟ کیا اس میں بھی بھوک، پیاس، خوشی، غم اور وہ تمام انسانی عوارض پائے جاتے ہیں جو ہم میں موجود ہیں، یا نہیں؟ اگر یہ عوارض اس میں بھی پائے جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو بھی (مناذا اللہ) بھوک، پیاس لگتی ہے۔ اُسے بھی تکلیف اور راحت پہنچتی ہے، اور اس میں بھی حدود کے تمام عوارض پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بات بجاہت غلط ہے، اور رومن کیتھولک چرچ بھی اس کا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اگر «خدائی انسانیت» ان تمام عوارض سے پاک ہے تو سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں یہ عوارض کیوں پائے جاتے تھے؟ انہیں کیوں بھوک، پیاس لگتی تھی؟ انہیں باقی آئندہ سفر پر

عقیدہ مصلوبیت (Crucifixion)

حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائی مذہب کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں یہودیوں نے پٹھیس پیلاطیس کے حکم سے سولی پر چڑھا دیا تھا، اور اس سے اُن کی وفات ہو گئی تھی،۔ اس عقیدے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عیسائیوں کے اکثر فرقوں کے نزدیک پچاسی اقنوم ابن کو نہیں دی گئی۔ جو ان کے نزدیک خدا ہے، بلکہ اس اقنوم ابن کے انسانی مظہر یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی جو اپنی انسانی حیثیت میں خدا نہیں ہیں، بلکہ ایک بقیہ ماشیہ سفر گذشتہ

کیوں رنج اور غم ہوتا تھا؟ وہ (بزعم نصاریٰ) سولی پر لٹک کر کیوں درو سے چلاتے تھے؟ جب کہ ان کی انسانیت بقول ماریس رلیٹن ہماری جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ خدائی انسانیت تھی جو ان تمام عوارض سے پاک اور مبرا ہے۔

پھر اس تاویل میں انسان کو خدا کے مشابہ بنا کر پیدا کرنے کے یہ عجیب معنی بیان کئے گئے ہیں کہ خدا میں پہلے کسے انسانیت کا ایک عنصر موجود تھا، اور اس عنصر کا ایک عکس انسان میں منتقل کر دیا گیا،۔ حالانکہ اگر کتاب پیدائش کے الفاظ واقعتاً الہامی ہیں تو ان کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو علم و شعور عطا کیا، اُسے اچھے برے کی تمیز بتلائی اور خیر و شر دونوں کی طاقت عطا کی، خود کو متوالک علماء قدیم زمانے سے اس آیت کا یہی مطلب بیان کرتے آتے ہیں، سینٹ آگسٹائن اپنی مشہور کتاب درومی سٹی آف گاڈ، کے کتاب ۱۱ باب ۲۲ میں لکھتے ہیں:

”پھر خدا نے انسان کو اپنی مشابہت میں پیدا کیا، اس لئے کہ اس نے انسان کے لیے ایک ایسی روح پیدا کی جس میں عقل و فہم کی صلاحیتیں و ولایت کی گئی تھیں تاکہ وہ زمین کی ہوا اور سمن کی تمام مخلوقات سے افضل ہو جائے، جنہیں یہ چیزیں عطا نہیں کی گئیں“ (آگسٹائن، ص ۲۰۵ ج ۲)

مخلوق ہیں نہ،

۱۱۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی دینے کا قصہ موجودہ چاروں انجیلوں میں موجود ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اُس کی بڑی سختی سے تردید کی ہے، اور کہا ہے کہ درحقیقت یہ غلط فہمی ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، قرآن کریم کے بیان کی مکمل تصدیق تو اس وقت سمجھ میں آسکے گی جب آپ کتاب کا دوسرا باب پڑھیں گے، اور اظہار الحق کے پہلے اور دوسرے باب میں موجودہ انجیلوں کی اعلیٰ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، یہاں صرف اتنا اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انسانی معلومات کی ترقی کے ساتھ قرآن کریم کی صداقت خود بخود واضح ہوتی جا رہی ہے، چند سو سال پہلے انجیل برناباس کا نسخہ دریافت ہوا تھا اس میں برناباس نے نہایت صراحت و وضاحت سے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی تھی، بلکہ اُن کی جگہ ہیوداہ اسکر لوقی مصلوب ہوا تھا، اہم نے اظہار الحق کے آخری باب میں بشارات کے بیان کے تحت ایک مبسوط حاشیے میں اس انجیل کے اقتباسات پیش کر کے اس کی اصلیت پر مفصل گفتگو کی ہے، اس انجیل کے بارے میں تو عیسائی حضرات یہ کہتے آئے تھے کہ یہ کسی مسلمان کی تصنیف ہے، لیکن حال ہی میں انجیل کا ایک اور نسخہ دریافت ہوا ہے، جو لپٹرس حواری کی طرف منسوب ہے، اُس میں بالکل صاف الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دینے سے کچھ پہلے آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ انجیل لپٹرس کا یہ جملہ بلیمین اسٹریٹز نے اپنی مشہور کتاب "اناجیل اربعہ" (The Four Gospels) اس ۵، مطبوعہ میکسن نیویارک ۱۹۶۱ء میں نقل کیا ہے، اس کی تاویل اگرچہ اسٹریٹز نے یہ کی ہے کہ یہاں مسیح سے مراد ان کا خدائی وجود ہے۔ لیکن انجیل لپٹرس کے الفاظ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف یہ دلیل موجود ہے، کہ آسمان پر اٹھانے کے لئے صیغہ مجہول (passive Voice) استعمال کیا گیا ہے، خود اسٹریٹز نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں ("He was taken off.")

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

صلیب مقدس

چونکہ عقیدہ مصلوبیت ہی کی بنا پر صلیب کے نشان (+) کو عیسائیوں کے نزدیک بہت اہمیت حاصل ہے

اس لئے اس کا مختصر سا حال بھی یہاں ذکر کر دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، — چوتھی صدی عیسوی تک اس نشان کو کوئی اجتماعی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ شاہ قسطنطین کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ ۳۱۲ء میں اس نے اپنے ایک حریف سے جنگ کے دوران (غالباً خواب میں) آسمان پر صلیب کا نشان بنا ہوا دیکھا، پھر مئی ۳۱۲ء میں اس کی والدہ سینٹ ہلینا کو کہیں سے ایک صلیب ملی، جس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ وہی صلیب ہے جس پر (بزرگمذہبی) حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی (اسی قصے کی یاد میں عیسائی حضرات ہر سال ۳ مئی کو ایک جشن مناتے ہیں، جس کا نام ہے ”دریاقت صلیب“ اس کے بعد سے صلیب کا نشان عیسائیت کا شعار (Symbol) بن گیا، اور عیسائی اپنی ہر نشست و برخاست میں اس نشان کو استعمال کرنے لگے، مشہور عیسائی عالم ٹرٹولین لکھتا ہے۔

”ہر سفر و حضر اور آمد و رفت کے موقع پر، جوتے اتارتے وقت، نہاتے وقت، کھانا کھاتے اور شمعیں روشن کرتے وقت، سوتے وقت اور بیٹھے وقت، غرض ہر حرکت و سلوک کے وقت ہم اپنی ابرو پر صلیب کا نشان بناتے ہیں۔“

عیسائی مذہب میں صلیب کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جب کہ وہ ان کے اعتقاد کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی اذیت رسانی کا سبب بنی تھی؟ اس سوال کا جواب کسی عیسائی عالم کی تحریر میں ہمیں نہیں ملا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلیب کی تقدیس کی بنیاد ”کفارہ“ کا عقیدہ ہے، یعنی چونکہ ان کے نزدیک صلیب

بقیہ جاشیہ صفحہ گذشتہ

(اس کو اوپر اٹھایا گیا) اس سے ظاہر ہے کہ ان کو اٹھانے والا کوئی اور تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کو اٹھانے والا کوئی اور تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر اس سے مراد خدا ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ ”وہ اوپر چلا گیا“ کیونکہ خدا کو کوئی نہیں اٹھا سکتا،

لے صلیب کی یہ تاریخ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ص ۵۳، ج ۶ مقالہ ”صلیب“ سے ماخوذ ہے۔

گناہوں کی معافی کا سبب بنی تھی، اس لئے وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں،

عقیدہ حیاتِ ثانیہ (Resurrection)

حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائی مذہب کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سولی پر وفات پانے، اور قبر میں دفن ہونے کے بعد تیسرے دن پھر زندہ ہو گئے تھے، اور حواریوں کو کچھ ہدایات دینے کے بعد آسمان پر تشریف لے گئے، دوبارہ زندہ ہونے کا یہ قصہ بھی موجودہ انجیلوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور چونکہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے اظہار الحق میں اس قصے کے غیر مستند اور متفناد ہونے کو کوئی جگہ تفصیل سے ثابت کر دیا ہے، وہیں اس عقیدے کی تمام تفصیلات بھی موجود ہیں، اس لئے یہاں اس عقیدے پر تفصیلی گفتگو بیکار ہے۔

عقیدہ کفارہ (The Atonement)

حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیت کا چوتھا اور آخری عقیدہ "کفارہ" ہے، اس عقیدے کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا کئی وجہ سے ضروری ہے، اول تو اس لئے کہ بقول مسٹر ڈینیل ڈیٹن یہی عقیدہ عیسائی مذہب کی جان ہے، اور فی نفسہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے پہلے جتنے عیسائی عقائد ہم نے بیان کئے ہیں ان کو درحقیقت اسی عقیدے کی تمہید سمجھنا چاہیے، دوسرے اسلئے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو اپنی پیچیدگی کے سبب خاص طور سے غیر عیسائی دنیا میں بہت کم سمجھا گیا ہے، تیسرے اس لئے کہ اس کو پورے طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے دُور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ کم از کم ہمارے ملک میں عیسائی مبلغین نے اس عقیدے

لے یہ کتاب بائبل سے قرآن تک کے نام سے تین جلدوں میں اردو زبان میں شائع ہو چکی ہے۔

کو جس طرح چاہا بیان کر دیا، اور ناواقف حضرات اصل حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، دوسرے جن حضرات نے عیسائی مذہب کی ترویج میں قلم اٹھایا، ان میں سے بعض نے اس عقیدے پر وہ اعتراضات کئے جو درحقیقت اس پر عامد نہیں ہوتے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اعتراضات حق بات کی صحیح وکالت نہ کر سکے۔ اس لئے ہم ذیل میں اس عقیدے کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تاکہ بات کے سمجھنے میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں "عقیدہ کفارہ" کی مختصر تشریح ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے۔

وہ عیسائی علم عقائد میں "کفارہ" سے مراد یسوع مسیح کی وہ قربانی ہے جس کے ذریعہ ایک گناہ گار انسان ایک لذت خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اس عقیدے کی پشت پر دو مفروضے کارفرما ہیں، ایک تو یہ کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو گیا تھا، دوسرے یہ کہ خدا کی صفت کلام (بیا اسلمے) انسانی جسم میں آئی تھی کہ وہ انسان کو دوبارہ خدا کی رحمت سے قریب کر دے۔

کچھ نے کو یہ ایک مختصر سی بات ہے، لیکن درحقیقت اس کے پس پشت تاریخی اور نظریاتی مفروضات کا ایک طویل سلسلہ ہے، جسے سمجھنے بغیر عقیدے کا صحیح مفہوم ذہن نشین نہیں ہو سکتا، یہ مفروضات ہم نمبر وار درج ذیل کرتے ہیں: ۱۔

۱۔ مثال کے لئے ملاحظہ ہو پادری گوڈ سکیٹ صاحب کا رسالہ "کفارہ" مطبوعہ پنجاب ریٹیمیں بک سوسائٹی لاہور ۱۹۵۹ء

۲۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ص ۶۵۱ ج ۲ مقالہ "Atonement" " ہماری نظر میں عقیدہ کفارہ کے پورے پس منظر کو سب سے زیادہ واضح طریقے سے سینٹ آگسٹائن نے اپنی مشہور کتاب (The Enchiridion) میں بیان کیا ہے، ہم اس عقیدے کی تشریح زیادہ تر اسی سے نقل کریں گے، مگر چونکہ آگسٹائن کی عبادتیں بہت طویل ہیں، اسلئے ہم ہر جگہ ان کو قتل کر نیکیے بجائے سوالوں پر اکتفا کریں گے، جہاں دوسری کتابوں سے مدد لی گئی ہے وہاں حوالہ ساتھ ہی دیدیا گیا ہے،

(۱) اس عقیدے کا سب سے پہلا مفروضہ یہ ہے کہ جس وقت پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اُس وقت انہیں ہر طرح کی راحتیں عطا کی گئی تھیں، اُن پر کوئی پابندی نہ تھی، البتہ صرف ایک پابندی یہ تھی کہ انہیں گندم کھانے سے منع کر دیا گیا تھا، اُس وقت ان میں قوتِ ارادی کو پوری طرح آزاد رکھا گیا تھا، جس کے ذریعہ وہ اگر چاہتے تو علم کی پابندی بھی کر سکتے تھے، اور اگر چاہتے تو خلاف ورزی بھی کر سکتے تھے،

(۲) حضرت آدم علیہ السلام نے اس قوتِ ارادی کو غلط استعمال کیا، اور شجرۃ ممنوعہ کو کھا کر ایک عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے، یہ گناہ کہنے کو ایک معمولی سا گناہ تھا لیکن درحقیقت اپنی کیفیت (quality) اور کمیت (quantity) دونوں کے اعتبار سے بڑا سنگین تھا، کیفیت کے اعتبار سے اس لئے کہ اول تو اس وقت حضرت آدم کے لئے علم کی بجا آوری بڑی آسان تھی، ان کو ہر قسم کے کھانے کی کھلی آزادی عطا کرنے کے بعد اُن پر صرف ایک پابندی عائد کی گئی تھی، جسے پورا کرنا بہت سہل تھا، اس کے علاوہ اُس وقت تک انسان میں ہوس اور شہوت کے جذبات نہیں تھے، جو انسان کو گناہ پر مجبور کرتے ہیں، اُس لئے گندم سے دور رہنا اُن کے لئے کچھ مشکل نہ تھا، اور حکم کی تعمیل جتنی آسان ہو اس کی خلاف ورزی اتنی ہی سنگین ہوتی ہے، دوسرے اس لئے کہ یہ انسان کا پہلا گناہ تھا جس نے پہلی بار ”اطاعت“ کے بجائے ”نافرمانی“ کو جنم دیا، اس سے پہلے انسان نے کوئی ”نافرمانی“ نہیں کی تھی، اور جس طرح ”اطاعت“ تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اسی طرح ”نافرمانی“ تمام گناہوں کی بنیاد ہے، حضرت آدم کے گناہ نے یہ ”بنیاد“ قائم کر دی تھی،

لے آگسٹن، دی سٹی آف گاڈ کتاب نمبر ۱۴ باب نمبر ۱۱، ص ۲۵۵ ج ۲،

لے دی سٹی آف گاڈ کتاب نمبر ۱۴ باب نمبر ۱۲، ص ۲۵۴، ج ۲،

اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ کبیرت کے اعتبار سے بھی بڑا سنگین تھا اس لئے کہ اس ایک گناہ میں بہت سے گناہ شامل ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے یہ گناہوں کا مجموعہ بن گیا تھا، سینڈ آگسٹائن اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”انسان کے اس ایک گناہ میں کئی گناہ شامل شامل تھے، اس لئے کہ ایک تو اس میں تکبر تھا، کیونکہ انسان نے خدا کی حکومت کے رہنے کے بجائے خود اپنے دائرہ اختیار میں رہنا پسند کیا، دوسرے یہ کفر اور خدا کی شان میں گستاخی کا گناہ بھی ہے، کیونکہ انسان نے خدا کا یقین نہیں کیا، تیسرے یہ قتل بھی تھا، کیونکہ اس گناہ کے ذریعہ انسان نے اپنے آپ کو ”موت“ کا مستحق بنا لیا، چوتھے یہ روحانی زنا بھی تھا، کیونکہ سانپ کی گمراہ کن مگر حکمتی چوڑھی باتوں (کی تصدیق) سے انسانی روح

کا اخلاص خاک میں مل گیا تھا، پانچویں یہ چوری بھی تھی، کیونکہ جس غذا کو چھونا اس کے لئے ممنوع تھا وہ اسے اپنے استعمال میں لے آیا، چھٹے یہ لالچ بھی تھی، اس لئے کہ جتنی چیزیں انسان کے لئے کافی تھیں انسان نے اس سے زائد کی تمنا کی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جس گناہ کی بھی حقیقت

پر آپ نظر کریں گے اس کا ایک عکس اس ایک گناہ میں نظر آئے گا، لہٰذا

(۳) چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ بے حد سنگین تھا، اس لئے اس کے دو اثرات مرتب ہوئے، ایک تو یہ کہ اس گناہ کی سزا میں حضرت آدم آدمی موت، ”یا دوائی عذاب کے مستحق ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ”شجرۃ ممنوعہ“ کو دکھا کر یہ کہہ دیا تھا کہ:

”جس روز تو نے اس میں سے کھایا، تو مرا“ (پیدائش ۱۷۱۲)

دوسرا اثر یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو آزاد قوتِ ارادی (Free will) عطا کی گئی تھی، وہ ان سے چھین لی گئی، پہلے انہیں اس بات کی قدرت عطا کی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے نیک کام بھی کر سکتے تھے اور بُرے کام بھی لیکن چونکہ انہوں نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، اس لئے اب یہ اختیار ان سے چھین لیا گیا، آگسٹائن لکھتے ہیں۔

”جب انسان نے اپنی آزاد قوتِ ارادی سے گناہ کیا، تو چونکہ گناہ نے ان پر فتح پالی تھی اس لئے ان کی قوتِ ارادی ختم ہو گئی، کیونکہ ”جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے“ بطرس رسول کا فیصلہ ہے،..... لہذا اب اس کو نیک کام کرنے کی آزادی اُس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک وہ گناہ سے آزاد ہو کر نیکی کا غلام بنا شروع نہیں کرے گا۔“ گویا جب تک وہ اپنے گناہ کی قید سے رہائی حاصل نہ کر لیں اس وقت تک کے لئے ان کے ارادے کی آزادی ختم ہو چکی ہے، اب وہ گناہ کرنے کے لئے تو آزاد ہیں، مگر نیکی کے لئے آزاد نہیں ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ایک گناہ کی سزا میں انسان کو دوسرے گناہوں میں کیوں مبتلا کر دیا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سینٹ نٹھاس ایکویناس لکھتے ہیں۔

www.only1or3.com
www.onlyoneorthree.com
درحقیقت گناہ کی اصل سزا یہ تھی کہ خدا نے اپنی رحمت انسان سے اٹھالی، اور یہ سزا بالکل معقول ہے، لیکن خدا کی رحمت اٹھنے کی سزا تھوڑی انسان میں مزید گناہ کے جذبات پیدا ہو گئے، لہذا ایک گناہ کے ذریعہ

یہ لپٹرس کے دوسرے خط ۲: ۱۹ کی طرف اشارہ ہے،

Enchiridion XXX P. 675 V.I.

دی سٹی آف گاڈ، ص ۲۵۵، ۲۵۶ ج ۲ میں بھی کہی ہے،

آگسٹائن نے تقریباً یہی بات

بے شمار گناہوں میں مبتلا ہونا درحقیقت اسی پہلے گناہ کا لازمی ثمرہ تھا جو بروئے کار آکر رہا ہے۔

(۴) چونکہ گناہ کرنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کی آزاد قوتِ ارادی ختم ہو گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نیکی کے لئے آزاد نہ تھے، مگر گناہ کے لئے آزاد تھے، اس لئے ان کی سرشت میں ”گناہ“ کا عنصر شامل ہو گیا دوسرے الفاظ میں ان کا گناہ ان کی فطرت اور طبیعت بن گیا، اس گناہ کو اصطلاح میں اصلی گناہ (Original sin) کہا جاتا ہے۔

(۵) ان دونوں کے بعد جتنے انسان پیدا ہوئے یا آئندہ ہوں گے وہ سب چونکہ انہی کی صُلب اور پیٹ سے پیدا ہوتے تھے، اس لئے یہ ”اصلی گناہ“ تمام انسانوں میں منتقل ہوا، سینٹ آگسٹائن لکھتے ہیں۔

”اور واقعہ یہ ہوا کہ تمام وہ انسان جو اصلی گناہ سے داغدار ہو گئے آدم سے اور اس عورت سے پیدا ہوئے جس نے آدم کو گناہ میں مبتلا کیا تھا، اور جو آدم کے ساتھ سزا یافتہ تھی، سب“

گویا اب دنیا میں جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے، اس لئے کہ اس کے ماں باپ کا اصلی گناہ اس کی سرشت میں بھی داخل ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو ماں باپ نے کیا تھا، بیٹے اس کی وجہ سے گنہگار کیسے ہوتے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرقہ پرولٹسٹ کا مشہور لیڈر جان کالون لکھتا ہے:-

”جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آدم کے گناہ کی وجہ سے خدائی سزا کے

Aquinas, *The Summa Theologica* Q.87, Art. 2, P. 710 V. 11

Augustine, *The Enchiridion* XXVI Britannica P. 633 V. 4.

“Calvin” P. 673 V. 1

مستحق ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بذاتِ خود معصوم اور بے قصور تھے، اور آدم کا جرم خواہ مخواہ ہم پر ٹھونس دیا گیا ہے،
 درحقیقت ہم نے آدم سے صرف ”سزا“ دراشت میں نہیں پائی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم میں گناہ کا ایک وبائی مرض جاگزیں ہے، جو آدم سے ہم کو لگا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ہم پورے انسان کے ساتھ سزا کے مستحق ہیں، اسی طرح شیر خوار بچے بھی اپنی ماں کے پیٹ سے سزا کا استحقاق لے کر آتے ہیں، اور یہ سزا خود ان کے نقص اور قصور کی ہوتی ہے، کسی اور کے قصور کی نہیں۔
 اور مشہور رومن کیتھولک عالم اور فلسفی تھامس اکیویناس ایک دوسری مثال کے ذریعہ اس کو واضح کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”ہمارے ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے ”اصلی گناہ“ ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو گیا، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے اصل میں گناہ تو روح کرتی ہے، لیکن پھر وہ گناہ جسم کے اعضاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔“

(۶) چونکہ تمام بنی آدم ”اصلی گناہ“ میں ملوث ہو گئے تھے، اور ”اصلی گناہ“ ہی تمام دوسرے گناہوں کی جڑ ہے، اس لئے اپنے ماں باپ کی طرح یہ انسان بھی آزاد قوتِ ارادی سے محروم ہو گئے، اور ایک کے بعد دوسرے گناہ میں ملوث ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان پر ”اصلی گناہ“ کے سوا دوسرے گناہوں کا بھی ایک پتارہ لگ گیا جو ”اصلی گناہ“ کے سبب انہوں نے خود کئے تھے،

Calvin, *Instit.* bk. ii. ch i. Sec. 8, as quoted by the ۱۰

The *Summa Theologica* Q. 81, Art 3, P. 669 V. II ۱۱

www.OnlyOneOrThree.com

www.OnlyOneOrThree.com

Augustine, *The Enchiridion* XXVII P. 673 V. I ۱۲

(۷) مذکورہ بالا گناہوں کی وجہ سے تمام نبی آدم اپنے ماں باپ کی طرح ایک طرف دائمی عذاب کے مستحق تھے، دوسری طرف اپنی آزاد قوت ارادی سے بھی محروم ہو گئے تھے، اس لئے ان کے نجات اور مغفرت پانے کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ ان گناہوں سے نجات نیک کام کرنے سے ہو سکتی تھی، مگر آزاد قوت ارادی کے فقدان کے سبب وہ ان نیک کاموں پر بھی قادر نہ رہے تھے جو انہیں عذاب سے نجات دلا سکتے تھے۔

(۸) انسان کے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی ایک سبیل یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر کے انہیں معاف کر دے، لیکن یہ صورت بھی ممکن نہ تھی، اس لئے کہ خدا "عادل" اور "منصف" ہے وہ اپنے اہل قوانین کی مخالفت نہیں کر سکتا، کتاب پیدائش کے حوالے سے یہ بات گذر چکی ہے کہ "اصلی گناہ" کی سزا اس نے "موت" مقرر کر رکھی تھی، اب اگر وہ "موت" کی سزا دیئے بغیر انسانوں کو معاف کرے تو یہ اس کے قانون عدل کے منافی تھا، لہٰذا،

(۹) دوسری طرف اللہ تعالیٰ "رحیم" بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو اس حالت زار پر بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لئے اس نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس سے بندوں پر رحم بھی ہو جائے، اور قانون عدل کو بھی ٹھیس نہ لگے، بندوں کی قانونی رہائی کی شکل صرف یہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ سزا کے طور پر مریں، اور پھر دوبارہ زندہ ہوں تاکہ، مرنے سے پہلے اصلی گناہ کی وجہ سے ان کی جو آزاد قوت ارادی ختم ہو گئی تھی وہ دوسری زندگی میں انہیں دوبارہ حاصل ہو جائے اور وہ اصلی گناہ کے بوجھ سے خلاصی حاصل کر کے آزادی کی تفریح نیکیاں کر سکیں تھے،

لے ایضاً باب نمبر ۳۰ ص ۲۵، ۲۶ ج اول،

لے دیکھیے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ص ۲۵۱، ۲۵۲ ج ۲ مقالہ "کفارہ"

لے آگسٹائن: دی سٹی آف گاڈ، ص ۲۵۶، ۲۵۵ ج ۲ کتاب نمبر ۱۳ باب نمبر ۱۱،

(۱۰) لیکن تمام انسانوں کو دنیا میں ایک مرتبہ موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا بھی قانونِ فطرت کے منافی تھا، اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا شخص تمام انسانوں کے گناہوں کے اس بوجھ کو اٹھائے جو خود اصلی گناہ سے معصوم ہو، خدا سے ایک مرتبہ موت کی سزا دے کر دوبارہ زندہ کر دے، اور یہ سزا تمام انسانوں کے لئے کافی ہو جائے، اور اس کے بعد تمام انسان آزاد ہو جائیں۔

اس عظیم مقصد کے لئے خدا نے خود اپنے ”بیٹے“ کو چنا، اور اس کو انسانی جسم میں دنیا کے اندر بھیجا، اس لئے یہ قربانی پیش کی، کہ خود سولی پر چڑھ کر مر گیا، اور اس کی موت تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے تمام انسانوں کا نہ صرف اصلی گناہ معاف ہو گیا، بلکہ انہوں نے اصلی گناہ کے سبب جتنے گناہ کئے تھے وہ بھی معاف ہو گئے تھے اور پھر یہی بیاتین دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا، اور اس سے تمام انسانوں کو نئی زندگی مل گئی، اس نئی زندگی میں وہ آزاد قوتِ ارادی کے مالک ہیں، اگر اپنی قوتِ ارادی کو نیکیوں میں استعمال کریں گے تو اجر پائیں گے، اور اگر بدی میں استعمال کریں گے تو بدی کی کیفیت کے لحاظ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

(۱۱) لیکن یسوع مسیح کی یہ قربانی صرف اُس شخص کے لئے ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے، اور اس ایمان کی علامت ”بپتسمہ“ کی رسم ادا کرنا ہے، بپتسمہ لینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بپتسمہ لینے والا یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے، اس لئے یسوع مسیح کے واسطے سے اس کا بپتسمہ لینا اس کی موت اور دوسری زندگی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص بپتسمہ لے گا

لے ایضاً۔

۱۲

The Enchiridion L P. 687 V. 1

Ibid, 60 ch. Lii P. 688 V. 1

۱۳

۱۴ اس رسم کی تشریح انشاء اللہ آگے آئے گی۔

اس کا اصلی گناہ معاف ہوگا، اور اُسے نئی قوت ارادی عطا کی جائے گی، اور جو شخص بپتسمہ نہ لے اس کا اصلی گناہ برقرار ہے، جس کی وجہ سے وہ دائمی عذاب کا مستحق ہوگا،

یہی وجہ ہے کہ ایکویناس لکھتا ہے -

”جو بچے بپتسمہ لینے سے پہلے مر گئے ان میں چونکہ اصلی گناہ برقرار ہے اس لئے وہ کبھی خداوند کی بادشاہت نہیں دیکھیں گے۔“

(۱۲) جو لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انتقال پا گئے ان میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں؟ اگر ایمان رکھتے ہوں گے تو یسوع مسیح کی موت ان کے لئے بھی کفارہ ہوگی، اور وہ بھی نجات پائیں گے ورنہ نہیں لے،

(۱۳) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، جن لوگوں نے یسوع مسیح پر ایمان لاکر بپتسمہ لیا ہے ان کے لئے مسیح کے کفارہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ کتنے ہی گناہ کرتے رہیں انہیں سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اصلی گناہ معاف ہو گیا جو دائمی عذاب کا متقاضی تھا، اور اس کے ساتھ وہ گناہ ختم ہو گئے جو اصلی گناہ کے سبب سے وجود میں آئے تھے، لیکن اب انہیں ایک نئی زندگی ملی ہے، اس نئی زندگی میں وہ آزاد قوت ارادی کے مالک ہیں، اگر انہوں نے اس قوت ارادی کو غلط استعمال کیا تو جس قسم کا وہ گناہ کریں گے ویسی ہی سزا کے مستحق ہوں گے، اگر بپتسمہ لینے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا جو انہیں ایمان سے خارج کر دے، تو وہ پھر دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے، اور یسوع مسیح کا کفارہ ان کے لئے کافی نہ ہوگا، لہذا چرچ جن لوگوں کو ”نفاق“

(Schism) یا بدعت " (Heresy) کے الزام میں
 برادری سے خارج کر دے وہ دائمی عذاب کے مستحق ہیں لہ،
 اور اگر انہوں نے کوئی معمولی گناہ کیا ہے تو وہ عارضی طور پر کچھ عرصہ
 کے لئے جہنم کے اس حصہ میں جائیں گے جو مومنوں کو گناہ سے پاک کرنے کے
 لئے بنایا گیا ہے، اور جس کا نام "مطہر" (purgatory) ہے
 اور کچھ عرصہ وہاں رہ کر پھر جنت میں بھیج دیئے جائیں گے لہ،
 بلکہ بعض عیسائی علماء کا کہنا تو یہ ہے کہ صرف "گفر" ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ
 بھی انسان کو یسوع مسیح کے کفارے سے الگ کر دیتا ہے، اور وہ دائمی عذاب
 کا مستحق بن جاتا ہے، سینٹ آگسٹائن نے اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے
 اور (Enchiridion) میں اس کی بعض عبارتوں سے ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ وہ اسی رائے کی طرف مائل ہے،

اس عقیدے کے منکر | یہ ہے لہ عقیدہ کفارہ کی حقیقت! عیسائیوں

The Enchiridion LXVII P. 691 V. 1 لہ

The Ench. ch. LXIX P. 699 V. 1 لہ

لہ عقیدہ کفارہ پر مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے اظہار الحق کے مختلف مقامات
 پر بالخصوص تیسرے باب میں بڑی جامع و مانع بحثیں کی ہیں، تاہم اس عقیدے کے ایک
 ایک جزو پر بحث کرنے کے لئے ایک مفصل مقالے کی ضرورت ہے، اور چونکہ ہم یہاں
 عیسائی عقائد کو محض نقل کر رہے ہیں، اس لئے یہاں بھی کسی مفصل تبصرے کی گنجائش
 نہیں ہے، لیکن ذیل میں ہم اس مسئلے کے چند بنیادی نکات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری
 سمجھتے ہیں، جو اس مسئلے میں فیصلہ کن اہمیت کے حامل ہیں، اور شاید ان کو ذہن میں
 رکھنے کے بعد اس عقیدے کی غلطیاں اچھی طرح سامنے آجائیں گی، یہ نکات مندرجہ

(بقیہ آئندہ صفحہ پر)

کی بھاری اکثریت شروع سے اس عقیدے کو مذہب کی بنیاد سمجھ کر مانتی آئی ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ

ذیل میں۔

(۱) سب سے پہلے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ حضرت آدمؑ کی لغزش کوئی

گناہ تھی یا نہیں؟

(۲) پھر اس عقیدے میں اصلی گناہ کو دو طریقے سے مستقل کیا گیا ہے، ایک حضرت آدمؑ سے اُن کی تمام اولاد کی طرف، اور پھر اس اولاد سے حضرت مسیحؑ کی طرف ہوا۔ یہ ہے کہ خدا کے قانونِ عدل میں ایک کا گناہ دوسرے پر لادنے کی گفالتش کہاں ہے؟ تورات میں تو ہمیں یہ عبارت ملتی ہے کہ:

» جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ

اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ، صادق کی صداقت اسی

کے لئے ہوگی، اور شریعت کی شرارت شریعت کے لئے، « (حزقی ایل ۱۸: ۲۰)

(۳) کالون نے آدمؑ کے بیٹوں کی طرف گناہ کے منتقل ہونے کی جو مثال و باقی

مرض سے دی ہے وہ کسی طرح درست نہیں ہے، اس لئے کہ اول تو یہ مسئلہ ہی محلِ نظر

ہے کہ ایک شخص کا مرض دوسرے کو لگتا ہے، یا نہیں؟ پھر اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو مرض

ایک غیر اختیاری چیز ہے، اُسے گناہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ قابلِ سزا گناہ عقلاً وہی

ہے جو انسان اپنے اختیار سے کرے، اگر کسی کو غیر اختیاری طور پر کوئی مرض لگ جائے،

تو نہ اسے اس پر مطلقاً کیا جاتا ہے، اور نہ سزا کے لائق سمجھا جاتا ہے، پھر آپ انسان کو اس

گناہ پر کیوں قابلِ سزا سمجھتے ہیں جس میں اس کے اختیار کو کوئی دخل نہیں،

(۴) اسی طرح ایگونیاس کی بیان کردہ مثال بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصل میں

گناہ گار انسان ہے، لیکن انسان چونکہ نام ہی جسم اور روح کے مجموعے کا ہے، اسلئے

ان میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، اس کے برخلاف حضرت آدمؑ کا وجود اپنی تمام اولاد

سے مرکب نہیں ہے کہ حضرت آدمؑ کو اس وقت تک گناہ گار نہ کہا جاسکے جب تک کہ

(بقیہ آئندہ صفحہ پر)

ان کی اولاد کو گناہ گار قرار نہ دیا جائے،

تاہم کلیسا کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے، ان لوگوں میں غالباً سب سے پہلا شخص کو ایلیس شیس (Coelestius) ہے، جس کے نظریات آگسٹائن کے

(۵) اگر آدم کے ہر بیٹے میں اصلی گناہ خلقی طور پر منتقل ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسانی وجود میں کیوں منتقل نہیں ہوا؟ حالانکہ وہ بھی تمام انسانوں کی طرح حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور عیسائی عقائد کے مطابق خدا ہونے کے ساتھ انسان بھی تھے، اور اپنی انسانی حیثیت سے ہی انہیں سولی پر چڑھایا بھی گیا تھا۔

(۶) پھر تمام انسانوں کے گناہ کی وجہ سے ایک معصوم اور بے گناہ جان کو (اس کی رضامندی سے سہی) سولی پر چڑھا دینا انصاف کا کیسا تقاضا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی عدالت میں یہ پیشکش کرے کہ فلاں چور کی بدنی سزا میں بیگتے کو تیار ہوں، تو کیا چور کو آزاد کر دیا جائے گا؟ — حزقی ایل کی مذکورہ عبارت بھی اس کی تردید کرتی ہے،

(۷) یہ کہا جاتا ہے کہ خدا عادل ہے، اس لئے وہ بغیر سزا کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بالکل غیر اختیاری گناہ کی وجہ سے نہ صرف انسان کو دائمی عذاب میں مبتلا کیا جائے، بلکہ اس کی قوت ارادی بھی سلب کر لی جائے؟ (۸) کہا جاتا ہے کہ خدا محض توبہ سے اصلی گناہ معاف نہیں کر سکتا، حالانکہ توبہ

میں ہے:

”اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کئے ہیں باز آئے، اور

میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہے کرے تو وہ یقیناً زندہ

رہے گا وہ نہ مرے گا،“ (حزقی ایل ۱۸: ۲۱)

(۹) اگر یہ عقیدہ درست ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوری وضاحت کے ساتھ کیوں بیان نہیں فرمایا؟ اناجیل کی کوئی عبارت ایسی نہیں ہے جس سے مذکورہ عقیدے کو مستنبط کیا جاسکے، اسی کتاب کے دوسرے باب میں ہم اس کو قدرے تفصیل سے ذکر کریں گے،

الفاظ میں یہ تھے۔

”آدم علیہ السلام کے گناہ سے صرف آدم ہی کو نقصان پہنچا تھا، بنی نوع انسان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، اور شیر خوار بچے اپنی پیدائش کے وقت اسی حالت میں ہوتے ہیں جس حالت میں آدم اپنے گناہ سے پہلے تھے۔ لیکن ان نظریات کو کارتیجی کے مقام پر پشیموں کی ایک کونسل نے ”بدعتی“ قرار دے دیا تھا، اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے جن کا حال انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مقالہ کفارہ میں موجود ہے۔

عبادات اور رسمیں

عیسائی مذہب میں عبادت کے کیا کیا طریقے ہیں؟
اصول عبادت یہ معلوم کرنے سے پہلے مناسب ہو گا کہ اس کے

بنیادی اصول عبادت کو سمجھ لیا جاتے، مسٹر ریمنڈ ایبا (Raymond Abba) کے بیان کے مطابق یہ اصول کل چار ہیں:

(۱) ”عبادت“ درحقیقت اس قربانی کا شکرانہ ہے جو ”کلمتہ اللہ“

یعنی حضرت مسیحؑ نے بندوں کی طرف سے دی تھی۔

(۲) دوسرا اصول یہ ہے کہ صحیح عبادت روح القدس ہی کے عمل

سے ہو سکتی ہے، پولس رومیوں کے نام اپنے خط میں لکھتا ہے:

”جس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود

ایسی آہیں بھر رہی ہے کہ ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا،

(رومیوں ۸: ۲۶)

(۳) تیسرا اصول یہ ہے کہ ”عبادت“ درحقیقت ایک اجتماعی فعل

ہے، جو کلیسا انجام دے سکتا ہے اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب وہ کلیسا کا رکن ہو، (۴) چوتھا اصول یہ کہ ”عبادت“ کلیسا کا بنیادی کام ہے، اور اسی کے ذریعہ وہ ”مسیح کے بدن“ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔

حمد خوانی عیسائی مذہب میں عبادت کے طریقے تو بہت سے ہیں، لیکن ہم اس مختصر مضمون میں صرف دو طریقے بیان کر سکتے ہیں جو کثرت سے اختیار کئے جاتے ہیں اور جن کا ذکر عیسائیت پر کی جانے والی اکثر بحثوں میں بار بار آتا ہے، — ان میں سے ایک ”حمد خوانی“ کی عبادت ہے، جسے مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے پادری صاحبان ”نماز“ بھی کہہ دیتے ہیں۔

سٹرائیٹ، سی برکٹ (F. C. Burkitt) کے بیان کے مطابق اس عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر روز صبح شام لوگ کلیسا میں جمع ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص بائبل کا کوئی حصہ پڑھتا ہے، یہ حصہ عام طور سے زبور کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، زبور خوانی کے دوران تمام حاضرین کھڑے رہتے ہیں، زبور کے ہر فقرے کے اختتام پر گھٹنے جھکا کر دعا کی جاتی ہے، اور اس دعا کے موقع پر گناہوں کے اعتراف کے طور پر آنسو بہانا بھی ایک پسندیدہ فعل ہے، یہ طریقہ تیسری صدی عیسوی سے مسلسل چلا آرہا ہے، اترہائی ٹیس کی بعض تحریریں ابھی تک باقی ہیں جن میں اس طریقے کی تلقین کی گئی ہے،

بپتسمہ یا اصطباغ (Baptism) عیسائی مذہب کی پہلی رسم ہے، یہ ایک قسم کا غسل ہوتا ہے، جو عیسائی مذہب میں داخل ہونے والے کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بغیر کسی انسان کو عیسائی نہیں کہا جاسکتا، اس رسم کی پشت پر بھی کفارے کا عقیدہ کار فرما ہے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بپتسمہ لینے سے انسان یسوع مسیح کے واسطے سے ایک بار مرکز دوبارہ زندہ ہوتا ہے، موت کے ذریعہ اُسے ”اصلی گناہ“ کی سزا ملتی ہے، اور نئی زندگی سے اُسے آزاد قوتِ ارادی حاصل ہوتی ہے لہ، جو لوگ عیسائی مذہب میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں شروع میں ایک عبوری دور سے گذرنا پڑتا ہے، جس میں وہ مذہب کی بنیادی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اس عرصے میں وہ ”عیسائی“ نہیں کہلاتے، بلکہ ”کیٹ چومینس“ (Cate chumens) کہلاتے ہیں، اور انہیں عشاءِ ربانی کی رسم میں شمولیت کی اجازت نہیں ہوتی، پھر ایسٹر کی تقریبات سے کچھ پہلے یا پینٹی کوسٹ کی عید سے کچھ قبل انہیں بپتسمہ دیا جاتا ہے لہ،

بپتسمہ کے عمل کے لئے کلیسا میں ایک مخصوص کمرہ ہوتا ہے، اور اس عمل کے لئے مخصوص آدمی معین ہوتے ہیں، یروشلم کے مشہور عالم سائمرل (Cyril) نے اس رسم کو بجالانے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ بپتسمہ کے امیدوار کو بپتسمہ کے کمرے میں (Baptistry) میں اس طرح لٹا دیا جاتا ہے کہ اس کا رخ مغرب کی طرف ہو، پھر امیدوار اپنے ہاتھ مغرب کی طرف پھیلا کر کہتا ہے کہ:

”اے شیطان! میں تجھ سے اور تیرے ہر عمل سے دستبردار ہوتا ہوں“

پھر وہ مشرق کی طرف رخ کر کے زبان سے عیسائی عقائد کا اعلان کرتا ہے اس کے بعد اسے ایک اندرونی کمرے میں لے جایا جاتا ہے۔ جہاں اس کے تمام کپڑے اتار دیئے جاتے ہیں، اور سر سے پاؤں تک ایک دم کئے جوتے تیل سے اس کی مالش کی جاتی ہے، اس کے بعد اسے بتسمہ کے حوض میں ڈال دیا جاتا ہے، اس موقع پر بتسمہ دینے والے اس سے تین سوال کرتے ہیں، کہ کیا وہ باپ، بیٹے اور روح القدس پر مقررہ تفصیلات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں امیدوار کہتا ہے کہ ”ہاں میں ایمان رکھتا ہوں“ اس سوال کے بعد اسے حوض سے نکال لیا جاتا ہے، اور اس کی پیشانی، کان، ناک اور سینے پر دم کئے تیل سے دوبارہ مالش کی جاتی ہے، اور پھر اس کو سفید کپڑے پہنا دیئے جاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بتسمہ کے ذریعے یہ شخص سابقہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے،

اس کے بعد بتسمہ پانے والوں کا جلوس ایک ساتھ کلیسیا میں داخل ہوتا ہے اور پہلی بار عشاء قربانی کی رسم میں شریک ہوتا ہے۔ لے

عشاء قربانی عیسائی مذہب اختیار کرنے کے بعد یہ اہم ترین رسم ہے جو حضرت مسیح کی مہینہ قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے حضرت مسیح نے مزمومہ گرفتاری سے ایک دن پہلے حواریوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا، کھانے کی اس مجلس کا حال انجیل متی میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ:

”جب وہ کھارہے تھے تو یسوع مسیح نے روٹی لی، اور برکت دے کر توڑی، اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہنیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا

جاتا ہے " (ستی ۲۶۱۲۶)

لوقا اس واقعہ پر اتنا اصرافہ اور کرتا ہے کہ اس کے بعد حضرت مسیح نے
 سواریوں سے کہا کہ :-
 www.only1or3.com
 www.onlyoneorthree.com

"میری یادگاری کے لئے یہی کیا کرو" (لوقا ۲۲:۱۹)

عشاء ربانی کی رسم اسی حکم کی تعمیل کے طور پر منائی جاتی ہے، عیسائیوں
 کے مشہور عالم جسٹن مارٹر اپنے زمانے میں اس رسم کو بحال لانے کا طریقہ یہ لکھتے
 ہیں کہ ہر اتوار کو کلیسا میں ایک اجتماع ہوتا ہے، شروع میں کچھ دعائیں اور
 نغمے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد حاضرین ایک دوسرے کا بوسہ لے کر مبارکباد
 دیتے ہیں، پھر روٹی اور شراب لائی جاتی ہے، اور صدر مجلس اس کو لے کر باپ
 بیٹے اور روح القدس سے برکت کی دعا کرتا ہے، جس پر تمام حاضرین آمین
 کہتے ہیں۔ پھر کلیسا کے خدام (Deacons) روٹی اور شراب کو تمام
 حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں، اس عمل سے فوراً روٹی مسیح کا بدن بن جاتی ہے، اور
 شراب مسیح کا خون اور تمام حاضرین اسے کھاپی کر اپنے عقیدہ کفارہ کو تازہ
 کرتے ہیں۔

جسٹن کے بعد رسم بحال لانے کے طریقوں اور اس میں استعمال کئے جانے
 والے الفاظ میں کافی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن رسم کی بنیادی بات یہی
 ہے کہ صدر مجلس جب روٹی اور شراب حاضرین کو دیتا ہے، تو وہ عیسائی عقیدے
 کے مطابق فوراً اپنی ماہیت تبدیل کر کے مسیح کا بدن اور خون بن جاتی ہے،
 اگرچہ ظاہری طور پر وہ کچھ ہی نظر آتی ہو، ساڑھل لکھتا ہے :-

"جب وقت صدر مجلس دعا سے فارغ ہوتا ہے تو روح القدس، جو خدا

کا ایک زندہ جاوید اقنوم ہے، روٹی اور شراب پر نازل ہوتا ہے، اور انہیں بدن اور خون میں تبدیل کر دیتا ہے لہٰذا

یہ بات عرصہ دراز تک بحث و تحقیق کا موضوع بنی رہی ہے، کہ روٹی اور شراب دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ یہاں تک کہ سولہویں صدی عیسوی میں جب پروٹسٹنٹ فرقہ نمودار ہوا، تو اس نے اس عقیدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس کے نزدیک یہ رسم محض حضرت مسیح کی قربانی کی یادگار ہے، لیکن روٹی کا بدن اور شراب کا خون بن جانا اسے تسلیم نہیں ہے،

عشاء ربانی (Lord's Supper) کے علاوہ اس رسم کے مندرجہ ذیل

نام اور بھی ہیں:

شکرانہ (Eucharisti) مقدس غذا (Sacrament)

اور مقدس اتحاد (Holy communion)

بپتسمہ اور عشاء ربانی کے علاوہ رومن کیتھولک فرقہ کے نزدیک پانچ مذہبی رسمیں ہیں، لیکن پروٹسٹنٹ فرقہ

انہیں تسلیم نہیں کرتا، کالون لکھتا ہے:

”ان مذہبی رسوم میں سے صرف دو رسمیں وہ ہیں جو ہمارے منجی

نے مقرر کی ہیں بپتسمہ اور عشاء ربانی، کیونکہ پوپ کی حکمرانی میں جو

سات رسمیں بنائی گئی ہیں، انہیں ہم من گھڑت اور بھوٹ سمجھتے ہیں لہٰذا

چونکہ یہ پانچ رسمیں متفق علیہ نہیں ہیں، اور ان سے واقف ہونے

کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، اس لئے ہم اختصار کے پیش نظر ان کو نظر

انداز کرتے ہیں۔

Cyril. Cat. Myst. k. quoted by the Britannica

795 V. 8 "EUCCHARIST"

Calvin, Genevan confession 76, trans. by J.K.S. Reid

بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ

اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کے بارہ صاحبزادے تھے، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، عہد قدیم میں اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان کو منصب نبوت کے لئے چنا تھا، اور اس میں بے شمار پیغمبر مبعوث ہوئے، بلکہ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین کے علاقے تھے، لیکن عمالقہ نے اس خطے پر غاصبانہ قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو فراغتہ مصر کی غلامی پر مجبور کر دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں اس غلامی سے نجات حاصل ہوئی، لیکن ابھی یہ فلسطین کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، آپ کے بعد حضرت یوشع اور ان کے بعد حضرت کالب علیہما السلام پیغمبر ہوئے، حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے زمانے میں عمالقہ سے جہاد کر کے فلسطین کا ایک بہت بڑا علاقہ فتح کر لیا، لیکن ان دونوں حضرات کے بعد بنی اسرائیل کو چاروں طرف سے مختلف یورشوں کا سامنا کرنا پڑا، اس زمانے تک بنی اسرائیل عربوں کے مانند نیم خانہ بدوش تھے، اور ان کی زندگی تمدنی سے زیادہ قبائلی انداز کی تھی تاہم جو شخص ان کے قبائلی قوانین کی بنیاد پر بین القبائلی جھگڑوں کو خوب صورتی سے رفع کر دیتا، ہے، اسے بنی اسرائیل تقدس کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اگر اس میں کچھ عسکری صلاحیتیں پاتے تو بیرونی حملوں کے مقابلے کے لئے اسی کو اپنا سپہ سالار بھی بنا لیا جاتا، اس قسم کے لیڈروں کو بنی اسرائیل ”قاضی“ کہہ کر پکارتے تھے، بائبل کی کتاب تصفاة (Judges) ان ہی رہنماؤں کے کارناموں کی داستان ہے، اور اس زمانے کو اسی مناسبت سے

لے یہ خاکہ بائبل کے عہد نامہ قدیم، پولوگریف اور برٹانیکا سے ماخوذ ہے،

”قاضیوں کا زمانہ“ کہتے ہیں۔

قاضیوں کے زمانے میں جہاں بنی اسرائیل نے بیرونی حملوں کا میاب و فاع کیا، وہاں گیارہویں صدی قبل مسیح میں وہ کنعانیوں کے ہاتھوں مغلوب بھی ہوئے، اور فلسطین کے بڑے علاقے پر کنعانیوں کی سیادت قائم ہو گئی، جو حضرت داؤد کے عہد تک قائم رہی،

بالآخر جب حضرت سموئیل علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو بنی اسرائیل نے اُن سے درخواست کی کہ ہم اب اس خانہ بدوشی کی زندگی سے تنگ آچکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر فرمادے، جس کے تابع فرمان ہو کر ہم فلسطینیوں کا مقابلہ کریں، ان کی درخواست پر ان ہی میں سے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، جس کا نام قرآن کریم کے بیان کے مطابق طاوت تھا، اور بائبل کی روایت کے مطابق ساؤل، (۱)۔

سموئیل (۱۱:۱۳) طاوت نے فلسطینیوں کا مقابلہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، اور طاوت کے لشکر میں اتفاقیاً شامل ہو گئے تھے، فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان طاوت نے مبارز طلب کیا، تو حضرت داؤد اس کے مقابلے پر نکلے، اور اُسے قتل کر دیا اس واقعے نے انہیں بنی اسرائیل میں اتنی ہر دل عزیز عطا کر دی کہ ساؤل کے بعد وہ بادشاہ بنے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو پیغمبر عطا کی تھی، حضرت داؤد کے عہد میں فلسطین پر بنی اسرائیل کا قبضہ تقریباً مکمل ہو گیا، ان کے بعد ۴۷، ۹ ق م میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سلطنت کو اور مستحکم کر کے اُسے اقبال کے عروج تک پہنچا دیا، انہوں نے ہی خدا کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کی، اور سلطنت کا نام اپنے جد امجد کے نام پر ”یہوداہ“ رکھا، لیکن جب ۹۳ ق م میں حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا رجھام سلطنت کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی نااہلیت سے نہ صرف یہ کہ سلطنت کی

دینی فضا کو ختم کر ڈالا بلکہ اس کے سیاسی استحکام کو بھی سخت نقصان پہنچایا اسی کے زمانے میں حضرت سلیمانؑ کے ایک سابقہ خادم پر بعام نے بغاوت کر کے ایک الگ سلطنت اسرائیل کے نام سے قائم کر لی، اور اب بنی اسرائیل دو ملکوں میں تقسیم ہو گئے، شمال میں اسرائیلی سلطنت تھی۔ جس کا پایہ تخت سامرہ (Somaria) تھا، اور جنوب میں یہودیہ کی سلطنت تھی جس کا مرکز یروشلم تھا، ان دونوں ملکوں میں باہم سیاسی اور مذہبی اختلافات کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو گیا، جو بخت نصر کے حملے کے وقت تک جاری رہا دونوں ملکوں میں رہ رہ کر بت پرستی کا رواج بڑھنے لگا، تو اس کے سدباب کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہتے تھے، جو بنی اسرائیل کی بد اعمالیاں حد سے گذر گئیں تو انہوں نے ان پر شاہ بابل بخت نصر کو مسلط کر دیا اس نے ۵۸۶ ق م میں یروشلم پر زبردست حملے کئے اور آخری حملے میں یروشلم کو بالکل تباہ کر ڈالا، اور اس کے بادشاہ صدقیاہ کو قید کر کے لے گیا بقیۃ السیف یہودی بھی گرفتار ہو کر بابل چلے گئے، اور عرصہ دراز تک غلامی کی زندگی گزارتے رہے،

بالآخر جب ۵۳۹ ق م میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل فتح کر لیا تو اس نے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم پہنچ کر اپنا بیت المقدس تعمیر کرنے کی اجازت دی، چنانچہ ۵۱۵ ق م میں بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہودی ایک بار پھر یروشلم میں آباد ہو گئے۔

اسرائیل کی سلطنت یہوداہ سے پہلے ہی انوریوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی، اور اب اگرچہ ان کے دو فرقوں کے مذہبی اختلافات کافی حد تک کم ہو گئے تھے، لیکن انہیں کوئی سلطنت نصیب نہ ہو سکی، ۴۰۰ ق م سے تمام بنی اسرائیل مختلف بادشاہوں کے زیر نگیں رہ کر زندگی گزارتے رہے، ۳۳۲ ق م میں ان پر سکندر اعظم کا تسلط ہو گیا، اور اسی زمانے میں انہوں نے تورات کا ترجمہ کیا

جو ہفتادوی ترجمہ (Septuagint) کے نام سے مشہور ہے۔

۱۶۵ء ق م میں سوریہ کے بادشاہ انتیوکس ایپی فینس نے ان کا بڑی طرح قتل عام کیا اور تورات کے تمام نسخے جلا دیئے (دیکھتے مکابوں کی پہلی کتاب باب اول) اسی دوران یہود اہ مکابہ نے جو بنی اسرائیل کا ایک صاحب ہمت انسان تھا، ایک جماعت بنائی، اور اس کے ذریعہ فلسطین کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر کے اسوری حکمرانوں کو مار بھگایا، مکابوں کی یہ سلطنت ۱۰۰ سال تک قائم رہی۔

حضرت عیسیٰؑ کی تشریف آوری

مکابوں کی اس چھوٹی سی سلطنت سے قطع نظر، اس زمانے میں پوری یہودی قوم منتشر ہو چکی تھی، بحیرہ روم کے آس پاس ان کی مختلف آبادیاں قائم تھیں، بابل کی جلا وطنی کے اختتام پر یہودیوں کی خاصی بڑھی تعدد فلسطین میں آ بسی تھی، لیکن ان کی اکثریت بابل ہی میں آباد تھی، فلسطین کے ایک حصہ پر رومیوں کی حکومت تھی مگر یہ سلطنت روم کے تابع اور ماتحت تھی، یروشلم رومی حکومت کا ایک صوبہ تھا، جس کو رومی یہودیہ کہہ کر پکارتے تھے، یہاں رومیوں کی طرف سے ایک حاکم مقرر تھا، مادی اسباب کے لحاظ سے یہودیوں کے لئے پھر آزادی کی فضا میں سانس لینے کا کوئی امکان نہ تھا، اس لئے قدرۃ ان کی نگاہیں مستقبل پر لگی ہوئی تھیں، ان میں سے بیشتر افراد خدا کی طرف سے ایک نجات دہندہ کے منتظر تھے جو انہیں اس غلامی کی زندگی سے چھڑا کر پھر بادشاہت نصب کرے گا۔

یہ حالات تھے جب کہ شہنشاہ روم اگتس کی باوشاہت اور حاکم یہودیہ ہیرودیس کی حکومت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰؑ کی زندگی کا کوئی مستند ریکارڈ اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، صرف اناجیل ہی وہ چار کتابیں ہیں جنہیں آپ کی حیاتِ طیبہ معلوم کرنے کا واحد ذریعہ کہا

جاسکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اُن کی حیثیت کسی قابلِ اعتماد نوشتے کی نہیں ہے،

عیسائیت کی جو شکل آج دنیا میں معروف ہے اس کی ابتدا اس کیسے ہوئی؟ اس کا تفصیلی

عیسائیت کی تاریخ

جواب بڑی حد تک تاریکی میں ہے، تاہم جو مواد ہمارے پاس موجود ہے اس کی روشنی میں اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروجِ آسمانی کے بعد آپ کے حواری مخالفوں کے طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمہ تن دینِ عیسوی کی تبلیغ میں مصروف تھے، اور پے پے پیش آنے والی رکاوٹوں کے باوجود انہیں خاصی کامیابی حاصل ہو رہی تھی،

لیکن اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے حالات کا رخ بالکل موڑ دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک مشہور یہودی عالم ساؤل جو اب تک دینِ عیسوی کے پیروؤں پر شدید ظلم و ستم ڈھاتا آیا تھا، اچانک اس دین پر ایمان لے آیا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ دمشق کے راستے میں مجھ پر ایک نور چمکا، اور آسمان سے حضرت یحییٰ کی آواز سنائی دی کہ ”تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟“ اس واقعے سے متاثر ہو کر میراؤل دینِ عیسوی پر مطمئن ہو چکا ہے،

ساؤل نے جب حواریوں کے درمیان پہنچ کر اپنے اس انقلاب کا اعلان کیا تو اکثر حواری اس کی تصدیق کرنے کے لئے تیار نہ تھے، لیکن سر سے پہلے برناباس حواری نے اس کی تصدیق کی، اور ان کی تصدیق سے مطمئن ہو کر تمام حواریوں نے اُسے اپنی برادری میں شامل کر لیا، ساؤل نے اپنا نام بدل کر پولس رکھ لیا

لہذا اس تاریخ میں بنیادی طور پر انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجین ایڈ اٹھیکس کے مقالہ ”عیسائیت“ سی، پی ایس کلرک کی مختصر تاریخ کلیسا، پادری خورشید عالم کی تواریخ کلیسا کے دومۃ الکبریٰ اور برٹانیکا کے مختلف مقالوں سے مدد لی گئی ہے۔

تھا، اور اُس واقعے کے بعد وہ حواریوں کے دوش بدوش دین عیسوی کی تبلیغ میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی انتھک جدوجہد سے بہت سے وہ لوگ بھی دین عیسائیت میں داخل ہو گئے جو یہودی نہ تھے، ان خدمات کی وجہ سے اس دین کے پیروں میں پولس کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے رفتہ رفتہ ان لوگوں میں مسیح کی خدائی، کفارہ اور حلول و تجسم کے عقائد کی کھل کر تبلیغ شروع کر دی، تواریخ سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض حواریوں نے اس مرحلے پر پولس کی کھل کر مخالفت کی، لیکن اس کے بعد حواریوں کے سوانح حیات بالکل اندھیرے میں ہیں لہٰذا اس کے بعد صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ پولس ہی کا اثر و رسوخ عیسائی دین پر بڑھتا چلا گیا،

چوتھی صدی عیسوی کی ابتدا تک عیسائیت ایک مغلوب دور ابتلا

اور مقہور مذہب کی حیثیت سے دنیا میں موجود رہا، اس دور کو عیسائی مورخین دور ابتلا (Age of persecution) کے

نام سے یاد کرتے ہیں اس عرصے میں عیسائیوں پر سیاسی طور سے رومی سلطنت تھی، اور مذہبی طور پر یہودی، رومی اور یہودی دونوں انہیں طرح طرح سے ستانے پر متفق تھے، اس عہد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عیسائی مذہب کا نظام عقائد و عبادات ابھی تک مدون نہیں تھا، اسی وجہ سے اس زمانے میں بے شمار فرقے عیسائی دنیا پر چھپاتے نظر آتے ہیں، کلیمنٹ (م ۱۰۰ء) اگناشس (م تقریباً ۱۰۰ء) پے پیاس (م ۱۰۰ء) پولیکارپ (م ۱۵۵ء) آئرنوس (م ۱۰۰ء) وغیرہ اس دور کے مشہور علماء ہیں۔ جن کی تصانیف اور لکتوبات پر

لہٰذا توفا کی کتاب اعمال جو حواریوں کی واحد سوانح ہے اس اختلاف کے بعد حواریوں کے تذکرے سے بالکل خاموش ہے، کتاب کے دوسرے باب میں پولس کی تحریک دین عیسوی کا نقل بیان آیا ہے۔

عیسائی مذہب کی بنیاد قائم ہے ،

۳۰۶ء عیسائیت کی تاریخ میں بڑا خوش گوار سال ہے
قسطنطین اعظم اس لئے کہ اس سہ ماہی شاہ قسطنطین اول روم کا

بادشاہ مقرر ہو گیا تھا، اور اس نے عیسائی مذہب قبول کر کے اسے ہمیشہ کے لئے
 مستحکم کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطنت کا حکمران عیسائیوں پر ظلم توڑنے کے
 بجائے ان کے مذہب کی تبلیغ کر رہا تھا، اس کے قسطنطنیہ، صور، یروشلم اور
 روم میں بہت سے کلیسا تعمیر کئے، اور عیسائی علماء کو بڑے بڑے اعزاز دے
 کر انہیں مذہبی تحقیقات کے لئے وقف کر دیا، اور اسی وجہ سے اس کے
 عہد سلطنت میں اطراف و اکناف کے عیسائی علماء کی بڑی بڑی کونسلیں منعقد
 ہوئیں، جن میں عیسائی نظام عقائد کو باضابطہ مدون کیا گیا، اس سلسلے میں نینقاوی
 کونسل بنیادی اہمیت کی حامل ہے، جو ۳۲۵ء میں نینقاویہ (Nicaea)
 کے مقام پر منعقد کی گئی تھی، اس کونسل میں پہلی بازنطینیہ کے عقیدے
 کو مذہب کا بنیادی عقیدہ تسلیم کیا گیا، اور اس کے منکر (مثلاً آریوس وغیرہ)
 کو مذہب سے خارج کر دیا گیا، اسی موقع پر پہلی بار عیسائی عقائد کو مدون کیا
 گیا، جو عقیدہ اتھانی شیس (Athanasian Creed) کے
 نام سے مشہور ہے۔

اگرچہ نینقاویہ کی اس کونسل نے مذہب کے بنیادی عقائد کو مدون کر دیا
 تھا، لیکن یہ عقائد کچھ اس قدر مبہم اور گنگناک تھے کہ ان کی تعبیرات میں عرصہ
 دراز تک شدید اختلاف جاری رہا۔ اور اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لئے
 مختلف مقامات پر علماء عیسائیت کی بڑی بڑی کونسلیں منعقد ہوتی رہیں۔

لہٰذا یہ واضح رہے کہ جو نظم عقیدہ اتھانی شیس کے نام سے مشہور ہے، وہ
 اتھانی شیس کی نہیں ہے، بلکہ بعد میں کسی نے اس عقیدے کو نظم کر دیا ہے،

چومنتی اور پانچویں صدی میں یہ مباحثے اپنے شباب پر تھے، اسی لئے اس زمانے کو عیسائی مورخین ”عہد مجالس“ (Age of councils) یا عہد

مباحثات (Controversy period) کہتے ہیں۔
۳۱۳ء سے ۵۳۹ء تک کے
عرصے میں عیسائی مذہب سلطنت

روما پر چھپا چکا تھا، اگرچہ بت پرستی کے مذاہب اس کے حریف بنے رہے، لیکن سلطنت میں عیسائی مذہب ہی کو عام رواج ہوا، اور اس عرصے میں سلطنت روما کی مقتدہ (Legislature) بھی مذہب سے بچھ متاثر ہوئی،

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

اس زمانے کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں عیسائیت دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی، ایک سلطنت مشرق میں تھی، جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، مصر اور حبشہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق (Patriarch) کہلاتا تھا، اور دوسری سلطنت مغرب میں تھی، جس کا مرکز بدستور روم تھا، اور یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیرِ نگیں تھا، اور وہاں کا مذہبی پیشوا ”پوپ“ یا ”پاپا“ کہلاتا تھا، ان دونوں سلطنتوں اور مذہبی طاقتوں میں شروع ہی سے رقابت قائم ہو گئی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی مذہبی برتری منوانا چاہتی تھی۔

اس عہد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہبانیت نے جنم لیا، جس کا بنیادی تصور یہ تھا کہ خدا کی رضا مندی صرف دنیا کے جھیلوں کو خیر باد کہہ کر حاصل کی جاسکتی ہے، نفس کو جس قدر تکلیف پہنچائی جائے گی، انسان خدا سے اسی قدر قریب ہوگا، اگرچہ اس رحبان کے آثار چومنتی صدی سے ہی پیدا ہونے لگے تھے، اور پانچویں صدی میں تو برطانیہ اور فرانس میں بہت سی خانقاہیں تو قائم ہو گئی تھیں، لیکن پہلا راہب جس نے اسے باقاعدہ نظام بنایا،

چھٹی صدی کا پاکم مصری ہے، پاکم کے بعد باسیلیئوس اور جیروم اس نظام کے مشہور لیڈر ہوتے ہیں۔

۵۹۰ء میں گرگوری اول پوپ بنا تھا، اس کے وقت سے لے کر شارلمین (۷۶۸ء) تک کا زمانہ اس طویل عرصے

تاریک زمانہ

کی پہلی قسط ہے، جسے عیسائی مورخین "تاریک زمانے" (Dark Ages) کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس لئے کہ عیسائیت کی تاریخ میں یہ زمانہ سیاسی اور علمی زوال اور انحطاط کا بدترین دور ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں اسلام عروج پا رہا تھا، اور عیسائیوں میں افتراق و انتشار کی وبا تیں پھوٹ رہی تھیں،

اس زمانے کی دو اہم خصوصیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس دور میں مغربی عیسائیوں نے یورپ کے مختلف خطوں میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، برطانیہ اور جرمنی وغیرہ کے علاقوں میں پہلی بار رومی عیسائیوں کو مذہبی فتح نصیب ہوئی اور اس کے نتیجے میں چار صدیوں کی مسلسل کاوشوں کے بعد پورا یورپ عیسائی بن گیا،

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی دور میں اسلام کا آفتاب فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے نصف دنیا پر چھا گیا، مغرب میں مصر، افریقہ، اندلس اور صقلیہ اور مشرق میں شام اور ایران کی عظیم سلطنتیں مسلمان کے زیر نگیں آئیں اور اس کی وجہ سے خاص طور پر مشرقی علاقوں میں عیسائیت کا اقتدار دم توڑنے لگا،

۸۰۰ء سے لے کر ۱۵۱۷ء تک کا زمانہ قرون وسطیٰ کا زمانہ..... (Mediaeval Era) کہلاتا

قرون وسطیٰ

ہے، اس زمانے کی بنیادی خصوصیت وہ خانہ جنگی ہے جو پوپ اور شاہنشاہ وقت کے درمیان عرصہ دراز تک جاری رہی، الفرڈ، امی، گاروے نے اس زمانے کو تین حصوں پر تقسیم کیا ہے۔

(۱) شارلمین سے لے کر گرگیوری ہفتم تک کا زمانہ (۱۸۴ تا ۱۰۴۳ء) جس میں پاپائیت فروغ پا رہی تھی،

(۲) گرگیوری ہفتم سے بونیفیس تک کا زمانہ (۱۰۴۳ تا ۱۲۹۵ء) جس میں پوپ کو مغربی یورپ کے اندر پورا اقتدار حاصل ہو گیا تھا،

(۳) بونیفیس ہشتم سے عہد اصلاح تک کا زمانہ (۱۲۹۵ تا ۱۵۱۷ء) جس میں پاپائیت کو زوال ہوا، اور اصلاح کی تحریکیں اٹھنی شروع ہوئیں، لہٰذا قرونِ وسطیٰ میں جو اہم واقعات پیش آئے ان کا ایک اجمالی خاکہ درج ذیل ہے:

(۱) نفاقِ عظیم | نفاقِ عظیم (Great Schism) تاریخ

عیسائیت کی ایک اصطلاح ہے، اس سے مراد مشرق اور مغرب کے کلیساؤں کا وہ زبردست اختلاف ہے جس کی بنا پر مشرقی کلیسا ہمیشہ کے لئے رومن کیتھولک چرچ سے جدا ہو گیا، اور اس نے اپنا نام بھی بدل کر "دی ہولی آرٹھوڈوکس چرچ" (The Holy Orthodox Church) رکھ لیا، نفاقِ عظیم کے اسباب بہت سے ہیں مگر ان میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اس علیحدگی کی پہلی وجہ تو مشرقی اور مغربی کلیساؤں کا نظریاتی اختلاف تھا، مشرقی کلیسا کا عقیدہ یہ تھا کہ روح القدس کا اقنوم صرف باپ کے اقنوم سے نکلا ہے، اور بیٹے کا اقنوم اس کے لئے محض ایک واسطے کی حیثیت رکھتا ہے، اور مغربی کلیسا کا کہنا یہ تھا کہ روح القدس کا اقنوم باپ اور بیٹے دونوں سے نکلا ہے، دوسرے مشرقی کلیسا کا خیال یہ تھا کہ بیٹے کا رتبہ

لہٰذا یہ اور آگے تاریخِ عیسائیت کا پورا مضمون انسائیکلو پیڈیا آف ریجن اینڈ ایٹیکس ص ۵۸۹ تا ۵۹۶ جلد ۳، مقالہ "عیسائیت" سے ماخوذ ہے، تقی

باپ سے کم ہے، اور مغربی کلیسا کا اعتقاد یہ تھا کہ دونوں بالکل برابر ہیں، مشرقی کلیسا اہل مغرب پر یہ الزام لگاتا تھا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے بیقیادی کونسل کے فیصلے میں بعض الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیئے ہیں جو اصل فیصلے میں موجود نہ تھے۔

(۲) دوسری وجہ یہ تھی کہ مشرق و مغرب کے کلیساؤں میں نسلی امتیاز کی جڑیں خاصی گہری تھیں، مغرب میں اطالوی اور جرمنی نسل تھی، اور مشرق میں یونانی اور ایشیائی،

(۳) جیسا کہ پہلے عرض کیا چکا ہے سلطنتِ روم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اس لئے قسطنطنیہ کا شہر روم کے قدیم شہر کا مکمل حریف بن گیا تھا،

(۴) اس کے باوجود پاپا تے روم اس بات کے لئے تیار نہ تھا کہ اپنا اقتدار اور بالادستی قسطنطنیہ کے بطریق کے حوالے کر دے، یا اسے اپنا حصہ دار بنائے،

(۵) ان حالات کی وجہ سے افتراق کا مواد بڑی طرح پک رہا تھا، کہ اسی دور ان پوپ لیونہم (۱۰۵۴ء) نے مشرقی عقائد و نظریات کو مشرق پر پھونپنے کی کوشش کی، قسطنطنیہ کے بطریق میکائل نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور یورپ کے سفر ارنے سینٹ صوفیا کے گرجے میں قربان گاہ پر اناشیا (لعنت) کے کلمات لکھ دیئے، بس اس واقعے نے گرم لوہے پر آخری ضرب لگادی، اور نفاقِ عظیم مکمل ہو گیا،

اس عہد کی دوسری خصوصیت صلیبی جنگیں ہیں جنہیں **صلیبی جنگیں** عیسائی مورخین کروسیڈ (Crusade) کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس اور شام و فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا تھا، اس وقت تو عیسائی دنیا کے لئے اپنا دفاع ہی ایک زبردست مسئلہ تھا۔ اس لئے وہ آگے بڑھ کر دوبارہ ان مقدس علاقوں پر قبضہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، البتہ جب مسلمانوں کی طاقت کا بڑھتا ہوا سیلاب کسی حد پر رکا، اور مسلمانوں میں کسی قدر کمزوری آئی تو عیسائی بادشاہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کے اشارے پر بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا یہ جنگیں سلجوقی ترکوں اور ایوبی سلاطین کے خلاف لڑی گئیں، ان جنگوں سے پہلے مذہبی جنگ یا کروسیڈ کا کوئی تصور عیسائی مذہب میں موجود نہ تھا۔ لیکن ۱۰۹۵ء میں پوپ اربن دوم نے کلیئر مونٹ کی کونسل میں یہ اعلان کر دیا کہ کروسیڈ مذہبی جنگ ہے، سی، پی، ایس کلیئرک اپنی تاریخ کلیسا میں اس اعلان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے اربن نے یہ عام اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی اس جنگ میں حصہ لے گا اس کی مغفرت یقینی ہے، اور محمد صلعم، کی طرح اس نے بھی یہ وعدہ کیا کہ جو لوگ اس جنگ میں سریں گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔

اسی طرح سات کروسیڈ لڑے گئے، جن میں آخر کار عیسائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بُری طرح شکست ہوئی۔

Clarke, Short History of the Church p. 204

ان جنگوں کی تاریخ اور ان کے سیاسی و مذہبی پس منظر کے لئے دیکھئے پیر جنرل محمد اکبر خاں صاحب کی فاضلانہ تصنیف "کروسیڈ اور جہاد"، مطبوعہ منڈھ ساگر اکادمی لاہور ۱۹۷۱ء،

پاپائیت کی بدعنوانیاں | ویلیبی جنگوں کے بعد پوپ کا اقتدار کافی حد تک کم ہونے لگا تھا، لیکن پوپ اوسینٹ

چہارم (۱۲۴۳ء) کے زمانے سے اس کا اثر و رسوخ باقاعدہ گھٹنے لگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اوسینٹ چہارم نے اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس منصب کو سیاسی اور دینی مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا اس کے زمانے میں مغضرت ناموں کی تجارت عام ہو گئی، اور مخالف فرقوں کے افراد کو زندہ جلا کر اذیت رسانی کی انتہا کر دی گئی، بعد کے پاپوں نے ان بدعنوانیوں کو انتہا تک پہنچا دیا، اسی دوران پوپ بونیفیس ہشتم نے شاہ ایڈورڈ اول اور فرانس کے شاہ فلپ چہارم سے زبردست دشمنی ٹھان لی، جس کے نتیجے میں روما کی سلطنت سے اکثر سال تک (۱۳۰۵ء تا ۱۳۰۹ء) پاپائیت کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اس عرصے میں پوپ فرانس میں رہتے رہے، اس لئے اس زمانے کو "ایرٹی بابل"

(کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھر ۱۳۰۹ء سے ۱۳۱۳ء تک ایک نئی مصیبت یہ کھڑی ہو گئی کہ عیسائی دنیا میں ایک کے بجائے دو پوپ منتخب ہونے لگے جن میں سے ہر ایک اپنے اقتدار اعلیٰ کا دعویدار تھا، اور باقاعدہ کارڈینلوں کے ذریعہ منتخب ہوتا تھا، ایک پوپ فرانس، اسپین اور نے پس کے علاقوں میں منتخب کیا جاتا تھا، جسے یونین پوپ) کہتے تھے اور دوسرا

اٹلی، انگلینڈ اور جرمنی کا تھا ہوتا تھا جسے رومن پوپ) کہا جاتا تھا، اس انتشار کو بھی بعض مورخین "نفاق عظیم" کہتے ہیں -

اصلاح کی ناکام کوششیں | جس زمانے میں پاپائیت کی بدعنوانیاں اپنے عروج پر تھیں

بہت سے مصلحین نے حالات کی اصلاح کی کوشش کی، ان لوگوں میں ویکلِف (Wycliff) (متوفی ۱۳۸۷ء) کا نام سرفہرست ہے، جو کلیسا کی ایجاد کردہ بدعتوں کا دشمن تھا، اور نیک و پرہیزگار پاپوں کے انتخاب کا داعی، اسی نے سب سے پہلے بائبل کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا، جو ۱۳۸۵ء میں شائع ہوا، حالانکہ اس سے پہلے بائبل کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا، اسی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کے بعد جان ہس (John Huss) اور جیروم (Jerome) اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے، لیکن ابھی ان اصلاحات کے لئے فضا سازگار تھی،

پاپوں کے افتراق اور "نفاقِ عظیم" کو ختم کرنے کے لئے ۱۴۰۹ء میں کونسلِ پیا (Council of Pisa) بلانی گئی، جس میں اسی بپشپ ٹریگ ہوئے، اور انہوں نے دونوں حاسد پاپوں کو معزول کر کے ایک نئی پینچم کو پوپ منتخب کیا، لیکن وہ فوراً مر گیا، اس کے بعد ایک بحری ڈاکو جان لبتیت و سوم کو پوپ نامزد کیا گیا، مگر وہ اپنے معاصر پاپوں کو نہ دبا سکا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کلیسا میں دو کے بجائے تین پوپ ہو گئے، اور کلیسا کے افتراق میں اور اضافہ ہوا،

بالآخر نومبر ۱۴۱۴ء میں کانٹنس کے مقام پر ایک کونسل بلانی گئی جس میں "نفاقِ عظیم" کا تو خاتمہ ہوا، لیکن اسی کونسل میں جان ہس کی اصلاحی تعلیمات کو بالفاق بدعتی قرار دے دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہس اور اس کے شاگرد جیروم کو زندہ جلا دیا گیا، نتیجہ یہ کہ پاپائیت کی اخلاقی اور مذہبی بدعنوانیاں بدستور برقرار رہیں۔

لیکن جان ہس کی تحریک بیداری کی تحریک تھی، اور ظلم و ستم سے نہ دبا سکی، اس کی تعلیمات سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا

یہاں تک کہ پوپ کو اپنا اقتدار متزلزل ہوتا نظر آیا، تو اسے ۱۴۳۱ء میں باسل میں ایک کونسل بلائی جس میں اصلاح کی تحریک کو دلائل کے ذریعہ دبانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا،

عہد اصلاح اور پروٹسٹنٹ فرقہ | آخر کار ۱۴۸۳ء میں فرقہ پروٹسٹنٹ کا بانی مارٹن لوتھر

پیدا ہوا، جس نے پاپائیت کے نابولب میں آخری میخ ٹھونک دی، اس نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے مغفرت ناموں کی تجارت کے خلاف آواز بلند کی، جب اسے قبول کر لیا گیا تو اس نے پوپ کے غیر معمولی اختیارات کے خلاف بغاوت کر دی، اور ہتیسہ اور عشاہ زبانی کے سوا ان تمام رسوم کو من گھڑت بتایا، جو رومی کلیسا نے ایجاد کر رکھی تھیں، سوئٹزر لینڈ میں زونگلی (Zwingli) نے یہی آواز بلند کی، اور ان کے بعد

سولھویں صدی کی ابتدا میں جان کالون اسی تحریک کو لے کر جنیوا میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ یہ آواز فرانس، اٹلی، جرمنی اور یورپ کے ہر خطے سے اٹھنی شروع ہو گئی، اور بالآخر انگلستان کے بادشاہ ہنری، ہشتم اور ایڈورڈ چہارم بھی اس تحریک سے متاثر ہو گئے، اور اس طرح پروٹسٹنٹ فرقہ کی تھوڑی سی کامضبوط مد مقابل بن گیا،

عقلیت کا زمانہ | اب وہ زمانہ شروع ہو چکا تھا، جس میں یورپ نے نشاۃ ثانیہ (Renaissance) کے

بعد سائنسی اور تکنیکی ترقی میں دنیا کے ہر خطے کو چھپے چھپوڑ دیا تھا، یورپ کی وہ قومیں جو اب تک غاروں میں پڑھی سوری تھیں بیدار ہوئیں، پادلوں اور پادلوں کی علم دشمنی اور بد عنوانیوں نے ان کے دل میں مذہب کی طرف سے شدید نفرت پیدا کر دی، مارٹن لوتھر نے پہلی بار کلیسا کے خلاف جنگ لڑنے اور بائبل کی تشریح و تعبیر میں اپنے اسلاف سے اختلاف

کرنے کی جرات کی تھی، مگر جب یہ دروازہ ایک مرتبہ کھلا تو کھلتا چلا گیا، لومٹر نے صرف بائبل کی تشریح و تعبیر کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا تھا، مگر خود بائبل پر نکتہ چینی کی جرات اُسے بھی نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو مفکرین "عقلیت" (Rationalism) کا نعرہ لگا کر اُٹھے، انہوں نے اپنی عقیدہ میں بائبل کو بھی نہ بخشا، اور عیسائیت کے ایک ایک عقیدے کو اپنی تنقیدِ ظعن و تشنیع بلکہ استہزار و تمسخر کا نشانہ بنانے لگے،

ان لوگوں کا نعرہ یہ تھا کہ مذہب کے ایک ایک مزعوے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اور ہر اس بات کو دریا بڑو کر دیا جائے گا جو ہماری عقل میں نہ آتی ہو، چاہے اس کے لئے کتنے ہی ایسے عقائد و نظریات کو خیر باد کہنا پڑے، جنہیں کلیسا عرصہ دراز سے تقدس کا لباس پہنا کر سینے سے لگائے چلا آ رہا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو عقلیت پسند (Rationalist) اور اپنے زمانے کو "عقلیت کا زمانہ" (Age of Reason) کہتے تھے،

ولیم شلنگ ورٹھ (1402ء، 1484ء) اس طبقے کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس نے پہلی بار عقلیت کا نعرہ لگایا تھا، لارڈ ہبرٹ (1483ء، 1533ء) اور تھامس ہولس (1488ء، 1588ء) وغیرہ بھی اس گروہ کے امام سمجھے گئے ہیں۔

عقلیت کا یہ نشہ جب چڑھنا شروع ہوا تو کوئی عقیدہ اسکی دست برد سے سلامت نہ رہا، یہاں تک کہ دو ٹوٹا (1494ء، 1504ء) جیسے ملحد (Sceptics) بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے سرے سے خدا کے وجود ہی میں شک وارتیاب کا بیج بو دیا، اور اس کے بعد کلم کھلا

خدا کا انکار کیا جانے لگا، ہمارے زمانے کا مشہور فلسفی برٹریڈ رسل اس طبقے کا آخری نمائندہ ہے، جو اب تک بقید حیات سے، ۱۹۰۰ء

مذہب کے ماننے والوں پر عقلیت کی تحریک کا رد عمل دو طرح ہوا کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں

نے عقلیت کی اس تحریک سے مرعوب ہو کر مذہب میں کچھ تبدیلیاں شروع کیں، اس تحریک کو تجدید (Modernism) کی تحریک کہا

کہا جاتا ہے، ان لوگوں کا خیال تھا کہ مذہب بنیادی طور سے درست ہے، مگر اس کی تشریح و تعبیر غلط طریقے سے کی جاتی رہی ہے، بائبل میں اتنی لچک موجود ہے کہ اُسے ہر زمانے کے انکشافات اور مسائل تک تحقیقات کے مطابق بنایا جاسکتا ہے، اور اس مقصد کے لئے بائبل کے بعض غیر اہم حصوں کو ناقابل اعتبار بھی کہا جاسکتا ہے، اور اس کے متواتر الفاظ و معنی کی قربانی بھی دی جاسکتی ہے،

ڈاکٹر پلین کے بیان کے مطابق اس طبقے کا سرگروہ مشہور فلسفی روسو (Rousseau) تھا، ہمارے قریبی زمانے میں پروفیسر

ہارنیک (Harnack) اور رینان (Renan) اس طبقے کے مشہور اور قابل نمائندے ہیں۔

۱۹۰۰ء عیسائیت اور مذہب کے بارے میں اس کے باغیانہ نظریات کے لئے دیکھتے اس کا مشہور مقالہ "میں عیسائی کیوں نہیں؟" (Why I am not a Christian)

۱۹۰۰ء ہارنیک کی معرکتہ الآرا کتاب "عیسائیت کیا ہے؟" اپنے موضوع پر بڑی فکر انگیز کتاب ہے، جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی انسانیت کو عیسائی دنیا میں

مدلل کر کے پیش کیا، اس کا انگریزی ترجمہ ("What is Christianity") کے نام سے بار بار شائع ہو چکا ہے،

احیاء کی تحریک

عقلیت کی تحریک کا دوسرا رد عمل اس کے بالکل
برخلاف یہ ہوا کہ بعض مذہبی طبقوں میں خالص

رومن کیتھولک مذہب کو از سر نو زندہ کرنے کی تحریک شروع ہو گئی، یہ
تحریک (Catholic Revival movement) کہلاتی ہے،

اس تحریک کے علمبرداروں نے عقلیت پسندوں، کے خلاف جنگ
شروع کی، اور کہا کہ عیسائیت وہی ہے جو ہمارے اسلاف نے سمجھی تھی
اور جس کا ذکر ان کی کونسلوں کے فیصلوں میں چلا آتا ہے، کلیسا کو پھر سب
پڑا صاحب اقتدار ادارہ ہونا چاہیے، اور کیتھولک عقائد میں کسی تبدیلی کی
ضرورت نہیں، یہ تحریک انیسویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی تھی،
اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مغرب کے لوگ مادیت کا پورا پورا تجربہ کرنے
کے بعد اس کے دامن سے سینکڑوں گھاؤ لیکر لوٹ رہے تھے، مادی
تہذیب نے مغربی زندگی میں جو زبردست بے چینی پیدا کر دی تھی، اس
کی وجہ سے ایک بار پھر روح کی طرف توجہ دینے کا شعور تازہ ہو رہا تھا۔
احیاء کی تحریک نے ایسے لوگوں کو سنبھالا، اور وہ ایک مرتبہ پھر عیسائیت
کے ان قدیم نظریات کی گود میں جا کرے جنہوں نے عیسائی دنیا کو تیرھویں
اور چودھویں صدی میں تباہی کے کنارے لاکھڑا کیا تھا، اس تحریک کے
علمبرداروں میں الیگزینڈر نکس (۱۷۹۹ء - ۱۸۳۱ء) جان ہنری نیومن،
(۱۷۱۴ء - ۱۸۹۰ء) ہیوریل فراڈ (۱۷۱۸ء - ۱۸۳۶ء) اور چرچ ڈویم
چرچ (۱۸۱۵ء - ۱۸۹۰ء) خاص طور سے قابل ذکر ہیں،
عیسائی دنیا میں ہمارے زمانے تک یہ تینوں تحریکیں (تحریک عقلیت
تحریک تجدید اور تحریک احیاء) باہم برسہا برسوں، اور تینوں کے نمائندے
بڑی تعداد میں پاتے جاتے ہیں،

کاش! انہیں کوئی بتا سکتا کہ تم افراط و تفریط کی جس دلدل میں گرفتار

ہو، اس سے نجات کا راستہ عرب کے خشک ریگزاروں کے سوا کہیں اور نہیں ہے، زندگی کے بھٹکے ہوئے قافلوں نے ہمیشہ اپنی منزل کا نشان دہی سے حاصل کیا ہے، تم پوپ پرستی سے بے کراکار خدا تک کے ہر مرحلے کو آزما چکے ہو، مگر ان میں سے کوئی تحریک تمہیں سلگتے ہوئے داغوں کے سوا کچھ نہیں دے سکی، اگر تمہیں سکون اور راحت کی تلاش ہے تو خدا کیلئے ایک بار کیمیا کے اس نسخے کو بھی آزما کر دیکھو جو آج سے چودہ سو سال پہلے ”فاران“ کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہونے والا ”فار قلیط“ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں دے کر گیا تھا، جسے دیکھ کر ”سلح“ کے بنے والوں نے گیت گاتے تھے اور قیدار کی بستیوں نے ”حمد“ کی تھی سہ، جس کے قدموں پر ”پتھر کے بت“ اوندھے گرے تھے سہ جس نے ”اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا“ بلکہ ”جو کچھ سنا“ وہی تم تک پہنچا دیا سہ، جب تک تم اس کے بتاتے ہوئے راستے پر نہیں آؤ گے تمہیں اس منزل کا پتہ نہیں لگ سکے گا، جہاں سے صنیر کو سکون روح کو مسرت اور دل کو قرار حاصل ہوتا ہے۔

یہ مصطفیٰؐ برساں خویش راکہ دین ہمہ اوست
اگر یہ اوندہ رسیدی، تمام بولہبی ست

www.only1or3.com
www.onlyoneorthree.com

۱۱۲۵۲۵ یسعیاء ۲: ۳۳ یوحنا ۱۷: ۱۷ یسعیاء ۱۱: ۵۲

۱۳: ۱۴ یوحنا ۱۷: ۱۷ یسعیاء ۱۱: ۵۲

دوسرا باب

عیسائیت کا بانی کون ہے؟

عیسائی حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ ”عیسائی مذہب“ کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھی تھی، اور انہی کی تعلیمات پر آج کا عیسائی مذہب قائم ہے، لیکن ہماری تحقیق کا نتیجہ اس کے بالکل برخلاف ہے، یہ تو درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں مبعوث ہو کر انہیں ایک نئے مذہب کی تعلیم دی تھی، لیکن تحقیق و تفتیش کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس مذہب کی تعلیم دی تھی وہ ان کے بعد کچھ ہی عرصے میں ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک ایسے مذہب نے لے لی کہ جس کی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کے بالکل خلاف تھیں، اور یہی نیا مذہب ارتقار کے مختلف مراحل سے گذرنا ہوا آج ”عیسائیت“ کی موجودہ شکل میں ہمارے سامنے ہے،

ہم پوری دیانت داری اور خلوص کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موجودہ عیسائی مذہب کے اصل بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ پولس ہے، جس کے چودہ خطوط بائبل میں شامل ہیں۔

پولس کا تعارف | ہم اپنے اس دعوے کے دلائل اور اپنی تحقیق کے نکات بیان کرنے سے پہلے پولس کا تعارف کر دینا

ضروری سمجھتے ہیں۔

پولس کی ابتدائی زندگی کے حالات تقریباً تاریخی میں ہیں، البتہ کتاب اعمال اور اس کے خطوط سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں قبیلہ تارسیوں کا ایک کٹر فریسی یہودی تھا، اور اس کا اصلی نام ساؤل ہے، فلپیوں کے نام خط میں وہ اپنے بارے میں خود لکھتا ہے۔

”آٹھویں دن میرا جنم ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلہ کا ہوں

عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فرسی ہوں“ (فلپیوں ۳: ۵)

اور یہ روم کے شہر تروئسس کا باشندہ تھا، (جیسا کہ اعمال ۲۲: ۲۸ سے ظاہر ہوتا ہے) اس کی ابتدائی زندگی کے اُن مجمل اشاروں کے بعد اس کا سب سے پہلا تذکرہ ہمیں کتاب اعمال ۹ میں ملتا ہے، جہاں اس کا نام ”ساؤل“ ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد کتاب اعمال کے تین ابواب میں اس کا کردار اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا سخت دشمن تھا، اور شب و روز انہیں تکلیفیں پہنچانے اور ان کی بیخ کنی میں مصروف۔

لیکن پھر اچانک اس نے یہ دعویٰ کیا کہ:

”میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسوع نامہری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت

کو ناگھڑ پر فرض ہے، چنانچہ میں نے یروشلم میں ایسا ہی کیا، اور سردار

کا ہنوں کی طرف سے اختیار پاکر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا، اور

جب وہ قتل کئے جاتے تھے تو میں بھی یہی دانتے دیتا تھا، بلکہ ان کی

مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا،

لہٰذا یہ پولس کی اس تقریر کا اقتباس ہے جو اُس نے اگر پادشاہ کے سامنے کی تھی، تقی

اسی حال میں سردار کاہنوں سے اختیار اور پروانے کے کردمشق کو جانتا تھا، تو اے بادشاہ! میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گرد اچکا، جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل! تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ مینے کی آرزوئیات مارنا تیرے لئے مشکل ہے، میں نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا: میں یسوع ہوں، جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ! اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لئے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے اُن چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لئے تو نے مجھے دیکھا ہے اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لئے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے پہچاننا ہوں گا، جن کے پاس تجھے اس لئے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور تجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدروں میں شریک ہو کر میراث پائیں ۛ (اعمال ۲۶: ۱۹ تا ۱۹)

پولس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس واقعہ کے بعد سے میں "خداوند یسوع مسیح" پر ایمان لا چکا ہوں اور اس کے بعد اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر کے "پولس" رکھ لیا تھا، شروع میں جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کوئی شخص اس بات کی تصدیق کرنے کے لئے تیار نہ تھا، کہ جو شخص کل تک حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کا جانی دشمن تھا، آج وہ سچے دل کے ساتھ اُن پر ایمان لے آیا ہے، لیکن ایک جلیل القدر حواری برنیاس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق

کی اور ان کی تصدیق پر دوسرے حواری بھی مطمئن ہو گئے، کتاب اعمال میں ہے۔

۱۰ اس (پولس) نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے، مگر برنباس نے اُسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر اُن سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح سے راہ میں خداوند کو دیکھا، اور اس نے اس سے باتیں کیں، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ لیویح کے نام سے منادی کی، پس وہ یروشلم میں اُن کے ساتھ آتا جاتا رہا، اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا، اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا، مگر وہ اُسے مار ڈالنے کے درپے تھے، اور جاتیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے قیصریہ میں لے گئے اور تڑسس کو روانہ کر دیا، (اعمال ۹: ۲۶ تا ۳۰)

اس کے بعد پولس حواریوں کے ساتھ بل جبل کر عیسائیت کی تبلیغ کرتا رہا، اور اسے عیسائی مذہب کا سب سے بڑا پیشوا مانا گیا، ہماری تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ موجودہ عیسائی مذہب کے بنیادی عقائد و نظریات کا بانی یہی شخص ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان عقائد کی ہرگز تعلیم نہ دی تھی،

احضرت عیسیٰ اور پولس

ہماری یہ تحقیق بہت سے دلائل و شواہد پر مبنی ہے، ہم پہلے سب سے پہلے یہ دکھلائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پولس کی تعلیمات

میں کتنا اختلاف اور کس قدر کھلا تضاد ہے۔

پچھلے باب میں ہم عیسائی علماء کے مستند حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ عیسائی مذہب کی بنیاد تشریح، حلول و تجسم اور کفارے کے عقیدوں پر ہے، یہی وہ عقیدے ہیں جن سے سرمو اختلاف کرنے والوں کو عیسائی علماء اپنی برادری سے خارج اور طرد و کافر قرار دیتے آتے ہیں، اور درحقیقت انہی عقائد کی بنیاد پر موجودہ عیسائی مذہب دوسرے مذاہب سے امتیاز رکھتا ہے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان تینوں عقیدوں میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ارشاد سے ثابت نہیں ہے، موجودہ انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ارشادات منقول ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے واضح طریقے پر یہ عقائد ثابت ہوتے ہوں، اور اس کے برعکس ایسے اقوال کی تعداد بے شمار ہے جن سے ان عقائد کی تردید ہوتی ہے۔

تشریح اور حلول کا عقیدہ | سب سے پہلے تشریح کے عقیدے کو لیجئے، "تین ایک اور ایک تین"،

کے اس معنی کو اگر درست اور مدبرِ نجات بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہوگا، کہ یہ عقیدہ انتہائی پیچیدہ، مبہم اور گنجلک ہے، اور انسانی عقل خود سے اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تا وقتیکہ وحی کے ذریعہ اس کی وضاحت نہ کی جاتے، کیا اس کی پیچیدگی کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عقیدے کو خوب کھول کھول کر لوگوں کو سمجھاتے اور واضح اور غیر مشکوک الفاظ میں اس کا اعلان فرماتے؟ اگر یہ عقیدہ انسانی عقل کے ادراک کے لائق تھا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرض نہ تھا کہ وہ اس کے اطمینان بخش دلائل لوگوں کے سامنے بیان کرتے، تاکہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں؟ اور اگر اس عقیدے کی حقیقت انسانی سمجھ سے ماوراءِ مسمیٰ تو کم از کم انہیں اتنا

تو کہہ دینا چاہئے تھا کہ یہ عقیدہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اس لئے تم اس کے دلائل پر غور کئے بغیر اسے مان لو،

پروفیسر نارٹن ریلٹن نے (جو عیسائی مذہب کے رجعت پسند علماء میں سے ہیں) "خدا" کے بارے میں کتنی اچھی بات لکھی ہے کہ:

”اس کی حقیقت کا ٹھیک ٹھیک تجزیہ ہمارے ذہن کی قوت سے

ماورا ہے، وہ فی نفسہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں؛ صرف اتنی باتیں

ہمیں معلوم ہو سکی ہیں، جو خود اس نے بنی نوع انسان کو وحی کے ذریعہ

بتلائی ہیں۔“

اس سے واضح ہے کہ خدا کے وجود کی جن تفصیلات پر ایمان رکھنا انسان کے ذمے ضروری ہے، اُن کو خدا وحی کے ذریعہ بنی نوع انسان تک ضرور پہنچاتا ہے۔

اگر ”تسلیٹ“ کا نظریہ بھی اپنی تفصیلات میں سے تھا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ضروری نہ تھا کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان فرماتے؟

لیکن جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس عقیدے کو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی بیان نہیں کیا، اس کے برعکس وہ ہمیشہ توحید کے عقیدے کی تعلیم دیتے رہے، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ”خدا تین اقانیم سے مرکب ہے، اور یہ تین مل کر ایک ہیں“۔ خدا کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار ارشادات میں سے دو اقوال ہم یہاں نقل کرتے ہیں، انجیل مرقس

۱۔ H. Maurice Ralton, Studies in Christian Doctrine

۲۔ عیسائی حضرات عقیدہ تسلیٹ پر ان اقوال سے استدلال کرتے ہیں جن میں حضرت باقی آندہ صغریٰ

اور متی میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”اے اسرائیل! سن! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ“ (مرقس ۱۲: ۱۹) ومتی ۲۲: ۳۶)

اور انجیل یوحنا میں ہے کہ حضرت مسیحؑ نے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا:

”اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا تے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں“ (یوحنا، ۱: ۳)

اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں درحقیقت خدا ہوں اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے انسانی روپ میں حلول کر کے آگیا ہوں، اس کے بجائے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ”ابن آدم“ کے لقب سے یاد کرتے رہے، انجیل میں ساتھ ساتھ جگہ آپ نے اپنے آپ کو ”ابن آدم“ فرمایا ہے،

اب کچھ عرصہ سے عیسائی دنیا میں یہ احساس بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، بلکہ یہ عقیدہ بدر کے زمانے کی پیداوار ہے، اس سلسلے میں نیکیٹروں عیسائی علماء کے حوالے پیش

بقیہ ماشیہ صفحہ گذشتہ۔ عیسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ”باپ“ اور اپنے آپ کو ”بیٹا“ کہا ہے، لیکن درحقیقت یہ اسرائیلی محاورہ ہے، بائبل میں بے شمار مقامات پر حضرت مسیحؑ کے سوا دوسرے انسانوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، (مثلاً دیکھئے لوقا، باب ۷ و زبور ۱۱۹ و یرمیاہ ۳۱: ۹ و یسعیاہ ۴۳: ۱۶ و ایوب ۳۸: ۴ و پیدائش ۲: ۷ وغیرہ) اسلئے صرف ان الفاظ سے استدلال کرنا کسی طرح درست نہیں ہے (تفصیل کیلئے دیکھئے اظہار الحق باب سوم، فصل دوم)

کئے جاسکتے ہیں، مگر ہم یہاں صرف ایک اقتباس ذکر کرتے ہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ حق بات کو مقدس نظریات کے غلاف میں کتنا ہی چھپایا جاتا ہے، لیکن وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر رہتی ہے، پروفیسر ہارنیک (Harnack) بیسویں صدی کی ابتدا میں برلن (جرمنی) کے مشہور مفکر گذرے ہیں، عیسائیت پر ان کی کئی کتابیں یورپ اور امریکہ میں بڑی مقبولیت کے ساتھ پڑھی گئی ہیں وہ عقلیت پسند (Rationalist) گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ان کا تعلق اہل تجدید (Modernist) کے گروہ سے ہے، اور عیسائی مذہب کی جو تعبیر ان کی نگاہ میں درست ہے اس پر ان کا ایمان مستحکم اور مضبوط ہے، انہوں نے ۱۸۹۹ء اور ۱۹۰۶ء میں عیسائیت کے اوپر کچھ تقریریں کی تھیں، یہ تقریریں جرمنی زبان میں

کی تھیں (Das Wesen des Christentums) کے نام سے شائع ہوئی تھیں، اور بعد میں ان کا انگریزی ترجمہ "What is Christianity?" کے نام سے شائع ہوا، ان تقریروں نے جرمنی، انگلینڈ، اور امریکہ میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی، اور اب یہ لیکچر ایسی تاریخی اہمیت اختیار کر چکے ہیں کہ عصر جدید کی عیسائیت کا کوئی مورخ ان کا ذکر کئے بغیر نہیں گذرتا،

انہوں نے ان تقریریں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا ہے اسے ہم ان ہی کے الفاظ میں یہاں نقل کر رہے ہیں۔

”قبل اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود یسوع مسیح کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ دو بنیادی نکتوں کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی خواہش کبھی یہ نہیں تھی کہ ان کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ چوتھی انجیل کا مصنف، جو بظاہر یسوع مسیح کو اصل انجیل کے تقاضوں سے زیادہ بلند

مقام دینے پر مُصر نظر آتا ہے، اس کی انجیل میں بھی ہمیں یہ نظریہ واضح طریقے سے ملتا ہے، اُس نے (حضرت) مسیحؑ کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ:

”اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے حکموں پر عمل کرو سہ“

غالباً (حضرت) مسیحؑ نے یہ دیکھا ہو گا کہ بعض لوگ اُن کی عزت کرتے ہیں بلکہ اُن پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی ان کے پیغام پر عمل کرنے کے بارے میں کوئی تکلیف گوارا کرنا پسند نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ ”جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو گا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انجیل کے اصل متنفسات سے الگ ہو کر (حضرت) مسیحؑ کے بارے میں کوئی عقیدہ بنالینا خود ان کے نظریات کے دائرے سے بالکل باہر تھا،

دوسری بات یہ ہے کہ (حضرت) مسیحؑ نے آسمان اور زمین کے خداوند کو اپنا خداوند اور اپنا باپ ظاہر کیا، نیز یہ کہا کہ وہی خالق ہے، اور وہی تنہا نیک ہے، وہ یقینی طور پر یہ بھی مانتے تھے کہ ان کے پاس جو چیز بھی ہے، اور جس چیز کی تکمیل وہ کرنے کو ہیں، وہ سب باپ کی طرف سے آتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ خدا سے دعا کرتے تھے، اپنے آپ کو اس کی مرضی کے تابع رکھتے تھے، وہ خدا کی مرضی کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کے لئے سخت سے

لے غالباً یہ انجیل یوحنا کی اس عبارت کی طرف اشارہ ہے ”جب کے پاس میرے حکم ہیں اور اُن پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے“ (یوحنا ۱۴: ۲۱)

۲۱: ۲ کی عبارت ہے، تلقی

www.onlyfor3.com

www.onlyfor3.com

سخنوت مشقتیں برداشت کرتے تھے، مقصد، طاقت، فیصلہ اور سختیاں سب ان کے نزدیک خدا کی طرف سے آتی ہیں۔

یہ ہیں وہ حقائق جو انجیلیں ہیں باقی ہیں، اور ان حقائق کو توڑا مروڑا نہیں جاسکتا، یہ ایک شخص جو اپنے دل میں احساسات رکھتا ہے، جو دعائیں کرتا ہے، جو جہد و عمل کی راہ پر گامزن رہ کر مشقتیں جھیلتا اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے یقیناً ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ برابر رکھتا ہے یہ دو حقیقتیں اس زمین کی حدود کو ظاہر کرتی ہیں جو اپنے بارے میں خود حضرت مسیح کی شہادت سے ڈھکی ہوئی ہے، یہ درست ہے کہ ان حقیقتوں سے ہمیں اس بات کی کوئی مثبت اطلاع نہیں ملتی کہ (حضرت مسیح نے کیا کہا، لیکن اپنے بارے میں انہوں نے جو دو لفظ استعمال کئے ہیں، ایک خدا کا بیٹا، اور ایک مسیح (یعنی داؤد کا بیٹا اور آدم کا بیٹا)، اگر ہم ان دو الفاظ کو قریب سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان لفظوں سے (حضرت مسیح کی مراد کیا تھی؟ آیتے

آیتے ہم پہلے یہ دیکھیں کہ داؤد ابن اللہ، کے منصب کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ حضرت مسیح نے اپنے ایک ارشاد میں اس بات کو خود واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ لقب کیوں دیا؟ یہ ارشاد متی کی انجیل میں موجود ہے، اور جیسے کہ توقع ہو سکتی تھی انجیل یوحنا میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔

لے اصلی انگریزی الفاظ یہ ہیں - "This is what Gospels say, and it cannot be turned and twisted. This feeling, praying, working, باقی آئندہ صفحہ پر

..... اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیحؑ کو اپنے ”خدا کا بیٹا“ ہونے کا جو احساس تھا وہ اس بات کے عملی نتیجے کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ خدا کو ”باپ“ اور ”اپنے باپ“ ہونے کی حیثیت سے جانتے تھے لہذا اگر ”بیٹے“ کے لفظ کو صحیح سمجھا جائے تو اس کا مطلب خدا کی معرفت کے سوا کچھ نہیں ہے، البتہ یہاں دو چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے، پہلی یہ کہ (حضرت) مسیحؑ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ خدا کو اس طریقے سے جانتے ہیں کہ ان سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا، اس معنی میں (حضرت) مسیحؑ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، لے آگے چند صفحاتوں کے بعد ڈاکٹر ہارنیک لکھتے ہیں۔

”جس انجیل کی تبلیغ (حضرت) مسیحؑ نے کی تھی، اس کا تعلق صرف باپ سے ہے بیٹے سے نہیں، یہ کوئی تضاد کی بات نہیں، اور نہ یہ کوئی ”عقلیت پسندی“ (

یہ ان حقائق کا سادہ سا اظہار ہے جو انجیل کے مصنفین نے بیان کئے ہیں۔“

پھر چار صفحاتوں کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

struggling and suffering individual is a man who in the face of God also associates himself with other men”

(What is Christianity PP. 129, 130)

لے یہ سٹی ۱۱: ۲۷ کی عبارت ہے، تفسیر۔

Harnack, What is Christianity PP. 128, 131

trans. by Thomas Bailey Saunders, New York 1912

Ibid P. 147

دراخیل ہمارے سامنے اس زندہ جاوید خدا کا تصور پیش کرتی ہے ،
یہاں بھی صرف اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسی خدا کو مانا جاتے ،
اور تنہا اسی کی مرضی کی پیروی کی جاتے ، یہی وہ چیز ہے جو (حضرت
مسیحؑ کا مطلب اور مقصد متی ۱۷ ۱۷) ”

ڈاکٹر ہارنیک کے ان طویل اقتباسات کو پیش کرنے سے ہمارا مقصد
یہ ہے کہ جب بھی غیر جانبداری اور دیانت داری کے ساتھ انجیلیوں کا
بازہ لیا گیا ہے ، تو دیانت نے ہمیشہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے
اپنے بارے میں ایک ”خدا کا بندہ“ اور پیغمبر ”ہونے کے سوا کوئی اور بات
منہیں کہی ، ان کا کوئی ارشاد آج کی انجیلیوں میں بھی ایسا نہیں ملتا جس سے
ان کا خدا ہونا یا خدا کا کوئی ”اقتنوم“ ہونا ثابت ہوتا ہو ،

حضرت مسیحؑ کے بعد دوسرا اور جب
ان کے حواریوں کا ہے۔ جب ہم

حضرت مسیح حواریوں کی نظر میں

ان کے اقوال میں اس عقیدے کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی ”تثلیث“ یا ”تثلیث“
کا کوئی تصور نہیں ملتا ، بائبل میں حضرت مسیحؑ کے لئے ”خدا“ کا لفظ ان کی طرف ضرور
منسوب ہے ، لیکن یہ لفظ ”آقا“ اور ”استاد“ کے معنی میں بہ کثرت استعمال ہوا
ہے ، انجیل کی کئی عبارتیں بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حواریین حضرت مسیحؑ کو
”استاد“ کے معنی میں ”خداوند“ اور ”رب“ کہتے تھے ، انجیل متی میں ہے کہ حضرت مسیحؑ
علیہ السلام نے فرمایا :-

”مگر تم ربی نہ کہلاؤ ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے ، اور تم سب بھائی
ہو اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو ، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے

جو آسمانی ہے لے اور نہ تم ہادی کہلاؤ۔ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی

ہے یعنی مسیح = (متی ۲۳: ۱۰ تا ۱۱)

اس سے صاف واضح ہے کہ حواری جو حضرت مسیح کو ”ربّی“ یا
 ”خداوند“ کہتے تھے، وہ ”اتاد“ اور ”ہادی“ کے معنی میں کہتے تھے،
 معبود اور اللہ کے معنی میں نہیں، لہذا اس لفظ سے تو اس بات پر استدلال
 نہیں کیا جاسکتا کہ وہ حضرت مسیح کو خدا سمجھتے تھے، اور اس ایک لفظ
 کے سوا کوئی ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں ہے جس سے عقیدہ تئلیٹ
 یا عقیدہ حلول کا کوئی اشارہ ملتا ہو، اس کے برعکس بعض ایسی واضح عبارتیں
 ضرور ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حواریوں کے نزدیک حضرت مسیح
 ایک پیغمبر تھے، اور بس! حضرت پطرس حواریوں میں بلند ترین مقام کے
 حامل ہیں، وہ ایک مرتبہ یہودیوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے ارشاد
 فرماتے ہیں۔

مذاکے اسرائیلیو! یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا،
 جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں
 اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے
 چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو“ (اعمال ۲۲: ۲۲)

واضح رہے کہ یہ خطاب یہودیوں کو مذہب عیسوی کی دعوت
 دینے کے لئے کیا جا رہا ہے اگر عقیدہ تئلیٹ اور عقیدہ حلول مذہب
 عیسوی کا بنیادی عقیدہ تھا، تو حضرت پطرس کو چاہئے تھا کہ وہ حضرت
 ”یسوع ناصری“ کو ”ایک شخص“ کہنے کے بجائے خدا کا ”ایک انوم“

لے اس کے باوجود عیسائی حضرات اپنے پادریوں اور پاپوں کو ”پاپ“ کیوں
 کہتے آتے ہیں؟ یہ انہی سے پوچھئے، رموز مملکت خولش خسرواں دانندو

کہتے، اور ”خدا کی طرف سے“ کہنے کی جگہ صرف ”خدا“ کہتے، اور ان کے سامنے تثلیث و حلول کے عقیدوں کی تشریح کرتے، اور آگے ایک موقع پر فرماتے ہیں۔

”ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کے خدا، یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا،“ (اعمال ۱۲:۳)

اور کتاب اعمال ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ تمام حواریوں نے یک زبان ہو کر خدا سے مناجات کرتے ہوئے کہا کہ :-

”کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو مسیح کیا، ہیرودیس اور پنطیس، پیلاطس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوتے،“ (اعمال ۴:۲۷)

اس کے علاوہ ایک موقع پر برنباس حواری فرماتے ہیں :-

”دلی ارادے سے خداوند سے پٹھے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور تھا،“ (اعمال ۱۱:۲۳، ۲۴)

اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نیک مرد اور مومن کہا گیا ہے،

یہ تمام عبارتیں پوری صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو آشکارا کرتی ہیں کہ حواریین حضرت مسیح علیہ السلام کو ”ایک شخص“ اور ”خدا کی طرف سے“، پیغمبر اور اللہ کا ”خادم“ (یعنی بندہ) اور ”مسیح“ سمجھتے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں،

آپ نے دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے لے کر آپ کے حواریوں تک کسی سے بھی تثلیث اور حلول کا عقیدہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ان کی صریح عبارتیں موجود ہیں،

لہذا پہلا وہ شخص جس کے یہاں تثلیث اور حلول کا عقیدہ صراحت

اور وضاحت کے ساتھ ملتا ہے، پولس ہے، وہ فلپیوں کے نام اپنے خط میں لکھتا ہے :-

”اُس (مسیح) نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو لپٹ کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت مہربان کیا، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گنہگار کے اور خدا باپ کے جلال کے لئے ہر ایک زبان اقرار کر کے کہ یسوع مسیح خداوند ہے،“ (فلپیوں ۲: ۶ تا ۱۱)

اور کلیسیوں کے نام خط میں لکھتا ہے :-

”وہ (مسیح) دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اُن دیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے سے پیدا ہوئی ہیں،“ (کلیسیوں ۱: ۱۶)

اور آگے چل کر لکھتا ہے -

”کیونکہ الوہیت کی ساری مہموری اسی میں مجتم ہو کر سکونت کرتی ہے،“

(کلیسیوں ۹: ۱۲)

آپ نے دیکھا کہ حواریوں نے حضرت مسیح کے لئے ”خداوند“، اور ”رتی“ کے الفاظ تو استعمال کئے ہیں، جن کے معنی مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں ”استاؤ“ کے ہیں، لیکن کہیں اُن کے لئے ”الوہیت“، یا ”تجتم“ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ عقیدہ سب سے پہلے پولس ہی کے یہاں

ملتا ہے۔

یہاں ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ حلول اور تجسم کا عقیدہ

انجیل یوحنا کی حقیقت

انجیل یوحنا کے بالکل شروع میں موجود ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔
 ”ابتداء میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا“

(یوحنا ۱:۱)

اور آگے چل کر لکھا ہے:

”اور کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان
 رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال“

(۱۴:۱)

یہ یوحنا کی عبارت ہے، اور یوحنا چونکہ حواری ہیں، اس لئے اس
 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تجسم کے عقیدے کا بانی پولس نہیں، بلکہ حواریوں
 میں سے یوحنا بھی اس کے قائل تھے،

یہ اعتراض خاصا وزنی ہو سکتا تھا، اگر انجیل یوحنا کم از کم اتنی
 مستند ہوتی جتنی پہلی تین انجیلیں ہیں، لیکن اتفاق سے انجیل یوحنا ہی
 ایک ایسی انجیل ہے، جس کی اصلیت میں خود عیسائیوں کو ہمیشہ شک
 رہا ہے، دوسری صدی ہی سے عیسائیوں میں ایک بڑی جماعت اس
 انجیل کو یوحنا کی تصنیف ماننے سے انکار کرتی آئی ہے، اور آخری زمانے
 میں تو اس انجیل کی اصلیت کا مسئلہ ایک مستقل دروہر بن گیا تھا، بیسیوں
 کتابیں اس کی اصلیت کی تحقیق کے لئے لکھی گئی ہیں، اور ہزاروں صفحات
 اس پر بحث و مباحثے میں سیاہ ہوتے ہیں، یہاں ہمارے لئے ان تمام بحثوں
 کا خلاصہ بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں چند اہم نکات
 کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے،

اس انجیل کے بارے میں سب سے پہلے آرنیوس (م ۱۰۰ء) آریجن (م ۲۵۴ء) کلیمنٹ رومی (م ۲۰۰ء) اور مورخ یوسی بیس (م ۳۱۴ء) نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ انجیل یوحنا سوارمی کی تصنیف ہے، لیکن اسی زمانے (۱۶۵ء کے قریب میں) عیسائیوں کا ایک گروہ اسے یوحنا کی تصنیف ماننے سے انکار کرتا تھا، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں اس گروہ کا حال ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے -

”جو لوگ انجیل یوحنا پر تنقید کرتے ہیں ان کے حق میں ایک مثبت شہادت یہ ہے کہ ایشائے کوچک میں عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا جو ۱۶۵ء کے تک سبک چوکتی انجیل کو یوحنا کی تصنیف ماننے سے انکار کرتا تھا، اور اسے سترتیس کی طرف منسوب کرتا تھا۔ اس گروہ کی یہ نسبت تو بلاشبہ غلط ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک ایسا طبقہ جو اپنی تعداد کے لحاظ سے اتنا بڑا تھا کہ سینٹ ایپی فائیس نے ۳۴۳ء میں اسے ایک طویل تذکرے کا مستحق سمجھا جو باقی تین انجیلوں کو مانتا تھا، جو غناسلی اور موٹینیٹ فرقوں کا مخالف تھا، اور جو اپنے لئے کوئی الگ نام تجویز کرنے سے باز رہا، یہاں تک کہ بشپ نے اس کا نام ”لوگی“ (کلام والی انجیل کا مخالف) رکھ دیا، اگر انجیل یوحنا کی اصلیت غیر مشتبہ ہوتی تو کیا ایسا طبقہ اس جیسے زمانے اور اس جیسے ملک میں انجیل یوحنا کے بارے میں ایسے نظریات رکھ سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔“

پھر خود اس انجیل کی بعض اندرونی شہادتیں ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب یوحنا سوارمی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، مثلاً یہ کہ اس کتاب کا لکھنے والا یقیناً کوئی یہودی عالم ہے، اور یہودی خیالات و تصورات

سے واقف ہے، لیکن یوحنا بن زبدي حواری اُن پڑھ اور ناواقف تھے، (جیسا کہ اعمال ۴: ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے) نیز انجیل یوحنا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف کسی بڑے صاحبِ رسوخ و اقتدار خاندان سے متعلق رکھتا تھا۔ حالانکہ یوحنا بن زبدي حواری ماہی گیر اور دینوی اعتبار سے کم حیثیت تھے، سہ علاوہ ازیں چوتھی انجیل اپنے مضامین کے لحاظ سے بھی پہلی تین انجیلوں سے تضاد رکھتی ہے، اور اس کا اسلوب بھی بالکل جداگانہ ہے۔ اس انجیل کو یوحنا کی تصنیف قرار دینے والا پہلا شخص آرنیوس ہے اور اس کے بارے میں عیسائی علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ وقتِ نظر اور تنقید کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ قابلِ اعتماد نہیں ہے۔

اس جیسی بہت سی وجوہ کی بنا پر آخر دور میں عیسائی علماء کی ایک کثیر جماعت اس بات کی قائل تھی کہ انجیل یوحنا جعلی تصنیف ہے، اور اسے الہامی کتب میں شمار کرنا درست نہیں،

لیکن وہ عیسائی علماء جو اس انجیل کو درست مانتے ہیں، اور اسکو من گھڑت ہونے کے الزام سے بچانا چاہتے ہیں ہمارے زمانے میں ان کی تقریباً متفقہ رائے یہ ہو گئی ہے کہ اس انجیل کا مصنف یوحنا بن زبدي حواری نہیں ہے بلکہ یوحنا بزرگ (JOHN THE ELDER) ہے۔

جیس میک کنن لکھتا ہے:

”یہ بات بہت قرین قیاس ہے کہ آرنیوس نے جس کی حقیقت پسندی

لے دیکھئے ۱۴: ۲۷، ۱۵: ۹، ۲: ۹، ۴: ۹، ۴: ۹، ۱۱: ۲۱، ۳: ۲۵، ۶: ۱۴، ۱۰: ۲۰، ۱۲: ۲۷، ۴: ۲۲، ۱۸: ۲۸، ۴: ۲۷ وغیرہ۔

لے دیکھئے ۱۸: ۱۵، ۱۶: ۱۳، ۴: ۵، ۱۹: ۳۸، ۴: ۲۵، ۱۱: ۱۲، ۱۰: ۱۰ وغیرہ

لے برٹانیکا، ص ۸۳ ج ۱۳ مقالہ: ”جان“

اور تنقیدی نظر نمایاں نہیں ہے، یوحنا بزرگ کے ساتھ غلط غلط کر دیا

www.only1or3.com

ہے اے،

www.onlyoneorthree.com

اور ہمارے ملک کے مشہور پادری صاحب تصانیف عیسائی علم آج
ڈکین برکت اللہ صاحب لکھتے ہیں۔

”پس ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ روایت کہ ”انجیل چہارم مقدس یوحنا

رسول ابن زبدی کی تصنیف ہے، صحیح نہیں ہو سکتی ہے،“

اور آگے ایک جگہ لکھتے ہیں۔

حق تو یہ ہے کہ اب علماء اس نظریے کو بے چون و چرا تسلیم کرنے

کے لئے تیار نہیں کہ انجیل چہارم کا مصنف مقدس یوحنا بن زبدی

رسول تھا، اور عام طور پر نقاد اس نظریے کے خلاف نظر آتے ہیں،

انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے اس دعوے

کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ چوتھی انجیل کا مصنف ”یوحنا رسول“

نہیں تھا، انہیں یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس

سوال کا جواب بھی انہی کے اپنے الفاظ میں سن لیجئے۔

”جو علماء یہ مانتے ہیں کہ اس انجیل کو یوحنا بن زبدی رسول

نے لکھا ہے کہ وہ بالعموم اس انجیل کی تواریخی اہمیت کے قائل

نہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ انجیل چہارم تواریخی واقعات

سے مترا ہے، اور اس کے مکالمات مصنف کے اپنے ہیں۔

From Christ to constantine P. 119, London 1936

۱۹۴۰ء قدامت و اصلیت انجیل اربعہ ص ۱۳۱ جلد دوم پنجاب ریلیجی بک سوسائٹی ۱۹۴۰ء

۱۹۴۰ء ایضاً، ص ۱۴۱ ج ۲،

یعنی کو وہ کلمۃ اللہ کے منہ میں ڈالتا ہے لہ۔

گو یا چونکہ چومٹی انجیل کو یوحنا بن زبیدی سوارسی کی تصنیف قرار دینے کے بعد اس کی اصلیت سخت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس لئے پادری صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ وہ ”یوحنا بزرگ“ کی تصنیف ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یوحنا بزرگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، مگر بارہ سوارسیوں میں ان کا شمار نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ نے بالکل آخر میں انہیں اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا تھا لہ، یوحنا بزرگ نوجوان، پڑھے لکھے، تورات کے عالم اور ایک معزز صدوق گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور انہی باتوں کا اظہار انہوں نے اپنی انجیل میں کیا ہے، یہ ہے وہ تحقیق جسے آج کی عیسائی دنیا میں قبول عام حاصل ہے۔ اور جس کی بنا پر انہوں نے یوحنا سوارسی کو چومٹی انجیل کا مصنف ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے،

لیکن ہماری نظر میں یہ تحقیق بھی بہت بے وزن ہے، اور انجیل یوحنا کی اصلیت کو بچانے کے جذبے کے سوا اس کی پشت پر کوئی محرک ہمیں نظر نہیں آتا، سوال یہ ہے کہ اگر یوحنا بزرگ بارہ سوارسیوں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اور شاگرد تھے، تو ان کا ذکر پہلی تین انجیلوں سے کیوں غائب ہے؟ چومٹی انجیل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہ صرف بہت قریبی تعلق رکھتا تھا، بلکہ حضرت مسیحؑ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، چومٹی انجیل کے مصنف نے بیشمار جگہوں پر اپنا نام لینے کے بجائے اپنے لئے وہ شاگرد جس سے یسوع محبت

کرتا تھا، کے الفاظ استعمال کئے ہیں، اور آخر میں ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد خود انجیل رابع کا مصنف ہے (۲۱: ۲۴)

حضرت مسیح علیہ السلام سے اُن کی بے تکلفی کا عالم یہ تھا کہ خود لکھتے ہیں :-

”اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت کرتا تھا

یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا“ (یوحنا ۱۳: ۲۳)

اور آگے لکھا ہے :-

”اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا کہ اے خداوند

وہ کون ہے؟“ (۲۵: ۱۳)

بارہ حواریوں میں سے کسی کو بھی یہ حرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت مسیح

علیہ السلام کے سینے پر سوار ہو کر کھانا کھائیں، مگر یہ شاگرد اتنے چہیتے اور محبوب

تھے کہ انہیں اس بے تکلفی میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ جب

حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کے قرب کا عالم یہ تھا تو پہلا سوال تو یہ ہے

کہ حضرت مسیحؑ نے انہیں باقاعدہ حواریوں میں کیوں شامل نہیں فرمایا؟ کیا یہ

بات قابل تسلیم ہو سکتی ہے کہ یہود وہ اسکے لائق جیسا شخص جو بقول اناجیل

چوتھا (یوحنا ۱۲: ۶) اور جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر لیا (لوقا ۲۲: ۴)

وغیرہ) وہ تو بارہ مقرب حواریوں میں شمار ہو، اور حضرت مسیحؑ کا اتنا بے تکلف

شاگرد جو اُن کے سینے پر سر رکھ کر کھانا کھا سکتا ہو، اور حضرت مسیح علیہ السلام

کے عروج آسمانی کے وقت پطرس کو سب سے زیادہ اسی کی فکر ہو کہ حضرت

مسیح علیہ السلام کے فراق میں اس کا کیا حال ہو گا؟ (یوحنا ۲۱: ۲۱) وہ باقاعدہ

حواریوں میں شامل نہ ہو؟

لہٰذا یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اس واقعے میں چوتھی انجیل کے سوا کسی انجیل میں اس شاگرد کے

اس طرح کھانا کھانے اور سوال کرنے کا ذکر نہیں ہے (دیکھیے صفحہ ۲۱: ۲۶، مرقس ۱۵: ۱۸، لوقا ۲۲: ۲۱،

دوسرے اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلی تین انجیلیں جو عیسائی حضرات کے نزدیک حضرت مسیح کی مکمل سوانح حیات ہیں، اور جن میں آپ سے تعلق رکھنے والے معمولی معمولی انسانوں کا مفصل ذکر ہے، جن میں مریم، مرتھا، لعزر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گدھی تک کا ذکر موجود ہے، ان انجیلیوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اس محبوب شاگرد کا کوئی ادنیٰ سا ذکر بھی نہیں ہے،

پھر اگر ”یوحنا بزرگ“ کے نام کا کوئی شاگرد ”یوحنا حواری“ کے علاوہ موجود تھا، تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اناجیل اربعہ کے مصنفین ”یوحنا بیدی“ اور ”یوحنا بزرگ“ کا فرق واضح کر کے بیان کرتے، تاکہ کسی کو اشتباہ نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کے شاگردوں میں یعقوب نام کے دو شخص تھے، یعقوب بن زبیدی اور یعقوب بن حلفی، اس طرح یہوداہ نام کے دو شخص تھے، یہوداہ بن یعقوب، اور یہوداہ اسکر یوتی، ان دونوں سے اشتباہ کو رفع کرنے کے لئے انجیل کے مصنفوں نے خاص اہتمام کر کے انہیں الگ الگ ذکر کیا ہے، تاکہ کوئی ان دونوں کو خلط ملط نہ کرے (دیکھئے متی ۱۰: ۲، و مرقس ۳: ۱۶، ۱۹، لوقا ۶: ۱۴، ۱۶، اعمال ۱: ۱۳) اگر یوحنا نام کے بھی دو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے تو انجیل کے مصنفوں کے یعقوب اور یہوداہ کی طرح ان سے اشتباہ کیوں رفع نہیں کیا؟

اس کے علاوہ اگر ”یوحنا بزرگ“ نامی کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محبوب شاگرد تھا تو وہ حضرت مسیح کے عروج آسمانی کے بعد کہاں گیا؟ آپ کے بعد آپ کے حواریوں نے عیسائیت کی تبلیغ میں جو سرگرمیاں دکھائیں انکا مفصل حال کتاب اعمال میں موجود ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ممتاز شاگردوں کی سرگذشت پائی جاتی

ہے، لیکن اس کتاب میں بھی ”یوحنا بزرگ“ نام کا کوئی شخص نظر نہیں پڑتا، یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت مسیحؑ کے عروجِ آسمانی کے فوراً بعد اس کی وفات ہو گئی تھی، کیونکہ انجیلِ یوحنا حضرت مسیحؑ کے بہت بعد لکھی گئی ہے، اور اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ حواریوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جو پستی انجیل کا مصنف یوحنا قیامت تک نہیں مرے گا۔ (یوحنا ۲۱: ۲۲) چنانچہ تمام وہ عیسائی علماء جو (یوحنا بزرگ، کو یوحنا بن زبیدی، سے الگ کوئی شخصیت مانتے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یوحنا بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کافی بعد تک زندہ رہا، یہاں تک کہ پولیکارپ (POLYCARP) اس کا شاگرد بنا،

یہ وقت قابل انکار شواہد ہیں جن کی روشنی میں یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد معلوم ہونے لگتا ہے کہ یوحنا بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی شاگرد تھا رہا وہ جملہ جو انجیلِ یوحنا کے بالکل آخر میں مذکور ہے، یعنی:

”یہ وہی شاگرد ہے جو ان بانوں کی گواہی دیتا ہے، اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے“

(یوحنا ۲۱: ۲۴)

سو اس کے بارے میں عیسائی محققین کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ جملہ انجیلِ یوحنا کے مصنف کا نہیں ہے، بلکہ بعد میں کسی نے بڑھا دیا ہے، بائبل کا مشہور مفسر ولیم کاسٹ (Westcott) بائبل پر تنقید کرنے کے معاملے میں بہت محتاط اور رجعت پسند نقطہ نظر کا حامی ہے، مگر یہاں وہ بھی لکھتا ہے:

”ان دو آیتوں کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت وہ حاشیے ہیں جو انجیل کی اشاعت سے قبل اس میں بڑھا دیے گئے تھے، اگر آیت نمبر ۲۴ کا مقابلہ ۱۹: ۳۵ سے کر کے دیکھا جائے

تو نتیجہ نیز طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ شہادت انجیل کے مصنف کی نہیں غالباً یہ الفاظ انس کے بزرگوں نے بڑھا دیئے تھے۔

عہد حاضر کے مشہور مصنف بشپ گور (Bishop Gore) بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دو آیتیں نسخہ سینائی (Codex Sinaiticus) میں موجود نہیں ہیں۔

لہذا اس جملے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا لکھنے والا حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی شاگرد ہے،

مذکورہ بالا اشارات سے یہ بات پختہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ چوتھی انجیل کا مصنف نہ یوحنا بن زبیدی سوامی ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اور قابل ذکر شاگرد، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ چوتھی انجیل کا مصنف سوامیوں کے بہت بعد کا کوئی شخص ہے، جس نے پولس یا اس کے شاگرد سے علم حاصل کیا تھا، اور بقول مفسر "ولیت کاٹ" انس کے بزرگوں نے اسے یوحنا سوامی کی طرف منسوب کرنے کے لئے کچھ ایسے جملے بڑھا دیئے جن سے مصنف کا عینی شاہد ہونا معلوم ہوتا ہو، تاکہ اپنے زمانے کے بعض ان عناصر کی فرقوں (Gnostics) کے خلاف حجت قائم کی جاسکے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی خدائی کے قائل نہیں تھے، اور

Quoted by B. H. Streeter. *The Four Gospels* P. 430,

Mackmillan, New York 1961

see *Belief in Christ* p. 106,

The Four Gospels p. 431

بلکہ فرانسیسی انسائیکلو پیڈیا میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ پوری انجیل یوحنا خود پولس کی تصنیف ہے، جسے اس نے یوحنا سوامی کی طرف منسوب کر دیا ہے (دیکھئے مقدمہ انجیل برناباس از سید رشید رضا مصری مرحوم، مطبوعہ قاہرہ ۱۹۰۵ء)

یہ بات اب علمی دنیا میں ایک ناقابل انکار حقیقت بن کر سامنے آگئی ہے کہ اس زمانے میں مخالف فرقوں سے مناظرے کے دوران مقدس نوشتوں میں اس قسم کی ترمیمیں مسلسل ہوتی رہی ہیں، عہد حاضر کے مشہور عیسائی محقق پروفیسر برنٹ ہلمین اسٹریٹز اپنی فاضلانہ تصنیف، "اناجیل اربعہ" (The Four Gospels) میں کتنی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ:-

» لہذا اگر چوتھی انجیل میں ہمیں متن کے اندر کوئی ایسا اضافہ ملتا ہے جس کے ذریعہ اس کے مصنف کی واضح نشان دہی کی گئی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ اعتراف کر لیا گیا ہے کہ وہ اصل مصنف کا نہیں ہے تو کیا یہ بات بہت قرین قیاس نہیں ہے کہ یہ اضافہ انجیل کی تصنیف کے کچھ بعد کا ہے، اور شاید دوسرے مقامات پر بھی کر لیا گیا تھا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس انجیل کے مصنف کے بارے میں اس نقطہ نظر کو منوایا جاتے، جس سے اُس زمانے کے کچھ لوگ انکار کرتے تھے، اور دوسری صدی عیسوی میں اس اختلاف کا پایا جانام آگے بالاختصار بیان کریں گے،

مذکورہ بیان کی روشنی میں انجیل یوحنا کا یہ جملہ کہ "یہ وہی شاگرد ہے.... جس نے ان کو لکھا ہے...؟" اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک متنازعہ مسئلہ کو حل کرنے کی ایک کوشش تھی، اور اس سے اس بات کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اس انجیل کے مصنف کے بارے میں شکوک اور اختلافات پائے جاتے تھے۔ لہذا ایسے ماحول میں یہ بات بھی چنداں محل تعجب نہیں ہے کہ

انجیل یوحنا اور یوحنا کے خطوط کسی پولس کے شاگرد نے لکھے ہوں، اور بعد کے لوگوں نے ان میں ایسے جملوں کا اضافہ کر دیا جو جن سے مصنف کا حضرت مسیحؑ کا عینی شاہد ہونا معلوم ہو،

اس زمانے کے عام رجحان کے پیش نظر تو ہمیں یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن خالص رجحیت پسندانہ عیسائی نقطہ نظر اختیار کرنے سے ہوتے اس انجیل کے بارے میں پورے حُسنِ ظن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ ڈاکٹر بکین کا یہ خیال ہے کہ چوتھی انجیل یوحنا بزرگ ہی کی لکھی ہوئی ہے، مگر وہ براہِ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد ہونے کے بجائے ان کے شاگردوں کا شاگرد و متوال ہے، اور اگر بہت زیادہ حُسنِ ظن سے کام لیا جائے تو پروفیسر اسٹریٹر کا یہ نقطہ نظر اختیار کیا جاسکتا ہے کہ انجیل یوحنا کا مصنف یوحنا بزرگ ہے، مگر:

دیپے پیاس (Papias) نے یوحنا بزرگ کو خداوند کا شاگرد قرار دیا ہے، اور پولیکارپ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ شخص ایسا تھا جس نے خداوند کو دیکھا تھا، اُس نے خداوند سے یروشلم میں شناسائی حاصل کی ہوگی (۱- یوحنا: ۲) لیکن شاید وہ خداوند کو دیکھنے سے کچھ حاصل نہ کر سکا، اس لئے کہ وہ اُس وقت بارہ سال کا لڑکا رہا ہوگا جسے اس کے والدین عیدِ فصح کے موقع پر یروشلم لائے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لڑکا اس ہجوم میں شریک ہو جس نے مسیح کو سولی پر چڑھتے دیکھا تھا۔ کیونکہ اس زمانے کے لوگ بچوں کو اس قسم کے نظاروں سے دُور رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے

تھے، اس صورت میں ۹۵ء کے اندر وہ ستر سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوگا، یوحنا کا پہلا خط یقینی طور پر کسی عمر رسیدہ انسان کا لکھا ہوا ہے، جو ایک ہی پیراگراف میں ”بھائیو“ کے الفاظ سے گذر کر ”میرے بچو“ کا لفظ استعمال کر سکتا ہے (۱: یوحنا، ۳: ۱۳، ۱۸)۔ یہ آخری ٹکڑا (میرے بچو) ستر سال سے کم عمر کا آدمی مشکل ہی سے لکھ سکتا ہے..... لہذا یہ تسلیم کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یوحنا بزرگ نے یہ انجیل سنہ ۹۵ء اور ۹۵ء کے دوران کی وقت لکھی تھی، جب کہ اس کی عمر ستر، برس یا اس سے کچھ اوپر تھی۔“

نتیجہ | یہ وہ خالص رجعت پسندانہ عیسائی نقطہ نظر ہے جسے انجیل یوحنا کو جعلی قرار دینے سے بچانے کی آخری کوشش کہا جاسکتا ہے، اس نقطہ نظر میں جو کھینچ تان کی گئی ہے، اگر اس سے قطع نظر کر کے ہم اس کو جوڑ کاتوں تسلیم کر لیں تب بھی اس سے مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔

(۱) انجیل یوحنا کا مصنف یوحنا بن زبیدی جواری نہیں ہے، بلکہ یوحنا بزرگ ہے۔

(۲) یوحنا بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے نہیں ہے،

(۳) یوحنا بزرگ نے صرف ایک مرتبہ بارہ سال کی عمر میں حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف دیکھا تھا ان کی خدمت میں رہنے اور ان کی تعلیمات سنانے کا اسے موقع نہیں ملا،

(۴) یوحنا بزرگ نے آخری بار حضرت مسیح کو مصلوب ہوتے ہوئے

دیکھا،

(۵) وہ یروشلم کا باشندہ نہیں تھا بلکہ کنعان کے جنوبی علاقے کا باشندہ تھا، صلہ

(۶) حضرت مسیحؑ کے بعد ۹۵ء تک اس کا کچھ حال معلوم نہیں، کہ وہ کہاں رہتا تھا؟ کس سے اس نے علم حاصل کیا؟ کس کی صحبت اٹھائی؟ اور حواریوں کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا تھی؟

(۷) ۹۵ء کے لگ بھگ سترہ سال کی عمر میں اس نے انجیل یوحنا تصنیف کی جس میں پہلی بار عقیدہ علول و تجسم کو بیان کیا گیا۔

(۸) بعد میں افسس کے بزرگوں نے انجیل کے آخر میں ایک ایسا جملہ بڑھا دیا، جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا لکھنے والا یوحنا بن زبیدی حواری، یا حضرت مسیحؑ کا کوئی محبوب شاگرد ہے۔

یہ وہ نتائج ہیں جن میں ہمارے اپنے قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ خود عیسائی علماء انجیل یوحنا کو جعلی قرار پانے سے بچانے کے لئے انہیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان نتائج کی روشنی میں مندرجہ ذیل باتیں ناقابل انکار نظر آتی ہیں۔

(۱) علول و تجسم کا عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام یا ان کے کسی حواری سے ثابت نہیں ہے۔

(۲) اس عقیدے کو حضرت مسیح علیہ السلام کی سوانح حیات میں سب سے پہلے ایک ایسے شخص نے لکھا، جس نے بارہ سال کی عمر میں حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف دیکھا تھا ان سے مل کر کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی،

(۳) جو شخص یہ عقیدہ پیش کر رہا ہے وہ مجہول الحال ہے، یعنی اس

کی ان تحریرات کے علاوہ اس کا کچھ سال ہمیں معلوم نہیں، کہ وہ کس مزاج و مذاق کا آدمی تھا؟ کیا نظریات رکھتا تھا؟ یہ عقیدہ اس نے خود وضع کیا تھا؟ یا کسی اور سے سنا تھا؟ اس کی زندگی کہاں بسر ہوئی تھی؟ حواریوں سے اس کے کیا تعلقات تھے؟

(۴) یہ عقیدہ اس نے ۹۵ء میں انجیل کے اندر داخل کیا، جب کہ اس کی عمر ستر سال تھی اور اس وقت پولس کے انتقال کو اٹھائیس سال گزر چکے تھے، لہ

(۵) چوں کہ پولس کا انتقال اس سے پہلے ہو گیا تھا، اور اس نے عقیدہ علول و تجسم اپنے خطوط میں واضح طور سے بیان کیا ہے، اس لئے اس عقیدہ کو سب سے پہلے بیان کرنے والا یوحنا بزرگ نہیں ہے، بلکہ پولس ہے،

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات نہایت مدلل طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ علول و تجسم نہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ارشاد سے ثابت ہے، اور نہ کوئی حواری اس کا قائل تھا، بلکہ اُسے سب سے پہلے پولس نے پیش کیا ہے، آئیے اب عیسائی مذہب کے دوسرے عقیدے یعنی "عقیدہ کفارہ" کے بارے میں یہ تحقیق کریں کہ اس کا بانی کون ہے؟ اور اس کی اصل کہاں سے نکل ہے؟

یہ عقیدہ بقول مسٹر ڈینیئل ولسن عیسائی مذہب کی جان ہے لہ، آپ پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک طرف عیسائی مذہب کے مطابق انسان کی نجات اس عقیدے پر موقوف ہے، بپتسمہ اور عشاء ربانی کی رسمیں

لہ کیونکہ مورخین تخمینہ طور پر پولس کا سن وفات ۶۷ء کو قرار دیتے ہیں۔

بھی اسی کی بنیاد پر وضع ہوئی ہیں، دوسری طرف اس عقیدے کی پشت پر جو فلسفہ ہے وہ بڑا اچھیدہ اور دقیق ہے، لہذا آپ کا خیال شاید یہ ہوگا کہ اناجیل اربعہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت سے ارشادات کے ذریعہ اس کی وضاحت کی گئی ہوگی، اور آپ اور آپ کے حواریوں نے اس کی خوب تشریح فرمائی ہوگی، آپ یہ سمجھنے میں بالکل حق بجانب ہیں، اس لئے کہ جن عقائد و نظریات پر کسی مذہب یا نظام فکر کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ اس مذہب کی بنیادی کتابوں اور اس نظام کے بانیوں کی تصانیف میں جا بجا بکھرے ہوئے ملتے ہیں، اور مذہب کی ابتدائی کتابوں کا سارا زور انہی عقائد کو ثابت کرنے پر صرف ہوتا ہے، مثلاً اسلام کی بنیاد و توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد ہیں، اس لئے پورا قرآن کریم ان عقائد کی تشریح اور ان کے دلائل سے بھرا ہوا ہے،

لیکن عیسائی مذہب کا حال اس سے بالکل مختلف ہے، جو نظریات اس مذہب میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ جن کی وجہ سے یہ مذہب دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے، وہی نظریات انجیلوں سے غائب ہیں۔ ان کی کوئی تشریح حضرت مسیح علیہ السلام یا ان کے کسی حواری سے نہیں ملتی، عقیدہ تثلیث اور حلول و تجسم کا حال تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ عقیدہ کفارہ کی حالت بھی یہی ہے، کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی ارشاد سے ثابت نہیں ہوتا۔

اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے اناجیل کے ان جملوں پر ایک نظر ڈال لیجئے، جن کے بارے میں عیسائی حضرات کا خیال یہ ہے کہ عقیدہ کفارہ ان سے مستنبط ہے، وہ مجھے یہ ہیں:-

(۱) "اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ

وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا" (متی ۱۶: ۱۷)

(۲) ” فرشتے نے ان سے کہا..... تمہارے لئے ایک مینجی پیدا

ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند“ (لوقا ۲: ۱۱)

(۳) ” کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے“ (لوقا ۲: ۳۰)

(۴) حضرت مسیحؑ نے فرمایا: ” ابن آدم کھوتے ہوؤں کو ڈھونڈنے

اور نجات دینے آیا ہے“ (لوقا ۱۹: ۱۰)

(۵) ” ابن آدم اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لئے کہ

خدمت کرے، اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے“

(متی ۲۰: ۲۸ و مرقس ۱۰: ۴۵)

(۶) ” یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے گناہوں کی معافی

کے واسطے پہلایا جاتا ہے“ (متی ۲۶: ۲۸)

بس یہ ہیں اناجیل متفقہ کے وہ جملے جن سے عقیدہ کفارہ پرانندلال

کیا جاتا ہے،

ان جملوں سے زائد عقیدہ کفارہ کے سلسلے میں کوئی بات انجیلوں

میں نہیں پائی جاتی، مشکل یہ ہے کہ اس وقت عقیدہ کفارہ اپنی ترقی یافتہ

شکل میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ان جملوں کو پڑھ کر ذہن سیدھا اسی عقیدے

کی طرف منتقل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ انصاف کے ساتھ مسئلے کی تحقیق

کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے عقیدہ کفارہ کی ان تمام تفصیلات

کو ذہن سے نکال دیجئے جو پہلے باب میں ہم نے بیان کی ہیں، اس کے بعد

تعالیٰ الذہن ہو کر ان جملوں کو ایک بار پھر پڑھیے، کیا ان جملوں کا سیدھا سا

مطلب یہ نہیں نکلتا، حضرت مسیح علیہ السلام گمراہی کی تاریکیوں میں جھٹکنے

والوں کو نجات اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لئے تشریف لائے ہیں،

اور جو لوگ کفر و شرک اور بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دائمی عذاب کا مستحق بنا چکے ہیں، انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ دکھا کر انہیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں، خواہ انہیں اپنی ان تبلیغی خدمات کے جرم میں کتنی ہی تکلیفیں برداشت کیوں نہ کرنی پڑیں؟

”اپنی جان بہتیروں کے لئے فدیہ میں دے“ اور یہ میرے عہد کا وہ خون ہے، جو بہتیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اگر پہلے سے عقیدہ کفارہ کا تصور ذہن میں جما ہوا نہ ہو تو ان جملوں کا بھی صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے اور ان کے سابقہ گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کرنے کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اور اسی آمادگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔

ان جملوں سے یہ فلسفہ کہاں مستنبط ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے ان کی قوت ارادی سلب ہو گئی تھی، اور اسکی وجہ سے ان میں اور ان کی اولاد کی مہرشت میں اصلی گناہ داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر شیطان بچہ بھی دائمی عذاب کا مستحق تھا، پھر تمام دنیا کا یہ اصلی گناہ خدا کے اقنوم ابن نے پھانسی پر چڑھ کر اپنے اوپر لے لیا، اور اس سے تمام لوگوں کے اصلی گناہ معاف ہو گئے؟

۱۔ رہی کتاب یسعیاہ ۵۳: ۱ کی عبارت جو اس سلسلے میں بکثرت پیش کی جاتی ہے، سو وہ ان سب جملوں سے زیادہ مجمل اور مبہم ہے، معلوم نہیں اس کا مصداق کیا ہے؟ اور اس تیشیل سے کیا مراد ہے؟

۲۔ خاص طور سے اس وقت جبکہ یہ فلسفہ عقل کے علاوہ بائبل کی اس تصریح کے بھی بالکل خلاف ہے: **”جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیباک گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ صادق کی صداقت اسی کیلئے ہوگی، اور شریک شہادت شہری کیلئے“** (حزقی ایل ۱۸: ۲۰)

اور اگر مذکورہ جملوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ عقیدہ کفارہ کو واضح کریں تو انہوں نے اسے اس کی تمام تفصیلات کیساتھ کیوں نہیں سمجھایا؟ جب کہ وہ دین کے بنیادی عقائد میں سے تھا، اور اس پر ایمان لاتے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تھی،

آپ دن رات انبیاء علیہم السلام — بلکہ قوم کے لیڈروں کے لئے اس قسم کے حملے استعمال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لئے اپنی جان قربان کر دی، لیکن ان جملوں سے کوئی یہ معنوم نہیں سمجھتا کہ حضرت آدم کا اصلی گناہ قوم پر مسلط تھا، اُس لیڈر نے قوم کے بدلے اس کی سزا خود برداشت کر لی،

پھر اگر ان جملوں سے اس قسم کے مطلب نکالنے کی گنجائش ہے تو یہ مطلب بھی نکالا جاسکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کے تمام گناہ اپنے سر لے لئے ہیں، اس لئے قیامت تک لوگ کتنے ہی گناہ کرتے رہیں انہیں عذاب نہیں ہوگا — حالانکہ یہ وہ بات ہے جس کی تردید شروع سے تمام کلیسا کرتے آئے ہیں،

یہی وجہ ہے کہ جن عیسائی علماء نے ان جملوں کو انصاف کی نظر سے پڑھا ہے انہوں نے ان سے یہ پھیلیدہ فلسفہ مراد لینے کے بجائے سیدھا سا وہی مطلب لیا ہے جو ہم نے بیان کیا، عیسائی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور میں کو اسیلیس تیس (Coelestius) کا کہنا یہی تھا، لہ پھر سوزینی فرقے کے لوگ (Socinians) بھی ان جملوں کی یہی تشریح کرتے ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ:

یہ لوگ مسیح کی حیات و موت میں صرف ایک شاندار راہ نجات پاتے
جانے کے قابل تھے: (برٹانیکا، ص ۶۵۲ ج ۲، مقالہ: کفارہ)

ایب لارڈ (Abelard) کا کہنا بھی یہ تھا کہ کفارے کا

مطلب صرف یہ ہے کہ حضرت مسیح کی حیات و موت ہمدردی اور حمدی
کا ایک مکمل سبق ممتی (بحوالہ مذکور)

یہ لوگ تو وہ ہیں جو لبرلزم کے زمانے سے پہلے عقیدہ کفارہ کے منکر تھے پھر
لبرلزم کے دور میں اور اسکے بعد ماڈرن ازم کے زمانے میں لوگوں کا عام رجحان
کیا ہو گیا؟ اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہر
شخص کے سامنے ہے،

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح
علیہ السلام کے کسی جملے سے عقیدہ کفارہ کا وہ مفہوم ثابت نہیں ہوتا جو
آج کل رائج ہے، اور جن جملوں سے اس پر استدلال کیا گیا ہے ان کا
سیدھا اور صاف مطلب کچھ اور ہے،

اب حواریوں کی طرف آیتے تو ان کا بھی کوئی ایک جملہ ایسا نہیں
ہے جس سے عقیدہ کفارہ کی سند ملتی ہو، لہذا پہلا وہ شخص جس نے عقیدہ
کفارہ کو اس کے پورے فلسفہ کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ پولس ہے،
رومیوں کے نام خط میں وہ لکھتا ہے،

» پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور

گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں

پھیل گئی، اس لئے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیئے

جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ

محسوب نہیں ہوتا، تو بھی آدم سے ٹیکر موسیٰ تک موت نے ان پر بادشاہی

کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مشیل تھا گناہ

نہ کیا تھا، لیکن قصور کا جو حال ہے وہ نعمت کا نہیں، کیوں کہ جب

ایک شخص کے تصور سے بہت سے آدمی گئے تو خدا کا فضل اور اس کی بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضروری افراط سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا حال نہیں کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا مگر بہترے تصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے تصور کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراط سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے..... کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے اسی طرح ایک کی فراموشی سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے، (رومیوں ۵: ۱۲ تا ۱۹)

اور آگے مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جنہوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔۔۔۔۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لئے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جاتے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں،“ (رومیوں ۶: ۴ تا ۶)

”یہ کفارہ“ کا بعبینہ وہ فلسفہ ہے جس کی پوری تشریح ہم پہلے باب

میں تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں، یہ عقیدہ پولس سے پہلے کسی کے یہاں نہیں ملتا، اس لئے وہی اس عقیدے کا بانی بھی ٹھہرتا ہے۔

عیسائی مذہب کے بنیادی عقائد کے بعد مناسب ہو گا کہ اس کے بعض خاص

تورات پر عمل کا حکم

خاص احکام کے بارے میں بھی یہ تحقیق کر لی جائے کہ اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہدایات کیا تھیں؟ اور پولس نے اس میں کیا ترمیم کی؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے متعدد ارشادات میں وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ میرا مقصد تورات کی مخالفت کرنا نہیں ہے، بلکہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ اناجیل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا، انجیل متی میں ہے،

”یہ نہ سمجھو کہ میں نوریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے

سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین مل نہ جائیں ایک نقطہ یا

ایک شوکتہ تورات سے ہرگز نہ ٹٹے گا۔“ (متی ۵: ۱۷)

نیز آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

”جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات میں اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔“

(متی ۷: ۱۲)

اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پر تورات کو واجب العمل اور قابل احترام مانتے تھے،

لیکن پولس کا تورات کے احکام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اس کے مندرجہ ذیل اقوال سے معلوم ہو گا، گلیٹیوں کے نام خط میں وہ لکھتا ہے:

مسیح جو ہمارے لئے لعنتی بنا اس نے ہمیں مولے کر شریعت سے چھڑایا، (گلیتوں ۳: ۱۳) اور آگے لکھتا ہے:

”ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آچکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے،“ (۲۳: ۲ تا ۲۵)

اور افسیوں کے نام خط میں لکھتا ہے،

”اس نے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر نئے موقوف کر دی“ (افسیوں ۱۲: ۱۵)

اور عبرانیوں کے نام خط میں رقمطراز ہے،

”وہ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضروری ہے“

(عبرانیوں ۷: ۱۲)

اور آگے لکھتا ہے۔

”کیونکہ اگر پہلا عہد (یعنی تورات) بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لئے موقع نہ ڈھونڈھا جاتا،“ (۷: ۸)

آگے آیت ۱۳ میں کہتا ہے:

”جب اُس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو مپڑانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے“

ان تمام اقوال کے ذریعہ پولس نے تورات کی عملی اہمیت بالکل

لے واضح رہے کہ بائبل میں ہر جگہ شریعت (The Law) سے مراد تورات ہوتی ہے۔

ختم کر دی، اور اس کے ہر حکم کو منسوخ کر ڈالا،

عشار ربانی کی تشریح پہلے باب میں کی جا چکی ہے،

عشار ربانی

یہ عبادت عیسائی مذہب کی اہم ترین رسوم میں سے ہے، لیکن انجیل متی اور مرقس میں جہاں اس واقعہ کا تذکرہ ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس عمل کو ایک دائمی رسم بنانے کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، یہ حکم بھی سب سے پہلے پولس نے وضع کیا ہے، (۱ کرنتھیوں ۱۱: ۲۲) اور لوقا چونکہ پولس کا شاگرد ہے اس لئے اس نے بھی پولس کی تقلید کی ہے،

یہ بات خود عیسائی علماء کو بھی تسلیم ہے چنانچہ ایف، سی برکٹ لکھتے ہیں،

”و اگر آپ عشار ربانی کا حال مرقس میں پڑھیں گے تو اس میں اس عمل کو آئندہ جاری رکھنے کا کوئی حکم آپ کو نہیں ملے گا، لیکن مقدس پولس جہاں یسوع کے اس عمل کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ان کی طرف منسوب کر کے اس جملے کا اضافہ کرتا ہے کہ ”میرے یادگاری میں یہی کیا کر وٹے۔“

ختنہ کا حکم | ختنہ کا حکم حضرات ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے، تو رات میں ہے:

”اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے..... اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اپنے

لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جاتے، کیوں کہ اس نے میرا عہد توڑا۔

(پیدائش ۱۰: ۱۴ تا ۱۴)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے:

”اور آٹھویں دن (۷) کے کاغذ کیا جاتے“ (اجبار ۱۲: ۳)

اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا تھا، جس کی تصریح انجیل

لوقا ۲: ۲۱ میں موجود ہے، اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی ارشاد

منقول نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ختنہ کا حکم منسوخ ہو گیا ہے،

لیکن اس کے بارے میں پولس کا نظریہ معلوم کرنے کے لئے اس

کے خطوط کو دیکھئے، گلیٹیوں کے نام خط میں وہ لکھتا ہے۔

”دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح

سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا“ (گلیٹیوں ۱: ۵)

اور آگے چل کر لکھتا ہے۔

اور کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے

مخلوق ہونا“ (۱۵: ۶)

۲۔ تاریخی شواہد

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پولس کے نظریات میں کس قدر تضاد ہے

اور موجودہ عیسائی مذہب کے بنیادی عقائد و احکام حضرت مسیح علیہ

السلام کی تعلیم نہیں ہیں، بلکہ انہیں پولس نے وضع کیا ہے، تشکیث حلول

تجسم، کفارہ، تورات کی پابندی، عشار ربانی اور نوح ختنہ کے تمام نظریات

کا بانی وہی ہے۔

اگر صرف انہی شواہد کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ پولس ہی موجودہ عیسائیت کا بانی ہے، تو ہماری نگاہ میں یہ بات عین قرین انصاف ہے، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ تاریخی شواہد بھی پیش کر دیئے جاتیں، جن کی روشنی میں یہ دعویٰ مزید واضح ہو جاتا ہے، اس کے لئے ہمیں پولس کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اگرچہ پولس کی سوانح حیات پر مستند مواد محدود ہے تاہم کتاب اعمال، خود پولس کے خطوط اور ان پر مبنی وہ کتابیں جو عیسائی علماء نے لکھی ہیں اس دعوے کے بہت سے ثبوت مہیا کرتی ہیں، جنہیں ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ عرب کا سفر | پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پولس شروع میں یہودی تھا، بعد میں اس نے یسوع مسیح (علیہ السلام)

پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا، اگر وہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعظیمات پر ایمان لایا تھا تو قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے اس نظریاتی انقلاب کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے ان شاگردوں اور حواریوں کے پاس گزارتا جنہوں نے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فیض حاصل کیا تھا، اور جو اس وقت دین

www.onlyfor3.com
www.onlyoneorthree.com، بڑے عالم تھے، لیکن پولس کی سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظریاتی انقلاب کے فوراً بعد حواریوں کے پاس پریشانی نہیں گیا، بلکہ دمشق کے جنوبی علاقے میں چلا گیا، گلیتیوں کے نام خط میں وہ خود لکھتا ہے:

« جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا، اور اپنے فضل سے بلایا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو حجر میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی، اور نہ یہ دشمن

میں اُن کے پاس گیا، جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب لے چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا (گلیٹیوں: ۱: ۵، ۱۷: ۱)۔
عرب جانے کی وجہ کیا تھی؟ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار کی زبانی سنئے!

”جلد ہی اُسے (یعنی پوپس کو) اس ضرورت کا احساس ہوا کہ اُسے ایسی خاموش اور پرسکون فضاء میں رہنا چاہیے جہاں وہ اپنی نئی پوزیشن کے بارے میں کچھ سوچ سکے، چنانچہ وہ دمشق کے جنوبی علاقے میں کسی مقام پر چلا گیا،.....“

اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے نئے تجربے

کی روشنی میں شریعت کے مقام کی نئی تعبیر کرے گا، اور مشہور عیسائی مورخ جیمس میک کتن اپنی فاضلانہ کتاب ”یسوع سے قسطنطین تک“ میں لکھتے ہیں۔

”اپنے نظریاتی انقلاب کے بعد..... وہ عرب (بنطیریہ) چلا گیا،

جس کا مقصد انبا ہر تبلیغ سے زیادہ یہ تھا کہ اپنے نئے عقیدے کے متضمنات پر غور کرے، اس کے تین سال بعد وہ یروشلم گیا، تاکہ یسوع مسیح کے بارے میں جو روایت تھی اس کے بارہ میں مشورہ

لے واضح رہے کہ یہاں عرب سے مراد دمشق کا جنوبی علاقہ ہے، جسے اس زمانے میں تو سغا عرب کہہ دیا جاتا تھا (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ص ۳۸۹، ج ۱۷، مقالہ: پال)

۱۷ برٹانیکا، ص ۳۸۹، ج ۱۷، مقالہ: پال،

کرنے کے لئے پطرس اور خداوند کے صحابی یعقوب سے ملاقات کر لئے۔
 سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لانے کے
 بعد اس نے تین سال کا طویل عرصہ الگ تھلگ رہ کر کیوں گزارا؟ اور ان
 لوگوں سے اس دین کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی کہ جنہوں نے
 براہ راست حضرت مسیح علیہ السلام سے فیض اٹھایا تھا؟ — کیا اس کا صاف
 جواب اوپر کے دو اقتباسات میں یہ نہیں دیا گیا کہ دراصل وہ اپنی اس تبدیلی
 کے بعد وہ مذہب اور وہ تعلیمات اختیار کرنا نہیں چاہتا تھا جنہیں اب تک
 حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری دین عیسوی قرار دیتے آتے تھے بلکہ وہ شریعت
 اور دین عیسوی کی (قبول برطانیکا) ”نئی تعبیر“ کرنا چاہتا تھا، اور اس مقصد
 کے لئے اسے خاموش اور پرسکون فضا میں غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی،
 اُسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین کے بجائے ایک نئے مذہب
 کی داغ بیل ڈالنی تھی، جس کے لئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم
 گرامی استعمال کرنا چاہتا تھا، پولس کے ایک مشہور عیسائی سوانح نگار الین
 جے فوکس نے جیکبسن پولس کے اس عمل کی تاویل اس طرح کرتے ہیں۔
 دو پولس کو اس بات کا یقین تھا کہ خدا نے اُسے کام کا ایک مخصوص
 میدان دیا ہے، اور کسی فانی شخص کو اس کے معاملات میں اس
 وقت تک دخل اندازی نہ کرنی چاہیے جب تک کہ خدا کی رُوح خود
 اس کی رہنمائی ہوئی ہے، اگر یہ بات ذہن میں رہے تو پولس کے اس
 طرز عمل کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس نے زندہ یسوع مسیح کو سمجھنے کے لئے

James Mackinnon, *From Christ to Constantine*, London,

Longmans Green 1936 p. 91

F. J. Foakes Jackson, *Life of St. Paul*, London,

1933 P. 129

پیش رو حواریوں سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس سلسلے میں ان کا ممنون ہونے کے بجائے براہِ راست خداوند سے رابطہ قائم رکھا۔
 لیکن ذرا غور فرمائیے کہ یہ بات کتنی غیر معقول ہے؟ آخر اس کی دلیل کیا ہے کہ پولس آن کی آن میں تقدس اور رسالت کے اس مقامِ بلند تک پہنچ جاتا ہے کہ اُسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے کسی حواری کی تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی؟ اگر اس غیر معمولی طریقے سے وہ بعینہ ان تعلیمات کا اعلان کرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں اور ان کی انجیل کے ذریعہ ثابت ہیں، تب بھی کسی درجے میں یہ بات معقول ہو سکتی تھی، لیکن آپ چھپے پڑھے چکے ہیں کہ وہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتلاتے ہوئے عقائد و تصورات سے بالکل متضاد نظریات بیان کرتا ہے، ایسی صورت میں اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے کہ اُسے براہِ راست خدا کی طرف سے ان عقائد کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس تعلیم کے بعد دینِ عیسوی کی سابقہ تعبیر منسوخ ہو چکی ہے، — جب ایسی کوئی دلیل آج تک کوئی نہ پیش کر سکا تو کیا یہ نردعوئی اس لائق ہے کہ اس کی بنا پر دینِ عیسوی کی بالکل کایا لپٹ دی جا
 پھر اگر حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد انہی کی مرضی سے ایک «انقلابی رسول» آئیوا لاسا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسکی آمد کے بارے میں کوئی ہدایت کیوں نہیں دی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے (بقول نصاریٰ) عیجہ پینٹی کورٹ کے موقع پر نزولِ روح القدس

لے یہاں مسٹر جیکن پوس کی اس عبارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی، اور نہ مجھے سکائی گئی، بلکہ یوحنا مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ (رگلیوں ۱: ۱۱۱)

۸۰۱ باب، اور انال ۸۰۱

کی خبر دی تھی، حالانکہ وہ کوئی انقلابی واقعہ نہ تھا، مگر پولس کے رسول بن کر آنے کی کوئی خبر آپ نے نہیں دی،

پولس کے ساتھ حواریوں کا طرز عمل

اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر پولس کا یہ دعویٰ غلط تھا، اور وہ دین عیسوی کی پیروی کرنے کے بجائے اس کی تحریف کر رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس کے ساتھ تعاون کیوں کیا؟ اس سوال کے جواب کے لئے قدرے تفصیل کی ضرورت ہے ہماری تحقیق یہ ہے کہ پولس نے حواریوں کے سامنے آتے ہی فوراً اپنے انقلابی نظریات پیش نہیں کئے تھے، بلکہ وہ شروع میں دین عیسوی کے ایک سچے پیرو کی شکل میں ان کے سامنے آیا تھا، اس لئے حواریوں نے اس کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا، لیکن جب رفتہ رفتہ اس نے عیسوی عقائد میں ترمیم شروع کی، اور اس کے بنیادی تصورات پر ضربیں لگائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس سے اختلاف کر کے قطعی طور پر الگ ہو گئے۔

افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اُس زمانے کے حالات معلوم کرنے کے صرف دو ذریعے ہیں، ایک خود پولس کے خطوط، دوسرے اس کے شاگرد لوتاکا کی کتاب اعمال، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں پولسی اثرات کے حامل ہونے کی وجہ سے تحقیقِ حال کے لئے بہت محذوش ہیں، تاہم ان دونوں ذرائع سے اور بعض دوسرے تاریخی شواہد سے یہ پتہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آخر میں پولس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے درمیان شدید اور سنگین اختلافات رونما ہو گئے تھے،

چونکہ اس پہلو سے اس سے قبل بہت کم غور کیا گیا ہے، اس لئے ہم یہاں مختلف حواریوں کے ساتھ پولس کے تعلقات کا کسی قدر تفصیل سے جائزہ لیں گے، تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آسکے،

پولس اور برناباس

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریوں میں سے جو صاحب پولس کے نظریاتی انقلاب کے بعد سب سے پہلے اُن سے ملے، اور جو ایک طویل عرصے تک پولس کے ساتھ رہے وہ برناباس ہیں، حواریوں میں ان کا مقام کیا تھا؟ اس کا اندازہ کتاب اعمال کی اس عبارت سے ہوگا۔

”اور یوسف نامی ایک لاوی تھا، جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی، اُس کا ایک کھیت تھا جسے اُس نے بیچا اور قیمت لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی“ (اعمال ۴: ۳۶، ۳۷)

اور یہ برناباس ہی تھے جنہوں نے تمام حواریوں کے سامنے پولس کی تصدیق کی، اور انہیں بتایا کہ یہ فی الواقعہ تمہارا ہم نگر ہے، جو چکا ہے ورنہ ابھی تک حواریوں کا اس بات کا یہ یقین نہ تھا، لوقا لکھتے ہیں۔
 دو اور سب اس سے (پولس جیسے) ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے، مگر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر اُن سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا، اس نے اس سے باتیں کیں، اور اُس نے دمشق میں کیسی دمیتری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی“ (اعمال ۹: ۲۷، ۲۸)

اس کے بعد ہمیں کتاب اعمال ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پولس اور برناباس عرصہ دراز تک ایک دوسرے کے ہمسفر رہے، اور انہوں نے ایک ساتھ تبلیغ عیسائیت کا فریضہ انجام دیا، (دیکھئے اعمال ۱۱: ۳۰-۱۲: ۲۵) ابواب ۱۳، ۱۴، ۱۵ یہاں تک کہ دوسرے حواریوں نے ان دونوں کے بارے میں یہ شہادت دی کہ:

”یہ دونوں ایسے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے خدمت

یسوع مسیح کے نام پر نثار کر رکھی ہیں“ (اعمال ۱۵: ۲۶)

اعمال کے پندرہویں باب تک برناباس اور پولس ہر معاملے میں شکر و شکر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو بطور خاص توجیہ کا مستحق ہے، اتنے عرصہ تک ساتھ رہتے اور دعوت و تبلیغ میں اشتراک کے بعد اچانک دونوں میں اس قدر شدید اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا روادار نہیں رہتا یہ واقعہ کتاب اعمال میں کچھ اس ناگہانی طور سے بیان کیا گیا ہے کہ قاری کو پہلے سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لوقا لکھتے ہیں۔

”مگر پولس اور برناباس انطاکیہ ہی میں رہے، اور بہت سے اور

لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے

رہے، چند روز بعد پولس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں

ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر عبادتوں کو دیکھیں کہ

کیسے ہیں؟ اور برناباس کی صلاح مستحق کہ یوحنا کو جو مرقس کہلاتا ہے اپنے

ساتھ لے چلیں، مگر پولس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفوتیہ میں

کنارہ کر کے اس کام کے لئے اُن کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے

چلیں، پس ان میں ایسی سخت منکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا

ہو گئے، اور برناباس مرقس کو لے کر جبازر پمفوتس کو روانہ ہوا، مگر

پولس نے سیلاس کو لپنڈ کیا، اور صحابیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا، اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریہ اور کلیسیہ سے گذرا۔ (اعمال ۱۵: ۲۵ تا ۴۱)

کتاب اعمال میں بظاہر اس شدید اختلاف کی وجہ صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ برنباس یوحنا مرتس کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اور پولس اس سے انکار کرتا تھا، لیکن ہماری راستے میں اس شدید اختلاف کا سبب صرف اتنی معمولی سی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ دونوں کی یہ دائمی جدائی یقیناً کچھ بنیادی اختلافات کی بنا پر عمل میں آئی تھی، اس بات کے شواہد مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) لوقا نے کتاب اعمال میں ان کے "اختلاف" اور "جدائی" کو بیان کرنے کے لئے جو یونانی الفاظ استعمال کئے ہیں، وہ غیر معمولی طور پر سخت ہیں، مٹراسی، ایم، بلیک لاک اپنی کتاب اعمال کی شرح میں لکھتے ہیں۔

«اب لوقا ایمانداری کے ساتھ دونوں رفقاء (پولس اور برنباس)

کے درمیان واقع ہونے والے اختلاف کی المناک کہانی لکھتا

ہے، جو لفظ اس کے استعمال کیا ہے یعنی (Paroxismus)

وہ بڑا سخت لفظ ہے، اور انگریزی مترجم (کنگ جیمس ورژن) نے

اس لفظ کے ترجمے میں لفظ SHARP (تیز، سخت)

کا اضافہ بالکل درست کیا ہے، — پولس اور برنباس ایک دوسرے

سے جدا ہو جاتے ہیں۔ — یہاں پھر جدائی کے لئے یونانی زبان

کا ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو بڑا سخت ہے، اور عام طور سے

استعمال نہیں کیا جاتا، یہ لفظ عہد نامہ جدید میں یہاں کے علاوہ صرف

مکاشفہ ۶: ۱۴ میں ملتا ہے جہاں آسمانوں کے تباہ ہو کر جدا ہونے

کا ذکر ہے لے ۷

کیا اتنا شدید اختلاف جس کے لئے ایسے غیر معمولی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، صرف اس بنا پر پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یوحنا مرقس کو رفیق سفر بنانا چاہتا ہے اور دوسرا ایسا اس کو ہے۔ اس قسم کے اختلافات کا پیدا ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں، لیکن اس کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دیرینہ رفاقتوں کو خیر باد نہیں کہا جاتا، بالخصوص جب کہ یہ رفاقت اس مقصد کے لئے ہو جس کے تقدس اور پاکیزگی پر دونوں متفق ہوں، اس موقع پر پولس کے بعض معتقدین کنایتاً برنباس کو مورد الزام قرار دیتے ہیں، کہ اس نے اپنے ایک رشتہ دار (یوحنا مرقس) کو ساتھ لے جانے کی خواہش پر تبلیغی مقاصد اور پولس کی رفاقت کو قربان کر دیا ہے، لیکن وہ پولس کا شاگرد ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ برنباس جو خود بقول ان کے "کلیسا کے ابتدائی دور میں اہم ترین شخصیتوں میں سے ایک ہے" تھا اور جس نے تبلیغ و دعوت کے مقاصد کے لئے اپنی ساری پونجی لٹا دی تھی (اعمال ۱۷: ۳۰، ۳۴) کیا وہ محض اپنے ایک رشتہ دار کی وجہ سے تبلیغ کے اہم ترین مقاصد کو قربان کر سکتا تھا؟ سیدھی بات کیوں نہیں کہی جاتی کہ برنباس اور پولس کا یہ اختلاف نظر باقی تھا، اور جب برنباس نے یہ دیکھا کہ پولس دین عیسوی کے بنیادی عقائد میں ترمیم کر رہا ہے تو وہ اس کی رفاقت سے الگ ہو گئے، اور پولس کے شاگردوں کو قاتلے اس اختلاف کی ایسی توجیہ بیان کی جس کی رو سے اگر

Blaklock, *Commentary on Acts*, edited by R.V.G.

۷ *Passer* pp. 118 '611

۷ *Loewenich, Paul, His Life and work*, trans. by G.E.

London, 1960 Harris,

۷ *Ibid* p. 50

الزام عائد ہو تو برنباس پر عائد ہو، اور پولس اس الزام سے بچ جائے؟
 (۲) پھر لطف کی بات یہ ہے کہ بعد میں پولس یوحنا مرقس کی رفاقت
 کو گوارا کر لیتا ہے چنانچہ تیمیتیس کے نام اپنے دوسرے خط میں وہ لکھتا ہے:
 ”مرقس کو ساتھ لے کر آجا، کیونکہ خدمت کے لئے وہ میرے
 کام کا ہے۔“ (۲ تیمیتیس ۴: ۱۱)

اسی طرح انیسویں کے نام خط میں وہ لکھتا ہے:

”ارسترخس جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے، اور برنباس
 کا رشتہ کا بھائی مرقس (جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے، اگر وہ
 تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا) (انیسویں ۴: ۱۰)

اس سے معلوم ہوا کہ مرقس اور پولس کا اختلاف بہت زیادہ اہمیت
 کا حامل نہیں تھا، اس لئے پولس نے بعد میں اس کی رفاقت کو گوارا کر لیا۔
 لیکن یہ پورے عہد نامہ جدید یا تاریخ کی کسی اور کتاب میں کہیں نہیں ملتا
 کہ بعد میں برنباس کے ساتھ بھی پولس کے تعلقات درست ہو گئے تھے، لہ
 سوال یہ ہے کہ اگر جھگڑے کی بنا مرقس ہی تھا تو اس کے ساتھ پولس کی رضامندی
 کے بعد برنباس اور پولس کی دوستی کیوں ہموار نہ ہوئی؟

(۳) جب ہم خود پولس کے خطوط میں برنباس سے اس کی ناراضی کے
 اسباب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ اس کا سبب یوحنا مرقس تھا۔
 اس کے برخلاف ہمیں ایک جملہ ایسا ملتا ہے، جس سے دونوں کے اختلاف
 کے اصل سبب پر کسی قدر روشنی پڑتی ہے، گلیتیوں کے نام اپنے خط
 میں پولس لکھتا ہے:

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

لہ اس کے بعد صرف ایک جگہ (کرنٹیوں ۹: ۶) پولس اس کا ذکر لتبر کسی برائی کے
 کرتا ہے، اور بس، مگر اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں ملے نہیں رہتے،

در لیکن جب کیفا (یعنی پطرس) انطاکیہ میں آیا، تو میں نے رو برو ہو کر اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ ملازمت کے لائق تھا، اس لئے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آگئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برنباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پکڑا گیا۔
(گلیتوں ۲: ۱۱ تا ۱۳)

اس عبارت میں دراصل پطرس اس اختلاف کو ذکر کر رہا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے عروج آسمانی کے کچھ عرصہ کے بعد یروشلم اور انطاکیہ کے عیسائیوں میں پیش آیا تھا، یروشلم کے اکثر لوگ پہلے یہودی تھے، اور انہوں نے بعد میں عیسائی مذہب قبول کیا تھا، اور انطاکیہ کے اکثر لوگ پہلے بت پرست یا آتش پرست تھے، اور حواریوں کی تعلیم و تبلیغ سے عیسائی ہوئے تھے، پہلی قسم کو بائبل میں ”یہودی مسیحی“ (Jewish Christian) اور دوسری قسم کو غیر قوم کے لوگ (Gentile Christian) کہا گیا ہے، یہودی مسیحیوں کا کہنا یہ تھا کہ نقتنہ کرانا اور موسوی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی لئے انہیں دو مختون بھی کہا جاتا ہے، اور غیر قوموں کا کہنا یہ تھا کہ ”نقتنہ“ وغیرہ ضروری نہیں، اس کے علاوہ یہودی مسیحی چونکہ بت پرستوں اور آتش پرستوں کے ذبیحہ کو حلال نہ سمجھتے تھے، اس لئے وہ ان کے ساتھ کھانا اور اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرتے تھے، پطرس اس معاملے میں سو فیصد غیر قوموں کا حامی بلکہ ان کے اس نظریے کا بانی تھا، اس نے غیر قوموں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لئے ہی یہ تمام کوششیں کی تھیں،
اوپر ہم نے گلیتوں کے نام خط کی جو عبارت پیش کی ہے اس میں

پولس نے پطرس اور برنباؤس پر اسی لئے ملامت کی ہے، کہ انہوں نے انطاکیہ میں رہتے ہوئے محنتوں کا ساتھ دیا، اور پولس کے ان نئے مریدوں سے علیحدگی اختیار کی جو عتقہ اور موسوی شریعت کے قائل نہ تھے، چنانچہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے پادری جے پیٹر سن اسمتھ لکھتے ہیں:

دو پطرس اس اجنبی شہر (انطاکیہ) میں زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے جو یروشلم سے آئے تھے، اور جو اس کے پُرانے ملاقاتی تھے، لہذا بہت جلد وہ ان کا ہم خیال ہونے لگتا ہے، دوسرے یہودی پطرس سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ برنباؤس بھی غیر قوم مریدوں سے علیحدگی اختیار کرنے لگتا ہے، اس قسم کے سلوک کو دیکھ کر ان نو مریدوں کی دل شکنی ہوتی ہے جہاں تک ممکن ہے پولس اس بات کی برداشت کرتا ہے، مگر بہت جلد وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، گویا کرنے میں اُسے اپنے ساتھیوں کی مخالفت کرنی پڑتی ہے لہٰذا

واضح رکھیں کہ یہ واقعہ برنباؤس اور پولس کی جدائی سے چند ہی دن پہلے کا ہے، اس لئے کہ انطاکیہ میں پطرس کی آمد یروشلم میں حواریوں کے اجتماع کے کچھ ہی بعد ہوئی ہے، اور حواریوں کے اجتماع اور برنباؤس کی جدائی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لوقانے دونوں واقعات کتاب اعمال کے باب ۱۵ میں بیان کئے ہیں۔

لہذا یہ بات انتہائی قرین قیاس ہے کہ پولس اور برنباؤس کی وہ جدائی جس کا ذکر لوقانے غیر معمولی طور پر سخت الفاظ میں کیا ہے، یوحنا مرقس کی ہجرت سے زیادہ اس بنیادی اور نظریاتی اختلاف کا نتیجہ تھی، پولس نے حیات و خطوط پولس ص ۸۸ و ۸۹ مطبوعہ ۱۹۵۲ء پنجاب یونیورسٹی لاہور،

اپنے مریدوں کے لئے ختنہ اور موسوی شریعت کے احکام کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور برنباس ان احکام کو پس پشت ڈالنے کے لئے تیار نہ تھے جو بائبل میں انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، اور ان میں نسخ کا احتمال نظر نہیں آتا،

چنانچہ اس بات کو پادری جے پیٹرین اسمتھ بھی محسوس کرتے ہیں۔ کہ پولس اور برنباس کی جدائی کا سبب صرف مرقس نہ تھا، بلکہ اس کے پس پشت نظریاتی اختلاف بھی کام کر رہا تھا، وہ لکھتے ہیں،

”برنباس اور پطرس نے جو کہ بڑے عالی حوصلہ شخص تھے، ضرور

اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہوگا، اور یوں وہ وقت در رہ جاتی

ہے، لیکن باوجود اس کے یہ احتمال ضرور گذرتا ہے، کہ ان کے درمیان

کچھ نہ کچھ رنجش رہ جاتی ہے، جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے۔“ (حیات و

خطوط پولس ص ۸۹، ۹۰)

گویا سٹر اسمتھ نے یہ تسلیم کر لیا کہ بعد میں پولس اور برنباس کی جو جدائی ہوئی تھی اس میں نظریاتی اختلاف کا دخل تھا،

یروشلم کونسل | البتہ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کتاب اعمال کے پندرہویں باب میں

بیان کیا گیا ہے کہ تمام مقتدر صحابیوں نے یروشلم میں جمع ہو کر باہمی مشورہ

کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ غیر قوموں کو صرف حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان

لانے کی دعوت دی جائے اور انہیں موسوی شریعت کے احکام کا پابند نہ

بنایا جائے اس فیصلے میں پولس کے علاوہ پطرس، برنباس اور یعقوب

بھی شریک تھے۔

پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پطرس اور برنباس اس بنا پر پولس سے

اختلاف کریں کہ وہ غیر قوموں کے لئے تورات کے احکام ختنہ وغیرہ کو واجب

العمل قرار نہیں دیتا تھا، اگر لپٹس اور برنباؤس کا مسلک پولس کے خلاف یہ ہونا کہ غیر قوموں کے لئے بھی تورات کے احکام واجب العمل ہیں، تو وہ یروشلم کے اجتماع میں وہ فتویٰ صادر نہ کرتے، جس میں غیر قوموں کو تورات کے احکام سے مستثنیٰ رکھا گیا تھا،

یہ اعتراض بظاہر وزنی معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر نظر غائر کے ساتھ باسفیل اس ماحول کا جائزہ لیا جائے جس میں یروشلم کی کونسل منعقد ہوئی تھی، اور جس میں پولس اور برنباؤس کی جدائی عمل میں آئی تھی تو یہ اعتراض خود بخود رفع ہو جاتا ہے،

اس سلسلے میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ یروشلم کے مقام پر عواریوں نے جو غیر قوموں کو تورات کے اکثر احکام سے مستثنیٰ قرار دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان احکام سے مستثنیٰ رہیں گے، اور یہ احکام ان پر سرے سے واجب ہی نہیں ہیں، بلکہ اس زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ غیر قوموں کے لئے تورات کے بعض جزوی اور فروعی احکام مثلاً ختنہ وغیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لانے کے لئے مانع بن رہے تھے، اور وہ اس ڈر سے دین عیسوی پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ ہمیں ان جزوی احکام پر عمل کرنا پڑے گا، بعض کم علم افراد نے انہیں یہ سمجھا دیا تھا کہ آخر وہی نجات کے لئے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ختنہ کرانا اور تورات کی تمام موسوی رسموں پر عمل کرنا بھی لازمی ہے، اور اگر ان پر عمل نہ کیا جائے گا تو وہ نجات نہیں پاسکیں گے، چنانچہ لوقا لکھتے ہیں۔

”پھر بعض لوگ یہودیہ سے آکر صبا تیوں کو تعلیم دینے لگے، کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پاسکتے“

ظاہر ہے کہ یہ تعلیم غلط تھی، حقنہ وغیرہ کے جزوی احکام اگرچہ دینِ موسوی اور دینِ عیسوی میں واجب تھے، لیکن وہ کفر اور ایمان کا مدار نہیں تھے، اور نہ انہیں مدارِ نجات قرار دیا جاسکتا تھا، آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی غیر مسلم محض اس بنا پر اسلام قبول کرنے سے انکار کرے کہ اسے حقنہ کمرانا پڑے گا۔ تو مسلمان علماء کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا وہ محض حقنہ نہ کرانے کی وجہ سے اس بات کو گوارا کریں گے کہ وہ شخص دینِ اسلام سے کیسے محروم ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ نہیں! ایسے مواقع پر اُس غیر مسلم سے یہی کہا جائے گا کہ حقنہ کا حکم ضروری سہی، مگر مدارِ نجات نہیں ہے، اس لئے تم اسلام کے بنیادی عقائد و احکام کو اختیار کر لو، اور اس کے لئے ہم تم سے حقنہ کراتے کی شرط نہیں لگاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقنہ کے حکم کو غیر مسلموں کے لئے منسوخ کر دیا گیا ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ "اَہْوُنُ الْاِبْلَیْتِیْنِ Minor evil" کو اختیار کرتے ہوئے غیر مسلموں کو کفر سے بچایا جائے۔

بس یہی طرزِ عمل حواریوں نے اختیار کیا تھا، اور جب اس مسئلے پر یروشلیم کی مجلسِ مشاورت منعقد ہوئی تو با اتفاق یہ طے کیا گیا کہ اگر غیر قومیں حقنہ وغیرہ کے احکام کو اپنے لئے ناقابلِ برداشت سمجھتی ہیں، تو انہیں اجازت دی جائے کہ وہ ان احکام پر عمل کئے بغیر بھی دینِ عیسوی کے بنیادی عقائد پر ایمان لاکر اس دین میں داخل ہو جائیں،

ہم نے حواریوں کے طرزِ عمل کی جو تشریح کی ہے وہ جناب پطرس کی اس تقریر سے بھی بخوبی واضح ہوتی ہے جو انہوں نے یروشلیم کے اجتماع میں کی تھی، انہوں نے کہا تھا۔

”پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوڑ رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم، خدا کو کیوں آزما تے ہو؟ حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوندِ سیوسِ مسیح کے فضل ہی سے نجات پائیں

اسی طرح ہم بھی پائیں گے (اعمال ۱۵: ۱۰ء)

کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات کے بعض فروری احکام تو اتنے سخت ہیں کہ ان پر خود ہم اور ہمارے آباء و اجداد پوری طرح عمل نہیں کر سکے، لہذا اگر اس کے باوجود ہم مومن اور نجات کے امیدوار ہیں، تو غیر قومیں بعض فروری احکام کو چھوڑ کر مومن اور نجات کی امیدوار کیوں نہ بن سکیں گی لے؟

یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہوشلم کونسل کا موضوع بحث یہ نہیں تھا کہ تورات کے احکام غیر قوموں کے لئے واجب ہیں یا نہیں؟ بلکہ موضوع بحث یہ تھا کہ تورات کے احکام کا غیر قوموں کو حکم دیا جائے یا نہیں؟ — ہماری تحقیق یہ ہے کہ جہاں تک احکام تورات کے فی نفسہ واجب ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں حواریوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، سب مانتے تھے کہ یہ احکام فی نفسہ واجب ہیں، گفتگو اس میں تھی کہ یہ بات تجربے میں آچکی ہے کہ غیر قومیں ان فروری احکام کے نام سے بدکتی ہیں تو انہیں صرف بنیادی عقائد کی دعوت دینے پر اکتفا کیوں نہ کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ غیر قوموں کو تورات کا پابند بنایا جائے، ان کا حال بیان کرتے ہوئے لوقانے لکھا ہے کہ:

”مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لاتے تھے ان میں سے بعض

لے در نہ اگر لپٹس کا مقصد یہ ہوتا کہ غیر قوموں کے لئے تورات کے احکام کو قطعی طور پر منسوخ کر دیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ احکام یہودی مسیحوں کے لئے بھی منسوخ کر دیئے جائیں، کیونکہ لپٹس نے جس طرح ان احکام کو غیر قوموں کیلئے ناقابل برداشت قرار دیا ہے، اسی طرح اپنے لئے بھی ناقابل برداشت کہا ہے، تقی،

نے اٹھ کر کہا کہ ان کا (غیر قوموں کا) فتنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ (اعمال ۱۵: ۵)

اور اس کے جواب میں جب یعقوب..... نے اپنا فیصلہ صادر کیا تو انہوں نے کہا کہ:

دو پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں، مگر ان کو لکھ بھجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں۔ (اعمال ۱۹: ۱۵ تا ۲۱)

اور اس کونسل نے اجتماعی طور پر غیر قوموں کے نام جو خط لکھا اس میں کہا گیا کہ:

وہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجہ نہ ڈالیں، کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو، اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے، والسلام۔ (اعمال ۱۵: ۲۸ و ۲۹)

ان تمام عبارتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حواریوں نے تورات کے احکام کو قطعی طور پر منسوخ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اہم مصلحت کی وجہ سے غیر قوموں کو ان کے بغیر دین عیسوی میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی، پادری، جی، ٹی مینل صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں۔

» واپسی پر انہیں (برنباؤس اور پولس کو) یہ معلوم ہوا کہ آج کل اس سوال پر خوب مباحثہ ہو رہا ہے کہ غیر بیودیوں کو کن شرائط پر کلیسیا میں پورے طور پر شریک کیا جاسکتا ہے،

انٹاکیہ میں یہ رواج تھا، اور پولس اور برنباؤس نے اپنے بشارتی سفروں میں اسی اصول کی تقلید کی، اور غیر یہودیوں کو بھی یہودیوں کی طرح کلیسیا کی شراکت اور رفاقت میں شریک کر لیا جاتا تھا، اور ان کے لئے تختہ کی کوئی قید نہ تھی، (جیسا کہ یہودی مریدوں میں ہوا کرتی تھی) اور نہ ہی انہیں موسوی شریعت کی رسوم کا پابند ہونا پڑتا تھا، لیکن یروشلم کی کلیسیا کے زیادہ کٹر یہودی سچی اس بات پر مصرختے کہ یہ شرائط ان پر ضرور عائد کی جائیں، پس یروشلم کی کونسل میں انٹاکیہ کے مندوبین بھیجے گئے، پولس اور برنباؤس ان کے پیشوا تھے، اس کونسل میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایسی کوئی شرط غیر یہودی نو مریدوں پر عائد نہ کی جائے، لیکن یہودی اور عبرانی مسیحیوں میں راہ و ربط پیدا کرنے اور ایک ساتھ کھانے پینے کے لئے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ غیر یہودی مسیحی بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کریں، اور کہ وہ موسوی شریعت کے اعلیٰ اخلاقی معیار پر کاربند رہیں۔

اس عبارت اور بالخصوص اس کے خط کشیدہ جملوں سے بھی یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حواریوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان احکام کو غیر یہودی مسیحیوں کے لئے یکسر منسوخ کر دیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کے دین عیسوی میں داخل ہونے کے لئے ایسی کوئی شرط عائد نہ کی جائے، یہ تھا حواریوں کا اصل موقف، جس کا اعلان یروشلم کونسل میں کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب برنباؤس اور پولس انٹاکیہ پہنچے، تو پولس نے

۱۷ جی، ٹی مینلی، ہماری کتب مقدسہ، مترجمہ۔ جے، ایس، امام الدین دستگیر کے، اہل ناصر، ص، ۲۵ مطبوعہ مسیحی اشاعت خانہ فیروز پور روڈ، لاہور،

حواریوں کے اس اعلان سے غلط فائدہ اٹھایا، اور یہ تعلیم دینی شروع کر دی کہ تورات کے تمام احکام قطعی طور پر منسوخ ہو چکے ہیں، اس کے احکام ایک لعنت تھے، جس سے اب ہم چھوٹ گئے ہیں لہ، اور اب ان پر عمل کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہی۔

ظاہر ہے کہ پولس کے اس دعوے کو قبول کرنا گویا دین عیسوی کو بالکل تلمیٹ کر ڈالنا تھا، اس لئے اس موقع پر پطرس اور برنباؤس نے پولس کی مخالفت کی جس کا ذکر خود پولس نے اس طرح کیا ہے کہ:

” لیکن جب کیقیا (یعنی پطرس) انطاکیہ میں آیا تو میں نے رو برو ہو کر اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ ملازمت کے لائق تھا، اس لئے

کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آگئے تو مختونوں سے

ڈر کر باز رہا اور کندہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر کیا کاری کی، یہاں تک کہ برنباؤس بھی ان کے ساتھ ریاکاری

میں پڑ گیا، (گلتیوں ۲: ۱۱ تا ۱۳)

اور اسی واقعہ کے متعلق بعد برنباؤس نے پولس سے ناراض ہو کر

اس سے جدائی اختیار کر لی تھی (اعمال ۱۵: ۳۵ تا ۴۱)۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر پطرس اور برنباؤس نے جو پولس کی مخالفت

گلتیوں کے نام خط

کی تھی اس کی وجہ سے اصلی عیسائیوں کا ایک بڑا طبقہ پولس سے برگشتہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ گلتیہ کا علاقہ جو تمام تر غیر قوموں کا مسکن تھا وہاں

۱۳: ۳ گلتیوں

۱۲۸، ۱۲۰، کتاب ہذا ص ۱۲۰، ۱۲۸

بھی اس کی وجہ سے شورش پیدا ہو گئی تھی، جس کی بنا پر پر گلٹیہ کے لوگ پولس کی طرف سے بدظن ہونے لگے تھے، اسی لئے اس نے انطاکیہ میں بیٹھ کر گلٹیوں کے نام ایک خط لکھا جس میں نہایت شد و مد کے ساتھ ان لوگوں کی مخالفت کی گئی جو غیر قوموں کے لئے شریعت کو کسی بھی درجے میں واجب العمل سمجھتے تھے، یہ خط متعدد وجوہ سے پولس کے دوسرے خطوط کی بہ نسبت ممتاز درجہ رکھتا ہے، ایک تو اس لئے کہ یہ پولس کے چودھ خطوط میں تاریخی اعتبار سے پہلا خط ہے، دوسرے اس لئے کہ یہ وہ پہلا موقع ہے جس میں اس نے خوب کھل کر اپنے نظریات کا اعلان کیا ہے، اس سے قبل اتنی وضاحت کے ساتھ اس نے اپنے نظریات بیان نہیں کئے تھے، تیسرے اس لئے کہ وہ اس خط کے اندر بڑے جلال میں نظر آتا ہے، اور بار بار اپنے مخالفوں کو ملعون قرار دیتا ہے، چوتھے اس لئے کہ اسی خط میں اس نے پہلی بار یہ وضاحت کی ہے کہ مجھے دین عیسوی کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کسی حواری کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے براہ راست بذریعہ وحی علم حاصل ہوا ہے،

پولس کی اصل حقیقت کو معلوم کرنے کیلئے اس خط کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اس لئے ہم ذیل میں اس خط سے متعلق چند اہم باتیں پیش کرتے ہیں،

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

در اس زبردست خط کے سمجھنے کی وجہ یہ بھی کہ بعض یہودی

ماتن مسیحیوں نے اس انجیل کے پر حملہ کیا تھا جو پولس نے گلٹیہ کی کلیسیاؤں کو پہنچائی تھی، ان جھوٹے استادوں کی تعلیم یہ تھی کہ جس انجیل کی پولس منادی کرتا ہے، وہ مسیحی زندگی میں صرف

لے واضح رہے کہ عیسائیوں کے کلام میں انجیل سے مراد تبلیغ دین یا مذہبی نظام ہوتا ہے،

آتے ہیں،

بیر و نخل اندازی کر نیوالے قدیم کلیسیا کی ”یہودی مسیحی جماعت“ سے تعلق رکھتے تھے، انہیں شدید طور پر خطرہ تھا کہ اگر تورات کو خارج کیا گیا تو کلیسیا کے اخلاقی مفادات قربان ہو جائیں گے، ان لوگوں کی ہمدردیاں یعقوب کی پارٹی کے ساتھ تھیں، جیسا کہ اس کا عکس اعمال کے باب ۱۵ میں نظر آتا ہے،

بظاہر ان لوگوں کی سرکردگی بعض ممتاز افراد کر رہے تھے۔ ان عبارتوں کے خط کشیدہ جملوں سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) گلیتیہ میں پولس کے مخالفین کلیسائے قدیم کے ممتاز افراد تھے،
(۲) ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ غیر قومیں جو دین عیسوی میں بغیر ختنہ کے داخل ہوئی ہیں، یہ ان کا پہلا قدم ہے، مکمل مسیحی زندگی کے لئے ختنہ اور شریعت کے تمام احکام ضروری ہیں۔

(۳) یہ لوگ کہتے تھے کہ دین عیسوی کی تشریح و تعبیر کا حق صرف حواریوں کو پہنچتا ہے پولس کو نہیں،

(۴) ان لوگوں کے خیال کے مطابق ”قدیم اور اصلی حواریوں“ کی تعلیم یہ تھی کہ مکمل مسیحی زندگی کے لئے ختنہ اور تمام موسوی احکام پر عمل کرنا ضروری ہے،

اس سے صاف واضح ہے کہ پولس کے معترضین کا اصل اعتراض یہ تھا کہ وہ حواریوں کی مخالفت کر رہا ہے، اور اسے اس بات کا حق نہیں پہنچتا، لہذا اگر حواری اس معاملے میں پولس کے ہم خیال ہوتے تو اس کیسے

جو اب دہی کا بیدار استہ یہ تھا کہ وہ یا تو خود کو فی خط لکھنے کے بجائے حواریوں سے لکھواتا، جس میں وہ پولس کی حمایت کا اعلان کرتے، یا اگر خود ہی لکھنا تھا تو اس میں یہ وضاحت کرتا کہ تمام حواری میرے ہم خیال ہیں، اور وہ یروشلیم کی کونسل میں یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ غیر قوموں کے لئے تختہ و عیزہ ضروری نہیں ہے،

لیکن وہ گلٹیوں کے نام خط میں ایسا ایک جملہ بھی نہیں لکھتا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اصل حواری اس کے ہم خیال ہیں، اس کے بجائے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے دین عیسوی کی تشریح و تعبیر میں حواریوں سے تعلیم یا ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے خود براہ راست وحی کے ذریعہ علم عطا کیا جاتا ہے، وہ لکھتا ہے:

لا اے بھائیو! میں تمہیں جتاتے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے

سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں

پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا

مکاشفہ ہوا، (گلٹیوں ۱: ۱۱ تا ۱۲)

بلکہ آگے چل کر وہ علی الاعلان لپٹاس کو "ملاست کے لائق" اور

برنباس کو "ریاکار" قرار دیتا ہے (۲: ۱۱ تا ۱۳) اور اپنا سارا زور یہ ثابت

کرنے پر صرف کرتا ہے کہ مجھے براہ راست خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے،

اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس مرحلے پر پولس گلٹیوں کو خط لکھ رہا

ہے اس مرحلے پر حواری اس کے ہم خیال نہیں رہے تھے، ورنہ وہ پہلے ہی قدم

پر یہ کہہ کر ساری بحث ختم کر سکتا تھا، کہ حواری میرے ہم خیال ہیں،

اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ آخر دور کے عیسائی علماء کے نزدیک

گلٹیوں کے نام پولس کا خط یروشلیم کونسل سے پہلے لکھا گیا ہے لہٰذا اور چونکہ اس

کونسل سے پہلے اس معاملے میں حواریوں کا نقطہ نظر واضح نہیں ہوا تھا، اس لئے پولس نے اپنے اس خط میں ان کا حوالہ نہیں دیا، لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال درست نہیں ہے کہ گلیتوں کے نام خط یروشلم کی مجلس سے پہلے لکھا گیا ہے، اس لئے کہ اس خط میں پولس لکھتا ہے :-

د لیکن جب کیفا (پطرس) انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا (۲: ۱۱)

اس میں پولس پطرس کے انطاکیہ میں آنے کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ واقعہ لازماً یروشلم کونسل کے بعد کا ہے، جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ہے :-

د گلیتوں ۱۱: ۲ میں پولس یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ یروشلم کونسل کے معاہدے کے باوجود پطرس نے غیر قوموں کے متعلق اپنی پالیسی میں تذبذب کا اظہار کیا ہے

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ واقعہ یروشلم کونسل کے بعد پیش آیا تھا، نیز پولس کے اکثر سوانح نگار بھی اس واقعہ کو یروشلم کونسل کے بعد قرار دیتے ہیں، لونی ویک اور جے میٹرسن اسٹنہ نے واقعات اسی طرح بیان کئے ہیں اور اس

لے برٹانیکا، ص ۶۴۲ ج ۱، مقالہ پطرس (Peter) واضح رہے کہ برٹانیکا کے مقالہ نگار نے آگے چل کر اس نقطہ نظر کی تردید کی ہے، کہ گلیتوں کے نام خط یروشلم کونسل کے بعد لکھا گیا تھا، (حوالہ بالا)

لے حیات و خطوط پولس ص ۸۸ مطبوعہ لاہور ۱۹۵۲ اور (Paul, His Life and

work by Walter Von Loewenich, trans. by Gordon E. Haris,

London 1960 P. 72

جیلے کے تیور بھی صاف بنا رہے ہیں کہ یہ واقعہ یروشلم کونسل کے بعد کا ہے اس لئے کہ پولس پطرس کو قابل ملامت اسی وقت تو قرار دے سکتا ہے جب اس نے پہلے اپنے موجودہ طرز عمل کے خلاف کوئی اقرار کیا ہو، اگر پطرس نے پہلے یہ اقرار نہ کیا ہوتا کہ غیر قوموں کو موسوی شریعت کے احکام چھوڑنے کی اجازت ہے، تو پولس اسے آسانی سے قابل ملامت کیسے قرار دے سکتا تھا؟ اس جیلے کا صاف مطلب ہی یہ ہے کہ پطرس نے یروشلم کونسل میں پولس کی حمایت کی تھی، اور اب وہ اس کی مخالفت کر رہا تھا، اس لئے پولس نے اسے قابل ملامت قرار دیا، لہذا لازماً پروشلم کونسل انطاکیہ میں پطرس کی آمد سے پہلے ہو چکی تھی، اور چونکہ گلیتیوں کے نام خط میں پولس پطرس کی انطاکیہ میں آمد کا تذکرہ کر رہا ہے، اس لئے گلیتیوں کا خط بھی یروشلم کے اجتماع کے بعد ہی لکھا گیا ہے، لہذا ہمارے نزدیک عیسائیت کے علماء متقدمین ہی کی رائے صحیح ہے، جسے جی، ٹی مینلی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ:

”پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پولس نے اپنے قیصرے بشارتی سفر کے دوران میں قریباً اسی وقت اس علاقہ (گلیتیہ) کی کلیساؤں کو یہ خط لکھا جب رومائے لوگوں کو رومیوں کا خط تحریر کیا تھا، اور یہ واقعہ اعمال ۱۵ کی مجلس کے بعد کا ہو گا۔“

نتائج

مندرجہ بالا بحث سے یہ باتیں پاپیہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہیں۔

- (۱) برنباس اور دوسرے توارپوں نے شروع میں یہ سمجھ کر پولس کی تصدیق کی تھی کہ وہ صحیح معنی میں دین عیسوی پر ایمان لا چکا تھا
- (۲) اسی بنا پر عرصہ دراز تک برنباس پولس کے ساتھ رہا،

(۳) پھر برنباؤس نے اس سے جو جدائی اختیار کی اس کا سبب نظر بانی اختلاف تھا،

(۴) یروشلم کونسل میں حواریوں نے غیر قوموں کے لئے ختنہ وغیرہ کے احکام کو قطعی طور پر منسوخ نہیں کیا تھا، بلکہ اس بات کی اجازت دی تھی کہ غیر قومیں ان احکام پر عمل کئے بغیر بھی دین عیسوی میں داخل ہو سکتی ہیں، اور یہ مکمل مسیحی زندگی کی طرف پہلا قدم ہو گا۔

(۵) لیکن پولس نے اس بات کی تبلیغ شروع کر دی، کہ تورات کے تمام احکام منسوخ ہو چکے ہیں، یہ ایک لعنت تھی جس سے ہمیں چھڑا لیا گیا ہے (گلتیوں ۳: ۱۲) اور ”اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہو گا“ (گلتیوں ۵: ۱) ”تو پولس اور برنباؤس نے انطاکیہ میں اس کی مخالفت کی (گلتیوں ۲: ۱۱)

(۶) حواریوں کی اس مخالفت سے پولس کے خلاف زبردست شورش برپا ہو گئی کہ وہ اصل حواریوں کی مخالفت کرتا ہے جس کے جواب میں پولس نے گلتیوں کے نام خط لکھا،

(۷) اس خط میں اس نے حواریوں کو اپنا ہم خیال ظاہر کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کا ذکر کیا، اور اپنا سارا زور یہ ثابت کرنے پر صرف کیا کہ مجھے دین عیسوی کی تشریح میں حواریوں سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے براہ راست وحی کے ذریعہ علم دیا گیا ہے، (گلتیوں ۱: ۱۱ و ۱۲)

(۸) یہ خط یروشلم کونسل کے بعد لکھا گیا تھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یروشلم کونسل کے وقت حواریوں نے پولس کی جو حمایت کی تھی، اب وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب حواری اس کے مخالفت ہو گئے تھے اسی لئے پولس نے مخالفین کے جواب میں حواریوں کی حمایت کا ذکر

نہیں کیا۔

(۹) پولس کے تمام خطوط اس واقعہ کے بعد لکھے گئے ہیں، (کیونکہ جی، ٹی مینلی کی تصریح کے مطابق گلیٹیوں کا خط تاریخی اعتبار سے پولس کا پہلا خط ہے) اس لئے تسلیم و حلول و تجسم، کفارہ اور تورات کی فوجی کے جو عقائد ان خطوط میں بیان کئے گئے ہیں، وہ صرف پولس کے ذاتی نظریات ہیں، انہیں حواریوں کی حمایت حاصل نہیں،

جِدائی کے بعد | آئیے اب ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ برنباس پولس سے اس سنگین اختلاف کی وجہ سے جدا ہو کر کہاں گئے؟ کتابِ اعمال سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پولس سے جدا ہونے کے بعد یوحنا مرقس کو لے کر قبرص چلے گئے تھے، مگر اس جملے کے بعد کتابِ اعمال اُن کا کچھ حال بیان نہیں کرتی، دوسری عیسائی تارخیں بھی برنباس کی آئندہ زندگی کے متعلق بالکل خاموش ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے،

”وہ برنباس مرقس کو لے کر بندریہ جہاز قبرص چلا جاتا ہے، تاکہ وہاں اپنا کام جاری رکھے، اس سے آگے اس کے متعلق تاریخ کی دُصند چھاپا جاتی ہے۔“

سوال یہ ہے کہ برنباس جو کلیسا کے ابتدائی دور میں اہم ترین شخصیت تھا، اور جس نے اپنی ساری زندگی تبلیغ و دعوت میں صرف کی تھی، کیا پولس سے اختلاف کرنے کے بعد اس لائق بھی نہیں رہتا کہ پولس کے شاگرد (لوقا وغیرہ) چند سطروں میں اس کا کچھ حال ذکر کریں؟ اس سے سوائے اس کے اور کیا نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ برنباس

پولس کی اصل حقیقت جان چکا تھا۔ اور اسکے بعد اس کی تمام تر کوششیں یہ رہی ہوں گی کہ پولس نے دین عیسوی میں جو تحریفیات کی ہیں ان سے لوگوں کو باخبر کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ سرگرمیاں ایسی نہ تھیں کہ پولس کے شاگرد انہیں ذکر کرنا پسند کرتے،

یہ عقلی نتیجہ تقریباً واقعہ بن جاتا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سولہویں صدی میں پوپ اسکس پنجم کے خفیہ کتب خانے سے برناباس کی لکھی ہوئی انجیل برآمد ہوتی ہے جس کے پہلے ہی صفحے پر یہ عبارت ہے کہ:

انجیل برناباس

”اے عزیزو! اللہ نے جو عظیم اور عجیب ہے، اس آخری زمانے میں ہمیں اپنے نبی یسوع مسیح کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آزمایا، اس تعلیم اور آیتوں کے ذریعہ جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، جو تقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں، مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تفتنہ کا انکار کرتے ہیں، جن کا اللہ نے ہمیشہ کیلئے حکم دیا ہے، اور ہر جنس گوشت کو جائز کہتے ہیں، انہی کے زمرے میں پولس بھی گمراہ ہو گیا، جسکے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر انوس کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ حق بات لکھ رہا ہوں، جو میں نے یسوع کے ساتھ رہنے کے دوران سنی اور دیکھی ہے، تاکہ تم نجات پاؤ، اور تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے..... اور تم اللہ کے حق میں ہلاک ہو جاؤ اور اس بنا پر ہر اس شخص سے بچو جو تمہیں کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے، جو میرے لکھنے کے خلاف ہو، تاکہ تم ابدی نجات پاؤ (برناباس: ۱: ۲ تا ۹) یہی برناباس کی وہ انجیل ہے جسے عرصہ دراز تک چھپانے اور مٹانے

کی بڑی کوشش کی گئیں، اور جس کے بارے میں پانچویں صدی عیسوی میں (یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی ہومال پہلے) پوپ جیلاٹینس اول نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا جرم سمجھا جائے گا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے۔

کیا اس کے بعد بھی اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ موجودہ عیسائی مذہب سراسر پولس کے نظریات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا آپ کے حواریوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، فیہی حدیث بعدہ یؤمنون؟ -

پولس اور پطرس

برناباس کے ساتھ پولس کے تعلقات کی نوعیت سمجھ لینے کے بعد آئیے! اب ہم دیکھیں کہ پطرس کے ساتھ پولس کے تعلقات کیسے تھے؟ اور پطرس پولس کے نظریات کے حامی تھے، یا مخالف؟ جناب پطرس کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ انہیں کیتھولک چرچ ہمیشہ سے سردار کلیسا تسلیم کرتا آیا ہے، اور انہیں تمام حواریوں میں

لے دیکھئے انسائیکلو پیڈیا امریکانا، ص ۲۶۲، ج ۳ مقالہ برناباس، چیمبرس انسائیکلو پیڈیا ص ۱۹۷، ج ۶ مقالہ جیکلاٹینس اور مقدسہ انجیل برناباس از ڈاکٹر حلیل سعادت مصری مسیحی، لے اس کتاب کے آخر میں ایک مستقل مضمون میں ہم نے انجیل برناباس کا مفصل تعارف کرایا ہے اور اس کی اصلیت کی تحقیق کی ہے وہاں پطرس کا مطالعہ کیا جائے۔

سب سے اونچا مرتبہ حاصل ہے،

(۱) کتاب اعمال جو حواریوں کے کارناموں کی تفصیل بیان کرتی ہے، پندرہویں باب تک پطرس کی تقریباً تمام سرگرمیوں پر مفصل روشنی ڈالتی ہے، اس تمام عرصے میں پطرس اور پولس ہم خیال نظر آتے ہیں، لیکن انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کتاب اعمال جس کی تصنیف کا مقصد ہی حواریوں کی سرگذشت بیان کرنے سے ایک بیک خاموش ہو جاتی ہے، اور اس میں آخر (باب ۲۸) تک پطرس کا کہیں نام نظر نہیں آتا، جس میں میک کن لکھتے ہیں:

”یروشلم کی کانفرنس کے بعد پطرس کتاب اعمال کے واقعات

سے غائب ہو جاتا ہے لے“

اور انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ہے:

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

”کتاب اعمال میں پطرس کا آخری تذکرہ یروشلم کونسل سے متعلق

ہے، جس میں اس نے غیر قوموں سے متعلق نہایت وسیع المشرقی

کی پالیسی اختیار کی تھی۔“

قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پطرس جیسا شخص جسے اعظم الحواریوں

کا لقب دیا گیا ہے، اور پندرہویں باب سے پہلے کتاب اعمال کا کوئی صفحہ جس

کے تذکرے سے خالی نہیں ہے، اچانک اتنا غیر اہم کیوں بن جاتا ہے کہ آگے

اس کا کہیں نام بھی نہیں آتا؟

اس سوال کا جواب بھی گلیٹیوں کے نام پولس کے خط کی اس عبارت

سے ملتا ہے جس کا ذکر بار بار آچکا ہے، پولس کہتا ہے:

”لیکن جب کیفّا (یہ پطرس کا دوسرا نام ہے) انطاکیہ میں آیا تو
میں نے رو برو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے
لائق تھا“ (گلیتوں ۲: ۱۱)

جیسا کہ چھپے بیان کیا جا چکا ہے، یہ واقعہ یروشلیم کونسل کے متصل
بعد کا ہے، لہذا کیا اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا کہ یروشلیم کونسل
تک چونکہ پطرس نے پولس کی کوئی مخالفت نہیں کی تھی، اس لئے
پولس کا شاگرد لوقا اپنی کتاب اعمال میں اس کے اس زمانے کے حالات
تفصیل سے ذکر کرتا رہا، لیکن جب اس کونسل کے بعد پطرس انطاکیہ
گئے، اور وہاں پولس کے خود ساختہ نظریات کے سبب اُن کا پولس
سے اختلاف ہو گیا تو لوقا نے ان کے حالات لکھنے بند کر دیئے،

(۲) ان شواہد کی روشنی میں یہ گمان غالب قائم ہوتا ہے کہ انطاکیہ
میں اس اختلاف کے پیش آجانے کے بعد پطرس نے بھی برنباس کی
طرح پولس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے بھی پولس سے
الگ کوئی جماعت بنالی تھی، تاکہ دین عیسوی کے صحیح عقائد کی تبلیغ
کی جاتے، اس کی تائید پولس کی ایک اور عبارت سے بھی ہوتی ہے
کہ نتھیوں کے نام خط میں وہ لکھتا ہے :

”مجھے خلوے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے

ہیں، میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس

کا کہتا ہے، کوئی اپوس کا کوئی کیفّا کا کوئی مسیح کا“ (ایکرتھیوں

(۱۲: ۱)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت کیفّا (یعنی پطرس) نے
اپنی الگ جماعت بنالی تھی، جو پولس کی جماعت سے ممتاز تھی،
اور ان دونوں جماعتوں میں جھگڑے ہو رہے تھے، انسائیکلو پیڈیا

برٹانیکا کا مقالہ نگار بھی اس عبارت سے یہی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”۱۔ کرنٹیوں ۱۲:۱ کی عبارت بیان کرتی ہے کہ کرنٹیس میں

کیفا (پطرس) کی ایک جماعت بن گئی تھی،،

یروشلیم کونسل کے بعد پطرس کا صرف یہ تذکرہ ملتا ہے، ظاہر ہے

کہ اُس کی روشنی میں یہ قیاس قائم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کہ پطرس نے

اصل دین عیسوی کو پولس کی تحریفات سے بچانے کی کتنی کوششیں کی

ہوں گی، مگر افسوس ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اس زمانے کی تاریخ

کا جتنا مواد ہے وہ سارا پولس کے معتقدین کا لکھا ہوا ہے، اس لئے اس

سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پطرس اس کے بعد کہاں گئے؟ انہوں نے کیا

کارنامے انجام دیئے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایشیائے کوچک ہی کے علاقوں میں رہے

اور زیادہ تر بالبیون کے علاقے میں ان کا قیام رہا، اور آئرینیوس، کلیمنٹ

اسکندری اور ٹروٹولین وغیرہ کا کہنا ہے کہ وہ روم میں رہے، آریجن،

یوسی میس اور جیروم کا خیال ہے کہ انطاکیہ ہی میں رہے،۔ ان کی وفات

کا بھی کوئی یقینی حال معلوم نہیں، ٹروٹولین کا کہنا ہے کہ انہیں شاہ نیرو

نے شہید کر دیا تھا، آریجن کہتا ہے کہ انہیں اٹالیکا کر سولی دی گئی تھی

(برٹانیکا ص ۶۷۲ و ۶۷۳ ج ۱۷ مقالہ پطرس)

یہاں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ بائبل

کے عہد نامہ جدید میں پطرس کے دو خط

پطرس کے خطوط

شامل ہیں، ان خطوط میں پطرس نے تقریباً ان نظریات کا اظہار کیا ہے

جو پولس کے نظریات تھے، بلکہ دوسرے خط میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ:

”ہمارے پیارے بھائی پولس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اُسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے“ (۲۔ پطرس ۳: ۱۵)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پولس اور پطرس میں کوئی اختلاف نہیں تھا،

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں خطوط کے بارے میں خود عیسائی محققین کی رائے یہ ہے کہ ان کی نسبت پطرس حواری کی طرف درست نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ کسی اور شخص کے ہیں جس کا نام پطرس تھا یا پھر کسی نے اسے جعلی طور پر پطرس حواری کی طرف منسوب کیا ہے، جہاں تک پہلے خط کا تعلق ہے اس کے بارے میں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار لکھتے ہیں :-

”بہت سے ناقدوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس خط کے مضامین ایک ایسی تاریخ سے متعلق ہیں جو پطرس کی وفات کے بعد کی تاریخ ہے، مثلاً (الف) اس خط کے ۲، ۶، ۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ اور ۱۵: ۹ میں مصائب اور آزمائشوں کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے عیسائی ایک خوفناک آزمائش سے گذر رہے تھے انہیں ملائیں اور بدنامیاں پرواشت کرنی پڑ رہی تھیں..... یہ تمام حالات اُن حالات کے ٹھیک مطابق ہیں جو پطرس نے ٹرائجان کے نام خط میں بیان کئے ہیں، لہذا اس دلیل کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ پطرس کا پہلا خط اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اور پطرس کی وفات کے بہت بعد لکھا گیا ہے“

آگے انسائیکلو پیڈیا کے مقالہ نگار نے اس بات پر مزید دلائل پیش کئے ہیں، کہ یہ خط پطرس کا نہیں ہے،

رہا دوسرا خط، سو اس کی حالت پہلے خط سے بھی زیادہ نازک ہے اس کا حال بیان کرتے ہوئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے،

”جس طرح پطرس کے پہلے خط کو کبیتو تک خطوط میں سب سے پہلے بائبل کی فہرست میں جگہ دی گئی تھی، اس طرح اس (دوسرے) خط کو سب سے آخر میں جگہ دی گئی، اسکندریہ میں اسے تیسری صدی کے اندر تسلیم کیا گیا تھا، وہاں سے یہ قسطنطنیہ کے کلیسا کی فہرست مسلمہ میں شامل ہوا، لیکن روم میں اُسے چوتھی صدی سے پہلے قبولیت حاصل نہ ہو سکی، اور سوڈیا کے کلیسا نے تو اُسے چھٹی صدی میں قبول کیا،

اس خط کی اصلیت پر مندرجہ ذیل اعتراضات کے مجموعی وزن کی وجہ سے عام طور پر اس دعویٰ کو غلط سمجھا گیا ہے کہ اس کا مصنف پطرس ہے۔

(۱) پہلا وہ شخص جس نے اُسے پطرس کی تصنیف قرار دیا ہے، آریجن ہے، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کی اصلیت متنازع فیہ ہے،

(۲) اس کا اسلوب، زبان، اور خیال نہ صرف پطرس کے پہلے خط سے بلکہ پورے عہد نامہ جدید سے مختلف ہیں،

(۳) ”بد اخلاقی“ اور ”جھوٹی تعلیم“ کے جو حوالے اس میں دیئے گئے ہیں وہ کسی ایسی تاریخ سے متعلق معلوم ہوتے ہیں جو پطرس رسول کے بعد کی معلوم ہوتی ہے،

(۴) یہوداہ کی شرکت اس خط کے پطرس کی تخریب ہونے کو اور مشتبہ بنا دیتی ہے،

(۵) اس خط کے ۱۶:۳ میں پطرس کے خطوط کو الہامی طور پر قابل

تعلیم قرار دیا گیا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط دوسری صدی کے پہلے کا لکھا ہوا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خط مصر میں لکھا گیا ہو، جہاں یہ پہلی بار منظر عام پر آیا، یا ڈیس مین کے خیال کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ایشائے کوچک میں لکھا گیا ہو۔“

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ خود محقق عیسائی علماء اس خط کو پطرس کی تصنیف ماننے سے انکار کرتے ہیں، لہذا ان خطوط کی بنا پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ پطرس پطرس کے ہم خیال تھے، اور دونوں میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا،

یعقوب اور پطرس،

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعقوب تین آدمیوں کا نام تھا۔

(۱) یعقوب بن حلفی، انہیں یعقوب اصغر بھی کہتے ہیں، ان کا ذکر صرف شاگردوں کی فہرست میں آیا ہے (متی ۱۰: ۴) یا پھر ان عورتوں کے ساتھ جو صلیب کے گرد جمع تھیں، وہاں ان کا صرف نام مذکور ہے (مرقس ۱۵: ۴۰) اس کے علاوہ پورے عہد نامہ جدید میں ان کا کچھ حال معلوم نہیں ہوتا،

(۲) یعقوب بن زبیدی، یہ یوحنا حواری کے سہائی تھے (متی ۱۰: ۲)

لے ان سیکلو پیڈیا ریٹائیکا، ص ۴۴، ج ۴، مقالہ: "Peter, Second Epistle of." جیسے سیکسن نے بھی ان خطوط کو حقیقتاً قرار دیا ہے:

لیکن انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے عروجِ آسمانی کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ہیرودیس بادشاہ نے تلوار کے ذریعہ شہید کر دیا تھا (اعمال ۳۱۲) لہذا اُن کو اپنی زندگی میں پولس سے کوئی خاص واسطہ نہیں پڑا، اور یہ یروشلم کونسل سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے،

(۳) یعقوب بن یوسف بخارا، جنہیں انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بھائی قرار دیا گیا ہے (متی ۱۳: ۵۵) انجیل ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں آپ پر ایمان نہیں لائے تھے (دیکھئے مرقس ۳: ۲۱، یوحنا ۷: ۵۱) یا تو آخر وقت میں ایمان لائے تھے، یا اُس وقت جب کہ بقول پولس حضرت مسیح علیہ السلام حیاتِ ثانیہ کے موقع پر انہیں نظر آئے (۱۔ کرنتھیوں (Resurrection))

(۷: ۱۵) اور کتابِ اعمال کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یروشلم کی کلیسا کا صدر منتخب کیا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ یروشلم کونسل کی صدارت انہوں نے کی (اعمال ۱۵: ۱۹) یروشلم کونسل میں اگرچہ انہوں نے ہی یہ فیصلہ صادر کیا تھا کہ غیر قوں کے لئے تختہ وغیرہ کو دین عیسوی میں داخل ہونے کی شرط قرار نہ دیا جائے، لیکن اس بات پر تقریباً تمام عیسائی علماء کا اتفاق ہے، کہ ان کا یہ فتویٰ عبوری اور عارضی حیثیت رکھتا تھا، ورنہ وہ تورات کی سختی کے سامنے پابندی کے قائل تھے، مسٹر جیمس میک کٹن یروشلم کونسل کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”رجعت پسند پارٹی نے اگرچہ اُس وقت اس وسیع المشرقی کی پالیسی کی حمایت کی تھی، لیکن وہ اس پر کسی طرح مطمئن نہ تھی، یہاں تک کہ یعقوب تختہ کے مطالبہ سے دست کش ہونے کے باوجود یہودی مہیوں اور غیر قوموں کے آزادانہ میل جول کی راہ میں پابندیاں باقی رکھنا چاہتا تھا..... اس کے اثرات

اتنے تھے کہ پطرس یہاں تک کہ برنباس بھی..... "غیر قوموں کے ساتھ کھانے سے" باز رہے تھے۔"

نیز ایک اور موقع پر یعقوب کے بارے میں لکھتے ہیں:-

"یوسیفس کے مختصر نوٹ اور ہیجے سیس کے نسبتاً طویل تذکرے

سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یعقوب کے بچپن اور یکساں کردار

اور تورات کی پابندیوں نے یہودیوں کے دل جیت لئے تھے۔"

پھر لطف یہ ہے کہ یروشلم کونسل کے بعد کتاب اعمال میں یعقوب

کا ذکر صرف ایک جگہ آیا ہے، اور وہاں بھی یعقوب نے پولس کو تورات

کی خلاف ورزیوں پر کفارہ ادا کرنے اور تورات پر عمل کرنے کی تلقین

کی ہے (اعمال ۲۱: ۱۷ تا ۲۶)

اس سے کم از کم اتنی بات وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتی

ہے کہ یعقوب ان نظریات کے ساتھ متفق نہیں تھے، جو پولس نے بعد

میں اختیار کر لئے تھے، رہا وہ خط جو یعقوب کی طرف منسوب ہے سو اس

کے بارے میں جیمس میک کنن لکھتے ہیں:

"دلائل کا وزن اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ اس کا مصنف

یعقوب ہے۔"

یوحنا اور پولس

پطرس اور برنباس کے بعد سوار یوں میں بلند ترین مقام یوحنا

بن زید ہی کا ہے، اور بقول میک کنن انہیں کلیسا کے تین ستونوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ پطرس اور برنباؤس کی طرح یوحنا بھی یروشلم کونسل کے بعد کتاب اعمال سے بیک بیک غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا بھی کوئی حال معلوم نہیں ہوتا، جیسے میک کنن لکھتے ہیں:

”پطرس کی طرح یوحنا بھی یروشلم کانفرنس کے بعد کتاب اعمال کے واقعات سے غائب ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اس کانفرنس میں کلیسا کے تین ستونوں میں سے ایک تھا، یروشلم کو خیر باد کہہ کر انہوں نے اپنا تبلیغی کام کس جگہ انجام دیا؟ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔“

اس سے بھی واضح طور پر یہ قیاس قائم ہوتا ہے کہ یروشلم کونسل کے بعد جب پطرس اور برنباؤس پوس سے ناراض ہو کر اس سے الگ ہو گئے تھے، اسی وقت یوحنا نے بھی اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی بلکہ انہوں نے بھی دین عیسوی کی اصل تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کی ہوگی، اسی لئے پوس کے شاگردوں نے یروشلم کونسل کے بعد ان کو کسی تذکرے کا مستحق نہیں سمجھا،

رہ گئی انجیل یوحنا اور وہ تین خطوط جو یوحنا کے نام سے عہد نامہ جدید میں موجود ہیں، سو ان کے بارے میں ہم مجھے تفصیل کیسا تھا یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ خود عیسائی علماء متاخرین کا اس پر تقریباً اجماع ہو چکا ہے، کہ ان کا مصنف یوحنا حواری نہیں، بلکہ یوحنا زیدرگ ہے،

دوسرے حواری

یہ تو وہ حواریں تھیں جن کا ذکر کتابِ اعمال یا عہد نامہ جدید کی دوسری کتابوں میں آیا ہے، اُن کے علاوہ جو دوسرے حواریں ہیں اُن کے حالات اُن سے زیادہ پردہ راز میں ہیں، اُن کے بارے میں یہی ثابت نہیں ہوتا کہ پولس سے اُن کی ملاقات بھی ہوئی تھی یا نہیں؟ جمیں میک کنن لکھتے ہیں:-

” پارہ حواریوں میں سے باقی حضرات نے یسوع مسیح کے بعد

کیا کیا؟ اس کے بارے میں کوئی قابلِ اعتماد بات نہیں کہی

جاسکتی،..... روایات اُن میں سے مختلف حضرات کی طرف

گال سے انڈیا تک مختلف حلقہ ہائے کار تجویز کرتی ہیں.....

پوسی بیس (۱۲) کہتا ہے کہ تو ماپریشیا چلے گئے تھے، جن میں ان

دونوں انڈیا کا کچھ شمالی حصہ بھی شامل تھا، لیکن اعمال تو ما کی روایت

یہ ہے کہ وہ مصر اور بحر ہند کے راستے مید سے انڈیا گئے تھے،...

(۳۶۵ ف) اسی طرح برتلمائی بھی ہندوستان چلے گئے تھے،

(اعمال برتلمائی) اور اندراؤس اس کا تیشا چلے گئے تھے جو بحر

اسود کے شمال میں واقع ہے، تداؤس (یعنی یہوداہ تداؤس)

اڈیشہ میں مقیم ہو گئے تھے، جہاں کے بادشاہ نے یسوع مسیح سے

خط و کتابت کی تھی، اور وہاں انہوں نے اس بادشاہ کی رعایا

میں بہت سے لوگوں کو دینِ عیسوی کا پیرو بنایا۔“

آگے فلپس وغیرہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایات

نقل کرنے کے بعد فاضلِ مصنف لکھتے ہیں:-

” یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ یہ تمام کہانیاں خالص

افسانے ہیں، یہ ممکن ہے کہ تو ما اور برتلمائی کو ہندوستان جانے کا موقع ملا ہو لیکن ہندوستان کے کسی خاص علاقے کو اس سلسلے میں مقرر کرنا مشتبہ ہے، لہٰذا

نتیجہ | اوپر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارہ حواریوں کے حالات کی جو تحقیق کی ہے اس سے یہ بات واضح

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

ہو جاتی ہے کہ:-

۱- بارہ حواریوں میں سے دو تو وہ تھے جو یروشلم کونسل سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے یعنی یعقوب بن حلفی، تو ما، برتلمائی، اور یہوداہ اسکر یوتی (اعمال ۱: ۱۸)

۲- اور سات حواری وہ ہیں جن کا حضرت مسیح علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد کوئی حال معلوم نہیں، یعقوب بن حلفی، تو ما، برتلمائی، یہوداہ تداؤس، اندراؤس، فلیس اور متی،

۳- باقی تین حواریں میں سے برنباؤس اور پطرس کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ یروشلم کونسل کے بعد پولس کے ساتھ سنگین نظریاتی اختلاف کی بنا پر الگ ہو گئے تھے، اب صرف یوحنا بن زبدي رہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم سچھے لکھ آئے ہیں کہ پطرس اور برنباؤس کی طرح یروشلم کونسل کے بعد وہ بھی اچانک گم نام ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا،

اس تشریح و تجزیہ سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حواریوں نے پولس کی صرف اس وقت تک تصدیق کی تھی جب تک کہ اس نے دین عیسوی کی تحریف کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن یروشلم کونسل

کے بعد جب اُس نے اپنے انقلابی نظریات کا اعلان کیا، اور گلیٹیوں کے نام خط میں (جو پولس کا پہلا خط ہے) اُن نظریات پر مجھے رہنے کا اعلان کیا تو تمام وہ حواری جو اُس وقت موجود تھے اُس سے جدا ہو گئے۔

اس لئے کتاب اعمال میں یروشلیم کونسل کے حالات تک پولس کو ان حواریوں کے ساتھ جس طرح شکر و شکر دکھایا گیا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکالنا قطعی غلط ہے، کہ حضرت مسیح کے حواری حضرات، پولس کے نظریات تثلیث، تجسم اور کفارہ وغیرہ میں اس کے ساتھ متفق تھے، حقیقت یہی ہے کہ ان نظریات کا پہلا بانی پولس ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام یا آپ کے حواریوں کا ان نظریات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے،

پولس کے مخالفین

اب یہاں قدرتی طور پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر واقعاً پولس نے دین عیسوی میں ترمیم و تحریف کر کے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے یکسر مختلف تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پولس کی کوئی موثر مخالفت نہیں کی گئی، اس کے نظریات عیسائی دنیا پر چھپا گئے، اور اصل دین عیسوی بالکل نابود ہو کر رہ گیا؟

جب اس سوال کا جواب ہم تاریخ کے صفحات میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور سے نظر آتا ہے کہ تاریخ عیسائیت کی ابتدائی تین صدیوں میں پولس اور اس کے نظریات کی شدید مخالفت کی گئی تھی، اور اس زمانے میں پولس کے مخالفین کی تعداد اور ان کا اثر و رسوخ پولس کے اثرات سے کسی طرح کم نہیں تھا، لیکن اتفاق سے جب تیسری صدی عیسوی میں عیسائیت

بازرگاہی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پایا تو پوس کی سامی جماعت حکومت پر غالب آگئی، اور اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے مخالفوں کو بزور کھیل ڈالا، بلکہ وہ تمام مواد بھی ضائع کرنے کی کوشش کی جس سے پوس کے مخالفین استدلال کر سکتے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں پوس کا دین پھیلتا چلا گیا، اور رفتہ رفتہ اصل دین عیسوی کا نام و نشان بالکل مٹ گیا۔

ابتدائی تین صدیوں میں جس شدت کے ساتھ پوس کی مخالفت کی گئی، اس کی کچھ مثالیں ہم یہاں مختصراً پیش کرتے ہیں۔

(۱) پوس کی مخالفت تو ٹھیک اُس وقت سے شروع ہو گئی تھی، جب اُس نے یروشلم کو نسل کے فیصلے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر تورات کو بالکل منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا، انہی مخالفین کے جواب میں پوس نے گلٹیوں کے نام اپنا معرکہ الارار خط لکھا تھا، اسٹیکلو پڈیا برٹانیکا کے حوالہ سے ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ پوس کے ان مخالفین کا کہنا یہ تھا کہ وہ اصل حواریوں کی تعلیم سے لوگوں کو برگشتہ کر رہا ہے، یہ مخالفت کرنے والے قدیم کلیسا کی یہودی مسیحی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اور ان لوگوں کی سرکردگی بعض ممتاز افراد کر رہے تھے،

(۲) یہ مخالفت پوس کے خطوط کے بعد کم نہیں ہوئی، بلکہ بڑھتی چلی گئی، مشرجمیں میک کنن لکھتے ہیں:-

”یہ سمجھنا غلط ہے کہ پوس یا انجیل یوحنا کے مصنف کے خیالات حواریوں کے متصل بعد والے زمانے میں مذہبی عقائد کا سب سے زیادہ نمایاں اور بااثر معیار بنے ہوئے تھے اگرچہ یہ درست ہے

۱۔ دیکھئے کتاب ہذا ص ۱۳۳ و ۱۳۴، بحوالہ برٹانیکا، ص ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳

کہ پولس اس زمانے کے ذہنوں کو مسلسل متاثر کرنے میں لگا رہا ، اور بالآخر جو منجی انجیل کے عقائد نے مابعد کے کلیساؤں پر اثر و برہم حاصل کر لیا ، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ابتدائی کیتھولک چرچ کے اخلاقی مذہب نے مہفت جلد پوٹوسی خیالات کو نکال باہر کیا تھا ، اور دوسری صدی میں جہاں انجیل یوحنا کے عقائد کو ماننے والے موجود تھے ، وہاں اس کے مخالفین بھی پاتے جاتے تھے ، پولس نے عیسائیت کا جو تصور پیش کیا تھا ، وہ سواریوں کے زمانے میں بھی کسی طرح معیاری تصور نہ تھا ۔“

(۳) دوسری صدی عیسوی کی ابتدا میں آربینوس ، ہپولیتس ، ایپی فانس اور آریجن ایک فرقے کا تذکرہ کرتے ہیں جسے نصرانی ... (Nazarine) اور ایونی (Ebionites) فرقہ کہا جاتا ہے ، سٹر جے ایم رابرٹسن ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

وہ یہ لوگ مسیح کی خدائی کا انکار کرتے تھے ، اور پولس کو رسول تسلیم نہ کرتے تھے ۔“

اور انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار آربینوس سے نقل کر کے بیان کرتا ہے :-

وہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح ایک انسان تھے ، جسے معجزات دیئے گئے تھے ، یہ لوگ پولس کے بارے میں یہ تسلیم نہ کرتے تھے کہ وہ موسوی دین سے برگشتہ ہو کر عیسائی ہو گیا تھا ، اور یہ لوگ

خود موسوی شریعت کے احکام اور رسموں یہاں تک کہ قتنہ پر بھی
مضبوطی کے ساتھ کار بند تھے، ”

(۴) پھر تیسری صدی میں پال آف سموٹا کے نظریات بھی تقریباً ہی تھے
جو ۲۶۰ء سے ۲۷۲ء تک انطاکیہ کا بطریق رہا ہے، اندازہ کیا جا سکتا
ہے کہ اس کے تاثرات رگس قدر ہوں گے یہی وجہ ہے کہ چوتھی صدی
میں لوسین اور آریوس مستقل مکاتب فکر کی صورت میں اس کی تائید
کرتے نظر آتے ہیں،

(۵) پھر چوتھی صدی میں آریوس (Arius) کے فرقے نے
توتلیٹ کے عقیدے کے خلاف پوری عیسائی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا
تھا، اس زمانے میں یہ بحث کتنے زوروں پر تھی؟ اس کا اندازہ قدیم
تواریخ سے ہوتا ہے عیسائیوں کا مشہور عالم تھیوڈورٹ لکھتا ہے:-
” ہر شہر اور ہر گاؤں میں تنازعات اور اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے
جو تمام ترمذہبی عقائد سے متعلق تھے، یہ ایک نہایت المناک
مرحلہ تھا جس پر آنسو بہانے چاہئیں، اس لئے کہ اُس وقت کلیسا
پر زمانہ ماضی کی طرح بیرونی دشمنوں کی طرف سے حملہ نہیں ہو رہا
تھا، بلکہ اب ایک ہی ملک کے باشندے جو ایک چھت کے
نیچے رہتے اور ایک میز پر بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف
بوسہ پیکار تھے، لیکن نیزوں سے نہیں، بلکہ زبانوں سے، ”

لے برٹانیکا، ص ۸۸۱ ج، مقالہ :

۲۷ تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب ہذا ص ۱۵۲ اور اس کے حواشی،

سے Theodoret, quoted by James Mackinon, From Christ to

Constantine ch. IV

سینٹ اگسٹائن نے اپنی کتاب On the Trinity میں آریوس کی تردید جن بسط و تفصیل کے ساتھ کی ہے، اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آریوس کا فرقہ کتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا، اور اس کے پیروکار کتنے زیادہ تھے؟

(۶) پھر ۳۲۵ء میں شاہ قسطنطین نے نیقیہ کے مقام پر جو عام کونسل منعقد کی، اس میں آریوس کے نظریات کی تردید کی گئی، لیکن اول تو جیسے میک کنن لکھتے ہیں:-

”یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کونسل میں تمام عالم عیسائیت کے نمائندے شریک تھے، اس میں مغرب کے علاقے کے بہت کم افراد شامل ہوئے تھے، کل تین سو لہٹپ حاضر تھے جن کی اکثریت یونانی تھی۔“

پھر اس کونسل میں آریوس کے نظریات پر ایک منٹ کے لئے بھی سختی سے غور نہیں کیا گیا، تھیوڈورڈ لکھتا ہے:-

”جون ہی آریوس کا فارمولا کونسل کے سامنے پڑھا گیا، اسے فوراً مچاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور اسی لمحے اسے غلط اور جھوٹ قرار دے دیا گیا۔“

اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے میک کنن کے الفاظ میں سنئے:-

”انتہائی شیس کی پارٹی کو چونکہ شاہی و باؤ اور سرکاری پشت پناہی حاصل تھی اس لئے وہ فتح پا گئی، اور اس کے ساتھ مذہبی مباحثات میں حکومت کے تشدد، ایذارسانی، جبر و استبداد اور

مذہبی اظہارِ رائے پر سزاتیں جاری کرنے کے جذبات کو بھی
فتح ہوئی ۛ

جیمس میک کگن نے اس کے بعد تفصیل کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے
کہ اس فیصلے کے بعد بھی عرصے تک عوام میں زبردست اختلافات چلتے
رہے، خاص طور سے مشرقی عیسائی تو کسی طرح یقینیہ کونسل کے فیصلے کو
ماننے کے لئے تیار نہ تھے، لیکن رفتہ رفتہ حکومت نے بزورِ انہیں ٹھنڈا
کر دیا، اور اس طرح یہ مخالفین دھیمی پڑ گئیں،

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عیسائیت کی ابتدائی
تین صدیوں میں پولس کے نظریات کے بے شمار مخالفین موجود تھے، اور
اُس وقت تک کثیر تعداد میں باقی رہے جب تک کہ حکومت نے
انہیں بزورِ ختم نہیں کر دیا،

اب ہم اپنے قریبی زمانے کے خود
عیسائی علماء کے کچھ اقوال پیش کرتے

آخری زمانے میں

ہیں، جن سے آپ یہ اندازہ کر سکیں گے کہ پولس کو عیسائیت کا بانی قرار
دینے کا نظریہ تنہا ہمارا نہیں ہے، بلکہ وہ عیسائی علماء بھی اس کی تائید
کرتے پر مجبور ہیں جنہوں نے غیر جانبداری کے ساتھ بائبل کا مطالعہ کیا ہے۔
(۱) انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں پولس کے حالات بیان کرتے
ہوئے کہا گیا ہے کہ:

» مصنفین کا ایک مکتبہ فکر جس میں سے ڈبلو، ریڈ (W. Wrede)

کو بطور مثال ذکر کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کسی بھی اعتباراً

سے پولس کا منکر نہیں ہے تاہم وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے

کہتا ہے کہ پولس نے عیسائیت کو اس قدر بدل دیا تھا کہ وہ اس کا

دوسرا بانی بن گیا، وہ درحقیقت اُس » کلیسائی عیسائیت « کا بانی

ہے جو یسوع مسیح کی لائی ہوئی عیسائیت سے بالکل مختلف ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ”یا تو یسوع کی اتباع کرو یا پوس کی، ان دونوں پر بیک وقت عمل نہیں کیا جاسکتا،

یہ لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پوس مذہب نہ صرف یہ کہ گناہ کفارہ اور سخی کے ابدی وجود سے متعلق بعض توہم پرستانہ تصورات کو شامل ہے، بلکہ... یسوع مسیح سے متعلق پوس کی تمام تر متصونانہ روش جو اُسے ذریعہ نجات و کفارہ قرار دیتی ہے، خود یسوع مسیح کی ان تعلیمات سے متناقض ہے جو انہوں نے خدا اور انسان کے صحیح رشتے سے متعلق پیش کی ہیں۔“

(۲) اور پوس کا ایک مشہور سوانح نگار والٹر وون لوینک (۲) اور پوس کا ایک مشہور سوانح نگار والٹر وون لوینک (۲) لکھتا ہے :-

”پال ڈی لاگارڈے کہتا ہے کہ پوس کو جو واقعی طور پر ابراہیم کی نسل سے تھا، اور اپنے نظریاتی انقلاب کے بعد بھی ”فریسیوں کا فریبی، غمنا، اُسے یسوع اور اس کی انجیل کے بارے میں کوئی قابل اعتماد علم مطلق نہیں تھا، لہذا یہ بات کسی طرح سننے کے لائق نہیں ہے کہ جو لوگ تاریخی طور پر تعلیم یافتہ ہیں انہیں پوس نام کے اس شخص کو کوئی اہمیت دینی چاہیے۔“

آج بھی کلیسا اپنے ”پوس ورثے“ کی بنا پر شدید مشکلات سے دوچار ہے، پوس نے کلیسا میں عہد نامہ قدیم کو داخل کیا، اور اس کے اثرات نے ہر ممکن حد تک انجیل کو تباہ کر دیا، یہ پوس ہی تھا جس نے یہودی قربانی کا نظریہ اپنے تمام لوازم کے

ساتھ درآمد کیا، اسی نے یہودیوں کا پورا تاریخی نظریہ ہم پر مسلط کر دیا، یہ تمام کام اُس نے قدیم کلیسا کے لوگوں کی شدید مخالفت کے عین درمیان انجام دیئے، جو ہر چند کہ یہودی تھے، مگر اول تو یہودی انداز میں پولس کی بہ نسبت کم سوچتے تھے، دوسرے کم از کم وہ ایک "ترمیم شدہ اسرائیلی مذہب" کو خدا کی بے بسی ہوئی انجیل قرار نہ دیتے تھے۔

(۳) لی گارڈے کا یہ اقتباس نقل کر کے لوئی وینک لکھتے ہیں۔ دو عصر حاضر میں پولس کے بیشتر مخالفین انہی خطوط پر سوچتے ہیں جو لی گارڈے نے بیان کئے، اب بھی لوگ بہت جلد اُس تضاد پر زور دیتے ہیں جو یسوع اور پولس کے درمیان پایا جاتا ہے، ... اُس شخص کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے یسوع کی خالص اور اصلی تعلیمات کو مکمل طور پر مسخ کر ڈالا۔

(۴) اگرچہ خود لوئی وینک پولس کے سرگرم حامی ہیں، مگر وہ ہوسٹن اسٹیورٹ چیمبرلین کے اس قول کی تائید کرتے ہیں۔

وہ اس نے (یعنی پولس نے) عیسائیت کو ٹکڑے کر کے اسے یہودیت سے الگ ایک شکل عطا کی، اس لئے وہ اُن کلیساؤں کا خالق بن

گیا، جو یسوع کے نام پر بنے تھے۔

نیز آگے چل کر ایک جگہ لوئی وینک کہتے ہیں۔

وہ اگر پولس نہ ہوتا تو عیسائیت یہودی مذہب کا ایک فرقہ بن جاتا اور کوئی کائناتی مذہب نہ ہوتا۔

Loewenich, Paul, *His Life and work* trans. by G.E. Harris. لہ

London P. 5

Ibid P. 6

Ibid P. 71

لہ

لہ

کیا اس بات کا کھلا اعتراف نہیں ہے کہ عیسائیت کو ایک کائناتی مذہب بنانے کے شوق میں پولس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو بدل ڈالا، لونی و بیگ کے نزدیک یہ پولس کا قابلِ تعریف کارنامہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہی وہ چیز ہے جسے تعریف کہتے ہیں۔

(۵) مسٹر جیمس میک کٹن جن کے حوالے اس کتاب میں بار بار آچکے ہیں ایک فاضل عیسائی مؤرخ ہیں، اور انہیں کسی طرح بھی پولس کا مخالف نہیں کہا جاسکتا، لیکن وہ کھل کر اعتراف کرتے ہیں کہ:

”پولس کا اندازِ فکر اُس کا اپنا ہے، یہ بات دلائل سے واضح

نہیں ہوتی کہ اس کا یہ اندازِ فکر یسوع کے اندازِ فکر سے پوری طرح

مطابقت رکھتا ہے،..... یسوع کا تورات کے بارے میں جو

تصور تھا وہ پولس کے تصور سے ہم آہنگ نہیں ہے.....

اس لحاظ سے پولس کا یہ دعویٰ کہ اس نے اپنی تعلیم یسوع سے

براہِ راست وحی کے ذریعہ حاصل کی ہے، ایک مشکل مسئلہ ہے۔“

(۶) پولس کے ایک اور سوانح نگار جیکسن جو پولس کے حامی ہیں،

پولس کے مخالفین کا نظریہ نقل کر کے آخر میں اس بات کا اعتراف.....

کرتے ہیں :-

”اگر پولس نہ ہوتا تو عیسائیت مختلف ہوتی، اور اگر یسوع نہ

ہوتے تو عیسائیت ناممکن تھی۔“

(۷) ۱۹۵۳ء میں امریکہ سے (The Nazarene Gospel Restored)

کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو ڈاکٹر کرٹیس.....

(Robert Graves) اور جو شوا آپوڈرو (Joshua Podro)

کی مشترکہ تصنیف ہے، مؤخر الذکر ایک مشہور عیسائی لٹریچر کا لڑکا ہے، اس کتاب کے مقدمے میں پولس پر مفصل تاریخی تنقید کی گئی ہے، اور ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو پولس نے بڑی طرح بگاڑ ڈالا تھا، اور اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہل حواری اس سے ناراض تھے۔

ہم نے اوپر مختلف عیسائی علماء کے جو حوالے پیش کئے ہیں، ان کی حیثیت ”مشتے نمونہ از خردارے“ کی ہے، ورنہ اگر پولس کے مخالفین اور ناقدین کے اقوال اہتمام کے ساتھ جمع کئے جائیں تو بلاشبہ ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے، ان چند اقتباسات کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ دکھلانا تھا کہ خود عیسائی علماء میں سے بھی بے شمار لوگ اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ موجودہ عیسائیت کے اصل بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ پولس ہے،

امید ہے کہ مندرجہ بالا دلائل و شواہد ایک حق پرست انسان پر یہ حقیقت آشکار کرنے کے لئے کافی ہوں گے کہ موجودہ عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، وہ نامتر پولس کی ایجاد ہے، اس بنا پر اس مذہب کا صحیح نام ”عیسائیت“ کے بجائے ”پولسیت“ ہے،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

نبہ نبہ

انجیل برناباس

یہ بات تو اب علمی دنیا میں ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ دنیا سے مفقود ہو چکی ہے، اس وقت جو کتابیں ”انجیل“ کے نام سے مشہور ہیں، ان سے مراد حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات ہے جسے مختلف لوگوں نے طبع کیا ہے اور اس میں آپ کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔

تو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف شاگردوں اور حواریوں نے اس قسم کی انجیلیں لکھی تھیں، لوقا اپنی انجیل کے شروع میں لکھتے ہیں: ”چونکہ بہتوں نے اس پر کربانڈی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جب کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھے والے اور کلام کے تمام تھے ان کو ہم تک پہنچایا (لوقا: ۱: ۲۱)“

لیکن عیسائی حضرات نے ان ہیبت سی انجیلیوں میں سے صرف چار انجیلیوں کو معتبر مانا ہے جو علی الترتیب متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی طرف منسوب ہیں، باقی انجیلیں یا تو گم ہو چکی ہیں یا موجود ہیں، مگر انہیں عیسائی حضرات تسلیم نہیں کرتے،

لیکن آج سے تقریباً ڈھائی سو سال پہلے ایک کتاب دریافت ہوئی جو برناباس حواری کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کی دریافت نے دنیا بھر میں ایک ٹھیل پیدا کر دی اسلئے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ بے شمار باتیں ایسی موجود تھیں جن سے عیسائیت کا پورا اویان منہم ہو جاتا ہے بلکہ اس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی بھی لکھا ہوا۔

اس وقت سے لیکر آج تک بہت سے علمائے عیسائیت اور ماہرین تاریخ نے اس کتاب کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے، اور تمام عیسائی علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اصلی انجیل برناباس

نہیں ہے، بلکہ اسکا مصنف کوئی مسلمان ہے جس نے عیسائیت کو غلط ثابت کر کے نئے اُسے برناباس حواری کی طرف منسوب کر دیا ہے،

جناب سید رشید رضا مصری مرحوم کے ایک مختصر مضمون کے سوا اس سلسلے میں کسی مسلمان کی کوئی تحریر میری نظر سے نہیں گذری، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”انظہار الحق“ میں انجیل برناباس کا بہت مختصر سا ذکر فرمایا ہے، راقم الحروف سال ہی میں انظہار الحق کے اردو ترجمے کی شرح و تحقیق سے فارغ ہوا ہے اسی دوران مجھے انجیل برناباس اور اسکے موضوع پر مختلف مضامین پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس مطالعے کا حاصل میں اس مختصر مقالے میں پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ علم و دست حضرت کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا۔

میں سب سے پہلے انجیل برناباس کا مختصر تعارف اور اس کے کچھ اقتباسات پیش کروں گا، اور اسکے بعد قدرے تفصیل کیساتھ اس بات کی تحقیق کی جائے گی کہ یہ انجیل اصلی ہے یا جعلی؟ انجیل برناباس معروف انجیل اربعہ سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے، لیکن جارا اختلافات ایسے ہیں جنہیں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

۱۵، اس انجیل میں حضرت مسیح نے اپنے ”خدا“ اور ”خدا کا بیٹا“، ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔
 ۱۶، اس میں حضرت مسیح نے بتایا ہے کہ وہ ”مسیح“ یا ”مسیا“، جبکی بشارت عہدیم قدیم کے صحیفوں میں دی گئی ہے، اس سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ہیں جو آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے۔

۱۷، برناباس کا بیان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو رسولی نہیں دی گئی، بلکہ ان کی جگہ یہود اور اسکریوتی کی صورت بدل دی گئی تھی، جسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰؑ کہا، اور رسولی پر چڑھا دیا، سالانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا،

۱۸، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کر لیا اور وہ کیا تھا وہ حضرت اسحاقؑ نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔

انجیل برناباس میں آنحضرتؐ کا اسم گرامی :- ذیل میں ہم انجیل برناباس کی چند وہ عبارتیں

پیش کرتے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سرور کونین حضرت محمد کی تشریح آوری کی بشارتیں ذکر کی گئی ہیں ہمارے پاس انجیل کے عربی اور اردو ترجمے ہیں، ہم یہاں دونوں کی جلدتیں نقل کر چکے، اردو ترجمے پر اس لئے اکتفا نہیں کیا گیا کہ وہ ایک مسلمان عالم کا کیا ہوا ہے، اسکے برعکس عربی ترجمہ ڈاکٹر خلیل سعادت نے کیا ہے جو ایک عیسائی عالم ہیں۔

۱۱ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 ۱۲ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 میں اسکے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جوئے کے بند یا نعتیں کے تم سے کہوں جس کو تم میا کہتے ہو، وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا۔

۱۳ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 ۱۴ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 (عربی ترجمہ مطبوعہ قاہرہ ۱۹۷۲ء اردو ترجمہ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۲ء) اور جب کہ میں نے اسکو دیکھا میں تکی سے بھر کر کہنے لگا اے محمد اللہ تیرے ساتھ ہو اور جو کو اس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تم کو کہوں (عربی ترجمہ ص ۶۹، اردو ترجمہ ص ۶۹)

۱۵ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 ۱۶ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 شاگردوں نے جواب میں کہا اے معلم! وہ آدمی کون ہو گا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یسوع نے ولی نوشی کے ساتھ جواب دیا دیکھ وہ محمد رسول اللہ ہے (عربی ترجمہ ص ۲۵۲، اردو ترجمہ ص ۲۵۲)

۱۷ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 ۱۸ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 میں تم سے سچ کہتا ہوں دل سے باتیں کرتا ہوں کہ ہر آئینہ میرے عملی رویے کے کھڑے ہوں گے اس لئے کہ دنیا بھر کو جو دیکھے گی اور محجہ پر لازم ہر کار اسکے حضور میں حساب پیش کروں، اللہ کی زندگانی کی تم ہے وہ اللہ کی میری جان اس کے حضور میں کھڑی ہونے والی ہے کہ دیکھ میں بھی ایک بنا ہونے والا آدمی ہوں، تمام انسانوں جیسا

۱۹ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 ۲۰ لست اھلاً ان اقل ربالمات جرموق اذیبوس
 (عربی ترجمہ ص ۸۷، اردو ترجمہ ص ۸۷)

اس انجیل کی دریافت :- قدیم عیسائی لٹریچر میں انجیل برنابا اس کا ذکر ایک گمشدہ کتاب کی

جینیت سے ملتا ہے، لیکن ۱۹۰۷ء میں شاہ پروشیا کے ایک مشیر کو جرمانہ کر دیا تھا، ایسٹروم کے مقام پر کسی کتب خانے سے ایک کتاب ہاتھ لگی جو اطالوی زبان میں تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ برناباس جواری کی لکھی ہوئی انجیل ہے، اس وقت تک صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ کیرتیر نے یہ اطالوی نسخہ ایسٹروم کے کسی صاحب حیثیت آدمی سے حاصل کیا تھا جو اسے انتہائی قیمتی کتاب سمجھتا تھا، کیرتیر کے نسخہ شہزادہ اوجین ساوفی کو تحفہ کے طور پر دیدیا، اس کے بعد ۱۹۰۷ء میں آسٹریا کے پائیتخت وائسٹا کے شاہی کتب خانے میں منتقل ہو گیا، اور آج تک وہیں ہے،

اسکے بعد اٹھارویں صدی کی ابتدا ہی میں ٹورکی کے مقام پر ڈاکٹر مین کو انجیل برناباس کا ایک اور نسخہ دستیاب ہوا جو ہسپانوی زبان میں تھا، یہ نسخہ مشہور مستشرق جارج سیل کو لاقا، جس سے اُسے اپنے ترجمہ قرآن میں مختلف اقتباسات نقل کئے ہیں۔

جارج سیل نے اس ہسپانوی نسخے پر چونٹ لکھا ہے، اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت یہ مذکورہ بالا اطالوی نسخے کا ہسپانوی ترجمہ ہے جو کسی اُردوغالی مسلمان مصطفیٰ عمرندی نے کیا ہے مصطفیٰ عمرندی ہی نے اسکے شروع میں ایک ویسا ہی لکھا ہے جس میں اطالوی نسخے کی دریافت کا پورا حال تحریر ہے۔ اس ویساچے کا خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً سولہویں صدی کے اختتام پر ایک لاطینی راہب فرامرنیو کو آرنیوس شب کے کچھ خطوط دستیاب ہوئے جن میں سے ایک میں پولس پر سخت تنقید کی گئی تھی اور ساتھ ہی یہ لکھا تھا کہ انجیل برناباس میں پولس کی حقیقت خوب واضح کی گئی۔ جب سے فرامرنیو نے آرنیوس کا یہ خط پڑھا تھا، اس وقت سے وہ مسلسل انجیل برناباس کی جستجو کرتا رہا۔

کچھ عرصے کے بعد اسے اس زمانے کے پوپ اسکٹس مخم کا تقرب حاصل ہو گیا، اور ایک روز وہ پوپ کیساتھ اسکے کتب خانے میں چلا گیا، کتب خانے میں چلا گیا، کتب خانے میں پہنچ کر پوپ کو فائدہ لگئی اس عرصے میں فرامرنیو نے وقت گزاری کیلئے کتبیں دیکھنی شروع کیں، جن اتفاق سے اس نے پہلی بار جس کتاب پر ہاتھ ڈالا وہ انجیل برناباس کا اطالوی نسخہ تھا، فرامرنیو اسے حاصل کر کے بہت خوش ہوا اور اسے آستین میں چسپا کر لے آیا۔

یہ پوری روایت مستشرق سیل نے مصطفیٰ عمرندی کے حوالہ سے ترجمہ قرآن کے مقدمے میں لکھی ہے پولس، عیسائیوں کا سب سے بڑا امام ہے جس کے چورہ خطوط بائبل میں شامل ہیں۔

ہے، یہ سپانوی نسخہ جو سٹی کے پاس تھا اب گم ہو چکا ہے البتہ اتنا معلوم ہے کہ ۱۹۰۷ء میں نسخہ ڈاکٹر ہیوٹ کے پاس آگیا تھا، اور اس نے اپنے لیکچروں میں بتلایا ہے کہ دو جگہ معمولی اختلاف کے علاوہ اطالوی اور سپانوی نسخوں میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ اب دنیا میں صرف قدیم اطالوی نسخہ موجود ہے اسی سے ڈاکٹر منگہوس نے اس کا انگریزی سے عربی میں منتقل کیا، یہ عربی ترجمہ جناب سید رشید رضا مصری مرحوم نے ۱۹۰۸ء میں اپنے ایک مختصر مقدمے کیساتھ شائع کر دیا، ڈاکٹر خلیل سعادت نے ہی اس انجیل کی فصلوں پر آیتوں کے نمبر ڈالے ہیں، اصل نسخے میں یہ نمبر موجود نہ تھے اور انہوں نے ہی اس کے شروع میں ایک طویل ویجاچ لکھا ہے جس میں اولاً انجیل برناباس کی دریافت کا مذکورہ بالا واقعہ تحریر ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر خلیل سعادت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ انجیل کسی ایسے جیودی شخص کی تصنیف ہے جو پہلے نصرانی اور پھر مسلمان ہو گیا تھا۔

یہ عربی ترجمہ ہندوستان پہنچا تو مولوی محمد حلیم صاحب انصاری رودلوی نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو ۱۹۱۶ء میں لاہور سے شائع ہوا۔
یہ تھا انجیل برناباس کا مختصر تعارف: اب ہم یہ تحقیق کریں گے کہ یہ انجیل واقعہً برناباس کی تصنیف ہے یا۔ عیسائی علماء کے بقول۔ کسی مسلمان کی گھڑی ہوئی ہے؟ جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے ہم پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس انجیل کا درجہ اسناد بائبل کے کسی بھی صحیفے سے کم نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔

دقیقی (تقی) جو حضرات یہ ترجمے دیکھنا چاہیں وہ عربی ترجمہ اسٹیٹ بینک کراچی کی لائبریری میں اور اردو ترجمہ مجلس علمی میری ویدر ٹاؤن کراچی کے کتب خانے میں دیکھ سکتے ہیں۔

اب ہم قدرے تفصیل سے اس انجیل کی اصلیت پر گفتگو کریں گے، جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے، ہمارے نزدیک اس انجیل کا پایہ اعتبار بائبل کے کسی صحیفہ سے کم نہیں ہے، بلکہ بعض دلائل ایسے ہیں جنکی بنا پر ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ کتاب بنیادی طور پر برناباس حواری ہی کی لکھی ہوئی ہے،

انجیل برناباس کی حقیقت انجیل برناباس کی حقیقت اور اس کی اصلیت کی تحقیق کرنے کیلئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ برناباس

کون ہیں؟ حواریوں میں ان کا مقام کیا تھا؟ اور انکے عقائد و نظریات کیا تھے؟ ان کے تعارف کا ایک جملہ سب سے پہلے ہمیں لوقا کی کتاب اعمال میں ملتا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”اور یوسف نام کا ایک لادوی تھا، جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نسیحت

کا بیٹا رکھا تھا، اور جسکی پیدائش کپرس کی تھی، اسکا ایک کھیت تھا جسے اس نے

بیچا، اور قیمت لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔“ (اعمال ۴: ۳۶ و ۳۷)

اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ برناباس حواریوں میں بلند مقام کے حامل تھے اور اسی وجہ سے حواریوں نے انکا نام ”نسیحت کا بیٹا“ رکھ دیا تھا، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے خدا کی رضا جوئی کی خاطر اپنی ساری دنیوی پونجی تبلیغی مقاصد کے لئے صرف کر دی تھی،

اسکے علاوہ برناباس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہی تمام حواریوں پوس کا تعارف کرایا تھا، حواریوں میں سے کوئی یہ یقین کرنے کیلئے تیار نہ تھا، کہ وہ سادہ جوکل تک ہم لوگوں کو ستانا اور تکلیف پہنچاتا رہے، آج اخلاص کیساتھ ہمارا دوست اور ہم مذہب ہو سکتا ہے، لیکن یہ برناباس ہی تھے جنہوں نے تمام حواریوں کے سامنے پوس کی تصدیق کی اور انہیں بتایا کہ یہ فی الواقعہ تمہارے ہم مذہب ہو چکا ہے چنانچہ لوقا پوس کے بارے میں لکھتے ہیں

”اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور سب اس

سے ڈرتے تھے، کیونکہ انکو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے، مگر برناباس نے اسے

اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لیجا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کیں، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی،، (اعمال ۹: ۲۶، ۲۷)

اس کے بعد ہمیں کتاب اعمال ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پولس اور برنابا عرصہ دراز تک ایک دوسرے کے ہمسفر رہے، اور انہوں نے ایک ساتھ تبلیغ عیسائیت کا فریضہ انجام دیا دیکھیے اعمال ۱۱: ۲۰، ۱۲: ۲۵، ۱۳: ۱۳ اور ۱۵)

لیکن اس کے کچھ عرصہ کے بعد پولس اور برنابا اس کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ہم اسی کتاب کے دوسرے باب میں یہ تحقیق کر چکے ہیں کہ یہ اختلافات نظریاتی تھے اور ان کی اصل وجہ یہ تھی کہ پولس نے اصل دین عیسوی میں ترمیم کر کے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالنی شروع کر دی تھی یہاں اس تحقیق کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو صاحب چاہیں وہاں دیکھ لیں، بہر حال! اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ برنابا اس نے پولس کی کسل کر مخالفت شروع کر دی تھی۔

اس کتاب کے دوسرے باب کی مندرجہ بالا بحث کو ذہن میں رکھ کر انجیل برنیاں پر آجیے ہمیں اس انجیل کے بالکل شروع میں جو عبارت ملتی ہے وہ یہ ہے،

«اے عزیزو! اللہ نے جو عظیم اور عجیب ہے

اس آخری زمانہ میں ہمیں اپنے نبی یسوع

مسیح کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آزمایا!

اس تعلیم اور آیتوں کے ذریعے جنہیں شیطان

مخفی بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا

ہے، جو تقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بخت

کفر کی تبلیغ کرتے ہیں مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے

ہیں، تختہ کا انکار کرتے ہیں، جس کا اللہ نے

ہمیشہ کے لئے حکم دیا ہے، اور ہر جنہیں گوشت

کو جائز کہتے ہیں، انہی کے زمرے میں پوس

بھی گمراہ ہو گیا، جس کے بارے میں میں کچھ

نہیں کہہ سکتا، مگر افسوس کے ساتھ، اور

وہی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ حق بات

لکھ رہا ہوں جو میں نے یسوع کے ساتھ

رہنے کے دوران سنی اور دیکھی ہے، تاکہ

تم نجات پاؤ، اور تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے

اور تم اللہ کے حق میں ہلاک ہو جاؤ، اور

اس بنا پر ہر اس شخص سے بچو جو تمہیں

کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے جو میرے کہنے

کے خلاف ہوتا، تاکہ تم ابدی نجات پاؤ۔»

ایہا الاعتراف ان اللہ العظیم العجیب

قد انتقدنا فی هذه الايام الاثيرة

بشيء يسوع المسيح بروح عظیم

للتعليم والآيات التي اتفدها

الشیطن ذریعة لتضليل کثیرین

بدعوی التقویٰ مبشرین بتعلیم

شديد الكفر داعین المسيح ابن

اللہ در افضین المختات الذی امره

اللہ دائما مجردین کل لحم نجس

الذین ضل فی عدا و هم البیابوس

الذی لا انکلم عنه الامم الا سی

وهو السبب الذی لاجله اسطر

الحق الذی سر ایتة و سمعته اثناء

معاشرتی یسوع لکی تخلصوا و کما

یضلكم الشیطن فتهلكوا فی دینونة

اللہ وعلیه فاحذروا کل احد

ییش کتم بتعلیم جدید مضاد

لها کتبه لتخلصوا اخلاصا ابدیا

(برنیاں: ۱۱: ۱-۹)

کیا یہ عین قرین قیاس نہیں ہے کہ پوس سے نظریاتی اختلاف کی بنا پر

جد ہونے کے بعد برنباس نے جو عرصہ دراز تک حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، حضرت مسیحؑ کی ایک سوانح لکھی ہو، اور اس میں پولس کے نظریات پر تنقید کر کے صحیح عقائد و نظریات بیان کئے گئے ہوں،

یہاں تک ہماری گذارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ خود بائبل میں برنباس کا جو کردار پیش کیا گیا ہے، اور اس میں پولس کے ساتھ ان کے جن اختلاف کا ذکر ہے، ان کے پیش نظر یہ بات چننا بعید نہیں ہے کہ برنباس نے ایک ایسی انجیل لکھی ہو جس میں پولس کے عقائد و نظریات پر تنقید کی گئی ہو، اور وہ مروجہ عیسائی عقائد کے خلاف ہو، اگر یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ انجیل برنباس کو برنباس کی تصنیف سمجھنے کے راستے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ دور ہو گئی اس لئے کہ عام لوگوں اور بالخصوص عیسائی حضرات کے دل میں اس کتاب کی طرف سے ایک بہت بڑا - بلکہ شاید سب سے بڑا - شبہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ہمیں بہت سی باتیں ان نظریات کے خلاف نظر آتی ہیں جو پولس کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ جیت دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی بہت سی باتیں اناجیل اربعہ اور مروجہ عیسائی نظریات کے خلاف ہیں تو وہ کسی طرح یہ باور کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ یہ واقعی برنباس کی تصنیف ہے، انسائیکلو پیڈیا امریکانا کا مقالہ نگار اس انجیل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

دہمادے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ انجیل برنباس کے اصلی مضامین کیا تھے؟ تاہم اس نام سے اٹالوی زبان میں ایک طویل صحیفہ آج کل پایا جاتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے اور جس میں تصدقوں کا ایک مضبوط عنصر موجود ہے، ۱۹۰۷ء میں لانس ڈیل اور لارڈ نے اسے ایڈٹ کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی ایسے شخص کی تصنیف ہے جس نے عیسائی مذہب چھوڑ دیا تھا، اور غالباً یہ تیرہویں اور سولہویں صدی کے درمیان کسی وقت لکھی گئی ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا امریکانا، ص ۲۶۲ ج ۳ مقالہ برنباس)

آپ نے دیکھا کہ فاضل مقالہ نگار نے اس کتاب کے ناقابل اعتبار ہونے پر کوئی

ٹھوس دلیل پیش کرنے کے بجائے چھوٹے ہی اسپریتیبصرہ کیا ہے کہ: ”جو اسلامی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے“ اور اس بات کو کتاب کے جعلی ہونے پر کافی دلیل سمجھ کر آگے یہ بحث شروع کر دی ہے کہ اس کا لکھنے والا کون تھا؟ اور یہ کب لکھی گئی؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ پوس کے نظریات و عقائد اور اسکے بیان کردہ واقعات ذہنوں میں کچھ اس طرح بیٹھ چکے ہیں کہ جس کتاب میں انکے خلاف کوئی بات کہی گئی ہو، اُسے کسی حواری کی طر ف منسوب کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

لیکن اور جو گذارشات ہم نے پیش کی ہیں، انکی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر برنباس کی کسی تصنیف میں پوس کے عقائد و نظریات کے خلاف کوئی عقیدہ یا واقعہ بیان کیا گیا ہو تو وہ کسی طرح تعجب خیز نہیں ہو سکتا، اور محض اس بنا پر اس تصنیف کو جعلی قرار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ پوس کے نظریات کی خلاف ہے، اسلئے کہ مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پوس اور برنباس میں کچھ نظریاتی اختلاف تھا، جسکی بنا پر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے،

اس بنیادی نکتہ کو قدرے تفصیل اور وضاحت سے ہم نے اسلئے بیان کیا ہے کہ تاکہ انجیل برنباس کی اصلیت کی تحقیق کرتے ہوئے وہ غلط تصور ذہن سے دور ہو جائے جو عام طور سے شعوری یا غیر شعوری طور پر آہی جاتا ہے،

اسکے بعد آئیے دیکھیں کہ کیا واقعی برنباس نے کوئی انجیل لکھی تھی؟ جہاں تک ہم نے اس موضوع پر مطالعہ کیا ہے اس بات میں دو رائیں نہیں ہیں کہ برنباس نے ایک انجیل لکھی تھی، عیسائیوں کے قدیم ماخذ میں برنباس کی انجیل کا تذکرہ ملتا ہے، اظہار الحق (ص ۲۳۵ ج ۱) میں اکیسہومو کے حوالہ سے جن گم شدہ کتابوں کی فہرست نقل کی گئی ہے اس میں انجیل برنباس کا نام بھی موجود ہے، امریکانا (ص ۲۶۲ ج ۳) کے مقالہ برنباس میں بھی اس کا اعتراف کیا گیا ہے،

چونکہ انجیل برنباس دوسری انجیلوں کی طرح رواج نہیں پاسکی، اسلئے کسی غیر جانبدار کتاب سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے مضامین کیا تھے؟ لیکن کلیسا کی تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ

ایسا ملتا ہے جس سے اس کے مندرجات پر ہلکی سی روشنی پڑتی ہے، اور جس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ برنباس کی انجیل میں عیسائیوں کے عام عقائد و نظریات کی خلاف کچھ باتیں موجود ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ پانچویں صدی عیسوی میں (یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت پہلے) ایک پوپ جیلاشیس اول کے نام سے گزرا ہے، اُس نے اپنے دور میں ایک فرمان جاری کیا تھا، جو فرمان جیلاشیس (

کے نام سے مشہور ہے، اس فرمان میں اس نے چند کتابوں کے پڑھنے کو ممنوع قرار دیا تھا، ان کتابوں میں سے ایک کتاب انجیل برنباس بھی ہے (دیکھئے انسائیکلو پیڈیا امریکانا، ص ۲۶۲ ج ۲ مقالہ برنباس اور جیمس انسائیکلو پیڈیا، ص ۱۹ ج ۶ مقالہ جیلاشیس اور مقالہ انجیل برنباس از ڈاکٹر علیل سعادت مسیحی)۔

اگرچہ بعض مسیحی علماء نے جیلاشیس کے اس فرمان کو بھی جعلی اور غیر مستند قرار دیا ہے (مثلاً انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا مقالہ جیلاشیس) لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں معلوم نہیں ہو سکی اور امریکانا کے مقالہ نگاروں نے اُسے تسلیم کیا ہے، وَالْمَنْبُتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّاتِيَةِ بہر کیف؛ اگر یہ فرمان درست ہے تو سوال یہ ہے کہ جیلاشیس نے انجیل برنباس کے

مطالعہ کو کیوں ممنوع قرار دیا؟ خاص طور سے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ پوپ جیلاشیس بدعتی فرقوں کا مقابلہ کرنے میں بہت مشہور ہے، یقیناً اُس نے اس کا مطالعہ اس لئے ممنوع کیا ہوگا کہ اس میں عام عیسائی نظریات کی خلاف کچھ باتیں موجود ہیں اور ان سے کسی "فرقہ" کی تائید ہوتی تھی اس واقعہ سے اتنا اشارہ اور مل جاتا ہے کہ انجیل برنباس عام عیسائی نظریات کے خلاف تھی اب تک جتنی باتیں ہم نے عرض کی ہیں وہ خارجی قرائل ہیں جن سے موجودہ انجیل برنباس کی اصلیت پر کچھ روشنی پڑ سکتی ہے، اس کے بعد ہم کتاب کے اندرونی قرائن سے بحث کرتے ہوئے مختصر اُوہ داخلی شہادتیں بیان کریں گے جن سے اس کتاب کے اصلی یا جعلی ہونے کا پتہ چل سکتا ہے، پہلے وہ قرائن ذکر کئے جاتے ہیں جن سے اس کتاب کا اصلی ہونا معلوم ہوتا ہے اگر یہ کتاب اصلی نہیں ہے تو یقیناً کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ اکثر نصرانی علماء کا دعویٰ یہی ہے، اور احوالہ اس کے لکھنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کتاب کو برنباس

کَرُمَاتِهِمْ بِإِذْنِ اللَّهِ يُبَاتِي فِي مَنَازِلِهِمْ يُعْبُدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ يَأْتِيهِمْ رُوحُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَخُوفُونَ مِنْ حَيْثُ وَجَعُوا فِيهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (اور میں) اس رسول کی خوشخبری دینے والا بنا کر دجعا گیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام اکامد ہے

اسکے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر جگہ آپ کا اسم گرامی **مُحَمَّدٌ**، ذکر کیا گیا ہے، اور کسی ایک جگہ بھی **«أَحْمَدُ»** کا لفظ موجود نہیں ہے،

(۳) اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ کہلاوایا گیا ہے کہ عہد قدیم کی کتابوں میں جس **«میس»** یا **«مسیا»** کی بشارت دی گئی ہے، اس سے مراد میں نہیں ہوں، بلکہ **«محمد رسول اللہ»** (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں (فصل نمبر ۱۹، آیت ۱۵)،

اگر اس کتاب کا لکھنے والا کوئی مسلمان ہے تو اسے یہ بات لکھنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، اور اس کے لکھنے سے بھی خواہ مخواہ شبہات پیدا ہو سکتے ہیں،

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ لکھنے والے نے کسی کو دھوکہ میں ڈالتے کیلئے یہ سب کچھ نہیں لکھا تھا، بلکہ یہ کتاب دراصل ایک تختی (EMASCULATOR) کتاب ہے جس میں لکھنے والے نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی سوانح حیات کیسی ہونی چاہیے۔

یہ بات کسی حد تک قرن قیاس ہو سکتی تھی، لیکن انجیل برناباس کو پڑھنے کے بعد اس خیال کی بھی تردید ہو جاتی ہے، اول تو ایسی صورت میں مصنف کو اپنا نام ظاہر کرنا چاہئے تھا، اسکی بجائے اس نے اسے برناباس کی طرف کیوں منسوب کیا؟ پھر اس کتاب میں بہت سی باتیں اسلامی تفصیلات کے بالکل خلاف ملتی ہیں، انکی کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آتی، مثلاً:

(۱) فصل نمبر ۲۰۹ آیت ۴، فصل نمبر ۲۱۵ آیت ۱۲ اور فصل نمبر ۲۱۹ آیت ۷ میں کچھ فرشتوں کے نام ذکر کئے گئے ہیں، جن میں جبریل کے علاوہ میخائیل، رفائیل، اور ادریل بھی مذکور ہیں، مؤخر الذکر تینوں ناموں سے اسلامی ادب بالکل نا آشنا ہے،

(۲) فصل نمبر ۲۱۹-۲۲۰ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کی اجازت دی جائے، تاکہ میں اپنی والدہ اور شاگردوں سے مل آؤں، چنانچہ اللہ تعالیٰ

نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا، اور وہ اپنی والدہ اور شاگردوں سے کچھ دیر گفتگو کر کے پھر واپس تشریف لے گئے،

یہ واقعہ بھی اسلامی تصور کے خلاف ہے، آج تک کوئی مسلمان ہماری نگاہ سے ایسا نہیں گذرا جو حضرت مسیحؑ کے آسمان پر تشریف لیمانے کے بعد منظور می ویر کیلئے واپسی کا قائل ہو،

(۳) فصل ۲۱ آیت ۵ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ:

اعطوا إذا ما لبقیص لبقیص دما | دت ب تو قیصر کا حق قیصر کو دید و اور اللہ
للہ یدہ | کا حق اللہ کو

دین و سیاست کی تفریق کا یہ نظریہ خالصتہً غیر اسلامی ہے، اور علمائے اسلام شروع سے اس کی تردید کرتے آئے ہیں،

(۴) فصل ۱۰۵ آیت ۳ میں آسمانوں کی تعداد نو بتائی گئی ہے، اگرچہ بعض فلاسفہ اسکے قائل رہے ہیں، مگر مسلمانوں میں مشہور قول سات ہی کا ہے، قرآن کریم میں بھی آسمانوں کی تعداد چھ تک سات ہی مذکور ہے، اس طرح کے بعض اور تصورات اس کتاب میں ایسے ملتے ہیں جو عام اسلامی نظریات کے قطعی خلاف ہیں، یا کم از کم مسلمانوں کے یہاں معروف نہیں رہے ان حالات میں یہ گہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کتاب کسی مسلمان کی تخیلی تصنیف ہے،

یہ تھے وہ قرآن جن کی موجودگی میں اس کتاب کو کسی مسلمان کی تصنیف قرار دینا بہت بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے، اب ہم وہ قرآن پیش کرتے ہیں جن سے اس کتاب کا جعلی ہونا معلوم ہوتا ہے، اور جن سے اکثر عیسائی حضرات اور اہل مغرب نے استدلال کیا ہے:

(۱) عیسا کہ ہم نے عرض کیا، عیسائی حضرات کو اس انجیل کے اصلی ہونے پر سب سے پہلا شہ

تو یہی ہے کہ اس میں بیان کردہ عقائد و نظریات اناجیلی اور یہ کے بالکل خلاف ہیں، لیکن بحث کی ابتدا میں ہم تفصیل کیساتھ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ برنباں کی انجیل میں اگر عام عیسائی تصورات کی خلاف کچھ باتیں ہوں تو وہ کسی طرح محال تعجب نہیں ہیں اور تنہا یہ بات اس کتاب کے جعلی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی،

(۲) دوسرا شہ یہ ہے کہ اس کتاب میں بہت سے مقامات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا اسم گواہی مذکور ہے، حالانکہ عام طور سے انبیاء علیہم السلام آئندہ کسی نبی کی پیشین گوئی فرماتے ہیں تو صاف صاف نام ذکر کرنے کے بجائے اس کا حلیہ اور اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی عموماً تمثیلات اور اشاروں کنایوں میں باتیں میں کسی جگہ کسی آئینوالے شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا،

لیکن اس میں اول تو یہ کہتا ہی غلط ہے کہ بائبل میں کسی آنے والے کا نام مذکور نہیں ہے اس لئے کہ کتاب یسعیاہ میں حضرت شیخ علیہ السلام کی زبانی یہ پیشین گوئی بیان کی گئی ہے کہ:
 ”دیکھو ایک کنواری معاملہ ہوگی، اور پیدا ہوگا، اور مکانات انا تو ایل رکھے گی“ (یسعیاہ: ۷: ۱۴)
 عیسائی حضرات کا کہنا ہے کہ اس عبارت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی کی گئی ہے اسی وجہ سے انجیلوں میں اس عبارت کو پیش کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت پر استدلال کیا گیا ہے (دیکھئے مئی ۲۳: ۱ اور لوقا ۱۱: ۲۱) اگرچہ اس معاملہ میں بائبل کے شارحین سخت حیران ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی نام عموماً اول تھا یا نہیں؟ لیکن اس سے کم از کم اتنی بات بہر صورت ثابت ہو جاتی ہے کہ بعض مرتبہ کسی عظیم الشان شخصیت کی آمد کی پیشین گوئی اس کا نام بنا کر بھی کر دی جاتی ہے،

اس کے علاوہ زبور میں ہے:

”و تو میں کس لئے پیش آئیں؟ اور لوگ کیوں باطل خیال با مذہبی ہیں؟ اور اگلے مسیح کی خلاف“ (زبور: ۱۰۲)
 عیسائی حضرات کے نزدیک اس عبارت میں مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، (دیکھئے آگسٹورڈ بائبل کنکارڈس، ص ۲۳۶ مطبوعہ لندن) اس پیشین گوئی میں بھی صریح لقب موجود ہے، بلکہ کتاب دانی ایل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب کے ساتھ آپ کی مدت بعثت بھی بیان کر دی گئی ہے:

”اور با سٹھ ہفتوں کے بعد وہ مسوح نقل کیا جائے گا اور سا کچھ ندر سیکھا“ (دانی ایل ۹: ۲۵)

اس کے علاوہ یسعیاہ ۱۱: ۸ اور یرمیاہ ۵: ۲۳ میں بھی آنے والی شخصیتوں کے نام ذکر کئے گئے ہیں، ان تمام حوالوں سے بہر حال یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ اگر آنے والی شخصیت عظیم الشان ہو تو بعض اوقات پیشین گوئی میں اس کا نام بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، مذکورہ مثالیں

تو بائبل کی جتنی، اسلامی ذخیرہ احادیث میں آخر زمانہ کے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہمیں ملتا ہے، اب آپ غور فرمائیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کر دیا ہو تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے، خاص طور سے اس لئے کہ آپ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں ممتاز ترین مقام کے حامل تھے آپ پر نبوت و رسالت کے مقدس سلسلہ کو ختم ہونا تھا، اور آپ کی نبوت کو کسی خاص خطہ یا قوم کے ساتھ مخصوص کرنے کے بجائے دنیا کے ہر گوشہ کے لئے عام کیا جانے والا تھا، کیا ایسے نبی کی پیشین گوئی میں علیہ اور اوصاف کے علاوہ نام ذکر کرنا قرین قیاس نہیں ہے؟

(۱۲) انجیل برنباس کے اصلی ہونے پر میرا شبہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس انجیل کا اسلوب بیان باقی انجیلوں سے کافی مختلف ہے۔ لیکن ہماری رائے میں اوّل تو اسلوب بیان کے اختلاف کا فیصلہ اتنی جلد ہی سے نہیں کیا جا سکتا، اب تک انجیل برنباس کا کوئی عبرانی یا یونانی نسخہ دریافت ہی نہیں ہوا، جس سے انجیل اربعہ کا مقابلہ کیا جاسکے، اور ترجموں کے ذریعہ اسلوب تحریر کا موازنہ بہت غیر محتاط ہوگا، اسلوب تحریر کا جس قدر اختلاف ترجموں سے معلوم ہوتا ہے وہ بہت نمایاں نہیں ہے جس کی بنا پر کوئی فیصلہ کیا جاسکے۔

دوسرے اگر واقعی انجیل برنباس اور دوسری انجیلوں میں اسلوب کا فرق ہے تو اس سے جعلی ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس لئے کہ ہر لکھنے والے کا طرز تحریر جدا ہوتا ہے کیا یہ حقیقت سامنے نہیں ہے کہ انجیل یوحنا اپنے اسلوب بیان کے اعتبار سے پہلی تینوں انجیلوں سے جید مختلف ہے، اور اس بات کو تمام عیسائی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں، پادری جی، ای مسینی بائبل پر اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں:-

و تاہم یہ انجیل (یعنی انجیل یوحنا) مورد اعتراض رہی ہے، کیونکہ یہ انجیل متفقہ سے کسی طرح سے مختلف ہے، بیشک اختلافات تو ہیں لیکن اگر ہم چرچ متنی انجیل کو اس کی اپنی خوبیوں کی روشنی میں دیکھیں تو اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یا تو مصنف خود چشم دید گواہ تھا، یا کسی چشم دید گواہ کے بیانات و شہادت کو اس نے نقل کیا تھا، (پہلی کتب قدرہ ۳۵۸ مطبوعہ لاہور)

نیز عہد نامہ جدید کے مفسر آر، اے ٹاکس نے اپنی تفسیر کے شروع میں کسی قدر تفصیل سے انجیل یوحنا کے اسلوب بیان کا جائزہ لیا ہے (ملاحظہ ہو اسے نیوٹن سنٹ مکنٹری، ص ۳۳ جلد اول مطبوعہ لندن ۱۹۵۲ء) کہتا اگر انجیل یوحنا باقی تین انجیلوں سے اسلوب کے فرق کے باوجود معتبر انجیل کہلائی جاسکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ انجیل برنباس کے اسلوب تحریر کی وجہ سے اُسے رد کر دیا جائے؟

(۴) انجیل برنباس کے اصلی ہونے پر چونکہ شبہ بعض حضرات کو یہ ہوا ہے کہ عجمی کے واقعہ میں حضرت مسیح علیہ السلام جس پہاڑ پر چڑھے تھے، اس کتاب کی فصل ۴۲ آیت ۱۹ میں اس کا نام "جبل طاہور" لکھا ہے، حالانکہ یہ تحقیق اناجیل اربعہ کے بہت بعد ہوئی ہے کہ اس کا نام "طاہور" تھا،

لیکن غماہ یہ ہے کہ یہ بات انجیل برنباس کی اصلیت کو نقصان نہیں، مادہ پہنچائی ہے، اس لئے کہ یہ عین ممکن ہے کہ اناجیل اربعہ کے مصنفین نے ناواقفیت کی بنا پر یا غیر ضروری کچھ کر پہاڑ کا نام ذکر نہ کیا ہو، برنباس نے اسے ذکر کر دیا، اس قسم کے اختلافات خود اناجیل اربعہ میں بکثرت پائے جاتے ہیں،

(۵) انجیل برنباس کی اصلیت پر ایک خاصا دوزنی اعتراض وہ ہے جو ڈاکٹر ٹنیل سعادت نے اس کے عربی ترجمہ کے مقدمہ میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس کتاب کی فصل نمبر ۸۲ آیت نمبر ۱۸ میں ایک جملہ یہ موجود ہے کہ:-

<p>”یہاں تک کہ یوہا کا سال جو اس وقت ہر سو سال میں آتا ہے، مینا اس کو ہر جگہ سالانہ کر دے گا“</p>	<p>حتى ان سنة اليوبيل التي تصحى الآن كل مائة سنة فيجعلها مينا كل سنة في كل مكان،</p>
---	--

اس میں جس جوہلی کا ذکر ہے اس سے مراد ایک یہودی شہوار ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ”اس وقت ہر سو سال میں آتا ہے“۔ حالانکہ یہ شہوار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد تک ہر چالیس سال کی ابتداء میں سنایا جاتا رہا ہے، کتاب اجلہ ۱۲: ۱۱ میں اس کے لئے چالیس سال ہی کی مدت بیان

کی گئی ہے، اور اس کے بعد کلیسا کی تاریخ میں صرف ۱۳۰۰ء ایک ایسا ن ہے جس میں پوپ بونیفائیٹس ہشتم نے اس جوہلی کی مدت میں اضافہ کر کے اسے ہر صدی کی ابتداء میں منانے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں اس حکم پر عمل نہ ہو سکا اس لئے کہ ۱۳۰۰ء میں جو پہلی جوہلی منائی گئی اس میں کلیسا مال و دولت سے مہال ہو گیا، اس لئے پوپ اکلیمینٹس ششم نے ۱۳۵۰ء میں یہ فرمان جاری کیا کہ یہ تہوار ہر چھپاس سال میں ایک مرتبہ منایا جاتے، پھر پوپ اربانوس ششم نے اس مدت میں اور کمی کی اور ۱۳۸۹ء میں یہ حکم جاری کیا کہ یہ تہوار ہر تینتیس سال میں ایک بار منایا جائے، پھر پوپ پوس دوم نے اور کمی کر کے اسے ہر پچیسویں سال منانے کا حکم دیا اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پوری تاریخ میں صرف ۱۳۰۰ء سے ۱۳۵۰ء تک ایک ایسی مدت گزری ہے جس میں اس جوہلی کو ہر سو سال میں ایک بار منانے کا حکم دیا گیا تھا، اس لئے انجیل برنباس کا لکھنے والا اسی مدت کا ہونا چاہیے۔

لیکن پھر خود ڈاکٹر غیبیل سعادت ہی نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ کہ انجیل برنباس کو ٹرپہنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا لکھنے والا عہد نامہ قدیم کے تمام صحیفوں سے خوب واقف ہے، اور ان کا وسیع علم رکھتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے ایسی فاش غلطی ہو گئی ہو جس کا معمولی طالب علموں سے سرزد ہونا بھی مشکل ہے، لہذا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل نسخہ میں یہیں سوا کے بجائے پچاس کا لفظ ہوگا، لیکن کسی لکھنے والے نے غلطی سے اس لفظ کے کچھ..... حروف گھٹا کر اسے سوا بنا دیا، اس لئے کہ اہل لاطینی زبان میں سوا اور پچاس کے لفظوں میں کچھ اتنی مشابہت ہے کہ اس قسم کی غلطی کا واقع ہونا عین ممکن ہے، اس کے علاوہ ہمارے نزدیک یہ بھی ممکن ہے کہ چودھویں صدی عیسوی کے کسی پڑھنے والے نے یہ جملہ حاشیہ کے طور پر پڑھا دیا ہو، جو غلطی سے متن میں شامل ہو گیا بائبل میں اس طرح کے بے شمار الحاقات ہوتے ہیں، جن کا اعتراف مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کو ہے، مثلاً کتاب پیدائش ۱۳: ۳۵ و ۸: ۲۴، ۲۴: ۱۷ میں ایک بستی کا نام جبرون ذکر کیا گیا ہے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس بستی کا نام جبرون کے بجائے قریت البلق

تھا، اور جب بنی اسرائیل نے حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں فلسطین کو فتح کیا، تب اس کا نام جرون رکھا تھا چنانچہ کتاب یوشع میں تصریح ہے کہ:۔
 اور اگلے وقت میں جرون کا نام قریت اربع تھا (یوشع ۱۲: ۱۴)

یہ تو ایک مثال ہے، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی اے بائبل سے ایسی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں (ملاحظہ ہو اظہار الحق باب دوم مقصد دوم جلد اول) ان تمام مثالوں میں عیسائی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بعد میں کسی نے حاشیہ کے طور پر پڑھائے تھے جو غلطی سے متن میں شامل ہو گئے، یہی بات انجیل برنباس میں اس مقام پر بھی کہی جاسکتی ہے،

(۶) انجیل برنباس کی اصلیت پر چھٹا اعتراض بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے بہت سے نظریات چودھویں صدی کے مشہور شاعر ڈانٹ سے ملتے ہیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف ڈانٹ کا مبعصر ہے۔ لیکن اس اعتراض کی کمزوری محتاج بیان نہیں، دو انسانوں کے کلام میں اگر کچھ مطابقت پیدا ہو جاتے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں سے ایک لازماً دوسرے سے ماخوذ ہے، ورنہ بقول علامہ رشید رضا یہ ماننا چاہئے گا کہ تورات کے تمام قوانین حورانی کے قانون سے ماخوذ ہیں پھر اگر تورات دشکل معلوم ہوتا ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ ڈانٹ نے اپنے خیالات انجیل برنباس سے مستعار لئے ہوں؟

(۷) ڈاکٹر خلیل سعادت نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اس میں بعض جہشیں فلسفیانہ انداز کی ہیں، اور انجیل رابعہ میں یہ انداز نہیں ہے، لیکن اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اسلوب کا اختلاف اسکے جعلی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، انجیل یوحنا کو دیکھئے، اس کا شاعرانہ اور تمثیلات سے بھرپور انداز باقی تینوں انجیلوں سے کتنا مختلف ہے، اسکی بہت سی عبارتیں تو ایسی ہیں کہ آج تک یقینی طور پر حل نہیں ہو سکیں، مگر اسے تمام عیسائی معتبر انجیل مانتے ہیں۔

(۸) ہمارے نزدیک انجیل برنباس کے قابل اعتماد ہونے پر سب سے زیادہ مضبوط

اعتراض یہ ہے کہ یہ کتاب کسی قابل اعتماد طریقے سے ہم تک نہیں پہنچی، جس شخص نے اسے پھیلا یا اور عام کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہیں، کہ وہ کس قسم کا انسان تھا؟ اس نے فی الواقعہ یہ نسخہ کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اور ایک طویل عرصہ تک یہ نسخہ کہاں کہاں اور کس کس کے پاس رہا ہے؟

ہمارے نزدیک یہ سوالات بہت معقول اور درست ہیں، اور حیرت انگیز ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہ ملے اس وقت تک اس کتاب کو یقینی طور پر اصلی قرار نہیں دیا جاسکتا،

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

لیکن بعینہ یہ سوالات بائبل کے ہر ہر صحیفہ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں جب تک کوئی تسلی بخش جواب ابھی تک نہیں مل سکا، لہذا جو حضرات بائبل کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں ان کیلئے انجیل برنباس کو ناقابل اعتماد قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے،

ہم بحث کی ابتدا میں یہ لکھ چکے ہیں کہ اس طویل گفتگو سے ہم یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہتے کہ یہ کتاب یقینی طور پر اصلی اور قابل اعتماد ہے، نہ ہم اُسے یقینی طور پر الہامی اور آسمانی سمجھتے ہیں، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے، بلکہ ہماری گزارشات کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ اس کا پایہ اعتبار بائبل کی کسی کتاب سے ہرگز کم نہیں ہے، جیسے ناقابل اعتماد طریقوں سے بائبل ہم تک پہنچی ہے ایسے ہی طریقوں سے یہ بھی پہنچی ہے جس طرح انجیل برنباس کے سلسلہ سند کے زیر مباحثہ فرامرز نیورپر جاکر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح تورات کی سند ٹوٹتی پھوٹتی ہوئی زیادہ سے زیادہ خلقیہ کاہن تک پہنچتی ہے، شاہ یوسیاہ کے زمانہ تک اس کا کوئی پتہ نشان نہ تھا، اچانک یوسیاہ کے زمانہ میں خلقیہ کاہن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ہیکل کو صاف کرتے وقت تورات مل گئی ہے، اور اس کے دعوے کو بغیر کسی تحقیق کے تسلیم کر لیا جاتا ہے (دیکھیے ۲، سلطین ۲۲: ۳ تا ۴)۔

یہی حال عہد قدیم کی دوسری کتابوں کا ہے، کہ ان میں سے اکثر کے بارے میں تو یہی تحقیق نہیں ہو سکی کہ ان کا مصنف کون تھا؟ اور وہ کس زمانہ میں لکھی گئیں؟ عہد نامہ قدیم کا معاملہ تو بہت پرانا ہے، خود انجیل اربعہ کا یہی حال ہے کہ نہ انکی

کوئی سند موجود ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی سوار یوں یا ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے عیسائی علماء نے انہیں اصلی ثابت کرنے کے لئے ایٹری چوٹی کا زور لگایا، لیکن ظن و تخمین کے سوا کچھ نہ کہہ سکے، اور آخر میں اس بات کا کھلا اعتراف کرتے پر مجبور ہوئے کہ دوسری صدی عیسوی سے پہلے ان انجیلوں کا کوئی نشان نہیں ملتا، عیسائی علماء کے بے شمار اقوال میں سے ہم یہاں صرف ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو اناجیلِ اربعہ کی حقیقت معلوم ہو سکے گی، مسٹر برٹ ہلمین اسٹریٹ اناجیلِ اربعہ پر اپنی معروف کتاب (FOUR GOSPELS) میں لکھتے ہیں :-

”عہد نامہ جدید کی تحریروں کو الہامی صحیفوں کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہے، کیا یہ کوئی کلیائی اعلان تھا جس پر بڑے بڑے کلیساؤں کے ذمہ داروں نے اتفاق کر لیا تھا؟ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ۱۸۰ء کے لگ بھگ اناجیلِ اربعہ کو انطاکیہ افسس اور دم میں یہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی“

(فور گاسپلس، ص، مطبوعہ نیویارک)

گویا ۱۸۰ء سے پہلے تو ان انجیلوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا، اور اسٹریٹ نے یہ جو کہا کہ ۱۸۰ء میں اناجیلِ اربعہ کو انطاکیہ وغیرہ میں تسلیم کر لیا گیا تھا، اس کی بنیاد بھی اگناشس اور کلیمنس وغیرہ کے خطوط ہیں جن میں ان انجیلوں کے حوالے موجود ہیں، لیکن خود یہ خطوط بھی ششہ میں، جیسا کہ مولانا کبیر الہوی نے اظہار الحق میں تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے،

یہ تو اناجیلِ اربعہ کی اسناد کا حال ہے، رہیں اندرونی شہادتیں، سو اس معاملہ میں بائبل کی حالت موجودہ انجیل برنباس کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ناگفتہ بہ ہے، کیونکہ اس میں بے پناہ اختلافات اور غلطیاں موجود ہیں۔

لہذا ہماری گذارشات کا حاصل یہ ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کے اصول و تنقید کا تعلق ہے ان کی رو سے تو بلاشبہ انجیل برنباس ایسی کتاب نہیں ہے جس پر یقینی طور

سے اعتماد کیا جاسکے، لیکن ان اصول کی روشنی میں پوری بائبل بھی قطعی ثابت قابل اعتبار ہے۔

رہے عیسائی حضرات کے وہ اصول تنقید جنہوں نے بائبل کو نہ صرف قابل اعتبار بلکہ الہامی اور آسمانی قرار دیا، سو ان کی روشنی میں انجیل برنباس بھی قابل اعتبار ٹھہرتی ہے، لہذا جو حضرات بائبل کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں، ان کے پاس انجیل برنباس کو رد کرنے کی کوئی وجہ جواز نہیں ہے، بلکہ جتنے خارجی اور اندرونی قرآن اس کتاب کی اصلیت پر دلائل کرتے ہیں اتنے شاید ہی بائبل کی کسی کتاب کو حاصل ہوں،
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

بہر قسم کی اسلامی کتابوں کا مرکز

دارالاشاعت
مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی۔

جملہ حقوق محفوظ !

باہتمام محمد رمنی عثمانی !

:-

صلنے کے پتے

دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی ۱۔
ادارۃ المعارف ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی ۱۴۔
مکتبہ دارالعلوم ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی ۱۴۔
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور

نام : مولانا محمد تقی عثمانی ابن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

(مفتی اعظم پاکستان، بانی دارالعلوم کراچی)

ولادت : ۵ شوال المکرم ۱۳۴۲ھ (اکتوبر ۱۹۴۳ء)

تعلیم : ۱۔ تکمیل درس نظامی دارالعلوم کراچی ۱۹۶۰ء (۱۹۵۰ء)

۲۔ فاضل عربی پنجاب بورڈ ۱۹۵۸ء۔ امتیازی درجے کے ساتھ

۳۔ بی۔ اے کراچی یونیورسٹی۔ ۱۹۶۴ء

۴۔ ایل۔ ایل۔ بی کراچی یونیورسٹی ۱۹۶۷ء۔ امتیازی درجے کے ساتھ

۵۔ ایم۔ اے عربی پنجاب یونیورسٹی ۱۹۷۰ء۔ امتیازی درجے کے ساتھ

تدریس : حدیث و فقہ کے علاوہ مختلف اسلامی علوم کی تدریس۔ دارالعلوم کراچی۔

۱۹۶۰ء سے تاحال۔

www.only1or3.com
www.onlyoneorthree.com

صحافت : ادارت ماہنامہ "ابلاغ" ۱۹۶۷ء سے تاحال

ادارت ماہنامہ "ابلاغ انٹرنیشنل" (انگریزی) ۱۹۸۹ء۔ سے تاحال

مترجم : ۱۔ پنج مہتمم دارالعلوم کراچی ۱۹۷۶ء سے تاحال

۲۔ عمران شعبہ تصنیف و تالیف۔ دارالعلوم کراچی

۳۔ بیج شریعت ایدیلٹ بیج۔ سپریم کورٹ آف پاکستان

۴۔ ممبر "المجمع الفقہ الاسلامی" جدہ

۵۔ معاشیات اور بینکنگ پر قابل قدر کام کے باعث

اسلامی ممالک کے مختلف بینوں میں شریعت نمائند بورڈز

(Sharfah Supervisory boards) کے ممبر

۶۔ ممبر آف سنڈیکیٹ۔ کراچی یونیورسٹی

تصانیف : تصانیف کی فہرست اسی کتاب کے قلیب پر ملاحظہ فرمائیں۔

