

تمہید

چند سال ہوئے کہ خادم کا ایک رسالہ بنام خدا کی بابت مسیحی دین کی تعلیم شائع ہوا۔ کتاب ہذا اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ میں اپنے معزز دوست پادری عمانوئیل صادق صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نظرِ ثانی کر کے چند غلطیوں کی اصلاح کی۔

خادم کی دُعا ہے کہ یہ رسالہ ناظرین کے لئے مفید ثابت ہو۔ آمین۔

ولیم میچین

فیض آباد۔ ۱۱ جولائی ۱۹۵۲

THE CHRISTIAN TEACHING ABOUT MAN

By
William Machen

رسالہ

معرفتِ الہی

انسان کی بابت
مسیحی دین کی تعلیم

مصنفہ

علامہ ولیم میچین صاحب - ایم - اے

1952

Urdu

November.21.2005

www.muhammadanism.org

انسان کی بابت مسیحی دین کی تعلیم

باب اول

انسانی فطرت

انسان کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے اور کدھر جاتا ہے؟ اس کا کیا حال ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ انسان کا کیا حشر ہوگا؟ انہیں سوالوں کا جواب دینا اور مسیحی دین کی تعلیم کے موافق جواب دینا اس رسالہ کا مقصد ہے۔ کیونکہ جب ہم فقط عقل دوڑاتے ہیں تو گہمراہ ہو جاتے ہیں پس ہمیں چاہیے کہ کلام الہی کی ہدایت بغیر کچھ نہ کریں۔

چلئے۔ ابتدا سے شروع کریں۔ انسان کیونکر وجود میں آیا؟ کیا اس کی روح ازل سے ہے؟ کیا وہ خدا سے نکلا یا خدا نے اس کو خلق کیا؟ اس امر میں بائبل شریف کا جواب نہایت صاف ہے۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے اور دوسرے ابواب میں بتایا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا۔ (۱-۲۶ سے ۲۸ تک اور ۲-۷ سے ۸ تک) پھر پولوس کے خطوط میں انسان کے خلق

فہرستِ مضامین

باب	صفحہ
۱- انسانی فطرت	۱
۲- انسان کی موجودہ حالت	۸
۳- اخلاقی ذمہ داری	۱۳
۴- گناہ	۲۷
۵- "موروٹی گناہ" فطری بدی	۳۲
۶- انسان کی عظمت	۵۵
۷- انسان کے فرائض	۶۳
۸- انسان کی نجات	۷۳
۹- انسان کا انجام	۸۱
نوٹ	۹۶

پوری حقیقت ظاہر کرے تو وہ یقیناً ہماری ناکامل سمجھ سے بالکل باہر ہوگا۔

پیدائش کی کتاب میں ارتقا کی تعلیم نہیں ملتی۔ موجودہ زمانے کے تقریباً تمام علماء ارتقا کو مانتے ہیں بلکہ دورِ حاضرہ کے اکثر تعلیم یافتہ لوگ ارتقاء کے قائل ہیں۔ مگر ارتقاء کا مطلب یہ نہیں کہ خدا خالق نہیں کیونکہ ارتقا سے صرف تخلیق کا طریقہ مراد ہے۔

ازروئے ارتقا انسان کا جسم حیوانی جسم سے بتدریج پیدا ہوا۔ پر روح کی بابت مسئلہ ارتقا خاموش ہے۔ اُن مسیحیوں کا جو ارتقا کے قائل ہیں یہ عقیدہ ہے کہ ارتقا خالق کی ہدایت اور اُس کی مرضی اور حکم کے مطابق ہوا۔ بہر حال اس بات کی ضرورت نہیں کہ جو کچھ مصنف نے رسالہ "خدا کی بابت مسیحی دین کی تعلیم" میں لکھا ہے اس کو دہرایا جائے۔ اس موقع پر اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔

انسان کے مخلوق ہونے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ تو انسان کی روح ازلی ہے اور نہ ممکن ہے کہ وہ خدا کے سے نکلی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے صادر نہیں ہوئی بلکہ

ہونے کا ذکر ہے۔ مثلاً ۱ کرنتھیوں ۱۱-۹ - کلسیوں ۲: ۱۰ اور مقدس یعقوب بھی اس کا ذکر کرتا ہے (یعقوب ۳: ۹) پھر سیدنا مسیح نے انسان کے خلق ہونے کا ذکر کیا۔ (مرقس ۱۰: ۶) پر الگ الگ آیات کا یا حوالہ دینا یا ان کا اقتباس کرنا ضروری نہیں کیونکہ تمام بائبل میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ خدا نے آسمان وزمین اور جو کچھ اُن میں ہے خلق کیا۔

بائبل مقدس کا قدیم بیان قدیم زمانے کے علم کے مطابق لکھا گیا تھا۔ لہذا اس قدیم بیان کا زمانہ جدید کے علم کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ اُس قدیم بیان کا مقصد سائنس سکھانا نہیں بلکہ یہ بتانا تھا کہ خدا ان کا اور تمام دنیا کا خالق ہے۔ بائبل شریف کا مقصد روحانی باتیں سکھانا ہے نہ کہ سائنس۔ علاوہ اس کے یاد رہے کہ اگرچہ انسان نے دورِ حاضرہ میں بہت کچھ سیکھا ہے تو بھی اس کا علم نامکمل بلکہ اغلباً ناقص ہے۔ پس خیال کرنا غلط ہے کہ پیدائش کی تعلیم موجودہ علم کے موافق ہونی چاہیے۔ کیونکہ جس چیز کو ہم علم کہتے ہیں وہ دراصل کامل نہیں بلکہ علم اور لاعلمی کی آمیزش ہے۔ اس بناء پر صاف ظاہر ہے اگر کوئی مضمون

یعنی مسیح میں انسان کی یگانگی اس طور پر ظاہر ہے کہ نہ قومیت نہ دنیاوی درجہ نہ جنس کے سبب سے اس میں خلل ہو سکتا ہے۔ جو تفرقہ دنیا میں دکھائی دیتے ہیں وہ انسان کے گناہ کا نتیجہ ہیں اور اس کی فطرت کے خلاف ہیں۔ ذات پات مسیحی دین کی تعلیم کے سخت خلاف ہے۔ (بنی نوع انسان کا جو تعلق آدم سے ہے یا سمجھا جاتا ہے اس کا ذکر بعد میں ہوگا)۔

ایک سوال جو اکثر پیدا ہوتا ہے۔ جس کا جواب پاک کلام میں نہیں ملتا یعنی یہ کہ آیا ہر آدمی کی روح خاص طور پر خلق کی جاتی ہے یا ماں باپ سے جسم کی طرح وراثتہً ملتی ہے۔ یہ تو بیشک سچ ہے کہ پیدائش کی کتاب میں ذکر ہے کہ آدم کے یہاں اس کی صورت و شبیہ پر ایک بیٹا ہوا اور اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ انسان کی روح اس کے جسم کے ساتھ وراثتہً ملتی ہے۔ مگر ایسی کمزور بنیاد پر عمارت قائم نہیں کی جاسکتی۔ درحقیقت یہ لوگ مانتے ہیں۔ (جیسا مسیحیوں کو ماننا چاہیے) کہ خدا دنیا میں کام کرتا ہے۔

مخلوق ہے۔ انسان بذمہ خدا کے ساتھ ایک نہیں اور جب اس کی روح مخلوق ہے تو وہ اپنی ذات میں غیر فانی نہیں ہو سکتی بہت سے مسیحی مانتے ہیں کہ انسان کی روح غیر فانی ہے۔ لیکن یہ تعلیم بائبل کے کسی حصے میں نہیں ملتی۔ ذاتی بقا کا وعدہ کہیں نہیں کیا گیا البتہ قیامت کا ہے۔ مقدس پولوس کہتا ہے کہ صرف مسیح کو بقا حاصل ہے (۱ تیمتھیس ۱۶:۶) اور اسی نے بقا کو روشن کیا۔ (۲ تیمتھیس ۱:۱۰)۔

علاوہ اس کے پیدائش کی کتاب انسانیت کی یگانگی کی تعلیم دیتی ہے۔ اور تمام بائبل میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ وہ دیگر قوموں سے بالکل جدا تھے لیکن تمام انبیاء ان کو صحیح تعلیم پر واپس لانے کی کوشش میں لگے۔ نیا عہد نامہ صاف طور پر سکھاتا ہے کہ نسلِ انسانی ایک ہے اور خدا کے حضور کوئی نسلی امتیاز نہیں۔ رومیوں کے نام کے خط میں لکھا ہے کہ "کچھ فرق نہیں" اس لئے کہ سب گنہگار ہیں اور مسیح سب کے لئے مرا۔ (رومیوں ۳) نیز گلٹیوں کے خط میں یوں مرقوم ہے "نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد نہ کوئی مرد نہ عورت"

ان کے لئے مذکورہ بالا سوال کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ کسی صورت میں انسان کی روح مخلوق ہے اور اس کی تخلیق کا طریقہ معلوم کرنا ممکن نہیں اور اگر معلوم ہو بھی سکتا تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوتا۔

انسان کی بابت کلام الہی سکھاتا ہے کہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا۔ پیدائش کی کتاب میں یوں مندرج ہے۔ "خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔۔۔۔۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا" (۱-۲۶ - نیز دیکھو ۵-۱) یہ تعجب کی بات ہے کہ اس بات کا ذکر پھر عہد نامہ عتیق میں نہیں مگر پولوس رسول اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جب لکھتا ہے "تم نے پرانی انسانیت کو اُس کے کاموں سمیت اُتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو۔۔۔۔۔ اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔" بہر حال اگرچہ بائبل شریف میں اس بات پر بہت زور نہیں دیا گیا کہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا یا کم از کم اس کا بہت ذکر نہیں تو بھی جب سیدنا مسیح نے خدا کو ہمارا باپ کہا تو ایسی حقیقت کا اعلان کیا جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا

تعالیٰ اور انسان میں کسی قدر موافقت ہے۔ کیونکہ جب خدا ہمارا باپ ہے تو نہ صرف ہم پر مہربان ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہماری پرورش کرتا ہے بلکہ اُس میں اور ہم میں چند صفات مشترک ہیں۔

اس مسئلہ کا کیا مطلب ہے کہ انسان خدا کی صورت پر بنا۔ یاد رہے کہ جب انسان گنہگار ہوا تو خدا کی صورت پورے طور پر نہیں کھوئی گئی۔ ورنہ وہ ہمارا باپ نہ رہتا۔ ہماری ابنیت میں خلل ضرور ہوا یہاں تک کہ ہم کو دوبارہ اُسے پورے طور پر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ (یوحنا ۱: ۱۲) لیکن پوری ابنیت کا امکان قائم رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدم کو از حد لیاقت حاصل تھی جس کو اس نے گناہ کر کے کھو دیا۔ یہاں تک کہ ایک واعظ نے کہا کہ "ارسطا طالیس محض آدم کا بگاڑ تھا"۔ لیکن یہ محض خیال تھا اور متروک ہوا۔

انسان میں ارادہ: راستی اور ناراستی کی پہچان اور محبت سب موجود ہیں اور یہ خدا کی صفاتِ ستودہ میں سے ہیں اور نیز انسان میں خداداد الہی صورت ہے۔ آدمیوں میں قوت

پہچاننے کی بھی قوت ہے اور اگر یہ صفتیں نہ ہوتیں تو وہ خدا شناسی کو ہرگز حاصل نہ کر سکتا۔

انہیں صفات کے سبب سے انسان میں شخصیت پیدا ہو جاتی ہے نوزاد بچے کو ہم بمشکل شخص کہہ سکتے ہیں لیکن جیسے بچہ سمجھ میں ترقی کرتا جاتا ہے ویسے ہی اس میں شخصیت پیدا ہوتی اور بڑھتی جاتی ہے۔

انسان مخلوق ہے پر خدا کی صورت پر پیدا ہونے کے سبب سے اشرف المخلوقات ہے۔ انسان معصوم پیدا ہوا اور بنی نوع انسان نے معصومی کھودی ہے اور گناہ کی وجہ سے ہم میں خدا کی صورت یہاں تک بگڑ گئی کہ انسان میں وہ دوبارہ پیدا ہونا چاہے۔

پس خدا نے انسان کو اپنے ارادہ سے خلق کیا اور کرتا رہتا ہے۔ مرد اور عورت پیدا کیا۔ ایک ہی نسل سے پیدا کیا اور جہاں تک مخلوق کیلئے مناسب تھا اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا تاکہ انسان خدا کی قربت حاصل کرے اس سے محبت رکھے۔ اس کی عبادت کرے اس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلے اور ابد تک اس کے ساتھ رہے۔

ارادہ ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی موقع پر کیا کریں اور کیا نہ کریں اگرچہ آدمی کی قوت محدود ہے اور اوقات جو کام کرنا چاہتا اور اس کے کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے اُسے نہیں کرنے پاتا۔ اس قوتِ ارادہ کے ذریعہ سے انسان نے دنیا کی صورت بہت تبدیل کی ہے بعض موقعوں پر خوبی کے ساتھ مثلاً ہم جنگلوں سے کھیتوں باغوں وغیرہ کا مقابلہ کریں اور بعض موقعوں پر بُری طرح سے مثلاً دنیا کی اُن خرابیوں سے جو انسان کے لالچ، شہوت، خود غرضی، ظلم وغیرہ کا نتیجہ ہیں۔ اس قوت سے انسان ایک قسم کا ماتحت یا نائب خالق ہو گیا۔ اسی سے انسان یہاں تک خود مختار ہے کہ اس کے افعال اسی کے ہیں اُس سے کرائے نہیں جاتے۔

انسان نیکی اور بدی کا فرق سمجھتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نیکی کروں اور بدی سے کنارہ کش رہوں۔ نیز انسان محبت کرنے کی طاقت ہے اور یہ خدا کی صفاتِ ستودہ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ کلامِ الہی میں آیا ہے کہ خدا محبت ہے (یوحنا ۳: ۱۶)۔ یہ صفتیں انسان میں خدا کی شبیہ ہیں۔ پھر انسان میں ان صفتوں کے سبب سے خدا کو

باب دوم

انسان کی موجودہ حالت

اب آگے بڑھنے سے پہلے اس غرض سے کہ ہم دیکھیں کہ درحقیقت مبحث کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور ہم کو کن کن باتوں پر غور کرنا ہے۔ چاہیے کہ ہم انسان کی موجودہ حالات کو سوچیں۔ پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ ازروئے بائبل انسان خدا کی صورت پر خلق ہوا۔ معصوم، خدا شناسی کے قابل، نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لائق اور صاحب ارادہ یہاں تک کہ وہ نیکی و بدی میں سے ایک کو چن سکتا تھا۔ انسانی فطرت اس قسم کی ہوئی مگر دراصل ہم انسان کا کیا حال دیکھتے ہیں۔

ایک پشت کے اندر دو عالمگیر جنگیں ہوئیں۔ پہلی میں خونریزی اس قدر زیادہ ہوئی جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ سوم دریا کی لڑائی کے پہلے دو دن میں یورپ کی تمدنی صورت بدل گئی کیونکہ ان دونوں میں جرمنی اور انگلستان کے بہترین جوان کھیت آئے۔ اگر جنگ نہ ہوتی تو وہ جوان آج ہر مہم میں اپنے اپنے ملک کے پیشوا ہوتے۔ نیوشپل کی لڑائی کے پہلے

دو گھنٹوں میں جیسا بیان کیا جاتا ہے صرف انگریزوں کی فوج میں آدھ لاکھ سپاہی قتل اور مجروح ہوئے۔ اس جنگ میں وہ تو قومیں شریک ہوئیں جو تمدن اور شائستگی میں دنیا کی پیشوا سمجھی جاتی تھیں یعنی فرانس، جرمنی، انگلستان اور امریکہ۔ پھر ایک غور طلب بات یہ ہے۔ ۱۹۱۳ء میں جرمنی علم میں، تجارت میں، شائستگی میں یورپ کے بڑے بڑے ملکوں میں سے ایک تھی۔ اور ہر روز ترقی کرتی جاتی تھی۔ صرف ایک بات کی ضرورت تھی تاکہ جرمنی یورپ بلکہ شاید دنیا میں اول ہو جائے یعنی صلح، مگر دیوانہ کی طرح جرمنی جنگ پر تلی رہی اور آخر کار جنگ کو شروع کیا پھر چار برس میں ہار گئی اور اپنی ممتازی سے گر گئی۔

دوسرے ملک بھی قصور وار تھے مگر اس میں شک نہیں کہ جرمنی کے بڑے بڑے سپہ سالار اور وزراء اور نیز جرمنی کے قیصر اگر چاہتے تو جنگ کو روک سکتے لیکن اور کوئی ملک نہیں روک سکتا تھا۔

۱۹۱۸ء میں وہ جنگ ختم ہوئی اور جو ملک جیت گئے ان کے وزیر اور ایلچی صلح نامہ لکھنے کیلئے فراہم ہوئے مگر

سوبرس کے اندر لوگ بہت کچھ بگڑ گئے ہیں کیونکہ ۱۹۱۵ء میں جب نپولین قیصر آخر کار ہار گیا تو اگرچہ فرانس تقریباً ۲۵ سال سے یورپ میں جنگ کرتا تھا اور اس نے کوشش کی کہ اُس تمام براعظم کو اپنے قبضے میں کرے تو بھی اس کے دشمنوں نے فرانس کو زیادہ پست کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مگر ۱۹۱۹ء میں فاتح قوموں نے مفتوح قوموں کو گویا برباد کرنے کا انتظام کیا۔ پھر فاتحوں نے آپس میں ایسا کیا کہ قوموں کو انجمن (لیگ) قائم ہوتا کہ جنگ کے اسباب موقوف کر دیئے جائیں۔ اُس جنگ کے وقت عین اسی اثناء میں جنگ کی بابت کہا جاتا تھا کہ یہ ایک جنگ ہے جس کا مقصد جنگ کو موقوف کرنا ہے۔ مگر امریکہ نے لیگ کی تجویز کو منظور نہ کیا اور جب انگلستان اور مصر میں نااتفاق ہوئی تو انگلستان نے اُس معاملہ کو لیگ کے سامنے پیش کرنے سے انکار کیا۔ ہوتے ہوتے لیگ کمزور ہوتی ہو گئی اور یہ پہچانا گیا کہ وہ کسی بڑے ملک کو جنگ اور ظلم کرنے سے نہیں روکے گی۔ پہلے جاپان نے منچوریا پر حملہ کیا پھر چین پر اور اٹلی نے حبش پر دھاوا مارا اور لیگ نے کچھ نہیں کیا۔ سچ مچ لیگ کچھ نہ کر سکی کیونکہ

جن ملکوں سے وہ مرکب تھی ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جنگ روکنے کے لئے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے۔ جرمنی میں ہٹلر برپا ہوا اور اٹلی میں مسولینی جنگ کے لئے تیار ہوا اس وقت (۱۹۲۳ء) گذشتہ عالمگیر جنگ سب کو یاد ہے۔ پولینڈ کی بربادی، فرانس کا ہتھیار ڈال دینا۔ سلطنتِ برطانیہ کا اکیلا رہ جانا۔ جاپان کا اچانک اعلان جنگ کے بغیر دھاوا مارنا۔ غنیم کی بڑی بڑی فتوحات۔ پھران کا رفتہ رفتہ شکست کھانا۔ ہٹ جانا، مغلوب ہونا، مسولینی کی گرفتاری، نکل بھاگنا۔ اور موت، جرمنی کا بالکل برباد ہونا۔ یہاں تک کہ تمام انتظام درہم برہم ہوا۔ اور قریب قریب تمام دنیا میں ضروری سامان۔ کھانے، کپڑے، مٹی کے تیل، کوئیلوں کی قلت ہوئی۔

پھر یونائیٹڈ نیشنز اور گنائزیشن (یو۔ این۔ او) کا قائم ہونا۔ اُس میں بھی پھوٹ پڑنا۔ مشرقی قوتوں یعنی روس اور روس کے ساتھیوں کا امریکہ اور برطانیہ پر شک کرنا۔ یہاں تک کہ بہت جلد لوگ تیسری جنگ کے امکان کا ذکر کرنے لگے۔

مجبور ہوئے یا کم از کم اپنے آپ کو مجبور سمجھے۔ جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ قریب قریب بیان سے باہر ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ء کو ہند کے سب سے بڑے آدمی مہاتما گاندھی قتل کر دیئے گئے۔

لیکن ہند اکیلا مصیبتوں میں مبتلا نہیں برما میں دشمنوں نے وزیروں کو قتل کیا۔ امریکہ میں یکے بعد دیگرے اسٹرائیک اور ہڑتال ہوئے۔ فرانس میں گڑبڑی، انگلستان میں دیوالہ نکلنے کا خوف، جرمنی، میں بھوک، یونان میں خانگی جنگ، کسی ملک میں پھوٹ، کسی میں ظلم، کسی میں رشوت کا زور، الغرض کسی ملک میں خوشی اور امن وامان نہیں۔

پھر شخصی زندگی پر نظر کریں۔ بہت کم لوگ خوش ہیں بہت کم باطمینان ہیں۔ آدمی ارادہ اور کرتا ہے اور کام اور بڑے بڑے ارادے۔ بڑی بڑی تجویزیں۔ مگر نتیجہ یا تو بہت معمولی یا کچھ بھی نہیں۔ ہر سولوگ پریم کا دم بھرتے ہیں مگر اپنی زندگی، اپنے چال چلن اور اپنے برتاؤ میں دکھاتے نہیں۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں۔ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھے نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔۔۔۔

سب سے خراب بات یہ نہیں۔ کیونکہ ۱۹۴۵ء میں ایٹم بم ایجاد ہوا۔ جس میں مادہ کے ذرات کی طاقت کام میں آتی ہے۔ اگر پھر ایسے ایسے دو ملکوں کے درمیان جن کے پاس یہ بم ہوں جنگ ہو جائے تو ایک دو روز کے اندر ایک اور اغلباً دونوں کے بڑے بڑے شہر مسمار ہو جائیں گے۔

اتنے برسوں بلکہ صدیوں کی تعلیم اور ترقی کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ انسان نے ایک ایسی چیز ایجاد کی جس سے اندیشہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی تمام شائستگی سمیت اور اپنا سارا مال و دولت برباد کرے۔ اتنی قابلیت، اتنا علم، اتنی ترقی، اتنی لئترانیاں اور یہ نتیجہ !!

بیرونی تعلقات سے نظر ہٹا کر ملکوں کی اندرونی حالت پر نگاہ کریں۔ برسوں سے ہند کے باشندے آزادی کے درپے رہے ہیں اور بڑی کوششوں اور بہت تکلیفوں کے بعد ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو کامیاب ہوئے۔ مقصد حاصل ہوا اور فوراً خون کے دریا بہنے لگے۔ مغربی اور مشرقی پنجاب، بہار، دہلی سب میں قتل عام ہوا۔ نیز لاکھوں خاندان وطن سے نکل کر بھاگنے پر

باب سوم

اخلاق ذمہ داری

عہدنامہ عتیق (یعنی توریت - زیور- انبیاء کے صحیفے اور عبرانیوں کے دیگر مقدس مکتوبات) اس بناء پر لکھا گیا کہ انسان اپنے کاموں کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ اس کے ہر حصے میں نیک کاموں کا اچھا اجرا اور برے کاموں کی سزا دونوں بڑی صفائی سے بتائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب میں ہم یوں لکھتے ہیں کہ خداوند نے قارئین سے کہا "اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔" توریت کی باقی چار کتابوں میں شریعت بتائی گئی ہے اور یہ آیا ہے کہ "میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تو جیتا رہے۔ اور بڑھے اور خداوند تیرا خدا اُس ملک میں تجھ کو برکت

چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں"۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کی نیکی بھی خود غرضی اور گناہ سے آلودہ ہے اور اس کے اچھے ارادوں کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اگرچہ اس کی قابلیت بہت زیادہ ہے بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک پشت کے اندر اس کی شائستگی اس کا تمدن، اس کی دولت اس کے شہر سب برباد ہونگے۔ کیونکہ ایٹم بم کے ایجاد کا یہی نتیجہ ممکن بلکہ اغلب ہے۔

کے کام قریب قریب قلم انداز کئے گئے مثلاً یربعام ثانی کے کام۔ مگر ان سے چھوٹے بادشاہوں کا زیادہ مفصل حال لکھا گیا ہے کیونکہ ان کے زمانہ کے واقعات سے انسان کو اخلاقی سبق مل سکتے ہیں۔

یہ تو سچ ہے کہ عہد نامہ عتیق میں جا بجا ایسے فقرے ملتے ہیں جن سے پہلی نظر میں یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ خدا نے آدمیوں سے بُرائی کرائی یا کراتا ہے۔ مثلاً خروج ۹: ۱۲۔ "خدا نے فرعون کا دل سخت کیا۔ پھر کئی بار" فرعون کا دل سخت ہوا" (مثلاً ۹: ۳۵) پر نویں باب کی ۳۲ ویں آیت میں لکھا ہے کہ "فرعون نے ---- اپنا دل سخت کر لیا"۔ جب سارا مضمون پڑھا جاتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں محاورے ایک ہی بات کیلئے استعمال ہوئے۔ درحقیقت جب گنہگار سنتا نہیں تو وہ اپنا دل سخت کر لیتا ہے پر خدا نے انسان کو ایسا بنایا کہ نہ سننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس معنی میں خدا گنہگار کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔

اگر ضرورت ہوتی تو خادم تین چار اور آیات نکال سکتا جن کے رو سے پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ بدی خدا سے

بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جارہا ہے پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تونہ سننے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے تو ---- تو ضرور فنا ہو جائے گا" (استثنا ۳۱: ۱۵ وغیرہ) شریعت اور احکام صرف ایسوں کو دئیے جاتے ہیں جو ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں اور سزا و جزا کا ذکر ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو جاوید ہوں۔

اسی طرح سے زیور میں بار بار نیکوں سے اچھے وعدے اور بُروں سے وعید کئے جاتے ہیں۔ پہلے ہی مزمور سے لیکر تقریباً آخری مزمور تک یہ بات تعلیم کی جاتی ہے کہ انسان نیکی کرنے اور بدی سے پرہیز کرنے پر مختار ہے۔ انبیاء کے صحیفے حکموں اور نصیحتوں سے بھرے ہیں اور تواریخی کتابوں میں خدا کی راہوں پر چلنے کے اچھے نتیجے اور ان سے گمراہ ہونے کے بُرے نتیجے بار بار دکھائے جاتے ہیں۔ لکھنے والوں نے محض اس بات میں دلچسپی نہیں پائی کہ گذشتہ زمانہ میں کیا کیا واقعہ ہوا بلکہ اس میں کہ پُرانے وقت کے واقعات میں نیکی اور بدی کے کیا کیا نتیجے ہوئے اور آدمیوں نے اپنے کاموں کا کیا پھل پایا یہاں تک کہ بڑے زبردست بادشاہوں

منسوب کی جاتی ہے پر ایسی آیات کم ہیں اور جب قرینے کے ساتھ اور پورے عہد عتیق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو شک کا موقع نہیں کہ پُرانے عہد نامے کی تعلیم یہ ہے کہ انسان نیکی و بدی کو پہچان کر ان میں سے ایک چننے پر قادر ہے اور اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے۔

عہد نامہ جدید اناجیل اربعہ - رسولوں کے اعمال رسولوں کے مکتوبات اور مکاشفہ کی یہی تعلیم ہے - کہیں یہ تعلیم نہیں ملتی کہ انسان قسمت کے بندھنوں سے بندھا ہے۔ قسمت کی تعلیم بائبل میں نہیں ملتی۔ سیدنا مسیح نے ہر وقت یہ تسلیم کیا کہ انسان جوابدہ ہے اور اسی لئے آدمیوں سے وعدہ کرتا آدمیوں کو حکم اور دعوت دیتا تھا اور بھلے کاموں کا اجر اور بُرے کاموں کی سزا بتایا کرتا تھا۔ نئے عہد نامہ کی دیگر کتابوں کا یہی حال ہے۔ بہر کیف ممکن ہے کہ چند پڑھنے والے مقدس پولوس کے چند فقروں سے گھبرا جائیں۔ مثلاً رومیوں کا نواں باب اس پر یہ لکھنا کافی ہے کہ اس باب کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جب خدا نے ہم کو ایک بار چنا ہے تو پھر رد نہیں کر سکتا۔ مگر یہ ٹھیک نہیں کیونکہ

کسی قوم کا چُنا جانا خدا کے اختیار میں ہے۔ اور جب وہ قوم وعدہ کی شرائط پوری نہیں کرتی تو چھوڑی دی جائے گی۔ پھر پولوس کے تمام خطوط سے ظاہر ہے کہ وہ انسان کی ذمہ داری اور جوابدہی مانتا تھا۔ کسی آیت یا کسی باب کو پاک کلام کے باقی حصوں سے الگ کر کے اُس سے نتیجہ نکالنا بہت سی غلطیوں اور بدعتوں کا بار بار باعث ہوا ہے۔

نیا عہد نامے کے کئی مقاموں میں عدالت کا ذکر ہے۔ سیدنا مسیح کی تمثیلوں میں سے ۴۸ فیصد عدالت کے بارہ میں ہیں۔ پولوس رسول مسیح کے تختِ عدالت کا ذکر کرتے ہیں۔ " ضرور ہے کہ مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کئے ہیں خواہ بھلے ہوں خواہ بُرے" (۲ کرنتھیوں ۵: ۱۰) الغرض تمام بائبل میں انسان کی ذمہ داری و جوابدہی تسلیم کی جاتی ہے۔ پس یہ بے شک مسیحی دین کی تعلیم ہے۔

ذمہ داری کی کچھ ضروری شرطیں ظاہر ہیں اور جب یہ پوری نہیں ہوتیں تو کسی کو جوابدہ ماننا یا ٹھہرانا بے انصافی

خط میں یوں آیا ہے "جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے یہ گناہ ہے" (یعقوب ۳: ۱۷) خود مختاری بھی شرط ہے۔ اس کے بارہ میں کیا کہیں سوا اس کے کہ تمام بائبل میں یہ لازمی تسلیم کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا ذکر بھی نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے:

جب کسی ملک میں یا کسی قوم کے درمیان کوئی بات ایسی تسلیم شدہ ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں اُس پر کبھی شک پیدا نہیں ہوتا تو عموماً اُس کا ذکر نہیں کیا جاتا یا کم از کم اگر اس کا ذکر ہوتا بھی ہے تو صرف اس لئے کہ اس کی بناء پر کوئی دلیل قائم کی جائے۔ مثلاً بائبل میں خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کے لکھتے وقت تقریباً تمام لکھنے اور پڑھنے والے خدا کی ہستی کو تسلیم کرتے تھے مگر چونکہ خدا کی صفتوں کی بابت کسی قدر بحث مباحثہ ہوتا تھا اس لئے اکثر خدا کی صفتوں مثلاً اُس کی وحدانیت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔

بے شک انسان میں نیکی و بدی کی پہچان ہے جو لوگ موسوی شریعت سے ناواقف ہیں وہ بھی دل میں ایسے قوانین

میں داخل ہوتا ہے اور یہ شرائط وہ ہیں یعنی علم اور چُننے کی طاقت۔ جو شخص نہیں جان سکتا کہ کوئی کام بُرا ہے وہ اس کے کرنے کا پورے طور پر ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ میری بلی کو معلوم نہیں کہ میری پالو چڑیا کو نہیں مارنا چاہیے اور اگر میں چڑیا کی حفاظت نہ کروں اور بلی اسے کھا جائے تو بلی پر خفا ہونا حماقت اور بے انصافی ہے۔ برعکس اس کے کتے اکثر بچپن میں سیکھ سکتے ہیں کہ چند کام منع ہیں اور جب ایسے ایسے کاموں کو کر بیٹھتے ہیں تو ان کے مالک ان کو سزا دیتے ہیں اور آدمی چونکہ سمجھ رکھتے ہیں اس لئے ہر ملک میں جواب دہ سمجھے جاتے ہیں۔

علیٰ ہذا لقیاس ہمارے خداوند فرماتے ہیں "وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا بہت مار کھائے گا مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کئے وہ تھوڑی مار کھائے گا" (لوقا ۱۲: ۴۷ تا ۴۸)۔ اور پولوس نے اتھینی میں کہا کہ خدا نے جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کی (اعمال ۱۷: ۳۰) نیز "جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا" اور یعقوب کے

گویا ایسی طبعی شریعت جانتے اور مانتے ہیں جس میں اگرچہ نقص ہوں تو بھی بہت سی اچھی اور سچی باتیں موجود ہیں۔" جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتیں اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لئے خود ایک شریعت ہیں۔ چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے " (رومیوں ۲: ۱۳ تا ۱۵) اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جن کو خدا کے دئیے ہوئے احکام صحیح طور پر معلوم نہیں وہ بھی اپنے آبائی دین کی تعلیم کے موافق اور خداداد اخلاقی پہچان کے بموجب نیکی اور بدی میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ یہ تو ضرور ماننا چاہیے کہ جن کاموں کی بابت لوگوں کو معلوم نہیں کہ گناہ ہیں مثلاً بُت پرستوں کے درمیان بُت پرستی یا مسلمین کے درمیان کثرتِ ازدواج۔ ان کاموں کے سبب سے ان لوگوں کو گناہ آلودہ نہیں کہنا چاہیے۔ بہر حال وہ کام گناہ ہیں اور ان کے نتیجے نہایت بُرے ہوتے ہیں پر جو لاعلمی میں ان کے مرتکب ہوتے ہیں ان پر الزام لگانا انصاف نہیں۔ کیونکہ " جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں

ہوتا" (رومیوں ۵: ۱۳) تو بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر آدمی طبعی شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ اس کتاب کے ہر دیکھنے والے کو اسی کے تجربہ سے معلوم ہے کہ ہم ان تمام اچھی باتوں کو جو ہم فرض سمجھتے ہیں پورا نہیں کرتے اور جن کاموں کو ہم بُرا مانتے ہیں۔ ان کو وقتاً فوقتاً کرتے ہیں۔

ہندوستان میں بہت سے لوگ قسمت کو ماننے کے سبب سے انسان کو خود مختار نہیں مانتے اور فی زمانہ دورِ حاضرہ کے علوم سیکھنے سکھانے والے بھی انسان کو مجبور سمجھتے ہیں۔ وہ خدا کی مرضی کو ایسا سمجھتے ہیں کہ انسان ہر بات میں اس کے ماتحت ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ اُس کے لئے پیشتر سے ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں (غلط کہتے ہیں) کہ سائنس سے معلوم ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ قدرتی نظام کے اندر لاتبدیل قاعدوں کے موافق ہوتا ہے۔ بہر حال دونوں اپنی گفتگو اور چال چلن سے دکھاتے ہیں کہ یہ عقیدہ حقیقی نہیں۔ جو کوئی ان الفاظ - چاہیے، لازم، فرض میں سے کسی کو استعمال کرتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ میں انسان میں خود مختاری مانتا ہوں کیونکہ یہ الفاظ کسی مجبور

شخص یا شے کے بارہ میں استعمال کرنا بے مطلب ہے۔ جو مجبور ہے وہ صرف وہی کام کرتا ہے جس پر مجبور ہے اسے سمجھانا اور اُس کی بابت یہ کہنا کہ اور کوئی کام کرنا چاہیے حد سے زیادہ بے معنی فقرہ استعمال کرنا ہے۔

جب کسی آدمی کے سامنے دو کام درپیش ہوتے ہیں تو بعض اوقات شاید اکثر اوقات وہ بے سوچے سمجھے وہ کام چنتا ہے جو اُس کی عادتوں کے موافق ہے۔ عموماً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُس وقت جو کام زیادہ مفید یا مرغوب یا پسندیدہ ظاہر ہوتا ہے وہی کیا جاتا ہے۔ عادت کا یہی مطلب ہے۔ جب ہم انسان کی خود مختاری پر غور کرتے ہیں تو الگ الگ کاموں ہی پر غور کرنا کافی نہیں کیونکہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہر ایک کام کی بابت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن تھا کہ میں نے جو کیا وہ نہ کرتا پر دوسرا کام کرتا تو بھی ہر موقع کے لئے ہم عمر بھر تیاری کرتے رہتے ہیں۔ جن کاموں پر ہم متوجہ ہوتے اور جن کے فائدوں اور جن کی ظاہری یا حقیقی خوبیوں پر دھیان دیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان کے راغب بناتے اور ان کے کرنے کی تیاری کرتے ہیں یہاں تک کہ خاص موقع پر چننا

اور امتیاز کرنا ناممکن ہوتا ہے " مندر کا دروازہ کھل گیا اور جو بہتر تھا وہی نکلا"۔ آدمی ہر موقع پر جو کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ اُس کی تمام گذشتہ زندگی۔ خیالات۔ اقوال و افعال کا نتیجہ ہوتا ہے۔

بعض لوگ جو انسان کی خود مختاری کے قائل ہیں مبالغہ کرتے ہیں۔ اُن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ہر وقت بالکل آزاد رہتا ہے۔ اول جیسا اوپر ذکر ہو چکا ہر وقت ہم اپنی گذشتہ زندگی کے سبب سے فیصلہ کرتے ہیں اور اگرچہ ہر موقع پر کسی قدر آزاد ہیں تو بھی پورے طور پر نہیں۔ نشہ باز آدمی ارادہ کرتا ہے کہ پھر نہیں پیوں گا پر جب شراب پینے کا موقع ملتا ہے تو اس کے ارادے رائیگاں جاتے ہیں۔ نازک مزاج آدمی پھر غصہ نہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے مگر وقت پڑے پر حسبِ دستور خفا ہوتا ہے۔ نیز ہم اپنے ماحول، اپنی موروثی طبعیت، اپنی تربیت، سب کی وجہ سے محدود رہتے ہیں۔ گویا سبب کے بندھنوں سے بندھے رہتے ہیں اور ان تمام باتوں کے سبب سے ہماری خود مختاری میں کمی ہوتی ہے۔ یہ خیال کرنا کہ آدمی ان باتوں کے باوجود ہر معاملہ میں یوں

۶:۲۲) پر ممکن ہے کہ لڑکا تربیت کو قبول نہ کرے۔ کتنی بار خادماً کو افسوس ہوا ہے جب اُس نے جوان ماں باپ کو بچہ کو اُس کی خواہش پر چھوڑتے دیکھا کیونکہ اُسے معلوم ہے کہ آئندہ ایسے بچہ کی تربیت مشکل ہوگی۔ جب اکیلا لڑکا اپنے آپ کو گھر کا مالک سمجھنے لگتا ہے جس کی ہر خواہش ضرور فوراً پوری کی جاتی ہے تو اس کی آئندہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔

بہر حال زید و بکر دونوں کے کام انہیں کے ہیں کوئی ان کو مجبور نہیں کرتا۔ ان کی مجبوری انہیں کی بنائی ہوئی ہے اور دونوں اپنے افعال کے جواب دہ اور ذمہ دار ہیں۔ تواریخ پڑھتے وقت ہم ایسے ایسے لوگوں کا حال دیکھتے ہیں جو شرارت اور ظلم میں مشہور اور ضرب المثل ہیں۔ مثلاً نیرو قیصر، ہٹلر، ایک وقت تھا کہ یہ جو شیطان مجسم سمجھے جاتے ہیں معصوم بچے تھے پر انہوں نے اپنے آپ کو ہوتے ہوتے شریربنادیا۔ تمام بائبل مقدس میں شاید سب سے ہولناک آیت یہ ہے "جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہو ہوتا جائے" (مکاشفہ ۲۲: ۱۱) کیونکہ اُس سے

ہی ایسا ارادہ کر سکتا ہے کہ گویا اُس میں کوئی رحجان۔ کوئی میلان، تربیت کے سبب سے کوئی غلط فہمی، موروثی طبیعت کے سبب سے کوئی کمزوری نہیں۔ حماقت کے قریب ہے۔

بہر کیف انسان کی خود مختاری ماننا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی ہر موقع پر آزاد ہے بلکہ یہ کہ جو کچھ ہر شخص کرتا ہے وہ اُسی کا فعل ہے۔ اس کے باہر کوئی شخص اس کو مجبور نہیں کرتا۔ مثلاً زید اور بکر ایک ہی خاندان میں پیدا ہوئے ایک ہی اسکول میں تعلیم پانے کے بعد ایک ہی شہر میں ایک ہی پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ بچپن سے زید اچھی باتوں پر دھیان دیتا ہے۔ خدا کی عبادت میں وقت لگاتا ہے وغیرہ مگر بکر بری باتوں پر زیادہ توجہ کرتا خدا اور الہی باتوں سے بھاگتا ہے اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا نہیں۔ چالیس برس کی عمر میں زید اور بکر بالکل جداگانہ اشخاص ہوں گے اور کسی ایک موقع پر جداگانہ کام کریں گے۔ یہ اُن کی تمام عمر کے فیصلوں اور توجہ کا نتیجہ ہے۔ اسی سبب سے بائبل میں مرقوم ہے "لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس میں اُسے جانا ہے۔ وہ بوڑھا ہو کر اُس سے نہیں مڑیگا" (امثال

معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خدا بُرے آدمیوں کو اُن کی برائی پر چھوڑ دے گا جیسا زبور میں مندرج ہے "پس میں نے اُن کو اُن کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں" کس وجہ سے "اس لئے کہ" میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا" (زبور ۱۱۲ اور ۱۱) پھر "افرائیم بتوں سے مل گیا ہے۔ اُسے چھوڑ دو" (ہوسیع ۳: ۱۷)۔

ماحول کی بابت کچھ اور لکھنا چاہیے کسی نے کہا کہ ایک دیندار آدمی چھ سات بے دینوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتا تو اس کا سب کے سامنے گھٹنے کے بل ہو کر دعا کرنا مشکل ہوتا پر اگر چھ سات بٹپ ایک ہی کمرے میں آرام کرتے تو ایک کا گھٹنے کے بل ہو کر دعا نہ کرنا مشکل ہوتا۔ مگر عموماً دنیا کے لوگ خدائی باتوں کے خلاف ہوتے ہیں اور اس لئے پادری سڈنی کیو صاحب کے قول کے بموجب "ہم بدی کی یگانگی سے بے اثر نہیں کیونکہ ہم بُرے کاموں اور بُرے خیالوں کی نظام کے بیچ میں رہتے ہیں" دنیا کی کشش بدی کی طرف ہے اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ اُس سے متاثر ہوتا ہے۔

پیدائش سے ہم اُس برائی کے درمیان رہتے۔ لکھتے۔ پڑھتے۔ کودتے کھیلتے اور زندگی بسر کرتے ہیں اور اس سے ہماری خود مختاری اتنی نہیں جتنی ہونا چاہیے۔

وہ تین دین۔ مسیحیت۔ اسلام اور دین یہود جو نبوت کے دین کہلا سکتے ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدا کی مرضی پوری ہوگی۔ اسلام تو بتاتا ہے کہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے یعنی سب کچھ اس کی پاک مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی خود مختاری اور آزادی کا خیال بھی بالکل خام ہے۔ اگر خدا سب کچھ ٹھہراتا ہے تو انسان مجبور ہے۔ جیسا ایک چور نے خادم سے کہا "معلوم نہیں میری قسمت میں کیا لکھا تھا کہ میں چور ہو گیا" شعر مشہور ہے۔

کیا ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر

فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر

مگر ایسی بات خدا پر الزام لگانا ہے۔

بعض اوقات مسیحی علماء اس الجہن میں پھنس گئے

ہیں اور یہ سکھانے لگے کہ خدا سب کچھ ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ

نہیں وہ گناہ ہے" (رومیوں ۱۳: ۲۳) قرینے سے پتہ لگتا ہے کہ جب آدمی اپنے ضمیر کے خلاف غلط فہمی سے بھی چلتا ہے تو یہ گناہ ہوتا ہے لیکن ضمیر ہم کو نہیں بتاتا کہ کون کون سے کام اچھے اور کون کون سے بُرے ہیں۔ یہ تربیت اور تعلیم سے ہوتا ہے۔ مصر کے مکدنی بادشاہوں کا ضمیر ان کو بتاتا تھا کہ شاہزادہ کو اپنی ہمشرہ کے ساتھ شادی کرنا چاہیے اس لئے کہ شاہی خاندان کے باہر کوئی عورت اس کے لائق نہیں ہو سکتی تھی! ضمیر کے موافق چلیں پر خدا کے کلام اور کلیسیا کی تعلیم سے اپنے ضمیر کو سکھائیں کہ کون کون سے کام اچھے ہیں۔

۲۔ مذکورہ بالا باب میں یہ مانا گیا ہے کہ نیکی اور بدی میں حقیقی فرق ہے۔ یہ ہما اوستی اور مایا دونوں عقیدوں کے خلاف ہے پر یہ دونوں بائبل کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ وہ تعلیم یہ ہے کہ مخلوقات (دنیا و مافہیا) کو حقیقت حاصل ہے پر اُن کی حقیقت خالق کی حقیقت پر منحصر ہے۔ اگر خدا اُن کو نہ سنبھالے تو وہ جاتے رہیں گے۔ پر نہ تو وہ خدا میں داخل ہیں اور نہ دھوکا ہیں۔

پاک کلام کی تعلیم سے دور بھٹکنا ہے کیونکہ ذرا بھی شک نہیں کہ بائبل انسان کی خود مختاری سکھاتی ہے۔ ساتھ ہی اسکے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ خدا کی مرضی آخر کار پوری ہوگی ورنہ خدا اپنے مخلوق اپنے مخلوق سے ہار جاتا یعنی خدا ہی نہ ہوتا۔ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ یہ ہے۔ اول تو خدا اپنی خوشی سے اپنی مرضی کا دائرہ گھٹا سکتا ہے یا یوں کہیں کہ اگرچہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی مخلوق اس کی مرضی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تو بھی خدا اس بات پر مجبور نہیں کہ اپنی مرضی کے دائرے سے انسان کو مستثنیٰ نہ کرے۔ اگر خدا کی ایسی مرضی ہے تو انسان کو خود مختار بنا سکتا ہے۔ دوم۔ بائبل کی یہ تعلیم معلوم ہوتی ہے کہ خدا نے ایسا ہی کیا اور اُس کی مرضی یہ ہے کہ انسان خود مختار ہو اور خود مختار ہو کر اس کی عبادت و خدمت کرے یعنی خدا انسان پر اثر ڈالتا ہے پر اُس کو مجبور نہیں کرتا۔

نوٹ: ۱۔ ضمیر (کائنشس) خدا نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ ہمیشہ معلوم کرتا ہے کہ مجھے نیکی کرنا اور بدی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ضمیر کے خلاف چلنا بُرا ہے" جو کچھ اعتقاد سے

باب چہارم گناہ

انسان کی موجودہ بگڑی ہوئی حالت جس کا ذکر باب دوم میں ہے گناہ کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ مناسب ہے کہ ہم گناہ کی تشریح کریں۔ تمام مذاہب میں گناہ کی ملامت کی جاتی ہے پر اس کی نسبت ان کی تعلیم جداگانہ ہے۔ تمام بڑے بڑے مذاہب چند کاموں کو گویا یک زبان ہو کر گناہ ٹھہراتے ہیں مثلاً چوری، زنا، ناحق غصہ، قتل وغیرہ۔ مگر گناہ کی حقیقت کے بارے میں سب کی تعلیم یکساں نہیں اور بعض کام کسی دین میں گناہ بتائے جاتے ہیں پر اوروں میں اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً بت پرستی، بہر حال ہمارا کام مسیحی دین سے ہے اور دیگر مذہبوں سے نہیں۔

دعا نے عام کی کتاب کے اُس حصہ میں جسے اقرار عام کہتے ہیں گناہ کی یہ تشریح ملتی ہے "ہم نے خطا کی ہے اور کھوئی ہوئی بھیڑوں کی مانند تیری راہوں سے بھٹک گئے ہیں۔ ہم نے اپنے دل کے منصوبوں اور خواہشوں کی زیادہ پیروی کی

ہے۔ ہم تیرے پاک حکموں کے خلاف چلے ہیں جو ہم کو کرنا لازم تھا وہ ہم نے نہیں کیا اور جو ہم کو کرنا روانہ تھا وہ ہم نے کیا ہے اور ہم میں کچھ صحت نہیں۔"

۱۔ خطا زیادہ بھاری لفظ نہیں۔ خروج (۳۴: ۷) میں ذکر ہے خدا گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا ہے۔ خطا یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا ارادہ تھا وہ ہم نے نہیں کیا یا کرنے میں چوکے ہیں۔ موسوی شریعت میں بتایا گیا ہے کہ جب آدمی نادانستہ خطا کرے تو اس کی معافی کے لئے قربانی گزارنے (احبار ۴ اور ۵) مگر اراداً گناہ کرنے والے کے لئے کوئی قربانی مقرر نہیں۔ پس خطا کے معنی کچھ ہلکے ہیں۔ ہم اپنے نیک ارادوں کو پورا کرنے میں قاصر ہوئے اور ہم سے نادانستہ ایسے کام ہوئے ہیں جو اچھے نہیں۔

۲۔ راہِ راست سے بھٹکنا۔ مثلاً زبور میں لکھا ہے (۱۱۹: ۱۷۶) "میں کھوئی ہوئی بھیڑ کو مانند بھٹک گیا ہوں" پھر یسعیاہ کے صحیفے میں آیا ہے (۵۳: ۶) "ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے" لوقا کی انجیل کے پانچویں باب میں گنہگار کو کھوئی ہوئی بھیڑ سے تشبیہ دی جاتی ہے اور پطرس کے پہلے خط میں

لکھا ہے (۲:۲۵) "پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آگئے" یہ بھٹکنا خطا سے ذرا اہم ہے کیونکہ خطا کار کوشش تو کرتا ہے اگرچہ کامیاب نہیں ہوتا پر جو راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اس کا کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں نیز بھیڑوں سے جو تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے بھیڑوں کا جھنڈ بے سوچے سمجھے اگلی بھیڑوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ویسا ہی گنہگار اوروں کو کرتے دیکھتا ہے۔ اس تشبیہ میں ماحول کا اثر دکھایا جاتا ہے۔

۳۔ خودسری۔ ہم نے اپنے اپنے دل کے منصوبوں اور خواہشوں کی زیادہ پیروی کی ہے "یسعیاہ نبی کے صحیفے کے ۵۳ ویں باب میں مرقوم ہے کہ "ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی"۔ نیز زبور میں لکھا ہے کہ "میں نے ان کو ان کے دل کی بلاہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ کاشکہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا (زبور ۸۱، ۱۲ تا ۱۳) یرمیاہ کی زبانی یہ شکایت کی گئی "انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا

بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا" (۱۷:۲۳) اور حزقی ایل سے خداوند نے فرمایا "میں تجھے۔۔۔ باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے بھیجتا ہوں" (حزقی ایل ۲:۳)۔

لوقا کے پندرہویں باب میں مصرف بیٹے کی تمثیل میں گنہگار کو اُس خودسری بیٹے سے تشبیہ دی جاتی ہے جو اپنی مرضی پر چلے اپنی راہ اختیار کرے اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے۔ چونکہ پاک کلام میں انسان کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ "دل سب چیزوں سے زیادہ حیلہ باز اور لا علاج ہے" اور کیونکہ کسی حال میں مخلوق کی مرضی کو خالق کی مرضی پر ترجیح دینا حماقت اور گستاخی ہے اس لئے اپنے منصوبوں اور خواہشوں کے موافق چلنا برا ہے۔

۴۔ حکم عدولی۔ تمام بائبل میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا کے حکموں کے خلاف چلنا یا ان پر عمل نہ کرنا گناہ میں داخل ہے اور یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے "گناہ شرع کی مخالفت ہے" اور نیز "ہر طرح کی ناراستی گناہ ہے" (۳:۴، ۵، ۱۷) ہمارے اکثر گناہ یا تو اپنے پڑوسی کے خلاف کئے جاتے ہیں۔ مثلاً چوری، گھمنڈ، قتل، جھوٹی گواہی، زنا وغیرہ یا

اپنے خلاف جیسے بعض قسموں کی حرامکاری، نشہ بازی، خود کشی، وغیرہ پر تمام گناہ خدا کی "جنابِ الہی" کے برخلاف کئے جاتے ہیں۔

۵۔ بھلائی کرنے میں کوتاہی۔ یعقوب کے خط میں یوں آیا ہے "جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے گناہ ہے" (۴: ۱۷) چنانچہ دینِ عیسوی میں کوئی کام مستحب نہیں ہو سکتا جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر عذاب نہ ہو" لوقا کی انجیل کے بارہویں باب میں ایسے خادم کا ذکر ہے جو اپنے مالک کیلئے تیاری نہ کرے اور اس کی مرضی کے موافق عمل نہ کرے (۴ آیت) پھر سیدنا مسیح کی بہت سی تمثیلوں میں نیکی میں کوتاہی کی طرف اشارہ ہے۔ امیر کے بارہ میں جو موت کے بعد عذاب میں پڑا یہ نہیں لکھا ہے کہ بد چلن، ظالم، زانی یا قاتل تھا فقط یہ کہ "لعزرنام ایک غریب آدمی اُس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا" اور اس نے اس کی خبر گیری نہ کی (لوقا ۱۶: ۱۹ الخ) پھر متی کے پچسویں باب میں دیکھئے۔ بیوقوف کنواریوں میں کیا عیب نکلا کہ رد کی گئیں۔ انہوں نے شراب نہیں پی۔ دلہا دلہن کو گالی نہ دی۔ صرف تیاری نہ کی۔

ایک توڑے والے نوکر نے جس پر باہر اندھیرے میں ڈال دیے جانے کا حکم ہوا کیا برائی کی؟ اپنے مالک کا رویہ اپنے لین دین میں نہیں لگایا۔ غبن نہیں کیا۔ ناچ رنگ میں نہیں اڑایا، نہیں محض سستی کی، اردو زبان میں گالی دینے کے لئے ایک محاورہ ہے جو بالکل بائبل کی تعلیم کے موافق ہے یعنی "کسی کو سخت سست کہنا" جو سست ہیں اُن کے کوپاک کلام شیریں ٹھہراتا ہے۔ پھر جن پر یہ حکم ہے "میرے سامنے سے اُس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی" اور جو "ہمیشہ کی سزا پائیں گے" ان کا کیا گناہ ثابت ہوگا" صرف یہ کہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں مصیبت پانے والوں پر رحم نہ کیا۔

۶۔ بدی کرنا۔ "جو ہم کو کرنا روانہ تھا وہ ہم نے کیا ہے" اس کی وہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ بدی کرنا گناہ ہے۔ بدی کی تقسیم یوں ہو سکتی۔ (۱)۔ اپنے پڑوسی کے خلاف۔ (۲)۔ اپنے خلاف، (۳)۔ خدا کے خلاف۔ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی چاہیے۔ (احبار ۱۹-۱۸ وغیرہ) یعنی عملی طور پر اس کا فائدہ اپنا فائدہ اور اس کا

نقصان اپنا نقصان سمجھنا چاہیے۔ پس اس کا نقصان کرنا۔ اس کی حق تلفی کرنا وغیرہ ضرور گناہ میں داخل ہیں۔ رومیوں کے خط کے پہلے باب میں گناہ کا بہت ذکر ہے۔ تمام انبیاء نے حکم عدولی کرنے والوں کی ملامت کی۔ نیز عاموس نے نہ صرف ان اسرائیلیوں کی ملامت کی جو موسوی شریعت کے خلاف چلتے تھے بلکہ دیگر قوموں کی بھی جو عام مروت کے خلاف چلتی تھیں۔ (عاموس پہلا باب اور دوسرا باب - آیات ۳، ۲)۔

نئے عہد نامہ میں مثلاً متی کے پانچویں چھٹے اور ساتویں باب میں موسوی شریعت کا روحانی مطلب زیادہ صفائی سے بیان کیا گیا ہے۔ حکم عدولی یہ ہے کہ جو کچھ انسان کو اخلاقی تعلیم ملتی ہے وہ اس کے خلاف کام کرے۔ یہ گناہ ہے۔

بعض علما گناہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مہلک اور ہلکے اور وہ اس تقسیم کی بنیاد یوحنا کے پہلے خط میں پاتے ہیں۔ (۵: ۱۲ اور ۱۷) "اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے۔ خدا اُس کے

وسیلے سے زندگی بخشے گا۔ اُن ہی کا جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔۔۔۔۔ مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہ ہو" عبرانیوں کے خط میں بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں اُن کو ہم توبہ پر راضی نہیں کر سکتے۔ (عبرانیوں ۲: ۲) پھر سیدنا مسیح نے خود فرمایا کہ جو آدمی روح القدس کے خلاف کفر بکے اُس کی معافی نہیں۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آدمی ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ اچھے اچھے کاموں کو دیکھ کر اُن کو بُرا اور شیطانی کہتے اور سمجھتے ہیں تو اُن کا توبہ کرنا ممکن نہیں۔ نیز خداوند نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی اوروں کو معاف نہیں کرتے ان کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ (دیکھو متی ۱۲ - ۲۲ سے ۳۲ تک اور متی ۶: ۱۵، ۱۸، ۲۱ سے ۲۵ تک)۔

بہر کیف اگرچہ کلام الہی میں ایسے ایسے گناہوں کا ذکر ہے جن کا نتیجہ ابدی موت ہے تو بھی اس کا اشارہ گناہوں کی مذکورہ بالا تقسیم کی طرف نہیں۔ عموماً سات مہلک گناہ مانے جاتے ہیں یعنی غرور، غصہ، حسد، زیادہ کھانا پینا، کاپلی

کے ماتحت کریا تاکہ سب پر رحم فرمائے" (رومیوں ۱۱: ۲۳) کچھ فرق نہیں اسلئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں" (رومیوں ۳: ۲۲ اور ۲۳)۔

حقیقت یہ ہے کہ مہلک اور ہلکے گناہوں کا فرق انسان کے اعتبار سے ہے نہ کہ خدا کے اعتبار سے اور کلیسیا میں اس تقسیم کا لحاظ کرنا پڑتا ہے خاص کر اس وقت جب کسی مسیحی کی بابت یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آیا وہ کلیسیا کی شراکت میں رہ سکتا ہے یا نہیں۔

گناہوں کی ایک اور تقسیم یہ ہے۔ (۱)۔ وہ گناہ جو آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے۔ (۲)۔ وہ گناہ جو آدمی سے سمہوا ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے گناہ اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی اچانک آزمائش میں پڑ کر گناہ قبل اس کے کرتا ہے کہ وہ غور کر کے پہچانے کہ کیا کرتا ہے اور بہت دفعہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی عادت پڑ جاتی ہے اور یوں اگرچہ فی الحال آدمی اراداً نہیں کرتا تو بھی وہ پرانے گناہوں کا نتیجہ ہیں۔

مگر درحقیقت گناہ کا خاص مخرج۔ گویا اس کا دارالسلطنت۔ انسان کی مرضی ہے۔ اول انسان اپنے آپ کو

حرام کاری، ان کے ماتحت اور بہت سے گناہ آتے ہیں جیسے غرور کے ماتحت شیخی بازی، غصہ کے ماتحت قتل، زیادہ کھانے پینے کے ماتحت نشہ بازی۔ حسد کے ماتحت چوری غیبت وغیرہ وغیرہ۔ بے شک تمام گناہوں کی بدی اور تمام گناہوں کی گنہگاری برابر نہیں۔ جیسا تمام بُرے کاموں کا نقصان برابر نہیں مگر یہ بات صاف ظاہر ہے کہ کلام الہی ان فرقوں پر زور نہیں دیتا مثلاً جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصور وار ٹھہرا (یعقوب ۲: ۱۰) یعنی وہ شریعت کے خلاف کام کرنے والا اور گنہگار ہے اور یہ نہ سمجھے کہ میرے اچھے کام بُرے کاموں کا معاوضہ ہوں گے۔ پھر "لعنت اُس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کیلئے ان پر قائم نہ رہے" (استثنا ۲۲: ۲۷) پولوس نے گلٹیوں کے خط میں اس کا یوں اقتباس کیا "جو کوئی اُن سب باتوں پر قائم نہیں رہتا۔۔۔ وہ لعنتی ہے" (گلٹیوں ۳: ۱)۔ پر استثنا کے اُس باب کے پڑھنے سے ظاہر ہے کہ اس نے مطلب نہ مروڑا۔ پھر لکھا ہے کہ "کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا" (۲۲: ۳) پھر "خدا نے سب کو نافرمانی

کے علاوہ گناہ بھری دنیا میں بچہ بڑھتے بڑھتے سیکھتا ہے کہ اگر میں اپنے فائدے کا طالب نہ رہوں گا تو اکثر میری حلق تلفی ہوگی۔ یوں رفتہ رفتہ یہ عادت پڑ جاتی اور پکی ہو جاتی ہے کہ ہم ہر ایک بات کے بارہ میں سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کا مجھ پر کیا اثر ہوگا۔ اور بار بار اوروں کے حقوق اور فائدہ اور خدا کی مرضی بالکل بھول جاتے ہیں۔ یہ دین میں بھی آجاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود کسی نہ کسی طرح اپنی نجات کما سکتے ہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری نجات سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے یا مذہبی فرائض ادا کرتے وقت اپنے آپ کو نیک اور خدا کی محبت کے لائق سمجھتے ہیں۔ بہت کچھ مذہبی کام انسان کے جلال کے لئے کئے جاتے ہیں نہ خدا کے جلال کے لئے۔

ایسے شخص کی مرضی جو اپنی زندگی کا خود مرکز ہے خدا کی مرضی کے ماتحت نہیں اور اس کے تمام کام گناہ آلودہ ہوتے ہیں کیونکہ خدا کے جلال کیلئے نہیں کئے جاتے ممکن ہے کہ وہ کوئی بڑا گناہ نہ کرے بہر حال گنہگار ہے۔

اپنی دنیا کا مرکز بنانا ہے چاہیے کہ انسان کی زندگی کا مرکز خدا ہو اور وہ "جو کچھ کرے سب خدا کے جلال کے لئے کرے" (۱ کرنتھیوں ۱۰:۳۱) لیکن اکثر ہم سب بہت سے کام اپنے فائدے کے واسطے اور اپنی خواہشیں پوری کرنے اور اپنے جلال کے لئے کرتے ہیں۔ اور نہ صرف بڑے بڑے گنہگار جیسے قاتل، چور، زانی، ظالم وغیرہ۔ بہت آسان ہے کہ واعظ و عظ کہتے وقت یہ بات مد نظر رکھے یا کم از کم اس کو فراموش نہ کرے کہ لوگ اس کے وعظ کی تعریف کریں۔ یہ خواہش کہ لوگ "ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر" ہماری تعریف کریں بہت پھیلی ہوئی ہے۔ بعض اوقات بچپن ہی میں بچے یہ عادت اپنے ماں باپ اور استادوں سے سیکھتے ہیں کیونکہ وہ "بڑا نام پیدا کرنا" بچے کا نصب العین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر حال بغیر ایسی شیطانی تعلیم کے ہم باسانی خود ہیں اور خود غرض بنتے ہیں۔ ہم سچ مچ اپنے درد اور اپنی خوشی ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے اوروں کا درد اور اوروں کی خوشی محسوس نہیں کر سکتے۔ میرا درد سر مجھے بڑی صفائی سے معلوم ہوتا ہے۔ میں زید کا درد سر محسوس نہیں کرتا۔ اس

اس کا ایک نام غرور یا گھمنڈ ہے۔ جب انسان بجائے خدا کی مرضی اور حکموں کے اپنی مرضی اور اپنے خیالات کو اپنے کاموں کی کسوٹی بناتا ہے تو یہ غرور ہے۔ یہ خیال جو بہت پھیلا ہوا ہے کہ اگر زیادہ تعالیٰ ہوگی اگر ملک کی آزادی ہوگی۔ اگر اچھے قانون بنائے جائیں۔ اگر اچھا نظام کیا جائے تو انسان اچھے بن جائیں گے نہ صرف خام اور تواریخ کے سبقوں کے خلاف ہے بلکہ غرور سے بھرا ہے۔ جیسا بیسوں دفعہ غلط ثابت ہوا ہے وایسا ہی پھر غلط ثابت ہوگا۔ یہ سب باتیں اچھی بلکہ ضروری ہیں تو بھی بنی آدم اپنی کوششوں سے نیک نہیں بن سکتے بلکہ یہ خیال کہ اس طرح نیک بن سکتے گناہ کا جوہر ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے کاموں کا مخرج ہماری ہی مرضی ہوتی ہے۔ گنہگار کی حالت بُری ہے کیونکہ بُرے درخت سے اچھے پھل نہیں نکل سکتے (متی ۷: ۱۸) ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور یہ بُرا ہے۔ مگر خاص بات یہ نہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں بلکہ یہ کہ ہم گنہگار ہیں۔ ممکن نہیں کہ

گنہگار سے گناہ نہ ہوں اور پھر گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ گنہگار اور بھی زیادہ گناہ آلودہ طبیعت رکھتا ہے۔

پس گناہ یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی اور حکموں کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر چلتے رہتے ہیں جس سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ گناہ کی جڑ مادہ ہے۔ یہ خیال نہ صرف بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے کہ خدا نے خلقت کو اچھا پیدا کیا (پیدائش ۱: ۲۵)۔ خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے) بلکہ اس کا بات کا سبب نہیں بتا سکتا کہ غرور سب سے بڑا گناہ کیوں ہے۔ بہت سے گناہ ہادی اور آسمانی نہیں۔ پولوس نے لفظ جسم کو تو ضرور استعمال کیا۔ مگر ذرا غور کرنے سے ظاہر ہے کہ پولوس کی اصطلاحات میں جسم سے نہ صرف مادی بدن مراد ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ "جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بُت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقہ، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ" لیکن جن الفاظ

کے اوپر لکیر ہے وہ ایسے ایسے گناہوں کے نام ہیں جو کسی قدر یا بالکل مادی اور (عام بول چال کے موافق) جسمانی نہیں۔

ڈاکٹر ٹیننٹ صاحب نے یہ دکھانا چاہا کہ ارتقاء کے مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ یوں پیدا ہوتا ہے کہ حیوانی کام جو حیوان کے لئے درست ہیں انسان کے خود مختاری اور نیک و بد کی پہچان حاصل کرنے کے بعد گناہ کے باعث ہوئے کیونکہ انسان بُرے طور پر، غلط موقع پر، زیادتی کے ساتھ کرنے لگا اور یہ گناہ ہے۔ بے شک اس میں کچھ حقیقت ہے۔ ہماری جسمانی خواہشیں سب اچھی بلکہ ضروری ہیں لیکن اُن کا غلط استعمال گناہ ہے۔ پر ڈاکٹر ٹیننٹ صاحب نے یہ نہیں دکھایا کہ کیا سبب ہے کہ سب سے خراب اور مہلک گناہ روحانی ہیں مثلاً غرور، بہر حال یہ ماننا پڑتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو خود مختاری اور قوتِ ارادہ بخشی تو انسان نے اس بخشش کو غلط طور پر استعمال کیا۔ گناہ کا مرکز انسان کی مرضی ہے۔

آزمائش گناہ نہیں بلکہ گناہ کا موقع۔ یہ بھی کہنا درست ہے کہ آزمائش نیکی کا بھی موقع ہے جیسے (امتحان

فیل ہونے کا بھی موقع ہے اور پاس ہونے کا بھی۔ آزمائش اکھاڑا ہے جس میں کشتی لڑنے والا یا جیت جائے یا ہار جائے۔ اس دنیا میں "ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے" (متی ۱۸: ۷) لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گرنے پر مجبور ہے۔

"تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو اور خدا۔۔۔۔۔ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا"۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات اچھے لوگوں کے بھی دلوں میں ایسی اُمنگیں ہوتی ہیں جن سے وہ شرماتے ہیں۔ بہر حال اگر وہ فوراً اُن خیالوں کو دُعا کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گناہ نہیں۔ گناہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی ایسی باتوں پر خوشی سے غور کرتا ہے اور غالباً ایسے غور سے بُرے فعل بھی پیدا ہوں گے۔ پر سیدنا مسیح کو بھی شیطان نے آزمایا (متی ۳: ۱ تا ۱۱ تک)۔ لوقا ۴: ۱ سے ۱۳ تک)۔ اور لکھا ہے کہ "وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا" (عبرانیوں ۴: ۱۵)۔ بے شک ایک فرق ہے کیونکہ ہمارے خداوند کے دل میں چورنہ تھا۔

آزمائش کے وقت ہم اکثر اس سبب سے کمزور نکلتے ہیں کہ ہم نے بار بار گناہ کیا پر اس نے کبھی گناہ نہ کیا۔

یاد رہے کہ پاک کلام میں لفظ آزمائش دو معنوں میں آتا ہے۔ اول مشکل میں پڑنا جس سے انسان شاید گناہ کر سکے۔ مثلاً یعقوب ۱: ۲۔ اور غالباً دعائے ربانی میں آزمائش کے یہ معنی ہیں) دوم گناہ کی رغبت مثلاً یعقوب ۱: ۱۳۔ سے (۱۶ تک)۔

پھر گناہ نہ صرف نیکی کی کمی ہے اگرچہ یہ گناہ میں داخل ہو سکتا ہے (یعقوب ۳: ۷) کیونکہ یہ لاعلمی اور انسان کی محدود حالت سے نکل سکتا ہے اور یہ حالتیں بے قصوری کے برعکس نہیں۔ نیز اس بات کا انکار کرنا چاہیے کہ گناہ اور اخلاقی بدی نیکی کی راہ میں ضروری منزل ہیں کہ گویا خدا نے یہ انتظام کیا کہ گناہ کی غلاظت سے ہو کر نیکی کے منزل مقصود پر پہنچنا امر ضروری ہے۔ اس خیال کی ذرا بھی بنیاد بائبل میں ملتی نہیں۔

آخر کار ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ نہ صرف الگ الگ اشخاص گنہگار ہو سکتے ہیں بلکہ اقوام بھی۔ یہ

پرانے عہد نامہ میں بہت صفائی سے سکھایا جاتا ہے کیونکہ بار بار اسرائیل کے گناہ کا ذکر آتا ہے۔ "یربعام کے گناہ جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کروایا" دمشق کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب۔۔۔" (۱ سلاطین ۱: ۳۱۔ عاموس ۱: ۳)۔

قوموں کے گناہوں کا جو ہر (الگ الگ آدمیوں کے مانند) خود غرضی خود بینی، خود سری ہے کیونکہ جب کسی ملک میں تمدن یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ اس میں باقاعدہ انتظام ہوتا ہے تو شخصی خوبیاں اور برائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہر ملک میں جب تک خود مختار بادشاہ رہتا ہے وہ اپنی مرضی پر چلتا ہے اور جب جمہوری سلطنت ہونے لگتی ہے خواہ کلی ہو جیسے بہت سے ملکوں میں یا برطانیہ کی مانند بادشاہ کے ساتھ ہو تو ملکی مجلس اپنے وزیر اعظم کے ذریعہ سے دیگر وزیروں کے ساتھ ایک شخص کی طرح کام کرتی رہتی ہے۔ اور ایک خاص بات نظر آتی ہے۔ ایک ہی شخص کا رعب اگرچہ بادشاہ بھی ہو اتنا نہیں جتنا بڑے ملک کی سرکار کا ہوتا ہے اور رعایا عموماً اپنے ملک کی سرکار کے حکموں کو اس وقت بھی مانتی ہے جب شخصی خیالات اور مرضی کے

نظر آتی ہیں۔ فی زمانہ پوری دنیا ان برائیوں سے تکلیف اٹھا رہی ہے۔

پھر اکثر ملکی سرکاری اپنا رعب اور اختیار یہاں تک بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ رعایا سے ایسی فرمانبرداری طلب کرتی ہیں جو غلامی میں داخل ہے اور اپنے آپ کیلئے خدا کی جگہ لے لینی کی کوشش کرتی ہیں۔ کاؤور نے جو اطالیہ کے بڑے وزیر گذرے ہیں یہ کہا "اگر ہم اپنے لئے وہ کام کرتے جو ملک کے لئے کرتے ہیں تو کیسے معاش ہوتے"۔ ایک بحری ڈاکو نے سکندر اعظم سے جس نے اسکو پکڑا یہ عرض کیا "چونکہ میں ایک ہی چھوٹا جہاز لیکر لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں اس لئے میں بحری ڈاکو کہلاتا ہوں۔ آپ جو بڑا بیڑا لیکر یہ کام کرتے ہیں فاتح کہلاتے ہیں"۔

غرض انسان کے گناہ۔ مہلک اور ہلکے۔ پوشیدہ اور علانیہ جسمانی اور روحانی شخصی اور ملکی۔ سب کا مندرجہ اور جوہریہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنا خدا بناتا اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے یہاں تک کہ راہ راست سے بھٹک جاتا۔ اپنے دل کی ہٹ پر چلتا۔ نیک کاموں

خلاف ہیں۔ رعایا کا ہر آدمی چند ہی سال تک زندہ رہتا ہے پر ملک سینکڑوں برس تک قائم رہتا ہے۔ مثلاً قسطنطنیہ کی رومی سلطنت ایک ہزار برس سے زیادہ قائم رہی۔ انگلستان میں سلسلہ واریادشاہ ہزار برس سے زیادہ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوتے رہے وغیرہ۔ اس کے سبب سے بھی ملکی سرکار کا دبدبہ زیادہ ہوتا ہے۔

قوموں کی خود غرضی روحانی گناہ ہے اور یہ اس بات سے ظاہر ہے کہ قومیں اپنے اختیار اور زور بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ غرور ظاہر کرتی ہیں۔ دوسری قوموں کو نیچ جانتیں۔ ایک دوسری کو دھوکا دیتیں اور دعویٰ کرتی ہیں کہ جو ہم چاہیں وہی ہو جائے۔ جنگ کے وقت طرفین کے مضمون نگار اور اسپیچ دینے والے ہمیشہ دعویٰ دار ہوتے ہیں کہ حق ہماری طرف ہے۔ کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غنیم نے پہلا حملہ کیا یا ہمارے ساتھ بے وفائی یا ظلم کیا یا یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بہترین () کو پھیلانا چاہتے ہیں اور شائستگی کے خواہاں ہیں۔ نیز یہ باتیں اُن کے اندر پارٹیوں، انجمنوں اور ذاتوں میں

کو ترک کر کے بدی کرتا اور خدا کے پاک حکموں کے خلاف چلتا ہے۔

باب پنجم

"موروٹی گناہ" فطری بدی

خادم نے اس باب کے سرنامہ کو اس طور پر اس لئے لکھا کہ الفاظ موروٹی گناہ انگلستانی کلیسیا کی دعائے عام کی کتاب میں استعمال ہوئے ہیں اور عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ بہر حال انگریزی الفاظ کا ترجمہ اور طرح سے بھی کیا جاسکتا ہے مثلاً فطرتی گناہ، طبعی گناہ، ذاتی گناہ، لفظ موروٹی میں نقص یہ ہے کہ اُس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے" اور اس مثل کو حزقی ایل نبی نے جھٹلایا (حزقی ایل ۱۸: ۱)۔ سائنس داں بھی کہتے ہیں کہ ماں باپ کے کئے ہوئے کاموں کا اثر اُن ہی پر پڑتا ہے نہ کہ ان کی اولاد پر۔ بہر کیف اگر یہ نہ مانا جائے کہ "موروٹی گناہ" سے صرف اتنا مراد ہے کہ ہر آدمی اپنے باپ دادا کی طرح گناہ کی طرف مائل ہے تو چنداں حرج نہیں۔

انگلستانی اور میتھوڈسٹ کلیسیاؤں میں مانا جاتا ہے کہ فطرتی گناہ نہ صرف یہ ہے کہ انسان آدم کے نقش قدم پر

ہے۔ مگر ایسا خیال درحقیقت بہت خام ہے کیونکہ نجات کی ضرورت اس بات پر مبنی نہیں کہ دنیا میں گناہ کیونکر داخل ہوا بلکہ اس پر کہ گناہ ہر جگہ پھیلا ہے۔

اس جگہ میں ہیں پاپ گھنیرے

ہر انسان راستبازی میں قاصر اور گناہ میں مبتلا رہتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی نہ بچائے۔ چاہے اس کا کوئی بھی سبب بتایا جائے حقیقت ایسی ہی ہے اور جو دین یا مذہب یا فلسفہ اس کو نہیں مانتا وہ غلط ٹھہرتا ہے اور انسان کی بہتری کے لئے جو انتظام کیا جائے جب تک ایسا فطری بدی کا لحاظ نہ کرے کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انسان ایسا نہیں جیسا ہونا چاہیے بلکہ اُس حالت سے بہت دور ہے جس کے لئے خدا نے اُسے پیدا کیا۔

گناہ کی عالمگیری کی کیا وجہ ہے؟ پیدائش کی کتاب میں دو شخصوں یعنی آدم اور حوا کا ذکر ہے جو تمام بنی آدم کے پہلے ماں باپ تھے مگر ان کے دو ناموں کے معنی درحقیقت شخصی نہیں اور پیدائش کے دوسرے اور تیسرے بابوں میں مترجم بعض اوقات انسان یا آدمی لکھے اور بعض اوقات آدم

چل کر برائی اور خدا کی حکم عدولی کرتا ہے بلکہ یہ کہ ہر انسان کی ذات بگڑی ہوئی ہے یہاں تک کہ اُس میں کوئی راستبازی قائم نہیں رہ سکتی بلکہ وہ بدی کی طرف مائل ہے اور نیکی کرنے سے قاصر۔ بعض کلیسیائیں یہ بڑھادیتیں ہیں کہ اس فطری میلان کے سبب سے انسان سزا کے لائق ٹھہرتا ہے۔

لفظ گناہ بہت موزوں نہیں کیونکہ یہ فطرتی یا طبعی میلان جس کا ہم بیان کر رہے ہیں انسان کا قصور نہیں کیونکہ وہ اس کو پیدائش میں گویا ورثاً ملتا ہے اور جس کام یا حال کے ہم خود مرتکب نہیں اور جس سے بچ نہیں سکتے اس کو گناہ کہنا درست نہیں۔ نیز ہم محض اُسی کے سبب سزا کے لائق نہیں ٹھہر سکتے جب تک کہ خود گناہ نہ کریں پرچونکہ ہر ایک انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اس لئے بہت جلد سزا کے لائق ٹھہرتا ہے۔ بہر حال فطرتی بدی کی تعریف یوں بڑھا دینا مبالغہ ہے۔

بعض اوقات معترض کہتے ہیں کہ اگر آدم و حوا کی بابت جو کچھ پیدائش کے تیسرے باب میں لکھا ہے تو اریخ نہیں بلکہ تمثیل ہے تو مسیحی دین کی ساری بنیاد کی بیخ کنی ہوتی

کیونکہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ عبرانی لفظ کے معنی کب شخصی ہیں (اسی طرح سے حوا کے معنی زندہ یا زندگی کے ہیں)۔

کیا ہم کو سمجھنا چاہیے کہ انسان بنا تو ایک قوم بن گئی یا یہ کہ دوہی انسان بنے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سائنس کے عالم جو قریب قریب سب ارتقاء کے ماننے والے ہیں فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ دو یا تھوڑے سے انسان بنے اور بعض کہتے ہیں کہ بہت سے انسان بنے۔

مسئلہ ارتقاء یہ بتاتا ہے کہ تمام موجودہ جاندار (نباتات و حیوانات) کے انواع اقسام رفتہ رفتہ پشہا پشت بدلتے بدلتے بن گئے یہاں تک کہ سب کے سب نہایت سادہ جانداروں اور پودوں سے بنے۔ انسان کا جسم حیوانی ہے۔ اور ارتقاء سکھاتا ہے کہ انسان جسمانی طور پر رفتہ رفتہ ایسے حیوان سے جو بندر سے ملتا جلتا تھا بن گئے اور پھر اس کو نیک وبد کی پہچان ان کو حاصل ہوئی۔ ارتقاء کی رو سے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ آیا ان تمام حیوانوں کو انسانی لیاقت اور () یک لخت مل گئیں یا صرف تھوڑوں کو جوان باتوں کے

سبب سے انسان ہوئے (دیکھو پیدائش ۲- ۷- ۱- ۲۷) (نوٹ ارتقاء تخلیق کے طریقے کا ایک بیان ہے مسئلہ تخلیق کو جھٹلاتا نہیں)۔ ارتقاء کے رو سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب انسان شروع میں نیک وبد پہچاننے لگے تو بدی کو چن لیا۔ اس طرح دنیا میں گناہ آ موجود ہوا۔ پھر معلوم کرنا کہ آیا گناہ وراثتہ پہلے انسانوں کی اولاد میں آگیا یا ان کی اولاد ماں باپ کی برائی دیکھ کر آپ بچپن ہی سے ان کے مقلد ہوئی مشکل ہے یا شاید ناممکن۔ بہر حال ارتقاء کے لحاظ سے انسان بگڑا ہے کیونکہ جیسا ہونا چاہیے تھے وہ ایسا نہ بنا۔

ایک بات غور طلب ہے کہ جب بچہ بات بھی نہیں کر سکتا تو وہ اشارہ کر سکتا ہے اور ایسی حالت میں جب صرف مہربان اور محبت رکھنے والے ماں باپ سے سابقہ ہوتا ہے اس طور پر گناہ کرتا (کیونکہ شیرخوار کا غصہ اکثر ناحق ہوتا ہے) اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ فطرتی برائی سچ مچ موروثی ہے۔

بہر کیف ہم انسان کی یگانگی کو فراموش نہ کریں۔ سلائر ماخزنے لکھا " ہر ایک میں گناہ سب کا کام ہے اور سب میں گناہ ہر ایک کا کام ہے۔ " یعنی ہمارا شخصی گناہ اوروں کے گناہ

لے جاتے تھے۔ وہ غلام دغا سے پکڑے گئے اور اُن کا حال قابل افسوس تھا پر نیوٹن کو یہ کبھی نہیں سوجھا کہ اس کو افریقہ تک لوٹ کر اُن کو آزاد کر دینا چاہیے۔ کوئی ملک کوئی زمانہ کوئی پیشہ ایسے اندھے پن سے بری نہیں۔ ہم اس دنیا میں گناہ میں پھنسے ہیں اور ہمارے کام کسی نہ کسی قدر گناہ آلودہ ہیں۔

پادری پروفیسر این۔ اپی۔ ولیمز صاحب نے برائی کا ایک مفید خلاصہ لکھا ہے جو حسب ذیل ہے:

- ۱۔ خدا قدرت، محبت اور راستی کے لحاظ سے بے عیب اور لانتہا ہے۔ چنانچہ خلقت بے عیب تھی۔
- ۲۔ پس بدی کا مندرجہ مخلوق کی مرضی ہے۔
- ۳۔ انسان شروع ہی میں مثل شیرخوار بچے کے اخلاقی اور عقلی حیثیت سے کمزور۔ نامکمل اور لاعلم تھا پر قوتِ ارادہ سے محروم نہ تھا۔
- ۴۔ جب انسان نے اخلاقی باتیں پہچانیں تو بہت سی باتوں میں برائی کی چنی۔

کا نتیجہ اور اُس سے ملا ہوا ہے۔ نیز تمام بنی نوع انسان کا گناہ اور الگ گناہوں کا مجموعہ بھی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ فرض کیجئے کہ میں اپنے روئیے سے کسی کمپنی میں حصہ خرید لوں۔ مجھے اُمید ہوگی کہ کمپنی کے مینجر مزدوروں پر ظلم نہ کریں گے مگر مجھے کیا معلوم اور اس میں مجھے کیا اختیار ہے؟ یا میں کسی ہوٹل میں جس میں شراب بکتی ہے ٹھہرنے پر مجبور ہوں۔ ممکن ہے کہ شراب سے جو نفع ہوتا ہے اُسی کے سبب سے کمرہ کا کرایہ کم ہو۔ یہاں تک کہ شراب خوروں کے متوالے ہونے سے مجھے شخصی فائدہ حاصل ہے۔ نیز ہر زمانہ ہر ملک ہر طبقے کے لوگ کسی نہ کسی خاص برائی میں عموماً پھنسے رہتے ہیں۔ جب ہم اور زمانوں، اور ملکوں اور قوموں کے لوگوں پر غور کرتے ہیں تو ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتے تھے یا کرتے ہیں جو ہماری نظر میں بہت بُرے ہیں پر وہ خود اس کو معلوم نہیں کرتے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسیحی لوگ غلامی میں کوئی عیب نہیں دیکھتے تھے۔ پادری جان نیوٹن اُس وقت سچے مسیحی ہوئے جب وہ اپنے جہاز میں جس کے وہ اس وقت ناخدا تھے حبشی غلاموں کو امریکہ

۵۔ اُس وقت سے ہم ذاتی طور پر بدی کی طرف مائل ہیں۔

۶۔ بدی کی طرف یہ موجودہ میلانِ قوت ارادہ کی کمی یا کمزوری کا نتیجہ ہے۔

۷۔ یہ کمزوری جس کے باعث بنی نوع انسان بدی میں پھنستے ہیں انسان کو وراثتہً سلسلہ وار حاصل ہوتی ہے۔

آپ یاد رکھیں کہ جو خواہشیں فطرتاً ہم میں پیدا ہوتی ہیں وہ نہ نیکی میں داخل ہیں نہ بدی میں۔ اُن کا اچھا یا بُرا ہونا صرف ان کے استعمال پر موقوف ہے۔ خود غرضی سے، بے قاعدگی سے، زیادتی سے، خدا کے حکموں کے خلاف ان خواہشوں کو پورا کرنا گناہ ہے۔ وہ خواہشیں خود گناہ میں داخل نہیں۔ پر بُرائی اسی وجہ سے جاری رہتی ہے اور ہر پشت کو گویا وراثتہً ملتی ہے کہ بہت سے افراد اپنی خوشی یا اپنی مرضی یا اپنی عقائد سے اپنی فطرتی خواہشوں کو بُرائی کرنے کا موقع بنایا کرتے ہیں۔

جو ارتقاء کو مانتے ہیں اور آج کل اکثر پڑھے لکھے آدمی یا کم از کم جن آدمیوں نے دورِ حاضرہ کی تعلیم خاص کر سائنس

کی تعلیم پائی ہے ارتقاء مانتے ہیں اُن میں بعضوں نے یہ خیال کیا کیا کہ کچھ ایسے ایسے گناہ ہیں جو گناہ بھری دنیا میں دنیاوی شخصی زندگی کے لئے مفید نظر آتے ہیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ خاص کر غیر شائستہ لوگوں کے درمیان ایسے گناہ کے مرتکب زیادہ اور اچھا کھانا کھاسکیں گے اور بچوں کی بہتر پرورش کریں گے جس سے اُن کے بچوں کو زیادہ طاقت حاصل کرنے کا موقع ملے اور اس سے گناہ کا بڑھنا آسان تھا۔ نہ فقط ان کی زیادہ اولاد سن بلوغت تک پہنچی گی بلکہ دنیا کے لحاظ سے یہ لوگ زیادہ کامیاب نظر آئیں گے اور اُن کا بُرا اثر زیادہ لوگوں پر پڑے گا۔ یہ ممکن ہے۔ پر حقیقت میں جب دنیا میں گناہ داخل ہوا تو اس کے پھیلنے کی خاص وجہ ڈھونڈھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے سبب سے سب کی تربیت بگڑ گئی کیونکہ سب بچپن ہی سے گناہ دیکھتے رہتے تھے اور ممکن نہ تھا کہ خود گنہگار نہ بنتے۔

اب یہ سوال لازم آتا ہے کہ مقدس پولوس نے اس کی بابت کیا سکھایا۔ خاص حوالے یہ ہیں رومیوں کا خط پانچویں

باب کی بارہویں آیت سے اکیسویں آیت تک اور کرتھیوں کا پہلا خط پندرہویں باب کی ذیل کی آیات ۲۱-۲۲-۳۵-

پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ پولوس کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ ہی موت کا باعث - پر یہ بات نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ بہت دفعہ جب پولوس رسول موت کا ذکر کرتا ہے تو زیادہ تر روحانی موت کا خیال کرتا ہے اور ممکن ہے کہ جہاں پولوس نے لکھا "آدم میں سب مرتے ہیں" (۱ کرتھیوں ۱۵: ۲۲) یا "ایک شخص نے گناہ کے سبب سے موت نے اُس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی" نہ صرف جسمانی موت کا ذکر کرنا چاہا بلکہ اُس روحانی موت کا بھی جو گناہ کے سبب سے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے موت ڈراؤنی ہے۔ جیسا اُس نے یہ بھی لکھا "موت کا ڈنک گناہ ہے" (۱ کرتھیوں ۱۵: ۵۶) بہر کیف اس میں شک نہیں کہ پولوس موت کو گناہ کا نتیجہ مانتا تھا روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ اس میں شک نہیں کہ جو حیوان (ازروئے ارتقا) پہلے انسانوں کے باپ دادا تھے وہ سب مرتے تھے۔ پر جانور کی موت اس کے لئے مرنے سے پہلے کوئی بوجھ یا خوف کا باعث نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان

موجودہ زمانے ہی کا خیال کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے تو اُن پر موت کا تسلط نہ ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس مسئلہ میں پولوس نے اپنے زمانہ کے یہودیوں کے خیالوں کو یوں ہی قبول کیا۔ فی زمانہ ایک عالم یعنی لوئس صاحب نے گمان کیا درحقیقت موت گناہ کا نتیجہ ہے پر اُن کا خیال پورے طور پر معلوم کرنا کسی قدر مشکل ہے کیونکہ اگرچہ ایک کتاب "دکھ کا معمہ" - میں آپ اس بات کے معتقد معلوم ہوتے ہیں کہ بغیر گناہ کئے انسان نہ مرتے تو بھی ایک اور کتاب "سیارے میں سے" آپ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ موت کا خوف اور موت کی خرابیاں ہی گناہ کے نتیجہ ہیں۔ الغرض یہ تو ضرور سچ ہے کہ موت کی تمام برائیاں گناہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں۔

دو باتیں غور طلب ہیں۔ اول مذکورہ بالا مضامین میں پولوس کا خاص مقصد یہ ہے کہ آدم پر مسیح کی فوقیت دکھائے۔

"جب کیونکہ کہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اور جیسے

آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی سیدنا عیسیٰ مسیح میں سب زندہ کئے جائیں گے۔ "، پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا۔ پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۲۱ تا ۲۲ اور ۴۵)۔

نیز " جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو پروردگار کی مہربانی اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی سیدنا عیسیٰ مسیح کی مہربانی سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضروری افراط سے نازل ہوئی" کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے اسی طرح ایک فرمانبرداری سے بہت سے لوگ دیانتدار ٹھہریں گے (رومیوں ۵ باب ۱۵ اور ۱۹ آیت)۔

اس سے یہ ظاہر ہے کہ پولوس نے اس بات کی تشریح کرنے کی غرض سے نہیں لکھا بلکہ اس غرض سے کہ مسیح اور نجات کی تحسین کرے۔ چنانچہ یہ خیال کرنا غلط ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں ہم گناہ کی عالمگیری کی بابت مقدس پولوس کا پورا خیال پاسکتے ہیں۔ مبحث اور یہی ہے۔

دوم۔ پولوس رسول نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم آدم سے گناہ کو وراثتہ حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے عالموں نے یہ لکھا مگر جو کچھ انہوں نے لکھا وہ ایک نتیجہ ہے جو انہوں نے پولوس کے الفاظ سے نکالا۔ پولوس فقط یہ لکھتا ہے کہ آدم یعنی پہلے انسان کے گناہ کے سبب سے گناہ تمام بنی نوع انسان میں پھیل گیا۔ رومیوں کے پانچویں باب کی ۱۳ ویں آیت میں یوں آیا ہے " آدم سے لیکر موسیٰ تک موت نے اُن پر بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح۔۔۔۔ گناہ نہ کیا تھا" جن الفاظ پر لکیر ہے وہ اس مسئلہ کے موافق نہیں کہ ہم گناہ وراثتہ حاصل ہوا ہے۔

پولوس آدم اور مسیح ہر ایک کو ہمارا نمائندہ ٹھہراتا ہے۔ انسانی زندگی میں نمائندگی بڑی چیز ہے۔ جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں اُن کا ہم پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کے شہر کی میونسپل بورڈ جس میں آپ کے نمائندے بیٹھتے ہیں اچھا کام کرتی ہے تو شہر کی سڑکیں ہموار اور صاف ہوں گی۔ اسکول اچھی طرح سے چلیں گے وغیرہ وغیرہ ورنہ خراب ہوں گے۔ چاہے آپ نے موجودہ نمائندوں کی طرف

ووٹ دیا نہ دیا۔ ہنٹر جرمن لوگوں کا نمائندہ تھا اور اُس نے اُن کو کیسی بربادی میں مبتلا کر دیا۔ ان کو بھی جو اس کے خلاف تھے۔ چرچل صاحب کے خلاف بہت سے آدمیوں نے ووٹ دیا تو بھی جو فائدے خدا کے فضل سے اُن کے ذریعہ سے ملک کو حاصل ہوئے وہ لوگ بھی ان میں شریک ہوئے۔ نہ تو ہم نے اپنے پہلے ماں باپ کو چنا اور نہ خداوند مسیح کو لیکن دونوں کے کاموں کا ہم پر اثر پڑتا ہے ہاں۔ ہم اب سیدنا مسیح کو چن سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارا مددگار اور منجی ہو۔

یہ غور طلب بات ہے کہ تمام پُرانے عہد نامے میں پیدائش کے تیسرے باب کے بعد آدم کے گناہ کا پھر ذکر نہیں۔ مسیح کے زمانہ میں اور اُس سے تھوڑے سال قبل یہودی علماء اس پر غور کرنے لگے پر الہامی مکتوبات میں اس کا ذکر نہیں (نوٹ)۔ بعض مترجم ہوشیاری کی کتاب کے چھٹے باب کی ساتویں آیت میں آدمیوں کی جگہ آدم لکھتے ہیں مگر لفظ آدمیوں بہتر معلوم ہوتا ہے)۔

انسان نے گناہ کرنے سے کیا کیا باتیں کھودیں؟ اس بات پر بہت بحث ہوئی ہے۔ کلیسیائے روم کی تعلیم یہ ہے کہ

انسان کی حالت گناہ کرنے سے پہلے یہ تھی۔ خدا نے اس کی ذات کو ایک خاص روحانی بخشش سے بڑھا دیا اور کامل کیا۔ گناہ کرنے سے انسان نے اپنی ذات تو نہ کھوئی پر خدا کی روحانی بخشش سے محروم ہوا۔ عموماً پرائیسٹنٹ علماء نے یہ خیال کیا کہ انسان کی ذات جو خدا کی شبیہ ہے جاتی رہی۔ بکنیل صاحب کا یہ خیال ہے کہ پیدائش کی کتاب میں انسان کی جو معصومی دکھائی جاتی ہے کوئی ایسی خوبی نہیں جو کسی خاص زمانہ میں انسان کو حاصل تھی بلکہ وہ خوبی جو انسان کو حاصل ہونا چاہیے تھی مگر اُس نے فوراً یا بہت جلد اُسے کھو دیا۔

نیبور صاحب کی تعلیم بھی اس کے موافق ہے۔ بشپ ساؤتھ صاحب نے سترہویں صدی میں کسی وعظ میں آدم کی خوبیوں کی بابت بہت مبالغہ کیا اور کہا "ارسطاطالیس محض آدم کا بگاڑ تھا"۔

پہلے انسان میں نیکی و بدی کی پہچان، محبت، قوت ارادہ تھیں۔ یہ سب گناہ کے ذریعہ سے بگڑ جاتی ہیں پر پورے طور پر جاتی نہیں رہتیں۔ انسان کی ماہیت موجود ہے یعنی

جو ملک مثلاً ہندوستان صلح جو ہوتے ہیں وہ بھی لڑائی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر جنگ کرتے ہیں۔ رومیوں کے ساتویں باب میں پولوس رسول کا تجربہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہر فرد بشر کا تجربہ ہے۔ پڑھنے سے معلوم ہوگا۔

پس بنی نوع انسان کی بہتری اور ترقی کیلئے نہ صرف تعلیم اچھے انتظام، حکومت کے اچھے طریقہ، کھانے، پینے پہننے کے سامان کے افراط کی ضرورت ہے بلکہ اس بات کی کہ خدا ہمارے آقا و مولا سیدنا مسیح کے وسیلے سے آدمیوں کو تبدیل کرے۔ یہ کام خدا جبراً نہیں کرتا۔ لازم ہے کہ آدمی ایمان لائیں اور مسیح کو قبول کر کے روح القدس حاصل کریں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانہیں سکتا۔ نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔

اُس میں الہی شبیہ بگڑ جاتی ہے پر پورے طور پر کافی نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ پر کسی زمانہ میں بہت زور دیا جاتا تھا جس کو انگریزی میں ٹوٹل ڈیپروٹی کہتے ہیں۔ یعنی انسان پورے طور پر بگڑا ہوا بتایا جاتا تھا۔ اس صورت میں یہ مسئلہ کلام مقدس کی تعلیم کے موافق نہیں (مثلاً رومیوں ۲: ۱۲ اور ۱۵) لیکن اس مسئلہ میں یہ سچائی ہے کہ انسان یہاں تک گناہ آلودہ ہے کہ ہمارے سب کاموں میں گناہ کی آلودگی موجود ہے اور ہم صرف خدا کے فضل سے کوئی بھی ایسے خیال، قول یا فعل کے لائق بن سکتے ہیں جو گناہ سے پورے طور پر الگ ہو۔

الغرض انسان ذاتی اور فطرتی طور پر گناہ اور بدمی کی طرف مائل ہے۔ یہاں تک کہ رومیوں کے ساتویں باب کے بیان کے موافق جب وہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اچھی طرح نہیں کر سکتا بلکہ برائی میں پھنس جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک کسی ملک یا قوم میں جب سیاست میں انقلاب ہوا ہے تو نتیجہ کبھی خاطر خواہ نہیں ہوا۔ عوام کے فائدے کا جو انتظام کیا جاتا ہے اُس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب زیادہ تر آدمی صلح چاہتے ہیں تب برعکس اس کے جنگ ہوتی ہے۔

باب ششم انسان کی عظمت

انسان عموماً اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا محاورہ ہے پر درحقیقت دینِ عیسوی سب دیگر ادیان کی بہ نسبت انسان کی زیادہ عظمت بتاتا ہے۔

پانچویں باب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان بگڑا ہوا۔ گناہ کی طرف مائل اور اپنے آپ کو بچانے کے قابل نہیں مگر مسیحی دین اور مسیحی علماء اس لئے انسان کی موجودہ ذلت پر زور دیتے ہیں کہ اس کا درجہ بڑا مانتے ہیں اگرچہ فی الحال وہ اس درجہ سے گرا ہوا ہے۔ وہ ادنیٰ ہے پر اُسے مخلوقات میں اعلیٰ ہونا چاہیے۔ زبور میں یوں آیا ہے:

"جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے۔۔۔ غور کرتا ہوں۔

تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اُسے یاد رکھے۔۔۔۔

کیونکہ تو نے اُسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے۔

اور جلال اور شوکت سے اُسے تاجدار کرتا ہے۔

تو نے اُسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔

تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔

سب بھیڑ بکریاں گائے بیل

بلکہ سب جنگلی جانور

ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں

اور جو کچھ سمندر کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے" (زبور

۳۸، ۳ سے ۹ تک)۔

پھر "خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ

کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے

پرندوں اور چوپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر

جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھیں" (پیدائش ۱: ۲۶)۔

اور پھر آسمان تو خداوند کا آسمان ہے۔

لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے" (زبور ۱۱۵، ۱۶)۔

یہ تو عہد نامہ عتیق کی چند آیات ہیں اور عہد نامہ

جدید بھی یہی تعلیم دیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر مثلاً

"ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام

خدا تھا۔۔۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے

معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا" (یوحنا ۱: ۱-۱۳) یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا کا کلام جو خود خدا ہے انسان بنا اور انسانوں کے درمیان رہا اور وہی لکھنے والا اپنے پہلے خط میں یوں لکھتا ہے "جو کوئی روی اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے" (یوحنا ۴: ۲)۔

پھر پولوس یوں لکھتا ہے کہ "خدا نے --- اپنے بیٹے کو گناہ آلود جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لئے بھیجا" (رومیوں ۸: ۳) یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ خدا کا بیٹا گناہ آلود جسم میں آیا۔ یہ تو ناممکن تھا۔ پر یہ کہ وہ گناہ آلود جسم کی صورت میں بھیجا گیا۔

نیز یہ بتایا گیا ہے کہ انسان خدا کا فرزند بن سکتا ہے مثلاً جتنوں نے اُسے قبول کیا اُس نے (یعنی مسیح نے) ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا" (یوحنا ۱: ۱۲) پھر "روح --- گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں" (رومیوں ۸: ۱۶) پھر "تم سب اُس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو"۔

علاوہ اس کے انسان خدا کے روح القدس کی سکونت گاہ بتایا جاتا ہے مثلاً تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے" (۱ کرنتھیوں ۳: ۱۶)۔

مذکورہ بالا آیات ظاہر کرتی ہیں کہ مسیحی دین انسان کی عظمت سکھاتا ہے۔ اول تو وہ تجسم پر زور دیتا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ پاکِ ثلوث کا اقنوم ثانی، خدا کا بیٹا، یسوع ناصری مجسم ہوا۔ اور یہ بھی کہ یہ تجسم محض صورت اختیار کرنا نہ تھا بلکہ درحقیقت خدا کا بیٹا انسان بنا۔ مسئلہ تجسم پر زور دینا یا اس کی پوری تشریح کرنا میرا مقصد نہیں۔ خادم اپنے رسالہ "خدا کی بابت مسیحی دین کی تعلیم" میں یہ لکھ چکا ہے۔ محض اس بات پر زور دینا ہے کہ مسئلہ تجسم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان میں اور خدا میں کچھ موافقت ہے۔ ورنہ تجسم ناممکن نہ ہوتا۔ ہندوؤں کے اوتار اس مسئلہ کے موافق نہیں کیونکہ اُن سے یہ مراد ہے کہ خدا نے فقط انسانی (یا حیوانی) صورت اختیار کی۔ یہاں مسئلہ تجسم سے یہ مراد ہے کہ خدا سچ مچ انسان بنا۔

میں فرق ہے اور سکھایا کہ گناہ کرنے سے انسان نے شبیہ کو تو کھودیا پر صورت کو نہ کھویا۔ واضح ہو کہ عبرانی عبارتوں میں اکثر دو الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے زبور اور انبیاء کے صحیفوں کے پڑھنے سے ظاہر ہے۔ نیز یہ بعض اور زبانوں میں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اردو میں (میں حیران و پریشان ہوا۔ وہ بہت گھبرایا اور سٹپٹا یا وغیرہ)۔ معلوم ہوتا ہے کہ آئیریننس نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ پراس کی تعلیم میں یہاں تک سچائی ہے کہ گنہگار آدمی اگرچہ گنہگار ہیں بہر حال خدا کی بلاہٹ سننے کے قابل ہیں۔

اسی قابلیت کے سبب سے ممکن ہے کہ خدا انسان کو اپنا لے پالک فرزند بنا سکے۔ شائد کہا جائے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ درست ہے پر خدا انسان کو تبدیل کر کے اگر چاہے تو فرشتہ بنا سکتا ہے۔ مگر انجیل جلیل کی یہ تعلیم یہ نہیں کہ خدا انسان کو بالکل تبدیل کر کے اپنا فرزند بناتا ہے۔ یہ کہ وہ اس میں اپنی صورت تازہ کرتا ہے "تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان ایک عظیم ہستی ہے یا کم از کم کامل انسان جو گناہ سے نہ بگڑا ہو عظیم ہستی ہے۔ دیگر ادیان مذکورہ بالا معنی میں تجسم کے امکان کے منکر ہیں۔

پھر ایماندار مسیحیوں کی نسبت یہ تعلیم ہے کہ وہ خدا کا مقدس یعنی اس کی ہیکل ہیں۔ فراموش نہ کیا جائے کہ ساتھ ہی اس کے مسیحی دین کی تعلیم ہے کہ انسان مخلوق ہے اور اپنی ذات سے خدا کے ساتھ ایک نہیں اور نہ خدا سے صادر ہے۔ خدا کا مقدس بننے کا امکان انسان کی عظمت کی دلیل ہے۔

نیز یہ سکھایا گیا ہے کہ اگرچہ گنہگار انسان اپنی ذات سے خدا کا فرزند نہیں تو بھی مسیح کے ذریعہ سے ایمان لانے والے خدا کے فرزند ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مہاراجہ کسی کو لے پالک بیٹا بناتا ہے تو یہ اُس لڑکے کی نہایت عزت کا باعث ہوتا ہے اور خدا کا فرزند بننا اس سے بڑھ کر ہے۔

جب خدا نے انسان کو خلق کیا تو اس کو "اپنی صورت اور شبیہ پر" پیدا کیا۔ آئیریننس نے گمان کیا کہ صورت اور شبیہ

جو۔۔ اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے" (کلیسیوں ۳: ۱۰،۹)۔

جونائزین انجیل مقدس سے واقف ہیں اُن کو یاد ہوگا کہ جب صدوقیوں نے سیدنا مسیح سے قیامت کی نسبت سوال کیا تو خداوند نے اُن کو یاد دلایا کہ خروج کی کتاب میں مندرج ہے کہ خدا نے فرمایا "میں ابراہام کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں" اور نیز مسیح نے یہ فرمایا کہ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے "ان باتوں کا یہ مطلب ہے کہ خدا الگ الگ شخصوں پر توجہ کرتا ہے اور نہ صرف قوموں اور ملتوں کا خدا ہے بلکہ شخصوں کا۔ یعنی خدا کے نزدیک شخصیت بڑی چیز ہے۔ یہ شخصیت اس الہی صورت میں شامل ہے۔ گویا اس کا ایک حصہ ہے۔ جس پر انسان خلق ہوا۔ اس کے موافق بائبل کی کئی ایک مضمون لکھے گئے ہیں مثلاً مسیح نے خود فرمایا "خوش ہو کہ تمہارا نام آسمان پر لکھے ہیں" (لوقا ۱۰: ۲۰) نیز فلپیوں کے خط میں مرقوم ہے کہ پولوس کے ہم خدمتوں "کے نام کتاب حیات میں درج ہیں" یسعیاہ کے صحیفہ میں درج ہے کہ خدا تعالیٰ

نے بنی سے فرمایا "میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لیکر بلایا ہے" کلام مقدس میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ خدا نے کسی کو مقرر کیا یا بلایا۔ پولوس لکھتا ہے "خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کیا" یسعیاہ کے چھٹے باب میں یسعیاہ کی شخصی بلاہٹ کا ذکر ہے۔

ظاہر ہے کہ خدا شخصوں اور شخصیت کا لحاظ کرتا ہے۔ چنانچہ فرض ہے کہ بنی آدم بھی ہر انسان کی شخصیت کا پاس کریں۔ عمانوائیل کانٹ نے نصیحت کی کہ ہم کسی آدمی کو محض اپنی غرضوں کو پورا کرنے کا ذریعہ کبھی نہ سمجھیں بلکہ سب آدمیوں سے ہمارا برتاؤ اس بناء پر ہو کہ وہ شخص ہے یہ نہایت مسیحی نصیحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مسیحی دین مانا جاتا ہے وہاں پر خاص و عام کی قدر کی جاتی ہے۔ اسپتال، مدرسے، یتیم خانے، کورٹی خانے وغیرہ قائم کرنے میں مسیحی کلیسیا ہمیشہ رہنما اور پیشوا رہی ہے یہ عقیدہ کہ ہر آدمی کے حقوق مانے جائیں اور کسی کی طرفداری نہ کی جائے مسیحی خیال ہے اور مسیحی دین کے معتقد قریب قریب ہمیشہ غریبوں اور دے ہوئے لوگوں

کے مددگار رہے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف یہ مانتے ہیں کہ خدا خود ہر فرد بشر سے محبت رکھتا ہے بلکہ یہ کہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے اپنا میل ملاپ کر لیا اور دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے" (یوحنا ۳: ۱۶) مذکورہ بالا آیتوں سے اور دیگر مضامین سے جو اُن سے ملتے جلتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ خدا خاص شخصوں سے بلکہ ہر فرد بشر سے تعلق رکھتا ہے بیشک خدا قوموں سے اور خاص کر اپنی کلیسیا سے سروکار ہے پروہ نیک آدمی کو بھی سنبھالتا اُس کی دعائیں سنتا اور اس کی نجات کا انتظام کرتا ہے۔

آدمی خدا کے گھرانے میں شامل ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں یعنی اس کی قربت اور شراکت حاصل کرنے کے واسطے۔ یہ اعلیٰ حیثیت صرف اس وجہ سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کا اپنے آپ سے میل ملاپ کر لیا ہے (۲ کرنتھیوں ۵: ۱۹) ورنہ انسان گناہ کے سبب سے خدا سے رفاقت نہ رکھ سکتا۔ یہ پیدائش کی کتاب میں بڑی خوبصورتی سے سکھایا گیا۔ جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ

حکم عدولی کرنے بعد آدم اور حوا خدا سے باغ کے درختوں میں چھپ گئے۔ (پیدائش ۳: ۸) خدا نے نجات کا کام کیا جیسا کھوئے ہوئے سکے اور کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیلوں سے ظاہر ہے پر انسان اس کے جواب میں توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لا سکتا ہے جیسا مصرف بیٹے کی تمثیل سکھاتی ہے (لوقا ۱۵)۔

اُس کتاب میں جو پطرس کا دوسرا خط کہلاتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے "ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا جن کے باعث اُس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کئے تاکہ اُن کے وسیلے سے تم اُس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بُری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ" (۲ پطرس ۱: ۳- اور ۴) یہ انسان خدا کی عظمت اور اس کی اعلیٰ بلاہٹ اور نیز نجات پانے کی حاجت نہایت عمدہ طور پر اختصار کے ساتھ بتاتا ہے۔

مسیحی دین جمہوری سلطنت کی بہترین بنیاد ہے جو جمہوریت کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہ نسبت اس کے کہ تمام رعایا سلطنت میں حصہ دار ہوں بہتر یہ ہے کہ بڑے

انسان اکثر اپنے کام کی بابت رنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کی کون پروا کرتا ہے۔ اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر معلوم ہوتا ہے۔ زبور میں یوں مرقوم ہے " ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش "

ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش " (مزمور ۹۰: ۱۷)۔

یہ مزمور اکثر مردوں کے دفن کے وقت پڑھا جاتا ہے جب انسان میں فنا اور بے ثباتی کے خیال خواہ مخواہ دل میں آتے ہیں اور اس کی رسم ترتیب میں اس کا دعا کا جواب بھی ملتا ہے " اے میرے عزیز بھائیو! ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے " (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۵۸)۔

بڑے قابل اور پڑھے لکھے آدمی اور وہ آدمی جو اچھی نسل کے ہیں حکومت کا انتظام کریں اور جمہوریت کے دشمن اس بات پر ہنستے ہیں کہ ہر عام شخص ووٹ دینے کا مستحق سمجھا جائے۔ پر جو لوگ مانتے ہیں کہ مسیح ہر ایک لئے قربان ہوا اور ہر ایک ایماندار خدا سے رفاقت رکھ سکتا بلکہ ذاتِ الہی کی شرکت پاسکتا ہے وہ جمہوری سلطنت کا قائل ہوگا (ممکن ہے کہ جمہوری سلطنت کا صدر بادشاہ ہو جیسا انگلستان کا حال ہے)۔

نیز دنیا میں کتنے آدمی ہیں جو اپنی قوم یا اپنی نسل یا فقط جلد کی رنگت پر پھول کر اوروں کو ہیج جانتے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اچھوت ذاتوں کے لوگ کیوں نیچ نہ سمجھے جائیں تو اس کا جواب دین عیسوی کی تعلیم میں ملتا ہے۔ تمام آدمی برابر نہیں۔ ایسا خیال بالکل خدام ہے پر سب آدمیوں سے خدا محبت رکھتا ہے۔ چنانچہ ہر فرد بشر کو شخص جان کر اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی جان اور اس کی بہبودی کو گر انقدر سمجھنا لازم ہے۔

باب ہفتم انسان کے فرائض

خادم کو یہ امر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بابت مسیحی دین کی تعلیم کی تشریح کرتے وقت کچھ نہ کچھ آدمیوں کے فرائض کی نسبت لکھنے پر خطرہ ہے کہ وہ محض اخلاقی زندگی کی کسی کتاب کا خلاصہ لکھے اور مفصلات کے جنگل میں گمراہ ہو جائے۔ بہر حال کوشش کرنا پڑے گی اس لئے کہ اول انسان کے فرائض اہم ہیں اور دوم مسیحی دین ان کی بابت بہت کچھ سکھاتا ہے۔

۱۔ مسیحی دین کی تعلیم یہ ہے کہ اچھے چال چلن کی بنیاد اچھا دل ہے۔ جب تک آدمی کی طبعی حقیقت (جس کو انگریزی میں کیرکٹر کہتے ہیں) اچھی نہیں بنتی اُس کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے۔ "اچھا درخت بُرا پھل نہیں لا سکتا نہ بُرا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے" (متی ۷: ۱۷) اگر کوئی آدمی چاہے کہ اسکے گھر میں بجلی کی روشنی ہو تو وہ کبھی مستریوں سے نہ کہے گا "تم کیوں اتنے تاروں کو لا رہے ہو۔ میں تاروں کو نہیں

چاہتا بلکہ روشنی" تو بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب مسیحی واعظ دل کی تبدیلی پر زور دیتے ہیں تو جھک مارتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں نیک چلنی پر زور دینا چاہیے۔ مگر بغیر دل کی تبدیلی کے نیک چلنی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔

۲۔ اخلاق کی بنیاد کیا ہے یعنی نیکی کی کیا بنیاد ہے؟ راستبازی وہ ہے جو انسان کی حقیقت کے موافق ہے۔ انسان مخلوق ہے لہذا خالق کی طرف اس کے خاص فرائض ہیں۔ انسان صحبت اور تمدن کے لئے پیدا ہوا۔ اسلئے بہت سے فرائض دوسرے آدمیوں کے متعلق ہیں۔ انسان پاک اور راست خدا کی قربت کیلئے پیدا ہوا۔ لہذا اس کے بعض فرائض انفرادی ہیں یعنی وہ کام ہیں جن کے کرنے سے وہ اس قربت کے لائق بن سکے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیکی محض اس سبب سے نیکی ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ ایسے ایسے کام کرنا چاہیے۔ مگر یہ غلط ہے۔ ہم خدا کو راست کہتے ہیں پر اس کی راستی کا کوئی معیار ہونا چاہیے اور جو معیار ہمارے پاس ہے وہ انسان کی

راستبازی ہے۔ پر اگر یہ راستبازی محض خدا کی مرضی پر موقوف ہوتی تو خدا کو راست کہنا بے معنی ہوتا۔

اخلاقی فرائض دو طریقوں سے تقسیم ہو سکتے ہیں۔

الف۔ (۱)۔ انفرادی فرائض، (۲)۔ تمدنی فرائض (۳)

روحانی فرائض۔

ج۔ خدا کے لحاظ سے۔ اپنے آپ کے لحاظ سے

۔ پڑوسی کے لحاظ سے اپنے ملک اور دیگر ممالک کے لحاظ سے۔

خدا کے لحاظ سے انسان کے کیا کیا فرائض ہیں یعنی

خالق کے روبرو مخلوق پر اور نجات دہندہ کے روبرو گنہگار

پر کیا کیا فرض ہیں؟ پہلا فرض یہ ہے کہ ہم خدا کو مانیں اور یہ نہ

صرف اپنی عقل سے بلکہ اپنے ارادہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ

آدمی کو یہ ماننا لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد یہ نہ بنائے

کہ جو کام خود اُسے پسند آئیں اُن ہی کو انجام دیں بلکہ وہ کام

کرے جن کا خدا نے حکم دیا۔ یہ ہماری قوتِ ارادہ سے تعلق

رکھتا ہے۔ ہم اپنے ارادہ کو اور اپنی مرضی کو مد نظر نہ رکھیں

بلکہ خدا کی مرضی کو۔ درحقیقت اس میں ہماری بہبودی

ہے پر ہماری بہبودی مطلوب نہ ہو ورنہ فوت ہوگی۔ خدا کی

مرضی پوری کرنے سے ہماری بہبودی اُس وقت ہوتی ہے

جب ہم اپنے آپ کو فراموش کر کے صرف خدا کی مرضی

اور اُس کے جلال کے اظہار کے خواہاں اور کوشاں ہوتے ہیں

ورنہ ہم خود پھر اپنی زندگی کے مرکز ہو جاتے ہیں۔

پھر چاہیے کہ ہم خدا کی عبادت کریں کیونکہ ایسا کرنے

ہی سے ہم اپنی مخلوق کو یاد رکھ سکتے ہیں اور نیز خالق کا حق

ہے کہ مخلوق اُس کا عابد ہو۔ عبادت کوئی اوپری کام نہیں جو

دین کا ایک غیر ضروری حصہ ہے جس کی دینداروں میں

خواہش پیدا ہوتی بلکہ عبادت دین کی حقیقت اور جوہر ہے۔

اپنے آپ کے لحاظ سے انسان کے فرائض یہ ہیں کہ وہ

اپنے جسم، اپنے دماغ اور اپنی روح کو خدا کی عبادت کرنے

اور خدا کی مرضی پوری کرنے کے قابل بنا رکھے۔ کسی کو اجازت

نہیں کہ ایسے ایسے کام کرے یا ایسے ایسے خیالات دل میں رکھے

جن سے اس کا جسم بگڑ جائے یا اُس کی عقل ٹھکانے نہ رہے

یا اُس کی روح بدی کے بس میں آجائے۔

ان فرائض کو ہم بمشکل اُردو کے کسی ایک لفظ کے ماتحت لاسکتے ہیں مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ شرابی، کبابی، غصہ ور، لُچا، زردوست وغیرہ وغیرہ اپنے پڑوسیوں کا نقصان تو کرتے ہیں مگر اپنا زیادہ نقصان کرتے ہیں۔

ایسا کھانا کھانا جس کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ اُس سے بدہضمی پیدا ہوگی محض اس سبب سے کہ لذیذ ہے بے صبری اور گناہ میں داخل ہے۔ اپنے غصہ کو اور اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے۔ جب ہم ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو گالی سنکر گالی دینے سے پرہیز نہیں کر سکتا تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسا بے صبر آدمی ہے۔ بعض لوگ زیادہ نیند سے اپنے وقت کو ضائع کرتے اور بعض کم نیند سے اپنی صحت کو بگاڑتے ہیں دونوں معیوب ہیں۔ بعض غفلت سے اپنی صحت کو بگاڑتے ہیں اور بعض آرام طلبی سے مشکلات سے دوڑ رہتے ہیں دونوں گنہگار ہیں۔

ایک بات کو فراموش نہ کریں یعنی یہ کہ انسان اپنے آپ کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑی بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی

آدمی نے ایک مشہور واعظ سے پوچھا "شیطان کو کس نے بنایا؟" جواب یہ ملا "خدا نے شیطان کو پیدا کیا مگر اُس نے اپنے آپ کو شیطانی بنایا" جب ہم کسی معصوم شیر خوار بچے کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں لیکن یاد رہے کہ پطرس بھی شیر خوار بچہ پیدا ہوا اور یہوداہ اسکیوتی بھی۔ جتنے مقدس گذرے ہیں اور جتنے ظالم، شریر، دغا باز وغیرہ گذرے ہیں سب معصوم تھے۔ بے شک ہر ایک آدمی کو ایک فطرتی طبیعت ملتی ہے اور بعضوں کو زیادہ اچھے موقع ملتے ہیں بعضوں کو کم۔ ہمارا موجودہ حال، اچھا یا بُرا دو قسم کی باتوں پر مبنی ہیں۔ اول، وہ جو ہم کو دی گئی ہیں۔ ہماری طبیعت، ہمارا ماحول، ہماری تربیت، دوم۔ ان کا استعمال جو ہم پر موقوف ہے۔

پادری پیٹر گرین صاحب کہتے ہیں کہ ایک پرہیزگار آدمی نے اپنے بھائی کا جو شرابی تھا ذکر کیا اور کہا "ہر حال اُس پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ اس کا باپ ہمیشہ پیتا تھا اور بھائی نے اُسی سے یہ عادت سیکھی" گرین صاحب نے کہا "مگر آپ اُسی باپ کے بیٹے ہیں پر شراب نہیں پیتے"۔ اُس آدمی نے کہا "ہاں۔ میں

چاہتا ہے۔ خداوند کا خوف یہ ہے کہ ہم تعظیم کے ساتھ خدا کے حکموں پر عمل کریں اور اس کی عبادت کریں۔

تمدنی اخلاق اور تمدنی فرائض وہ ہیں جو دیگر آدمیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض آدمی تو اوروں کے آرام اور فائدے سے بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ دیکھنے میں آتا ہے۔ ریل کے سفر میں ایسے ایسے لوگ ڈبے میں زیادہ اسباب لاتے ہیں اور اس کو میلا کرتے ہیں۔ شہر میں وہ اپنی میلی اور پرانی چیزیں سڑک میں پھینک دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ مگر بعض آدمی ہمیشہ اوروں کی ضرورت اور فائدہ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ کریکٹ کے ایک مشہور کھیلنے والے لارڈ ہاک کی بابت وارنر صاحب لکھتے ہیں "وہ سب سے پہلے دوسروں کا خیال کرتے تھے اور اپنا خیال سب سے پیچھے" اور "وہ حد درجے کے نیک خوتھے اور ہر وقت اوروں کا لحاظ کرتے تھے"۔

ہمارے تمدنی فرائض حسب ذیل ہیں۔ خاندان کے لحاظ سے۔ کسی انجمن کے لحاظ سے جس کے ہم شریک

نے اُس کی خرابی پہچانی"۔ دونوں ایک ہی گھر میں پلے۔ دونوں کی ایک ہی تربیت ہوئی مگر ایک پر بیزار نکلا اور دوسرا شرابی، انسان اپنے آپ کو بنایا بگاڑ سکتا ہے بلکہ بنانے یا بگاڑنے پر مجبور ہے۔ بہت سے آدمی ایسے کام اس وقت کرتے ہیں خواہ اچھے خواہ بُرے جن کو وہ دس یا بیس برس پہلے نہیں کر سکتے تھے۔

یسعیاہ نبی کے صحیفے میں یوں مرقوم ہے "خداوند کی روح اُس پر ٹھہریگی۔ حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح معرفت اور خداوند کے خوف کی روح" (باب ۱۱: ۲) یہ صفتیں انسان کو چاہیے۔ وہ کیا ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ ہم زندگی اور دنیا کی باتیں سمجھیں۔ خروہ ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل کر سکیں۔ مصلحت یہ ہے کہ جب دو باتیں کام ممکن ہوں تو ہم اُن میں سے ٹھیک طور پر ایک کو چن سکیں۔ قدرت یعنی روحانی قدرت یہ ہے کہ ہم میں ایسی مضبوط طبیعت ہو کہ جو کام ہم بہتر دیکھتے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچائیں۔ معرفت یہ ہے کہ ہم زندگی کے واقعات سے خدا کو پہچانیں اور وہ کام بھی پہچانیں جو خدا ہم سے

ہیں۔ شہریاگاؤں کے لحاظ سے اپنے وطن کے لحاظ سے۔
کلیسیا کے لحاظ سے۔

سیدنا مسیح نے فرمایا "جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی اُن کے ساتھ کرو" (متی ۷: ۱۲) یعنی جب کبھی ہم دیکھیں کہ کسی کو کسی چیز یا کسی مدد کی ضرورت ہے تو حتی الامکان اس کو دیں۔ یہ قاعدہ کسی نے اس پیرائے میں لکھا "ہر کام کی بابت یہ سوچو کہ اگر میری حیثیت کے تمام آدمی ایسا ہی کریں جیسا کہ میں کرتا ہوں تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟" ہمارے مولا نے کہا کہ دو بڑے بڑے حکموں میں سے ایک یہ ہے "اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا"۔ یہ عملی حکم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی بہبودی کے جویاں ہوتے ہیں ویسا ہی اوروں کے بھی فائدے کے جویاں ہوں۔

ملک کے اعتبار سے لازم ہے کہ اس کے قانون مانیں۔ اسکی مال گزاری اور ٹیکس کو ایمانداری سے ادا کریں اور اس کی بہتری کی کوشش کیا کریں۔ بے شک اگر وطن کو کوئی قانون خدا کے حکموں کے خلاف ہو تو خدا کے حکموں کو ماننا

چاہیے" (اعمال ۵: ۲۹) مگر عام طور پر مسیحی کو قوانین کا پابند رہنا لازم ہے (رومیوں ۱۳: ۱ سے ۷ تک، ۱ پطرس ۲: ۱۳، ۱۴ - ططس ۱: ۳)۔

تین اور باتیں ذکر کے قابل ہیں۔ درحقیقت بہت سی ایسی باتیں ہیں مگر یہ رسالہ محض اخلاقی تعلیم کا نہیں اور باب کو طول دینا ٹھیک نہیں۔

۱۔ خدا کے روبرو انسان کا کوئی حق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خلق ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں اور اس کی قربت حاصل کریں نہ کہ وہ ہمارے لئے کچھ کرے۔ بہر کیف اس بات کی ضرورت بھی نہیں کہ خدا کے روبرو ہمارے کچھ حقوق ہوں کیونکہ وہ پُر محبت ہے اور ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ مگر مخلوق کے خالق کے سامنے حقوق نہیں۔ فقط فرائض ہیں۔

۲۔ انسان کی زندگی محض اس جہان میں نہیں بلکہ دوسرے جہان میں بھی ہے۔ اگر ہم بالکل فانی ہوتے اور جسم کے ساتھ روح بھی مرتی تو ہمارے فرائض اور ہی ہوتے کیونکہ ہماری حقیقت اور ہوتی اور ہمارے فرائض ہماری

۱۱۔ اخیر میں خادم پھر یاد دلانا چاہتا ہے کہ نجات کا کام خدا ہی نے پورا کیا۔ یہ سب اس کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اُس نے مسیح میں ہو کر یہ سب کچھ کیا اور دنیا کا اپنے آپ سے میل ملاپ کر لیا (۲ کرنتھیوں ۵: ۱۹) مسیح کی موت اور مسیح کا دیا ہوا کفارہ خدا یعنی پاکِ ثالث کا کام ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گنہگار انسان خدا کے لئے لے پالک فرزند ہو کر معافی پاتے اور نیک بنتے ہیں۔ "مسیح ابن آدم بنا کہ ہم خدا کے فرزند بنیں۔"

حقیقت کے موافق ہیں۔ لہذا ضرور ہے کہ اخلاق کو سوچتے وقت ہم محض اس جہان کا لحاظ نہ کریں ورنہ غلطیوں میں پھنس جائیں گے۔

۳۔ نیکی کرنے کی محض یہ غرض نہ ہو کہ اس سے ہم کو دنیا وی اور سماوی فائدہ ہوگا کیونکہ یہ خود غرضی ہے اور خود غرض آدمی نہ تو خدا کو پسند آسکتا ہے نہ انسان کو۔ خود غرضی سارے اخلاق میں مغل ہوئی ہے۔ پھر ہم غلامانہ طور پر بھلائی نہ کریں کہ محض شریعت حصہ گنہگار کی ناپاکی اور آلودگی ہے۔ پھر لازم ہے کہ گنہگار اپنے گناہوں کی بدی کو پہچان کر اس کا بوجھ اٹھائے اور اس سے تنفر کر کے اُس سے پوری توبہ کرے پر یہ گنہگار کی طاقت سے باہر ہے لیکن سیدنا مسیح نے گناہ بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا پورا بوجھ سہا اور اُس سے کامل تنفر کیا اور وہ فرمانبرداری پوری کی جو انسان کو کرنا لازم ہے۔ مگر وہ نہیں کر سکتا۔ جو کام ہم کو کرنا لازم ہے مسیح نے ہمارے بدلے کیا اور ہم ایمان کے ذریعہ سے اس کے اس کام میں شریک ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم میں سچی توبہ اور فرمانبرداری پیدا ہوتی ہیں۔

باب نہم انسان کا انجام

۱۔ انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میں زندہ ہوں اور زندوں کی زمین میں رہتا ہوں۔ ایک دن آئے گا کہ میں مرجاؤں گا۔ میرا جسم سڑ جائے گا اور میری روح دوسرے آدمیوں کی زندگی۔ اُن کے احساس اور اُن کے تجربہ سے الگ ہوگی۔ چنانچہ یہ سوال کہ انسان کا کیا انجام کیا حشر ہے میرے اور تمام بنی آدم کے لئے سب سے اہم سوال ہے۔

پرانے زمانے میں یونانی اور اس زمانے میں بہت سے لوگ خصوصاً ہندویہ خیال کرتے ہیں کہ واقعات کا سلسلہ پہلے کی طرح ہے یعنی جو کچھ اس وقت ہوتا ہے وہ پہلے ہو چکا اور بار بار پھر ہوتا رہے گا اچھے زمانے (یائیک) بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی اور ہر ایک اپنی باری پر بار بار وقوع میں آتا ہے۔ مسیحیوں کا عقیدہ جو پرانے اور نئے عہد نامہ کی تعلیم پر مبنی ہے یہ ہے کہ تواریخ محض واقعات کے سلسلہ کا بیان نہیں ورنہ وہ بے مطلب ہوتی۔ بلکہ یہ کہ واقعات کے سلسلہ کا

ایک مقررہ انجام ہے اور یہ سلسلہ ختم ہوگا اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ "سب میں خدا ہی سب کچھ ہوگا" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۲۸)۔ اس کی سزا سے بچنا نئے عہد نامہ میں نہ صرف گناہوں کی معافی بلکہ گناہ سے پاک ہونے کا ذکر ہے۔ مثلاً اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ (یعنی خدا) ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے" (۱ یوحنا ۱: ۹)۔

گناہ کا یہ نتیجہ ہے کہ گنہگار خدا سے جدا ہو جاتا ہے لہذا اس کو خدا سے میل ملاپ پانا ضروری ہے۔ یہ معافی میں شامل ہے کیونکہ از روئے بائبل معافی یہ نہیں کہ خدا محض انسان کے گناہوں کو نظر انداز کرے بلکہ گنہگار کا اپنے آپ سے میل ملاپ کر لے تاکہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکے جو بے گناہوں کا حق ہے اور اُس کے گناہوں کو دور کر کے اس کو اُن سے رہائی بخشے۔

۲۔ انسان کی نجات کیلئے انسان کا ایمان درکار ہے۔ بیمار غشی کی حالت میں بعض وقت ڈاکٹر کے سوئی لگانے سے اچھا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ شاید

زبردستی موت سے بچایا جائے مگر گنہگار اپنی مرضی کے برعکس گناہ سے نہیں بچ سکتا کیونکہ گناہ نہ صرف بُرے افعال کا نام ہے بلکہ خاص کر اُس بُری مرضی کا جس کے سبب سے آدمی گناہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اگرچہ اپنی نجات کے لئے ہم کچھ بھی نہ کرسکیں پر کم از کم خدا کی دی ہوئی نجات قبول کرنا پڑتی ہے کیونکہ جب تک آدمی گناہ سے بچنا نہیں چاہتا اُس وقت تک وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ خدا نے انسان کو نجات کا جو انتظام کیا ہے اس کا اثر انسان کی مرضی پر پڑنا چاہیے۔

۳۔ انسان کیونکر حقیقی توبہ کرے یعنی آدمی کس طرح سے اپنے دل اور اپنی مرضی کو گناہ سے ایسا پھیردے کہ ہمیشہ گناہ سے متفرکھے اور کیونکر اپنے پُرانے بُرے کاموں کے سبب سے افسوس کرے یعنی ایسا افسوس جس میں ذرا بھی آمیزش نہ ہو؟

یہ ظاہر ہے کہ آدمیوں میں یہ تبدیلی جبراً نہیں ہوسکتی۔ بفرضِ محال اگر آدمی کے خیالات اسکا مزاج، اور اُس کے ارادے زبردستی سے بدل ڈالے جائیں تو وہ

درحقیقت انسان نہ رہیگا کیونکہ انسان ایسی ہستی ہے جو اپنی رضا مندی سے ارادہ کرے۔ دراصل اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کسی خارجی اور بیرونی طاقت سے بغیر اس کی رضا مندی کے کسی شخص کے ارادے بدل دئیے جائیں تو وہ ارادے ہی نہ رہیں گے۔

۴۔ پھر گنہگار کو توبہ کر کے اپنا گناہ چھوڑنا لازمی امر ہے۔ یہ کس طرح سے ہوسکتا ہے؟ گناہ آدمیوں کے خیالوں کو ایسا بگاڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے تنفر نہیں کرسکتے اور نیز آدمیوں کی اصلاح اور سدھا روک دیتا ہے۔ گنہگار کی اصلاح پوری اور جڑ سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دگناہوں کو چھوڑدے بلکہ اُس کے خیالات اُس کی خواہشیں، اُس کے ارادے سب کے سب راست ہوجائیں۔

۵۔ علاوہ اس کے چاہیے کہ خدا کا انصاف ظاہر ہو ورنہ گناہوں کی معافی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ معافی کا یقین کر کے گناہ کرنے میں بے باک ہوجائیں گے اور خدا تعالیٰ کی توہین ہوگی۔ یہ خدا کا حق ہے۔ وہ گنہگار سے محبت رکھتا ہے یہاں تک کہ اُس نے نجات کا انتظام کیا اور فضل کے وسائل

تیار کئے مگر جیسا گنہگار خدا سے دور ہے ویسا ہی خدا گنہگار سے دور ہے۔ فرق یہ ہے کہ اکثر گنہگار خدا کے نزدیک نہیں آنا چاہتے پر خدا یہ چاہتا ہے کہ گنہگار کے نزدیک جائے۔ جبھی تو سیدنا مسیح میں اقنوم ثانی مجسم ہوا۔

۶۔ اب مسیح کی صلیبی موت انسان کے سخت دل کو ملائم کر دیتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ صلیب کی اذیت اور بے عزتی گوارا کی۔ نیز جب خدا کے بیٹے نے جو باپ کے ساتھ ایک ہے انسان کی نجات کا ذمہ کیا تو اسے جو بے گناہ تھا گنہگار کی طرح دکھ بلکہ مجرم کی موت برداشت کرنا پڑی۔ اس کا اثر انسان پر یہ ہے کہ اس کا دل پگھل جاتا اور اس کی مرضی جو خدا کے خلاف ہے ٹوٹی ہے اور وہ کبھی گناہ کو جس کے سبب سے سیدنا مسیح کو مرنا پڑا ہلکی چیز نہیں سمجھ سکتا۔

۷۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ سیدنا مسیح کے قاتل جنہوں نے اُسے مصلوب کرایا ایسے ایسے شخص نہ تھے جن کو عموماً بُرے سمجھتے ہیں۔ ڈاکوؤں، بازاری پاجیوں، چوروں، بد معاشوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا پرستوں،

شریعت کے ماننے والوں، مذہبی پیشواؤں نے یہ سب سے بڑا گناہ کیا اور کیوں کیا؟ اُن ہی گناہوں کے سبب سے جو اکثر دنیا کے اچھے لوگوں میں پائے جاتے ہیں مثلاً حسد، ہٹ دھرمی، بزدلی، خود غرضی، غرور، اپنی نوکری اور اپنی آمدنی کی بابت فکر مندی، کسی نہ کسی قدر یہ باتیں سب کے دلوں میں ہیں۔

۸۔ پر یہ خیال نہ کیا جائے کہ خادم کا مطلب یہ ہے کہ صلیب کا صرف یہ نتیجہ ہے کہ گنہگار مان لیں کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے ورنہ یہ نتیجہ نکلتا کہ گناہ کی بابت فکر مند ہونا کبھی ضروری نہ تھا۔ مقدس انسلیم کا قول اب تک ہم میں سے اکثروں کے حق میں سچا ہے "تو نے اب تک گناہ کی اہمیت نہیں پہچانی"۔

۸۔ مسیح کی زندگی۔ موت اور قیامت سے الہی زندگی انسان کیلئے مہیا ہو جاتی ہے۔ سیدنا مسیح نے اپنے آپ کو راہ اور حق اور زندگی بتایا۔ وہ آیا کہ ہم کو کثرت سے زندگی بخشے (یوحنا ۱۴: ۶۔ ۱۰: ۱۰) الہی زندگی کو ایک قسم کا لطیف مادہ نہ سمجھنا چاہیے۔ یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روح یا روحانی چیزیں سوچتے وقت ہم دل میں ایک قسم کے ہلکے

دھوئیں یا ہوا کا تصور کریں۔ الٰہی زندگی بالکل روحانی ہے اور خدا انسان کو مسیح کے وسیلے سے یہ زندگی بخشنا چاہتا ہے پر وہ "گھول کر نہیں پلا سکتا" بے ہوش مریض کو زبردستی ایسی دوا منہ سے یا سوئی سے دی جاسکتی ہے جو بہر حال اپنا اثر کرے پر روحانی زندگی کا یہ حال نہیں۔ خدا جو انسان کی قوتِ ارادہ کو مٹاتا نہیں اُس وقت انسان کو اپنی زندگی بخش سکتا ہے جب انسان اُسے قبول کرنے پر راضی ہو۔ یہ رضامندی مسیح کی موت پیدا کرتی ہے اور جب آدمی ایمان لاتا ہے تو پاک روح اس کے دل میں سکونت کر کے اس کی خراب زندگی بدل کر الٰہی زندگی بنا دیتا ہے یہاں تک کہ سیدنا مسیح کی صفات اُس میں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ خدا گنہگار کو معاف کرتا ہے مگر اس کی زندگی کو بدل کر راست کر دیتا ہے لیکن شروع ہی سے جب وہ ہنوز راستباز نہیں بنا اس کو راستباز ٹھہراتا ہے۔

۹۔ سیدنا مسیح کی موت قربانی کہلاتی ہے "مسیح نے۔۔۔ ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نذر کر کے قربان کیا" (افسیوں ۵: ۲) "مسیح ایک بار ظاہر

ہوتا کہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹادے" (عبرانیوں ۹: ۲۲)۔ اکثر لفظ قربانی تو استعمال نہیں ہوتا پر لفظ خون آتا ہے جس سے قربانی کا خون مراد ہے۔ مثلاً "تمہاری خلاصی۔۔۔ ایک بے عیب اور بے داغ بُرے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے" ہوئی (۱ پطرس ۱: ۱۸، اور ۱۹) "یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے (یوحنا ۱: ۷)۔ مسیح یسوع کو" خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو" (رومیوں ۳: ۲۵) نیز ہمارے خداوند نے خود پاک عشا کو مقرر کرتے وقت فرمایا "یہ میرا عہد کا وہ خون ہے جو بہتیروں کے لئے بہایا جاتا ہے" (مرقس ۱۳: ۲۲)۔

قربانی درحقیقت کیا چیز ہے؟ اول یہ خدا کا دیا ہوا وسیلہ ہے (دیکھو احبار ۱۷: ۱۱) پُرانے عہد نامہ میں بتایا جاتا ہے کہ خدا نے جانوروں کا خون بخشا تاکہ کفارہ ہو اور خداوند مسیح نے اپنا خون دیدیا۔ پھر قربانی خدا کے نزدیک (قرب) آنے کا ذریعہ ہے۔ اُس میں انسان کی زندگی کے عوض جو اس کے گناہوں کے سبب سے ضبط ہونا

بدی کی پہچان کر اس کا بوجھ اٹھائے اور اُس سے متفرک کر کے اُس سے پوری توبہ کرے پر یہ گنہگار کی طاقت سے باہر ہے لیکن سیدنا مسیح نے گناہ بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا پورا بوجھ سہا اور اُس سے کامل تنفر کیا اور وہ فرمانبرداری پوری کی جو انسان کو کرنا لازم ہے مگر وہ نہیں کر سکتا۔ جو کام ہم کو کرنا لازم ہے مسیح نے ہمارے بدلے کیا اور ہم ایمان کے ذریعہ سے اس کے اس کام میں شریک ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم میں سچی توبہ اور فرمانبرداری پیدا ہوتی ہیں۔

۱۱۔ اخیر میں خادم پھر یاد دلانا چاہتا ہے کہ نجات کا کام خدا ہی نے پورا کیا۔ یہ سب اس کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اُس نے مسیح میں ہو کر یہ سب کچھ کیا اور دنیا کا اپنے آپ سے میل ملاپ کر لیا (۲ کرنتھیوں ۵: ۱۹) مسیح کی موت اور مسیح کا دیا ہوا کفارہ خدا یعنی پاکِ ثالث کا کام ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گنہگار انسان خدا کے لے پالک فرزند ہو کر معافی پاتے اور نیک بنتے ہیں "مسیح ابن آدم بنا کہ ہم خدا کے فرزند بنیں"۔

چاہیے دوسری جان قبول کی جاتی ہے۔ مسیح کی قربانی فرمانبرداری کی قربانی ہے (مرقس ۱۴: ۳۶، عبرانیوں ۱۰: ۷) سیدنا مسیح نے اپنی قربانی کے وقت پوری فرمانبرداری کی اور اپنی انسانی خواہش اور مرضی قربان کی۔ یہ قربانی کس طرح ہمارے لئے کارآمد ہو سکتی ہے؟ قربانی ایک قسم کی عبادت ہے۔ عبادت کیلئے ضرور ہے کہ عابد شریک ہوں اور یہ قربانی اُس وقت ہمارے لئے مفید ہوتی ہے جب ہم عبادت خاص کر پاکِ عشا کی عبادت کرتے ہیں جب ہم اپنی راستبازی پر نہیں بلکہ مسیح کی قربانی پر بھروسہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی خدمت سے بھی عبادت کرتے ہیں۔

۱۰۔ مسیح کی قربانی کہاں تک ہمارے بدلے میں ہوئی۔ اول تو اُس نے دکھ اور صلیبی موت کو اس غرض سے قبول کیا کہ ہم دوسری موت سے (مکاشفہ ۲۱: ۸) بچیں۔ یہ نہ کہنا چاہیے کہ مسیح نے وہ سزا اٹھائی جو گنہگار کو سہنا چاہیے کیونکہ گناہ کی سزا کا سب سے ہولناک حصہ گنہگار کی ناپاکی اور آلودگی ہے۔ پھر لازم ہے کہ گنہگار اپنے گناہوں کی

باب نہم

انسان کا انجام

۱۔ انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میں زندہ ہوں اور زندوں کی زمین میں رہتا ہوں۔ ایک دن آئیگا کہ میں مرجاؤں گا۔ میرا جسم سڑ جائیگا اور میری روح دوسرے آدمیوں کی زندگی۔ اُن کے احساس اور اُن کے تجربہ سے الگ ہوگی۔ چنانچہ یہ سوال کہ انسان کا کیا انجام کیا حشر ہے میرے اور تمام بنی آدم کے لئے سب سے اہم سوال ہے۔

پرانے زمانے میں یونانی اور اس زمانے میں بہت سے لوگ خصوصاً ہندویہ خیال کرتے ہیں کہ واقعات کا سلسلہ پہلے کی طرح ہے یعنی جو کچھ اس وقت ہوتا ہے وہ پہلے ہو چکا اور بار بار پھر ہوتا رہے گا اچھے زمانے (یائیک) بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی اور ہر ایک اپنی باری پر بار بار وقوع میں آتا ہے۔ مسیحیوں کا عقیدہ جو پرانے اور نئے عہد ناموں کی تعلیم پر مبنی ہے یہ ہے کہ تواریخ محض واقعات کے سلسلہ کا بیان نہیں ورنہ وہ بے مطلب ہوتی۔ بلکہ یہ کہ واقعات کے سلسلہ

کا ایک مقررہ انجام ہے اور یہ سلسلہ ختم ہوگا اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ "سب میں خدا ہی سب کچھ ہوگا" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۲۸)۔

جب سیدنا مسیح نے اس دنیا پر اپنا کام پورا کیا تو ایک زمانہ کا خاتمہ ہوا اور ایک نیا زمانہ شروع ہوا۔ مگر یہ زمانہ بھی ختم ہو جائے گا جس وقت خدا کے بیٹے کے تمام مخالف اس کے تابع ہوں گے (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۲۳ سے ۲۸ تک)۔ اس تعلیم سے یہ سوال لازم آتا ہے کہ جب زمانہ نہ رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ ابدیت ہوگی۔ زمانہ اور ابدیت کا تعلق اور فرق ایسی باتیں ہیں جو ہم انسان کی جو گویا زمانے کے کیڑے ہیں کبھی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آسکتیں پر اتنا ضرور درست معلوم ہوتا ہے کہ اول ابدیت زمانہ اور تواریخ کی بنیاد ہے دوم اس سیارے پر جسے ہم زمین کہتے ہیں تواریخ کا سلسلہ اس سبب سے ختم ہوگا کہ وہ وقت آئے گا جب زمین زندہ مخلوقات کے لائق نہ رہے گی (اسلئے یہ گمان کہ زمانے کے بعد زمانہ کرن کے بعد کرن۔

یگ کے بعدیگ ہمیشہ یہاں ہوا کریں گے سائنس کے معلومات اور تعلیم کے خلاف ہے)

سیم۔ اگرچہ زمانے کی حقیقت ابدیت پر منحصر ہے بہر حال وہ حقیقت محض دھوکا نہیں۔ اس لئے جب تک مادی یا روحانی عالم میں واقعات ہوا کریں گے زمانہ کی مانند کوئی ایسا ظرف ہوگا جس کے دائرہ میں وہ وقوع میں آئیں گے۔

زمانہ کا خاتمہ عہد نامہ عتیق میں خداوند کا دن یا وہ دن کہلاتا ہے اور یہ محاورہ عہد نامہ جدید میں مستعمل ہے (مثلاً متی ۷: ۲۲ - مرقس ۱۳: ۳۲ - لوقا ۱۰: ۱۲ - یوحنا ۱۳: ۲۰ - ۱ تھسلونیکیوں ۵: ۳ - نیز ۱ کرنتھیوں ۵: ۵ - ۲ کرنتھیوں ۱: ۳۱ - ۲ پطرس ۳: ۱۰)۔ پھر وہ عدالت کا دن کہلاتا ہے (مثلاً مرقس ۶: ۱۱ - متی ۱۲: ۳۶ - یوحنا ۳: ۱۷) طرح طرح کی تشبیہات اس کے لئے استعمال ہوئی ہیں اور یہ زیادہ تر خوفناک ہیں۔ (دیکھو اعمال ۲: ۱۹ اور ۲۰) بائبل کی صاف تعلیم یہ ہے کہ آخر کار خدا خود دنیا کی تواریخ کو ختم کر ڈالے گا۔ سائنس سے ہم اتنا معلوم کرتے ہیں کہ انسانی تواریخ ختم ہوگی پرپاک کلام یہ بھی

سکھاتا ہے کہ اُس وقت سیدنا مسیح بنی آدم کی عدالت کرے گا اور خدا کی بادشاہی پورے طور پر قائم ہوگی۔

۲۔ موت ہر انسان کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہے اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا موت درحقیقت محض گناہ کا نتیجہ ہے یا ہر صورت میں انسانی زندگی کا خاتمہ ہوتا۔ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں۔ ازروئے سائنس بے شک آدمیوں کی موت قدرتی واقعہ ہے اور چونکہ انسان کا جسم حیوانی ہے اسلئے اسکا مرنا ہر صورت میں امر ضروری ہے بہر حال کلام مقدس کی تعلیم پہلی نظر میں یہ معلوم ہوت ہے کہ موت محض گناہ کا نتیجہ ہے۔ پر غور کرنے پر اس کی حقیقت اور معلوم ہوتی ہے۔

پیدائش کی کتاب میں مرقوم ہے کہ "نیک وبد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اُس میں کھایا تو مرا۔ بعد کو بتایا جاتا ہے کہ جب آدم و حوا نے اُس درخت کا پھل کھایا تو خدا سے خوف کھانے لگے اور فردوس سے خارج کئے گئے پر جسمانی طور پر اُس روز نہ مرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پیدائش کے اس مضمون کے لکھنے والے کے

گنہگار نہ ہوتا تو موت محض دوسرے جہان کا دروازہ ہوتی اور اُس سے لوگ نہ ڈرتے۔ مسیح پر ایمان لانے والوں میں سے بعض اس درجہ تک ترقی کرتے ہیں کہ موت سے بہت کم ڈرتے ہیں۔ موت کا ڈنک گناہ ہے اور جیسا آدمی گناہ سے بچتا جاتا ویسا ہی موت کے خوف سے بچتا جاتا ہے۔

۳۔ تواریخ کا خاتمہ اُس کے شروع سے ظاہر نہیں اور تواریخ کا مطلب صرف اُس وقت معلوم ہو جائے گا جب اُس کا خاتمہ ہوگا کیونکہ واقعات کے اس سلسلہ کا خاتمہ جس کو ہم تواریخ کہتے ہیں اُس کی تکمیل ہوگا۔ بہر کیف انفرادی زندگیوں کے انجام کی بابت کلام حق میں کسی قدر خبر دی گئی ہے۔ تمام عہد نامہ جدید میں بتایا جاتا ہے کہ آخر کار ہر فرد بشر کا انصاف کیا جائے گا مثلاً انجیل میں ذیل کی عبارتیں دیکھنا چاہیے۔ متی ۱۳: ۲۳ سے ۳۰ تک۔ ۳۶ سے ۳۳ تک۔ ۴۷ سے ۵۰ تک۔ ۲۵ پورا باب۔ لوقا ۱۲: ۴۱ سے ۴۸ تک۔ ۱۲: ۱۷ سے ۲۲ تک۔ ۲۹ تک۔ ۳۷ سے ۴۱ تک۔ یوحنا ۵: ۲۲ سے ۲۹ تک۔ پھر خطوط میں آخری عدالت کا ذکر بار بار آتا ہے۔ مکاشفہ اُس سے پُر ہے۔ پھر پولوس فرماتا ہے "ہم سب خدا کے تخت

عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے" (رومیوں ۱۴: ۱۰) پھر "ضرور ہے کہ مسیح کے تختِ عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اُس نے بدن کے وسیلہ سے کئے ہوں خواہ بھلے ہوں خواہ بُرے (۲ کرنتھیوں ۵: ۱۰)۔

عبرانیوں کے خط میں یوں مرقوم ہے "آدمیوں کے لئے ایک بار مرنا اور اُس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے" (۹: ۲۷) علاوہ اس کے اگر ہمارے خداوند کی تمثیلوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے چالیس فیصد سے زیادہ عدالت کے بارہ میں ہیں۔

یہ صاف بتایا جاتا ہے کہ نیکوں کو اجر اور بُروں کو سزا ملیگی نیکوں کا اجر بعض اوقات ابدی زندگی کہا جاتا ہے بعض اوقات مسیح کے ساتھ ہونا (فلیپیوں ۱: ۲۳) یا اپنے خداوند کی خوشی میں داخل ہونا (متی ۲۵: ۲۱ اور ۲۳) یا مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنا (۲ تیمتھیس ۲: ۱۲) یا اس کی اعلیٰ خدمت کرنا (لوقا ۱۹: ۱۷ اور ۱۹)۔ ابدی زندگی کی سب سے ضروری خاصیت یہ نہیں کہ اس کا کوئی خاتمہ نہیں کیونکہ محض زندہ

۴۔ عہدنامہ عتیق میں یہ تعلیم کہ دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے بہت کم ملتی ہے۔ بعض زبوروں میں یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ موت کے بعد انسانی زندگی نہایت دردناک اور بے مزہ ہے مثلاً "موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی" قبر میں تیری شکرگذاری کون کرے گا: (زبور ۶: ۵) "جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ۔ کیا خاک تیری ستائش کریگی؟" (زبور ۳۰: ۹) "مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے۔ نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں؟ عبرانی پاتال یعنی عالم ارواح کو مانتے تھے اور اس کوشی اول کہتے تھے اس کی بابت لکھا ہے کہ "میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا۔ یعنی تاریکی اور موت کی سرزمین کو گہری۔ تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے۔ موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی" (ایوب ۱۰: ۲۱ اور ۲۲) پھر یسعیاہ کے صحیفہ میں جہاں بابل کے بادشاہ کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ پاتال کے باشندوں کا بیان اسی کے موافق ہے (یسعیاہ ۱۳: ۹، ۱۰)۔

رہنا کوئی بہت بڑی بات نہیں جب تک یہ دائمی زندگی اچھی زندگی نہیں۔ اگر زندگی خراب ہو تو اس کا بے خاتمہ ہونا محض خرابی بڑھانا ہے۔ آرچ بشپ ٹیمپل صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ بقا جب تک ہم خدا کی راستی اور محبت کا لحاظ نہیں کرتے مذہبی مسئلہ نہیں۔ یوحنا کے سترہویں باب میں مرقوم ہے "ابدی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں" (آیت ۳) یہاں میں نے ترجمہ بدل دیا کیونکہ میری دانست میں ہمیشہ کی زندگی یا انت جیون نامکمل بلکہ ناقص ترجمے ہیں اس لئے کہ ان میں زندگی کے بے خاتمہ ہونے پر زور دیا جاتا ہے۔ ابدی زندگی (یوحنا، آلونیاں زوئی) وہ زندگی ہے جس کا تعلق ابدیت سے یعنی آنے والے جہان سے ہے اور خدا کی روحانی زندگی اور بادشاہی کے متعلق۔ ایسی زندگی بے خاتمہ ہے کیونکہ خدا کی حیات اور بادشاہی کا کوئی خاتمہ نہیں مگر زور محض اس کے لا خاتمہ ہونے پر نہ دینا چاہیے۔

۳۔ نئے عہدنامہ کی تعلیم یہ نہیں کہ انسان کی روح بذاتہ غیر فانی ہے کیونکہ "بقا صرف اسی کو ہے" (۱ تیمتھیس ۶: ۱۶)۔ یہ لفظ بقا (یونانی اتھنیا) تمام نئے عہدنامہ میں صرف چار بار آیا ہے اور ان میں سے ایک خدا سے بقا منسوب کرتا ہے اور باقی انسان کے بقا حاصل کرنے کے بارہ میں ہیں۔ ایک اور مقام میں بقا دوسرے یونانی لفظ افتھارسیا (غیر فانی ہونا) کا ترجمہ ہے وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے منجی سیدنا مسیح نے بقا کو روشن کر دیا۔ (۲ تیمتھیس ۱: ۱۰) قیامت کے متعلق رسولوں کے عقائد نامہ میں مرقوم ہے "میں ایمان رکھتا ہوں" بدن کی قیامت" پر۔ اس مشکل محاورہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو جسم دفن کیا جاتا ہے پھر مادی حالت میں جی اٹھیں کیونکہ پولوس رسول نے فرمایا کہ "گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے" (۱ کرنتھیوں ۱۵: ۵۰) اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو جسم مدفون ہوتا ہے وہ نہیں جو پیدا ہونے والا ہے یعنی وہ نفسانی نہیں بلکہ روحانی ہے (ایضاً۔ آیات ۳۵ سے ۴۴ تک) روحانی جسم ایسا جسم ہے جو پورے طور پر روح کی حالت کے موافق ہوا

اس لئے مسیح کے زمانہ میں صدوقی لوگ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ کیونکہ شریعت میں اُس کا ذکر نہیں۔ بے شک دانی ایل کی کتاب میں لکھا ہے "جو خاک میں سو رہے ہیں اُن میں ہتھیرے جاگ اٹھیں گے۔ بعض حیات ابدی کے لئے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لئے۔" (دانی ایل ۱۲: ۲۰) مگر صدوقی کو قائل کرنے کیلئے ہمارے خداوند نے خروج کا بیان زیادہ پسند کیا جہاں بتایا گیا ہے کہ خدا نے فرمایا "میں ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ مسیح نے فرمایا "وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے" (مرقس ۱۲: ۲۷) صدوقی تو توریت کو اور سب کتب مقدسہ پر ترجیح دیتے تھے اور یہودیوں کے نزدیک دانی ایل کی کتاب نبیوں کے صحیفوں میں بھی شامل نہیں بلکہ مکتوبات میں۔ خداوند مسیح کے اس قول کا یہ مطلب ہے کہ جب خدا آباؤں کو اپنی قربت بخش کر اُن کا خدا ہوا تو ہرگز اُن کو فنا نہ ہونے دیا۔ اشیا کے لئے خالق اور سنبھالنے والا کافی ہے روحانی ہستیوں کے لئے کافی نہیں کیونکہ ایسوں کو ایک خدا کی ضرورت ہے۔

اور روح کے حکم میں رہے۔ موجودہ مرنے والا جسم نفسانی ہے یعنی قدرتی زندگی کے موافق ہے۔ فی الحال اس جہان میں انسان جسم و روح دونوں سے مرکب ہیں اور آنے والے جہان میں روح کی ضرورتوں کے مطابق کسی قسم کے بدن اور روح سے مرکب ہوگا یعنی پوری شخصیت قائم کی جائے گی۔

نیز جناب مسیح نے بھی دکھایا کہ قیامت میں انسان کے جسم مادی نہ ہونگے کیونکہ وہ "آسمان پر فرشتوں کی مانند ہونگے" (مرقس ۱۲: ۲۵)۔ ہم کو معلوم نہیں کہ اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ شائد اس زندگی میں ہمارا معلوم کرنا ممکن نہیں کہ روحانی جسم کیا چیز ہوگی مگر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ کام کرنے۔ خیالات ظاہر کرنے۔ پہچاننے اور پہچانے جانے۔ یعنی پوری شخصیت کی تمام ضرورتوں کے لئے کافی ہوگا۔ (ممکن ہے کہ مسیح کے جسم سے جیسا وہ قیامت کے بعد تھا کچھ پتا چل سکتا ہے ہم کو معلوم نہیں) (دیکھو لوقا ۲۴۔ یوحنا ۲۰ اور اعمال ۱: ۸)۔

مسیحی کی امید اور عقیدہ یہ نہیں کہ اس کی روح غیر مجسم ہوگی بلکہ یہ کہ اس کو روحانی جسم ملیگا۔ کرنٹھیوں

کے نام کے دوسرے خط میں بتایا گیا ہے کہ ہم کو یقین ہے کہ جب مرجائیں گے تو ہم کو دوسرا بدن ملیگا (باب ۵: ۱ س ۸ تک)۔

۵۔ اُن گنہگاروں کا کیا حال ہوگا جو برابر توبہ کرنے سے انکار کرتے اور خدا کی مخالفت کرتے رہیں گے؟ کیا اُن کی شخصیت سزا پاتی ہوئی ابد تک قائم رہے گی؟ کوئی شک نہیں کہ ان کو از حد نقصان ہوگا اور ان کو ابدی جہان میں سزا ملیگی پر کیا وہ ہمیشہ اسکی تکلیف اٹھاتے رہیں گے؟

جب ہم نئے عہد نامے کی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو بعض مضمونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیر فنا ہو جائیں گے مثلاً پولوس رسول نے لکھا "مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں"۔ (فلیپیوں ۳: ۱۰ اور ۱۱) پھر کرنٹھیوں کے نام کے پہلے خط کے پندرھویں باب میں شریروں کے جی اٹھنے کا ذکر نہیں (پر شاید اسکی ضرورت نہ تھی) نیز لوقا کے بیسویں باب میں یوں مندرج ہے "جو لوگ اس لائق

یہ گمان کا آخر کار وہ شریر جو اپنی شرارت پر قائم رہیں گے نیست ہوں بے بنیاد نہیں۔ لیکن کلیسیا کے اکثر علما نے سکھایا کہ شریر ابدی سزا میں ابد تک رہیں گے۔ لیکن یہ عقیدہ کہ دوسرے جہان میں گنہگار کو توبہ کرنے موقع نہ ملے گا بہت مشکل سے کلام مقدس سے ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زندگی کے کاموں کا نتیجہ قائم رہتا ہے۔ ۲۔ غیر تائب گنہگاروں کا حال نہایت افسوسناک ہوگا۔ ۳۔ اگر دوسرے جہان میں گنہگار سچ مچ توبہ کریں گے تو معافی پائیں گے کیونکہ خدا پر محبت اور نہایت رحیم ہے۔ اس سے زیادہ ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں اور ہم معلوم کرتے ہیں کہ جو کوئی آنے والی زندگی کو نظر انداز کرتا ہے وہ اس زندگی میں اپنی حیثیت اور اپنے فرائض کو سمجھ نہیں سکتا۔

ایک مشہور واعظ ڈاکٹر بیلارڈ صاحب مرحوم کے خادم کی موجودگی میں یہ سوال کیا گیا کہ آیا موت کے بعد توبہ اور معافی کا امکان ہے؟ موصوف کا جواب کا یہ خلاصہ ہے کہ موت ایسی چیز نہیں جو انسان اور اس کے خالق کے تعلق میں خاص فرق پیدا کرے اور انسان کو تبدیل ہونے سے روکے۔

ٹھہرینگے اُس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں" نیز ہمارے خداوند نے گنہگار کی سزا کے بارہ میں یوں فرمایا "جہنم کے بیچ اُس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں" (مرقس ۹: ۴۳) اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ آگ نہیں بجھے گی پر جو نتیجہ اس سے نکلتا ہے یہ ہے کہ جو اُس آگ میں جائے گا وہ بھسم ہو جائے گا۔ (آگ اور کیڑا) (جونہیں مرتا) مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں) ایک اور مقام میں پولوس فرماتا ہے کہ سیدنا مسیح کی آمد آگ میں ہوگی اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے "خداوند اُن سے بدلہ لیگا۔ وہ خداوند کے چہرہ اور اُس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے (۲ تھسلونیکیوں ۱: ۸ اور ۹)۔ اگر ہم کو پہلے سے یقین ہے کہ شریر سزا میں ہمیشہ رہیں گے تو ہم ہلاکت کو اسی مطلب کے موافق سمجھیں گے لیکن اگر ہم یونانی آلیتھران یا اُردو لفظ کے لغاتی معنی کو مد نظر رکھیں گے تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ شریر فنا ہوں گے پھر (دیکھو فلیپوں ۳: ۱۹) "اُن کا انجام ہلاکت ہے" کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ

مگر جس بات سے خوف کھانا چاہیے یہ ہے کہ انسان کام کرتے کرتے اپنی راہوں اور خیالوں اور عادتوں میں پکا ہو جاتا ہے اور شاید مرنے کے بعد بھی وہ شخص جو زندگی میں توبہ کر نہیں سکتا ویسا ہی رہے گا۔

۶۔ چند اور مشکل باتیں ہیں جن کا پورا جواب بائبل میں نہیں ملتا اور جن کو خدا نے ہم پر صاف صاف ظاہر فرمانا نہیں چاہا۔ کیا ہر انسان عرصہ دراز تک عالم ارواح میں رہیگا اور اس کے بعد جی اٹھ کر اپنا روحانی جسم پائے گا اور عدالت میں آئے گا یا کیا ہر ایک کی عدالت موت کے بعد ہی ہوگی؟

۲۔ کیا ایماندار فوراً بہشت میں مسیح کے ساتھ رہنے کے لئے جائیں گے یا عام قیامت اور آخری دن کے بعد؟ کیا مسیح واپس آکر ہزار برس تک جسمانی طور پر اور علانیہ اس جہان میں حکومت کرے گا؟ کلیسیائے جامع نے ان باتوں پر کوئی رائے قائم نہیں کی اور نہ بڑے عقائد ناموں میں ان کا ذکر ہے۔ بعض علما ایک کو پسند کرتے بعض دوسری کو۔ پھر

درحقیقت ایسے ایسے سوالوں کو جواب دینا اس جیسی کتاب کے مبحث کے دائرہ کے باہر ہے۔

جوہم کو صاف معلوم ہے وہ ہماری ابدی نجات کے لئے کافی ہے یعنی یہ کہ تواریخ کا خاتمہ ہوگا جب مسیح کی آمد پر وہ سب کچھ باپ کے تابع کرے گا۔ ہر انسان کی عدالت ہوگی۔ گنہگار جو مسیح پر ایمان لاتا ہے اور اپنے گناہوں سے نجات پائیگا اور ابدی خوشی اور اعلیٰ خدمت کی زندگی الہی قربت میں بسر کریگا۔ جو توبہ نہ کریں گے وہ ابدی نقصان اٹھائینگے اور یہ کہ تمام دنیا کا منصف ہمارا آسمانی باپ انصاف اور رحمت کے ساتھ عدالت کرے گا اور وہ سب میں سب کچھ ہوگا۔ اور سب سے بہتر بات ایک لفظ میں ظاہر ہوتی ہے عمانوئیل۔ "خدا ہمارے ساتھ ہے"۔

