

م

ا

ذاتِ بے مثال

مصنف

پادری جے - آر - رچڑو

ناشر

ایم - آئی - کے ۳۶ فیروز پور روڈ لاہور

اول	بار
دو ہزار	تعداد
۱۹۹۵ء	اشاعت
۶ روپے	قیمت

مینجر ایم۔ آئی۔ کے ۳۶ فیروز پور روڈ لاہور نے طفیل آرٹ پرنٹرز سے
چھپوا کر شائع کیا۔

باب اول

کیا یہ وہ بڑھئی نہیں؟

نام بہت دلچسپ حقائق کے حامل ہوتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کئی بار کسی جگہ کی تاریخ اس کے نام سے منعکس ہوتی ہے۔ لیکن شخصی ناموں کا مطالعہ تو اور بھی دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ کسی فرد کا نام اس سے متعلق کئی ایک حقائق ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس سے ہمیں اس کی قومیت اور مذہب کا پتہ چلے گا اور غالباً اس کے وقت پیدائش اور جنم بھوی کا سراغ بھی ملے گا۔ فی الحال ہم صرف شخصی ناموں کی مذہبی اہمیت پر غور کریں گے کیونکہ اس باب کے موضوع کا تعلق اسی سے ہے۔

جب ہم مراکش، ایران، بھارت اور البانیہ جیسے دور دراز ممالک میں محمد بن طیور شخصی نام استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس خلطے کی وسعت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے جہاں تک دین اسلام کیجئے چکا ہے۔ اس سے ہم پر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے لئے اپنے دلوں میں کتنی عزت و احترام رکھتے ہیں۔ یہ انسانی خواہش ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنی اہم مذہبی اور قوی شخصیات کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے۔

اسی طرح ابراہم، یعقوب، افحاق، اور موسیٰ بعض سیکی حلقوں کے علاوہ

یہودیوں میں نہایت مقبول نام ہیں جبکہ پیر، پال، جیس، اینڈریو اور جان تمام میسیحی ممالک میں بہت مشور و پسندیدہ نام ہیں۔ لیکن یسوع نام کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

کسی زمانے میں اس نام کی عبرانی صورت یشوع یہودیوں میں بڑی مقبول تھی۔ پہلی صدی عیسوی کا یہودی سورخ یوسف ذکر کرتا ہے کہ اس نام کے بیس آدمی ہو گزرے ہیں جن میں سے دس تو یسوع ناصری کے ہمصر تھے۔ کسی دور میں یہ بہت پسندیدہ شخصی نام تھا مگر اب یہودیوں میں یہ ناپید ہو گیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ یہ ان کے ایک عظیم قومی ہیرو (یشوع) کا نام تھا، اب کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کا یہ نام ہو۔ قرآن مجید میں اسے موسیٰ کے وزن پر عیسیٰ لکھا گیا ہے اور تمام اسلامی دنیا میں یہ نام آج بھی اسی شکل و صورت میں عام ہے۔ لیکن مسیحیوں میں خال خال ہی یہ بطور شخصی نام ملتا ہے، البتہ کئی ممالک میں یہ اضافی یا تخلوٰ نام کی شکل میں پایا جاتا ہے، تاہم شاذ و نادر ہی سننے میں آتا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ یہ نام یہودیوں کے نزدیک اتنا قبل نفرت بن چکا ہے کہ وہ اس کے استعمال سے اجتناب کرتے ہیں۔ اہل اسلام اس کا بہت احترام کرتے ہیں لہذا ان کے درمیان اس نام کو کافی مقبولیت حاصل ہے، جبکہ مسیحی اسے مقدس خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ وہ یہ نام استعمال کریں۔ اب ہم یہ استفسار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ یسوع کون تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ایک دیساتی بڑھتی کے طور پر بر کیا۔

یوں تو ہر دور میں عظیم انسان پیدا ہوتے رہے ہیں مگر یہ یسوع منفرد شخصیت کا مالک ہے۔ اس دیباتی بڑھتی نے اپنی ورکشاپ کو خیریاد کہا اور اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں نسل انسانی پر اپنی لاثانی ذات کے ایسے داعی اثرات مرتب کئے کہ اس دنیا میں انقلاب بپا کر کے ایک نئے تاریخی دور کی بنیاد رکھی۔

آپ کہیں بھی چلے جائیں اسے اپنے ذہن سے اتار نہیں سکتے کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ذات کے اثر کے ظاہری نشانات بڑے واضح ہیں۔ ہر قوم کے اپنے ہیرو ہوتے ہیں اور ہر ہیرو کی یادگاریں ہوتی ہیں مگر اپنی قوم اور لوگوں کا نظرکاریا ہوا یسوع نامی یہ شخص کسی یادگار کا محتاج نہیں۔ مغرب اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کا بست سا اعلیٰ ترین فن تعمیر، بہترین آرٹ، عمدہ ترین موسیقی اور ادب کے شاہکار ۔۔۔۔۔ ان سب کا مأخذ و منبع یسوع کی شخصیت ہے۔ یسوع سخت اوزاروں سے کام کرنے والا مخفی ایک دیباتی بڑھتی تھا جس نے غالباً نہ کبھی مصوری دیکھی تھی اور نہ کبھی موسیقی کے سازوں کو باہم بجھتے ہی سنا تھا۔ تاریخ عالم کے سچی پر ان گنت عظیم ہستیاں نمودار ہوئیں اور اپنی تصانیف چھوڑ کر ملک عدم کو سدھار گئیں۔ ان کی چھوڑی ہوئی تحریریں بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے ایک بیش قیمت ورشہ بن چکی ہیں۔ لیکن جب ہم ان تمام کا موازنہ یسوع سے کرتے ہیں جس نے کوئی کتاب نہ لکھی، تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مقابلتاً ”انہوں نے دنیا پر بست کم اثر چھوڑا۔ اگر آپ ان تمام کتب پر غور فرمائیں جنہوں نے دنیا کی سوچ و

فکر کو جلا بخشنی، جنہوں نے زبانوں کی آبیاری کی اور نسل در نسل قوموں اور پادشاہوں کا نہایت قیمتی اماثہ بن چکی ہیں۔ تو ان میں نمایاں ترین کتاب وہ ملے گی جو اس شخص کے متعلق لکھی گئی ہے جس نے خود کوئی کتاب قلم بند نہیں کی تھی۔

یہوں کے ملک فلسطین کے علاقے گلیل میں چلتے پھرتے بیس صدیاں بیت چکی ہیں، ترقی و خوشحالی اور نت نئی اختراقات و ایجادات کا دور آگیا، مگر اس کے باوجود اس کا اثر جوں کا توں قائم ہے۔ اب تک لوگ اسی میں اپنے دل کی تسلی و تشفی پاتے ہیں۔ وہ نہ کسی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل تھا اور نہ اس نے سکولوں اور کالجوں سے موجودہ دور جیسا جدید علم ہی حاصل کیا تھا، تو بھی اس کے بغیر جدید دنیا کا تمام علم بے کار اور فضول ہے۔ ایک عرصے تک تو ایسا لگتا رہا کہ سائنس انسان کو خدا سے دور کر کے اس کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دے گی کہ وہ خدا کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا۔ مگر اب پھر حالات میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور وہ شخص جو آج خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اسے جدید سائنسی حقائق کو سمجھنے میں وقت پیش آئے گی۔ کائنات کے خالق کے وجود کے قائل شخص کے لئے اس کے سرستہ بھیوں کو سمجھنا اس کی نسبت قدرے آسان ہے جو کہ تخلیقات کے تخلیق کار کا منکر ہے۔

سائنس کا دارودار فقط مشاہدات و تجربات پر ہے۔ یہ خدا کے وجود کی طرف اشارہ تو کر سکتی ہے مگر اسے ثابت نہیں کر سکتی۔ فلسفہ طبعی سائنس سے بالاتر ہو کر اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم نہ سائنس اور نہ

فلسفہ ہی انسان کے دل کی تسلیم کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ انسان کو خدا کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں صرف یہوں ہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ بیسویں صدی کا ایک عظیم سائنس و ان سراے۔ ایس۔ ایڈنٹن کہتا ہے ”اگر خدا کے متعلق یہوں کی تعلیم درست اور راست نہیں تو پھر خدا کے وجود کے بارے میں تمام نظریات بے معنی ہیں۔“ حالات کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ کوئی سچائی بھی حقیقتی اور اصل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، مگر یہوں کی تعلیمات کو زوال نہیں ۔۔۔۔۔ اور وہ ایک دیساتی بڑھتی تھا!

اس کا اثر اور کہیں اتنا نمایاں نہیں جتنا کہ انسانی معاشرے کی تغیر و ترقی میں۔ تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کہ انسان نے دوسرے انسانوں سے کیا سلوک روا رکھا۔ اٹھیں اور ان کھنڈرات پر نظر ڈالیں جو قدیم تمدنیوں کی عظمت کے گواہ ہیں۔ عبادت گاہوں، اہرام مصر اور مقبروں کو بنظر غور دیکھیں، آپ اگلے زمانے کے بادشاہوں کی شان و شوکت پر حیران رہ جائیں گے۔ لیکن آپ کے ذہن میں شاید ہی عوام، انسانی زندگی کی ارزانی، کوڑوں کی ضریبیں، لہولہمان چیزیں اور پیروں تلے کچلی جانے والی لاشوں کا خیال آئے جو ان پر شکوہ عمارت کی نذر ہو گئیں۔ دارا اور اخسوسیس جیسے عظیم ایرانی شہنشاہوں کے رتحوں کے پیوں کے دھروں کی مینھیں انسانی شکل کی ہوتی تھیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں عوام الناس کس قدر غلامی میں پس رہے تھے اور انسانی زندگی کتنی سستی تھی۔ قدیم زمانے میں غلامی کا عام رواج تھا اور اسی بنیاد پر تمام معاشرتی زندگی کی عمارت قائم تھی۔ عبرانی نبی یہ میاہ نے

پچان لیا کہ ہر شخص واحد بہت قیمتی ہے۔ یہودیت اور یوتانی فلسفے نے بھی اس معاشرے میں ترقی کی منازل طے کیں جس نے غلامی کو قبول کر لیا ہوا تھا۔ پھر افلاطون نے جس کے دل میں راست بازی کی بڑی بھوک و پیاس تھی ایک ایسے مثالی معاشرے کی تصویر پیش کی جس میں ہر شخص کو آزادی حاصل تھی۔ تاہم ہمیں کہیں سے اس بات کا سراغ نہیں ملتا کہ اس نے اپنے گرد و پیش کی غلامی کے خلاف آواز اٹھائی ہو یا معاشرے کو اس بات پر حیران کر دیا ہو کہ عورتوں اور غلاموں سے ایسا سلوک کیا جس سے ظاہر ہو کہ خدا کے نزدیک تمام انسان ایک جیسا مقام رکھتے ہیں۔

بے شک ان دونوں میں غلامی ایک ٹھوس حقیقت تھی، تاہم گردش ایام کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک تبدیلی رونما ہوتی گئی جو خیر کی طرح آہستہ آہستہ اور مخفی طور پر لوگوں کے دلوں کو بدلتی گئی اور یوں ایک شخص میں دوسرے کے لئے ایک نیا رویہ پیدا ہوتا گیا۔ یہ اثر ایک دیہاتی ترکھان یہوں ناصری کے ذریعے اس دنیا میں آیا جس نے انسانیت کو نئے معنی عطا کئے اور خدا کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت کا ثبوت فراہم کیا۔ سوائے اس کے اور وہ جنہوں نے اس کی ذات میں سچائی کا مشاہدہ کیا کوئی بھی انسان کے مقام سے آگاہ نہیں تھا۔ بے شک ہر زمانے میں اور ہر خطے میں نیک بندے جنم لیتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدا کے لئے وقف کر رکھی تھی۔ تاہم جتنا انہوں نے خدا کے بارے میں زیادہ سوچا اتنا ہی انہوں نے انسان کو کم اہمیت دی۔ چنانچہ صوفی فنا فی اللہ کی منزل کے حصول کے لئے سرگردان رہتے ہیں۔

نظریہ وحدت الوجود جو تصور کی بنیاد ہے انسانی ذات کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے گویا کہ وہ ایک فریب نظر، بے قدر چیز، ناپائیدار ظہور اور مخفی ایک الہی عکس ہو۔ لیکن یسوع کی تعلیم نے ایک حقیر ترین غلام کو بھی یہ احساس دلایا کہ خدا کی نظر میں اس کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے۔ وہ تعلیم جس کا آغاز یہ میاہ نبی سے ہوا یہ یسوع ^{الصلوٰح} کی ذات اندس میں ^{شکیل} کو پہنچی۔ اس نے انسان کو نئی عظمت اور احساس برتری عطا کیا اور بنی آدم پر دریباً اثرات مرتب کئے۔ خیر کی طرح اس نے رفتہ رفتہ اپنا کام کیا۔

اس تعلیم سے دو نتائج برآمد ہوئے۔ اول، لوگوں نے آزادی کے لئے جدوجہد شروع کر دی، کیونکہ اولیٰ ترین غلام بھی اپنی قدر و وقت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ دوم، روشن خیال حکمران طبقے میں سے بھی کہیں نے محسوس کیا کہ انہیں عوام کی فلاح و بہود کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہو گا کیونکہ وہ بھی انسان کی عظمت و رفتت سے باخبر ہو چکے تھے۔ پس نچلے طبقے نے آزادی کے لئے تحریکیں چلانا شروع کر دیں جن کی روحاںی تمناؤں کو یسوع کی تعلیم نے جلا بخشی تھی۔ اور دوسری طرف مظلوم و مقصور عوام کی حمایت میں اعلیٰ طبقے کے لوگوں میں سے بعض نے آزادی کے لئے ان تھک کوششوں کا آناز کر دیا۔ چھاپے خانے کی ایجاد کی بدولت تمام لوگوں تک انجلی مقدس پہنچنے کے بعد مغربی دنیا کی تاریخ میں یہ دو نمایاں خصوصیات رونما ہوئیں۔

اس جدید دور میں بھی ہم ان دو رحمات کا کھوچ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابراہام لئکن (۱۸۰۹ء تا ۱۸۶۵ء) دوسرے رنگ و نسل کے لوگوں کی آزادی

کے لئے لوتا رہا اور اپنی محنت کو بارور ہوئے دیکھے بغیر شہید ہو گیا۔ اس نے کہا ”میں جانتا ہوں کہ ایک خدا ہے جو ناالنصافی اور غلامی سے نفرت کرتا ہے۔ میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک طوفان اللہ امد کر آ رہا ہے۔ میری دانست میں اس میں خدا کا ہاتھ ہے۔ اگر اس نے میرے کرنے کے لئے کوئی کام رکھا ہے تو میں اسے کرنے کو تیار ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے میرے لئے کام رکھا ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں بلکہ سچائی ہی سب کچھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں حق پر ہوں کیونکہ آزادی حق ہے۔ الحسین کی تعلیم بھی یہی ہے اور وہ خدا ہے۔“ چنانچہ اس دیساتی بڑھی یسوع نے دنیا کے کثیر حصے کو غلامی کی لعنت سے پاک کر دیا ہے۔ یہ شخص کون تھا جس نے تمام معاشرتی زندگی کے ڈھانچے میں انقلاب برپا کر دیا اور جس کی آمد کو لوگوں کو مجبوراً ”ایک نئے دور کا آغاز“ مانا پڑتا ہے۔

بہتر ہے کہ اس سوال کے جواب کے لئے ہم ان لوگوں کی تاریخ کی طرف رجوع کریں جن میں سے یہ شخص ظہور پذیر ہوا۔ ہر ملک میں عظیم ہستیاں جنم لیتی رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ انہی میں سے ایک تھے۔ اپنی قوم کی نگاہ میں انہیں نہیں بنند مقام حاصل ہے۔ ان کے کارناٹے تاریخی مجزے کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس صفحہ ہستی پر قومیں عروج کے بعد پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یوں لوگ اپنی شناخت دوسروں میں اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی تاریخ اخفا کر دیکھ لجھے فوراً“ پتہ چل جائے گا کہ ایک قوم دوسری کو اتنی جلدی کیونکر اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔

پس تاریخ یہودی قوم کے وجود و بقا سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب برا عظیم یورپ کے بہت سے حصے ابھی دریافت بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی یہودی قوم اپنی ایک تاریخ کی مالک تھی۔ یہ قوم اپنی تاریخ کا سنری باب دیکھ چکی تھی تو بھی یہ ایک اور عظیم الشان دور کے لئے آس لگائے بیٹھی تھی۔

بے عزتی و رسوائی، نکست کی تلخی اور اسری کی ذلت کے باوجود اس قوم کی روحِ سلامت رہی۔ ہر بغاوت کا سرختنی سے کچل دیا گیا، قتل عام کا بازار گرم رہا، حتیٰ کہ روی طاقت کی شدید مخالفت کے باوجود اہل یہود نے اپنی قوم کے فخر و تکبر پر ذرہ بھر آجئے نہ آنے دی۔ یہ قوم تمام دنیا میں تتر بتھا ہو گئی۔ ان کا کوئی اپنا وطن نہ رہا۔ مسلسل ایذا رسانی، گالی گلوچ، نفرت و حقارت اور قربانی کا بکرا بن جانے کے باوجود انہوں نے اپنا وجود برقرار رکھا۔ وہ دوسری اقوام میں اس طرح گھل مل گئے کہ ان کے طرز زندگی، زبان اور دکھ سکھ میں شریک ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے ان قوموں کے تحفظ کی خاطر جن کے درمیان وہ سکونت پذیر تھے اپنے گرائ قدر جوانوں کی قربانیاں پیش کر دیں۔ انہوں نے غیر اقوام کو صنعت و تجارت، علم و ہنر اور انتظامی امور کے شعبوں میں لائق قیادت مہیا کی، جس نے جداگانہ نسل و مذہب کے لوگوں کے ساتھ دل کھول کر کام کیا اور اس کے باوجود اپنی قوی شناخت برقرار رکھی۔ تاریخ عالم اس سے بڑا کوئی اور معجزہ نہیں دکھا سکتی۔ یہودی قوم سب کچھ کھو بیٹھی سوائے اپنے خدا کے۔ جب وہ اپنے وطن اور آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھے اس وقت بھی ان کا

یہودا۔ (خدا تعالیٰ) پر ایمان زندہ تھا اور وہ نہ بھولے کہ وہ یہوداہ کی خاص الحاصل قوم ہیں۔ جب ہزاروں سال پیچھے نگاہ دوڑا میں تو ہمیں حضرت موسیٰ جو یہودی تاریخ کی تمام عظیم شخصیات سے افضل ہیں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بڑے صبر و استقلال سے بکھرے ہوئے غلاموں کو ایک متحد قوم کی شکل عطا کی۔ انہوں نے انہیں اتحاد و اتفاق کی برکات سے روشناس کرایا جسے نہ گردش وقت برپا کر سکی اور نہ مخالفت زمانہ کیونکہ ان کی شناخت کا داروددار ان کے اس تعلق پر ہے جو وہ قوم ولا تبدیل خدا کے ساتھ رکھتے ہیں۔

فی الحقيقة حضرت موسیٰ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں "عظیم" کہا جائے۔ اگر ایسا راہبر کسی اور قوم میں جنم لیتا تو اسے معیوب بنا لیا جاتا۔ مگر ایسا خیال کبھی کسی یہودی کے قریب سے بھی نہ گزرا کیونکہ اس کے نزدیک اس قسم کا محض تصور ہی کفر تھا۔

ہاں! دیساتی بڑھی یسوع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا نام اس کے عقیدت مند ساتھیوں کی بدولت چند سال تک گاؤں اور قبے کی گلیوں میں گونجتا رہا اور پھر ---- اسے رسوا کن اور شرمناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایک غیر معمولی بات واقع ہوتی ہے۔ وہی راجح الاعتقاد اور توحید پرست یہودی جو اپنے خدا کی تعظیم کے سلسلے میں بڑے غیور تھے بدلتے گئے اور اسی یسوع کی پرستش کرنے لگے اور اسے "خداوند" کا وہ لقب دیا جو فقط یہودا (خدا) کے لئے ہی مخصوص تھا۔

اگر وہ یونانی یا روی (بت پرست) ہوتے تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہ

ہوتی، مگر وہ تو موحد یہودی تھے! ان کے ہاں حضرت موسیٰ کو "خداؤنڈ" کہنا کفر تھا اگرچہ ان کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ یہ یسوع کون تھا جس نے ایک مجرم کی موت مرتے ہوئے اس صاحب اقتدار طبقے کے دل بھی اپنی پرستش کے لئے جیت لئے جنوں نے اسے رساکن صلیب پر کیلوں سے گزرا تھا؟ اس کی اپنی قوم نے اسے رد کر دیا، اور وہ نے اسے قبل احترام نبی مانا جبکہ اپنے پیروکاروں کے نزدیک وہ خدائے مجسم ہے۔ لہذا انسانی تاریخ میں یسوع ناصری کو لاٹانی مقام حاصل ہے۔ ہم کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں اس کی شخصیت کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اس کی آمد سے تاریخ کے ایک نئے دیر کا آغاز ہوا ہے اور اس کی ذات اقدس ہی اس دور کی توضیح کرتی ہے۔

باب دوم

یسوع امسیح کون تھا؟

کیا تحریری شہادتیں قابل اختبار ہیں؟

اس باب میں ہم تحریری ریکارڈ کی صحت و وقت پر منفرا "سوج بچار کریں گے جو یسوع امسیح کے متعلق معلومات مہیا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر ہم اس کی شخصیت کے متعلق بعض ایسے نظریات پر غور کریں گے جنہیں تاریخی حقائق اور مسیحی تجربہ باطل ثابت کرتا ہے۔

عام خیال ہے کہ میسیحیت کی بنیاد ایک "کتاب" ہے، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ مسیحی کلیسیا کی ابتداء انیلوں کی مرہون منت نہیں ہے۔ انہیل اربعہ اور دیگر صحائف جن پر نیا عمد نامہ مشتمل ہے، مسیحی کلیسیا کو معرض وجود میں لانے کا باعث نہیں بنے بلکہ اس کے بر عکس ان کا وجود کلیسیا کا مرہون منت ہے۔ تاہم نئے عمد نامے نے نہ صرف یسوع کی تعلیم اور حالات زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے بلکہ ابتدائی کلیسیا کے تجربات اور عقائد بھی اپنے دامن میں سمیٹ رکھے ہیں۔ لہذا تحقیق و مطالعے کی خاطر ہمارے ہاں اس کی بے حد قدر و قیمت ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہوگی جس پر اتنی تقدیم کی گئی ہو، اتنا تجربہ کیا گیا ہو یا اتنی باریک بینی سے پرکھا گیا ہو جتنا کہ نیا عمد نامہ۔ بدیں وجہ ہم بہت اعتماد

کے ساتھ اس کی طرف توجہ مبذول کر سکتے ہیں۔ ایسے تمام حالات میں اس کا قائم و دائم رہنا اس بات کا جواز پیش کرتا ہے کہ ہم تاریخ اور تجربے کی حقیقت و صفات کے متعلق اس کی دیانتداری پر بھروسہ کریں۔

آئیے عہد نامہ جدید (انجیل مقدس) کی بعض کتابوں پر سرسی نگاہ ڈالیں۔ سب سے پہلے پوس رسول کے خطوط کی باری آتی ہے جو ہمیں یسوع کی صلیبی موت کے زمانے کے قریب لے جاتے ہیں۔ پہلا خط قریباً ۳۸ء کے اخیر میں لکھا گیا جب ایشیائے کوچک میں کلیسیائیں قائم ہو چکی تھیں اور یونانیوں اور دیگر غیر یورپی لوگوں کی کثیر تعداد میسیحیت کی طرف رجوع کر رہی تھی۔ علاوہ ازیں یہ خطوط مغرب تھیں کہ روم اور اس سے پرے چین میں پھیلنے والی میسیحیت کی تاریخ پر ایک دلچسپ تبصرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان خطوط کے سلسلے کا آخری خط روم سے ۶۲ء میں کلیسیاؤں کے نام لکھا گیا جب کلیسیا روی سلطنت کے دارالحکومت میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھیں۔

جہاں تک انجلیل اربعہ کا تعلق ہے انجلیل مرقس پہلی تحریر ہے جو قریباً ۴۵ء میں لکھی گئی جب مقدس مرقس روم میں تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ کوئی انجلیل منظر عام نہ آئی پوس رسول کے تمام خطوط قلم بند ہو چکے تھے۔ یہ حقیقت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے کی نسبت اب اسے زیادہ اہمیت دی جائے، کیونکہ یہ انجلیلی بیانات کی تاریخی قدر و قیمت کی انمول شہادت فراہم کرتی ہے۔ آئیے اب اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں۔ مقدس مرقس نے روم میں بیٹھ کر اپنی انجلیل لکھی جب وہاں کلیسیا بہت مضبوط ہو چکی تھیں۔

اور مقدس پطرس اور مقدس پولس بھی وہیں مقیم تھے۔ مقدس پولس کے خطوط
کلیسیا کو ہمارے سامنے زندہ عمارت کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور ہمیں
دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کی زندگی الٰہی کے بڑھتے ہوئے تجربے کے باعث
تشکیل پا رہی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اس میں خدا کا ظہور دیکھ کر پرستش
کی حد تک اس کا احترام کیا۔ یہ خطوط ہمیں اس پس منظر سے آگاہ کرتے ہیں
جس میں یہ انجیل قلم بند ہوئیں۔ کلام الٰہی کے طالب علم کے لئے بہتر ہو گا کہ
پہلے وہ انہیں کے نام کے خط کا مطالعہ کرے جو پولس نے روم میں لکھا اور
پھر مقدس مرقس کی معرفت لکھی گئی انجلیل پڑھے جو چند سال بعد اسی شر میں
ضبط تحریر میں لائی گئی۔ اس میں یسوع کی زندگی کے اہم واقعات کا اجمالي تذکرہ
ملتا ہے جس کے لئے ایک چشم دید گواہ پطرس کی زبانی یادداشتیں کو بنیاد بنا یا گیا
ہے جو بعد میں اسی ایمان کی خاطر مصلوب ہوا۔

گو مصنف یسوع کو خداوند جان کر اس کی عبادت کرتا تھا تو بھی وہ کہیں
بھی یسوع کی زبانی اس کی الوہیت کا واضح اور دو ثوک اظہار نہیں کرتا۔ وہ کبھی
کسی بات پر اس خیال سے حاشیہ چڑھانے کی کوشش نہیں کرتا کہ کلیسیا کے
مخالفین کو تلقید و نکتہ چینی کا موقع نہ ملے اور نہ وہ بعض رسولوں کی نازبا
حرکات پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہی کرتا ہے۔ ان کی کمزوری اور غلطیاں اور اس
یسوع سے جس کی وہ اب پرستش کر رہے تھے ان کی بزدلانہ کنارہ کشی کھول کر
بیان کرتا ہے۔ شاید ہی کوئی تاریخ نگار ہو جو مرقس کی طرح حقیقت و صداقت
کا دامن تھام کر مکمل غیر جانبداری سے تاریخی واقعات پر قلم کرنے میں

کامیاب ہوا ہو۔ کہانی ہر قاری کے دل پر گمرا اثر کرتی ہے کیونکہ مصنف نے کہیں بھی مبالغہ آرائی یا حقیقت سے پہلو تھی کا مظاہرہ نہیں کیا۔

ہم یہاں عدالتامہ جدید کی تحریروں کے تنقیدی مطالعے کے عام طریقوں اور ان کے نتائج پر بحث تو نہیں کر سکتے البتہ اتنا کہہ دینا ہی کافی ہو گا کہ ان طریقوں کی معرفت عدالتامہ جدید کے مختلف حصوں کی تاریخوں کی تحقیق سے ان کی تاریخی قدر و قیمت اور صحت و صداقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پس ہم کامل تحقیق کے ساتھ اپنے مطالعہ و تحقیق پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ مرقس کی انجیل کی مانند متی اور لوقا کی انجیل پر بھی انہی باتوں کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ یوحنا کی انجیل میں ہمیں ایک ایسے عمر رسیدہ شخص کے پختہ غور و فکر کا پیش بھاری کارڈ ملتا ہے جو یسوع کے بارہ شاگردوں میں سے تھا۔

یسوع الحسیح کے متعلق مختلف نظریات

پیشتر اس کے کہ ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں بہتر ہو گا کہ یسوع الحسیح کی شخصیت کے متعلق قائم شدہ چند نظریات پر سرسری نگاہ ڈالیں جن کی تردید کے لئے ہمیں مسیحی تحریک بجور کرتا ہے۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ مثبت فیصلے کی نسبت منفی فیصلہ تشکیل دینا نبٹا آسان ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں مثبت علم تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اس طریقے کا انتخاب مفید و کار آمد ہے۔ یسوع کے بارہ شاگردوں میں سے ایک نے اسے کہا ”اے میرے خداوند! اے میرے خدا!“ اس بیان میں

ہمیں مسیحی کلیسیا کے بنیادی روئے کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس ایمان کا آغاز عقیدے سے نہیں بلکہ تجربے کی بنا پر ہوا۔ الفاظ کے سانچے میں ڈھلنے سے پہلے پرستش کی صورت میں اس کا اظہار ہوا۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی پر ٹھونے جانے والے زبانی عقیدے اور آزمودہ سچائی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یسوع کے متعلق یہ جداگانہ رویہ جو ایک مسیحی کا شاختی نشان ہے بتوں کے لئے ناقابل فہم ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان یسوع کو پغیر سمجھتا ہے مگر مذکورہ مسیحی عقیدے کو شرک کا نام دیتا ہے۔ پھر کچھ گاندھی (۱۸۶۹ء تا ۱۹۴۸ء) جیسے لوگ بھی ہیں جو یسوع کو ایک مذہبی سورما، روحانی زندگی کا ہیرو اور انسانیت کے اعلیٰ ترین نمونے کی حیثیت سے قبول کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ان کے نزدیک بھی ایسا عقیدہ قابل قبول نہیں۔ بعض اسے ایک عظیم بلکہ عظیم ترین استاد کہتے ہیں جس جیسا زمانے کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا لیکن اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں جانتے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اسے فریبی غیب بین یا ایسا آدمی تصور کرتے ہیں جو اپنے مذہبی جنون کی نذر ہو گیا۔ تاہم اس کے متعلق مسیحی ایمان پر یہ اعتراض بھی اس کی عظمت میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحی ضمیر نے یہ تمام نظریات کیوں رد کئے

اور اس بات پر اڑا رہا کہ یسوع الٰہی ذات ہے؟

(حاشیہ) یہی عقیدہ انسانیں کے قدیم عقیدے میں یوں بیان ہوا : "یسوع ... خدا بھی ہے اور انسان بھی ... اس طور پر نہیں کہ الوہیت کو جسمانیت سے بدل ڈالا بلکہ اس طور پر کہ انسانیت کو الوہیت میں لے لیا۔"

کیا یسوع ایک نبی تھا؟

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ "نبی" سے کیا مراد ہے؟ ایک نبی کا امتیازی نشان کیا ہوتا ہے؟ انجلیل مقدس میں مرقوم ہے کہ "نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے" (۲۱: پطرس ۱)۔ ہم ایک نبی سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کہے "خداوند فرماتا ہے" نہ کہ "میں تمہیں کہتا ہوں۔" ہم بعد کے ایک باب میں یسوع کے پر اختیار فرمودات پر غور کریں گے۔ یہاں صرف اس بات کی نشاندہی کرونا ہی ضروری ہے کہ نبی کی اس آگاہی میں کہ خدا کی طرف سے اُس کے سپرد ایک پیغام ہوا جسے عوام تک پہنچانے پر مجبور ہوتا ہے ("خداوند خدا نے فرمایا ہے کون نبوت نہ کرے گا؟" عاموس ۳: ۸) اور کسی شخص کے صاحب اختیار ہونے کی آگاہی میں ("میں تم سے یہ کہتا ہوں" متی ۵: ۷) زمین آسمان کا فرق ہے۔

علاوہ ازیں تمام انبیائے کرام نئے نئے مذاہب کے بانی نہیں تھے۔ ان کی اکثریت مصلحین کی تھی مثلاً حضرت سعیاہ اور حضرت عاموس، جن کے پاس معاشرتی بد عنوانی کا بوجھ تھا جس سے مذہب کو پاک کرنا تھا۔ اگر ان کی تعلیمات تحریری صورت میں ہم تک نہ پہنچتیں تو ہمیں ان کے متعلق بہت کم علم ہوتا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ ایک عظیم مذہب کے بانی تھے۔ ان کے انتقال کے وقت انہیں یہودی قوم کے مقبول و مسلم رہنماء اور استادوں کی حیثیت حاصل تھی۔

اہل یہود کے نزدیک وہ ایک عظیم صاحب شریعت اور ایک ایسا شخص ہیں جس کی تعلیمات کی بنیاد پر قوی زندگی کی عمارت استوار ہے۔ ایک ایسی عمارت جسے نیست و نابود کرنے میں مخالف حالات کے طوفانی جھکڑ بھی ناکام رہے۔ لیکن مصلوبیت کے وقت یہوں کے شاگرد اسے تھا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دنیا کی نگاہ میں یہ ایک ناکامی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے پیچھے کوئی کام نہ چھوڑا۔ وہ صلیب پر ایک مجرم کی موت مرا، اس نے نہ شریعت دی اور نہ کسی قسم کی تحریر ہی چھوڑی۔ اس کی صلیبی موت کے چند ہی گھنٹے بعد اہل یروشلم اسے بھول کر عید فتح کی تقریبات میں کھو گئے۔ اگر یہوں الحج رو کیا ہوا کوئی نبی ہوتا تو دنیا اس کی آواز پر کان نہ دھرتی۔ اس کے پیروکار یہ بحث نے لگے تھے کہ انہوں نے دھوکا کھایا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ان واقعات کا اپنی زندگی میں ذکر کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ وہ اس قدر وہم کا شکار تھے کہ جب انہوں نے قیامت الحج کا سناتا تو اس خبر کو ایک ”فرضی کہانی“ تصور کرنے لگے (لوقا ۲۳ : ۱۱)۔ اگر یہوں ایک رو کیا ہوا نبی ہوتا تو تاریخ ایک اور رخ اختیار کرتی بلکہ اسے بالکل فراموش کیا جا چکا ہوتا!

کیا یہوں ایک مذہبی سورما تھا؟

کیا یہوں ایک مذہبی سورے اور روحانی زندگی کے ہیرو سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا؟ مذکورہ بالا دلائل کا اطلاق یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر یہوں اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا تو کلیسا معرض وجود میں نہ آتی اور نہ انجلیل مقدس ہی لکھی

جاتی۔ لیکن آئیے اس سوال پر دوسرے زاویے سے غور کریں۔ ہیرو اور سورے کی شخصیت کیا مقام رکھتی ہے؟ یہاں اس سوال کا جواب ہماری مدد کرے گا۔ ہیرو اور سورا کی اصطلاحات کا اطلاق لاتعداد اشخاص پر ہوتا ہے جو تاریخ کے شیخ کو عبور کرچکے ہیں اور بعض تو روئے نہیں پر آج بھی زندہ ہیں، لیکن یہوں منفرد حیثیت کا مالک ہے۔ اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے۔ مذہبی سورے یا ہیرو کی دوسرے انسانوں پر برتری ایک قابل پیارش مقدار ہوتی ہے، یہ معاملہ اس وقت صاف ہو جاتا ہے جب ہم کسی عظیم شخص کے حالات زندگی کا اثر اپنے آپ پر محسوس کرتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ تعلیم کا ایک لازمی جزو ہے اور ہم بہت سی نامور شخصیات کی سرگزشت حیات سے بخوبی واقف ہیں۔ آئیے ایک ذہین و فطیین سائنس وان آئن شائن کی زندگی پر غور کریں۔ جب ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے اور اس کے کارہائے نمایاں پر غور کرتے ہیں تو ہماری سوچ پر اس کی ذہانت و قابلیت کی دھاک بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو معمولی و بے حقیقت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ ہمیں حقیقی احساس کرتی میں بتلا کر کے خیالات کی بلندیوں کی جانب رواں دواں رہتا ہے۔ ہم اپنے اور اس کے مابین بڑی دوری محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اسے سراہنا پڑتا ہے مگر—— مردہ دلی سے، کیونکہ وہ ہم سے مختلف سطح پر دکھائی دیتا ہے۔

انجیل مقدس میں مذکور یوحننا اصطباغی (حضرت یحییٰ) کا سرسی مطالعہ کریں۔ یہاں آپ کے سامنے ایک مختلف طرز کا شخص آتا ہے جو مذہبی سورے اور ہیرو سے کم نہیں۔ اب آپ اس کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ

اس کی سادگی اور حق و صداقت کے ضمن میں حالات سے سمجھوتہ نہ کرنے کے وصف پر حیران رہ جائیں گے۔ لیکن خراج عجیب بھی سرد مری کا شکار ہے کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہے جسے عبور کرنا آپ کے بس کاروگ نہیں۔

البتہ جب آپ انجلیل جلیل میں یسوع کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ میں بہت مختلف سوچ جنم لیتی ہے۔ آپ میں فوراً یہ احساس بیدار ہو گا کہ وہ آپ سے بے انتہا عظیم ہے۔ اس کے باوجود آپ اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ اس کی ذات اور قدرت آپ کو آپ کی کمزوری اور کم مایگی کے باوجود اپنی جانب کھینچ لیتی ہے اور اس تک رسائی حاصل کرنے میں آپ کی ہمت بڑھاتی ہے۔ اس کی پاکیزگی سے آپ پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اس کی طرف کھنپے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی عظمت سے ہمیں مرعوب نہیں کرتا بلکہ ہماری آنکھیں خدا کی محبت کے لئے کھول دیتا ہے اور ہم اس میں خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ یسوع ایک ہیرو یا مذہبی سورے سے بڑھ کر ہے!

کیا یسوع مخفی ایک عظیم استاد تھا؟

اس سوال کا جواب بھی ہم ایک اور سوال کے کرنے پر ہی دے سکتے ہیں۔ استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ یا بالفاظ دیگر تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ شاید تعلیم کا مقصد تمام انسانی صلاحیتوں کو جلا دیتا ہے تاکہ وہ معاشرے کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے تمام معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے قابل ہو جائے۔ استاد

کا کام ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہونے کے لئے فرد کی مدد و راہنمائی کرنا ہے۔ پھر طالب علم کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا چاہیے جب اسے استاد کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا ہم کہ سکتے ہیں کہ استاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے طالب علوم کو اس نوبت تک پہنچائے جہاں انہیں استاد کی ضرورت نہیں رہتی۔

وہ استاد جو اپنی ذات کو اپنے شاگردوں کے لئے ناگزیر بنایتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے کہ اپنی ہر ضرورت اور تمام معاملات میں فقط اسی پر اعتماد کریں، اچھا استاد نہیں سمجھا جاتا۔ اگر یہوں بھی محض ایک معلم ہی ہوتا تو اس کا مقام دوسرے استاذ سے بدتر ہوتا کیونکہ اس نے ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا۔ اس نے اپنے شاگردوں کی الہیت سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ترغیب تو دی لیکن ساتھ ہی دیدہ و دانستہ اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اس پر اعتماد کریں اور کہ وہ اس کے بغیر کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جب وہ مصلوب ہوا تو ان کی آسوں کا محل دھڑام سے گر پڑا۔ وہ تمام ذمہ داریاں جو انہیں سونپی گئی تھیں یکسر بھول گئے۔ وہ تمام ذمہ داریوں کو خیریاد کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور جب تک انہیں اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ وہ دوبارہ جی اٹھا ہے مایوسی اور خوف کے عالم میں مارے مارے پھرتے رہے۔ وہی ان کی آرزوؤں کا مرکز تھا جس نے مر کر ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اسے پلے ہی معلوم تھا کہ وہ ان سے جدا کیا جائے گا اور وہ اسے تنہ چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے اپنے مشن کا کوئی احساس نہیں تھا؟ کیا

اس کی تعلیم و تربیت اس مقصد کے حصول میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا وہ اساتذہ کی صفت میں سب سے زیادہ نادان نہ ٹھہرتا؟ یہ جانتے ہوئے کہ وہ ان سے جدا کیا جائے گا اس نے انہیں کیوں نہ سکھایا کہ وہ اس پر انحصار نہ کریں تاکہ اس سے پچھڑ کر بھی وہ اپنا کام جاری رکھنے کے قابل ہوں؟ محض ایک استاد اور وہ بھی نالائق استاد تاریخ کا دھارا نہ بدل سکتا۔

کیا یسوع ایک فریب خور وہ غیب بین تھا؟

ہم ایک ایسے آدمی کا تصور کر سکتے ہیں جو اپنے داؤ پیچ کی بدولت ایک بڑے ہجوم کے ذہنوں پر وقتی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مگر اس کے اختتام پر کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ اگر یسوع ایک فریب خور وہ غیب بین ہوتا تو موت کے وقت اس کا کوئی نہ کوئی غم خوار تو ضرور ہوتا مگر اس کی پیروی کوئی نہ کرتا۔ کلیسیا اور انجلیل مقدس کا وجود، تمام مغربی دنیا میں اتوار کے دن کی جھٹی اور سن عیسوی ایسی حقیقتیں ہیں جو کہ مندرجہ بالا تمام نظریات کی تردید کرتی ہیں۔ لہذا وہ سب نظریات حقائق کی کسوٹی پر دم توڑ جاتے ہیں۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام قیامت الmessi کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یسوع الmessi کے متعلق ہر وہ نظریہ جو اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر نہیں کرتا آخر کار ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب وہی سوال پوری آب و تاب کے ساتھ ایک بار پھر سامنے آتا ہے کہ ”الmessi کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟“

باب سوم

ہماری مانند

زیر نظر کتاب کے مصنف کا مقصد اپنے قارئین کو انجلیل مقدس کا مقابلہ میا کرنا ہرگز نہیں۔ اس کے برعکس کتاب کی بنیاد اس مفروضے پر رکھی گئی ہے کہ قاری انجلیلی بیانات کا مطالعہ کر چکا ہے۔ اس کتاب میں نہ الٰہی کے حالات زندگی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور نہ اس کی تعلیمات ہی بیان کی جائیں گی، کیونکہ ہمارا مطلب فقط یہوں الحی کی شخصیت سے متعلق اس مسیحی تجربے سے ہے جس کی اطمینان اس کی پرستش میں ہوتا ہے۔

یہوں کے ابتدائی پرستار وہ لوگ تھے جو اس کی زمینی زندگی کے دوران اس کے بہت قریبی پیروکار اور دوست تھے۔ انجلیل نوبیں ایک ایسی ہستی کی تصور پیش کرتے ہیں جو کہ انسانوں کی صفات میں کھڑی تھی۔۔۔۔۔ انسانوں میں سے ایک۔ جیسے کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، یہاں پر حاشیہ آرائی سے بالکل کام نہیں لیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ بیان قاری کو اتنا زیادہ متاثر کرتا ہے۔

ایک چیز جو ہمیں بہت متاثر کرتی ہے وہ یہوں کی استقامت و ثابت قدی ہے۔ اس کے سامنے ایک واضح مقصد ہے اور مختلف حالات کے باوجود وہ اس کی جانب روائی دواں ہے۔ ضرورت پڑنے پر وہ اپنا طریقہ کار بدل لیتا ہے مگر

اس کا عزم جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ اس کی مضبوط قوت ارادی ہمیں بہت متاثر کرتی ہے۔ اپنے مقدار کے لئے اس کی شدید الفت و لگن ہماری حمد و توصیف حاصل کر لیتی اور ہم میں اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے جذبے پیدا کرتی ہے۔ وہ بڑے زور سے ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب ہم قریب ہو کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہی طرح کا ایک حقیقی انسان ہے اور پھر اس کے بر عکس اس کی ذات کا دوسرا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جسے ہم "اجنبیت" کہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے یکسر مختلف و دکھائی دیتا ہے۔ اس کا "ہمارے جیسا" ہونا ہمیں اس کی طرف کھینچتا ہے جبکہ اس کا ہم سے " جداگانہ ہونا" اس کی اس دلکشی کو اور مضبوط کرتا ہے کیونکہ یہ ہماری شدید ضروریات کی تشفی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ہم تعصب کی عینک اتار کر انجلیل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہوں کی ذات میں حریت انگیز تسلی و اطمینان ملتا ہے اور ہم اس کی تعلیم کی نسبت اس کی شخصیت پر زیادہ غور و خوض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خود اپنی تعلیمات کا مجسمہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ وہ ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر ہم انجلیل جلیل کو اس نقطہ نظر سے دوبارہ پڑھیں کہ یہوں کہاں کہاں ہماری مانند ہے اور وہ کونسی باتیں ہیں جو اسے ہم سے جداگانہ ہستی پیش کرتی ہیں تو شاید ہم اس اثر کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔

اس باب میں ہم اس کا ہماری طرح کے انسان کے طور پر مطالعہ کریں

گے۔ اس چھوٹے سے باب میں یہوں الحج کی بشریت کے متعلق تمام انجیل بیانات کو مکمل طور پر بیان کرنا ناممکن بات ہے۔ ہم اس کے بارے میں فقط چند ایک مگر اہم حقائق کا ذکر کریں گے جو اس بات پر کھل کر روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ کتنے معنوں میں حقیقی انسان تھا۔

انسان ایک سو شل ہستی واقع ہوا ہے۔ بچپن کا طویل عرصہ خاندانی تعلقات کو نہایت مضبوط ہاتا ہے اور یوں شخصی محبت کو پروان چڑھاتا ہے لوگ عظیم شخصیات کی خاندانی زندگی پر لکھی گئی کتب میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ اس لئے کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو ان کے مابین مشترک ہے اور جس کی وہ قدر کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے جنگلوں میں رہنے والا یو جتنا اصطباغی (حضرت یحیٰ) ہمیں مرغوب تو کر لے مگر اس انداز میں ہمیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا جیسے یہوں ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھا لینے پر کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ یو جتنا طرح گھرپلو خوشیوں سے دستبردار تو ہو گیا مگر اس نے ان کی تحریر نہ کی۔ وہ یہشہ انسانی خوشیوں میں شریک ہوتا رہا۔ یہاں اس کی بشریت بہت واضح ہے ہم یو جتنا اصطباغی کے بارے میں ایسا محسوس نہیں کرتے جیسا کہ یہوں کے متعلق کیونکہ اس کی اپنے گھر اور رشتہ داروں سے لاتعلقی ایک عظیم قریانی کا نتیجہ تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ بیت عنیاہ میں مریم، مرقاہ اور لعزہ کے گھر جانے سے یہوں کس قدر خوش ہوتا تھا اور ان کے ساتھ اس کے کتنے اچھے تعلقات تھے۔ مقدس یو جتنا بیان کرتا ہے کہ مریم کو اپنے بھائی کی موت پر آہ و زاری کرتے ہوئے دیکھ کر یہوں کا دل بھر آیا اور مریم کے ساتھ اس کے بھی آنسو

بنے گے (یو جتا : ۱۱ : ۳۳-۳۵)۔

یسوع سمجھ گیا تھا کہ مریم کتنی رنجیدہ ہے کیونکہ بیت عنیاہ کے اس گمراہی ہر خوشی میں وہ شامل ہوتا رہا تھا۔ ”لومڑیوں کے بحث ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے مگر ابن آدم کے لئے سردھرنے کی بھی جگہ نہیں“ (لوقا ۹ : ۵۸)۔ وہ چنانوں کے درمیان ایک چھوٹی غار کے پاس لومڑی کے بچوں کو کھیلتے اور ان کی ماں کو بہت ناز سے ان کی مگرانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت اپنے گھوںلوں کو لوٹتے ہوئے کوڈیں کی خوشنگوار کائیں کائیں کی آواز جب اس کے کالنوں سے گلراحتی ہے تو شاید وہ تمائی محوس کرتے ہوئے ایک گمراہی تمنا کرتا ہے۔ یہ ایک الینی ضرورت ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ یسوع کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے دوست ہوں جن کی رفاقت میں وہ رہے۔ پھر اس نے بارہ کو چھتا تاکہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں۔ ان کے ساتھ اس کی دوستی کا بندھن اس کے روپیے سے ظاہر ہوتا ہے جو وہ ان سے روا رکھتا تھا۔ اس کے دوستی کے اظہار کے انداز وہی تھے جنہیں ہم اپنے دوستوں کے لئے اپناتتے ہیں۔ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا۔ وہ انہیں بہت چاہتا تھا اور پیار سے ان کے نئے نام تجویز کرتا تھا (مرقس ۳ : ۱۳-۱۹)۔ مجبت کی وسعت کا مطلب ہے دکھ کے لئے گنجائش اور یسوع ان دونوں صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ ان سے جدا ہی کے وقت اس کا دکھ بڑا بھاری تھا (لوقا ۲۲ : ۱۵) اور اس کی بڑی آرزو ہوتی تھی کہ تمائی میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ وہ ان کی ہمدردی اور رفاقت کا متنی تھا۔ اس کی بڑی تمنا تھی

کہ وہ اس کے مقاصد کو سمجھیں مگر وہ اس سلسلے میں کند ذہن ہی واقع ہوئے۔ وہ آرام سے پڑے سوتے رہے جبکہ وہ آپ شدید روحانی کرب سے دوچار تھا۔ اس نے پطرس سے مخاطب ہو کر کہا ”اے شمعون...! کیا تو ایک گھری بھی نہ جاؤ سکا؟“ (مرقس ۱۳: ۳۸)۔ اس وقت اسے انسانی رفاقت اور ایک ہر درد و غم خوار دوست کی بہت ضرورت تھی۔ بعد ازاں اسی رات یہوداہ اسکریوپتی نے اس کے دل کو کتنا دکھ پہنچایا! یسوع نے اس سے کہا ”اے یہوداہ! کیا تو یوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑوآتا ہے؟“ (لوقا ۲۲: ۳۸)۔ یوں اس نے دوستی کے اس مقدس رشتے سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔

یسوع کس قدر ہماری مانند تھا؟ وہ کوئی ستونیگی نہ تھا جو تمام طرح کے جذبات کو دبانا خدا ترسی کا راستہ سمجھتے تھے۔ وہ ناالنصافی اور آدمیوں کی بیماریوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتا تھا۔ اپنے شاگردوں کے ساتھ دوستی کے ناتے سے روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں اس نے محبت اور دکھ کے لئے بڑی وسعت ظاہر کی۔ نخشے منے بچے اس کی طرف دوڑے چلے آتے تھے اور پھر وہ ان پر اپنی شفقت لٹائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ عصمت فروشی کا وہنا کرنے والی عورتیں جب مایوسی کے عالم میں رحم و کرم کے لئے یسوع کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو تقویٰ فروش جو دوسروں کی عیب جوئی کرنے میں بڑے تیز تھے اس کے ساتھ خفا ہونے لگے۔ وہ جو اسے بت قریب سے جانتے تھے یہ نہیں بھولے تھے کہ جب لوگوں نے مذہب کو اپنے دلوں کی سختی اور کبھی کی اوٹ بنا لیا تو کیسے اس کی آنکھوں سے غصے کے شعلے بھڑکنے لگتے تھے (مرقس ۳: ۵)۔ ابھی وہ واقعہ ان

کے ذہن سے نہیں اترتا تھا کہ کیسے تاجریوں اور صرافوں نے خدا کے گھر کو ایک بازار بنا رکھا تھا اور مذہب کو پیسہ بنوئے کا وسیلہ بنایا ہوا تھا۔ خدا کے گھر کی غیرت اسے نکھانی اور طیش میں آکر اس نے ہیکل کی بحالی کے لئے اپنے زور پازو کا استعمال کیا (مرقس ۱۱ : ۱۵ - ۱۸، یوحنا ۲ : ۲۰ - ۲۳)۔ اس کے غصب میں ایک نہایت خوفناک عنصر شامل تھا جس نے انہیں مرعوب ہو کر کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا، لیکن اسی بات کے باعث ہم اس سے اور بھی محبت و عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ اسی سے اس کی حقیقی بشریت ظاہر ہوتی ہے۔

عهد نامہ جدید کا بے لاغ مطالعہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ انجل نویسوں نے یسوع کے بچپن کے مجزاٹ کے متعلق کچھ نہیں بنایا۔ اس کے برعکس ایک مصنف نے قصداً "اس مجزے کو جو اس نے قاتائے گلیل میں اپنے مشن کے آغاز میں دکھایا "پہلا مجزہ" کہا ہے (یوحنا ۲ : ۱۱)۔ اگلے صفحات میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا پہلا مجزہ اس سے اتنے ہی مضبوط ایمان کا تقاضا کرتا تھا جتنا کہ وہ خود اپنے بیروکاروں سے چاہتا تھا، جن کی خاطر اس کے عظیم کام ظاہر ہوتے تھے۔

یہ حقیقت اس کی آزمائش کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ اس پر پہلی آزمائش اس وقت آئی جب وہ اپنے مشن سے مکمل طور پر آگاہ ہو چکا تھا۔ آزمائش یہ تھی کہ وہ اپنی بلاہث اور منصب کی صداقت کے ثبوت میں مجزہ دکھائے۔ ایسی آزمائشوں کے موقعوں پر یسوع نے کبھی کوئی مجزہ نہ کیا (متی ۳ : ۳)۔ انجل مقدس میں یسوع کے بچپن کی صرف ایک ہی جھلک ملتی ہے جس کی معرفت

ہمارے سامنے ایک ایسا بچہ آتا ہے جو عام بچوں کی طرح مشاہدہ کرنے، سوالات پوچھنے اور نئی نئی دریافت کرنے میں بڑی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے (لوقا ۲ : ۵۱ - ۵۲)۔ البتہ مذہب میں اس کی گھری دلچسپی ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ وہ اس وقت صرف بارہ برس کا تھا۔ اس کی وہ دلچسپی محض تجسس اور اشتیاق ہی نہیں تھا۔ یسوع کی بعد کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لئے وہ سوال پوچھنے کا بالکل عام طریقہ استعمال کرتا تھا۔ وہ بدروح سے دریافت کرتا ہے کہ تمرا نام کیا ہے (مرقس ۳ : ۹)۔ وہ بڑی بھیڑ میں اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ جانے کا مشائق ہے کہ کس نے دیدہ و دانتہ اسے چھووا ہے (مرقس ۵ : ۳۰)۔ وہ شفائیہ مہجرات کے دوران بھی سوالات کرتا ہے۔ وہ اندر ہے سے پوچھتا ہے ”کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟“ اس کے جواب پر وہ دوبارہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے (مرقس ۸ : ۲۳ - ۲۵)۔ جب مری ڈالے لڑکے کو اس کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ غش کھا کر گر پڑتا ہے۔ یسوع اس کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کرتا ہے کہ لڑکے کو کتنے عرصے سے یہ مرض لاقع ہے (مرقس ۹ : ۲۱)۔ وہ جانتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس کی تعلیم کتنی انقلابی لگتی اور اس کے دعوے ان کے لئے کس قدر ثوکر کا باعث ہیں۔ اس کا صحیح اندازہ ہے کہ اس کی باتوں کا مختلف طبقوں کے لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے (مرقس ۲ : ۳ - ۶ : ۳۸)۔

جب اس کے شاگرد اس کے سوال کا جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں تو وہ ان کے خیالوں کو بھانپ جاتا ہے (مرقس ۹ : ۳۳ - ۳۷)۔ وہ اچانک اس

بھیز میں آ داخل ہوتا ہے جو شاگردوں کے گرد جمع تھی اور ان سے بحث کر رہی تھی۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا ”تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟“ اگر ہجوم پر نگاہ ڈالنے سے پسخودہ بیمار لڑکے کو دیکھ پڑتا ہوتا تو صورت حال سے بھی واقف ہوتا۔ لیکن چونکہ اسے نہ دیکھا تھا اس نے سوال کرنا قدرتی بات تھی۔ اسی طرح وہ یہ جانے کا خواہشند ہے کہ شاگردا سے کیا سمجھتے ہیں۔ وہ ان کے متعلق اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ اس کے مقاصد کو سمجھنے سے قاصر ہے تھے۔ لیکن اپنے بارے میں ان کے خیالات کو سمجھنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ لہذا وہ سوالات کے ذریعے سے ان کے ایمان و عقیدے تک رسائی حاصل کرتا ہے (مرقس ۸: ۲۷-۲۹)۔ مختصر یہ کہ انجیل مقدس معلومات حاصل کرنے کے لئے یوں کو وہی طریقے ہوئے کار لاتے ہوئے پیش کرتی ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھی ہماری مانند بشر تھا۔

علم کی ایک اور قسم بھی ہے جس کے ساتھ ابھی تک ہمارا پالا نہیں پڑا۔ لیکن وہی حقیقی علم ہے۔ فانی چیزوں یا دنیاوی خیالات و تصورات کا علم نہیں بلکہ داعی چیزوں کا اور خدا کا علم ہے۔

اس وقت ہمارا موضوع خدا کے متعلق یوں کی تعلیم کی قدر و قیمت اور اس کا اختیار نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے یوں کی بشریت کی حقیقت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں انسانی نقطہ نگاہ سے یوں کے تجربے پر مودبانہ انداز میں بحث کرنا ہے۔

اگلے باب میں ہم خدا کے ساتھ اس کے لامانی تعلق کے بارے میں

آگاہی کے متعلق پڑھیں گے مگر فی الحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انجیل جلیل کی شاداد پر غور کریں کیونکہ خدا کے متعلق اس کے تجربے کو معلوم کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یوں اپنے زہد و پارسائی کے اعتبار سے بھی انسانی فطرت کا مالک تھا۔ خدا کے متعلق انسانی تجربے کا عام ذریعہ کیا ہے؟ تمام لوگوں کا ضمیر ہوتا ہے خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اگر ان کا تعلق کسی مذہب سے ہے تو پھر ضمیر ان کے لئے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن ضمیر سے کیا مراد ہے؟ یہ درست طرز عمل کے لئے حقی راہنمائی کے طور پر اس قدر بکثرت استعمال ہوتا ہے کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے گویا کہ انسان نے اسے خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو شخص اپنے ضمیر کی آواز پر بلیک کھتا ہے ہیشہ اچھے طرز عمل کا ہی مظاہرہ کرے۔ سابق امر کی صدر ابراہام لٹلن کے ضمیر نے اسے خبردار کیا کہ غلامی نادرا ہے لیکن اس کے بہت سے ہم وطنوں نے بالکل ایسا محسوس نہ کیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کردار کے اعتبار سے تو بہت اعلیٰ تھے مگر اس ضمن میں اس کی ڈٹ کر مخالفت کرتے اور غلامی کو جائز قرار دیتے تھے۔ ان میں سے متعدد لوگ بہت مذہبی تھے جو غلامی کو حکم خداوندی کرتے تھے۔ پھر ضمیر کیا ہے؟ اس کا موازنہ اپنے افعال و کردار کو پرکھنے والی کسوٹی کے ساتھ کرنے پر شاید ہم اس کی بہترین تعریف پیش کر سکیں۔ پس اس طرح ضمیر مذہبی تجربے کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مذہبی آدمی کے لئے خدا کی حیثیت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے اور اگر وہ آدمی مسیحی ہو اور خدا سے

محبت رکھتا ہو تو اس کے لئے سب سے اعلیٰ چیز رو حاصلی محبت ہے۔ لہذا ضیر کی آواز محبت کی آواز ہے اور اسی کے ذریعے وہ اپنے افعال و کردار کو جانپنگتا ہے۔ یوں ہر دہ عمل جو محبت سے خالی ہو برائی اور گناہ ہو گا۔ اگر ہم خدا کو محبت نہیں بلکہ کچھ اور تصور کریں تو پھر ضیر کی آواز محبت کی آواز تو نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہو گا! انجلیل مقدس کا مطالعہ کرنے پر ہم یسوع کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھتے ہیں۔ وہ ہر شے کو پر کھتا ہے اور پھر اپنے اعلیٰ معیار یعنی محبت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔

انجلیل مقدس میں یسوع کی آزمائش کا بیان یوں مرقوم ہے : "پھر ایمیں اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس نے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ مجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر" (متی ۲ : ۸ - ۱۰) یہاں یسوع کا ^{اللہ} ہونا حقیقت مانا جاتا ہے اور اس بات کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ اس زمانے کے یہودی اس سے کیا امیدیں وابستہ رکھتے تھے۔ وہ ایک ایسے بادشاہ اور فاتح کی آمد کے منتظر تھے جسے انہیں روی جوئے سے آزاد کرانا اور یروشلم کے مقام پر اپنی عالیشان حکومت کی بنیاد رکھنا تھی۔ کیا یسوع کا مقصد بھی یہی تھا؟ ایک یہودی کے لئے جس کے نزدیک خدا صرف یہودیوں کا خدا تھا شاید ایسا عقیدہ فطری بات ہو، مگر یسوع جس کی تعلیم کے مطابق خدا محبت ہے اور تمام نسل انسانی کا باپ ہے کے ہاں ایسا ایمان ناپید تھا۔ وہ ہر چیز کو

اسی کے مطابق پرکھتا تھا۔ انجیل مقدس اس بات کی واضح شادوت پیش کرتی ہے۔ وہ ایک یہودی گھرانے میں پروان چڑھا اور بخوبی جانتا تھا کہ ایک یہودی سبت کی پابندیوں کے بارے میں کس قدر کثر ہوتا ہے، مگر اس نے اس سخت پابندی کی بہت ملامت کی۔ اگر سبت کی پابندی کرنے والا کوئی شخص خدا کی محبت سے خالی ہے تو اس کی دینداری کے تمام دعوے باطل ٹھرتے ہیں۔ اسی لئے روایتی قوانین جو کسی فرد کو اس کے فرزندانہ فرائض اور ذمہ داریوں سے روکتے تھے اس کی نہ ملامت کا شکار ہو گئے۔ محبت سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ خدا سے دور تھے اور اپنے باپ یا ماں کے لئے دکھ اٹھانا انہیں گوارا نہیں تھا (مرقس ۳: ۶-۹)۔

بیحیثیت انسان یوسع کی پارسائی اس وقت کھل کر ہمارے سامنے آجائی ہے جب ہم ان ذرائع پر غور کرتے ہیں جن کی بدولت اس کا نہ ہبی تجربہ برقرار رہا۔ جب ضمیر نہ ہبی تجربے کا وسیلہ بن جاتا ہے اور آدمی خدا کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ایک ضرورت کا عظیم احساس نمودار ہونے لگتا ہے جس کا اظہار پرستش میں پایا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے کہ پرستش سے ہماری مراد کیا ہے؟ حقیقی عبادت کا مطلب خدا سے رفاقت رکھنا ہے۔ اگر ہم سے کہا جاتا کہ یوسع کی زندگی جس کا انجیل میں انکشاف ہوا ہے کو صرف ایک فقرے میں بیان کریں تو ہم شاید اس سے بہتر کچھ نہ کہہ سکتے کہ اس کی زندگی ایک دعا شیہ زندگی تھی اور ایسی زندگی جس کا خدا کے ساتھ مغضوب ربط تھا۔ شروع ہی سے وہ اپنی روزانہ مخفی دعا کے لئے شاگردوں کو چھوڑ کر

تہائی میں دعا کیا کرتا تھا۔ سورج طلوع ہونے سے بہت پہلے ویرانے یا پہاڑ کی خاموشی میں خدا سے رفاقت رکھنا اس کا معمول تھا۔ وہ کملی تغیرے صبح سویرے اٹھنے کے عادی تھے مگر وہ ان سے بھی پہلے بیدار ہو جاتا تھا۔ رسول اپنی حیرانی کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے ”اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک دعا کی میں گیا اور وہاں دعا کی“ (مرقس ۱ : ۳۵)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے نازک لمحات میں یا عظیم و اہم فیصلے کرنے کے موقعوں پر اس نے دعا کی۔ یوختا اصطباغی سے پتسرد لینے اور اس سے وابستہ عظیم روحانی تجربہ، خدمت کے آغاز اور بارہ شاگردوں کے چتاو سے قبل اس نے کچھ وقت خدا کی تربت میں گزارا (لوقا ۲ : ۱۱ - ۱۲)۔ یہ ششم کی طرف آخری سفر کے وقت بھی اس نے دعا کی جب یہ حقیقت بالکل عیاں ہو چکی تھی کہ اس کے شاگرد اس کے مشن کو سمجھنے سے قاصر ہے ہیں اور تہائی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ وہاں پہاڑ پر اس کی صورت بدل گئی (پڑھئے لوقا ۹ : ۲۸ - ۳۶)۔ صلبی موت سے پہلے کشمکشی باغ میں نہایت بڑی روحانی انسیت کے عالم میں اس نے دعا کی (مرقس ۱۳ : ۳۲ - ۳۳)۔ بھیتیت انسان وہ خدا کے بارے میں انسانی ضرورت سے واقف تھا اور دعا و رفاقت کی صورت میں اس نے اس ضرورت کی تسلیم پائی۔ خدا کے ساتھ بے مثل تعلق کی وجہ سے وہ اپنی الوہیت سے بھی واقف تھا جس کے بارے میں ہم اگلے باب میں پڑھیں گے۔ پتسرے کا منظر ظاہر کرتا ہے کہ یوں اب اپنے ابن اللہ ہونے کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھا۔ پہلی آزمائش سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ایمان نے اس شعور کو برقرار

رکھا (متی ۳ : ۱۲ - ۳ : ۲)۔ شیطان کی آواز پر یسوع نے یہ جواب دیا
”آدمی صرف روٹی ہن سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہربات سے جو خدا کے منہ سے
نکلتی ہے۔“ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تمام زندگی کے دوران اسی اصول
پر کارند رہا۔

پس ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ گلیل کی پہاڑیوں پر چلنے والا یسوع ایک
حقیقی انسان تھا جو ہماری طرح خواہشات و جذبات رکھتا تھا اور انسانی تجربات سے
گزرنا۔ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ ہم اسے جان سکتے ہیں اور ہم ابے
اس نئے جان سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم جیسا انسان تھا۔ تاہم یسوع ان تمام باتوں
کے پاہ جو دو کچھ اور بھی تھا۔

لے یہ اصطلاح انسانی رشتے کا انعام بالکل نہیں بلکہ ابن، بیٹا یا کلام جیسے الفاظ
ایک روحانی اور الہی تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں۔

باب چہارم

ہم سے جدا گانہ

یوں اُس کے ہم سے قطعاً مختلف ہونے کے بارے میں انجلیل مقدس میں بہت کچھ مرقوم ہے۔ پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ وہ کس لحاظ سے ہم سے مختلف تھا۔ بعد ازاں یوں کے طرز عمل اور اس کے امتیازی اوصاف پر نظر کریں گے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود اس سے آگاہ تھا۔

یوں اُس نے اپنے مشن کے آغاز میں لوگوں کو توبہ کی دعوت دی۔ وہ دوسروں پر تو زور دیتا تھا کہ انہیں گناہوں سے معافی پانے کے لئے توبہ واستغفار کی ضرورت ہے مگر اس نے خود بھی بھی یہ محسوس نہ کیا کہ وہ بھی معافی کا حاجت مند ہے، حتیٰ کہ پتسمہ جو دوسروں کے لئے توبہ کی علامت تھا اس کے لئے مختلف معنی رکھتا تھا۔ بالفاظ دیگر انجلیلی بیانات کے مطابق وہ ایک بے گناہ شخصیت کا ماں تھا۔

انجلیل متوافقہ (متی، مرقس، لوقا) میں کہیں نظر نہیں آتا کہ ان کے مصنفین نے دیدہ و دانتہ مسیح کو بے گناہ ثابت کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ تو بھی یہ بیانات پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہی بات رائج ہو جاتی ہے کہ یوں اُس میں گناہ حتیٰ کہ کسی معمولی اخلاقی کمزوری کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔

چنانچہ اسے اس حقیقت کا شعور تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مکمل رفاقت رکھتا ہے۔

پاکیزگی کے اس احساس سے یوسع الحس کو ایک لاثانی شخصیت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ کوئی شخص روحانی طور پر جس قدر زیادہ ترقی کرتا ہے اسی قدر اس میں گنہگاری و ناپاکی کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ آئیے انبیائے کرام کے تجربے پر غور کریں۔ جب باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت کے لئے چنا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اس کام کے بالکل اہل نہیں (خروج ۳ : ۱۱)۔ حضرت جدد عون (قضاۃ ۶ : ۱۵)، حضرت سلیمان (ا۔ سلاطین ۳ : ۱۱) اور حضرت یرمیاہ (یرمیاہ ۱ : ۶) کو اپنی نااہلی کا پورا پورا احساس تھا۔ حضرت سعیاہ بھی اپنی گنہگاری کے احساس سے مغلوب تھے (سعیاہ ۶ : ۵)۔ لیکن اس قسم کا احساس یوسع الحس کے کبھی قریب بھی نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت سعیاہ کی طرح یوسع الحس کے مشن کا آغاز بھی ایک الہی رویا سے ہوا (مرقس ۱ : ۱۰ - ۱۱)۔ لیکن جہاں خدا کی تدویت کی رویا نے نبی کو اس کی کم مائیگی اور گنہگاری کا گمرا احساس دلایا وہاں آسمانی رویا نے یوسع الحس کو اس کی خدا کے ساتھ کامل شراکت کی تسلی دلائی اور اس کی تصدیق کی۔

اب اسی یوسع کو دوسروں کے گناہوں کا اور اس دنیا کی بدیوں کا گمرا احساس تھا۔ چنانچہ لازم آتا ہے کہ یا تو وہ لاثانی معنوں میں ابن اللہ ہے جیسے کہ پتسر کے وقت آسمان سے آواز آئی یا وہ دنیا جمان کے تمام انسانوں سے زیادہ خامیوں کا مالک ہے، کیونکہ اپنے نقائص سے غافل ہونا اور دوسروں پر انگلی دھرتا

بذات خود بہت بڑی خامی ہے۔ اگر یسوع ایسی شخصیت کا مالک ہوتا تو لوگ اس کی جانب سکھنے چلے نہ آتے بلکہ اس سے گھن کھاتے ہوئے دور بھاگتے۔ اس کا غور و تکبر اور خود غرضی لوگوں کو اس کے قریب نہ آنے دیتی کیونکہ وہ اس کی ذات میں پائی جانے والی خرابیوں کو فوراً "بھانپ لیتے۔ منافق شخص دوسروں کے دل جیتنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ یسوع المسیح کے تجربے میں بھی ایسے شخص آئے جیسے کہ اس کی اپنی تمثیل سے ظاہر ہے (پڑھئے لوقا ۱۸ : ۹ - ۱۳)۔ فریسی ہیکل میں کھڑا ہو کر یوں دعا کرتا ہے "اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ... نہیں ہوں۔" کیا اس فریسی کا کروار اس کی زبان سے مطابقت رکھتا تھا؟ فی الحقیقت اس کی دعا اسے بہت بڑا منافق اور آدم بے زار شخص بنادیتی ہے۔ اس نے نہ اپنے جانے والوں کو متاثر کیا اور نہ ہم پر ہی کوئی اثر چھوڑتا ہے۔ اس کے برعکس پطرس نے المسیح کے قدموں میں گر کر کہا "اے خداوند! میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنگار آدمی ہوں" (لوقا ۵ : ۱۸)۔ یسوع کی بے گناہی ایک ثابت حقیقت ہے یعنی کامل پاکیزگی۔ یہاں ہمیں کوئی فریسی نظر نہیں آتا جو خداوند کا شکر کرتا ہے کہ وہ دیگر آدمیوں جیسا نہیں بلکہ یہاں وہ ہے جس کے ہر عمل اور ہر لفظ سے ناقابل تردید پاکیزگی پتختی ہے اور وہ اب بھی دوسروں میں اچھائی دیکھنے پر آوارہ ہے۔ فریسی جو کہ اپنی برائیوں سے بے خبر ہے دوسروں کے بارے میں فیصلہ ننانے میں سب سے بڑھ کر سخت دل ہے جبکہ یسوع جو اپنی کامل پاکیزگی سے بخوبی آگاہ ہے گنگاروں اور بدکاروں کے معاملے میں سب سے زیادہ رحم دل ہے۔

خدا کے ساتھ یسوع کی وہ کامل رفاقت جو پتسمہ کے وقت نظر آتی ہے اس کی نئی زندگی میں برقرار رہی۔ صرف پتسمہ کے وقت ہی خدا اور یسوع الْمَسِیح میں رفاقت کا آغاز نہیں ہوا بلکہ یہ تعلق تو ازل سے قائم تھا۔ اگر پتسمہ سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات رونما ہوتی جس کے باعث خدا سے دوری کا احساس پیدا ہوتا تو وہ اسے کبھی بھول نہ سکتا۔ اس کے بر عکس پولس رسول کو تازندگی اپنا دہ گناہ یاد رہا کہ اس نے خدا کی کلیسا کو ستایا تھا (افیوں ۳ : ۸)۔ لیکن جہاں تک یسوع کا سوال تھا سو کوئی ایسی بڑی یاد موجود ہی نہ تھی جو خدا کے ساتھ یگانگت کی روشنی کو ماند کر سکتی۔ پتسمہ کے وقت آسمان سے آواز آنے کا محض یہ مقصد تھا کہ یسوع الْمَسِیح کو اس حقیقت کا مکمل احساس دلایا جائے کہ وہ حق مج ابن اللہ ہیں۔

وہ کامل پاکیزگی جس نے اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور یکتا بنا دیا اس کی لامانی شخصیت کا ظاہری اظہار تھی۔ حقیقی پاکیزگی میں نجات کا عمل پایا جاتا ہے۔ جب حضرت سعیاہ کو خدا تعالیٰ کی قدوسیت کا احساس ہوا تو ان کے اپنے گناہ بھی ان پر ظاہر ہونے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہیں معانی کی ضرورت ہے۔ حقیقی پاکیزگی پاک کرتی ہے۔ یہ نہ صرف گناہ ظاہر کرتی ہے بلکہ اس سے پاک بھی کرتی ہے۔ بعینہ یسوع الْمَسِیح کی پاکیزگی نے بھی لوگوں کو ان کے گناہوں کا شعور بخشا اور پھر انہیں مخصوصی عطا کی۔ ”بیٹھا تیرے گناہ معاف ہوئے“ ایسے الفاظ تھے جنہوں نے قیہوں کو چونکا دیا (مرقس ۲ : ۱ - ۱۲)۔ لیکن یہ الفاظ تو یسوع الْمَسِیح کی زبان مبارکہ سے قدرتی طور سے صادر ہوئے

تھے۔ قیہوں کا یہ اعتراض بھی اس حقیقت کا گواہ ہے کہ وہ بھی یہ یعنی الحجۃ کی پاکیزگی کی نجات بخش نویت سے آگاہ تھے۔ ”خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟“ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ الحجۃ نے جس کسی سے بھی ایسے الفاظ کئے کسی نے بھی اس کے اختیار پر اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ اس کی پاک کرنے والی قدرت سے واقف تھے اور یہ الفاظ اس کا مخف ف ظاہری اظہار تھے۔ اگر کامل پاکیزگی جو گناہ معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے صرف حق تعالیٰ کی صفت ہے تو پھر یہ یعنی کو مخف ایک بشر نہیں کہا جاسکتا۔ وہ خود جانتا تھا کہ خدا اور اس کے مابین ایک لاٹانی رشتہ قائم ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایسی صفات کا مالک ہے جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات میں ہی پائی جا سکتی ہیں (لوقا ۱۹ : ۱۹)۔

اس کے ابن اللہ ہونے کے یقین کا واضح ترین اظہار اس کے الحجۃ موعود ہونے کے شور سے ہوتا تھا۔ اس کے زمانے کے یہودی توقع رکھتے تھے کہ ایک شخص آئے گا جو انہیں روی حکومت کے جوئے سے رہائی دلائے گا اور حضرت داؤد کے تخت پر سلطنت کرے گا۔ لیکن الحجۃ نے انہیں بتایا کہ وہ دکھ اٹھائے گا، روکیا جائے گا اور اپنے جلال میں داخل ہونے کے لئے جان قربان کر دے گا۔ یہ یعنی الحجۃ نے سعیاہ نبی کے صحیفے کے دکھ اٹھانے والے خادم (سعیاہ ۵۳ : ۲ - ۱۱) اور حضرت دانی ایل کی آدم زاد والی رویا (دانی ایل ۷ : ۱۳) کے بیان کا اپنے پر اطلاق کیا مگر اس کے قریب ترین حواری ایسی تعلیم کے لئے بالکل تیار نہیں تھے۔

یوں کے اس تصور کو کہ وہی الحجیق (مسح موعود) ہے سمجھنے کے لئے لازم ہے کہ ہم اس کے اختیار کردہ لقب "ابن آدم" پر غور کریں۔ ہر انگل نویں نے اپنے مخصوص طریقے سے انگل کا بیان کیا۔ مثال کے طور پر حضرت متی نے یوں الحجیق کی تعلیمات کو نفس مضمون کے مطابق کئی خطبات کی صورت میں جمع کیا۔ حضرت لوقا نے متعدد روایات کو اپنی انگل کی بنیاد بنا کیا (لوقا ۱ : ۲)۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مرقس نے یوں الحجیق کے حالات زندگی، مجرمات اور تعلیمات حضرت پطرس کی نیادداشت کی مدد سے درج کئے۔ اس لقب کا مطلب سمجھنے کے لئے جسے یوں نے اکثر اپنے لئے استعمال کیا مرقس کی انگل بہترین راہنماء ثابت ہوتی ہے۔ مسح موعود کا عام لقب "ابن داؤد" تھا۔ لیکن یوں الحجیق نے یہ لقب اپنے لئے خود استعمال نہ کیا کیونکہ اہل یہود میں مسح موعود کے بارے میں یہ تصور عام تھا کہ وہ داؤد کے تحت پر بیٹھ کر یہودی پادشاہ کی حیثیت سے سلطنت کرے گا اور انہیں رومنی حکومت سے آزاد کروائے گا۔ چنانچہ اس لقب سے زیادہ تر دنیاوی پادشاہت کا تصور ابھرتا تھا۔

پھر "ابن آدم" کے لقب سے کیا مراد ہے؟ مرقس کی انگل میں یوں الحجیق نے اپنے لئے بارہ مرتبہ ابن آدم کا لقب استعمل کیا ہے۔ حضرت حزقیل ایل اور حضرت دانی ایل کی پیشین گوئیوں میں اسی لقب کے آثار پائے جاتے ہیں۔ دانی ایل نبی نے رویا میں ایک ایسا شخص دیکھا جو دیکھنے میں آدم زاد کی ماں تھا مگر اس کی سلطنت دانی تھی۔ "اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امیں اور اہل لخت اس کی خدمت گزاری کریں۔

اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہو گی" (دانی ایل ۷ : ۱۲)۔

چنانچہ لقب "ابن آدم" نے دنیادی چیزوں سے توجہ ہٹا کر الٰہی چیزوں کی طرف مبذول کر دی۔ یسوع نے اس بات پر زور دیا کہ اس کی بادشاہی دنیا کی نہیں۔ اس وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہو کہ وہ دکھ اٹھائے اور صلیبی موت کے بعد اپنے جلال میں داخل ہو۔ اگر یہ دریافت کیا جائے کہ یسوع نے مسیح موعود ہونے کا لامانی تصور کیسے حاصل کیا تو اس کا ایک ہی جواب ممکن ہے۔ اس تصور نے اس کے اس شعور سے جنم لیا کہ خدا اور اس کے مابین ایک بے نظیر تعلق قائم ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فی الحقيقة ابن خدا ہے۔ اسی سے اس کا مسیح موعود ہونے کا شعور ابھرا۔ اس نے اہل یہود کی امیدوں پر پورا اترنا (ان کا بادشاہ بننا) اس کے لئے ناممکن ہو گیا۔ وہ بچپن ہی سے اپنے دور کے ہر یہودی کی طرح عبرانی محاائف کا مطالعہ کرنے کا عادی تھا۔ لیکن اس نے نوشتؤں کی توضیح و تشریح کے معاملے میں غیر معمولی تخلیقی قوت کا مظاہرہ کیا کیونکہ اس نے ایسے شخص کی طرح ہر چیز کو اپنے منفرد ذاتیہ نظر سے پر کھا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا باب کی قربت میں گزرتا تھا۔ اس کے منہ کا ہر لفظ اور اس کا ہر عمل اس کے لامانی ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی یہی ایسیت اس کی زندگی کی ترجمانی کرتی ہے۔

ایسے پرستش کے بارے میں اس کی تعلیم اور اس کی اپنی دعائیہ زندگی پر غور کرتے ہیں۔ اس نے اپنے حواریوں کو سکھایا کہ وہ یوں دعا کیا کریں "اے

ہمارے باب...” (متی ۶ : ۹) لیکن وہ آپ خدا کو ”اے ہمارے باب“ ہرگز نہیں کہتا بلکہ ہیشہ ”تمہارا باب“ یا ”میرا باب“ (متی ۵ : ۶، ۲۸، ۱۵، ۷ : ۱۰، ۲۱ : ۳۲)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ ایک بے مثل اور جداگانہ رشتہ ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمارے اندر تاہلیت اور گنہگاری کا احساس جنم لیتا ہے۔ پھر ندامت و پیشانی کا خیال پیدا ہوتا ہے اور بعد ازاں معافی و بخشش کے لئے التجاکرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے عابد اور پارسائی کے دعویداروں نے بھی بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کے لئے استغفار کیا۔ لیکن یسوع اُسی نے توبہ اور معافی کی کبھی حاجت محسوس نہ کی کیونکہ اس کی ذات اقدس ہر قسم کے گناہ سے مبرا تھی اور وہ خدا باب کے ساتھ کامل رفاقت رکھتا تھا (یوحنا ۸ : ۸ - یوحنا ۳ : ۵)۔ عبادت کے معاملے میں اسے اپنے عزیز ترین پیروکاروں سے بھی علیحدہ زندگی گزارنا پڑی۔ انسان ہونے کے باوجود وہ ہم سب سے قطعی جداگانہ فطرت کا مالک تھا۔

یہی ” جداگانہ فطرت ” اس کے تمام دعوؤں کی بنیاد اور اصل ہے۔ اس کی زبان صداقت بیان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معتبر، پھر پر لکیر اور ہر قسم کے شک و شہر سے بالاتر ہے (متی ۲۳ : ۳۵)۔ وہ صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا ہے اور سننے والے پر رعب طاری ہو جاتا ہے (مرقس ۱ : ۲۷، متی ۷ : ۲۸ - ۲۹)۔ اگرچہ شریعت اس کی نظر میں مقدس تھی تو بھی وہ اپنے آپ

کو اس سے اعلیٰ اتحارثی قرار دینے سے ہرگز نہیں پہنچتا۔ ”لیکن میں تم سے کہتا ہوں...“ (متی ۵ : ۲۲، ۲۷، ۳۲، ۳۹ وغیرہ) کے الفاظ اس کے صاحب اختیار ہونے کا بین ثبوت ہے۔

وہ بڑے اختیار کے ساتھ اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتا ہے ”میرے پیچھے چلے آؤ“ (متی ۲ : ۱۹، مرقس ۱ : ۷)۔ وہ ان سے اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کی خاطر اپنے گھر بار، عزیز و اقارب اور حتیٰ کہ جان تک قربان کرنے کے لئے تیار رہیں (متی ۱۰ : ۳۷-۳۹، مرقس ۸ : ۳۲-۳۸، لوقا ۹ : ۵۹-۶۲)۔ نہ صرف اس کے شناساؤں نے بلکہ ان کے علاوہ بیشمار لوگوں نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہا۔

پس ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل مقدس کا یہ یسوع ہماری طرح حقیقی بشر ہونے کے باوجود ہم سے جداگانہ ہستی ہے۔ اس کی قدرت و اختیار کا مشاہدہ کرنے پر عوام الناس اس تیجے پر پہنچ کر وہ ان سے قطعی مختلف فطرت کا مالک ہے۔ تاہم پہلے پہل وہ اس کی شخصیت کو سمجھنے میں ناکام رہے لیکن وہ خود اپنی حقیقت و اصلیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ عوام حیران ہو کر صرف یہی کہہ سکی ”یہ آدمی کون ہے؟“ لیکن یسوع نے کہا ”میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹھے کو نہیں جانتا سوا باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹھے کے اور اس کے جس پر بیٹھا اسے ظاہر کرنا چاہے“ (متی ۱۱ : ۲۷)۔ اس کی پاکیزگی، بے گناہی، گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت، صحیح موعود کی حیثیت سے اس کا لاثانی کردار، اس کی حیرت انگیز دعاویٰ زندگی، اس کا معتبر کلام اور اس کے تعجب

انگیز دعوے، ان سب کا سرچشمہ یہ مسیح کا یہ شعور ہے کہ وہ فی الحقيقة
ابن خدا ہے۔

باب پنجم

یسوع الْمَسِّیح حواریوں کے تجربے میں

چھپلے باب میں ہم نے انجیل اربعہ کی روشنی میں یسوع الْمَسِّیح کے کردار اور شخصیت پر غور کیا اور یہ اکشاف بھی ہوا کہ وہ اپنی نگاہ میں کس حد تک انسان اور کس حد تک انسان سے جدا گانہ ہے۔ اب ہم اس کی عملی زندگی پر غور کریں گے جس نے اس کے چیزوں کاروں کو مجبور کر دیا کہ وہ اُسے اپنا خداوند مانیں اور اس کی پرستش کریں۔

انجیل مقدس بتاتی ہے کہ اس کے حواریوں نے پیشتر اس کے کہ اس کی شخصیت کی حقیقت کو سمجھتے، اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور اس سے پیشتر کہ انہوں نے اپنے عقیدہ کو تفصیل دیا وہ اس کی پرستش کرنے لگے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر جتنا زیادہ زور دیا جائے کم ہے۔ یہ گناہوں سے پاک کرنے والی اس کی قدرت تھی جس کے باعث انہوں نے اس میں خدا کو پالیا۔ یہی تجربہ ہمیں بھی اس کی پرستش کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ سوائے اس کی قدرت کے تجربے کے کوئی دلیل یا کوئی الہامی کتاب ہمیں اس پر زندہ ایمان نہیں عطا کر سکتی۔ لیکن ان لوگوں کی شہادت جنہوں نے اپنی آنکھوں سے الْمَسِّیح کے کردار، زندگی کو تبدیل کرنے والی اور نجات بخش قدرت و اختیار کا مشاہدہ کیا ہماری مدد

کر سکتی ہے کہ ہم بڑی ولیری کے ساتھ ایمان لا کر ان کی آواز پر لبیک کہیں۔ اگرچہ یہ مطالعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے مگر اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مسیحیت کو سچا ثابت کرنے کی کوشش ہے یا مسیحی ایمان کی حمایت میں کچھ کما جارہا ہے۔ ایسا ایمان جس نے دنیا کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہو کسی قسم کی حمایت اور سارے کام تج نہیں ہوتا۔ جب تبدیل شدہ زندگیان اس کی قدرت کی شادوت دیتی ہیں تو پھر مزید کسی قسم کے ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیا عدالت نہ صرف تبدیل شدہ لوگوں کی گواہی کا رویکارڈ ہی ہے بلکہ یہ آج بھی بیٹھاڑ لوگوں کی زندگی کی تبدیلی کا موجب بن رہا ہے۔

کسی بھی عظیم شخص کی واسطان حیات کے متعلق ہمارا رو عمل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخصیت کی سوانح عمری کو ذہن میں لائیے جسے آپ پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر بانی پاکستان قائد اعظم کی زندگی ہی کو لے لیجئے۔ جب تک ہم ان کے ہمصر، انہیں جانے اور ان سے محبت رکھنے والے لوگوں کی آراء اور خیالات سے آگاہ نہ ہوں ان کی زندگی کا مطالعہ ادھورا ہی رہتا ہے۔ سوانح عمری کے ہر بھرjan اور مشکل وقت میں ہم آنے والے واقعات کے متعلق بے چینی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے ہم آرزو کرتے ہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کریں اور درست قدم اٹھائیں۔ ہم ہر بھرjan کے موقع پر ان کے پیروکاروں اور دوستوں کے احساسات کو نئے طور سے محسوس کرتے ہیں۔ ہم ہر مشکل وقت کے دوران پیدا ہونے والے ان کے اضطراب میں شامل ہوتے ہیں۔ نیز مشکل حالات پر فتح پانے کی صورت میں ہم ان کی خوشی

میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ ہم کس کی سوانح حیات پڑھتے ہیں، اگر اس نے ہمیں اپنا گرویدہ بتالیا ہے اور ہماری ہدرویاں حاصل کر لی ہیں تو پھر ہمیں راحت بخش لمحات کے ساتھ ساتھ تکلیف وہ ساعتوں کا بھی سامنا کرنا ہو گا۔

اگر مذہبی تعصب سے پاک ہو کر انجلیل جلیل کا مطالعہ کریں تو ہم پر ایک دلچسپ حقیقت مٹکش ہو گی۔ وہ یہ کہ یہوں کی شخصیت ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہے اور بحیثیت ہیرودہ نہایتطمینان بخش ہے۔ اس کی رفاقت میں کچھ ہی عرصہ گزارنے کے بعد ہمیں خود بخود ہی احساس ہونے لگتا ہے کہ تمام مشکل حالات میں اس پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ بوکھلا نہیں جاتا کہ کیا کرے بلکہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ پیدا ہونے والے ہر قسم کے حالات پر قادر ہے۔ اگر ہم پر بخشن تحریری ریکارڈ اس طرح کا اثر چھوڑ سکتا ہے تو اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخصیات کس قدر متاثر ہوئی ہوں گی جنہوں نے یہوں کو جسم میں دیکھا اور اس پر اپنا پورا پورا بھروسہ رکھا تھا۔ تاہم ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ مختصر عرصے میں تحریری ریکارڈ سے اخذ شدہ ہمارے احساسات یہوں کے شاگردوں کے احساسات کا عکس ہی ہو سکتے ہیں، اس لئے کہ وہ روزمرہ زندگی میں اپنے آقا کے ہمراہ رہے۔

یہوں کی شخصیت کو سمجھنے اور جاننے کے لئے شاگردوں کے پاس بہت سے موزوں موقع تھے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ خود دن رات اس کی قربت میں رہتے اور اس کی ذات کا اثر قبول کرتے تھے بلکہ انہیں الیخی کا دوسروں کو

متاثر کرتے ہوئے دیکھنے کا بھی شرف حاصل تھا۔ ان کی زندگی میں ظلوغ ہونے والا ہر نیا دن نے تعلقات لے کر آتا تھا، ہر نیا تعلق نے احساسات کا باعث بنتا تھا اور ہر نیا احساس ایک ایسے اثر کو جنم دیتا تھا جو ان کے اپنے کردار کو بدلتے کا سبب بنتا تھا۔ ہم ان کے بعض تجربات میں آج بھی شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انجلیل مقدس کے صفات میں ہمارے لئے غیر معمولی دیانتداری کا اعلیٰ نمونہ چھوڑا ہے۔ انجلیل منورہ ان پاتوں اور واقعات کا ریکارڈ ہے جو انہوں نے یسوع کے ساتھ رہ کر اپنے کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے غیر شعوری طور پر المسیح کے اثر کو قبول کیا ہے۔ ہم وہی کچھ دیکھ سکتے ہیں جو کہ انہیں دیکھنا نصیب ہوا بلکہ ان سے بڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ رفتہ رفتہ ان کی اپنی زندگیاں کیسے تبدیل ہوتی گئیں۔

آئیے شاگردوں کے ابتدائی تجربات میں سے چند ایک پر غور کریں جو انہیں یسوع کی قدرت اور اختیار کے متعلق حاصل ہوئے۔

اگر ہم یہ جانتا چاہتے ہیں کہ یسوع کے بعض ابتدائی شاگرد کیونکرداہہ شاگردیت میں داخل ہوئے تو ہمیں یوختا رسول کی معرفت لکھی گئی انجلیل کی طرف رجوع کرنا ہو گا (۱ : ۳۵ - ۵)۔ اگرچہ یسوع کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات کا ذکر یہاں بہت مختصر ہے تو بھی ہمارے یہ جانئے کے لئے کافی ہے کہ وہ المسیح کے ساتھ واقفیت کی ابتدائی سے اس احساس سے مغلوب تھے کہ وہ لاٹانی ذات اور عظیم اختیار کا مالک ہے۔ بس اسی مقام سے انہوں نے اس کی

آواز پر لبیک کما اور اپنا سب کچھ ترک کر کے اس کے پیچھے ہو لئے۔

اس جہان میں آج تک ایسی شخصیت نہیں پیدا ہوئی جس نے یسوع کی عظیم شخصیت سے بڑھ کر لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہو۔ اب ایک اور قابل توجہ بات سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ ماہی گیروں کا ایک گروہ ایک ایسے شخص کی دعوت پر اپنے جال اور گھر بار چھوڑنے پر راغب ہو جاتا ہے جس کے متعلق جاننے کے لئے اسے ابھی تک کوئی حقیقی موقع نہیں ملا۔ ان آدمیوں کا بلا چون و چہا یسوع کی پیروی میں لگ جانے کی حقیقت اس کی شخصیت کی قدرت اور اس کے منہ کے الفاظ کے اختیار کی گواہی کو مزید زور دار بنا دیتے ہیں (مرقس ۱ : ۱۹ - ۲۰)۔ یہ ایک ایسا اختیار تھا جو دوسروں میں اعتماد اور بھروسے کو جنم دیتا تھا اور شاگردوں کا رو عمل ان کے ایمان کی آنائش تھی اگرچہ وہ خود اس حقیقت سے شاید واقف نہ تھے۔

ان کا پہلا ہوشمندانہ عمل ان کی بے مثل فرمانبرداری یعنی یسوع کے اختیار اور اس کی طرف سمجھنے چلے آنے والے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے والی اس کی قدرت کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ اس کے بعد تجربات کا ایک مسلسل عمل شروع ہوا۔ انہوں نے لوگوں کے ہجوم پر یسوع کے الفاظ کے اثر کا مشاہدہ کیا (مرقس ۱ : ۲۱ - ۲۲)۔ انہوں نے بدروح گرفتہ پر اس کی شخصیت کے سکون اور شفا بخش اثر کو ملاحظہ کیا۔ انہوں نے اسے بخار میں بتلا عورت کو صحت بخش ہاتھ سے چھوٹے دیکھا۔ ان کے تجربے میں یہ بات بھی آئی کہ اس کی حضوری نے بیماروں اور ان کے وارثوں اور غم خواروں کے دلوں میں کس

طرح توقع، ایمان اور امید کی روح پیدا کی۔ ان کی نگاہوں سے غریب اور زمانے کے ردے اور دھنکارے ہوئے لوگ گزرے جو اس پر پورا پورا اعتماد کرنے لگے تھے۔ وہ اس بے مثہل محبت پر ششدہ رہ گئے جس نے ناپاک کوڑھی کو چھونے سے بھی گریز نہ کیا۔ اس شخص کے اس طرز عمل نے انہیں ورطہ حرمت میں ڈال دیا کہ جب دوسرے محو خواب ہوتے تھے تو وہ جنگل کی تنایوں میں خدا کی قدرت و رفاقت میں وقت گزار رہا ہوتا تھا۔ وہ ابتدائی ایام واقعات و تجربات سے بھرپور تھے اور نت نئے تاثرات جنم لے رہے تھے۔ لیکن یہ کم و بیش غیر شوری طور پر ان کی زندگیوں کا حصہ بن چکے تھے۔

ایک دن ایک ایسا واقعہ روئما ہوا جس نے ان پر ٹھوس اثر چھوڑا۔ یہ ان کا پہلا تجربہ تھا کہ یسوع المسیح اپنے مخالفین کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھتا ہے۔ انجلیل جلیل کے مطابق پطرس بھی اس اہم واقعے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا (پڑھئے مرقس ۲ : ۱ - ۱۲)۔ گرد و نواح کے علاقوں میں یسوع المسیح کی کافی شرت تھی۔ اس روز وہ کفرنخوم کے ایک گھر میں کلام سنارہا تھا۔ لوگوں کی بھاری اکثریت اس گھر میں جمع ہو گئی یہاں تک کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی۔ دریں اثنا چار آدمی چارپائی پر ایک مفلوج کو وہاں لائے۔ حاضرین میں سے ہر کوئی یہ دیکھنے کا مشتاق تھا کہ یسوع مفلوج کو بھلا کیسے شفاریتا ہے۔ لیکن چارپائی کو یسوع المسیح تک کیسے لے جایا جاتا کیونکہ گھر میں اور اس کے سامنے لوگوں کا بڑا ہجوم تھا؟ تاہم مریض کے دوستوں نے ہمت نہ ہاری بلکہ مضبوط ایمان کے ساتھ یسوع المسیح تک پہنچنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ آخر انہیں

ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے چھت کے راستے مکان میں داخل ہونے کی
ٹھنڈان لی۔ لیکن مغلوج کو چھت پر لے جانا بھی تو کوئی آسان کام نہیں تھا۔
آخر کار انہوں نے مکان کی چھت ادھیر کر چارپائی اندر آتا دی۔

ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس عمل نے حاضرین کے ذہن پر کیا متاثر چھوڑا
ہو گا۔ اس طرح کا ایمان پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اس ایمان سے یسوع بلکہ
سب لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ چارپائی کی وجہ سے پورے کرے میں سننا چھا
گیا۔ تب الحسین نے اس سکوت کو توڑ ڈالا۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ
بیمار شخص کی روح کے لئے تو تسلی واطمینان کا موجب بنے مگر وہاں پر موجود نقیہ
انہیں سن کر پیچ و تاب کھانے لگے۔ ”بینا تیرے گناہ معاف ہوئے“ ایسے الفاظ
تھے جنہوں نے قیسیوں کو چونکا کے رکھ دیا۔ وہ اپنے دلوں میں سوچتے گئے ”یہ
کیوں ایسا کہتا ہے؟ کفر بکتا ہے۔ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟“
یسوع الحسین نے فوراً بھاپ لیا کہ وہ اپنے دلوں میں کیا سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ
وہ ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ”تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟
آسان کیا ہے؟ مغلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ
اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لئے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر
گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مغلوج سے کہا، میں مجھ سے کہتا
ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر
ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔“ یہ سننے اور دیکھنے پر قیسیوں کی زبانیں گنگ ہو
گئیں اور اس کے جواب میں انہیں ایک لفظ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ یہ آدمی

کون تھا جس نے ان کے دلوں کے خیالات معلوم کر لئے اور پھر ایسا کام کیا جس سے کفر کا الزام بالکل بے حقیقت ٹھرا؟ قصیوں کے چپ سادھ لینے کی وجہ سے ہجوم نے انہیں بالکل فراموش کر دیا اور مفلوج کو تند رست دیکھ کر ہر کوئی خدا تعالیٰ کی تمجید کرنے لگا۔

مرقس کی انجیل کے اگلے دو ابواب کا مطالعہ کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی واقعات میں اُس کی قدرت و اختیار نے شاگردوں کو کس حد تک متاثر کیا۔ وہ ایک ایسا استاد کامل تھا جس کی وہ پیروی کر سکتے تھے اور فی الحقیقت انہوں نے ایسا کیا! کیا آپ اس قدم کی اہمیت کا تصور کر سکتے ہیں کہ پطرس جیسے محب وطن نے اُس کے ساتھ محسول لینے والے دشمن رو میوں کے الہکار لاوی (متی) کے گھر جا کر ان کے ساتھ جنہیں وہ سماج کے روے اور وہنکارے ہوئے سمجھتا تھا بیٹھ کر کھانا کھایا؟ یسوع کی پرکشش شخصیت، موثر تعلیم، عجیب و غریب مسحیات اور لاثانی دعووں اور قدرت و اختیار نے انتہائی قلیل مدت میں شاگردوں کی زندگی کی کالیا پلٹ دی۔

شاید اُس کے حواری اب تک خود اس حقیقت سے باخبر نہیں تھے کہ وہ رفتہ رفتہ اسے اپنی زندگی کا مالک قبول کر رہے، اور ہر ایک بات کے لئے اسی پر انحصار کرنا سیکھ رہے ہیں۔ یسوع اُس کے محسوس کئے بغیر ان کے ظاہر و باطن میں ایک زبردست تغیر پیدا کر رہا تھا۔ اس نے شمعوں جیسے وطن پرست اور متی جیسے الہکار روما کو بھی ایک ہی رسی میں باندھ دیا۔ وہ بہت شائنسگی سے اپنے خداوند کی اطاعت میں لگ گئے حالانکہ سرشت کے اعتبار سے وہ ایک

دوسرے کے بالکل متفاہ تھے۔ انہوں نے اس روزے کو بالکل نظر انداز کر دیا جو ۵۱ کہ یوختا اصطباغی اور فریبیوں کے شاگرد اکثر رکھا کرتے تھے (مرقس ۲ : ۱۸)۔ یہاں تک کہ اب وہ سبت کی رسی پابندیوں کو بھی خاطر میں نہیں رکھتے تھے (مرقس ۲ : ۲۳)۔ نہ جانتے ہوئے بھی وہ حق و باطل کے متعلق نئے نظریات اور خدا اور مذہب کے بارے میں انوکھے تصورات سے متعارف ہو رہے تھے۔

میسیح کے ساتھ شاگردوں کا رویہ اس کی شخصیت پر ان کی پوری شخصیت کا بے ساختہ رو عمل تھا۔ مرقس ۳ : ۳۵ سے ظاہر ہے کہ اب تک ان کا رویہ کس قدر لاشعوری نوعیت کا تھا۔ ایک شام گلیں کی جھیل پار کرنے کی غرض سے وہ یوسع المیسیح کے ہمراہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد جھیل میں اچانک طوفان آگیا جس نے شاگردوں کو بد حواس کر دیا۔ طغیانی کے وقت المیسیح کشتی میں پیچھے کی جانب گدی پر سورہا تھا۔ وہ تمام بلکہ المیسیح ان سب سے زیادہ خطرے کا شکار تھا کیونکہ وہ اس طوفان سے بالکل بے خبر سیا پڑا تھا۔ ایسے حالات میں ہم ان سے یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اسے جگائیں اور اسے درپیش خطرے سے آگاہ کریں۔ انہوں نے اسے جگایا تو سی مگر ساتھ ہی مدد کے لئے چلا اٹھے ”استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟“ انہیں توقع نہیں تھی کہ وہ طوفان تھما دے گا جیسے کہ ان کے ڈانواں ڈول اعتقاد سے بالکل واضح ہے۔ البتہ انہوں نے اسے اس لئے جگایا کیونکہ وہ ان کا راہنماء تھا اور اس مشکل میں انہیں اس کی راہنمائی کی ضرورت تھی۔ اگرچہ شاگرد اس جھیل میں کشتی چلانے کا تجربہ رکھتے تھے اور ایسے طوفانوں سے بخوبی والقف تھے

جبکہ ان کا استاد ایک پہاڑی گاؤں کا باشندہ تھا، تو بھی وہ اس پر انحصار کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ چنانچہ خطرے میں وہ قدرتی طور پر اس بات کی تصدیق کی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ ان کے استاد نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ”اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کھا ساکت ہو! تم جا! پس ہوا بند ہو گئی اور برا امن ہو گیا“ (مرقس ۳ : ۲۹)۔ یہ غیر متوقع مجرہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے اور ان پر اس کی بے مثال شخصیت کی بیبٹ چھا گئی۔ ”وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے میں؟“ (مرقس ۳ : ۳۱)۔ اس بنا پر وہ اسے اپنے سے قطعی جدا گانہ ہستی خیال کرنے لگے۔ یہ کمانی نہایت معنی خیز ہے کیونکہ اس سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کیونکر اپنے آقا پر توکل اور انحصار کرنے لگے تھے۔ اگرچہ ان کا رویہ ابھی لاشعوری تھا تو بھی یہ آہستہ آہستہ ایمان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔

ہمیں اس داستان کی گمراہی میں جانے کی مزید ضرورت نہیں لیکن جو کوئی بھی انجیل جلیل کا بنظر غور مطالعہ کرتا ہے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح یوں امسیح ان لوگوں کی زندگی بتدریج بدل رہا تھا۔ غیر پرہودی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ شریعت کے متعلق بھی ان کے رویے میں تبدیلی آرہی تھی۔ لہذا گنگاروں اور زمانے کے روئے ہوؤں کے بارے میں وہ ایک نیا رویہ اختیار کرنے لگے۔ وہ نیا تصور گناہ حاصل کر رہے تھے۔ امسیح کے بارے میں ان کا یقین رفتہ رفتہ مگر لاشعوری طور پر پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن قصیرہ فلمی کے گاؤں میں یوں امسیح نے اپنے حواریوں سے براہ راست سوال کیا ”تم مجھے کیا

کتے ہو؟" اس سوال کے جواب کی ضرورت نے ان کے یقین کو واضح اور
ٹھوس بنادیا (مرقس ۸ : ۲۷-۲۹)۔

اب تک ہم نے شاگردوں کو اپنے ایمان و اعتقاد میں بترائج ترقی کرتے
ہوئے دیکھا۔ اب یہو عالم کے پارے میں ان کا یہ احساس زور پکڑتا جا رہا
ہے کہ وہ ان سے قطعی مختلف ہستی کا مالک ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس کی
ذات کو پوری طرح جان اور پہچان گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ اگر
وہ اس کے سچے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو انہیں ماضی کے تمام خیالات و نظریات
سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ ان کا یقین تھا کہ وہ رومی حکومت کا تختہ الٹ دے
گا اور خود تخت سلطنت پر بیٹھ کر ان پر بادشاہی کرے گا۔ مگر اس کے بجائے ان
کے کانوں سے یہ آواز مکراتی ہے کہ وہ یہو شیم کو جا رہا ہے اور ایک عام مجرم
کی طرح مصلوب ہونے والا ہے۔

انہوں نے اس آواز پر کوئی خاص توجہ نہ دی بلکہ کسی حد تک یہ تعلیم
انہیں ناگوار گئی۔ اس طرح اب عالم اور اس کے شاگردوں کے مابین ایک
خلیج حائل ہو گئی۔ وہ ابھی تک اسے سمجھنے سے قاصر ہیں اور ان کا خوف بڑھتا
جا رہا ہے (مرقس ۱۰ : ۳۲)۔ اس کے باوجود وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے
ہیں۔ ہم اس کا مفہوم سمجھنے میں کس قدر ناامل ہیں! محدودے چند لوگ ہی
پیدائشی طور پر قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں جبکہ اکثریت دوسروں کی
پیدائشی کرنے پر ہی قناعت کرتی ہے۔ تاریخ انسانی پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ حب الوطنی سب سے بڑا جذبہ ہے جو کہ عظیم لیڈر لوگوں کے دلوں میں

پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسی حب الوطنی کے پیچھے عام طور پر کیا چیز کار فرا ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انہیں اپنا مقصد اپنے لیڈر کی ذات میں جسم صورت میں دکھائی دینے لگتا ہے؟ ملکوم قوم آزادی حاصل کرنے کے لئے فقط اسی لیڈر کے پیچھے چلتی ہے جو نہ صرف خود جو شیلا اور شیر دل ہو بلکہ اپنی قوم کے دل میں بھی جوش و ولہ پیدا کر سکے اور غلامی کے جوئے سے نجات دلائے۔ وہ ایسے لیڈر کی پیروی کبھی نہیں کرے گی جو قوم کی زیوں حالی سے سمجھوتہ کرنے کو تیار

۶۰

ہم کسی صورت میں بھی ایسے شخص کی پیروی نہیں کر سکتے جس کا نصب العین ہمارے مقاصد سے یکسر مختلف ہو۔ ممکن ہے اس کی اعلیٰ شخصیت کے بموجب ہم بادل نخواستہ اس کی تنظیم بھی کریں مگر حقیقی طور پر ہمارا دل خوف اور نفرت سے ہی بھرا رہے گا۔ یہی سچائی یاد رکھتے ہوئے آئیے ایک بار پھر مرقس کی انجیل کا مطالعہ کریں۔ یہاں آپ کا ایک ایسے لیڈر سے پالا پڑتا ہے جو ایک ٹھوس مقصد کے تحت یہ وظیم جانے والا ہے اور اس نے وہ مقصد بالکل واضح کر دیا ہے۔ وہ دیدہ و دانتہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہے۔ اس کے پیروکاروں کو اس حقیقت کا دیانتداری سے سامنا کرنا ہو گا۔ جب وہ اس کے مقصد کو قبول نہیں کرتے تو وہ سختی سے انہیں ملامت کرتا ہے (مرقس ۸ : ۳۳ - ۳۸)۔ وہ ان کے ارادوں سے بخوبی آگاہ ہے اور وہ خود بھی اپنی دل کیفیت سے پوری طرح واقف ہیں مگر اس کے سامنے اپنے دل کی گرہ کھولنے سے کتراتے ہیں (مرقس ۹ : ۳۳)۔

یہاں آپ کے سامنے ایک ایسا لیڈر ہے جس کا عزم اپنے پیروکاروں کے
ارادوں سے قطعی طور پر متفاہ ہے۔ وہ ان کے خیالات سے بخوبی واقف ہے۔
وہ تھائی کے لمحات میں انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دکھ اٹھا کر
موت کا مزہ چکھے گا۔ لیکن یہ باقی ان کے خیالات سے اس قدر مختلف ہیں کہ
وہ انہیں سمجھنے سے قادر رہتے ہیں (مرقس ۹ : ۹ - ۳۱، ۱۰ : ۳۲ - ۳۵)
بعض اوقات وہ عام لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے بھی تمثیلوں کی صورت
میں اپنی صلیبی موت کی پیش گوئی کرتا ہے (مرقس ۱۲ : ۱ - ۱۱)۔ جب وہ عوام
میں کافی مقبول ہو گیا تو ایک روز ہجوم نے بڑے جوش والوں کے عالم میں اس
پر زور دیا کہ وہ ان کا بادشاہ بن جائے، مگر ۔۔۔۔۔ وہ ایسا کرنے پر رضامند نہ
ہوا (یوحنا ۶ : ۱۵)۔ اس واقعہ کے بعد اس کے پیروکاروں کی تعداد رفتہ رفتہ
گھٹنا شروع ہو گئی۔

ان بارہ اشخاص کے متعلق غور کریں جو ابھی تک اپنے منصوبوں اور
مقاصد کے ساتھ بے دھڑک چلتے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسے راہنماء کے پیروکار
ہیں جس کا نصب العین ان کے مقاصد سے مکسر مختلف ہے۔ حتیٰ کہ ہیکل کے
اس واقعے کے بعد جب الحسی نے قیصر روم کو جزیہ دینے کے ضمن میں اپنے
رویے سے محب وطن پارٹی کو آخری مرتبہ برہم کیا، یہ پلے کی نسبت زیادہ واضح
تھا کہ ان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو گا۔ لیکن وہ پھر بھی اس کی
پیروی سے دستبردار نہیں ہوئے۔

یہاں ایک ایسی داستان ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں ناپید ہے۔

وفاداری اور اطاعت شعرا کی داستان جس کی وضاحت عام انسانی تجربے سے نہیں کی جاسکتی۔ یہاں ہمیں وہ لیدر نظر نہیں آتا جس میں اس کے پیروکار اپنے مقصد کو حاصل ہوتے رکھتے ہیں بلکہ یہ لیدر تو ان کے منصوبوں سے کلیت ”بر عکس دکھائی دیتا ہے۔ انہیں تو الٰہی کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس سے نفرت کرنی چاہئے تھی۔ عوام الناس میں سے وہ جن کی زندگیاں اس کی ذات کے اثر سے بالکل خالی تھیں چلا چلا کر کئے گئے ”اے صلیب دے، صلیب۔“ لیکن یہ بارہ اشخاص جو اس کی شخصیت کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں اور اس سے اور اس کے نسب العین سے خائف ہیں، پھر بھی اس کے مطیع رہتے ہیں۔ کیا اس کے کردار کی قوت اور اس کی شخصیت کے اختیار و قدرت کا اس سے واضح ثبوت مل سکتا ہے؟ اس کے حکم میں کس قسم کا اختیار پایا جاتا تھا جس نے آدمیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ایسے حالات میں بھی اس کی پیروی سے باز نہ آئے؟ یہ وہ اختیار نہیں ہے جو انسان کو دوسرے انسان پر ہوتا ہے۔ اس کی رفاقت و صحابت کے آخری دنوں کے دوران میں جب ان پر یہ حقیقت کھلی کہ اس کے اور ان کے مقاصد میں میں تضاد ہے تو ان کا کردار ابتدائی دنوں کی نسبت جو عجیب و غریب واقعات سے بھرپور تھے زیادہ متاثر ہوا۔ اس صورتحال نے انہیں ورط حیرت میں ڈال دیا۔ وہ اس سے مرعوب ہوئے اور اس رعب کا نتیجہ اس کی پرستش میں نکلا۔

اس کی مصلوبیت نے ان کے خوابوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ وہ تتر تتر ہو گئے۔ لیکن ان حالات میں بھی اسے فراموش نہ کر سکے۔ فریب نظری اور دل

شکستگی کا صدمہ انہیں مسح سے دور لے جاسکتا تھا مگر اس کے باوجود وہ اسی کے بندے رہے۔ اگرچہ انہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی لیکن وہ کبھی اس طرح کی زندگی بسر نہ کر سکتے تھے گویا کہ یہ یوں کبھی تھا ہی نہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ سوال اور بھی زور سے ابھرنے لگا کہ یہ یہ یوں کون تھا جس کی پیروی کرنے پر وہ مجبور تھے، باوجود اس کے کہ ان کے اور اس کے مقاصد میں واضح تضاد تھا۔ اگر وہ ایک عام آدمی رہ چکا ہوتا تو شاگردوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے بعد وہ ضرور اس کی تکفیر کرتے اور اس پر لعنت بھیجتے۔

وہ کیا بات تھی جس نے یہوداہ اسکریوٹی کو اس کی یہوفائی کا احساس دلایا جس کی وجہ سے اس نے خود کشی کر لی؟ ۔۔۔۔ جس نے مقدس پطرس کو رلا یا کیونکہ اس نے الٰہی کا انکار کر دیا تھا؟ کیا واقعی وہ الٰہی کا پیرو کار تھا؟ کیا وہ ایسا پیرو کار نہیں تھا جو بالکل مختلف مقصد رکھتا تھا؟ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حقیقی پیرو نہیں تھا کیونکہ ان میں سے ہر کوئی اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ دل میں تو جانتے تھے کہ ہم یہ یوں کے پیرو کار ہیں۔ وہ اسے سمجھ تو نہ سکے مگر پھر بھی اس کی پیروی کرنے پر مجبور تھے۔ یہ اس کا ہر انسان سے جدا گانہ ذات کا مالک ہونا ہی تھا جس نے انہیں اطاعت کے لئے مجبور کیا۔ اور جب ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی صورت میں ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم بھی اس کے پیچے ہو لیتے۔

باب ششم

مسیحی ایمان کی اصل

یسوع المسیح مصلوبیت کے بعد تیرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ قیامت المسیح کو ہم دو ٹوک الفاظ میں تاریخ عالم کا اہم ترین واقعہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یسوع کے ساتھ اس کے شاگردوں کی وفاداری اس کے تمام انسانوں سے جداگانہ ہستی ہونے کی کس قدر شادوت دیتی ہے۔ جن حالات میں وہ اس کے پرید رہے اگر وہ ان کی مانند محس ایک انسان ہوتا تو ان کا یہ طرز عمل بالکل ناقابل توجیہ ہوتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو اس کے ہم جس انسانوں سے ایسی اطاعت و وفاداری نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب ہم انجیل جلیل میں پڑھتے ہیں کہ یسوع موت و قبر کے بند کھول کر تیرے روز مردوں میں سے جی اٹھا تو ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ اس کے بر عکس ہم قیامت مسیح کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ انجیل کو غیر حقیقی نہیں بناتا بلکہ اس کے بغیر اس کی ساری داستان ناکمل اور ناقابل فہم بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس سچائی پر جس سے ہم پہلے ہی آگاہ ہیں مر تقدیق ثبت کرتا ہے کہ یسوع تمام انسانوں سے اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔

شاگردوں کو یسوع المسیح کے جی اٹھنے کی بالکل توقع نہیں تھی اور نہ وہ

اس کے لئے آماہ ہی تھے بلکہ یہاں تک کہ وہ اس واقعے پر ایمان لانے کے لئے بھی تیار نہیں تھے۔ اور ہمیں ان سے اسی قسم کے رویے کی امید بھی تھی کیونکہ اس سے پیشتر رونما ہونے والی صورت حال نے جو واقعہ تقلیب کے موقعے پر اپنے عروج پر تھی ان کی دنیا کو ابتر کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر الجھیرے میں پھنس چکے تھے۔ وہ یسوع کی گرفتاری تک اپنے مقصد پر ڈالنے کے رہے کہ اسے اپنا بادشاہ بنائیں۔ اس حقیقت کے روز بروز مزید واضح ہونے کے باوجود کہ وہ دنیاوی بادشاہ بننے کو تیار نہیں وہ اندھا ہند اپنے مدعا پر جتے رہے۔ اس سے پچھڑ جانے کے بعد ہی انہیں اس حقیقت کا احساس ہرا کہ یسوع نے ان کی زندگی میں ان کے دنیاوی مدعا سے کہیں اہم مقام حاصل کیا ہوا تھا۔ بیسی وہ احساس تھا جو یہوداہ اسکریوٹی کو خود کشی کی جانب لے گیا۔۔۔۔۔ اسی نے پطرس کے دل پر چوت لگائی کہ وہ زار زار رویا۔ لیکن اس ساری حقیقت کو وہ ابھی تک نہیں سمجھ پائے تھے۔ تب یسوع مردوں میں سے جی انھا اور اس کے ساتھ ہی ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔

اس سب کچھ سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ بعض لوگ قیامت مسح کے منکر ہیں۔ لیکن انہیں یہ مشکل درپیش ہے کہ تاریخ کے ایک ایسے واقعہ کی تردید کیوں کر کریں جس کی نہایت قوی دلیلوں سے تصدیق ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟

۱۔ قیامت امسح پر سب سے عام اعتراض یہ ہے کہ ”کیا ایک مرا ہوا شخص پھر زندہ ہو سکتا ہے؟“ معمولی ساغور و فکر بھی یہ ظاہر کر دے گا کہ خداوند

مُسْح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سلسلے میں یہ اعتراض کس قدر لغو اور بے معنی ہے۔ دراصل پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت الْمُسْح کی سچائی کو قبول کرنے والوں میں سے کوئی بھی یسوع کو محض ایک انسان نہیں سمجھتا، جبکہ معتبرین کے ہاں اس کی حیثیت ایک انسان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یقین تو یہ ہے کہ اس اعتراض یا سوال کا ایمانداروں کے ایمان و ایقان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معتبرین کے ذہن میں یہ ہے کہ مُسْح فسی ہی زندگی جاری رکھنے کے لئے جی اٹھا جیسی کہ موت سے پیشراں کی تھی۔ لیکن درحقیقت جی اٹھنے مُسْح کی جسمانی کیفیت پہلے سے مختلف تھی۔

۲۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ”یسوع صلیب پر موانئ میں تھا بلکہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی حالت میں اسے دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں جب اسے ہوش آئی تو وہ قبر کی اندر ہری کوٹھری سے باہر نکل آیا۔“ خیریہ لوگ کم از کم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ قبر خالی ہے اور یہ بھی کہ مصلوبیت مُسْح اس کے مشن کا خاتمه نہیں تھا۔ لیکن انہیں اپنے اس نظریے کی وجہ سے متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لئے وہ جس قدر زیادہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اسی قدر ان میں الجھتے جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ شاگردوں کا رہنماؤٹ آتا ہے مگر کیسے؟ اس حیران کن نظریے کے بعض حاوی بیان کرتے ہیں کہ یسوع بعد ازاں مصلوبیت اسی (۸۰) بر سی تک اس دنیا میں زندہ رہا۔ لیکن کیسے؟ وہ جس نے تاج و تخت سے انکار کر کے صلیب کو قبول کر لیا تھا، اسے مطلوبہ موت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ جو ہر صورت حال پر قادر تھا اور جس پر اس کے شاگرد

مکمل طور پر انحصار کرنا سیکھے چکے تھے، اب ایک ناقابل اعتماد شخص بن جاتا ہے۔ وہ ایک قبر سے نکل کر گویا دوسرا قبر میں داخل ہو گیا، جہاں سے نکلنے کی وہ جسارت نہیں کرتا۔ وہ زندہ درگور ہونے کی خاطر اجل سے بھاگ لکھتا ہے اور اس کے بعد سے اس کی زندگی چلتی پھرتی موت بن جاتی ہے۔ وہ جو اپنے دشمنوں کے سامنے آنے سے کبھی نہیں گھبرا یا تھا اور جس نے موت کو گلے لگانے کے لئے یرو شتم جانے پر کمر باندھ رکھی تھی، اب روپوش زندگی گزارتا ہے یا کشمیر کی جانب بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور وہیں بعد از طبعی موت دفن ہوتا ہے۔ اگر حقیقت حال یہی تھی تو ہم مسج کے لئے کلیسا کی پروجش محبت اور والمانہ وفاداری کی جو واقعہ تصلیب کے بعد کی تاریخ سے ظاہر ہے کیونکہ تو پنج کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ان کی نظریوں سے او جھل تھا، بھگوڑا تھا یا انہیں ترک کر گیا تھا تو ان کا زندگی کو خطرات میں ڈالنے اور یہ بتانے کے لئے کہ یسوع ہی خداوند اور الٰہ تھے، اور موت کو قبول کرنے کی ہم کیسے تشریع و توجیہ کر سکتے ہیں؟ اس نظریے کے مطابق اگر یہ بھی ہے کہ یسوع نے صلیب پر جان نہیں دی تھی تو عوام کے سامنے شاگردوں کے اس دعوے کی کہ ”ہم مسج کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں“ کیا تفسیر ہو سکتی ہے؟ اگر اس نے فی الواقع ایسی ہی زندگی گزاری تو وہ روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل رحم شخص تھا۔ وہ اثر و رسوخ جس نے اس کے پیروکاروں کی وفاداری کو اکسایا تھا پاش پاش ہو جاتا اور تمام منصوبے جنہیں یسوع نے اپنی حیات میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی مہمان رکھی تھی نامکمل ہی رہتے۔ اس قسم کی شخصیت فقط ایک حواس باختہ اور خطیلی دنیا میں ہی ایسی

اطاعت و فرمانبرداری حاصل کر سکتی ہے۔

۳۔ کچھ قدرے استدلال کے ساتھ یہ کہتے ہیں ”یہ جھوٹ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ شاگردوں کا مخفی تخلیق تھا کہ یسوع ان پر ظاہر ہوا ہے اور انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ ایسی محبت جیسی کہ ان میں موجود تھی ان کے محبوب یسوع کے ساتھ نہیں مرسکتی تھی، لہذا اسی محبت نے تمام غم و اندوہ پر فتح پاتے ہوئے وجد آور رویاؤں اور خوابوں کو جنم دیا۔ ان کے نزدیک یہ رویائیں حقیقت پر مبنی تھیں۔ ان کے خیال میں وہ فی الحقیقت یسوع ہی کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن ہمارے لئے اس دعوے کو قبول کرنا کہ انہوں نے یسوع کو دیکھا اور یہ کہ وہ جسمانی طور پر بنفس نفس موجود تھا، غیر معقول اور بعد القیاس ہے۔“ اس نظریے میں قدرے معقولیت پائی جاتی ہے۔ اب ہم یقیناً کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع کو اپنے سامنے دوبارہ دیکھنے پر اس کے شاگرد محبت اور غم کی ملی جملی کیفیت سے کس قدر مغلوب تھے۔ علاوہ بریں جب کوئی ایک مرتبہ رویا دیکھ لیتا ہے تو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے بھی اس کے زیر اثر آجاتے ہیں۔ تاہم یہ نظریہ معقول ثابت ہونے کے بجائے آغاز ہی میں فیل ہو جاتا ہے۔

ایسی تمام ”رویائیں“ اس خصوصیت کی حامل ہیں کہ وہ اس شخص کو جو ان کا موضوع ہوتا ہے بالکل اسی طرح پیش کرتی ہیں جیسے کہ ہم اسے پہلے سے جانتے ہیں۔ اس کی وضع قطع اور رویہ بھی ہمارا جانا ہوا ہوتا ہے۔ رویا میں دکھائی دینے والی شخصیت کو فور پہچان لیا جاتا ہے جیسے کہ ہم اسے پہلے ہی سے جانتے ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ پہلے ہوا کرتا تھا اب بھی وہی ہے۔ ہم اسے

شناخت کرنے کے ضمن میں غلطی نہیں کھا سکتے، یہ وہی ہوتا ہے کوئی دوسرا نہیں۔ اب انجلیل جلیل میں مندرج شاگردوں کے تجربات پر اچھتی سی نگاہ ڈالنے سے فوراً واضح ہو جاتا ہے کہ وہ تجربات قطعی مختلف نوعیت کے تھے۔ شاگردوں کو دکھائی دینے والے یسوع کو انہوں نے شروع شروع میں نہیں پہچانا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ وہ اسے پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے اسے اس وقت تک نہ پہچانا جب تک کہ انہوں نے اس کی آواز نہ پہچانی یا انہوں نے اس کی کوئی مانوس حرکت نہ دیکھی (یوحنا ۲۰: ۲۱، ۲۱: ۲۰، لوقا ۲۳: ۱۶)۔ اب دکھائی دینے والا یسوع پہلے سے کچھ مختلف تھا اور روایا کے کسی بھی نظریہ سے اس بات کی توجیہ نہیں کی جاسکتی۔ تاہم مزید یہ کہ انہیں نظر آنے والا یسوع وہ نہیں تھا جو کہ ان کے ذہنوں میں تھا۔ یہ وہ ”ابن آدم“ نہیں تھا جس کے پاس ”سردھرنے کی بھی جگہ نہیں“ تھی، بلکہ یہ ”جلائی یسوع“ تھا اور شاگردوں کا رد عمل اس کا ثبوت تھا۔ ہم ان کے جی اشے مسح کے تجربے کی توضیح یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے لئے ان کی محبت تمام رنج و ملال پر غالب آگئی بلکہ ان کے ہم نواہم بھی یہی کہنے پر مجبور ہیں کہ یسوع نے موت اور قبر پر فتح حاصل کی۔

قیامت الٰسٹ کی کوئی اور تشریع نہیں کہ جاسکتی۔ اسے اسی طرح قبول کرنا پڑتا ہے جیسے کہ یہ حقیقت میں ہے یعنی کہ تاریخ عالم کی اہم ترین صداقت کے طور پر احمد نامہ جدید میں موجود ”رسولوں کے اعمال“ نامی کتاب کا مطالعہ کرنے والے پر واضح ہو جاتا ہے کہ شاگردان مسح کی زندگیوں میں کس قدر

عظیم تبدیلی رونما ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب میں مندرج ابتدائی فیصلہ کے حالات و واقعات پر پوری طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ جب ہم شاگردوں (یا جنہیں اب رسول کہنا چاہئے) کے ان عظلوں کا جوانہوں نے لوگوں کے سامنے کھے، کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ یوسع کے جی اٹھنے کی منادی کرتے ہیں اور دوسری یہ کہ اس بادشاہت کا کوئی ذکر نہیں ملتا جس کا انجیل میں بار بار ذکر ہوا تھا۔ یہ دونوں حقائق اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان پر فردا "فردا" غور و خوض کیا جائے۔ وہ جس جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے وہ کس قسم کا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی شخص کا بعد از موت پھر انسانی زندگی اختیار کر لیتا نہیں تھا۔ "... خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا" (اعمال ۲ : ۲۳)۔ یہ آیت اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ اُمّت نے مردوں میں سے زندہ ہو کر موت پر فتح پائی ہے۔ "... خدا نے اسی یوسع کو جسے تم (اسرائیل) نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسح بھی" (اعمال ۲ : ۳۶)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت مسح کسی بشر کا مرنے کے بعد از سرنو زندگی پانا نہیں بلکہ اس کا مطلب قدرت اور جلال سے بہرہ ور ہونا ہے۔ قیامت اُمّت جس کی حواری منادی کرتے تھے ان کے تخیل کی پیداوار نہیں تھی اور یہ بات اس حقیقت سے بھی عیاں ہے کہ ان کے پیغام میں خالی قبر کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یوسع کے پیروکار مسح کی قبر کا موازنہ داؤ دنی جن کی "قبر آج تک ہم میں موجود ہے" (اعمال ۲ : ۲۹) کی قبر سے کرتے ہیں۔ ان کی زندگی پر قیامت اُمّت کا اثر اس قدر

قوی تھا کہ یہ ان کی منادی کا ایک مرکزی عقیدہ بن کر رہ گیا۔ جی اٹھنے کے باعث خدا نے یسوع کے کام پر مرتضیٰ ثبت کر دی تھی۔ شاگردوں نے اس کی پیروی کر کے بالکل درست قدم اٹھایا تھا۔ اب بالآخر ان پر حقیقت کھل گئی۔ لیکن یہ قدرتی بات تھی کہ پہلے پہلے وہ اُمیٰج کے جی اٹھنے کے تجربے سے یہاں تک مغلوب ہوئے کہ شروع شروع میں یہی ان کے خیال اور کلام پر حاوی تھا۔

یوہنا اصطباغی کی منادی یہ تھی کہ ”آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے“ اور یسوع نے بھی اپنی تعلیمی خدمت کے آغاز میں اسی کی منادی کی۔ البتہ یہ واضح ہے کہ اس کے نزدیک اس بادشاہی کا مرکزو محور اس کی اپنی ذات تھی۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کو عوام میں بھیجا تو انہیں آسمان کی بادشاہی کی منادی کرنے کا حکم دیا۔ وہ اس حقیقت سے قطعاً بے خبر تھے کہ یسوع کے ہاں اس بادشاہی کا مضموم وہ نہیں تھا جو کہ وہ بجھ رہے تھے۔ لیکن اب وہ اس بادشاہت کا بالکل ذکر نہیں کرتے۔ کوئی مشکل ہی سے اس بات کا یقین کر سکتا ہے کہ یہ کوتاہی اور غفلت جان بوجھ کر کی گئی تھی۔ دراصل حق تو یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہت کی جگہ بادشاہ کی منادی کی۔ اور یہ انہوں نے لاشعوری طور پر کیا ہو گا۔ ماضی کا المیہ یہ تھا کہ ان کی وفاداریوں کے مابین تصادم تھا۔۔۔۔۔ یسوع سے وفاداری جس کی انہوں نے پیروی کرنا تھی باوجود اس کے کہ اسے ان کے خیالات و نظریات سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور بادشاہی سے وفاداری جس کی بدولت وہ ہمسہ وقت رنگین خوابوں کی دنیا میں کھوئے رہتے تھے۔ بالآخر

انہیں افسوس ناک انعام کا منہ دیکھنا پڑا جس نے ان کی فریب نظری کا ازالہ کر دیا۔ اب وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے جس میں ان دو وفاداریوں کے درمیان کوئی تکرار نہیں تھا کیونکہ انہوں نے وہ بادشاہت حاصل کر لی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بادشاہ اور بادشاہت ایک ہو گئے تھے۔ یہوں نے اپنی بادشاہت قائم کر لی تھی اور اب ان پر یہ بھید کھل گیا تھا۔ یوں ان کی یہوں کی منادی درحقیقت بادشاہت کی ہی منادی تھی۔

المسیح کی وہی کیتا ذات جس نے انہیں شروع میں اس کی اطاعت پر مجبور کیا تھا، اب اس کے پارے میں ان کے ذہن اور دل روشن ہو جاتے ہیں اور اب وہ بخوبی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ انہیں یہوں سے ایسی محبت تھی جو تمام حالات پر غالب آگئی تھی۔ لیکن اب یہی محبت مسیح پر ان کے ایمان میں حقیقی طور سے ظاہر ہو گی۔ تاہم ابھی تک وہ اپنے تجربے کا مفہوم نہیں سمجھ پائے۔ ان میں دور حاضر کی طرح کوئی مرتب و مدون عقیدہ راجح نہیں تھا، البتہ ان کے طرز عمل اور رویے سے وہ سب کچھ ظاہر تھا جس نے بعد میں الفاظ کا روپ دھارنا تھا۔ زندہ مسیح پر ایمان اب نجات کی شرط ہے (اعمال الرسل ۳۸ : ۲، ۳۸ : ۳۲)۔ اسی ایمان کو اب قوت کا بھید کما جاتا ہے۔ نیز سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہوں سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ کوئی بھی غیر مسیحی اپنے رسول یا پیغمبر سے دعا کرنے کی جарат نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات کس قدر عجیب اور معنی خیز ہے کہ یہوں کے ابتدائی پیروکار اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم انسان کے لئے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ توحید

پرست یہودی تھے اور اولیاء پرستی کی تمام صورتوں سے سخت تنفر تھے۔ اس کے باوجود مقدس سقنس اپنی شادوت کے موقع پر یسوع الْمَسِّیح سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، ”اے خداوند یسوع! میری روح کو قبول کر... اے خداوند“ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا“ (اعمال ۷ : ۵۹ - ۶۰)۔ مسیح کے یکتا ہونے کا احساس جو انہیں اس کی جانب کھینچ لایا تھا اس قدر شدید تھا کہ وہ اس کی مزاحمت نہ کر سکے۔ اس نے ان میں پر تعظیم خوف پیدا کر دیا تھا اور اب وہی احساس یسوع کی پرستش کی صورت میں اپنا برجستہ اظہار کرتا ہے۔ الوہیت مسیح کی قالمیت ان کے تجربے سے ابھری۔ اسی تجربے کی بعد میں مسیحی عقیدے میں وضاحت ہوئی۔

بلاشبہ کچھ وقت گزرنے پر کلیسايی اعتقادات کو ”اقرار الایمان“ میں معقول و مربوط انداز سے ظاہر ہونا واجب تھا۔ اپنے ایمان کے حقیقی اور کامل مفہوم تک سب سے پہلے پوس رسول اور یوحنا رسول کی ہی رسائی ہوئی۔ یہاں ہم مسیحی اعتقاد کے ارتقا پر غور و فکر نہیں کریں گے بلکہ یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ تجربے کا عقیدے کی صورت اختیار کر لینا کس قدر ناگزیر تھا۔ وہ اشخاص جو پہلے پہل گر کر یسوع کی پرستش کرنے لگے یہودی تھے۔ وہ غدا تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کے ضمن میں نہایت غیور اور کثر توحید پرست تھے۔ وہ یہودی ایمان میں پل کر جوان ہوئے تھے اور بچپن ہی سے ان کے دل میں شریعت کے لئے اس قدر عزت تھی کہ اسے خدا کی پاک مرضی کا اظہار سمجھا جاتا تھا۔ ان کی دانست میں انسان کی نجات کے لئے خدا کا تجویز کردہ فقط یہی

ایک رستہ تھا۔ وہ شریعت کی تدری و افادت کے سلسلے میں شک و شے کا بالکل شکار نہیں تھے، باوجود یہ کہ اس نے انہیں اس قابل نہیں بنایا تھا کہ وہ مطلوبہ نجات پاسکتے۔ فریسی یہ تعلیم دیتے تھے کہ خدا کی برگزیدہ امت (یہودی) اگر ایک ہی دن کے لئے شریعت پر پورا پورا عمل کر لے تو صحیح موعود کی آمد ممکن ہو جائے گی۔ شریعت انسان کو بچانے میں ناکام رہی تھی، لیکن وہ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ملزم ٹھہرا کر شریعت کو بے قصور قرار دیتے تھے۔ شریعت گناہ کو نہیں منا سکی تھی اور دکھائی یوں دیتا تھا کہ گناہ ہی صحیح موعود کی آمد میں تاثیر کا موجب ہے۔ فریسیوں کی یہی تعلیم نجات دلانے میں شریعت کی ناکامی کا مبنی ثبوت تھی۔

پولس کی طرح متعدد افراد شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں نہایت سرگرم تھے مگر بعد ازاں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شریعت انہیں ہرگز نہیں بچا سکتی۔ پولس رسول نے روم کی کلیسا کے نام کے خط کے باب ہفتہ میں شریعت کے بارے میں اپنے تجربے سے جو کچھ لکھا ہے، شریعت پر ستانہ مذہب کی ناکامی کے ضمن میں اس سے واضح بیان دنیا کے تمام لڑپکر میں ناپید ہے۔ شریعت اگرچہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی مگر گنہگار انسان کو بچانے کی صلاحیت سے محروم ہی رہی۔ اور یہ پہلی اہم اور قابل غور سچائی ہے۔ دوسری سچائی یہ ہے کہ جہاں شریعت ناکام رہی وہاں یسوع کو کامیابی حاصل ہوئی۔ پولس رسول جیسے کہ شرع پرست بھی شریعت پر عمل کرنے کے باوجود نجات سے نامید و نامراد رہے۔ انہیں فقط یسوع کی بدولت ہی گناہ کے بندھن سے آزادی نصیب ہوئی۔

اور اسی رہائی کا نام نجات ہے۔ اسی تجربے نے انہیں لازماً "یہ دریافت کرنے پر اکسایا کہ یہ شخص یسوع کون ہے؟ ان کی مشکل کو حل کرنے کے دوران اس کی ذات ان کے لئے ایک مسئلہ بن کر رہ گئی تھی۔ کیا واقعی ایک انسان سے بڑھ کر اس کی کچھ حیثیت نہ تھی؟

یہودیت کو چھوڑ کر دائرہ میحیت میں داخل ہونے والوں کو جس مسئلے کا سامنا تھا اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں : خدا نے شریعت عنایت فرمائی گمراہ انسان کو بچانے میں ناکام رہی۔ تاہم جہاں شریعت ناکام ہو گئی وہاں یسوع نے کامیابی حاصل کی۔ اگر یسوع انسان تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں خدا ناکام رہا وہاں ایک انسان کامیاب و کامران نہ کلا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی سچا خدا پرست شخص اس امکان کا تصور کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تب اس مسئلے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہو سکتا تھا کہ "خدا نے مجھ میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل مlap کر لیا" (۱۹ : ۵)۔ کرتھیوں کر نتھیوں ۔ ان کے تجربے کا واحد نتیجہ اسی عقیدے کی صورت میں نکل سکتا تھا۔ نیز اس اعتقاد و قائلیت کا لفظی صورت اختیار کر لینا وہی کچھ تھا جس کا پہلے ہی پرستش کی صورت میں انہمار ہو چکا تھا۔

اس بات پر غور کرنے سے پہلے کہ یہ عقیدہ آج ہمارے لئے کیا جواز رکھتا ہے، شاید کچھ وقت کے لئے ان دو اعتراضات پر غور و خوض کرنا چاہئے جو یسوع سے متعلق میکھی ایمان کی تاریخی بنیادوں پر کئے جاتے ہیں۔ اگر یسوع الہی ذات تھا تو دنیا میں اس کی آمد اور انسانی جسم اختیار کرنا فقط ایک عام تاریخی

واقعہ ہی نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ غیر فانی کا عالم فانی میں داخل ہونا تھا۔ لیکن اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاگردان مسح اور ابتدائی کلیسا تجسس پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور اس عقیدے سے بھی قطعی نا آشنا تھے کہ مسح ازل سے ہے۔ شاگردوں کے ایمان و عمل کو نظر انداز کرنے پر ہی یہ اعتراض قائم رہ سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ عقیدہ مرتب ہونے سے پہلے الوہیت مسح ان کا تجربہ تھی۔ اس سے قبل کہ انہوں نے اپنے تجربے کی تفسیر کرنا شروع کی وہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن یہ لازم تھا کہ تجربے ہی سے عقیدہ جنم لیتا۔ پس یہ اعتراض بیکار و ممکن ثہرتا ہے۔ جماں تجربہ مسح کی الہی ذات ہونے پر اصرار کرتا ہے وہاں عقل و خرد اس کی ازلیت پر زور دے گی۔ ازلی ہونا الوہیت کا وصف ہے اور ازلیت اگرچہ عالم فانی میں داخل ہو سکتی ہے مگر یہ خود فنا نہیں ہو سکتی۔

اگر مسح کے الہی ذات ہونے کا عقیدہ شاگردوں اور ابتدائی کلیسا کی فریب نظری یا پریشان حال ذہنوں کی پیداوار ہوتا تو یہ اتنی دیر تک کبھی زندہ نہ رہتا۔

یعنی تو ہے کہ مسیحی عقیدہ ابتدائی سے تجربے کی حقیقت سے وابستہ رہا ہے۔ یسوع کو مردوں میں سے جلا کر خدا تعالیٰ نے اس پر اپنی تصدیق کی مر لگا دی ہے۔ جس وقت شاگردوں کے ذہنوں میں یہ تجربہ ابھی اس قدر تازہ تھا کہ وہ پوری طرح بکھر بھی نہ پائے تھے کہ یہ کتنا دور رس مفہوم کا حامل ہے، وہ انسانی تاریخ میں خدا کی مداخلت کی منادی کرنے لگے: ”پس اسرائیل کا سارا

گھرانا یقین جان لے کہ خدا نے اسی یوسع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی" (اعمال ۲ : ۳۶)۔

مسکن ایمان کے نقطہ آغاز کے بارے میں جانتے کے لئے خواہ ہم کسی بھی زاویے سے دیکھیں، اس کا سراغ شاگردوں کے تجربے میں ہی ملے گا۔ اُلمست کے الہی ذات ہونے کا عقیدہ تجربے کی بنا پر پیدا ہوا اور مسلسل تجربے کے باعث یہ تمام حملوں کے باوجود قائم رہا اور تجربے کی وجہ سے یہ آج بھی زندہ ہے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار خدا کو ہی حاصل ہے۔ عقل سليم ہمیں اس حقیقت کو ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ اُلمست گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اس کی تصدیق ہمارا تجربہ کرتا ہے کہ وہ واقعی الہی ذات ہے۔ چنانچہ اس نتیجے سے راہ فرار ممکن نہیں۔ لیکن یہ نتیجہ فقط وہی قبول کر سکتا ہے جس کے اپنے تجربے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

مسیحیت کی بنیاد کسی کتاب پر نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید شخصیت پر ہے۔ زیرِ نظر کتاب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ تین برس تک یسوع المیسح کی رفتاد صحابت میں رہتے ہوئے کس طرح ان کے حواریوں کا یہ ایمان جڑ پکڑتا گیا کہ دنیا کے نجات دہندہ وہی ہیں۔ یوں المیسح کی بے مثال شخصیت کا قریبی مشاہدہ ہی مسیحی عقیدے کی تشكیل کا موجب بنا۔ زیرِ نظر کتاب کامطالعہ قاری کو یسوع المیسح کی پُر اسرار شخصیت پر از سر نو غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔