

The Ven'ble Archdeacon Barakat Ullah. M.A

علامہ برکت اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Reliability of the Four Gospels

Vol.2

By

The Ven'ble Archdeacon Barakat Ullah. M.A

قدامت واصلیتِ اناجیلِ اربعہ

جلد دوم

1959

Urdu

March.2.2005

www.muhammadanism.org

تمام طالبانِ حق کے نام

جو

تلاشِ حق میں سرگرداں ہیں

"راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔" (قول المسیح)
"بطلید کہ خواہید یافت۔ زیرا کسیکہ طلبد می بابد۔"
(انجیل متی ۷/۷)

جلد دوم فہرستِ مضامین

۱۵۸ تا ۵	انجیلِ یوحنا	حصہ چہارم
۵	انجیل کا پس منظر	باب اول
۱۳	انجیلِ یوحنا کے ماخذ	باب دوم
۳۶	انجیلِ چہارم اور انجیل متفقہ	باب سوم
۵۵	انجیلِ چہارم کی خصوصیات	باب چہارم
۵۵	فصل اول: کلمتہ اللہ کے سوانح حیات اور تعلیم کی تاویل	
۶۶	فصل دوم: انجیلِ چہارم کی تعلیمات اور اصطلاحات	
۷۵	انجیلِ چہارم کی تاریخی صحت اور پایہ اعتبار	باب پنجم
۹۳	تاریخ تصنیف انجیلِ یوحنا	باب ششم
۱۱۸	انجیلِ چہارم کا مصنف۔ مقدس یوحنا	باب ہفتم
۱۱۸	فصل اول: انجیلِ چہارم کی اندرونی شہادت	
۱۲۸	فصل دوم: کلیسیائی روایات کی تنقیح و تنقید	

۲۷۱	فصل پنجم: ارامی اناجیل کی گمشدگی کے اسباب	
۲۸۵	یونانی اناجیل کا زمانہ	باب ششم
۲۸۵	فصل اول: غیر یہود کلیسیاؤں کا آغاز اور قیام	
۲۹۰	فصل دوم: اہل یہود کے معتقدات اور غیر یہود کلیسیاؤں کے تصورات	
۲۹۲	فصل سوم: اناجیل کے یونانی تراجم کی تاریخ	

۱۳۹	فصل سوم: مقدس یوحنا کے حالات اور انجیل چہارم کا پایہ اعتبار	
۱۴۳	اناجیل اربعہ کے پایہ اعتبار پر اجمالی نظر	باب ہشتم
۱۵۹	حصہ پنجم۔ اناجیل اربعہ کی اصل زبان	
۱۶۰	حضرت کلمتہ اللہ کی زبان	باب اول
۱۷۱	حضرت کلمتہ اللہ کا کلام بلاغت نظام	باب دوم
۱۹۲	اناجیل اربعہ کے ماخذوں کی زبان	باب سوم
۱۹۷	فصل اول: رسالہ کلمات کی زبان	
۲۰۲	فصل دوم۔ اناجیل اربعہ کے دیگر ماخذوں کی زبان	
۲۱۵	اناجیل اربعہ کی یونانی زبان کی خصوصیات	باب چہارم
۲۳۱	اناجیل اربعہ کی اصل زبان	باب پنجم
۲۴۳	فصل اول: مقدس مرقس کی انجیل کی اصل زبان	
۲۵۱	فصل دوم: انجیل متی کی اصل زبان	
۲۶۲	فصل سوم: انجیل لوقا کی اصل زبان	
۲۶۶	فصل چہارم: انجیل یوحنا کی اصل زبان	

حصہ چہارم

انجیل یوحنا

باب اول

انجیل کا پس منظر

انجیل چہارم کا مطالعہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کا پس منظر وہی ہے جس کا ذکر ہم حصہ اول کے شروع میں کر چکے ہیں اور جو دور اولین سے متعلق ہے۔ اس پس منظر کا نقشہ رسولوں کے اعمال کے پہلے ۱۲ باب میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اعمال ۱:۶ میں "یونانی مائل یہودی" کا ذکر ہے جو تعداد میں "بہت" تھے۔ منجی عالمین کے مصلوب ہونے کے تین چار سال کے اندر ان "یونانی مائل یہودیوں" کی تعداد جو مسیحیت کے حلقہ بگوش ہو گئے تھے اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ کلیسیا کے غالب جزو بن گئے تھے^۱۔ خدا کا کلام پھیلتا گیا۔ اور یروشلیم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھ گیا۔ خداوند کی نجات کا پیغام ہر طبقہ میں پھیل گیا اور "اورکاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے

تحت میں ہو گئی" (۲: ۷)۔ یہودی قوم کے سرداروں میں سے بھی ایک بڑی تعداد جو پہلے خفیہ شاگرد تھے اب علانیہ خداوند پر ایمان لے آئے (یوحنا ۱۲: ۴۲)۔ ان یہودی ایمان داروں میں "یونانی مائل" یہودی بھی تھے جو مشرف بہ مسیحیت ہو گئے تھے۔ (۲: ۱۰-۱: ۶ وغیرہ)۔ کلیسیا کے پہلے ڈیکن اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے اور کلیسیا کا پہلا شہید اعظم مقدس استیفنس اسی گروہ کا لیڈر تھا (۷: ۶)۔

حضرت کلمتہ اللہ کے زمانہ میں "یونانی مائل یہودیت" کا بہت چرچا تھا۔ اور یہودیوں کی ایک کثیر گروہ ارض مقدس کے اندر اور باہر یونانیت اور یونانی فلسفہ کے خیالات میں رنگی ہوئی تھی جس طرح اس بیسویں صدی کے اوائل میں ہندوستانیوں کی ایک کثیر تعداد مغربیت اور مغربی فلسفہ کے خیالات میں رنگی ہوئی تھی۔

اہل یہود کا مشہور فلاسفر فائلو (تاریخ پیدائش سن بیس قبل مسیح) یونانیت پسند یہود کا نمائندہ تھا۔ اس کا فلسفہ درحقیقت عبرانی کتب مقدس، افلاطون کا فلسفہ اور ستویقی خیالات کا معجون مرکب ہے۔ اس کی متعدد تصنیفات میں عبرانی مذہب اور یونانی فلسفہ کو باہم پیوست کیا گیا ہے۔ وہ کتب عہد عتیق کو مستند اور الہامی کتابیں مانتا ہے اور چونکہ وہ یونانی فلسفہ میں ڈوبا

¹ C.H.Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel p.6(Note)

اخذ کی ہیں۔ دونوں مصنف اس بات کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں کہ لوگ خدا کو جانیں۔ اس علم میں ایمان اور محبت کے عناصر موجود ہیں۔

پس انجیل چہارم کا پس منظر وہ تمام تصورات ہیں جو یونانی مائل یہودیت (Hellenistic Judaism) میں موجود تھے اور جن کا ذکر فائلو کی کتب میں پایا جاتا ہے۔ لیکن مقدس یوحنا ان تصورات کو اپنے خصوصی طرز کے مطابق استعمال کرتا ہے جو فائلو سے بالکل الگ ہیں۔ مثلاً یہ انجیل نویس بتلاتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور اس نے اس دنیا میں زندگی بسر کی اور پھر دیگر انسانوں کی طرح مر گیا۔ پر مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن فائلو کے مطابق کلام کوئی "شخص" نہیں ہے۔ پر انجیل میں اس کو "شخصیت" حاصل ہے۔ کلام خدا اور انسان دونوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بیرونی خارجی دنیا کی تاریخ میں اس کو دیگر انسانوں کی طرح جگہ حاصل ہے۔ فائلو کے مطابق کلام، ایمان اور محبت کا مرکز نہیں ہے لیکن انجیل چہارم کا مجسم کلام، مجسم محب صادق ہے اور معشوق حقیقی بھی ہے۔ اُس پر ایمان رکھنا اور اس سے محبت کرنا ہی حقیقی الہی عرفان ہے جس کا دوسرا

ہوا ہے، وہ قدرتی طور پر اس فلسفہ کی روشنی میں ان کتب کی تعبیر کرتا ہے۔

مقدس یوحنا کے خیالات اور تصورات یہودی فلاسفر فائلو کے سے ہیں۔ چنانچہ لوگوس (کلام) کا تصور اس کا شاہد ہے۔ اس نکتہ پر ہم اپنی کتاب "نور الہدیٰ" میں مفصل بحث کر آئے ہیں۔ اور ناظرین کی توجہ اس رسالہ کی جانب منعطف کرتے ہیں۔

فائلو کی طرح یہ انجیل نویس بھی بعض واقعات کو مجازی طور پر بیان کرتا ہے۔ دونوں مصنف علامت (Symbolism) کا استعمال کرتے ہیں¹۔ جس میں وہ اشیاء اور تصورات کو اصلی روپ میں پیش کرنے کی بجائے اشارات، کنایات اور نشانات سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً دونوں نور کو خدا کی علامت سمجھتے ہیں اور اس تصور سے خدا اور دنیا کے باہمی تعلقات کو سمجھاتے ہیں (یوحنا ۱: ۹، ۸: ۱۲ تا ۱۳ وغیرہ)۔ دونوں خدا کو پانی کی زندگی بخش ندیوں کا سرچشمہ تصور کرتے ہیں (۳: ۱۰ تا ۱۳ وغیرہ)۔ دونوں گڈرئیے کی علامت کا استعمال کرتے ہیں (۱۰ باب)۔ لیکن یہ امر ہم کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب مجازی علامات دونوں نے عہد عتیق سے ہی

¹ Ibid. pp.45ff

نام ابدی زندگی ہے۔ ہم ان امور پر اپنے رسالہ "نور الہدیٰ" میں مفصل بحث کر آئے ہیں۔

دورِ اولین میں کلیسیائی حلقوں میں "یونانی مائل یہودیت" کا اس قدر چرچا تھا کہ ممالکِ مغرب کے علماء گذشتہ صدی کے اواخر اور اس صدی کے اوائل میں یہ خیال کرتے تھے کہ انجیلِ چہارم کو سمجھنے کے لئے ہمیں یونانی فلسفہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے اور کہ انجیل کے عبرانی اور یہودی عناصر محض ایک پردہ ہیں۔ لیکن موجودہ زمانہ میں یہ خیالات جیسا ہم نوری الہدیٰ میں بتلا چکے ہیں متروک اور مردود ہیں۔ اس کے دو سبب ہیں:

(۱-) گذشتہ چالیس سال میں انجیلِ چہارم کے یہودی عناصر اور حصص کا خاص طور پر مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس انجیل کی یونانی زبان کی تنقیح و تنقید کی گئی ہے۔ اس کی جانچ پڑتال کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں نہیں لکھی گئی تھی تو کم از کم اس کی زبان میں سامی عناصر موجود ہیں^۱۔ اس موضوع پر ہم حصہ پنجم میں مفصل بحث کریں گے۔ اس تحقیق کا نتیجہ صاف ہے کہ انجیلِ چہارم

یونانی فلسفہ کی مرہون منت نہیں بلکہ انجیل میں سامی زبان اور محاورات بکثرت موجود ہیں جس کا بالفاظِ دیگر مطلب یہ ہے کہ اس انجیل کا ماحول یہودی ہے۔

(۲-) دوسری وجہ یہ ہے کہ ان گذشتہ پچاس سالوں میں یہودیت کا زیادہ گہرا مطالعہ کیا گیا ہے اور اس سوال کی خاص تحقیق کی گئی ہے کہ یہودیت کا عہدِ جدید کی کتب سے کیا تعلق ہے؟ اس مطالعہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انجیلِ چہارم کے تصورات یونانی معتقدات سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کا تعلق کتبِ عہدِ عتیق کے ساتھ ہے۔

پس انجیل کا مطالعہ ثابت کر دیتا ہے کہ مقدس یوحنا نے یہ انجیل ان یہودیوں کے لئے لکھی تھی جو یونانی مائل تھے۔ مصنف نے یونانی خیالات سے کام لے کر اس گروہ کے ایمان داروں کی استقامت ایمان کے لئے اور غیر مسیحی متلاشیانِ حق کے لئے خداوند کے کلام اور سوانح حیات کی تعبیر کی تاکہ وہ ایمان لائیں کہ "یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پائیں" (۲۰: ۳۱)۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ انجیل بھی دیگر انجیل کی طرح ابتدائی کلیسیائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے لکھی گئی تھی۔ مقدس

¹ Burney, Aramaic Origin of the Fourth Gospel and Black, Aramaic Approach

یوحنا نے اس میں مسیحی ایمان اور اس ایمان کے بانی کی زندگی کی تاویل کی ہے۔ ہم اس نکتہ پر آگے چل کر مفصل بحث کریں گے۔ یہاں یہ بتلادینا کافی ہے کہ اس انجیل کا مطالعہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ انجیل قدیم ترین زمانہ کے پہلے ایمان داروں کے لئے لکھی گئی تھی جن کی جماعت، یہودی رسوم و تصورات سے آزاد ہو چکی تھی۔ مصنف تواریخی سیدنا عیسیٰ کی زندگی کے واقعات کی ایسی تاویل کرتا ہے جس سے ان ایمان داروں کا باطنی تجربہ جو ان کو مسیح میں حاصل تھا منور ہو جاتا ہے۔

(۲)

اس انجیل میں اہل یہود کے ساتھ بحث کا طرز اختیار کیا گیا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ جس زمانہ میں یہ انجیل لکھی گئی تھی ان دنوں میں اہل یہود مسیحی "طریق" پر سخت حملے کرتے تھے اور سیدنا مسیح کے دعوؤں کو بڑے زور و شور سے رد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس انجیل میں جماعت "یہود" منجئی جہان کی سخت مخالف ہے۔ "یہود" کہتے تھے کہ پلاطوس نے سیدنا مسیح کو صلیب دی جو مجرموں کی سزا ہے لہذا سیدنا عیسیٰ ناصری مسیح موعود کی عبادت زیادہ پاکیزہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس انجیل میں مسیحیت

نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ایک مجرم تھا۔ اس الزام کا جواب ۱۹: ۴ میں ہے۔ "میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا"۔ ۱۸: ۱۰ میں مصنف بتلاتا ہے کہ سیدنا مسیح کی صلیبی موت آپ کی رضا و رغبت کے مطابق تھی۔ اور کہ یہ موت آپ کی زندگی کا جلال تھی (۱۲: ۲۸)۔ "یہود" اعتراض کرتے تھے کہ آنخداوند نے اپنے آپ کو خدا کے برابر بنایا۔ کیا وہ ابراہام سے بھی بڑا ہے؟ بالخصوص یہود عشائے ربانی کی رسم میں سیدنا مسیح کے گوشت اور خون کے کھانے اور پینے پر اعتراض کرتے تھے۔ ان اور دیگر یہودی اعتراضات کا جواب مقدس یوحنا نے اپنے خصوصی طرز کے مطابق انجیل میں دیا ہے۔ (۲: ۳۲ تا ۵۹ وغیرہ)۔

انجیل چہارم میں بظاہر "یہودی" خداوند کے "طریق" کے سخت مخالف ہیں لیکن جب ہم اس انجیل کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مخاصمت صرف سطحی ہے^۱۔ انجیل سے ظاہر ہے کہ اہل یہود کا خدا ہی سیدنا مسیح کا "عادل باپ" ہے۔ (۱۷: ۲۵)۔ "یروشلم کی ہیکل" میرے باپ کا گھر ہے۔ "نجات یہودیوں میں سے ہے"۔ اور سامریوں کے مقابلہ میں ان کی عبادت زیادہ پاکیزہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس انجیل میں مسیحیت

²W.R. Inge, The Theology of the Fourth Gospel in Cambridge Biblical Essays pp.262-263

¹ Macgregor, Gospel of St. John

کو بھی "کلام" بتلایا گیا ہے (۵: ۱۷)۔ اوریوں یہودی سبت کے تصور کا قلع قمع کر دیا گیا ہے۔ ابراہام کی نسل سے ہونا یعنی جسمانی پیدائش بے معنی بات کر دی گئی ہے (۱: ۳۹) کیونکہ اصلی پیدائش صرف روحانی پیدائش ہی ہے (۳: ۳)۔ سچ تو یہ ہے کہ اس انجیل میں یروشلیم کے تمام حقوق و رسوم کے خاتمہ کا اعلان کر دیا گیا ہے (۴: ۲۱ تا ۲۴)۔

(۳)

سطورِ بالا سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ مقدس یوحنا کی انجیل کے خیالات بجنسہ وہی ہیں جو مقدس پولوس کی تحریرات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انجیل اور خطوط ایک دوسرے سے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب نقاد یہ کہتے تھے کہ یہ انجیل نویس مقدس پولوس کا سب سے بڑا شاگرد ہے اور اس کی انجیل "ثانوی پولوسی انجیل" کہا جاتا تھا۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ اس انجیل کے مصنف کو پولوس رسول کا شاگرد بتلانا بڑی زبردست غلطی ہے۔ مقدس پولوس رسول نے اور یروشلیم کی کونسل نے شریعت کے مقام کا فیصلہ کر کے غیر یہود اقوام کی کلیسیاؤں کے لئے ہمیشہ کے لئے راہ

کی دشمن یہودیت نہیں ہے بلکہ عبادتخانوں کے اربابِ بست و کشاد ہیں۔ اس انجیل میں مقدس پولوس کی تحریرات کی مانند مسیحی کلیسیا ہی حقیقی اسرائیل ہے۔ الفاظ "سچا اسرائیلی جس میں مکر نہیں" (۱: ۴۷)۔ تعریف کے الفاظ ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ حقیقی یہودیت مسیحیت کی دشمن نہیں ہے۔ مقدس یوحنا کا اصل نظریہ ۱: ۱۷ میں ہے۔ "شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی لیکن فضل اور سچائی سیدنا مسیح کی معرفت پہنچی۔ جس طرح دیگر انجیل میں عہدِ عتیق کی نبوتوں کا اقتباس ہے اسی طرح اس انجیل میں بھی نبوتیں موجود ہیں۔ اس کا ذکر ہم لگے باب میں کریں گے۔ حضرت موسیٰ سیدنا مسیح کا پیش رو ہے اور یسعیاہ اور ابراہام نے نبوت کی روایاں میں سیدنا مسیح کے جلال کو دیکھا۔ لیکن بایں ہمہ مصنف انجیل نے پرانی موسوی شریعت پر مقدس پولوس کے خطوط سے بھی زیادہ واضح طور پر خطِ تنسیخ پھیر دیا ہے۔ تمام یہودی روایات اور بیانات کو ایک ایک کر کے روحانی مطالب کا لباس پہنا کر اوریوں اُن کو ہمہ گیر بنا کر بے کار اور منسوخ کر دیا ہے۔ چنانچہ اصلی ہیکل مسیح کا بدن ہے۔ اس انجیل میں سبت کے تصور میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ اس کی ہیئت ہی بدل گئی ہے حتیٰ کہ خدا کے سبت کے آرام

یہود اور غیر یہود مسیح میں ایک ہیں (۳: ۲۱ تا ۲۴، افسیوں ۲: ۱۱ تا آخر)۔ دونوں کی تصنیفات سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہودی ربیوں کے قدموں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ کیونکہ دونوں ایسی تفسیریں اور تاویلین کرتے ہیں جو اہل یہود کے ربیوں سے ہی مخصوص تھیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مقدس یوحنا مقدس پولوس کا گویا شاگرد تھا کیونکہ دونوں اُستادِ زمانہ تھے جن کے خیالات، تصورات اور فلسفیانہ نکات متوازی ہیں اور ایک دوسرے کے مرہونِ منت نہیں ہیں۔

حق تو یہ ہے کہ مسیحی کلیسیا کے دورِ اوّلین میں مقدس یوحنا اور مقدس پولوس دیگر چند ہستیوں مثلاً عبرانیوں کے خط کے مصنف اور اپلوس وغیرہ سمیت ابتدائی کلیسیا کے "استادوں" کے گروہ کے ممتاز افراد تھے۔ ان اُستادوں نے جیسا ہم حصہ اوّل کے باب سوم میں بتلاچکے ہیں مختلف طریقوں سے اپنی اپنی لیاقت کے مطابق (افسیوں ۳: ۱۱-۱۰، کرنتھیوں ۱۲: ۲۸-۲۷، اعمال ۱۳: ۱ وغیرہ) مسیحی ایمان داروں کے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کیا اور اپنے

صاف کر دیا تھا اور مسیحیت کے تصورات کی اپنے زمانہ کے خیالات کے مطابق تشریح کر کے ان کو معنی خیز بنا دیا تھا۔ مقدس پولوس کے سے فلسفیانہ خیالات نے اس انجیل کے مصنف پر ضرور اثر ڈالا تھا اور اسکی دینیات کی طرح کے تصورات مصنف کے لئے چراغِ راہ بنے تھے لیکن ہم کو یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ان دونوں کے فلسفیانہ تصورات اور خیالات میں براہِ راست کوئی تعلق نہیں۔ اس انجیل کے خیالات انوکھے، قوتِ تخلیق رکھنے والے اور نرالے ہیں اور ان کے ماخذوں کا تعلق مقدس پولوس کے فلسفیانہ تصورات سے نہیں ہے بلکہ وہ ان سے بے نیاز ہیں اور خود اپنی انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقدس رسول کے خطوط کا اور انجیل کا مطالعہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ دونوں کی زبان اور اصطلاحات الگ الگ ہیں۔ مثلاً ایمان، گناہ، نجات کا وسیلہ وغیرہ۔ لیکن دونوں کا نظریہ زندگی یکساں ہے۔ دونوں کے نزدیک جلالی مسیح درحقیقت پرستش کے لائق ہے۔ دونوں کے نزدیک ایمان اور اعمال کا باہمی تعلق ایک ہی قسم کا ہے۔ دونوں سیدنا مسیح کو خلقت کا وسیلہ مانتے ہیں (۱: ۳، کلسیوں ۱: ۱۶ تا آخر)۔ دونوں کے نزدیک ایمان دار شریعتِ موسوی کی قیود سے آزاد ہیں (۱۸: ۳۱ تا آخر، گلتیوں ۳: ۲۱ تا آخر)۔ دونوں کے نزدیک

اپنے خیالات کے مطابق مسیحی ایمان کی تشریح کر کے اُن ہزارہا لوگوں کو جو کلیسیا کے باہر تھے منجی عالمین کا حلقہ بگوش کر دیا۔

(۴)

جب ہم اس انجیل کے الفاظ اور بیانات رسولوں کی اُس " منادی " کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں جس کا ذکر ہم حصہ اول کے باب سوم میں کر آئے ہیں تو ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس طرح انجیل مرقس میں " اس منادی " کا نفس مضمون صاف طور پر نظر آتا ہے، اسی طرح انجیل چہارم میں بھی " منادی " کے تمام موضوع موجود ہیں^۱۔ چنانچہ اس میں نہ صرف کلیسیا اور اس کے نظام کی ابتدائی منازل، بارہ رسولوں کا بپتسمہ، اور عشاے ربانی کے رواج کا ذکر پایا جاتا ہے بلکہ رسولوں کی " منادی " کا نفس مضمون بھی موجود ہے جو اعمال ۱۰ اور ۱۳ باب میں پایا جاتا ہے۔ اس کو مصنف نے وسعت دے کر لکھا ہے۔ چنانچہ سیدنا مسیح کا اس دنیا میں آنا پہلے باب کا موضوع ہے۔ " وقت کے پورا ہونے " کا ذکر ہے (۳: ۲۱ تا ۲۳- ۵: ۲۵ تا ۲۸ وغیرہ)۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی، سیدنا مسیح کا بپتسمہ سے ممسوع ہونا، سیدنا عیسیٰ کا مسیح موعود ہونا، سیدنا

مسیح کا گلی میں اور بعد ازاں یروشلیم میں پرچار کرنا، آنخداوند کے معجزات اور ان کے حقیقی مفہوم و مطالب کو سمجھانا، عدالت کا ذکر، (۱۲: ۳۱)۔ سیدنا مسیح کے آخری خطبات اور مکالمات آپ کا جلال پانا (۱۲ باب)، آپ کی صلیبی موت اور ظفریاب قیامت اور صعود آسمانی اور روح القدس کی آمد کا ذکر، آپ کی آمدِ ثانی کے اصل مفہوم کا سمجھانا جس میں اس انجیل نویس نے تناظر (Perspective) کو بدل کر اس موضوع پر نئی روشنی ڈالی ہے وغیرہ وغیرہ، سب کی سب باتیں رسولوں کی " منادی " کا جزو تھیں۔

اس نکتہ سے ایک ہم بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ انجیل لکھی گئی تو اُس وقت وہ زمانہ تھا جب اس کا مصنف رسولوں کی منادی کے نفس مضمون سے براہ راست بلا واسطہ خود واقف تھا اور امر اس انجیل کی قدامت اور پایہ اعتبار کا جتنا جاگتا زندہ ثبوت ہے۔ ہم انشاء اللہ آگے چل کر اس مضمون پر اس کی انجیل کی تاریخ تصنیف کے تحت مزید بحث کریں گے۔

¹ Hoskyns, The Fourth Gospel Vol.1.p.XX11

باب دوم

انجیل یوحنا کے ماخذ

مقدس یوحنا کی انجیل کا سرسری مطالعہ بھی یہ صاف طور پر ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کا مصنف خود ایک چشم دید گوہ ہے۔ چنانچہ اس انجیل میں مختلف رسولوں کے خصائل کا اس طور پر نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مصنف نے ان کی تصویر اُتار کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ سچ پوچھو تو صرف اسی انجیل کی بدولت ہم بارہ رسولوں کی خصوصی عادات سے واقف ہیں۔ مثلاً اگر یہ انجیل نہ ہوتی تو ہندوستان کے رسول مقدس تو ما کا ہمیں محض نام ہی معلوم ہوتا۔ مصنف نے اُن لوگوں کا بھی کیرکٹرو واضح کر دیا ہے جن کو آنخداوند کی صحبت کا فیض حاصل تھا۔ مثلاً مارتھا اور مریم کا بیان (باب ۱۱)۔ اور مادرزاد اندھے کا بیان تو (باب ۹) اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ انجیل نویس ایک چشم دید واقعہ کا بیان کر رہا ہے۔ تاریخی تفصیلات (۲: ۲۰-۳: ۴-۵۲، ۱۱: ۳۹-۱۲: ۱۱ وغیرہ)۔ سیدنا مسیح کی گرفتاری کا واقعہ، صدر عدالت اور پلاطوس کے سامنے پیشی کے بیانات (باب ۱۳)

صاف طور پر ایک چشم دید گواہ کا پتہ دیتے ہیں۔ دو شاگردوں کا قبر کی طرف دوڑ کر جانے کا بیان سیدنا مسیح کا مریم اور شاگردوں کو دکھائی دینے کے بیانات اور ان کے ساتھ ہمکلام ہونے کی تفصیلات (باب ۲۰، ۲۱ وغیرہ) سب اس کے شاہد ہیں کہ ان بیانات کو لکھنے والا ایک چشم دید گواہ ہے۔

علاوہ ازیں یہ مصنف سیدنا مسیح اور آپ کے رسولوں کی نسبت ایسی باتیں بتلاتا ہے جو کوئی ایسا شخص نہیں جان سکتا تھا جو اس حلقہ سے باہر ہو۔ مثلاً وہ رسولوں کے ایسے خیالات کا ذکر کرتا ہے جو وہ زبان پر بھی نہیں لائے تھے۔ (۳: ۲۷-۲۰: ۱۲ وغیرہ) وہ بتلاتا ہے کہ رسول آنخداوند کی باتوں کو نہیں سمجھتے تھے (۳: ۳۲-۱۱: ۱۱، ۱۳: ۲۷ تا آخر) اور کہ وہ آپ کے اقوال کو مابعد کے واقعات کی روشنی میں سمجھے (۲: ۲۱ تا ۱۲: ۱۶)۔ یہ مصنف سیدنا مسیح کے ایسے کلمات کا ذکر کرتا ہے جو آپ نے خلوت میں شاگردوں سے فرمائے تھے اور ان رسولوں کا نام بتلاتا ہے جن سے آپ مخاطب ہوئے اور رسولوں کے اقوال کو بھی لکھتا ہے (۶: ۵، ۸، ۶۷ تا ۷۱-۱۱: ۷ تا ۱۶-۱۲: ۲۲ اور ابواب ۱۳، ۱۴، ۲۰، ۲۱)۔

محبت رکھتا ہے اور جو صلیبی واقعہ کا چشم دید گواہ تھا۔ (۱۹: ۳۵، ۲۶)۔

(۲)

انجیل یوحنا کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لئے یہ انجیل لکھی گئی تھی وہ آنخداوند کی زندگی کے ایسے متعدد واقعات اور سوانح حیات سے واقف تھے جو ابھی منتشر حالت میں لکھے گئے تھے۔ دیگر انجیل نویسوں نے انہی پاروں سے اپنے ماخذوں کو جمع کیا (لوقا ۱: ۱) یہ پارے تعداد میں بہت تھے (۲۱: ۲۵)۔ اور دیگر چشم دید گواہوں کے زبانی بیانات بھی موجود تھے۔^۱ پس انجیل چہارم کے مصنف نے اس انجیل میں نہ صرف اپنے ذاتی مشاہدات کا بیان کیا ہے بلکہ دیگر چشم دید گواہوں کے تحریری اور زبانی بیانات سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے۔ لیکن یہ ماخذ صرف متفرق اور غیر مکمل پارے ہی تھے جن میں سیدنا مسیح کے اقوال اور زندگی کے واقعات درج تھے اور جن کو انجیل نویس نے اپنی انجیل میں درج کر لیا۔^۲

دیگر بیانات مثلاً ہیکل کے واقعہ (۲۲: ۲) سے بھی ظاہر ہے کہ مصنف اس واقعہ کا عینی گواہ ہے کہ وہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا آپ بیتی واقعہ بتلا رہا ہے۔ آیت ۱۲: ۱۶ واقعہ کی یاد دہانی ہے۔ یہ آیت اور دیگر آیات مثلاً ۷: ۳۹ وغیرہ صاف ثابت کرتی ہیں کہ انجیل کا لکھنے والا خود ایک چشم دید گواہ ہے۔ ۱۸: ۱ تا ۲۱ میں گتسمنی باغ کا ذکر ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ "یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا"۔ یہ الفاظ نہایت وضاحت کے ساتھ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ لکھنے والا آنخداوند کی مختلف آرام گاہوں سے خود واقف تھا۔ انجیل کے دیباچہ کی ۱۴ آیت (باب ۱) کے الفاظ واضح طور پر ایک چشم دید گواہ کا پتہ بتلاتے ہیں۔ اور ۱۹: ۳۵ میں مصنف سیدنا مسیح کو شاہد بنا کر کہتا ہے کہ "وہ جانتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں" یہاں لفظ "وہ" سے مراد سیدنا مسیح ہے۔ جس طرح پولوس رسول لکھتا ہے کہ "خدا جانتا ہے" (۲- کرنٹھیوں ۱۱: ۱۱ تا ۳۱) اسی طرح یہ مصنف لکھتا ہے کہ میرا آقا مسیح جانتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ سب سچ اور صحیح ہے۔ انجیل کے آخری باب کلیسیا میں دوسرے ممتاز شخصوں کی مہر تصدیق ہے (آیت ۲۳)۔ اور آیت ۲۰ سے ظاہر ہے کہ آیت ۲۴ کا شاگرد وہی ہے جس سے سیدنا مسیح

¹ Hoskyns Fourth Gospel pp.87-88

² E.F. Scott The Fourth Gospel (2nd Ed) pp31-32

اور ان ماخذوں کا مسالہ اس کے تخلیقی دماغ کی کٹھالی میں باہم آمیزش پا کر ایک ہو گیا ہے^۱۔

اس بات کا ثبوت کہ مصنف نے تحریری ماخذ استعمال کئے ہیں یہ ہے کہ آنخداوند کے بعض اقوال لکھنے کے بعد وہ اُن کو تشریح کرتا ہے۔ مثلاً ۲: ۱۹ کے بعد وہ آیت ۲۱ لکھتا ہے۔ ۲: ۳۷ کے بعد وہ آیت ۳۹ لکھتا ہے جس میں وہ سیدنا مسیح کے اقوال کا مطلب بیان کرتا ہے جو ۱۳: ۱۳، ۱۴، ۲۷، ۳۵ کے مطابق ہے۔ ۱۲: ۳۲ کے بعد وہ آیت ۳۳ تشریح کے طور پر لکھتا ہے اور ۱۸: ۳۲ میں اس آیت کی طرف پھر اشارہ کرتا ہے۔ ۱۲: ۱۷ کی تشریح وہ ۱۸: ۹ میں کرتا ہے^۲۔

جیسا ہم حصہ اول میں بتلا چکے ہیں کہ آنخداوند کے سامعین ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کی زندگی کے واقعات کو دیکھا تھا اور اپنے کانوں سے آپ کی جانفزاتعلیم کو سنا تھا۔ (یوحنا ۲: ۲) اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بیانات شمار میں ان گنت تھے ایسا کہ "اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو جو کتابیں لکھی جاتیں اُن کے لئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی" (۲۱: ۲۵)۔ ان تحریری ماخذوں سے جیسا ہم بتلا چکے ہیں اناجیل متفقہ کے لکھنے والوں نے

استفادہ حاصل کیا اور انجیل چہارم کے مصنف نے بھی ان ماخذوں میں سے ایسوں کو استعمال کیا جو اُس کے مطلب کے تھے۔ لیکن اس نے ان ماخذوں کو چھوڑ دیا جو اُس کے کام کے نہ تھے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے "یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے" اور پھر اپنی انجیل کی تالیف کا مقصد ان الفاظ میں بتلاتا ہے "یہ اس لئے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اُسکے نام سے زندگی پاؤ" (۲۰: ۳۱ تا ۳۱: ۱۱ - ۲۷: ۱۵ - ۱۱: ۱۵ - ۱ یوحنا ۱: ۳ وغیرہ)۔

چونکہ انجیل چہارم کی تالیف سے پہلے انجیل مرقس کلیسیاؤں کے ہاتھوں میں تھی لہذا اس مصنف کو اپنے ماخذوں کے انتخاب میں آسانی ہو گئی۔ کیونکہ اس انجیل میں اور رسالہ کلمات میں آنخداوند کے کلمات اور سوانح حیات پہلے ہی سے موجود تھے جن سے ایمان دار واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ مقدس یوحنا نے کسی تمثیل کا ذکر نہیں کیا تاہم اس انجیل کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے تمثیلوں میں کلام کیا تھا (۱۲: ۲۵)۔ اگرچہ اس سے سیدنا مسیح کے اُس کام کا بیان نہیں ہے جو صوبہ گلیل میں کیا گیا تھا تاہم اس کی جانب بار بار اشارے کئے جاتے ہیں (۳: ۴، ۳۳، ۳۵ - ۶: ۱ تا ۲: ۷)۔

¹ Charnwood, According to St. John .p.89

² Dr.H.H.Wendt , The Gospel according to St.John.(1902)pp.66-72

(۳)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقدس یوحنا کے پاس کون سے ماخذ تھے جن سے اس نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ ان میں سے بعض حسب ذیل تھے:

(۱)۔ اول۔ انجیل مرقس۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ انجیل نویس انجیل مرقس کا استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے بعض غیر معمولی الفاظ کو بھی نقل کیا ہے مثلاً ۲: ۷ (مرقس ۲: ۷ تا ۳: ۱۲) ۳: ۵ (مرقس ۳: ۱۳ تا ۵) ۳: ۱۳ (مرقس ۳: ۱۳ تا ۴: ۱۸) ۴: ۱۸ (مرقس ۴: ۱۸ تا ۵: ۸) ۵: ۸ (مرقس ۵: ۸ تا ۶: ۱۲) وغیرہ۔ علاوہ ازیں بیانات کی تفصیلات اور الفاظ بھی ایک ہی قسم کے ہیں۔

یہاں ہم جملہ معترضہ کے طور پر یہ بتلادینا مناسب خیال کرتے ہیں کہ اگرچہ مقدس یوحنا انجیل مرقس کا استعمال کرتا ہے وہ دیگر انجیل اور بالخصوص انجیل متی سے ناواقف نظر آتا ہے اگرچہ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ وہ انجیل سوم سے واقف تھا لیکن سب بالا اتفاق یہ کہتے ہیں کہ وہ متی کی انجیل سے واقف نہ تھا۔ یہ نکتہ

(۱)۔ مصنف یہ فرض کر لیتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سیدنا مسیح ناصرت کے تھے (۱: ۳۵ تا ۳: ۲۶ - ۱۸: ۱۸ تا ۷ - ۱۹: ۱۹) اور کے آپ نے کفر نحوم میں کام کیا تھا (۱۲: ۱۲) اور آپ کے شاگرد گلیلی تھے (۱: ۳۳ تا ۴: ۴) اور کہ آپ کے بھائی پر ایمان نہیں لائے تھے۔ (۷: ۷ تا ۳: ۴)۔ جب یہ انجیل نویس صلیبی واقعہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کیفا کے سامنے سیدنا مسیح کی پیشی ہوئی تھی۔ (۱۸: ۲۳ تا ۲۸)۔ اور کہ جب آپ اپنی صلیب اٹھا کر کلوری کو چلے تھے تو شمعون کرینی نے آپ کی صلیب اٹھائی تھی (۱۹: ۱۷، مرقس ۱۵: ۲۱) ہم انشاء اللہ آگے چل کر اس موضوع پر وضاحت سے بحث کریں گے۔

بہر حال ناظرین پر واضح ہو گیا ہوگا کہ انجیل چہارم کے مصنف نے دیگر انجیل نویسوں کی طرح تحریری ماخذوں میں سے ان ماخذوں کا استعمال کیا جن سے اس کی مطلب براری ہوتی تھی تاکہ ایمان داروں کے ایمان کی استقامت ہو اور سب منجئی جہان کے قدموں میں آکر ایمان لائیں۔

¹ Stanton, Gospels as Historical Documents pp.220.Macgregor, The Gospel of St. John, (Moffat's Comentary)pp.X-X1

(۲۱) پطرس کے انکار کی پیشین گوئی میں دونوں کے الفاظ اور فقرے یکساں ہیں (۱۳: ۲، ۲۱، ۳۰، ۳۷، ۳۸، اور مرقس ۱۳: ۱۰، ۱۷، ۲۱، ۲۹، ۳۱)۔ انجیل کے آخری مکالمات کے الفاظ "اُٹھو" یہاں سے چلیں (۱۳: ۳۲) مرقس ہی کے ہیں (۱۳: ۴۲) صلیبی واقعہ کی بعض تفصیل بھی یکساں ہیں (۱۸: ۳ و مرقس ۱۳: ۴۳۔ یوحنا ۱۸: ۱۰، مرقس ۱۳: ۴۷) دونوں انجیلوں میں پطرس کے دو انکاروں کے درمیان وقفہ ہے جس میں سردار کاہن کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے (۱۸: ۱۵، ۱۸، ۲۵، ۲۷، مرقس ۱۳: ۵۳، ۵۴، ۲۶ تا ۲۷) انجیل یوحنا میں اگرچہ کیفا کے سامنے پیشی کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ پیشی ہوئی تھی۔ (۱۸: ۲۳ تا ۲۸)۔ دونوں پیشیوں کے الفاظ یکساں ہیں (۱۸: ۲۲ تا مرقس ۱۳: ۷۲)۔ پلاطوس کے سامنے پیشی ایک ہی سوال سے شروع ہوتی ہے (۱۸: ۳۳، مرقس ۱۵: ۲)۔ اور تمام مقدمہ کے ایک ہی الفاظ ہیں (۱۸: ۳۹، مرقس ۱۵: ۹، یوحنا ۱۹: ۶، ۱۵، اور مرقس ۱۵: ۱۱ تا ۱۳) پلاطوس کا کوڑے لگوانا (۱۹: ۱، مرقس ۱۵: ۱۵) سپاہیوں کا ٹھٹھا کرنا (۱۹: ۲، ۳، و مرقس ۱۵: ۱۶ تا ۲۰)۔ صلیب پر کتبہ (۱۹: ۱۹، مرقس ۱۵: ۲۵)۔ یوسف کا لاش کو مانگنا (۱۹: ۳۸ تا ۴۲، مرقس ۱۵: ۴۲ تا ۴۵)۔ وغیرہ سب یکساں ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ

نہایت اہم اور قابل غور ہے کیونکہ اس تحقیق کی روشنی میں ہم اس انجیل کی تاریخ تصنیف کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم انشاء اللہ آگے چل مفصل بحث کریں گے۔

انجیل چہارم کا غائر مطالعہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے بیانات میں ایسے الفاظ اور جملے موجود ہیں جو انجیل مرقس میں ہیں۔ سطور بالا میں ہم نے چند حوالے پیش کئے ہیں۔ یہ انجیل نویس چند اہم واقعات کا ذکر کرتے وقت انجیل مرقس کے الفاظ کو استعمال کرتا ہے^۱۔ دونوں انجیلوں میں صرف بعض لفظوں یا فقروں کے حصوں اور جملوں میں ہی مشابہت نہیں پائی جاتی بلکہ دونوں میں بعض اوقات فقر کے فقرے یکساں ہیں۔ مثلاً ۶: ۱ تا ۲۱ اور مرقس ۶: ۳۰ تا ۵۲۔ ہیکل کو پاک کرنے کا واقعہ (۲: ۱۳ تا ۲۲۔ اور مرقس ۱۱: ۱۵ تا ۱۸، ۲۷، ۲۸۔ اور یوحنا ۱۲: ۱۳، مرقس ۱۱: ۹) اگرچہ عورت کا پاؤں کو مسح کرنے کے بیان میں دونوں انجیلوں میں سیاق و سباق کا فرق ہے لیکن دونوں کے الفاظ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور بعض الفظ یکساں ہیں ۱۲: ۱ تا ۸۔ مرقس ۱۳: ۱ تا ۳)۔ آخری عید فسح کے کھانے کا ذکر پس منظر مرقس کا ہی ہے (۱۳: ۲، ۲۱، ۳۰۔ مرقس ۱۳: ۱۰، ۱۷،

¹ Hoskyns Fourth Gospels pp,72-76

انجیل مرقس کا نفسِ مضمون یہ ہے کہ سیدنا مسیح بادشاہ ہے اور یہی موضوع پلاطوس اور سیدنا مسیح کی گفتگو کا موضوع ہے۔ علیٰ ہذا القیاس صلیب کا مقام اور صلیبی احوال میں انجیل مرقس کے الفاظ موجود ہیں (۱۹: ۱۷، ۳۰، مرقس ۱۵: ۲۲ تا ۳۷) اور یوحنا کی انجیل میں زیور ۲۲: ۱۸ کی جانب خاص اشارہ موجود ہے۔ سیدنا مسیح کی ظفریاب قیامت کے بیان میں بھی اشخاص اور الفاظ ایک ہی قسم کے ہیں (۲۰: ۱، مرقس ۱۶: ۱ تا ۴)۔ اس انجیل میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اس کے ناظرین کو اس بات کا علم ہے کہ عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ شاگردوں کو جا کر خبر دیں اور کہ سیدنا مسیح جی اٹھنے کے بعد گلیل میں بھی نظر آئے تھے اور یہ باتیں مرقس کی انجیل میں موجود ہیں (۲۰: ۲، ۱۷، ۱۸ اور باب ۲۱ مرقس ۱۶: ۷، ۸، ۱۳: ۲۸)۔

ہم حصہ دوم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ مقدس متی اور مقدس لوقا دونوں اپنی انجیلوں کے ڈھانچہ کو مقدس مرقس کی انجیل کے خاکہ کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں۔ جب ہم انجیل چہارم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ امر عیاں ہو جاتا ہے کہ مقدس یوحنا کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ اُس نے بھی اپنی انجیل کے ڈھانچہ کی بنیاد انجیل

مرقس پر ہی رکھی ہے^۱۔ مقدس یوحنا یہ فرض کر لیتا ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کو سیدنا مسیح کی زندگی، موت اور قیامت کے واقعات کا علم تھا اور کہ یہ علم اُن کو مرقس کی انجیل سے حاصل ہوا تھا اور کہ وہ سیدنا مسیح کے واقعات اور سوانح حیات سے واقف تھے اور سردار کاہنوں، فریسیوں اور اُن کے سرداروں، سیدنا مسیح کے شاگردوں اور آپ کے بھائیوں کی نسبت علم رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ سیدنا مسیح کیفا کی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور کہ مریم مگدلینی نے قبر میں آپ کا مبارک لاشہ نہیں پایا تھا اور کہ وہ قیامت کے بعد سیدنا مسیح کے دکھائی دینے سے واقف تھے لیکن یہ مصنف ان واقعات کا ذکر کرنے یا ان کی طرف اشارہ کرنے پر ہی قناعت نہیں کرتا بلکہ جیسا ہم آگے چل کر دیکھینگے وہ اُن واقعات کی تاویل بھی اپنی انجیل میں کرتا ہے۔

انجیل یوحنا اور انجیل مرقس کا غائر مطالعہ ہم پر عیاں کر دیتا ہے کہ مقدس یوحنا کے بیانات کا انحصار مرقس کی انجیل پر ہے۔ بظاہر ان دونوں انجیلوں میں فرق نظر آتا ہے کیونکہ انجیل یوحنا کا بیشتر حصہ مکالمات پر مشتمل ہے اور ہادی النظر میں ان

¹ Ibid pp.70-82

سب پر حاوی ہو جاتا ہے (۲۵:۱۲)۔ اسی الٰہی قانون کو آنخداوند نے برضاد رغبت خود اختیار فرمایا اور یوں انجیل مرقس کی یہ آیت آنخداوند کی زندگی اور موت کے واقعات کو سمجھنے کے لئے ایک بنیادی اصول بن جاتی ہے۔ منجیٰ جہان نے جو قول گتسمنی باغ میں فرمایا تھا (مرقس ۱۳: ۳۳ تا ۳۶)۔ وہ آپ کی موت کے اصل مفہوم کو روشن کرتا ہے جس کی جانب آپ اپنی تمام عمر چل رہے تھے (یوحنا ۱۲: ۲۷، ۱۸: ۱۱) اور اس قول اور مکالمہ دونوں کی روشنی میں منجیٰ عالمین کی زندگی اور موت کا اصل مفہوم عالم و عالمیان پر روشن ہو جاتا ہے۔

مرقس کی انجیل میں ایک اور قول پایا جاتا ہے جو آپ کے مخالفین کا ہے۔ "میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھادوں گا اور تین دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو" (۱۳: ۵۸)۔ اہل یہود نے اس بات کو لفظی، ظاہری اور صوری معنوں میں سمجھا لیکن انجیل نویس اور شاگرد اور انجیل کے پڑھنے والے اس کے لطیف اور اصل مفہوم کو آپ کی قیامت کے واقعہ کی روشنی میں سمجھے (۲: ۱۸ تا ۲۲) یہود کے نزدیک یہ ایک الزام تھا جو سیدنا مسیح پر انہوں نے لگایا تھا لیکن اب یہ قول انجیل یوحنا کا اصل موضوع بن جاتا ہے

مکالمات کا دیگر انجیل کے کلمات سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا بالخصوص اُن سے جو انجیل مرقس میں مندرج ہیں لیکن اگر دونوں انجیلوں کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو یہ تعلق ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان مکالمات کے الفاظ انجیل مرقس میں نہیں پائے جاتے تاہم یہ مکالمات زیادہ تر اُن اقوال کے گرد گھومتے ہیں جو انجیل مرقس میں موجود ہیں۔ انجیل یوحنا کے پڑھنے والے اُن اقوال سے بخوبی واقف تھے۔ وہ انجیل کے مصنف کے دل و دماغ میں ایسا گہر کر گئے ہوئے ہیں کہ وہ بیرونی دائرہ کی حد سے گذر کر مکالمات کے مرکز بن گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مکالموں پر ہی قبضہ کر لیا ہوا ہے بلکہ اس نکتہ نگاہ کو بھی اپنے قابو میں رکھا ہے جس سے وہ آنخداوند کو دیکھتا ہے اور اپنے پڑھنے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مرقس کے قول کو لو "جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا" (۸: ۳۵)۔ یہ قول اس مکالمہ کا مرکزی نکتہ ہے جو انجیل یوحنا کے ۱۲ باب میں ہے (آیات ۲۰ تا ۳۰) اس مقام میں یہ قول دیگر اقوال میں سے ایک قول نہیں رہتا بلکہ ایک الٰہی قانون کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ایک ایسا عالمگیر اصول بن جاتا ہے جو

کہ یہودی رسوم ختم ہو جائیں گی اور باپ کی پرستش روح اور راستی سے کی جائے گی۔

انجیل یوحنا کے پانچ ابواب میں جہاں سیدنا مسیح نے اپنے شاگردوں کو خاص تعلیم دی ہے اور اُس دعا میں جو آپ نے ایمانداروں کے حق میں کی، تین اُمور کا بار بار ذکر کیا گیا ہے یعنی فرمانبرداری، دعا اور ایذاؤں کا ہونا۔ اور یہی تین باتیں مرقس میں سیدنا مسیح کے کلمات میں پائی جاتی ہیں۔ بعلزبول والی تقریر کے بعد سیدنا مسیح فرماتے ہیں کہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے، (۳: ۳۵)۔ لیکن انجیل یوحنا میں خدا کے تابع فرمان رہنا ایک مرکزی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور سیدنا مسیح اس قول کے کہنے والے ہی نظر آتے ہیں بلکہ آپ خود فرمانبرداری کا مجسمہ بن جاتے ہیں۔ اور دنیا کو ایک بے مثل نمونہ دیتے ہیں۔ ایسا کہ سیدنا مسیح کی فرمانبرداری کرنا خدا باپ کے تابع فرمان ہونے کے برابر ہے۔ اور آپ سے روٹا بی کرنا خدا سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ انجیل چہارم سیدنا مسیح کے الفاظ (۱۵: ۱ تا ۱۵)۔ مرقس کے قول کی صدا ئے بازگشت نہیں بلکہ انجیل نویس یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ تابعداری کوئی آسان رواہ

نہیں ہے بلکہ ایذا رسانی اور موت کا دشوار گزار راستہ ہے (۱۵: ۱۳)۔ بالفاظ دیگر حقیقی فرمانبرداری کا دوسرا نام محبت ہے اور محبت کا اصل نام دکھ اور مصیبت کو جھیلنا اور ایذاؤں کا پانا ہے اور اس فرمانبرداری کا انجام موت ہے۔ پس مرقس کا مندرجہ بالا قول سیدنا مسیح کے دیگر اقوال میں سے ایک قول نہیں رہتا بلکہ سیدنا مسیح کی زندگی اور موت کو سمجھنے کی ایک کلید ہو جاتا ہے اور اسی اصول سے نہ صرف سیدنا مسیح کے سامعین کی بلکہ کل عالم و عالمیان کی عدالت کی جاتی ہے۔

پس موت اور زندگی کے توام موضوع دکھ، مصیبت اور ایذا کے موضوع کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ مرقس ۱۳ باب میں ایذا کا قول ہے (۱۳: ۱۳)۔ انجیل یوحنا میں اس قول کا موضوع آخری فسح کے مکالمہ کا تانا بانا ہے جس میں دنیا میں سیدنا مسیح کی اور آپ کے شاگردوں کی مخالفت ہے اور دنیا کا سردار روح القدس کا مخالف ہے اور دنیا اور حق میں تخالف کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اب یہ قول ایک ہمہ گیر سیاق و سباق میں نظر آنے لگ جاتا ہے (۱۵: ۲۰ تا ۳۰، ۱۷: ۱ تا ۱۸، ۱۶: ۱۳)۔ اور دکھ اور مصیبت اور ایذا وہی سارے کے سارے موضوع میں موجود ہے جو کسی ایک قول میں نہیں بلکہ دیگر اقوال

سے جدا کرنا ایک ناممکن امر ہے۔ انجیل چہارم میں یہ بات ثابت کردی گئی ہے کہ حق اور باطل کی جنگ کا لازمی نتیجہ ایذا اور موت ہے (۱: ۱۰ تا ۱۱) اور یہی وجہ ہے کہ اس کو سیدنا مسیح کی حقیقی شاگردی کا معیار مقرر کیا گیا ہے۔

انجیل یوحنا میں پانچ ہزار کو کھانا کھلانا کا واقعہ انجیلِ مرقس سے اخذ کیا گیا ہے اور طرز بیان سے ظاہر ہے کہ مصنف نے مرقس کی انجیل کے دو معجزوں یعنی پانچ ہزار اور چار ہزار کو کھلانے کے بیانوں (۶: ۳۰ تا ۴۴، ۸: ۱ تا ۱۰) سے استفادہ حاصل کیا ہے (۶: ۱ تا ۱۵)۔ مرقس میں یہ دونوں معجزات ایک دوسرے سے اور سیدنا مسیح کی زندگی کے دیگر واقعات سے جدا کئے جاسکتے ہیں لیکن انجیل یوحنا میں یہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس انجیل میں لگے روز ہی کھانے اور پینے کی اصل معانی اور مطالب کو سمجھایا گیا ہے، جس کا تعلق انسانی زندگی اور موت سے ہے۔ انجیل نویس بتلاتا ہے کہ انسان کی بھوک کی واحد غذا سیدنا مسیح ہے جس پر ایمان لا کر ہر انسان ابدی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ پس یہ مکالمہ سیدنا مسیح کی موت کی طرف اور آپ کے گوشت اور خون کے کھانے اور پینے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتا ہے جس کا پس منظر عشاءِ ربانی کی رسم کا

تر رہے اور مصنف ہم کو ۱۳ تا ۱۷ باب کے مکالمات میں سے لے کر سیدنا مسیح کی صلیبی موت کا نظارہ دکھلاتا ہے جس کی روشنی میں پانچ ہزار کو کھلانے کا واقعہ معنی خیز ہو جاتا ہے اور جس کے بغیر انجیلِ چہارم کے معجزے کا بیان نہ صرف ادھورا رہ جاتا ہے بلکہ سمجھ میں ہی نہیں آسکتا (۶: ۵۲ تا ۷۰)۔

ہم نے کسی قدر طوالت سے کام لیا ہے تاکہ ناظرین پر یہ امر روشن ہو جائے کہ انجیلِ چہارم کا ایک اہم ماخذ انجیلِ مرقس ہے اور جس طرح مقدس متی اور مقدس لوقا اس انجیل کو معتبر اور اہم سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، مقدس یوحنا بھی اس کو ویسی ہی اہمیت دے کر اس کے پلان پر اپنی انجیل کا ڈھانچہ قائم کرتا ہے۔

دوم - رسالہ کلمات - جس طرح مقدس مرقس مقدس متی اور مقدس لوقا رسالہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح مقدس یوحنا بھی اس قدیم ترین رسالہ کو اپنی انجیل کا ایک ماخذ بنا کر استعمال کرتا ہے^۱۔ مثلاً کفر نحوم میں بادشاہ کے بیٹے کے شفا پانے (۳: ۳۶ تا ۵۴) کا تعلق صوبہ دار کے خادم کے شفا پانے کے واقعہ سے ظاہر ہے (متی ۸: ۵ تا ۱۳، لوقا ۷: ۱ تا ۱۰) بالخصوص انجیلِ چہارم کی

¹ Ibid. pp.81-85:121-122

سے آنخداوند کی حرکات وسکنات مثلاً آنکھوں کی جنبش کو لیا گیا ہے (۲: ۵، لوقا ۲: ۲۰) انجیل یوحنا کی ۱۲: ۳۱ رسالہ کلمات (لوقا ۱: ۱۸) سے ماخوذ ہے۔ بھیڑوں اور بکریوں کی تمثیل (جو اس رسالہ میں تھی متی ۲۵ باب) وہ بنیاد ہے جس پر تمام مکالمات قائم ہیں جن کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے (۵: ۲۵ تا ۲۹ - ۱: ۵۲ - ۱۰: ۳، ۴، ۲۶، ۲۷)۔ اور لعذر کا زندہ کرنا ان کا منتہائے کمال ہے۔ رسالہ کلمات اور انجیل یوحنا دونوں میں عدالت کا موضوع فریسیوں کی جماعت سے متعلق ہے (متی ۱۵: ۱۳، ویوحنا ۹: ۳۹ تا ۴۱)۔ اور انجیل کا معجزہ رسالہ کلمات کے قول کا ثبوت ہے۔ رسالہ کا قول جو متی ۱۰: ۴۰ و لوقا ۱۰: ۱۶ میں مندرج ہے جس کو مرقس نے بھی نقل کیا ہے (۹: ۳۰) صاف طور پر یوحنا ۱۳: ۲۰ سے متعلق ہے، جس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے (۵: ۲۳، الخ ۱۲: ۴۴ وغیرہ)۔ اور ۱۷: ۲۳ میں یہ موضوع انجیل یوحنا میں اپنے اوج کمال پر پہنچتا ہے۔

رسالہ کلمات کا ایک قول جو انجیل میں الگ تھلگ نظر آتا ہے خاص طور پر قابل ذکر ہے "میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر

آیت ۳۷ کے الفاظ لوقا ۷: ۲ کے ہیں اور آیت ۵۲ کے الفاظ متی ۸: ۱۳ کے ہیں۔ آنخداوند کے یہ اقوال نہ صرف انجیل مرقس میں ہیں بلکہ رسالہ کلمات میں بھی تھے جہاں سے تینوں انجیل نویسوں نے ان کو نقل کیا تھا۔ دیکھو (یوحنا ۱۲: ۲۵، مرقس ۸: ۳۵، متی ۱۶: ۲۵، لوقا ۹: ۲۳، متی ۱۰: ۳۹، لوقا ۱۷: ۳۳، (یوحنا ۱۳: ۱۶، ۱۵: ۲۰، متی ۱۰: ۲۳ - یوحنا ۱۳: ۲۰، مرقس ۹: ۳۷، متی ۱۰: ۴۰، نیز دیکھو لوقا ۱۰: ۱۶ - متی ۲۵: ۲۰ - یوحنا ۱۳: ۳۸ - مرقس ۱۳: ۳۰ - متی ۲۶: ۳۲ - لوقا ۲۲: ۳۲) یوحنا ۱۳: ۳۱ - مرقس ۱۳: ۳۲، متی ۲۶: ۳۲، یوحنا ۱۲: ۲۵ - ۱۳: ۱۶ تا ۲۰ - ۱۵: ۲۰ اور ۱۳: ۳۱ - پطرس کا انکار یوحنا ۱۸: ۲۵ تا ۲۶ مرقس ۱۳: ۲۹ تا ۳۲ متی ۲۶: ۷۱ تا ۷۲)۔

جس طرح مرقس کی انجیل کے اقوال انجیل یوحنا کے مکالمات کا مرکز ہیں۔ اسی طرح رسالہ کلمات کے اقوال بھی مکالمات کا پس منظر ہیں اور ان مکالمات کی روشنی میں ان کے مطالب و معانی صاف طور پر روشن ہو جاتے ہیں مثلاً یوحنا ۲: ۲۳ اور متی ۱۶: ۱۹، ۱۸: ۱۸ کا مقابلہ کرو۔ بعض الفاظ یوحنا اور رسالہ کلمات میں یکساں ہیں مثلاً یوحنا ۱: ۲۰ و لوقا ۳: ۱۵ - انجیل چہارم میں روئے سخن پطرس کی جانب ہے (۱: ۴۲، متی ۱۶: ۱۸)۔ اسی رسالہ کلمات

کرنا چاہے" (متی ۱۱: ۲۷، لوقا ۱۰: ۲۲) "باپ" اور "بیٹے" کی اصطلاح انجیل مرقس میں بھی موجود ہے (۱۳: ۳۲) اور یہ قول جو اُن انجیل میں غیر متعلق سا نظر آتا ہے درحقیقت انجیلِ چہارم کا تانا بانا ہے اور اس انجیل کا اصل موضوع ہے (۳: ۳۵، ۷: ۲۹-۱۰: ۱۳ تا ۱۵-۱۷: ۲ تا ۳ وغیرہ) رسالہ کلمات میں تو یہ قول الگ تھلگ پڑا ہے لیکن اس قول کو انجیل کی خوشخبری کے بنیادی موضوع سے جدا کرنا ایک ناممکن امر ہے۔ اور نہ یہ قول سیاق و سباق انجیلِ چہارم سے جدا کیا جاسکتا ہے۔ خدا کے مکاشفہ کا بیٹے کے ذریعہ ظاہر ہونا، اور کلمتہ اللہ کے سامعین کا زیرِ عدالت ہونا۔ آپ پر ایمان لانے والوں کا خدا کی طرف سے نورِ ایمان پانا، اور خدا سے توفیق حاصل کر کے ایمان داروں کا بیٹے کو جاننا۔ باپ اور بیٹے کے باہمی تعلق کا وجود۔ اور بیٹے اور ایمان داروں کے باہمی تعلق کا وجود۔ بیٹے کو جاننا باپ کو جاننے کے مترادف ہونا، اور باپ کے علم کا ابدی زندگی ہونا، وغیرہ یہ باتیں کسی ایک مقام یا مکالمہ میں ہی نہیں پائی جاتیں بلکہ تمام کی تمام انجیل میں میں جاری اور ساری ہیں۔ بالخصوص جو مکالمات ابواب ۱۳ تا ۱۶ میں مندرج ہیں، اُن کا مطالعہ بار بار رسالہ کلمات کے اس قول کی یاد دلاتا ہے (۱۳: ۳ تا ۱۸، ۱۳: ۶، ۷، ۹، الخ، ۲۰،

تا ۲۳-۱۵: ۱۵-۱۶: ۱۵، ۲۷، ۲۸)۔ حق تو یہ ہے کہ انجیل کا ہر مکالمہ اس امر پر زور دیتا ہے کہ بیٹا باپ کا کامل اور اکمل مظہر ہے اور دونوں کا باہمی تعلق بے مثال، لاثانی اور بے نظیر ہے۔

پس جس طرح انجیلِ یوحنا مرقس کے الفاظ اور بیانات کا اصل مفہوم بیان کر کے اُن کو واضح اور روشن کر دیتی ہے اسی طرح یہ انجیل رسالہ کلمات کے پریشان اور بکھرے ہوئے اقوال میں جان ڈال دیتی ہے اور اُنکے مطالب و معانی کو نجات کے موضوع سے متعلق کر کے اُن کو باہم دگر منسلک کر دیتی ہے۔ انجیل کا مصنف ان الگ الگ اقوال کو جو اس کو رسالہ کلمات سے اور دیگر ماخذوں سے دستیاب ہوئے تھے اس طور پر استعمال کرتا ہے کہ وہ اقوال یہ ظاہر کرنے کا وسیلہ بن جاتے ہیں کہ اُن سب کا سرچشمہ اور منبع ایک ہی ہے اور کہ اُن کا رخ ایک ہی منزلِ مقصود کی جانب ہے۔ انجیل کا مصنف ان تواریخی اقوال و بیانات میں خدا کا جلال دیکھتا ہے، جس کی روشنی میں وہ منور ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سچائی اور حقیقت ہے جو تمام رسولوں نے دیکھی اور سمجھی اور اسی کی وہ سب منادی کرتے ہیں۔ (۱- کرتھیوں ۱۵: ۱۱)۔

اب ناظرین پر ظاہر ہو گیا ہوگا کہ مقدس مرقس کی انجیل میں اور رسالہ کلمات کے اُن اقوال میں جو انجیل میں درج ہیں وہی خیالات اور تصورات موجود ہیں جو مقدس یوحنا اور مقدس پولوس کی تحریرات میں پائے جاتے ہیں اور اب علماء مغرب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں^۱۔

سوم۔ مقدس یوحنا کا خاص ماخذ۔ سطور بالا میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انجیل دوم اور انجیل چہارم کا باہمی تعلق گہرا ہے اور انجیل چہارم کا خاکہ وہی ہے جو مرقس کا ہے اور اس کے تاریخی بیانات کا اسی خاکہ پر انحصار ہے^۲۔ اس کے علاوہ مقدس یوحنا کے پاس بہت سا خصوصی مسالہ تھا جو تحریری شکل میں تھا۔ اس تحریری ماخذ کا پتہ ہم کو انجیل کے مکالمات سے اور اُن کے موقعہ اور محل کے مطالعہ سے ملتا ہے۔ یہ مطالعہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے کہ ان کا نفس مضمون اسی قسم کا ہے جو انجیل متفقہ میں سیدنا مسیح کی منادی کا ہے۔

انجیل یوحنا میں یہ مکالمات حسب ذیل مقامات میں درج ہیں:

(۱)۔ ۳: ۱ تا ۲۱، ۲۱ تا ۳۶۔

(۲)۔ ۲: ۲۷ تا ۵: ۱۷ تا ۴: ۷ تا ۱۵۔

(۳)۔ ۸: ۱ تا ۱۲: ۲، ۲۱ تا ۵۹۔

(۴)۔ ۹: ۳ تا ۳۱، ۱۰: ۱۹ تا ۲۹، ۳۰ تا ۳۹۔

(۵)۔ ۱۲: ۲۳ تا ۵۰۔

(۶)۔ ۱۳: ۱ تا ۱۲: ۳۲، ۱۵: ۱ باب ۱۶ و ۱۳: ۱ تا ۲۳، ۳۸ باب ۱۴۔

(۷)۔ ۱۷: ۱ باب۔

ان مقامات کا مطالعہ کرنے سے ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان مکالمات کے تصورات انجیل متفقہ میں پائے جاتے ہیں ان کے اشارات عہد عتیق میں بھی ہیں مثلاً پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ نہ صرف انجیل یوحنا میں موجود ہے (۱: ۳۳)۔ بلکہ دیگر انجیل میں بھی پایا جاتا ہے (متی ۳: ۱۱ تا ۱۲۔ لوقا ۳: ۱۶۔ اعمال ۱: ۵ وغیرہ)۔ پس ہم بغیر کسی پس و پیش کے بلا تامل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکالمات فی الواقعہ آئندہ آوند کی زبان معجز بیان سے نکلے تھے۔ یہ بات بھی اس امر کا ایک مزید ثبوت ہے کہ انجیل نویس کے سامنے ایک تحریری ماخذ تھا^۳۔ اس تحریری ماخذ کے علاوہ اس کے اپنے

³ Ibid.p.51.54&57

¹ Ibid.p30

² H.H.Wendt, The Gospel According to St.John (1902) p.50

ذاتی مشاہدات اور دیگر چشمدید گواہوں کے زبانی اور تحریری بیانات بھی تھے۔ (۲۱:۲۵)۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خصوصی ماخذ میں سے انجیل نویس نے کون سے مقامات کو نقل کیا ہے اور ان مقامات کی انجیل چہارم کے دیگر مقامات سے کس طرح تمیز کی جاسکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ماخذ آنخداوند کے مکالمات پر مشتمل تھا۔ پس یہ ماخذ بعینہ اسی قسم کا ہے جس قسم کا رسالہ کلمات تھا۔ اس ماخذ میں واقعات کا ذکر نہیں تھا۔ لیکن مکالمات کا "شانِ نزول" موجود تھا، یعنی ان مکالمات کے موقعہ اور محل کا ذکر تھا۔ مثلاً: ۱۹:۲ کا موقعہ اور محل ۲: ۱۳ تا آخر میں موجود ہے۔ اس ماخذ میں نیکدیمس کے مکالمہ کا ذکر تھا (۳: ۱ تا آخر)۔ سامری عورت کے ساتھ مکالمہ کا موقعہ اور محل دیا ہوا تھا (۴: ۴ تا آخر)۔ بیت حسدا کے تالاب پر سبت کے روز شفا دینے کا موقعہ اور محل موجود تھا (۵: ۱ تا آخر)۔ جنم کے اندھے سے ملاقات (۹: ۱ تا آخر)۔ لعزری کی موت کے بعد سیدنا مسیح کا بیت عنیاہ میں آنا (۱۱: ۱ تا آخر)۔ یونانیوں کا سیدنا مسیح کے دیدار کے لئے آنا (۱۲: ۲۰ تا ۳۲)۔ سیدنا مسیح کا شاگردوں کے پاؤں دھونے کا موقعہ اور محل (۱۳: ۱ تا آخر)

کا ذکر تھا۔ لیکن انجیل نویس کا مقصد محض یہ نہ تھا کہ ان واقعات کو بیان کرنے پر ہی قناعت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتلاتا کہ ان واقعات کے نتائج کیا ہوئے مثلاً وہ یہ نہیں بتلاتا کہ نیکدیمس کے ساتھ ملاقات کا انجام کیا ہوا یا کہ یونانیوں کی آمد کا نتیجہ کیا ہوا۔ مقدس لوقا کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ وہ بھی جب رسالہ کلمات کا استعمال کرتا ہے تو وہ صرف موقعہ اور محل کا ہی ذکر کرتا ہے لیکن اُن کے انجام کا ذکر نہیں کرتا^۱ (لوقا ۹: ۷ تا ۱۲ اور ۱۳: ۱ تا ۳۴ وغیرہ)۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انجیل نویس کے اس خصوصی ماخذ میں یہ مکالمات تاریخی ترتیب سے وقت کے مطابق یکے بعد دیگرے سلسلہ وار لکھے گئے تھے۔ جو مکالمہ پہلے وقوع میں آیا وہ پہلے لکھا تھا پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا۔ لیکن انجیل نویس نے ان مکالمات کو اُن کو تاریخی ترتیب سے جدا کر کے اپنے مقصد کے تحت آنخداوند کی سہ سالہ خدمت پر تقسیم کر کے ان مکالمات کو مختلف مقامات میں لکھا ہے۔ مثلاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف ۷: ۱ تا ۲۳۔ بلکہ ۶: ۲ تا ۲۷ کی بحث کا تعلق ۵: ۱ تا آخر کے ساتھ ہے اور سیدنا مسیح کے کلمات ۷: ۲۸، ۲۹، ۳۳، ۳۴، اور ۳۷، ۳۸ کا تعلق اسی مقام کے

¹ Ibid. pp. 166-167

کر اُن پر اتمام حجت کر دی تھی۔ اور کہ وہ کس طرح آپ کے جانی دشمن ہو گئے اور تب آپ نے صلیبی موت سے پہلے اپنے خاص برگزیدہ رسولوں پر دل کھول کر سب باتیں روشن کر دیں اور اپنی ذات کی نسبت اُن پر کھلے لفظوں میں سب باتیں واضح کر دیں۔

انشاء اللہ آگے چل کر ہم باب ہفتم میں یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ ماخذ خود مقدس یوحنا نے لکھا تھا۔ اس ماخذ میں تواریخی ترتیب موجود ہے۔ کیونکہ جب کبھی حضرت ابن اللہ یروشلیم تشریف لے جاتے اور مقدس یوحنا کو آپ کی مصاحب نصیب لیتے تھے۔

چہارم - صلیبی بیان کا ماخذ۔ ہم اس کتاب کے حصہ اول و دوم میں بتلاچکے ہیں کہ جس طرح مختلف مقامات کی کلیسیاؤں نے آنخداوند کے مبارک اقوال کو مختلف پاروں میں جمع کر رکھا تھا اسی طرح صلیبی واقعہ کے مختلف بیانات بھی مختلف کلیسیاؤں میں محفوظ تھے۔ چنانچہ ہم نے بتلادیا تھا کہ مقدس لوقا کا صلیبی واقعہ کا بیان، مقدس مرقس کی انجیل کے بیان سے جداگانہ ہے اگرچہ اس نے مرقس کے بیان سے کہیں کہیں استفادہ حاصل کیا ہے

ساتھ ہے جس کا تعلق ۸: ۱۲ تا آخر سے ہے۔ جو بحث ۱۰: ۲۳ تا ۲۸ میں ہے۔ اُس کا تعلق ۹: ۳، ۵، ۵، ۳۹ تا ۴۱ اور ۱: ۱۰ تا ۱۸ سے ہے۔

اس ماخذ کے مطابق آنخداوند تین دفعہ یروشلیم کو گئے۔ ایک دفعہ آپ نے بیت حسدا کے تالاب پر شفا بخشی (۵: ۱ تا آخر)۔ اس موقعہ کی بحث کا ذکر ۵: ۱۷ تا آخر اور ۶: ۲ تا آخر میں پایا جاتا ہے۔ دوسری دفعہ آپ عید خیام کے موقعہ پر گئے جس کا ذکر ۷: ۲۵ تا باب ۱۰ کے آخر تک کے مکالمات میں موجود ہے۔ تیسری دفعہ کے مکالمات کا تعلق سیدنا مسیح کے آخری ایام کے ساتھ ہے۔

علاوہ ازیں جیسا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں - اس ماخذ میں سامری عورت کے ساتھ ملاقات کرنے کا بھی ذکر تھا (۳ باب) یہ ملاقات آپ کے یروشلیم کو جانے یا وہاں سے مراجعت فرمانے کے وقت ہوئی تھی۔

مذکورہ بالا واقعات کے علاوہ اس ماخذ میں کسی اور بات کا ذکر نہ تھا۔ اس ماخذ کو لکھنے والے کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ سیدنا مسیح نے بار بار یہودیت کے اکابر سے یہودیت کے حصین قلعہ، یروشلیم میں گفتگو کر کے اُن کو اپنی مسیحائی اور نجات کی نسبت بتلا

اورکہ وہ بیان ایک الگ ماخذ پر مبنی ہے۔ اسی طرح مقدس یوحنا کے صلیبی واقعہ کے بیان سے ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ بھی الگ ہے۔ اس ماخذ میں یوحنا ۱۳: ۲ تا ۱۱- ۱۹: ۲۵ تا ۲۷، ۳۱ تا ۳۷ کے بیانات اور ۱۸: ۲۸ کا اہم بیان موجود تھے جو اس ماخذ کے حصے تھے^۱۔

پنجم۔ رسالہ اثبات - ہم حصہ اول میں بتلاچکے ہیں کہ دور اولین کے اُستادوں نے اقتضائے وقت کو دیکھ کر کلیسیا کے ایمان کی استقامت اور یہود کو صلیبی نجات کی بشارت دینے کی خاطر رسالہ اثبات مرتب کیا تھا جس کو پہلی تین انجیلوں کے مصنفوں نے استعمال کیا ہے۔ تاکہ دنیا پر یہ امر روشن ہو جائے کہ آنخداوند کی موت اور زندگی اُن وعدوں کی تکمیل ہے جو اسرائیل کے زندہ خدا نے اپنی برگزیدہ قوم سے کئے تھے اور ہرکس و ناکس پر ظاہر ہو جائے کہ اب خداوند کی انجیل نے موسوی شرع کی جگہ لے لی ہے۔ انجیل چہارم کے مصنف نے بھی اس رسالہ سے استفادہ حاصل کیا ہے^۲۔ چنانچہ وہ اپنے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ وہ کلام جو موسوی زمانہ میں پتھر کی الواح پر لکھا گیا تھا اب یسوع ناصری کے خون اور گوشت میں لکھا گیا ہے اور کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی لیکن اب

فضل اور سچائی یسوع ناصری کے ذریعہ ظہور میں آئی ہے۔ پس چاروں کے چاروں انجیل نویس اس رسالہ اثبات کے ذریعہ سیدنا مسیح کی زندگی اور موت کو عہدِ عتیق کے سیاق و سباق میں نہایت مضبوطی سے قائم کر دیتے ہیں اور ہر انجیل نویس یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ خدا کے اس فصل کا جو مسیح یسوع کے ذریعہ ظاہر ہوا کوئی دوسرا سیاق و سباق ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ (۱- کرنٹھیوں ۳: ۱۱)۔ ہم بتلاچکے ہیں کہ مقدس متی اور مقدس لوقا یہ ثابت کرتے ہیں کہ آنخداوند کی صلیبی موت صرف عہدِ عتیق کی روشنی میں ہی سمجھ میں آسکتی ہے اور یہی خصوصیت مقدس مرقس کی انجیل کی ہے، جو عہدِ عتیق کے حوالوں، اشاروں اور کنایوں سے معمور ہے اور جس کے معجزات اس بات کا نشان دیتے ہیں کہ مسیح موعود، یہودیت اور قوم اسرائیل کے درمیان آگیا ہے۔ انجیل یوحنا کا مصنف اس رسالہ اثبات کو استعمال کر کے دیگر انجیل کے ساتھ اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ آنخداوند کی زندگی اور موت ایک ایسا الہی فضل تھا، جو اہل یہود کی تاریخ میں اُن کے خدا نے خود اپنی قدرت کا ملہ سے ظاہر کیا تھا۔ اور کہ یہ الہی فعل صرف تب ہی آسکتا ہے۔ جب انبیائے سابقین کے الفاظ کے سیاق و سباق کو نگاہ میں رکھا جائے۔

¹ Vincent Taylor Formation of Gospel Tradition (1933) pp.50-55

² Hoskyns & Davey, Riddie of N.T. pp.88,97,101,109,143,175,177

۱۲ تا ۱۷، ۱۷: ۷-۱۷: ۱۹ وغیرہ)۔ اور جس طرح مرقس میں یسعیاہ ۵۳ باب کو سیدنا مسیح کی صلیبی موت کی نبوت تسلیم کیا گیا ہے (مرقس ۱۰: ۳۵، ۱۳: ۲۳ وغیرہ) اسی طرح مقدس یوحنا اس نکتہ کو رسالہ اثبات سے لیتا ہے (۱: ۲۹ تا ۳۶)۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ یہی تعلیم مقدس پولوس دیتے ہیں (۱- کرنٹھیوں ۱۵: ۳)۔

(۳-)

مقدس یوحنا کی انجیل دورِ اولین کے "استادوں" اور مسیحی ربیوں کے گروہ کے نکتہ نگاہ کو نہایت وضاحت سے ظاہر کر دیتی ہے کیونکہ مصنف خود ان میں سے ایک تھا۔ اس انجیل سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ استاد مصنف کی طرح تورات سے بخوبی واقف تھے بلکہ یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بے تعلقی کی نگاہ سے غیر جانبدار ہو کر دیکھتے تھے (۱: ۱۷)۔ گویا کہ وہ خود اس نظام سے الگ تھے، جن باتوں کی یہودی ربی تورات سے منسوب کرتے تھے۔ مثلاً سچائی، فضل، ابدی زندگی وغیرہ اس انجیل کا مصنف انہی باتوں کو آنخداوند کی ذات سے متعلق کرتا ہے (۱: ۱۷، ۵: ۳۹، ۶: ۶۳) تورات کا مجسم کلام کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے۔ (۳: ۱۲ تا ۱۳-۲: ۶ تا ۱۰) تورات کے الفاظ زندگی، زندگی کا پانی اور پاکیزگی کا سرچشمہ

پس تمام اناجیل متفقہ طور پر اس فعل کا یہ نتیجہ بتلاتی ہیں کہ ایمان دار گناہ اور بدی کی قید سے آزاد ہو کر اور اس سے نجات حاصل کر کے خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ رسالہ اثبات کی طفیل چاروں اناجیل کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا مسیح کی زندگی اور موت عہدِ عتیق کے تار و پود اور تانے بانے سے بنی ہے۔ اور یہ وحدت ثابت کرتی ہے کہ اناجیل تواریخی بنیاد پر قائم ہیں اور ایک انجیل کو دوسری کے خلاف سمجھنا ایک زبردست اور ناممکن امر ہے۔

انجیلِ چہارم کے مکالمات میں آنخداوند عہدِ عتیق کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دیگر اناجیل میں ہے اور یہ رسالہ اثبات کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ یوحنا ۳: ۲۲، ۱۰: ۳۵ میں آنخداوند ان کتب کی سند کو تسلیم کرتے ہیں اور ۲: ۳۵، ۷: ۲۲، ۱۰: ۳۳ تا آخر میں بتلاتے ہیں کہ ان کتب میں آپ کی جانب اشارات بھی موجود ہیں۔ لیکن آپ ان کتب کو فریسیوں کی سی نگاہ سے نہیں دیکھتے (۳: ۲۱ تا ۲۳) اور یہی خصوصیت مرقس کی انجیل کی ہے (۲: ۲۵ تا ۲۸-۶: ۱۵ تا ۲۳)۔ جس طرح مرقس میں منجی عالمین کی صلیبی موت کو بنی آدم کی نجات سے متعلق کہا گیا ہے (مرقس ۱۰: ۳۵-۱۳: ۲۳ وغیرہ)۔ اسی طرح مقدس یوحنا دونوں میں باہمی تعلق کا ذکر کرتا ہے (۱: ۱۰ تا ۱۸، ۱۳:

تصور کئے جاتے تھے۔ موسیٰ کے من کا حقیقی روٹی کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے (۲: ۳۲) مے کو تورات کا ظاہری نشان سمجھا جاتا تھا۔ یہ انجیل نویس تورات کو ادنیٰ مے اور سیدنا مسیح کو اعلیٰ مے تصور کرتا ہے۔ (۲: ۱۰) کیونکہ مجسم کلمہ ہی حقیقی انگور ہے (۱۵: ۱) عبرانیوں کے خط کے مصنف کی طرح (جو اس گروہ میں سے تھا)، یہ انجیل نویس بھی یہودی رسوم وغیرہ کو اصلی اور آسمانی حقائق کا پرتو اور سایہ خیال کرتا ہے۔ تورات کو یہودی ربی تیل اور دنیا کا نور تصور کرتے تھے لیکن یہ انجیل نویس بتلاتا ہے کہ صرف کلمہ ہی حقیقی نور ہے۔ ربیوں کا عقیدہ تھا کہ تورات دنیا کی پیدائش سے پہلے موجود تھی۔ لیکن انجیل نویس بتلاتا ہے کہ عالم کے وجود میں آنے سے پہلے کلام تھا۔ علیٰ ہذا القیاس جو جو باتیں اس انجیل کے دیباچہ میں کلام کی جانب منسوب کی گئی ہیں اُن سب کو یہودی ربی تورات کی جانب منسوب کیا کرتے تھے مثلاً یہ کہ تورات خدا کی گود میں تھی۔ خدا تورات سے خوش تھا۔ تورات خدا کی بیٹی تھی۔ تورات کے ذریعہ خلقت پیدا ہوئی۔ تورات زندگی ہے۔ تورات نور ہے۔ تورات سے انسان خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ انجیل نویس کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا مسیح میں درحقیقت وہ سب کچھ بطرز احسن موجود ہے

جس کا تورات کی نسبت محض بے دلیل دعویٰ ہی کیا جاتا ہے اور کہ منجیٰ جہان وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو یہودی ربی دعویٰ کرتے ہیں کہ تورات دیتی ہے لیکن درحقیقت دے نہیں سکتی۔ صرف کلمہ اللہ ہی خدا کا حقیقی علم اور مکاشفہ عطا کرتا ہے۔^۱

اس بحث کا ما حاصل یہ ہے کہ مقدس یوحنا نے اس انجیل میں نہ صرف اُن باتوں اور مکالموں کو بیان کیا ہے جو اُس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے کانوں سے سنے تھے (۱- یوحنا: ۱۰)۔ بلکہ دورِ اولین کے رسالوں اور اُس زمانہ سے بھی پہلے کے رسالوں کو اپنا ماخذ بنایا ہے جس سے انجیل کی قدامت اور اس کا پایہ اعتبار ثابت ہوتا ہے۔ مصنف نے رسالہ کلماتِ خداوندی کو استعمال کیا جو حضرت کلمتہ اللہ کی حین حیات میں ہی لکھا گیا تھا۔ اُس نے قدیم ترین انجیل کو اپنا ماخذ بنایا اور جو سیدنا مسیح کی صلیبی موت کے صرف دس سال بعد لکھی گئی تھی اور جس میں اُس سے بھی زیادہ قدیم زمانہ کے ماخذ استعمال کئے گئے تھے۔ اُس نے دورِ اولین کے رسالہ اثباتِ مسیح موعود کو استعمال کیا اور ان کے علاوہ اس نے اپنے روزنامچہ کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ انشاء اللہ ہم باب ہفتم میں

¹ C.H.Dodd, Interpretation of the Fourth Gospel pp.80-86

بتائینگے کہ جب حضرت کلمتہ اللہ یروشلیم جاتے تو مقدس یوحنا ان ایام کے واقعات اور مکالمات کو ایک روزنامچہ کی صورت میں قلمبند کر لیتے تھے۔

باب سوم

انجیل چہارم اور انجیل متفقہ

ہم نے گذشتہ باب میں ثابت کیا ہے کہ مقدس یوحنا نے مرقس کی انجیل کو بطور ایک ماخذ کے استعمال کیا ہے اور بالعموم اُس کی انجیل کا ڈھانچہ انجیل مرقس کے خاکہ پر قائم ہے۔ وہ اسی انجیل کا اتباع کرتا ہے اور اس کے واقعات میں تفصیل کا ایزاد کر کے اُس کے بیانات کو مکمل کرتا ہے^۱۔ انجیل کا مطالعہ صاف ثابت کر دیتا ہے کہ مقدس یوحنا انجیل اول سے واقف نہ تھا اور تقریباً تمام علماء اس نتیجہ پر متفق ہیں۔

چنانچہ سٹریٹر کہتا ہے کہ "جو ثبوت اس بات کے لئے پیش کئے جاتے ہیں کہ مقدس یوحنا متی کی انجیل سے واقف تھا وہ نہایت ناکافی ہیں"۔ حق تو یہ ہے کہ یہ دونوں انجیلیں ایک دوسرے سے کلیتہً مختلف ہیں اور ان دونوں کے الفاظ اور تعلیم میں عظیم فرق ہے^۲۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مقدس یوحنا انجیل سوم سے واقف تھا

¹ A.C.Headlam, The Fourth Gospel as History, See Exp.Times Nov.1948

² Journal of Theological Studies April 1953

اہم ہیں کیونکہ ان کا تعلق انجیل چہارم کی تاریخ تصنیف کے ساتھ ہے۔ ہم انشاء اللہ آگے چل کر اس پر بحث کریں گے۔

(۲)

جب اہم اناجیل متفقہ اور انجیل چہارم کو سطحی طور پر پڑھتے ہیں تو ہم کو ان میں فوراً دکھائی دیتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم گویا ایک اور قسم کی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ چنانچہ پہلی تین انجیلوں میں اور انجیل چہارم میں ذیل کے فرق نمایاں ہیں:

(۱) انجیل مرقس میں صرف سیدنا مسیح کے اُس کام کا ذکر

ہے جو آپ نے صوبہ گلیل میں کیا۔ باقی دونوں انجیلیوں کا بھی یہی حال ہے۔ اسی واسطے ان کو "انجیل متفقہ" کا نام دیا گیا ہے۔ انجیل مرقس میں آنخداوند کے اُس کام اور خدمت کا (آخری ہفتہ کے سوائے) کوئی ذکر نہیں پایا جاتا جو آپ نے یروشلیم میں کیا۔ اگر صرف یہی انجیل ہوتی تو ہم کو یہ کبھی پتہ نہ لگ سکتا کہ اپنی زندگی کے آخری ہفتہ سے پہلے آنخداوند نے کبھی یروشلیم کی طرف رخ بھی کیا تھا۔ باقی دونوں انجیل نویسوں کے ماخذوں سے جو وہ اپنی انجیلیوں میں استعمال کرتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کئی مرتبہ یروشلیم گئے تھے اور یہ بات درست بھی نظر آتی ہے کہ آپ یہودی رسم کے مطابق

اور اُس نے اس انجیل کا استعمال بھی کیا ہے^۱۔ لیکن ہاسکنس کی تحقیق درست ہے جو کہتا ہے^۲ "یہ بات اغلب نہیں ہے کہ انجیل یوحنا کے مصنف کے سامنے لکھتے وقت پہلی تین انجیلیں موجود تھیں لیکن وہ اُن زبانی اور تحریری بیانات سے واقف تھا جو اُن اناجیل کے ماخذ ہیں اور اُن میں درج ہیں اور وہ یہ بات فرض کر لیتا ہے کہ اُس کے پڑھنے والے بھی ان بیانات سے واقف ہیں اور کہ وہ باتیں نہ صرف اُن کے دماغوں میں ہیں بلکہ اُن کے دلوں میں بھی بستی ہیں پس وہ اُن بیانات میں سے بعض کو اپنے مکالمات اور بیانات کا مرکز بناتا ہے جن کے گرد اُس کے خیالات گھومتے ہیں اور وہ بار بار اُن بیانات کے الفاظ وغیرہ کی جانب اشارہ کرتا ہے، جنہوں نے بعد میں ان انجیلیوں میں جگہ حاصل کر لی۔ مصنف اس بات کو فرض کر لیتا ہے کہ اُس کے پڑھنے والے ان اشاروں کو سمجھ جائینگے کیونکہ وہ بیانات قدیم تھے جن کا ایمان داروں کو علم تھا۔ یہ بیانات ابھی منتشر پاروں اور ٹکڑوں میں اور زبانی بیانات میں ہی محفوظ تھے"۔ یہ نتائج نہایت

¹ J.M.Creed, The Gospel according to St. Luke (1930) pp.318-321 Filson Origin of the Gospels p.189

² Hoskyns Fourth Gospel p.87

میں عیدِ تجدید کا ذکر ہے اور دونوں دفعہ آپ یروشلیم گئے تھے تاکہ تمام اہلِ یہود کو آپ کا جانفزا پیغام مل جائے۔

پس انجیلِ چہارم میں اس خدمت اور کام کا ذکر کیا گیا ہے جو آنخداوند نے یروشلیم میں کیا۔ اس انجیل کے مقامات یہودیہ کے صوبہ میں ہیں۔ اس انجیل نویس کو عہدِ عتیق کے انبیاء کی کتابوں کے وہ مقامات نظر آتے ہیں جن میں صیون میں خدا کے پیغام کا ذکر ہے (عاموس ۱: ۲، یوایل ۱۶: ۳، ۱۷: ۲، یسعیاہ ۳۰: ۲، یسعیاہ ۳: ۳، میکا ۲: ۳، یسعیاہ ۲۰: ۳۹، ۲۰: ۱۱، یسعیاہ ۳۳: ۵، ۵۱: ۳، ملاکی ۱: ۳ وغیرہ)۔ انبیائے سلف کی کتب کے یہ مقامات نہ صرف اُن جگہوں کا جو اس انجیل میں مذکور ہیں، پس منظر ہیں بلکہ ان مقامات کے الفاظ تک اس انجیل میں بار بار آتے ہیں^۱۔ مثلاً "کلام"، "آواز"، "عدالت"، "ڈھونڈو"۔ تسلی دینے والا"۔ وغیرہ۔

یہ امر قابلِ غور ہے کہ اگرچہ اناجیل متفقہ میں ارضِ مقدس کنعان کے جنوبی حصہ کا بہت کم ذکر ہے تاہم اس نے آنخداوند کی زندگی میں ایک نہایت حسرتناک پارٹ ادا کیا ہے۔ وہاں آپ کی یوحنا بپتسمہ دینے والے سے ملاقات ہوئی۔ وہیں آپ نے بدی کی طاقتوں

بڑی عیدوں پر ضرور یروشلیم گئے ہوں گے۔ یہ بات بھی اغلب نہیں کہ آپ نے گلیل کے دورِ افتادہ لوگوں کو تو اپنی نجات کا مژدہ دیا ہو لیکن یہودیت کے مرکز اور قوم کے قائدین اور علماء کے سامنے اپنے مسیحائی کے دعویٰ کا اعلان نہ کیا ہو۔ انجیلِ چہارم کے مطابق ہر تمہوار اور عید کے موقعہ پر سیدنا مسیح اہلِ یہود کو یروشلیم میں اپنے پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اور باوجود اس کے کہ آپ کے دعاوی کو رد کیا جاتا ہے آپ اپنے مصمم ارادہ سے نہیں ٹلتے، حتیٰ کہ آپ اس کوشش میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ علاوہ بریں تاریخی طور پر یہ بات تسلیم کرنے کے قابل بھی ہے۔ باقی اناجیل صرف ایک یا ترا کا حال بتلاتے ہیں، جو آپ کے آخری ایام سے متعلق ہے۔ لیکن مقدس یوحنا بتلاتا ہے کہ آپ کی خدمت کے دوران میں فسح کی تین عیدیں یروشلیم میں واقع ہوئیں۔ پہلی دفعہ جب آپ نے اپنی خدمت شروع کی۔ دوسری بار خدمت کے دوران میں اور تیسری بار خدمت کے آخر میں آپ یروشلیم اتمامِ حجت کی خاطر گئے۔ ان کے علاوہ ایک اور عید کا ذکر ہے جس کا نام بتلایا نہیں گیا (۱: ۵) جب آپ یروشلیم میں گئے تھے (۲: ۱۰، ۲: ۱۰) میں عیدِ خیام کا ذکر ہے اور ۲۲: ۱۰۔

¹ Ibid. pp.63-64

(۳-) پہلی تین انجیلیوں میں آنخداوند اپنی مسیحائی کا اعلان نہیں کرتے بلکہ آپ کے شاگرد آپ کی صحبت سے فیضیاب ہو کر خود اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ آپ اہل یہود کے مسیح موعود ہیں (متی ۱۶: ۱۳، ۱۷، مرقس ۸: ۲۷ تا ۲۹، لوقا ۹: ۱۸ تا ۲۰) لیکن انجیل یوحنا میں یہ اعلان ابتدا ہی میں کیا جاتا ہے (۳: ۲۲ - ۹: ۳۵ تا ۳۷ - ۱: ۳۵ وغیرہ)۔

(۴-) اناجیل متفقہ میں حضرت کلمتہ اللہ کی منادی اور تقریروں کا طرز انجیل چہارم سے جداگانہ ہے۔ آپ ان اناجیل میں تمثیلوں کے ذریعہ تعلیم دیتے ہیں۔ (مرقس ۴: ۳۴)۔ لیکن انجیل چہارم میں تمثیلوں سے کام نہیں لیا گیا بلکہ آپ کی تعلیم کا پیرایہ مجازی ہے۔ دیگر اناجیل میں مختصر، سادہ، دلکش اور جاذب توجہ فقرے موجود ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو ایک دفعہ سن لے تو وہ ان تازیت نہیں بھول سکتا۔ بقول جسٹن شہید ان اناجیل میں آپ کا کلام "مختصر اور پر مغز جملوں، پر مشتمل ہے"۔^۲ لیکن انجیل چہارم میں آپ کے خطبات اور مکالمات طولانی قسم کے ہیں جن کا تعلق آپ کی ذاتِ بابرکات سے ہے اور جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ

کے سردار ابلیس سے جنگ کی۔ وہاں آپ نے کاہنوں، فقیہوں اور فریسیوں کو دیکھا جو علم کے ذریعہ سے آراستہ تھے لیکن جن کے اعمال نامے سیاہ تھے۔ یروشلیم کے شہر نے آپ کے اس خیال کو کہ قوم یہود آپ کے پیغام کو قبول کر لے گی، غلط ثابت کر دیا اور آپ کو یرمیاہ نبی کی طرح شریعت اور پیکل کی نسبت اپنا زاویہ نگاہ بدلنا پڑا۔ اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ مسیح موعود کے لئے ضرور ہے کہ سب کچھ جو موجودہ دور میں ہے، ختم کر کے ایک نیا دور شروع کر دے۔ جس سے پہلے آپ کی جو انا مرگ لازمی بات ہوگی اور پھر آپ جلال کے ساتھ اس نئے دور کی بناء ڈالینگے۔^۱

(۲-) پہلی تین اناجیل کے حساب کے مطابق آپ نے اس دنیا میں فقط ایک سال کا کام کیا جس کے آخر میں آپ عیدِ فسخ کے لئے یروشلیم گئے لیکن انجیل چہارم کے حساب کے مطابق آنخداوند کی خدمت کا زمانہ کم از کم دو اور تین سال کے درمیان کا زمانہ ہے۔ کیونکہ اس میں یروشلیم کو عیدِ فسخ کے موقعہ پر جانے کا تین بار ذکر آیا ہے (۲: ۱۳، ۶: ۲، ۳: ۱۳)۔

² Justin. Apology. 1:14

¹ Ibid. p.20

ایمانوں" کے تصورات موجود ہیں۔ اس میں سیدنا مسیح کا " محصول لینے والوں اور گنہگاروں" کے ساتھ صحبت رکھنے کا ذکر نہیں ہے۔ دولت اور غریبی کا موضوع بھی نہیں پایا جاتا اور نہ سیدنا مسیح کا بچوں کو پیار کرنے کا ذکر ہے۔ اس انجیل میں بدروحوں کو نکالنے اور کوڑھیوں کو شفا بخشنے کی قسم کے معجزات کا ذکر نہیں ملتا۔ اس میں جن معجزات کا ذکر ہے وہ اُس طرح بیان نہیں کئے گئے جس طرح دیگر انجیل نویسوں نے بیان کئے ہیں بلکہ وہ آیاتِ اللہ ہیں جو حق کا نشان دیتی ہیں اور انجیل کے اصل موضوع سے متعلق ہیں۔

(۲) چاروں انجیلوں کے مطابق آنخداوند کو جمعہ کے روز مصلوب کیا گیا۔ لیکن پہلی تین انجیل کے مطابق آپ کو ۱۵ نیشان کے روز مصلوب کیا گیا جو عید کے سات دنوں کا پہلا روزہ تھا یعنی فسح کے لگے دن (مرقس ۱۳: ۱۲-۱۵ وغیرہ)۔ لیکن مقدس یوحنا کے بیان کے مطابق یہ دن ۱۴ نیشان کا تھا جس روز بعد از دوپہر فسح کا برہ ذبح کیا جاتا تھا تاکہ اسی شام غروبِ آفتاب کے بعد کھایا جائے۔ (۱۳: ۱ تا ۲۹-۱۸: ۲۸-۱۹: ۱۳، ۳۱، ۳۲) پس ان انجیل کے مطابق سیدنا مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح سے پہلی شام کھایا تھا اور جب اس کے ۲۴ گھنٹے بعد یہودی عید فسح کا کھانا کھا رہے تھے تب سیدنا

آپ خدا کے مظہر ہیں۔ اس نکتہ کو مثالیہ اور مجازیہ پیرایہ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس انجیل میں جا بجا آپ کے دعوے پائے جاتے ہیں جن میں بتلایا گیا ہے کہ "زندگی کی روٹی میں ہوں"۔ "دنیا کا نور میں ہوں"۔ "بھیڑوں کا دروازہ میں"۔ "اچھا چرواہا ہوں"، "راہ، حق اور زندگی میں ہوں" وغیرہ لیکن انجیل متفقہ میں اس قسم کے اقوال نہیں ملتے ان میں حضرت کلمتہ اللہ اپنی روحانی تعلیم کو ایک صاحبِ اختیار معلم کے طور پر دیتے ہیں۔

(۵)۔ انجیل متفقہ میں ہر جگہ "خدا کی بادشاہت" کا موضوع پایا جاتا ہے لیکن انجیل چہارم میں یہ موضوع نہیں ملتا۔ بلکہ لفظ "خوشخبری" یا "انجیل" اس میں کہیں وارد بھی نہیں ہوا۔ بادشاہت کے موضوع کا ذکر صرف ضمنی طور پر دو مقامات میں آیا ہے (۳: ۳ تا ۵، ۱۸: ۳۶)۔ اس انجیل میں اس موضوع کی جگہ آنخداوند کے دعوؤں (میں ہوں) اور "ابن اللہ" کے تصور نے لے لی ہے۔ اس انجیل میں توبہ کا موضوع بھی نہیں پایا جاتا، جس پر دوسری انجیلوں میں زور دیا گیا ہے۔ بلکہ اس میں الفاظ "توبہ" یا "توبہ کرنا" وارد نہیں ہوئے۔ اس انجیل میں "جسم اور روح"، "موت اور زندگی"، "نور اور تاریکی"، "خداوند اور دنیا"، "ایمان داروں اور بے

اس سلسلہ میں یہ امر قابلِ غور ہے کہ مقدس یوحنا کے مطابق آخری فسح کا کھانا اور صلیبی واقعہ اور سیدنا مسیح کا دفن کیا جانا، ۱۴ نیشان کے روز عمل میں آئے جس کو "فسح کی تیاری کا دن" کہا جاتا تھا۔ مقدس مرقس کے مطابق یہ واقعات ۱۵ نیشان کو ہوئے جو عیدِ فسح کا دن تھا اور جس کو "بے خمیری روٹی کا پہلا دن" کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ دونوں بیانات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ دن سبت سے پہلے تھا۔ مرقس ۱۴: ۱ تا ۲ سے ظاہر ہے کہ یہ ماخذ یوحنا کی انجیل کی تاریخ سے اتفاق کرتا ہے۔ مقدس لوقا کا ماخذ (۲۲: ۱۴ تا ۳۸)۔ بھی اس سے اتفاق کرتا ہے چنانچہ آیت ۱۵ میں آنخداوند فرماتے ہیں "مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سمینے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں لیکن (اب) اسے نہ کھاسکونگا"۔ یہ الفاظ مقدس یوحنا کے بیان کی تصدیق کرتے ہیں کہ آنخداوند ۱۴ نیشان کے روز مصلوب ہوئے تھے جب شام کے فسح کے کھانے کے لئے برے ذبح کئے جاتے تھے۔ اسی شام ۱۵ تاریخ کا شروع ہونا تھا، کیونکہ اہلِ یہود دن کو سورج کے طلوع سے نہیں بلکہ غروب سے شمار کرتے تھے۔ (پیدائش ۱: ۵ تا ۸ وغیرہ)۔ پس آنخداوند کا آخری کھانا فسح کا کھانا نہ تھا بلکہ فسح کے کھانے سے ایک شام پہلے کا کھانا

مسیح قربان ہو چکے تھے۔ اس امر میں یوحنا کی انجیل کی تاریخ درست معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ سیدنا مسیح کی گرفتاری کا واقعہ، صدر عدالت کے سامنے پیشی، خوشبودار اشیاء کی خرید و فروخت اور سیدنا مسیح کے مصلوب ہونے کا واقعہ، عیدِ فسح کی مقدس ترین ساعتوں میں ناممکن باتیں ہیں^۱۔

لیکن اگر ہم آرچ ڈیکن بکے کے نظریہ کو تسلیم کر لیں جس کا ذکر ہم حصہ دوم کے باب اول میں کر آئے ہیں کہ مقدس مرقس کے بیان میں دو مختلف ماخذ ہیں اور کہ اگر ان کو جدا کیا جائے تو مرقس ۱۴: ۱۷ کے الفاظ "جب شام ہوئی" سے مراد اس دن کی شام ہے جس کا ذکر پہلی آیت میں ہے، جہاں لکھا ہے کہ "دو دن کے بعد عیدِ فطیر ہونے والی تھی"۔ یوں یہ تاریخ بعینہ وہی ہو جاتی ہے جو مقدس یوحنا کی ہے۔ مقدس لوقا (۲۲: ۱۵) کے الفاظ سے بھی مترشح ہوتا ہے کہ آنخداوند کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ اس طرح مقدس یوحنا اور مقدس مرقس کے بیانات میں تناقض یا تضاد مٹ جاتا ہے۔

¹Macgregor, St.John pp.X11.X111

تھا۔ یعنی وہ ۱۳ نیسان کی شام کا کھانا تھا۔ وہ "فسح کی تیاری کا دن تھا"۔ (یوحنا ۱۹: ۱۳)۔ جب فسح کی تقدیس کی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں لوقا ۲۲: ۳۸ سے بھی ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح کا آخری کھانا فسح کے کھانے سے پہلے کا تھا کیونکہ تمواروں کے روزاہلِ یہود کو تلوار لگانا منع تھا۔

اناجیلِ اربعہ کا غائر مطالعہ ظاہر کر دیتا ہے کہ مذکورہ بالا تمام اختلافات سطحی ہیں۔ جب ہم اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا کے سامنے صرف مقدس مرقس کی انجیل تھی جس میں صرف اُس کام اور خدمت کا ذکر کیا گیا تھا، جو حضرت کلمتہ اللہ نے گلیل کے صوبہ میں سرانجام دی تھی اور کہ مقدس یوحنا نے اپنی انجیل میں قریب قریب صرف اسی خدمت اور کام کا ذکر کیا ہے جو آپ نے یہودیت کے گڑھ اور مقدس شہرِ یروشلم میں کیا تھا تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ انجیلِ چہارم انجیلِ دوم کے بیانات کی تکمیل کرتی ہے اور یوں دونوں انجیلیں مل کر انخداوند کے تمام ضروری اور اہم سوانح حیات کا تذکرہ کرتی ہیں۔ مثلاً ایک مقام میں ظاہر ہے کہ مقدس یوحنا مقدس مرقس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ مرقس کی انجیل میں ہے "پھر یوحنا (بتسمہ دینے والے)

کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع (عیسیٰ) نے گلیل میں آکر خدا کی خوشخبری کی منادی کی" (۱: ۱۳)۔ اسی کو مقدس متی نے بھی نقل کیا ہے (۳: ۱۲ تا ۱۷)۔ مقدس یوحنا بتلاتے ہیں کہ سیدنا مسیح نے اس واقعہ سے بہت پہلے یہودیہ میں منادی کرنی شروع کر دی تھی۔ انخداوند کی زندگی کے واقعات غیر مکمل تھے۔ اس انجیل کی کمی کو بعد کے زمانہ میں مقدس متی اور مقدس لوقا نے دیگر ماخذوں کے ذریعہ اپنے اپنے مقصد اور نکتہ نگاہ سے پورا کیا لیکن اس پر بھی ان اناجیل میں اتنے کم واقعات درج ہیں کہ وہ صرف چالیس مختلف دنوں کے ہی ہیں اور ان کے مطابق انخداوند کی خدمت فقط قریباً چار سو دنوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ انجیلِ دوم میں یروشلم کے اُن واقعات کا ذکر نہیں تھا جو انجیلِ چہارم کے مصنف کو معلوم تھے۔ پس انجیلِ چہارم کے بیانات انجیلِ دوم کے نقیض نہیں ہیں بلکہ اُن کو مکمل کرنے والے ہیں۔

اس حقیقت کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مقدس مرقس نے کیوں ان واقعات کا ذکر نہیں کیا جو یروشلم میں وقوع پذیر ہوئے اور کیوں مقدس یوحنا نے اُن واقعات کا ذکر نہیں کیا جو صوبہ گلیل میں رونما ہوئے تھے۔ جیسا ہم حصہ دوم کے باب چہارم میں

بلاچکے ہیں۔ کسی انجیل نویس کا مقصد یہ نہ تھا کہ آنخداوند کی مکمل سوانح عمری لکھے۔ پس ہر انجیل نویس نے صرف چند واقعات کا ہی ذکر کیا ہے جن کا انہوں نے بے شمار تحریری ماخذوں اور بیانیوں میں سے اپنے مطلب کے مطابق انتخاب کیا (لوقا ۱: ۱ تا ۳۔ یوحنا ۲۰: ۳۰، اعمال ۱۰: ۴۰، ویوحنا ۲۱: ۲۵) اور باقی مسالہ کو نظر انداز کر دیا۔

پس یہ اختلاف قدرتی ہیں مثلاً یہ ایک قدرتی بات ہے کہ آنخداوند گلیل کے دورِ افتادہ صوبہ کے دہقانوں کو تمثیلوں میں تعلیم دیں اور مختصر اور پر مغز، دلکش اور سادہ فقروں میں اُن پر خدا کی ازلی محبت منکشف کریں لیکن جب آپ یروشلیم میں یہودی، ربیوں اور یہودیت کے اُستادوں اور دینیات کے ماہروں سے بات کریں تو آپ سیدھے سادے، جاذب توجہ مختصر جملوں کی بجائے طویل مکالموں اور دینیات کی اصطلاحوں سے کام لیں۔ اس موضوع پر ہم انشاء اللہ لگے حصہ میں مفصل بحث کر کے بتلائیں گے کہ جب حضرت کلمتہ اللہ اہل یہود کے ربیوں سے بحث کرتے ہیں تو انہی کی سی اصطلاحات اور مناظرانہ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ گلیل کی طرح یروشلیم میں بھی سیدنا مسیح ہجموں سے گھرے رہتے ہیں، لیکن یہ ہجوم بھی گلیل کے سے ہجوم نہیں بلکہ وہ غور و خوض

کرنے والے ہجوم ہیں جو اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا یہی تو مسیح موعود نہیں، "کیا مسیح جب آئے گا تو اُن سے زیادہ معجزے دکھائے گا" (۲: ۳۱)۔ پس قدرتی طور پر آنخداوند کا طریقہ خطاب اور طرزِ تعلیم مختلف ہے۔ کیونکہ جیسا مقدس مرقس بتلاتا ہے، سیدنا مسیح کا یہ دستور تھا کہ آپ سامعین، کی سمجھ کے مطابق اُن سے کلام کیا کرتے تھے (۲: ۳۳)۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو یروشلیم اور جنوبی کنعان میں بھی صوبہ گلیل کی ذہنیت کے انسان ملتے تھے تو آپ اُن کو بھی تمثیلوں میں اپنا پیغام دیتے تھے (۱۰: ۶، ۱۶: ۲۵)۔ جس طرح گلیل کے دہقانوں کو آپ تمثیلوں میں تعلیم دیتے تھے (مرقس ۴: ۳۳ تا ۴۴)۔ بلکہ ان متفقہ اناجیل کی تمثیلوں میں بھی فرق ہے۔ مرقس اور متی کی تمثیلیں ایک سی نہیں ہیں۔ اور ان اناجیل کی تمثیلیں لوقا کی سی نہیں۔ لیکن ہم یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ چونکہ مسرف بیٹے کی تمثیل متی اور مرقس کی انجیلوں میں نہیں ہے لہذا وہ سیدنا مسیح کے منہ نے فرمائی ہے! یہ انجیل نویس تمثیلوں کو استعمال نہ کرنے کا سبب بھی بتلا دیتا ہے (۱۳: ۲۵)۔ پس ظاہر ہے کہ انجیل چہارم اور اناجیل متفقہ کے بیانات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مقدس یوحنا چند واقعات کا

کی خلیج وسیع ہوتی جاتی ہے۔ مقدس پطرس کا اقرار (۶: ۲۹) قیصریہ فلی کے اقرار کی جگہ لے لیتا ہے جو نقطہ انقلاب ہے۔ ان دونوں مقامات سے سیدنا مسیح کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد انجیل مرقس کی ترتیب کے ڈھانچہ میں مقدس یوحنا تفصیل سے کام لے کر اپنے خاص مسالہ کا استعمال کرتا ہے^۱۔

چاروں انجیلوں کے بیانات سے ظاہر ہے کہ چاروں کی چاروں انجیلوں میں اندھے کو بینائی دینا، ہیکل کی صفائی، سردار کے بیٹے کو شفا دینا، پانچ ہزار کو کھانا کھلانا، جھیل پر چلنا۔ آپ کے پاؤں کا مسح ہونا، یروشلیم میں داخلہ، مصلوب ہونے کی کیفیت کا بیان اور سیدنا مسیح کی فتوحات قیامت کے تذکرے موجود ہیں لیکن مقدس یوحنا نے نہ صرف ان بیانات کو اپنے طرز خاص میں لکھا ہے بلکہ ان واقعات کی خاص اندازے سے تاویل بھی کی ہے جس کا ہم آئندہ باب میں ذکر کریں گے۔

علاوہ ازیں جیسا ہم گذشتہ باب میں ذکر کر چکے انجیل چہارم میں ان واقعات کی جانب اشارے موجود ہیں جو انجیل مرقس میں ہیں اور انجیل مرقس سے دیگر انجیل نویسوں نے نقل کئے ہیں (۷: ۱ تا

انتخاب کر کے اپنے خصوصی نکتہ نظر سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یسوع ناصری مسیح موعود ابن خدا ہے جو ازل سے خدا کے ساتھ ہے اور اس کلمہ ہے۔ پس یہ اختلافات قدرتی ہیں اور انجیل نویس کے مختلف مقاصد کی وجہ سے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے نقیض نہیں ہیں۔

(۳)

یہ امر قابل غور ہے کہ انجیل چہارم کے ان حصوں میں جو بیانات پر مشتمل ہیں وہ سیدنا مسیح کی وہی تصویر نظر آتی ہے جو انجیل متفقہ میں ہے۔ یہ انجیل کی صحت و پایہ اعتبار کی زبردست دلیل ہے۔ انجیل اربعہ کا ان باتوں پر اتفاق ہے کہ سیدنا مسیح ایک استاد ہیں جن سے معجزات صادر ہوتے تھے۔ آپ ایک آقا ہیں جن کے گرد حواریں کا حلقہ اور آدمیوں کا جھمگٹا لگا رہتا ہے۔ اور یہ حواریں آپ کی باتوں کو اچھی طرح سمجھتے نہیں۔ انجیل چہارم میں بھی حضرت کلمتہ اللہ کی خدمت سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی آمد کا ذکر ہے اور پہلا معجزہ گلیل میں ہوتا ہے۔ گو اس معجزے کا ذکر انجیل متفقہ میں نہیں ہے۔ پھر بحث و مباحثہ کا زمانہ دکھلایا گیا ہے، جس سے آنخداوند میں اور اہل یہود کے استادوں میں اختلافات

¹ E.F. Soctt, The Fourth Gospel (1908) pp.33-34

یعنی طبریاس کی جھیل کے پار گیا (۱:۶) لیکن جو شخص ارضِ مقدس کے جغرافیہ سے ناواقف ہو وہ اُن مقامات کے بارے میں نہیں سمجھ سکتا۔ سامریہ اور سامریوں کا ذکر (۴:۴) انجیل میں موجود ہے اور یہ ذکر انجیلِ اولِ وسوم میں بھی ضمنی طور پر ہی پایا جاتا ہے لیکن مصنف اُن لوگوں کے لئے لکھ رہا ہے جو انجیلی تاریخ سے واقف تھے۔ پس جس طرح یوسی بیس کہتا ہے اس انجیل کی تصنیف سے پہلے متعدد انجیلی تذکرے لکھے جا چکے تھے جو مختلف مقامات میں موجود تھے اور انجیلِ مرقس لکھی جا چکی تھی۔

یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ دیگر انجیل میں ایسے واقعات کی جانب اشارے موجود ہیں جو انجیلِ چہارم میں بالتفصیل لکھے ہیں مثلاً سبت کے روز شفا بخشنے پر دشمنوں کا آپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ باندھنا (مرقس ۳:۶)، یوحنا ۵: ۱۸، ۷: ۱۹) معجزے کا طلب کرنا (مرقس ۸: ۱۱ تا آخر یوحنا ۶: ۳۰ تا ۳۳، ۲: ۱۹ تا ۱۹ نیز دیکھو مرقس ۳: ۲۰، ۳۱، ۳۵ اور یوحنا ۸: ۳ تا ۵) انجیلِ سوم میں مریم اور مارتھا کا ذکر (۱۰: ۳۸) ثابت کرتا ہے کہ آنخداوند یروشلم گئے تھے جس کا ذکر مقدس یوحنا کرتا ہے (۱۱ باب)۔ اگر سیدنا مسیح صرف اپنی زندگی کے آخری ہفتہ میں ہی یروشلم گئے تھے تو اس خاندان سے

۷، ۳: ۳ تا آخر وغیرہ)۔ مثلاً ۱۲: ۲۷، ۲۸ میں گتسمنی باغ میں اذیت کا اشارہ موجود ہے۔ ۶: ۳۰ تا ۳۵ میں آنخداوند کی پہلی آزمائش اور ۷: ۳ میں دوسری آزمائش اور ۶: ۱۵ میں تیسری آزمائش کی جانب اشارے ہیں۔ لیکن ان واقعات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جرمن عالم ذاہن نے اس نکتہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً مقدس یوحنا لکھتا ہے کہ "یوحنا اُس وقت تک قید میں نہ ڈالا گیا تھا" (۳: ۲۳) لیکن وہ اس کے قید ہونے کے واقعہ کا کہیں ذکر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ "یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یوحنا کے پاس بھیجے" (۱۶: ۱) لیکن وہ اس مقام میں یہ نہیں بتلاتا کہ یوحنا بتسمہ دینے والا کہاں تھا اور اس مقام میں کیا کرتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ انجیلِ چہارم کا مصنف اس قسم کی باتیں تب ہی لکھ سکتا تھا اگر اس کی انجیل کے پڑھنے والے ان باتوں سے پہلے ہی واقف تھے۔ موجودہ زمانہ کے انجیل خوانوں کو ان باتوں سے عجوبہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے ہی دیگر انجیل کو پڑھ کر ان واقعات سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ناواقف شخص پہلے پہل انجیلِ چہارم کو پڑھے تو اسکے لئے یہ مقامات اچنبھا ہوں گے۔ ایک اور مقام میں مقدس یوحنا بتلاتا ہے کہ "وہ کفرِ نحوم کو گئے" ۲: ۱۲ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل

مزہ ہیں وہاں انجیل چہارم شروع سے آخر تک ایک نہایت پرکھنے والی کتاب ہے۔^۱

اناجیلِ اربعہ میں نہ صرف واقعات کی یکسانیت پائی جاتی ہے بلکہ چاروں کی چاروں اناجیل میں سیدنا مسیح کی تعلیم میں بھی یکسانیت موجود ہے۔ یہ امر خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے کیونکہ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ انجیل چہارم میں ایسی تعلیم پائی جاتی ہے جو اناجیلِ متفقہ میں نہیں ہے۔ لیکن اناجیلِ اربعہ کا مطالعہ اس خیال کی خامی کو ثابت کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جس طرح کے چھوٹے، سادہ مختصر اور پر مغز اقوال پہلی تین انجیلوں میں ملتے ہیں اسی طرح کے اقوال انجیلِ چہارم میں بھی جا بجا پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ڈرمینڈ نے ان کو اپنی کتاب میں ایک جگہ جمع کر کے یہ حقیقت ثابت کر دی ہے^۲۔ مثلاً ۱: ۵۸ میں سیدنا مسیح اناجیلِ متفقہ کے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ستر شاگردوں کو جو فرمایا تھا (لوقا ۱۰: ۱۸) ان کا مقابلہ یوحنا ۱۲: ۳۱ تا ۳۲ یا ۳۰: ۳۰ سے کریں۔ آپ نے مقدس پطرس کو جن الفاظ میں آگاہی فرمائی تھی اُن کا مقابلہ کریں (لوقا ۲۲: ۳۱ تا ۳۳، یوحنا ۱۲: ۳۲ تا ۳۸) انجیلِ یوحنا

آپ کی واقفیت کیسے ہوئی اور ایک ہی ملاقات میں محبت کا رشتہ کس طرح استوار ہو گیا؟ (متی ۲۳: ۳۷ اور لوقا ۱۳: ۲۲، ۳۰، ۳۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخداوند کی نہ صرف یہ تمنا تھی کہ یروشلیم کے رؤسا اور بادیاں دین آپ پر ایمان لائیں بلکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ بار بار کی کوشش کے باوجود یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ لوقا ۲۲: ۲۲ تا آخری تصدیق یوحنا ۱۳: ۱، ۱۷، ۳۸، ۱۹: ۹ تا ۱۱۔ میں بالتفصیل موجود ہے۔ سیدنا مسیح کے صعودِ آسمانی کے بعد رسولوں کا صدر مقام یروشلیم تھا اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر سیدنا مسیح کئی بار یروشلیم گئے ہوں۔ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اناجیلِ اربعہ میں نہ صرف باہم تضاد و تناقض نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل و تصدیق کرتی ہیں۔

اس نکتہ نظر سے اناجیلِ اربعہ عہدِ عتیق کی کتب ۲، ۱ تواریخ کی مانند ہیں جو ۲، ۱ سلاطین کے بعض واقعات کا ذکر نہیں کرتیں اور بعض ایسے واقعات کا ذکر کرتی ہیں جو سلاطین میں موجود نہیں۔ فرق یہ ہے کہ جہاں عہدِ عتیق کی کتب میں تواریخ کی کتب روکھی پھینکی اور بے

¹ E.A.Abbot The Fourfold Gospel(See 1.Introduction (1913) pp.58-59

² J.Drummond, The Character & Authorship of the Fourth Gospel(1903) p.16

میں الفاظ " میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں " وارد ہوئے ہیں (۶: ۳۲، ۴۷، ۵۳ وغیرہ) جو انجیل متفقہ میں آنخداوند کی مبارک زبان پر پائے جاتے ہیں۔

ہم اوپر بتلاچکے ہیں کہ اس انجیل کا مصنف فرض کر لیتا ہے کہ اُس پڑھنے والے حضرت کلمتہ اللہ کی تعلیمات سے واقف ہیں جن کو بعد کے زمانہ میں دیگر انجیل نویسوں نے مختلف ماخذوں سے جمع کیا (۱: ۳۲ تا آخر، ۳: ۲۴، ۶: ۷ وغیرہ)۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے علماء اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ انجیل چہارم میں وہی خیالات موجود ہیں جو انجیل متفقہ میں ہیں۔ اور اس کے مقامات میں وہی تعلیم دی گئی ہے جو انجیلوں میں موجود ہے، جس سے ثابت کرتا ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کی اُس تعلیم کا جو اس انجیل میں درج ہے۔ صحت اور پایہ اعتبار نہایت بلند ہے^۱۔ اور اگر مقدس یوحنا اُن مقامات کو احاطہ تحریر میں نہ لاتے تو حضرت کلمتہ اللہ کی تعلیم کے بعض اہم حصے ضائع ہو جاتے^۲۔ مثال کے طور پر یوحنا ۱۲ باب کی آیات ۲۰ تا ۳۵ کے مقام کی روشنی اور تاویل کے بغیر متی ۱۰:

۳۲ تا ۳۹ اور لوقا ۱۳: ۲۵ تا ۳۳ وغیرہ جیسے بلند پایہ مقامات کی تعلیم ادھوری رہ جاتی۔

حضرت کلمتہ اللہ کے آخری مکالمات (باب ۱۳: ۱۷) میں وہی تعلیم پائی جاتی ہے جو دوسری انجیلوں میں موجود ہے۔ آپ کے آخری احکام اور تسلی کے کلمات اسی قسم کے ہیں جو اُن میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً محبت کا حکم، خدمت کا حکم (یوحنا ۱۳: ۱۲، ۱۷، ۳۳، ۱۷: ۱۵-۱۷، متی ۵: ۳۸ تا ۴۸- مرقس ۹: ۳۳ تا ۳۷- ۱۰: ۳۲ تا ۴۵) حضرت کلمتہ اللہ اپنے نمونہ سے محبت کے اصول کو واضح کرتے ہیں (مرقس ۹: ۲۵- یوحنا ۱۳: ۱۷ تا ۱۷)۔ پھر یوحنا ۱۵: ۱۳ اور مرقس ۱۰: ۴۵ میں اُن لوگوں کی نجات کا ذکر پایا جاتا ہے جو محبت سے خدمت کرتے ہیں۔ محبت کا حکم ایک نیا اصول ہے (متی ۵: ۴۳، یوحنا ۱۳: ۳۴)۔ اور صرف اُس خدمت کو ہی قابل ستائش بتلایا گیا ہے جس کا سرچشمہ محبت ہے (یوحنا ۱۳: ۲۰، مرقس ۹: ۳۷)۔ وہ دُعا جو ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے سنی جاتی ہے (متی ۷: ۷ تا ۱۱- ۱۱: ۹، مرقس ۹: ۲۲- ۱۱: ۲۲- لوقا ۱۷: ۵، ۱۸: ۲ تا ۸)۔ آسمانی مقاموں کا ذکر اُن انجیلوں میں بھی ہے (یوحنا ۱۳: ۲۰- لوقا ۱۰: ۲۰، متی ۲۵: ۳۳)۔ انجیل چہارم کے مکالمات میں انجیل متفقہ کی صدا ئے بازگشت

¹ Manson, Mission & Message of Jesus p.670

² Burkitt, Two Lectures on the Gospels.p.71

موجود ہے۔ مثلاً نیکدیمس کو نئی پیدائش کی تعلیم نہایت وضاحت اور تفصیل سے دی گئی ہے (۳ باب)۔ یہی تعلیم اختصار کے ساتھ دیگر اناجیل میں بھی موجود ہے مثلاً "اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو گے" (متی ۱۸: ۳۔ مرقس ۱۰: ۱۵۔ لوقا ۱۸: ۱۷ وغیرہ)۔ پس چاروں انجیلوں میں نئی پیدائش پر زور موجود ہے۔ ایذا رسانیوں کا بیان بھی ایک ہی قسم کا ہے (مرقس ۱۳: ۹ تا ۱۳، یوحنا ۱۳: ۱ تا ۴۔ متی ۱۰: ۴۲، یوحنا ۱۵: ۱ تا ۱۸ (۲۰) ایمان داروں کو روح القدس عطا ہونے کا وعدہ بھی دیگر اناجیل میں پایا جاتا ہے (یوحنا ۱۵: ۲۶ - ۱۶: ۸ تا ۱۱۔ مرقس ۱۳: ۱۱۔ لوقا ۶: ۳۱)۔

(۵)

بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ انجیل چہارم میں آنخداوند اپنی ذات کی نسبت ایسی تعلیم دیتے ہیں جو دیگر اناجیل میں نہیں پائی جاتی لیکن خیال حقیقت سے کوسوں دور ہے^۱۔ مثال کے طور پر متی ۱۱: ۲۵ تا ۲۸ اور لوقا ۱۰: ۲۱ تا ۲۲ کے مقامات جو رسالہ کلمات سے لئے گئے ہیں بعینہ اسی قسم کے ہیں جو انجیل چہارم میں ہیں۔ آنخداوند

کو دیگر اناجیل میں بھی اپنی ابنیت کا احساس ہے (مرقس ۱: ۱۱)۔ انجیل مرقس میں (۱۱: ۱ تا ۱۲: ۱۳)۔ آنخداوند انگورستان کے مالک کا بیٹا ہونے کا دعویٰ اہل یہود کے رؤسا کے سامنے علانیہ کرتے ہیں باپ اور بیٹے کے باہمی تعلقات کی جو جھلک انجیل چہارم میں پائی جاتی ہے وہی اناجیل متفقہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ باوجود عالی مرتبت ذات کے بیٹا تمام باتوں میں باپ کا دستِ نگر ہے (۵: ۱۹ - ۸: ۱۶ - ۲۸: ۷ - ۱۶: ۷ - ۲۲: ۵ - ۳۷: ۳ - ۳۳: ۳ وغیرہ)۔ اور یہی دیگر اناجیل کی تعلیم ہے جس سے ظاہر ہے کہ انجیل چہارم میں جو دعویٰ موجود ہیں اُن کی بناء تواریخ کی چٹان پر ہے اور ان کا پایہ اعتبار نہایت بلند ہے۔ سیدنا مسیح کے دعوے "دنیا کا نور میں ہوں"۔ "راہ، حق اور زندگی میں ہوں"۔ جس نے مجھے دیکھا اُس نے باپ کو دیکھا" وغیرہ اناجیل متفقہ کا مقطر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انجیل چہارم میں اُن کا ذکر مفصل طور پر کیا گیا ہے لیکن دیگر اناجیل میں وہ مجمل طور پر پائے جاتے ہیں۔ چونکہ یروشلیم میں یہود کے ربی اور عالم رہتے تھے لہذا اُن کے سامنے سیدنا مسیح کا ان دعوؤں کو مفصل طور پر ذکر کرنا اور یہودی ربیوں سے اُن کے متعلق بحث کرنا کوئی خلاف توقع بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ احساس تھا کہ آپ دیگر

¹ H.H.Wendt, The Gospel According to St. John.

اقوال، اناجیل متفقہ سے مختلف قسم کے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انجیل نویس کے اپنے دماغ کی اختراع ہیں۔ یہ بات انجیل نویس کے اصل مقصد کے سراسر منافی ہے (۲۰: ۳۱)۔ مرحوم یہودی عالم ڈاکٹر ابراہام کہتا ہے "عام طور پر میرا یہ خیال ہے کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع کی تعلیم کا ایک خاص پہلو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جو اناجیل متفقہ میں نہیں پایا جاتا"۔^۱

پس انجیل چہارم اور دیگر اناجیل میں اختلاف ضرور ہے لیکن اختلاف کا ہونا ایک بات ہے اور تضاد بالکل علیحدہ امر ہے۔ علم منطق میں تضاد و تناقض کی جو شرائط ہیں وہ یہاں سرے سے مفقود ہیں۔ تناقض کے لئے دونوں قسم کے بیانات کا آٹھ امور میں واحد ہونا شرط ہے۔ چنانچہ شرح تہذیب میں ہے۔

درتناقض ہشت وحدت شرطواں وحدت موضوع و محمول و مکان
 وحدت شرط و اضافت جزوکل قوت و فعل است در آخر زمان

اب ان شرائط کو ملحوظ نظر رکھ کر کوئی سلیم العقل انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مقدس یوحنا کی انجیل کے بیانات، تصورات اور دینیات وغیرہ میں اور دیگر اناجیل کے بیانات، تصورات اور دینیات

یہودی ربیوں کی طرح ایک ربی نہیں ہیں (۲: ۳)۔ بلکہ ابدی زندگی بخشنے والے اور نجات دینے والے ہیں (۳: ۱۶ - ۵: ۲۱ - ۶: ۳۵ تا ۴۰ وغیرہ)۔ اور یہ حقیقت آپ دعوؤں کے ذریعہ ہی اُن پر ظاہر کر سکتے تھے (۱۲: ۵۰ - ۱۷: ۲ وغیرہ)۔ آپ کی تعلیم الفاظ رُوح اور زندگی تھے (۶: ۲۳) اور یہی زوایہ نگاہ اناجیل میں پایا جاتا ہے (مرقس ۴: ۱۳ وغیرہ) دیگر اناجیل میں بھی آپ کی صلیبی موت بنی نوع انسان کی نجات کا باعث ہے (مرقس ۱۰: ۳۵ - ۱۳: ۲۴ وغیرہ)۔ جس طرح ابنِ آدم کا خطاب دیگر اناجیل میں اُن مقامات سے مخصوص ہے جن کا تعلق سیدنا مسیح کی صلیبی موت اور آپ کے عدالت کرنے کے ساتھ ہے، اسی طرح انجیل چہارم میں بھی یہ خطاب بالکل ایسے ہی مقامات میں استعمال کیا گیا ہے اور حضرت ابن اللہ کا گنہگاروں کو آرام جان اور قلبی اطمینان عطا کرنے کا وعدہ بھی چاروں انجیلوں میں پایا جاتا ہے (یوحنا ۱۴: ۲۷ - متی ۱۱: ۲۸)۔

(۶)

ہمیں واثق یقین ہے کہ اس باب کے مطالعہ نے ناظرین پر ظاہر کر دیا ہوگا کہ انجیل چہارم اور دیگر اناجیل کے بیانات، تصورات اور دینیات میں تناقض و تضاد نہیں ہے۔ انجیل چہارم کے خطبات اور

¹ Israel Abraham, Studies in Pharisaism & the Gospels (1917) (1st Series)12

اختلافات نقص کا باعث ہوتے، یہی اختلافات الثا ثابت کرتے ہیں کہ اُن کے مصنف صادق اور ثقہ گواہ ہیں جن کی شہادت سچی اور تواریخی حقیقت پر مبنی ہے۔

میں تناقض و تضاد ہے۔ ایک میں ارضِ مقدس کے جنوب یعنی یروشلم اور اُس کے مضافات کے واقعات کا بیان ہے، دوسروں میں ارضِ مقدس کے شمال کے واقعات کا بیان ہے۔ جنوبی کنعان کے سامعین اہل علم و فضل تھے۔ شمالی کنعان کے لوگ تہذیب سے دور افتادہ دہقان تھے۔ پس دونوں قسم کے سامعین کو حضرت کلمتہ اللہ نے قدرتی طور پر ایک ہی تعلیم مختلف طریقوں سے دی۔ انجیل چہارم کے ماحول ایک قسم کے ہیں اور دیگر انجیل کے گرد و پیش کے حالات کلیتہً مختلف قسم کے ہیں۔ پس بیانات میں اختلاف کا ہونا اور موضوع کا مختلف ہونا قدرتی امر ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہیں کہ ان اختلافات کے باوجود (جیسا ہم بتلا چکے ہیں) چاروں کی چاروں انجیلیں آنخداوند کی ایک ہی تصویر پیش کرتی ہیں اور ایک انجیل وضاحت کے ساتھ وہ امور بالتفصیل صراحتاً اُن باتوں کا بیان کرتی ہیں جن کا انجیل چہارم میں کنایتہً ذکر ہوا ہے۔ اور انجیل چہارم کا مصنف دیگر انجیل کے بیانات کو (جو انجیل مرقس پر مبنی ہیں) اپنے بیانوں میں فرض کر لیتا ہے تو ہم پر یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ انجیل اربعہ ایک دوسرے کے بیانات اور تعلیمات کی صحت اور پایہ اعتبار کے بلند ہونے کی گواہ ہیں۔ اس کی بجائے کہ

باب چہارم

انجیلِ چہارم کی خصوصیات

فصل اول

کلمتہ اللہ کے سوانحِ حیات اور تعلیم کی تاویل

ہر انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور اُس کی زندگی کو لکھنے والے اپنے اپنے نکتہ خیال سے اس کی زندگی کے واقعات کو ترتیب دے کر تحریر کرتے ہیں۔ اس ترتیب کا تعلق صرف کسی ایک خاص پہلو ہی سے ہوتا ہے۔ انجیل نویسوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ ہم حصہ دوم میں بتلاچکے ہیں کہ انجیل نویسوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ حضرت کلمتہ اللہ کی مکمل سوانحِ عمری لکھیں۔ وہ انجیل نویس تھے اور ہر انجیل "انجیل یعنی خوشخبری کی خبر دینے کے لئے لکھی گئی تھی۔ انجیل اربعہ یہ دعویٰ نہیں کرتیں کہ اُن میں سیدنا مسیح کا مکمل زندگی نامہ ہے (لوقا ۱: ۱ تا ۴، یوحنا ۲: ۲۰، ۲۱: ۵)۔ بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اُن میں اُن کے آقا کی مکمل تواریخی تصویر موجود ہے۔ ہر انجیل نویس اپنے خاص مقصد کے مطابق سیدنا مسیح کے سوانحِ حیات میں سے بعض کا ذکر کرتا ہے اور دیگر واقعات

کو نظر انداز کر دیتا ہے، تاکہ تمام انسان کو یہ علم ہو جائے کہ سیدنا مسیح کون اور کیا تھے اور ایمان دار اپنی زندگی اس طرح بس کریں کہ وہ آپ کے شاگرد کہلائے جانے کی لائق ثابت ہوں (مرقس ۱: ۱- متی ۱: ۱)۔

۱۔ لوقا ۱: ۳- یوحنا ۲۰: ۳۰ تا ۳۱)۔ پس ہر انجیل نجات کی خوشی کی خبر ہے جس میں منجی عالمین کا پیغام تمام وکمال موجود ہے گو آپ کا مکمل زندگی نامہ موجود نہیں ہے۔

گو انجیل سیدنا مسیح کی زندگی کی تاریخ نہیں ہیں لیکن وہ آپ کی زندگی کے تاریخی واقعات کا ذکر کرتی ہیں اور ہر انجیل (جیسا ہم بتلاچکے ہیں)۔ ایک خاص نکتہ نظر سے لکھی گئی ہے، جس کے مطابق کلمتہ اللہ کے سوانحِ حیات کی تاویل کی گئی ہے۔ اور جس سے ان واقعات کے اصلی مطالب و معانی کا ہم کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ علم ایسا کامل ہے کہ اگر موجودہ زمانہ کا کوئی اخباری نمائندہ آپ کے تمام کلمات، خطبات اور مکالمات کا گراموفون ریکارڈ لیتا اور متحرک تصاویر کے ذریعہ آپ کے سوانحِ حیات کو جمع کر لیتا پھر بھی اُن کے اصل مطالب و معانی میں کوئی اضافہ نہ ہوتا اور ہم

لوگوں میں یہ مصنف رہتا ہے وہ عالم تھے۔ پس ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اُن ربیوں اور عالموں کے لئے حضرت کلمتہ اللہ کی تعلیم اور سوانح حیات کی ایسی تاویل کرے جس سے وہ "ایمان لائیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اُس کے نام سے زندگی پائیں" (۲۰:۳۱)۔

پس مقدس یوحنا سیدنا مسیح کی زندگی کے محض بیرونی واقعات کو ہی نہیں بتلاتا بلکہ اس زندگی کے واقعات کے باطنی اور روحانی معارف و معانی بتلاتا ہے (۶:۶۳)۔ یہی وجہ ہے کہ سکندریہ کا کلیمنٹ اس انجیل کو "روحانی انجیل" کا نام دیتا ہے^۲ اس نے تواریخی واقعات کی صحیح تاویل کر کے اُن واقعات کی ہڈیوں میں روح اور زندگی کا دم پھونک دیا ہے۔

(۲)

حق تو یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ہر واقعہ کوئی نہ کوئی معنی رکھتا ہے اور انسانی زندگی بے معنی واقعات کے سلسلہ کا نام نہیں۔ ہم کسی انسان کی زندگی کے کسی تواریخی واقعہ کا حقیقی اور صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے اور نہ کسی حقیقت کی تہ تک پہنچ

موجودہ زمانہ میں بھی سیدنا مسیح کے کلمات اور سوانح حیات کی تاویل ان انجیل نویسوں سے بہتر طور پر نہ کر سکتے^۱۔

حضرت کلمتہ اللہ کی زندگی کے واقعات اور آپ کا کلام انجیل اربعہ میں موجود ہے۔ اگر ہم ان کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم چاروں انجیلوں کے واقعات کی تواریخی صحت کو تسلیم کریں۔ ہم اس موضوع پر لگے باب میں بحث کرینگے لیکن بظاہر ہے کہ اگر آپ کی زندگی اور تعلیم سب کی سب پہلی تین انجیلوں میں مکمل طور پر جمع ہوتی تو انجیل چہارم کو لکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اور اگر انجیل چہارم کے مصنف کی تاویل کا کام پہلی تین انجیلوں سے نکل آتا تو اس کو اپنی انجیل لکھنے کی ضرورت ہے لاحق نہ ہوتی۔ یہ ہم کو بتلاتا ہے کہ اس کو سیدنا مسیح کے سوانح حیات اور کلماتِ طیبات کو تمام و کمال جمع کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے (۲۰:۳)۔ بلکہ اُس کو یہ خیال اپنی انجیل لکھنے پر مجبور کرتا ہے اُن واقعات اور مکالمات کے اصلی مطالب و معانی ہر کس و ناکس پر ظاہر ہو جائیں (۲۰:۳۱)۔ پس اُس کو کسی خاص واقعہ کے لکھنے سے مطلب نہیں، بلکہ اس واقعہ کے اصلی معنی سے مطلب ہے۔ جن

² Eusebius, Hist Eccles VI.14

¹ A.E. Brooke The Historical Value of the Fourth Gospel in Cambridge Biblical Essays pp. 291 ff

نگاہ سے لکھا ہے۔ اُن کتابوں میں یہی بتلایا گیا ہے کہ یہ جنگِ دراصل ہندوستانی افواج کی بغاوت تھی جس کو برطانوی حکومت نے کچل کر حفظِ عامہ اور قانون کے دور کو دوبارہ بحال کیا۔ ان متعدد مصنفوں میں سے کسی نے بھی کسی اور نکتہ نگاہ سے اس واقعہ کی تاویل نہیں کی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان مصنفوں نے اُن مظالم کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ جو ہندوستانیوں نے یورپین مردوں، عورتوں اور بچوں پر کئے تھے لیکن اُن میں سے کسی ایک نے بھی اُن مظالم کو ذکر نہیں کیا جو برطانوی لوگوں نے ہندوستانیوں پر ڈھائے تھے۔

ہمارے فخرِ قوم پنڈت جواہر لال نہرو نے انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کی جوہلی کے موقعہ پر دہلی میں فرمایا²۔ مورخین کو چاہیے کہ وہ تواریخی کتب کو صرف خواص کے لئے ہی نہیں بلکہ عوام الناس کے لئے بھی لکھیں تاکہ عوام بھی ملک کی تاریخ سے دانش مندانہ طور پر شعور سے واقف ہو سکیں۔ بالعموم تواریخی کتابیں روکھی پھیک، مردہ ہڈیوں کے ڈھانچے ہوتی ہیں۔ جن کا تعلق اُن کی زندگی کے دیگر شعبوں کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تواریخ درحقیقت انسانی ذہن اور انسانی روح کے کسی خاص منزل پر پہنچنے اور منزل بمنزل

سکتے ہیں تاوقتیکہ ہم اس واقعہ کی صحیح تاویل نہ کریں۔ اسی طرح کسی ملک کی دنیاوی تاریخ محض واقعات کے مسلسل تاریخی بیان پر ہی مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ ہر مورخ تاریخی واقعات کی تاویل اپنے قیاسات کے ذریعہ کرتا ہے اور قیاسات کی صحت قیاس کرنے والے مورخ کے ذہن رسا پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مورخ کے لئے لازم ہے کہ اُس کو علم التواریخ کے قوانین سے واقفیت تامہ حاصل ہو۔ کسی محقق کے لئے خالی الذہن ہونا ممکن نہیں کیونکہ اس کو اپنے خاص نظریہ کے زاویہ نگاہ سے واقعات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کوئی مستند مورخ صرف یہ بتلانے پر ہی اکتفا نہیں کرتا کہ فلاں ملک میں پہلے یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد فلاں فلاں واقعہ سالوں کی ترتیب کے مطابق ہوا۔ بلکہ ہر مورخ ان واقعات کے سلسلہ کو کسی خاص نکتہ نظر سے دیکھتا ہے اور ان واقعات کی اس مقصد کے تحت بیان کر کے تاویل کرتا ہے۔ چنانچہ مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد نے میسور میں انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کے خطبہ صدارت میں فرمایا¹۔ " ۱۰ مئی ۱۸۵۷ء کے روز بندوق کا پہلا فائر کیا گیا۔۔۔۔ انگریز مورخین نے اس جنگ کی تاریخ کو صرف انگریزی حکومت کے نکتہ

² The Statesman, Delhi Dec.25, 1948

¹ The Daily Tribune Ambala Jan.26th 1955

(۳)

ہم نے پنڈت جی کی تقریر کا ذرا طویل خلاصہ دیا ہے کیونکہ اناجیلِ اربعہ اور بالخصوص انجیلِ چہارم پر اس کا ایک ایک لفظ صادق آتا ہے۔ اناجیل کے مصنفوں نے صرف خشک واقعات کو جمع کر کے پڑھنے والوں کے لئے نہیں لکھا بلکہ ان واقعات کو انسانی زندگی سے متعلق کر کے افراد اور سماج کے مسائل کا حل بتلایا ہے۔ انہوں نے ان واقعات کی کوئی من گھڑت تاویل نہیں کی، اور نہ وہ تفصیلات میں گم ہو گئے ہیں بلکہ اپنے اپنے اصل مقصد کو مد نظر رکھ کر انہوں نے زمانہ ماضی کے واقعات کی آخذ اور زندگی کی روشنی میں ایسی تاویل کی ہے جس سے بنی نوع انسان کا مستقبل روشن ہو گیا ہے۔ چنانچہ انجیلِ چہارم کا مصنف صرف اسی بات پر ہی اکتفا نہیں کرتا کہ "جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان" کرے۔ وہ ان واقعات کی تاویل بھی کرتا ہے اور تاویل کرتے وقت وہ واقعات کو اپنے دماغ سے نہیں گھڑتا اور نہ وہ واقعات کی آڑ میں کسی مناسبت کی بناء پر کسی واقعہ کو محض ایک آلہ بنا کر کسی دوسرے پنہانی مطلب کو ظاہر کرتا ہے وہ ذہن کو نشان کے طور پر اس واقعہ کی جانب منتقل نہیں کرتا ہے۔ وہ اس قسم کی محض

ترقی کرنے کا نام ہے اور وہ زندگی کے ان مسائل کے ساتھ وابستہ ہے جن کا تعلق افراد کے ساتھ یا سماج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مورخ کسی ایسے نکتہ نظر پر زور دیں، جس کو صرف ان کے اپنے ذہن نے ہی اختراع کیا ہو، اور جس کا تعلق اصل حقیقت کے ساتھ نہ رہو۔ مورخوں پر لازم ہے کہ وہ سچائی اور حقیقت کو مد نظر رکھ کر واقعات کو بالکل ٹھیک طور پر صحیح نکتہ نظر سے پیش کریں۔ واجب ہے کہ واقعات کی خشک ہڈیوں میں روح پھونکی جائے۔ تاریخی واقعات کو سمجھنے کا یا تواریخی کتب کو لکھنے کا صرف ایک ہی گرہ ہے کہ مورخ اپنے ذہن کے سامنے لگا تار ایک چلتی پھرتی زندہ سماج کی تصویر کو قائم رکھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بیرونی واقعات کی تفاسل کا بہم پہنچنا اشد ضروری ہے۔ پس کمیشن کو ان تفاسیل کو بہم پہنچانا ہوگا اور پھر ایک درست طور پر پیش کرنا ہوگا تاکہ ان میں زندگی نمودار ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی مورخ کے لئے لازم ہے کہ وہ تفصیلات میں گم نہ ہو جائے تاکہ وہ اصل مقصد کو ہاتھ سے نہ کھو بیٹھے۔ مورخ کو چاہیے کہ وہ عہدِ ماضی کی روشنی میں دورِ حاضرہ کے واقعات کی تاویل کرے اور اس کی مدد سے زمانہ مستقبل میں بھی جھانکے۔

زمانہ میں یہ کتاب لکھی گئی تھی ایسے لوگ موجود تھے جو خود اُن واقعات کے چشم دید گواہ تھے۔ لیکن گو اُن کے کانوں نے حضرت کلمتہ اللہ کے کلمات کو سنا تھا تاہم وہ خود آنخداوند کی ذاتِ بابرکات سے ناواقف تھے۔ گو اُن کی آنکھوں نے آنخداوند کے معجزات کو دیکھا تھا لیکن وہ اُن کلمات کے صحیح مفہوم اور اُن معجزات کے پہنائی مطالب کو نہیں جانتے تھے۔ پس یہ انجیل نویس اپنے ناظرین کے لئے اُن بیانات کا "جو کلیسیاؤں میں مروج تھے اصل مفہوم بتلاتا ہے اور یوں وہ ان بیانات کے مضامین کی اصلیت اور صداقت پر اپنی مہر تصدیق بھی ثبت کرتا ہے۔ بعض اوقات (جیسا ہم بتلاچکے ہیں) وہ اس مسالہ کو جو اب دوسری انجیلوں میں پایا جاتا ہے، اپنے مقصد کے تحت استعمال کرتا ہے اور کسی ایک واقعہ کا خاص مفہوم یا آپ کے کسی خاص کلمہ کے اندرونی مطلب کو لے کر ناظرین کو بتلاتا ہے کہ اس کا اطلاق تمام زمانوں پر ہے۔ لیکن انجیل کے کسی مقام میں بھی وہ کسی واقعہ کو اختراع نہیں کرتا۔^۱ مثال کے طور پر سبت کے روز شفا بخشنے کے معجزے کو لیں (یوحنا ۵: ۱ تا ۱۸)۔ انجیل متفقہ سے ظاہر ہے کہ آنخداوند نے

اشارتی تاویلوں میں سے ہر جگہ پر پیز کرتا ہے کیونکہ وہ کسی خیالی ہستی کا ذکر نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے آقا اور مولا کی زندگی اور موت کے حقیقی واقعات کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بالکل وہی بات کرتا ہے جو کسی اچھے مورخ کو کرنا چاہیے۔ وہ آنخداوند کے کلمات، واقعات، آپ کی زندگی اور موت کے اُس مفہوم کو واضح کرتا ہے جو ان واقعات میں موجود ہے یعنی یسوع ناصری کی زندگی میں الوہیت کا ظہور اور اُس کی موت میں دنیا کی نجات مضمحل ہے۔ یہی تاویل اور باقی انجیل مقدس پولوس!! اور عہدِ جدید کی کتب کے دیگر مصنفوں میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا مسیح کی زندگی کے واقعات، آپ کی تعلیمات اور موت و قیامت کا تعلق تمام زمانوں کے ساتھ ہے اور عہدِ ماضی، دورِ حاضرہ اور زمانہ مستقبل پر حاوی ہے۔^۱

پس انجیلِ چہارم کا مصنف اپنے آقا یسوع ناصری کی زندگی کے واقعات کا ذکر محض اس مقصد کے لئے نہیں کرتا کہ وہ اُن کو گن کر بتلائے بلکہ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ وہ اُن واقعات کے حقیقی مفہوم اور مطالب کو اپنے ناظرین پر ظاہر کرے۔ پس یہ انجیل محض گذشتہ واقعات کی یاد دہانی کے لئے نہیں لکھی گئی تھی، کیونکہ جس

² Ibid. XXXIV-XXXV1.

¹ Hoskyns The Fourth Gospel (pp. XXX1-1V).

پر ظلم کرینگے کیونکہ واقعہ اپنی تاویل کے بغیر ناکارہ ہے۔ رینان نے اس طرح کی کوشش کی ہے لیکن وہ رائگاں ثابت ہوئی^۱۔ چنانچہ ڈاکٹر ڈی۔ ایف۔ سٹراس تک کہتا ہے کہ انجیل چہارم ایک ایسی تصنیف ہے جو آئندہ اوند کے "کرتہ کی طرح ہے جو" بن سلا اور سراسر بنا ہوا تھا۔ جس پر قرعہ پڑ سکتا ہے لیکن الگ الگ جدا نہیں کیا جاسکتا^۲۔ کیونکہ اس انجیل کا مرکزی نکتہ ہی یہ ہے کہ اس میں اسی خداوند کے کلمات اور واقعات مندرج ہیں، جس کا ہر ایمان دار کو تجربہ حاصل ہے۔ اس کا تمام زور ہی اس بات پر ہے کہ سیدنا مسیح کے سوانح حیات پر ازمعنی ہیں اور ان مطالب کی روشنی میں ہی کوئی خاص تاریخی واقعہ پر ازمعنی ہوسکتا ہے اور یہ مطلب ومانی تاریخ سے پرے اور اورورے کے ہیں جو آپ کی زندگی کے واقعا اور صلیبی موت اور ظفر مند قیامت کو روشن کر دیتے ہیں۔ انہی مطالب و معانی کو واضح کرنے کی خاطر یہ انجیل لکھی گئی ہے۔

یہاں ہم ایک اور بات واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ اس انجیل کا مصنف جو تاویل کرتا ہے وہ اس کی اپنی من گھڑت تاویل نہیں ہے۔ اور نہ وہ اس کے ذہن رسا کی اختراع ہے بلکہ اس نے اس تاویل کو

سبت کے روز بہتوں کو شفا بخشی لیکن انجیل چہارم میں اس طرز عمل کا اصلی سبب بتلا کر ان تاریخی واقعات کی صحیح تاویل کی گئی ہے (۵: ۱۷ تا ۲۷)۔ یہ تاویل سیدنا مسیح نے اپنی زبان سے فرمائی تھی کیونکہ یہ انجیل نویس کے اپنے دماغ کی اس بناء پر اختراع نہیں ہوسکتی کہ وہ یہودی تھا اور تاویل پیدائش ۲: ۲ تا ۳ کے خلاف تھ (آیت ۱۷)۔ علیٰ ہذا القیاس یوحنا ۱۰: ۳۳ تا ۳۶، ۲: ۱۹-۲۰ وغیرہ کا اختراع کرنا کسی یہودی کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکتا تھا۔ عہد عتیق کی کتب میں اپنے انبیائے سابقین اور تواریخ کی کتب کا مصنف بھی سلاطین کو کتب کے واقعات کا پنہانی اور اندرونی مطلب بیان کرتا ہے۔

پس ہمیں یہ کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ انجیل چہارم کی بناوٹ میں حضرت کلمتہ اللہ کے کلمات اور سوانح حیات اور ان کی تاویل گویا تانا بانا ہیں، جن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ پس کوئی شخص دونوں عناصر کو جدا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ انجیل کے فلاں فلاں مقام میں صرف تاریخی واقعہ ہی درج ہے اور فلاں فلاں مقام میں صرف تاویل ہی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم کسی ایک مقام میں بھی دونوں عناصر کو جبریہ طور پر جدا کریں گے تو ہم اُس

¹ Renan, Life of Jesus 13th ed. appendix.

² Quoted by Wendt p.54

خود سیدنا مسیح سے حاصل کیا تھا۔ بالفاظ دیگر چونکہ اُس نے اس تاویل کو حضرت کلمتہ اللہ کے مکتب میں سیکھا تھا یہ تاویل بھی خود ایک تاریخی واقعہ ہے جو چاروں کی چاروں اناجیل کو بطرز احسن سمجھنے کی کلید ہے^۱۔

(۴)

مقدس یوحنا نے آنخداوند کے واقعات و تعلیمات کی تاویل کر کے کوئی انوکھی بات نہیں کی تھی کیونکہ دیگر اناجیل میں بھی سیدنا مسیح کے سوانح حیات وغیرہ کو محض مسلسل اور ترتیب وار بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا۔ ان اناجیل میں بھی تاویل سے کام لیا گیا ہے۔

ہم اس حقیقت کو ہر انجیل کی خصوصیات کے عنوان کے تحت واضح کر چکے ہیں۔ اگر ناظرین حصہ دوم میں ان ابواب کا مطالعہ کریں تو ان پر یہ روشن ہو جائیگا کہ ہر انجیل نویس آنخداوند کے سوانح حیات کو اس طرح مرتب کر کے پیش کرتا ہے جس سے اس کا خصوصی نکتہ نگاہ واضح ہو جاتا ہے۔ انجیل نویس محض خارجی واقعات کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔ اگر اُن کو محض واقعات

کو ہی لکھنا ہوتا تو وہ مثال کے طور پر سیدنا مسیح کے بیتسمہ پانے کے بیان میں یہ نہ لکھتے کہ "آسمان سے" آواز آئی "کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں"۔ اُن کے مصنفوں کا بھی یہ مقصد تھا کہ وہ بتلائیں کہ آنخداوند درحقیقت ابن اللہ تھے۔ اگرچہ اہل یہود اس حقیقت کے منکر تھے۔ علیٰ ہذا القیاس جب وہ آنخداوند کی صورت کے تبدیل ہونے کا واقعہ لکھتے ہیں تو وہ محض واقعہ نگاری پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اسی بیان میں ساتھ ہی تاویل کر کے باپ اور بیٹے کے باہمی تعلقات کا ذکر کرتے ہیں جو عینی مشاہدہ اور بیرونی تجربہ سے پرے اور ورے ہے لیکن سیدنا مسیح کی زندگی کے خفیف سے خفیف واقعہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مقدس پطرس کہتا ہے "اُس نے خدا باپ سے اُس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور جب ہم اُس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی تھی" (۲ پطرس ۱: ۱۷ تا ۱۸)۔ پہلے تینوں انجیل نویس اس حقیقت کو سب کے ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا مسیح ابن اللہ تھے کیونکہ خدا نے خودیہ اعلان فرمایا تھا۔

¹ Scott Holland in Hoskyns Fourth Gospel p..39-40

ہی " پہچان " حاصل ہے (طیٹس ۱: ۱ تا ۲- ۲ پطرس ۳: ۱۵ تا ۱۷ وغیرہ)۔

اسی حقیقت کو سکاٹ ہالینڈ جیسے نقاد نے لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اناجیل متفقہ کو سمجھنے کے لئے اناجیل چہارم کا وجود لازمی ہے کیونکہ اسی اناجیل میں ہی ان واقعات کو جو انجیلوں میں درج ہیں، صحیح تاویل موجود ہے۔ اور اناجیل چہارم بھی (جیسا ہم اوپر بتلا چکے ہیں) ان انجیلوں کے بغیر فہم میں نہیں آتی، کیونکہ اس تفسیر ان اناجیل کے سیاق و سباق میں ہی ہو سکتی ہے اور اناجیل متفقہ کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اناجیل چہارم بڑے کام کی چیز ہے۔ کلیسیا نے چاروں انجیلوں کو یکجا جمع کر کے اور ان چاروں کو مستند قرار دے کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا اور الگ نہیں ہیں بلکہ چاروں کی چاروں انجیلیں ایک دوسرے کی تاویل کرنے میں ممدومعاون ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ پس اس پہلو سے بھی وہ نہ صرف ایک دوسرے کے بیانات کی مصدق ہیں بلکہ ایک دوسرے کی تاویل کو بھی صحیح قرار دے کر چاروں کے پایہ صحت اور اعتبار کے بلند ہونے پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہیں۔

جو واقعات اناجیل اربعہ میں محفوظ ہیں ان کی صداقت کا " سچ پوچھو تو محض اس حقیقت پر ہی انحصار نہیں کہ وہ کسی رسول نے بتلائے ہیں، جو ان کا چشم دید گواہ تھا بلکہ ان کی صحت اس امر پر بھی موقوف ہے کہ ان کو بیان کرنے والے رسول نے ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھا تھا یا نہیں اور کہ ان واقعات کی تاویل جو اس نے کی ہے صحیح ہے یا باطل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ رسولوں نے سیدنا مسیح کے کلمات اور زندگی کے واقعات کی صحیح تاویل کی اور آپ کی موت اور ظفریاب قیامت کے اصل مفہوم کو پالیا۔

پس اس امر میں پہلی تین انجیلوں اور اناجیل چہارم میں کوئی تفاوت نہیں پائی جاتی (مرقس ۱: ۱۴ تا ۱۵- ۲: ۲۳ تا ۲۸- ۳: ۲۰ تا ۳۰- ۹: ۲ تا ۸- ۳: ۱ تا ۱۲ وغیرہ)۔ جب مقدس مرقس بتلاتا ہے کہ خدا نے اعلان فرمایا کہ "تو میرا پیارا بیٹا ہے تجھ سے میں خوش ہوں" (۱: ۱۱)، ۹: ۷)۔ تو اسی حقیقت کو مقدس یوحنا یوں ادا کرتا ہے "کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال" (۱: ۱۴)۔ تمام رسولوں نے ابن اللہ کا جلال دیکھا اور ان سب کی ایک ہی تاویل ہے (یوحنا ۱: ۱۰) اور سب کو ایک

نوشتوں کا ارامی میں ترجمہ کرتے تھے تو یہ ترجمہ لفظی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ نوشتوں کے اصل مفہوم کو اپنی زبان اور الفاظ میں ادا کرتے تھے اور ان کی تشریح میں تاویل کے عنصر کو دخل ہوتا تھا۔ ہم اُن کے طرز سے کچھ کچھ انجیل چہارم کے مصنف کے طریقہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ آنخداوند کے مبارک اقوال کی صحیح تاویل روح حق کی زیر ہدایت کرتا ہے (۱۳:۱۶-۲۶:۱۳)۔ اور یہ تاویل آنخداوند کے اقوال کی نہایت صحت کے ساتھ ایسی جلالی تشریح کرتی ہے کہ آپ کے کلمات اور کلماتِ طیبات اور سوانح حیات منور ہو کر بنی نوع انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اگر مقدس یوحنا کی انجیل کے کلمات اور مکالمات آنخداوند کے منہ سے نہیں نکلتے تو اُن کا بولنے والا آنخداوند سے بھی زیادہ عظیم ہستی تھا۔^۲

پس ثابت ہو گیا کہ انجیل چہارم کا مصنف ایک تواریخی شخص کی زندگی کو پیش کرتا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہ کر سکتا اگر اس انجیل کے مندرجہ الفاظ آنخداوند کے اپنے الفاظ نہ ہوتے۔ وہ کسی موجودہ تواریخی ناول نویس کی طرح نہیں ہے جو اپنی قوتِ متخیلہ کے ذریعہ قدیم زمانہ کی کسی ہستی کو پیش کر کے اُس کے منہ میں تقریریں ڈالتا ہے۔ نہ وہ یونان کے فلاسفر افلاطون کی طرح ہے جو اپنی تصنیفات میں اپنے اُستاد سقراط کے منہ میں اپنی تقریریں ڈالتا ہے۔ افلاطون نے نہ تو سقراط کو الوہیت کا درجہ دیا تھا۔ اور نہ اس نے کبھی لوگوں کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ اُس کے نام پر ایمان لائیں اور نہ وہ اس امر پر اصرار کرتا تھا کہ وہ ایک حقیقی تواریخی شخص تھا جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا۔

انجیل چہارم کے مصنف کا روحانی ماحول ہی دوسری قسم کا ہے اور اس کا مسیحی روحانی تجربہ اس کا ممدومعاون ہے۔ بعض علماء مثال دے کر کہتے ہیں^۱۔ کہ انجیل چہارم ایسی ہے جیسے اہل یہود میں کتاب "تارگم" (یاتراجم) ہے۔ جب یہودی ربی عبرانی

¹E.A.Abbot, The Son of Man (1910) p. 411. H.A.Kennedy Philo's Contribution to Religion (1919) pp.50ff W.F. Howard, The Fourth Gospel in Recent Criticism & Interpretation (1931) pp.226-229

² W.Robertson Nicoll, Life & Letters by T.H.Darlow p. 342

فصل دوم

انجیلِ چہارم کی تعلیمات اور اصطلاحات

جس زمانہ میں انجیلِ چہارم لکھی گئی تھی اُس زمانہ میں اہل یہود کے ربی اور اُستاد سیدنا مسیح کی مسیحائی کے دعوے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یسوع ناصری مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔ مسیح موعود کے لئے لازم ہے کہ وہ ابنِ داؤد ہو۔ کسی کو یہ علم نہیں ہوگا کہ مسیح موعود کہاں سے آئیگا۔ وہ معجزے اور نشانات دکھائیگا اور بادشاہی کریگا اور ہمیشہ زندہ رہیگا (۱۲: ۳۴)۔ لیکن یسوع ناصری بادشاہ نہیں تھا وہ صلیب پر مر گیا تھا لیکن یسعیاہ نبی کے مطابق اس بادشاہت کو ہمیشہ زندہ رہنا تھا (۵: ۷) لہذا وہ مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔

انجیلِ چہارم کا مصنف اس قسم کے اعتراضات کو مد نظر رکھ کر حضرت کلمتہ اللہ کے پیغام، کام اور آپ کی ذات پر بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدنا مسیح بادشاہ تھا لیکن اس کی بادشاہت اس دنیا کی نہیں تھی۔ اس کی ابتدا کو کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ دوسری دنیا سے آیا ہے۔ اُس کی صلیبی موت اس کا آخر نہیں تھا بلکہ یہ موت اس بات کی مہر تصدیق تھی کہ وہ جہان کا زندہ منجی ہے۔ پس گوانجیل

نویس حضرت کلمتہ اللہ کو مسیح موعود کا خطاب دیتا ہے لیکن وہ اہل یہود کے مسیحائی تصور کو متروک قرار دیتا ہے اور اُن کے ربیوں کو بتلاتا ہے کہ جو خیالات وہ مسیح موعود کی نسبت اور جو تصورات وہ اُس کی ذات کی نسبت رکھتے ہیں وہ خود قابلِ اصلاح ہیں۔ یہودی ربی کہتے تھے کہ اس دنیا میں خدا کے نام کا مکاشفہ نہیں ہے لیکن وہ آنے والے زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ انجیلِ نویس اُن کو بتلاتا ہے کہ کلمتہ اللہ کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ خدا کے نام کو ظاہر کرے اور یہ اُس نے کامل احسن طور پر کر دیا (۱: ۶، ۲۶)۔ اس مقام میں ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتبِ عہدِ عتیق کے مطابق خدا کے نام سے خدا کی ذات و صفات اور ہستی مراد ہے (یسعیاہ ۵۲: ۶۔ یرمیاہ ۱۶: ۲۱ وغیرہ)۔

انجیلِ اربعہ میں سے صرف انجیلِ چہارم ہی لفظ "مسیح" کو بطور ایک اصطلاح کے استعمال کرتی ہے۔ مقدس پولوس کے خطوط میں یہ اصطلاح ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ چنانچہ الفاظ "مسیح میں" بکثرت پائے جاتے ہیں (رومیوں ۶: ۱۱ تا ۲۳۔ ۱: ۸، ۲، ۳۹۔ ۱: ۹۔ افسیوں ۱: ۱، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ وغیرہ)۔ اور الفاظ "مسیح

ہوئی ہے (۱-کرنٹھیوں ۱۵:۳)۔ جس کا بنیادی پتھر یہ ہے کہ نجات سیدنا مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ پس جس طرح اناجیل اربعہ کو ایک دوسرے سے اور دیگر کتب سے مقابلہ کر کے ہم جان سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم تاریخی چٹان پر مبنی ہے، اسی طرح اناجیل چہارم اور پولوس رسول کے خطوط کا مقابلہ کر کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ تعلیم وہی تعلیم ہے جو حضرت کلمتہ اللہ نے دی تھی۔ اور جس کی سب رسول منادی کرتے تھے۔ (۱-کرنٹھیوں ۱۵:۱۱)۔

اب ہم اس تعلیم کے چند پہلوؤں پر نظر کریں گے۔ بالخصوص اُن اصلاحات پر جو اناجیل چہارم میں پائی جاتی ہیں، مجمل بحث کریں گے:

(۱)۔ ابن اللہ - اناجیل نویس کی اصطلاح میں حضرت کلمتہ اللہ "خدا کا اکلوتا بیٹا" ہے (۱:۱۳، ۳:۱۶)۔ اس اصطلاح سے مقدس یوحنا کی مراد یہ ہے کہ آنخداوند کا جو رشتہ اور تعلق خدا باپ کے ساتھ تھا وہ لاثانی اور بے نظیر تھا۔ اہل یہود کی کتب میں لفظ "بیٹا" استعارہ کے طور پر بالعموم استعمال ہوتا ہے مثلاً یسعیاہ نبی صبح کے ستارے کو "صبح کا بیٹا" کہتا ہے (۱۳:۱۲)۔ امثال کی کتاب میں مظلوم لوگ "دکھ کے بیٹے" کہلاتے ہیں (۳۱:۵)۔ یہودی محاورہ کے

تم میں "بھی بکثرت ملتے (رومیوں ۸:۱۰ - گلتیوں ۲:۲۰ - ۳:۱۷ - کلسیوں ۱:۲۷ وغیرہ)۔ اسی طرح مقدس یوحنا کی اناجیل میں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں (۶:۵۶ - ۱۳:۲۰ - ۱۵ باب - یوحنا ۲:۵، ۶:۲۳ - ۳:۶ وغیرہ)۔ علیٰ ہذا القیاس الفاظ "خدا ہم ہیں" اس اناجیل میں پائے جاتے ہیں (۴:۱۳، ۱۵، ۱۶، مقابلہ کرو۔ ۱ تھسلونکیوں ۱:۱) اس تعلیم کا مطلب یہ ہے۔ سیدنا مسیح خود اپنے لوگوں کا گھر، پناہ گاہ اور زندہ ماحول ہے اور ایمان داروں کی زندگیوں کا اندرونی محرک ہے۔ یہ تعلیم مقدس پولوس اور یوحنا دونوں کی تحریرات میں پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں مقدسین کلیسیا کے دورِ اولین کے استاد تھے پس ظاہر ہے کہ یہ تعلیم دراصل کلمتہ اللہ کی ہی سکھلائی ہوئی ہے جس کے مکتب میں رسولوں نے اس کو حاصل کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو تعلیم اناجیل چہارم اور یوحنا کے خطوط میں موجود ہے وہ سیدنا مسیح کے اپنے منہ نے فرمائی تھی۔ اسی تعلیم کی مقدس پولوس اور دیگر ابتدائی استادوں اور مبلغوں نے اشاعت کی۔ پس یہ استاد، مبلغ اور مقدس پولوس کے خطوط اس تعلیم کی صداقت کے گواہ ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ سب کی تعلیم ایک ہی سرچشمہ سے حاصل کی

¹ Rev.J.A.Beet, The Writings of John Exp.Times July. 1912 pp.449 ff

باپ کے ساتھ لاثانی قسم کی تھی پس قدرتی طور پر آپ نے اپنی ذات پاک کے لئے لفظ "ابن" اور "بیٹا" استعمال فرمایا۔ یہ لفظ صاف ثابت کرتا ہے کہ جو رفاقت، قربت اور شراکت حضرت کلمتہ اللہ خدا باپ کے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ ایک ایسی حقیقت تھی جو سب کو مسلم تھی اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ اس حقیقت کا انکار کرے۔ پس اگر ہم اس اصطلاح (ابنیت) کے حقیقی مفہوم کو کماحقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اس کا مفہوم اس طور پر سمجھیں جس طرح سیدنا مسیح اس کو سمجھتے تھے۔ اور اس لفظ کی تاویل اس طور سے کریں جو سیدنا مسیح کے مفہوم کے مطابق ہو۔ چونکہ آپ کو یہ زبردست احساس تھا کہ خدا آپ کا خاص معنوں میں باپ ہے۔ پس وہ بھی خاص معنوں میں اپنے آپ کو بیٹا تصور فرماتے (یوحنا ۵: ۱۸-۱۹: ۷-۲۹: ۸-۵۵: ۸-۳۵: ۱-۲۷: ۱۱) وغیرہ۔ ابنیت کا یہ احساس اور علم آپ کے نزدیک حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ یہ علم اور احساس آپ کو بلا واسطہ حاصل تھا۔ یہ علم وجدانی جو عقلی دلائل اور منطقیانہ استدلال سے بالا اور بے نیاز تھا اور اس بلا واسطہ علم کی بنیاد یہ تھی کہ آپ کو رضائے الہی کو کامل اور کامل طور پر پورا کرنے کا ذاتی تجربہ حاصل تھا۔

مطابق کسی کا "بیٹا" وہ ہوتا ہے جس میں اُس کی ذات و صفات پائی جائیں۔ مثلاً "نور کا بیٹا" وہ ہے جو منور ہو چکا ہو اور دوسروں کو روشنی دینے کے قابل ہو "صلح کا بیٹا" وہ ہے جس کے دل میں شانتی ہو اور جہاں بھی وہ جائے اپنے ساتھ صلح اور امن کی فضا لے جائے۔ حضرت کلمتہ اللہ نے خود یہ استعارہ استعمال فرمایا ہے مثلاً براتی "دولہا خانہ کے بیٹے" ہیں (مرقس ۲: ۱۹)۔ زبدی کے بیٹوں کو آپ نے "گرج کے بیٹے" کا نام دیا (مرقس ۳: ۱۷)۔ "بادشاہت کے بیٹے" (متی ۸: ۱۲) "جہنم کا بیٹا" (متی ۲۳: ۱۵)۔ "ہلاکت کا بیٹا" (یوحنا ۱۷: ۱۷)۔ "سلامتی کا بیٹا" (لوقا ۱۰: ۶)۔ اس جہان کے بیٹے" (لوقا ۱۶: ۸-۲۰: ۲۰)۔ "نور کے بیٹے" (لوقا ۱۶: ۸)۔ "قیامت کے بیٹے" (لوقا ۲۱: ۳۶)۔ "نور کے بیٹے" (یوحنا ۱۲: ۳۶)۔ وغیرہ استعارے چاروں کی چاروں انجیلوں میں پائے جاتے ہیں۔ مقدس پولوس بھی یہی یہودی محاورہ اصطلاحاً استعمال کرتا ہے مثلاً "نور کے بیٹے" دن کے بیٹے" (۱-تھسلنیکوں ۵: ۵)۔ "نافرمانی کے بیٹے" (کلسیوں ۳: ۶)۔

حضرت کلمتہ اللہ کی اصطلاح میں ابنیت سے مراد کسی کی ذات میں شریک ہونا ہے۔ چونکہ آپ کی شراکت اور رفاقت خدا

انجیل نویس کے نزدیک یہ اصطلاح کوئی فلسفیانہ اصطلاح نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ اس اصطلاح کے استعمال سے ہرکس وناکس پر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کو خدا باپ کا علم و شعور بلا واسطہ حاصل تھا، جو بے نظیر اور بے عدیل تھا اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی زندگی اور آپ کے کام بے مثال تھے جو خدا کی ذات میں شریک ہونے کی وجہ سے شعوری اور بے شعوری کی حالت میں آپ سے صادر ہوتے تھے (یوحنا ۶: ۲۳-۶: ۲۸-۶۱: ۳۲-۱۰: ۳۸-مرقس ۵: ۳۰ وغیرہ)۔ ان معانی اور مطالب کو ادا کرنے کے لئے انجیل نویس اپنی خاص اصطلاح "اکلوتا بیٹا" استعمال کرتا ہے۔ جس طرح باپ وحدہ لاشریک ہے اسی طرح بیٹا "ابن وحید لاشریک ہے۔"

ہم اس موضوع پر اپنے رسالہ کلمتہ اللہ کی تعلیم کے باب چہارم میں اور رسالہ "ابوت الہی کا مفہوم" وغیرہ میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔ لہذا یہاں اس بحث کو طول دے کر ناظرین کے وقت کو ضائع کرنا مناسب خیال نہیں کرتے۔

(۲)۔ کلام یا لوگوس : کے تصور کا استعمال مقدس پولوس (کلیسیوں ۱: ۱۵ تا ۱: ۱۷-۱ کرنتھیوں ۶: ۸ وغیرہ)۔ اور مقدس یوحنا (۱: ۱ تا

۱۳ وغیرہ)۔ دونوں کرتے ہیں۔ ہم نے اس اصطلاح پر بھی اپنی کتاب نور الہدیٰ کی دوسری جلد میں باب چہارم کی فصل دوم میں مفصل بحث کی ہے۔ ناظرین کی توجہ اس بحث کی طرف مبذول کرنے پر یہی اکتفا کرتے ہیں۔

(۳)۔ ابن اللہ کا دنیا کی پیدائش سے پیشتر وجود: انجیل چہارم میں آنخداوند اپنی ذات کی نسبت فرماتے ہیں "پیشتر اس سے کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں" (۱: ۵۸)۔ جو دعا آپ نے اپنی زندگی کی آخری رات خدا سے کی، اس میں آپ نے کہا "اے باپ۔ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا" (۱: ۵)۔ ان آیات میں حضرت کلمتہ اللہ اپنی کسی پہلی جوں کا ذکر نہیں فرماتے بلکہ ایک ایسی زندگی کا ذکر کرتے ہیں جو مکان زمان کی قیود سے بلند و بالا ہے اور ان قیود کے وجود میں آنے سے پیشتر موجود تھی۔ چنانچہ آپ ۱: ۵۸ میں نہیں فرماتے کہ "پیشتر اس سے کہ ابراہام پیدا ہوا میں تھا"۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں "میں ہوں" اور "یہ میں ہوں" بجنسہ اسی قسم کا ہے، جس قسم کے دعوے اس انجیل میں سیدنا مسیح کی زبانِ صداقت بیان سے نکلے ہیں۔ مثلاً "زندگی کی روٹی میں ہوں"۔ دنیا کا نور میں ہوں، "راہ، حق

یہ زندگی زمان و مکان کی قیود سے آزاد اور ان سے پرے اور ان سے بالا ہے۔ آنخداوند دینوی پیدائش سے پہلے اس ازلی وابدی زندگی کو خدا کے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ اس قسم کی زندگی کا ذکر اپنے رسولوں سے اکثر اوقات کیا کرتے تھے (متی ۱۱: ۲۷ تا ۲۸۔ یوحنا ۸: ۵۸)۔ یہود جو آپ کے سامعین تھے آپ کے اصل مفہوم کو نہ پا کر اس زندگی کو دنوں، مہینوں اور سالوں کے گزوں سے ناپتے تھے (۸: ۵۲ تا ۵۷)۔ لیکن آپ کا منشا یہ تھا کہ ابدی زندگی کا تعلق سالوں اور زمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ابد کے ساتھ ہے، جس کا زمان و مکان کی قیود سے کسی قسم کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے بلکہ ان سے ورے ہے اور ان سے بالا ہے (۵: ۲۳ تا ۲۸ وغیرہ)۔ حضرت کلمتہ اللہ کو باپ کی اُوت اور محبت کا ایسا شعور اور احساس تھا جو بے نظیر، بے عدیل اور لاثانی تھا۔ یہ زندگی کامل اور اکمل طور پر پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی اور یہی ان آیات کا مطلب بھی ہے۔

یہی نکتہ دیگر اناجیل میں بھی پایا جاتا ہے اور ان اقوال میں موجود ہے جو رسالہ کلمات میں آنخداوند کی حین حیات میں ہی جمع کئے گئے تھے (متی ۱۱: ۲۵ تا ۲۷۔ لوقا ۱۰: ۲۱ تا ۲۲)۔ پس یہ نکتہ تواریخی طور پر صحیح ہے اور اناجیل اس روحانی نکتہ کا متفقہ طور پر

اور زندگی میں ہوں"۔ وغیرہ۔ ان دو آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کس قسم کی تھی۔ یہاں زندگی کی طوالت کا بتلانا مقصود نہیں بلکہ زندگی کی صفت کا بیان مقصود ہے^۱۔ یعنی جس طرح حضرت کلمتہ اللہ کی زندگی "حق"، "روٹی"، "پانی"، "راہ"، "دروازہ"، "قیامت" وغیرہ تھی بعینہ اسی طرح آنخداوند کی زندگی ازل سے تھی اور خدا کی ازلی ذات میں سے تھی۔ یہاں "میں ہوں" کا مطلب اُس ذات سے ہے جس نے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے فرمایا تھا "میں ہوں جو ہوں" (خروج ۳: ۱۴)۔ اس زندگی کا تعلق زمانہ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ازل کے ساتھ تھا۔ اگر ہم اس کو کسی اور معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم نہ صرف انجیل نویس پر ظلم کرینگے بلکہ سیدنا مسیح کے اصل مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ جس طرح آنخداوند لفظی معنوں میں "روٹی"، "پانی"، "دروازہ" وغیرہ نہیں ہیں اسی طرح آپ نے لفظی معنوں میں اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو کر کوئی ایسی زندگی (جُون) بسر نہیں کی تھی جو زمانہ میں تھی۔ بلکہ آپ کی یہ زندگی ازلی اور ابدی زندگی تھی۔ ابدی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ طوالت میں بے حد لمبی تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ

¹ Ibid.pp. 684 – 686

اُس ابدی زندگی کی نسبت اعلان کرتی ہیں جو آنخداوند کی تھی اور جس کا احساس آپ کو تھا۔

(۴-) ابنِ آدم: ہم سطور بالا میں بتلاچکے ہیں کہ خطاب "ابن اللہ" کوئی مجرد فلسفیانہ اصطلاح نہیں ہے بلکہ یہ خطاب ایک حقیقت کا حامل ہے۔ اسی طرح "ابن آدم" کی اصطلاح بھی کوئی فلسفیانہ اصطلاح نہیں ہے۔ حضرت کلمتہ اللہ نے اس کو اپنے لئے تجویز فرمایا۔ اور انجیل چہارم کا مصنف بھی اس کو آنخداوند کے لئے استعمال کرتا ہے تاکہ سب پر روشن ہو جائے کہ آنخداوند بے نظیر انسان کامل تھے۔ اس انجیل میں "ابن آدم" کا بعینہ وہی مطلب ہے جو آیت "کلام مجسم" ہوا (۱: ۱۴) کا ہے^۱۔ اور یہ مصنف اس اصطلاح کو استعمال کر کے عالم وعالمیان پر حُجّت تمام کر کے کہتا ہے کہ وہ جو ابنِ آدم تھا وہی "ابنِ آدم" بھی ہے اور وہ جو الوہیت میں باپ کی ذات رکھتا ہے، انسانیت، میں انسانی ذات رکھتا ہے۔ یہودی محاورہ کے مطابق جیسا ہم اوپر بتلا چکے ہیں "ابنیت" سے مراد کسی شے کی ذات میں شریک ہونا ہے۔ پس انجیل نویس کا مطلب یہ ہے کہ کلمتہ اللہ الوہیت کے لحاظ سے ابن اللہ

اور "خدا میں سے خدا" ہے اور انسانیت کے لحاظ سے "ابن آدم" ہے یعنی ہم انسانوں کی مانند ایک انسان ہے جو روحانیت کے بلند ترین اوج پر اکمل صورت میں سر بلند ہے۔

اناجیل متفقہ یعنی پہلی تین انجیلوں میں یہ خطاب چالیس مقامات میں وارد ہوا ہے۔ ہم اپنی کتاب کلمتہ اللہ کی تعلیم کے باب چہارم میں ان مقامات پر مفصل بحث کی ہے۔ اور ناظرین کی توجہ اس کتاب کی جانب منعطف کرتے ہیں۔ انجیل چہارم میں یہ خطاب بارہ مقامات میں استعمال ہوا ہے (۱: ۵۱، ۳: ۱۳ تا ۱۴، ۵: ۲۷-۲۸، ۲۷: ۲۷، ۵۳: ۶۲-۸، ۲۸: ۱۲ تا ۲۳، ۳۳: ۱۳، ۳۱-)۔ ان مقامات کا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں آنخداوند کی اس لاثانی رفاقت کا اظہار کیا گیا ہے جو آپ خدا باپ کے ساتھ رکھتے تھے۔ پس انجیل نویس کا مطلب اس اصطلاح سے یہ ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان کوئی وسیع خلیج حائل نہیں ہے بلکہ الوہیت نے مسیح کی انسانیت میں کامل اور اکمل ظہور پایا ہے۔ یہ مفہوم خود آنخداوند کے ذاتی تجربہ میں تھا اور ایک چٹان جیسی مضبوط اور پائدار حقیقت پر مبنی تھا۔ یہی تجربہ انجیل چہارم کے لکھنے والے کا ہے جس کو وہ اس اصطلاح کے استعمال سے عالم وعالمیان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہی تجربہ ہر

¹ Ibid.pp. 683- 684.

باب پنجم

انجیلِ چہارم کی تاریخی صحت اور پایہ اعتبار

انجیلِ چہارم کے مصنف کا یہ دعویٰ ہے کہ جو انجیل اُس نے تصنیف کی ہے وہ تواریخی پہلو سے صحیح ہے (۲۱: ۲۴)۔ انجیل کی اندرونی شہادت اس کے دعوے کی مصدق ہے اور زبان حال سے پکار کر کہتی ہے کہ اس کا مصنف ایسے واقعات کا بیان کرتا ہے جو تواریخی ہیں اور کہ حضرت کلمتہ اللہ کے جو کلمات اُس میں درج ہیں وہ آپ کی زبانِ حقیقت ترجمان سے ہی نکلتے تھے۔

ہم باب دوم میں ثابت کر آئے ہیں کہ اس انجیل کا مصنف ان واقعات کا، جن کو وہ لکھتا ہے، خود چشم دید گواہ ہے۔ اس کی تصنیف سے یہ عیاں ہے کہ اس کو یہ احساس تھا کہ وہ خود ایک باختیار سند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو اس کے سامنے انجیل مرقس تھی جس کے خاکہ پر اُس کی انجیل کی بنیاد ہے، تاہم بعض اوقات (جیسا ہم باب سوم میں بتلا چکے ہیں) وہ اس سے اختلاف کرتا ہے۔ اور اپنا بیان اس کے مقابل دیدہ وہ دانستہ پیش کرتا ہے۔ پس اس کو یہ احساس تھا کہ وہ خود ایک ایسی ہستی ہے جو باختیار اور مستند

ایمان دار کا ہے کیونکہ ہر ایمان دار کا یہ تجربہ منجی عالمین کے تجربہ کی صدا ئے بازگشت ہے۔

اب ناظرین پر آشکارا ہو گیا ہوگا کہ چاروں کی چاروں انجیلیں آنخداوند کی ذات کی نسبت ایک ہی بات مانتی ہیں۔ جو مقدس یوحنا کہتا ہے اسی حقیقت کی دیگر انجیل نویس منادی کرتے ہیں اور جو عقیدہ دیگر انجیل نویس آنخداوند کی ذات کی نسبت رکھتے ہیں اسی کا اعلان مقدس یوحنا اپنے خصوصی طرز میں مختلف اصطلاحات کے ذریعہ کرتا ہے۔ پس اس معاملہ میں بھی چاروں کے چاروں انجیل نویس ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کر کے انجیل اربعہ کی قدامت اور اصلیت کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ عقل سلیم کو بجز اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اس قسم کی شہادت کو قبول کرے۔

(۱)

قریباً ایک صدی کی بحث و تمحیص کے بعد اب تقریباً تمام علماء اور نقاد اس نتیجہ پر اتفاق کرتے ہیں^۳ کہ جو مکالمات انجیلِ چہارم میں درج ہیں وہ بڑی حد تک صحیح بیانات پر مبنی ہیں۔ خواہ یہ بیانات زبانی تھے اور خواہ وہ تحریری ماخذ تھے۔ حضرت کلمتہ اللہ کا یہ وطیرہ تھا کہ آپ سامعین کی "سمجھ کے مطابق اُن سے کلام" کیا کرتے تھے (مرقس ۴: ۳۳)۔ پس جب آپ تقدس اور علم و فضل کے گڑھ شہرِ یروشلم میں تشریف لاتے تھے تو اپنے سامعین کے علم و عقل کے مطابق اُن سے خطاب کرتے تھے۔ مثل مشہور ہے تکلمو الناس علی قدر عقولہمہ"۔ پس آپ یروشلم کے کاہنوں اور فاضلوں کے گروہ سے اس قسم کا کلام نہیں کرتے تھے جس قسم کا گلیل کے دُور افتادہ صوبہ کے دہقانوں اور مچھوؤں سے کرتے تھے۔ اور گوانجیل نویس نے ان مکالمات کی اپنے خصوصی طرز کے مطابق تاویل کی ہے لیکن یہ حقیقت ہر مقام میں عیاں ہے کہ ان مکالمات کا موقعہ اور محل، ماحول اور الفاظ سب اصل ہیں^۴۔

ہے اور جس کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر اس کو یہ احساس نہ ہوتا تو وہ مرقس جیسی مقبول عام اور مستند انجیل سے اختلاف کرنے کا خیال بھی نہ کرتا بلکہ غلامانہ طور پر اس کی پیروی کر کے وہی لکھتا جو انجیلِ مرقس میں درج ہے^۱۔

ہم باب دوم میں بتلاچکے ہیں کہ مقدس یوحنا نے منجئی جہان کا مکمل زندگی نامہ لکھنے کے لئے قلم نہیں اٹھایا تھا۔ وہ آنخداوند کی زندگی کے چند ایسے واقعات کو منتخب کرتا ہے جو اس کے مقصد کے مطابق صحانہ اور پند آموز تھے۔ ہر معجزہ کسی نہ کسی روحانی نصحیت کی خاطر منتخب کیا گیا ہے جس کے بعد مکالمہ ہے جو معلمانہ حیثیت رکھتا ہے۔ پس اس انجیل میں تواریخی واقعات اور اخلاقیات و روحانیت کو یکجا وابستہ کر دیا گیا ہے۔ اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ اس انجیل کی تعلیم محض ناصحانہ نہیں اور نہ اس کی بنیاد مجرد تصورات پر ہے بلکہ یہ انجیل حضرت کلمتہ اللہ کے معجزاتِ بینات اور کلماتِ طیبات کی تواریخی چٹان پر قائم ہے^۲۔

³ J.A.M.Clymont, St. John (Cent. Bible 1922) pp.36.

⁴ H.H.Wendt. The Gospel According to St.John.p.66

¹ Sanday, Criticism of the Fourth Gospel p.143

² G.H.C Macgregor, The Gospel of St. John p.XX11

تومیرے پاس آئے اور پئے " وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ اقوال تواریخی ہیں اور آنخداوند کے اپنے منہ سے نکلے ہیں۔ اناجیل اربعہ کے لکھنے والے ان مختصر، سادہ اور پر مغز اقوال کو احاطہ تحریر میں لے آئے کیونکہ اہل یہود میں پشت ہاپشت سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ وہ ہر ممکن طور سے یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے "داناؤں" کے لطیف اقوال کے الفاظ کو محفوظ رکھیں۔ پس ظاہر ہے کہ یہ اقوال تواریخی طور پر صحیح ہیں۔

یہ امر قابل غور ہے کہ سیدنا مسیح کے کلام بلاغت نظام کے متعلق بھی اناجیل اربعہ میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اور چاروں کی چاروں انجیلوں میں (جیسا ہم ابھی بتلا چکے ہیں) عارفانہ اور متصوفانہ کلام پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مختصر پر مغز کلمات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس یک جہتی سے ثابت ہے کہ چاروں انجیلوں میں حضرت کلمتہ اللہ کے کلمات بعینہ ویسے ہی محفوظ ہیں جیسے وہ آپ کے مبارک منہ سے نکلے تھے۔ اگر اناجیل میں یک رنگی نہ پائی جاتی تو اس بات کا احتمال ہوتا کہ یہ کلمات محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن یہ یک رنگی نہ صرف عام طور پر اناجیل اربعہ میں ہی پائی جاتی ہے بلکہ ہر انجیل کے خصوصی ماخذوں میں بھی (جو قدیم ترین زمانہ

ان مکالمات کی صحت اور اصلیت اس سے بھی ثابت ہے کہ دیگر اناجیل میں بھی نہ صرف ایسی تعلیم پائی جاتی ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے بلکہ ان میں بھی عارفانہ اور متصوفانہ کلام موجود ہے، جو رموز نہانی پر مشتمل ہے (متی: ۱۰: ۳۲ تا آخر۔ ۱۱: ۲۵ تا آخر۔ لوقا: ۱۰: ۲۱، ۲۲ وغیرہ)۔ جب اس قسم کے کلام نے ان اناجیل میں جگہ پالی جو صرف گلیل کے واقعات کا ہی بیان کرتے ہیں اور جو مختصر ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے کلمات جو باطنی اسرار پر مشتمل ہیں، وہ عارضی یا سرسری اور ضمنی قسم کے نہیں تھے بلکہ آنخداوند کی تعلیم کا ایک اہم حصہ اور جزو لاینفک تھے^۱

اسی طرح اناجیل متفقہ کے سے پر مغز اور مختصر کلمات انجیل چہارم میں بھی جا بجا ملتے ہیں مثلاً "جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا" (۳: ۳) "زندگی کی روٹی میں ہوں" جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھوئیگا اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لئے محفوظ رکھیگا۔ "دنیا کا نور میں ہوں"۔ اگر کوئی پیاسا ہے

¹ Macgregor, Op, Cit p.XV111

کو مد نظر رکھتے ہیں جن میں یہ مکالمات یسوع کی زبان سے نکلے تھے۔ یہودی علماء نے صرف حال ہی میں عہدِ جدید کی باریکیوں کی جانب توجہ کرنی شروع کی ہے اور ہمیں اُمید ہے کہ ان حکماء کے نتائج اور بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔

"مکاؤل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ربیوں کے علم ادب کی کتابوں کا مطالعہ انجیل کے اکثر حصوں کی صحت کی تصدیق کرتا ہے۔ دورِ حاضرہ کے یہودی نقاد جنہوں نے اپنے عمر گرانمایہ عہدِ جدید کے مطالعہ میں صرف کردی ہے، اپنی تصنیفات میں یہ حقیقت ثابت کر دیتے ہیں کہ اناجیل اربعہ میں قوم اسرائیل کی زندگی کی جو تصویر موجود ہے، وہ نہایت صحیح ہے۔ بلکہ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ جہاں بعض مسیحی نقاد بعض تفصیل کو بزعمِ خود غلط تصور کرتے ہیں وہاں یہ چوٹی کے یہودی علماء ثابت کر رہے ہیں کہ وہ تفصیل درست اور صحیح ہیں! اور کہ مسیحی نقاد غلطی پر ہیں!! سب سے زیادہ عجیب اور قابلِ غور بات یہ ہے کہ یہ یہودی مصنفین قوی دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ انجیل چہارم کے مکالمات صحیح ہیں اور جن حالات اور سیاق و سباق میں وہ بولے گئے تھے، اُن کا لحاظ رکھ کر اُن کی صحت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔"

جب ہم پہلی صدی مسیحی کے یہودی مصنفوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کتب انجیل چہارم کے مختلف حصص کی صحت کے گواہ ہیں اور اس کے بیانات کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ مثلاً ان کتب سے ہم کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اہل یہود کا یہ خیال تھا کہ مسیح موعود کا وجود بنائے عالم سے پیشتر موجود تھا اور کہ مسیح موعود عدالت کریگا۔ ان یہودی کتابوں سے یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ مسیح موعود کا جو تصور اہل یہود کے اذہان میں تھا وہ اُس تصور سے مختلف تھا جو انجیلِ چہارم کے مطابق حضرت کلمتہ اللہ کے ذہن میں تھا۔

رینان جیسا نقاد یہ تسلیم کرتا ہے کہ نیکدیمس ایک حقیقی شخص تھا جس کو سیدنا مسیح نے ملاقات کا شرف بخشا تھا (باب ۳) وہ یہ بھی کہتا ہے کہ "انجیل چہارم کے مکالمات میں تواریخی عناد موجود ہیں مثلاً ۲ باب میں تاریخی عنصر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس سامری عورت کا مکالمہ میں آیات ۲۱ تا ۲۳ میں تاریخی عناصر ہیں اور آخری مکالمات آنخداوند کے منہ کے فرمائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ جب انجیل کا مصنف لکھتا ہے کہ "فلپس

¹ A.E. Brooke, "The Historical Value of the Four Gospels" in Cambridge Biblical Essays pp. 291-328

، اندریاس اور پطرس کے شہر بیت صیدا کا باشندہ تھا، (۱: ۴۴) تو ان ناموں میں کون سے مثالی معنی پنہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ امر کہ ہجوم مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی بظاہر تواریخی نظر آتا ہے۔

مصنف انجیل کو یہ احساس ہے کہ جو وہ اس کے ساتھ رسول بتلاتے ہیں وہ حقیقی تواریخی واقعات ہیں جو ان کے آقا کی زندگی میں پیش آئے تھے اور کہ ان تواریخی واقعات کے ذریعہ ان کے آقا کا جلال ظاہر ہوا۔ جو کلمتہ اللہ اور ابن اللہ تھا جس نے خدا کو دنیا پر ظاہر کیا اور جس کے ذریعہ خدا نے اپنے آپ کو کامل اور کامل طور پر دنیا پر ظاہر کیا (۱۳: ۹)۔

(۲)

ڈاکٹر ڈرمینڈ نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ انجیل چہارم کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ قابل نقاد اس انجیل کے مصنف کے پایہ اعتبار پر مبسوط بحث کر کے انجیل کی تواریخی صحت کو ثابت کرتا ہے۔ اس انجیل کا مصنف اپنے بیانات میں موسموں اور دنوں کی تخصیص کرتا ہے اور اس تخصیص کا بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا سوائے اس حقیقت کے کہ یہ دن اور موسم مصنف کو یاد تھے۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ ساعت اور گھڑی بھی بتلا دیتا ہے۔ جب کوئی رسول

آنخداوند سے خطاب کرتا ہے یا کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ اس کا نام بھی بتلا دیتا ہے، حالانکہ بعض اوقات وہ سوال کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ انجیل کا مصنف نہ صرف اوقات اور اشخاص کی ہی تخصیص کرتا ہے بلکہ مختلف جگہوں اور مقاموں کی تخصیص کر کے ان کے نام بھی بتلاتا ہے، جہاں مختلف واقعات پیش آئے تھے۔ ان کا بھی بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ مصنف کو وہ نام یاد تھے۔ حق تو یہ ہے کہ انجیل کے بیانات ایسے واضح ہیں کہ ان کا سماں آنکھوں کے سامنے بندھ جاتا ہے۔

یہ تفصیلات ثابت کرتی ہیں کہ یہ واقعات فوراً بعد میں کسی روز نامچہ میں لکھے گئے تھے جس کو بعد کے زمانہ میں انجیل نویس نے اپنا ماخذ بنایا۔ کیونکہ اس قسم کی تفصیلات امتدادِ زمانہ کے بعد نہ تو یاد رہتی ہیں اور نہ ان کو اہم سمجھا جاتا ہے۔

باب ۱۱: ۵۵ تا ۵۷ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ مصنف یہود کے دستورات سے خود بخوبی آگاہ تھا۔ چنانچہ ربی اضرحاق کا قول اس کی تائید کرتا ہے کہ "ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ عید کے موقعہ پر اپنے آپ کو پاک کرے" علاوہ ازیں ۲: ۲-۳: ۲۵-۱۸: ۲۸- وغیرہ مقامات (جہاں طہارت کے دستوروں کا ذکر ہے) یہود کے دستوروں سے

تھی اور قیصر نیرو کے عہدِ حکومت میں ختم ہوئی یعنی ۲۷ء میں جو انجیل چہارم کی تاریخ کے عین مطابق ہے۔ کیا یہ امر قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے پہلی صدی کے آخر میں بیٹھ کر حساب لگایا ہو اور پھر یہ آیت لکھی ہو۔ اس قسم کی متعدد مثالیں انجیل کی قدامت، تاریخی صحت اور پایہ اعتبار کی شاہد ہیں اور زبانِ حال سے پکا رک کہہ رہی ہیں کہ مصنف اُن باتوں کو لکھ رہا ہے جو اُس نے اپنے کانوں سے سنی تھیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ اور کہ یہ باتیں واقعات کے ستراسی سال بعد نہیں لکھی گئی تھیں بلکہ اس سے مدتوں پہلے لکھی گئی تھیں۔

ہیکل کے دو مقامات کا ذکر خاص طور پر آیا ہے (۱: ۲۰ اور ۱: ۲۳)۔ یہ مقامات ہیکل کی آتشزدگی کے بعد کھنڈرات ہو گئے تھے۔ اور ۷۰ء کے بعد ان کی تخصیص ناممکن تھی۔ صرف وہی شخص ان مقامات کو جان سکتا تھا جو مصنف کی طرح خود اُن کا چشم دید گواہ تھا۔

ہم باب سوم میں آنخداوند کے مصلوب ہونے کے دن کی صحت کا ذکر کر چکے ہیں۔ انجیل چہارم کے مصنف کی تاریخ کی صحت میں کسی قسم کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قرین قیاس نہیں

مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ مقامات اس نظریہ کی (جس کا ہم آگے چل کر باب ہفتم کی فصل دوم میں ذکر کریں گے)۔ تائید کرتے ہیں کہ اس انجیل کا مصنف خود کہانت کے طبقہ سے تعلق رکھتا تھا اور آنخداوند کی صحبت سے اکثر فیض یاب ہوتا تھا۔ وہ یوحنا بیتسمہ دینے والے کے شاگردوں سے بخوبی واقف تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مصنف کی یہ عادت تھی کہ ان بھیڑوں اور ہجوموں میں ملتا تھا جو آنخداوند کو ہر وقت گھیرے رکھتی تھیں۔ پس وہ اُن کے خیالات سے اور اُن کی رائے زنی سے بخوبی واقف تھا (یوحنا ۷: ۲۵ تا ۳۳ وغیرہ)۔ انجیل کے بیانات سے ظاہر ہے کہ لکھنے والا چشم دید گواہ ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے رسولوں کے شاگردوں سے یا شاگردوں سے یعنی "تبع تابعین" سے کسبِ علم کیا تھا اور تیسری پشت میں کتابیں پڑھ کر اور اپنی قوتِ متخیلہ اور قیاس پر زور لگا کر یہ تمام باتیں لکھ لی تھیں۔ کیونکہ ہیکل کی تباہی (۷۰ء) کے بعد پاکی اور ناپاکی کے قواعد جن کا تعلق قربانیوں کے ساتھ تھا، ختم ہو چکے تھے۔

باب ۲: ۲۰ کی مدت کی ضمنی تفصیل سے بھی یہی نتیجہ مستنبط ہوتا ہے۔ یروشلیم کی ہیکل ۱۹ سن قبل مسیح شروع ہوئی

کہ یہودی روساء جیسے کٹر لوگ ۱۳۔ نیشان کی رات کو فسح کا کھانا کھا کر منجی جہان کو گرفتار کرتے، عدالت کو بلاتے، پلاطوس سے موت کا فیصلہ حاصل کرتے اور آپ کو فوراً مصلوب کئے جانے کا مطالبہ کرتے۔ اور پھر یہ سب باتیں وہ عیدِ فسح کے پہلے دن کرتے جب شریعت کے مطابق اُن کے لئے ایک ہفتہ تک کام کرنا حرام تھا (خروج ۱۲: ۱۶)۔ ہم بتلا چکے ہیں کہ انجیلِ مرقس کے مطابق ارمتیہ کے یوسف نے مہین کپڑا مول لیا تھا تاکہ وہ منجی کے مبارک لاشہ کو کفنائے۔ یہ حقیقت مقدس یوحنا کے بیان اور تاریخ کے مطابق ہے کیونکہ ۱۵ نیشان کو آدھی رات کپڑے کی خرید و فروخت ناممکن تھی اعلیٰ ہذا القیاس ۱۹: ۳۱ کی تفصیلات بھی تاریخ کی صحت کی شاہد ہیں کیونکہ یہ دن ۱۵۔ نیشان کا دن تھا، جو احبار ۲۳: ۷ کے مطابق "مقدس مجمع کا دن تھا۔ چونکہ یہ سبت کا دن تھا لہذا اس دن کو دگنا احترام حاصل تھا۔

انجیلِ چہارم میں یہودی پارٹیوں کی حالت بھی تواریخی حقیقت کے مطابق ہے^۱۔ یروشلیم کی تباہی کے بعد ان پارٹیوں کی حالت کا علم ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیوں کہ یہودی قوم کا شیرازہ بکھر

گیا تھا۔ لیکن آنخداوند کے زمانہ میں ان کی تنظیم زبردست تھی۔ فریسیوں اور فقہیوں کی پارٹیوں کے صدر مقام شہر یروشلیم میں تھے، اور صدر عدالت میں دونوں پارٹیوں کے ممبر تھے۔ صدوقیوں کے ہاتھوں میں طاقت تھی اور اُن کو صدر عدالت میں اکثریت حاصل تھی لیکن عوام الناس فریسیوں کے ساتھ تھے اور اُن کو مذہبی رسوخ بہت زیادہ حاصل تھا۔ انجیلِ چہارم میں ان دونوں پارٹیوں کی ہو بہو یہی تصویر ہم کو نظر آتی ہے (۱: ۲۳-۱۹: ۱-۷ تا ۵۴) اور یہ امر انجیل کی صحت اور پایہ اعتبار کا گواہ ہے۔

آیات ۱۱: ۳۷ تا ۵۰ میں جس خدشہ کا ذکر ہے وہ بھی ایک تواریخی حقیقت ہے۔ کیفانے ہشیاری اور چالبازی سے کام لے کر ایسے الفاظ استعمال کئے جو فریسیوں کو خاص طور پر اپیل کرتے تھے۔

باب ۱۸: ۲۸ تا ۳۲ میں فاتح رومی حکمرانوں اور مفتوح یہودی لیڈروں کے سیاسی تعلقات کا ذکر ہے جو تالمود کے مطابق صحیح ہے۔ چنانچہ تالمود میں آیا ہے کہ یہودیوں سے سزائے موت دینے کے اختیارات محاصرہ سے چالیس سال پہلے چھن گئے تھے۔ انجیل نویس کو اس میں بھی خدا کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ تاکہ حضرت کلمتہ اللہ

¹ Wendt Gospel According to St. John p. 113

² Sanday, Criticism of the Fourth Gospel pp.117-144

کے الفاظ پورے ہوں کہ آپ رومی طریقہ کے مطابق مصلوب کئے جائینگے اور یہودی طریقہ کے مطابق سنگسار ہو کر نہیں مرینگے۔

باب ۱۹: ۱۳ تا ۱۵ میں بھی تاریخی حقیقت کی جھلک ہم کو نظر آتی ہے کیونکہ قیصر طبریاں اپنے عہدِ حکومت کے آخری حصہ میں اس بات کا نہایت خواہشمند تھا۔ اور تقرری کے وقت وہ اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ اس کے گورنر اُس کے ہاتھ میں کٹھ پتلی ہوں اور پلاطوس اپنے ظلم و استبداد کی وجہ سے (جیسا ہم اپنے رسالہ توضیح العقائد میں مفصل بیان کر چکے ہیں) قیصر کی نظروں میں گر گیا تھا۔

۱۹: ۱۳ میں ہے " پلاطوس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ جو چبوترہ اور عبرانی میں گبتا کہلاتی ہے تختِ عدالت پر بیٹھا۔ یونانی لفظ کا مطلب پتھر کا فرش اور ارامی لفظ "گبتا" کا مطلب "اونچا خطہ" ہے۔ مفسر عموماً یہ خیال کرتے تھے کہ یہ پتھر کے فرش کا اونچا خطہ پریٹوریم میں ہے گو مصنفِ انجیل یہ نہیں کہتا! پس مفسروں کی رائے کی بنا پر اس انجیل کا جغرافیہ غلط خیال کیا جاتا تھا لیکن ایل۔ ایف۔ ونسنٹ کی انکشافات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مفسر غلطی پر تھے اور انجیل کا جغرافیہ صحیح ہے! اُس نے یہ ثابت

کر دیا ہے کہ پتھروں کا یہ عالیشان چبوترہ دو ہزار پانچ سومریج میٹر ہے (ایک میٹر کا طول ۳۷ انچ ہوتا ہے)۔ یہ چبوترہ انٹونیا کے برج کا صحن تھا جو ایک اونچی سطح پر واقع ہے، جس کی وجہ سے اس کو "گبتا" کہا جاتا تھا۔ یوں آثارِ قدیمہ نے انجیل یوحنا کے یونانی اور ارامی ناموں کی تصدیق اور انجیلی بیان کی صحت ثابت کر دی ہے۔

اس انجیل میں بعض نہایت خفیف اور تفصیلی باتیں ہیں جن کا ضمنی طور پر ذکر ہوا ہے لیکن اس انجیل کی تاریخی صحت اور پایہ اعتبار کو معلوم کرنے کے لئے وہ نہایت کام کی باتیں ہیں۔ مثلاً سامری عورت کے بیان میں ہے کہ "کنواں گہرا تھا" (۴: ۱۱)۔ اس کی گہرائی ۷۵ فٹ تھی۔ حضرت یعقوب کا ذکر نہایت سادہ اور قدرتی ہے اور روایت کو بھی سادگی سے مبالغہ کے بغیر بیان کیا گیا ہے (۴: ۹۔ الخ)۔

چھٹے باب میں کفرناحوم کے یہود کا بیان بھی نہایت سیدھا اور قدرتی ہے۔ اس کے الفاظ یہود کی فطرت کو ظاہر کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ بیان تواریخی طور پر صحیح ہے۔ ۷: ۱۵ میں یہود کی حیرت بھی نہایت قدرتی ہے۔ ارضِ مقدس میں ریبوں کو ہر جگہ اقتدار اور رسوخ حاصل تھا جو ۷: ۷ کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ پس یہ بیان

انجیل کی اصلیت کا گواہ ہے۔ باب ۸: ۳۸ تا ۵۰ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ مصنف اُن واقعات اور بیانات کا چشم دید گواہ ہے جو آنخداوند اور قوم یہود کے مابین واقع ہوئے۔ ۹ باب کے الفاظ اور تصورات بعینہ وہی ہیں جو آنخداوند کے زمانہ میں مروج تھے۔

(۳)

(۱)۔ انجیل چہارم کی تاریخی صحت اور پایہ اعتبار کو جانچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ آیا انجیلِ مرقس کے الفاظ "اقوال" بیانات کے مطالب و مقاصد انجیلِ چہارم کے مطالعہ کے بعد زیادہ روشن اور واضح ہو جاتے ہیں یا کہ نہیں۔ اس کسوٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں انجیلوں کے بیانات کے معانی اور مطالب ایک دوسرے کو منور نہیں کرتے بلکہ وہ بغیر کسی پیوستگی کے الگ الگ اور بے جوڑ ہی رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے غیر متعلق نظر آتے ہیں، ایسا کہ وہ متضاد ٹکڑاؤں کی طرح غیر مربوط ہو کر جداگانہ ہستی رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انجیلِ مرقس تواریخی سمجھی جائیگی اور انجیلِ یوحنا فلسفیانہ تصورات اور صوفیانہ مثالی اور مجازی کلام کا مجموعہ سمجھی جائے گی، جس میں تواریخی واقعات کو دخل نہیں مثلاً اگر مقدس مرقس کے معجزات، نابیناؤں

کو بینائی کا عطا ہونا وغیرہ صرف اعجاز ہی تھے اور بس اور وہ آیات اللہ اور نشانات نہیں تھے یعنی جسمانی شفا کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مطالب و معانی کے حامل نہیں تھے تب انجیلِ چہارم کا مصنف غلطی پر ہے جو اُن معجزات کو کلمتہ اللہ کے جلال کی نشانیاں قرار دیتا ہے، جن کے ذریعہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے (۲: ۱۱-۱۳: ۲)۔ یہ مصنف جسمانی شفا کے معجزہ کو روح کی شفا سے متعلق کرتا ہے۔ اگر یہ مصنف اس معاملہ میں غلطی پر ہے تو حضرت کلمتہ اللہ کا مشن محض خدا کی بادشاہت کے اعلان کرنے والے کا ہی رہ جاتا ہے اور بس۔ یوں آپ کا شمار صرف انبیائے یہود کی قطار میں ہی ہو سکتا ہے اور آپ کا درجہ دیگر انبیاء کی طرح محض ایک معلم اور نبی کا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ کے دعوے کہ "میں دنیا کا نور ہوں"، "زندگی کی روٹی میں ہوں"، "راہ، حق اور زندگی میں ہوں" وغیرہ محض بے حقیقت ہو جاتے ہیں، جو کسی مجذوب کی بڑے زیادہ وقعت نہیں رکھ سکتے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ انجیلِ چہارم کے مفہوم کی روشنی میں سیدنا مسیح کے وہ زرین اقوال، سوانح حیات، معجزات، صلیبی موت ظفریاب قیامت اور صعود کے واقعات (جن کا ذکر انجیل

سامعین آپ کے اقوال کو سمجھیں اور ان پر غور کر کے ان کے مطالب و معانی سے واقف ہوں (متی ۱۳: ۱۰۔ الخ یوحنا ۳: ۹ تا ۱۰۔ ۶: ۵۲ وغیرہ)۔ جس طرح انجیل متی میں حضرت کلمتہ اللہ شریعت کے احکام کی جگہ اپنی ذات اور شخصیت کو قائم کرتے ہیں، اسی طرح انجیل یوحنا میں آپ کے "میں ہوں" کے دعاوی موجود ہیں (متی ۵: ۱۰ تا ۱۱۔ ۲۶: ۲۶۔ ویوحنا ۱۰: ۸۔ ۱۵: ۱۔ ۶: ۳۵ وغیرہ)۔

اس سے بھی زیادہ اہم امر یہ ہے کہ انجیل چہارم میں جو تصور آنخداوند کی ذات کی نسبت پایا جاتا ہے وہ تواریخی حیثیت سے صحیح ہے کیونکہ صرف اسی تصور سے ہی کامل طور پر آپ کی وہ تعلیم واضح ہو سکتی ہے جو انجیل اربعہ میں مندرج ہے اور صرف اسی تصور سے آپ کے دعوؤں کی وہ تاویل ہو سکتی ہے جو چاروں انجیلوں میں موجود ہیں (متی ۱۱: ۲۵ تا ۲۹۔ ۳۱: ۲۵ الخ لوقا ۱۰: ۲۱ تا ۲۲ یوحنا ۱۷ باب وغیرہ)۔ یہ تصور نہ صرف انجیل اربعہ کے بیانات کے مفہوم کو مربوط کر دیتا ہے بلکہ مقدس پولوس کی تحریرات اور کلیسیا کے دور اولین کے اُستادوں کی تعلیمات کو باہم دگر منسلک کر دیتا ہے۔ جب ہم اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ مقدس پولوس مسیحی ہونے سے پہلے ایمان داروں کا جانی دشمن تھا کیونکہ

مرقس اور دیگر انجیل میں ہے) سب کے سب منور اور روشن ہو جاتے ہیں۔ انجیل چہارم کا مفہوم ان سب کو ایک نظام میں ایسا منظم کر دیتا ہے، کہ سب کی سب انجیلیں ایک دوسرے کے مطالب و معانی کو واضح اور روشن کر دیتی ہیں۔ باب چہارم میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ انجیل مرقس کے بعض اقوال انجیل یوحنا کے بیانات کے مرکز ہیں اور ان کے گرد محور کی طرح گھومتے ہیں۔ انجیل چہارم کا مفہوم اُن کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ ایسا کہ وہ بیانات اور اقوال الگ الگ بے جوڑ ایک دوسرے سے جدا نہیں رہتے بلکہ اُن کی یک جہتی انجیل اربعہ کو باہم مربوط اور منظم کر دیتی ہے۔ جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ چاروں انجیلوں کی بنیاد تاریخ کی مضبوط چٹان پر قائم ہے۔

یہاں ایک اور امر قابلِ غور ہے۔ انجیل متفقہ میں سیدنا مسیح فطرت کا اشیاء کا ذکر کر کے اُن سے سبق اخذ کرتے ہیں، انجیل یوحنا میں بھی آپ کا یہی طرزِ عمل ہے۔ مثلاً انگور کے درخت کی تشبیہ، روح القدس کے لئے ہوا کی مثال وغیرہ (۳: ۸۔ ۳۸: ۳۔ ۴: ۳۷۔ ۱۲: ۱۵ وغیرہ)۔ علیٰ ہذا القیاس اس انجیل متفقہ کی طرح اس انجیل سے بھی ظاہر ہے کہ یہ آپ کی عادت میں داخل تھا آپ کے

والے کے شاگرد تھے (یوحنا ۱: ۳۵ تا ۴۲)۔ یہ بیان نہایت مفصل ہے اور بیان کی تفصیل سے ظاہر ہے کہ اس کا لکھنے والا خود ان شاگردوں میں سے ایک تھا۔ پس یہ امر انجیل کی صحت اور پایہ اعتبار کا گواہ ہے۔

(۲) صلیب کی تاریخ کیا تھی؟ ۱۴ نیشان کے دن برے ذبح کئے جاتے تھے اور انجیل چہارم کے مطابق صلیب کا واقعہ اس روز ہوا تھا۔ اگر ہم اس تاریخ کو تسلیم کر لیں (جو جیسا ہم حصہ دوم کے باب اول کی فصل اول میں بتلاچکے ہیں مقدس مرقس کے ایک ماخذ کی تاریخ بھی ہے) تو بہت سی باتیں جو دوسری انجیلوں میں لکھی ہیں منور ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو باآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تاریخ یہود کے دستور کے مطابق صحیح بھی ہے کیونکہ عید کے پہلے روز فسخ کا برہ ذبح نہیں کیا جاتا تھا اور مقدس لوقا کا بھی یہی بیان ہے (۲۲: ۷)۔ دیگر بیانات کے مطابق یہود کے لیڈروہ بات کرتے ہیں جو وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے (مرقس ۱۵: ۲) مقدس لوقا واضح الفاظ میں بتلاتا ہے کہ سیدنا مسیح کی "بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسخ تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں اسے نہ کھاؤں گا" (۲۲: ۱۶)۔ اور سیدنا مسیح کی یہ آرزو پوری نہ

وہ سمجھ گیا تھا کہ آنخداوند کے دعوے یہودیت کی بنیادوں کو ہلادینے والے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ یہ جان سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا اصل چشمہ، منبع اور ماخذ خود سیدنا مسیح کے اقوال اور خیالات تھے۔ وہ مقدس یوحنا کے دماغ نے اختراع نہیں کئے تھے اور نہ وہ پہلی صدی کے آخر یا دوسری صدی کے اوائل کے حالات سے پیدا ہوئے تھے۔ پس یہ تصورات تواریخی طور پر صحیح اور قابل اعتبار ہیں کیونکہ چاروں انجیلوں کے مطابق ان کا سرچشمہ خود کلمتہ اللہ ہیں۔ ان تصورات کی صحت اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ نہ صرف چاروں انجیلوں کے واقعات اور کلمات کو منور کر دیتے ہیں بلکہ انجیلی مجموعہ کی تمام تحریرات کو ایک دوسرے سے پیوستہ کر کے ان کی روح رواں بن جاتے ہیں۔

ہم چند مثالوں سے اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں۔ (۱)۔ تمام انجیلوں میں سب بیانات یوحنا بپتسمہ دینے والے کے کام و پیغام سے شروع ہوتے ہیں (متی ۳ باب۔ مرقس ۱ باب۔ لوقا ۳ باب۔ یوحنا ۱ باب۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ انجیل چہارم سے ہی معلوم ہوتی ہے جو دیگر انجیل کے بیانات پر روشنی ڈالتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کے قدیم ترین شاگرد یوحنا بپتسمہ دینے

ہوئی تھی۔ پس مقدس یوحنا کا بیان باقی انجیلی بیانات کی فصاحت کر دیتا ہے لہذا یہ صحیح اور معتبر بیان ہے۔

(۳۔) انجیل چہارم میں یہوداہ غدار کی غدار کی بیان دیگر انجیلوں کے بیانات کو روشن کر دیتا ہے اور یوں ثابت کر دیتا ہے کہ یہ ایک چشم دید گواہ کا بیان ہے جس کی صحت میں چون و چرا کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس بیان کے مطابق جب سیدنا مسیح نے فرمایا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑو ایسا تو شمعون پطرس نے اس شاگرد کو اشارہ کیا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا اور اس نے پوچھا کہ اے خداوند۔ وہ کون ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ جس کو میں نوالہ دونگا وہی ہے (متی ۲۱: ۱۳ تا ۳۰)۔ اب اگر ہم اس امر کو مد نظر رکھیں کہ اس شاگرد کو بعد کے زمانہ میں یاد آیا کہ نوالہ پہلے یہوداہ غدار کو دیا گیا تھا یا جب یہوداہ غدار کو نوالہ دینے کی باری آئی تو سیدنا مسیح نے کہا تھا "جو کچھ تجھے کرنا ہے جلد کر" تو اس امر سے متی کے بیان پر روشنی پڑتی ہے (متی ۲۶: ۲۵)۔ "تو نے خود کہہ دیا" اور مرقس کے بیان پر بھی روشنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے بیان کے مطابق یوحنا وہ باتیں لکھتا ہے جن کی نسبت وہ جانتا ہے کہ وہ سچ اور حق ہیں اور تواریخی طور پر ان کا پایہ اعتبار نہایت بلند ہے (متی ۲۱: ۲۳)۔

پس انجیل چہارم میں سیدنا مسیح کی تواریخی زندگی کی حقیقی تصویر پائی جاتی ہے۔ مصنف ہم کو بتلاتا ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کی زندگی اعجازی تھی، جو اصل اور تاریخی واقعات پر مبنی تھی۔ یہ تصویر رومی اور یونانی مذاہب کے دیوتاؤں اور معبودوں کی زندگی کے عین ضد تھی کیونکہ وہ دیوتا کوئی تواریخی ہستی نہ رکھتے تھے۔ بلکہ ان کو کہانیاں ان کے مذہبی پیشواؤں کی قوت متخیلہ اور دیومالا کے قصص پر مبنی تھیں۔ جو مشرکانہ مذاہب باطلہ کی جز تھیں۔ اگر انجیلی بیانات تواریخی واقعات سے جدا کر دیئے جاتے اور تواریخ کی جانب سے بے نیاز ہو جاتے تو انجیل کا وہی حشر ہوتا جو رومی، یونانی، دنیا میں مذاہب باطلہ کا ہوا تھا۔ ہم اس پہلو پر اپنی کتاب نورالہدیٰ میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔ اور ناظرین کی توجہ اس کتاب کی طرف منعطف کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مقدس یوحنا اپنی تصنیفات میں آن خداوند کی تواریخی شخصیت پر زور دیتا ہے۔ اس کے خیالات اور تصورات، تمام کے تمام، تواریخی واقعات کے گرد گھومتے ہیں (۱۔ یوحنا ۳: ۱ تا ۱۶۔ ۳: ۹ تا ۱۱۔ ۵: ۲۰ وغیرہ)۔ پس اس کی انجیل کی بنیاد اور اس کے تصورات، سیدنا مسیح کے حقیقی سوانح حیات اور آپ کی زندگی اور موت کے تاریخی

مطابق واقعہ ہوئیں اور بتلاتا ہے کہ آنخداوند کی موت آپ کی اپنی رضا اور غربت سے واقع ہوئی (۱۰: ۱۱ - الخ)۔ اور کہ یہ واقعہ پچھلے نبیوں کے قول کے عین مطابق تھا۔ یہی بات (جیسا ہم حصہ اول کے باب سوم میں بتلا چکے ہیں) کلیسیا کے دورِ اولین کے اُستاد سکھلاتے تھے۔

انجیلِ چہارم کا مصنف حضرت کلمتہ اللہ کی فرمانبرداری کے تاریخی واقعات سے ثابت کرتا ہے کہ یہ فرمانبرداری بینظیر اور لاثانی ہے۔ اور اس بات پر تمام اناجیل کا اتفاق ہے۔ یہ مصنف اس حقیقت کو بایں الفاظ ادا کرتا ہے "کلام مجسم ہوا" یعنی خدا کا کلام اب نبوت کے الفاظ یا کتابوں کے صفحات میں نہیں ہے بلکہ وہ اب جسم میں ظاہر ہوا ہے اور یوں اس نے عہدِ عتیق کی کتب کی تکمیل کردی ہے۔ یہ فرمانبرداری تاریخی کی طاقتوں کا مقابلہ کر کے اُن کو مغلوب کرنے سے حاصل ہوئی (یسعیاہ ۴۹: ۲۳ تا ۲۵ وغیرہ)۔ پس اس انجیل کے تمام تصورات کا تانا بانا، تاریخی واقعات کی چٹان پر مبنی ہے۔

ہم نے اس باب میں مختلف پہلوؤں سے انجیلِ چہارم کی تاریخی صحت اور پایہ اعتبار پر نظر کی ہے اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ہم اس انجیل کو خواہ کسی کسوٹی سے پرکھیں، ہر پہلو سے ہم پر یہ

واقعات کی چٹان پر قائم ہیں۔ انجیل نویس اس حقیقت پر شروع ہی سے زور دیتا ہے کہ "کلام مجسم ہوا" (۱: ۱۲ تا ۱۳)۔ منجی عالمین کی موت کا ذکر بھی انجیل کی ابتدا میں (۱: ۲۹ تا ۲۶) اور آخر میں آتا (باب ۱۸، ۱۹) ہے۔ آپ کے تمام دعاوی بھی آپ کی زندگی کے واقعات سے ہی متعلق ہیں۔ مثلاً، زندگی اور روٹی میں ہوں "کا تعلق لعزر کو زندہ کرنے اور جنم کے اندھے کو آنکھیں دینے کے واقعات سے متعلق ہے۔ آپ کی صلیبی موت کا تاریخی سایہ تمام انجیلی تصورات کے تاریخ پر پڑتا ہے^۱۔ (۵ باب وغیرہ) آپ کی ظفریاب قیامت کا واقعہ "نئی مخلوق" کے تصور سے وابستہ ہے۔ پس اس انجیل کے تصورات اور اس کی تاویلات کی بنیاد حضرت کلمتہ اللہ کے کلمات، زندگی اور موت کے واقعات اور ظفریاب قیامت کے واقعہ پر ہی رکھی گئی ہے (۱- یوحنا ۴: ۲ تا ۳ وغیرہ)۔ مصنف اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ منجی عالمین نے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی اور آپ کے سوانح حیات آپ کی کامل فرمانبرداری کے گواہ ہیں جس کی وجہ سے آپ نے بدی کی طاقتوں پر غلبہ پایا۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ تمام باتیں عہدِ عتیق کی کتب اور انبیائے سلف کے کلام کے

¹ Hoskyns & Davey, Riddle of N.T. pp. 231-240

باب ششم

تاریخ تصنیف انجیل یوحنا

ہم نے اس حصہ کے باب اول میں انجیل چہارم کے پس منظر کی بحث میں یہ بتلایا تھا کہ یہ انجیل یونانی مائل یہودیوں کے لئے لکھی گئی تھی، جو کلیسیا کی پیدائش (عید پینتیکوست) کے روز سے ہی منجی عالمین پر ہزاروں کی تعداد میں لے آئے تھے (اعمال ۲ باب)۔ چنانچہ مشہور نقاد بیکن کہتا ہے کہ "انجیل چہارم یونانی مائل یہودیوں کے لئے لکھی گئی تھی تاکہ سیدنا مسیح کی خوشخبری (انجیل) کے مضمون کی یونانی فلسفہ اور تصورات کے مطابق تاویل ہو اور وہ یہودی جو یونانیت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے سیدنا مسیح پر ایمان لے آئیں"۔¹ "دور اولین میں یہ وطیرہ تمام رسولوں کا تھا۔ چنانچہ پولوس رسول لکھتا ہے "میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ میں زیادہ لوگوں کو (مسیح کے پاس) کھینچ لاؤں۔ میں یہودیوں کے لئے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔۔۔ میں سب آدمیوں کے لئے سب کچھ بنا تاکہ کسی طرح بعض کو بچاؤں۔"

عیاں ہوجاتا ہے کہ یہ انجیل ایک تاریخی تصنیف ہے اور اس کا دعویٰ کہ وہ تاریخی حقائق پر مبنی ہے (۲۱:۲۳)۔ ہر پہلو سے ثابت ہے۔ انجیل کی یہ آخری آیت کلیسیا کی مہر ہے جو اس کے آخر میں ثبت کی گئی ہے کہ اس کا پایہ اعتبار نہایت بلند ہے کیونکہ اس کا لکھنے والا صادق القول ہے۔

¹ B.W.Bacon, The Gospel of the Hellenists p. 112

قدیم ترین ماخذوں کو استعمال کرتا ہے بلکہ متعدد واقعات کا وہ خود چشم دید گواہ ہے اور مکالمات کو اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا (۱- یوحنا ۱: ۱ تا ۴) یہ امور بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس انجیل کا تعلق قدیم ترین زمانہ سے ہے جو پہلی صدی کے نصف کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ کیونکہ یہ قدیم ترین ماخذ، زبانی بیانات اور تحریری پارے پہلی صدی کے آخر تک حوادثِ زمانہ، یروشلیم کی تباہی اور دیگر خطروں کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ مسیحی کلیسیائیں بھی پہلی صدی کے نصف میں ارضِ مقدس کے اندر اور باہر رومی سلطنت کے دورِ دراز مقامات میں قائم ہو چکی تھیں اور یہ کلیسیائیں روز افزوں ترقی کرتی جاتی تھیں۔ پس اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ وہ منجیِ عالمین کے کلمات، سوانحِ حیات، زندگی، موت اور ظفریابِ قیامت سے اور ان کلمات و واقعات کے اصل مفہوم اور ان کے حقیقی مطالب سے کما حقہ اور جلد از جلد واقف ہو جائیں۔ یہ کلیسیائیں اہل اسلام کی طرح کسی کلمہ یا عقیدہ پر ایمان نہیں رکھتی تھیں، جو ان کو انتشار اور پراگندگی سے بچا سکتا ہے۔ پس کلیسیاؤں کے وجود اور تحفظ کے لئے یہ امر نہایت ضروری تھا کہ جلد از جلد انجیل احاطہ تحریر میں آجائیں، جن میں قدیم

میں یہ سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں" (۱- کرنتھیوں ۹: ۲۳)۔ پس انجیل کا مصنف کلیسیا کے دورِ اولین سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے یہ انجیل پہلی صدی کے پہلے نصف کے لگ بھگ لکھی جب مقدس پولوس اور دیگر مبلغین کی مساعیِ جمیلہ کے سبب ہزاروں یونانی مائل یہودی منجیِ عالمین کے حلقہ بگوش ہو گئے تھے۔

اس اولین دور میں رسولوں کی "منادی" کے نفسِ مضمون پر ہم جلد اول کے باب سوم میں مفصل بحث کر چکے ہیں اور اس جلد کے باب اول کے آخر میں ثابت کر آئے ہیں کہ انجیل چہارم میں "منادی" کا نفسِ مضمون موجود ہے جس سے مصنف براہِ راست بلا واسطہ خود واقف تھا۔

علاوہ ازیں جیسا ہم بتلا چکے ہیں، یہ مصنف صرف قدیم ترین ماخذوں کو ہی استعمال کرتا ہے تاکہ ان واقعات کو لکھے جو انجیل مرقس میں نہیں تھے چنانچہ مورخ یوسی بئس ایک قدیم روایت کا ذکر کر کے ہم کو بتلاتا ہے کہ انجیل چہارم کے مصنف کو اپنی انجیل لکھنے کی اس واسطے ضرور پڑی تاکہ اس سے پہلے سیدنا مسیح کی زندگی کے بعض واقعات کو قلمبند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مصنف نہ صرف

متعدد علماء کا یہ خیال ہے کہ انجیل چہارم باقی تین انجیلوں کے مدت بعد لکھی گئی تھی اور کہ مقدس یوحنا نے اس کو بڑھا پے میں پہلی صدی کے اواخر یا دوسری صدی کے اوائل میں لکھا تھا^۲۔ لیکن اگر یہ نظریہ صحیح ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انجیل کا مصنف انجیل متی سے کیوں ناواقف نظر آتا ہے؟ دونوں انجیلیں اہل یہود کے لئے لکھی گئی تھیں۔ پس قیاس یہ چاہتا ہے کہ اگر انجیل چہارم متی کی انجیل سے (بقول اُن علماء کے) قریباً بیس سال بعد لکھی گئی تھی تو مقدس یوحنا اس کا ضرور استعمال کرتے، جیسا انہوں نے مقدس مرقس کا استعمال کیا ہے۔ کیونکہ دونوں مصنفوں نے اہل یہود کی خاطر اپنی انجیلیں لکھیں لیکن یہی نقاد اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مقدس یوحنا نے مقدس متی کی انجیل کا استعمال سرے سے نہیں کیا۔ پس نتیجہ ظاہر ہے کہ انجیل چہارم کے لکھے جانے کے وقت متی کی مقبول عام انجیل مروج نہیں تھی اور مقدس یوحنا کو اس کا علم نہ تھا۔ اس سے ہمارے نتیجہ کو تقویت پہنچتی ہے کہ دونوں انجیلیں ۵۰ء کے لگ بھگ احاطہ تحریر میں آئیں۔ انجیل

ترین زبانی اور تحریری بیانات اور دیگر قدیم ترین ماخذ محفوظ ہو جائیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مقدس پولوس کے خطوط ان کلیسیاؤں میں مروج تھے لیکن وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے نہیں لکھے گئے تھے اور ۲ پطرس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے تصورات کا عوام الناس کے لئے سمجھنا بھی دشوار تھا (۱۵:۳ تا ۱۶)۔

پس ان اور دیگر وجوہ کے باعث جیسا ہم جلد اول کے حصہ سوم میں ثابت کر چکے ہیں انجیل مرقس ۴۰ء میں، انجیل متی ۵۰ء کے قریب لکھی گئیں اور انجل لوقا ۵۵ء میں احاطہ تحریر میں آگئی۔ انشاء اللہ اس باب میں ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ مقدس یوحنا کی انجیل بھی پہلی صدی کے نصف میں لکھی گئی۔ امریکن عالم پروفیسر ٹوری کہتا ہے کہ انجیل چہارم مقدس لوقا کی انجیل سے پہلے احاطہ تحریر میں آچکی تھی^۱۔ ہم اس جلد کے باب دوم میں بتلا چکے ہیں کہ مقدس یوحنا انجیل متی سے ناواقف تھا پس اس نے اپنی انجیل یا تو ۵۰ء سے بہت پہلے لکھی تھی اور یا یہ دونوں انجیلیں یعنی انجیل اول و چہارم ایک ہی وقت احاطہ تحریر میں آئیں یعنی دونوں ۵۰ء کے لگ بھگ لکھی گئیں۔

² Westcott, Gospel According to St. John Vol.i, pp. LXX111-LXXX111 see also Peak's Commentary p.744 and Gore's Commentary on N.T. p.242 etc

¹F.V.Filson The Origin of the Gospels p.188-189

یوحنا کا تعلق دوسری صدی کے اوائل یا پہلی صدی کے اواخر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پہلی صدی کے نصف کے ساتھ ہے۔

ہم باب سوم کے شروع میں بتلاچکے ہیں کہ مقدس یوحنا کے سامنے انجیل لوقا اور انجیل متی اُن کی موجودہ صورت میں نہیں تھیں ورنہ وہ اُن کا استعمال کرتا۔ ہاں وہ اُن قدیم تحریری ماخذوں اور بیانیوں سے واقف تھا جو اب اُن انجیلوں میں درج ہیں اور وہ یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ اس کے ناظرین بھی اُن سے واقف ہیں۔ یہ دونوں مذکورہ بالا انجیلیں ابھی احاطہ تحریر میں نہیں آئی تھیں۔ جس سے ثابت ہے کہ مقدس یوحنا نے اپنی انجیل کو انجیل لوقا سے (۵۵ء اور ۵۷ء) کے درمیان لکھی گئی تھی) بہت پہلے لکھا تھا۔ ہم نے جلد اول کے حصہ سوم کے باب چہارم کی فصل دوم میں ثابت کیا ہے کہ انجیل متی ۵۷ء کے لگ بھگ لکھی گئی تھی پس مقدس یوحنا نے اپنی انجیل کو اسی زمانہ یعنی ۵۷ء کے قریب لکھا تھا۔

ہم جلد اول کے حصہ اول کے باب سوم میں بتلاچکے ہیں کہ دور اولین میں اہل یہود کلیسیا کے ایمان داروں پر اعتراض کی بوچھاڑ کرتے تھے اور کہ انجیل میں تقضائے وقت کے لحاظ سے ان سوالوں کا جواب باصواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ انجیل یوحنا کے مطالعہ سے

معلوم ہو جاتا ہے کہ جب یہ انجیل تالیف کی گئی تو یہودی سیدنا مسیح کی ذات پر اعتراض کرتے تھے اور کلیسیا کو احکام سبت کے توڑنے کی وجہ سے ملامت کا نشانہ بناتے تھے۔ پس یہ مصنف اُن مکالمات کو اپنی انجیل میں لکھتا ہے جن کا تعلق اس زمانہ کی بحث کے موضوع کے ساتھ تھا۔ کیونکہ یہ حضرت کلمتہ اللہ نے احکام شریعت کے متعلق خود اہل یہود کے ربیوں سے مباحثہ اور مناظرہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سبت کے احکام، آسمانی روٹی جو حضرت موسیٰ نے دی تھی، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی اور سیدنا مسیح سے تعلق وغیرہ ان مکالمات کے موضوع ہیں۔ تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ ۷۷ء کے بعد اہل یہود پراگندہ ہو چکے تھے اور کلیسیا کی اکثریت غیر اقوام پر مشتمل تھی۔ پس اس قسم کے سوالات کی بوچھاڑ کاتب امکان ہی نہ تھا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ یہ انجیل ۷۷ء سے مدتوں پہلے احاطہ تحریر میں آچکی تھی اور اس سن تصنیف ۷۷ء کے لگ بھگ کا ہے۔

ہم گذشتہ باب میں بتلاچکے ہیں کہ اس انجیل میں یہودی عیدوں، تہواروں اور دستوروں کا ذکر ہے جس سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب یہ انجیل لکھی گئی تھی تب اہل یہود کی قوم کا شیرازہ نہیں بکھرا

ملاقات سامری عورت سے سوخار میں ہوئی جو " اس قطعہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا" (۴: ۵) وہ یروشلم میں بہین دروازہ کے پاس " حوض کا کیوں ذکر کرتا ہے؟ یا ایک اور حوض " شیلوخ" کا نام (۹: ۷) کیوں بتلاتا؟

انجیل چہارم کے کسی ایک لفظ سے بھی ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اس انجیل کی تصنیف سے تیس چالیس سال پہلے یروشلم کا شہر برباد ہو چکا تھا یا ہیکل نذر آتش ہو چکی تھی یا قوم یہود تباہ حال ہو کر ہر چہار طرف پراگندہ ہو چکی تھی۔ اس کے برعکس انجیل کے مختلف مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لکھے جانے کے وقت ان حادثوں میں سے کوئی رونما نہیں ہوا تھا۔ ہیکل میں سے بھیڑوں اور بیلوں کو نکالنے، صرافوں کی نقدی بکھیرنے اور تختے الٹ دینے کے واقعات اور اس قسم کے دیگر بیانات ۷۰ء کے ہولناک واقعہ کے بعد پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے۔^۱ جس سے ظاہر ہے کہ یہ بیانات نہایت قدیم ہیں اور پہلی صدی کے آخر کے زمانہ کے نہیں ہیں۔ چنانچہ مقدس کے ڈھائے جانے کے الزام (۱۱: ۳۸، ۲: ۱۹) کی یہ مصنف یوں تاویل کرتا ہے کہ آنخداوند نے " یہ اپنے بدن

تھا۔ ان کی تنظیم ابھی زبردست تھی۔ فریسیوں اور فقیہوں کی پارٹیوں کے صدر مقام ہنوز یروشلم میں ہی تھے۔ یہ تصویر ۷۰ء کے بعد کی نہیں ہے بلکہ اس سے مدتوں پہلے کی ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ یہ انجیل پہلی صدی کے نصف کے قریب کی تالیف ہے۔

(۲)

جب ہم انجیل چہارم کا غائر مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ انجیل کسی صورت میں بھی یروشلم کی بربادی اور ہیکل کی آتشزدگی (۷۰ء) کے بعد کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ رینان اپنی کتاب کی تیرھویں ایڈیشن کے ضمیمہ میں ان مختلف مقامات کو یکجا کر دیتا ہے جن کے نام انجیل چہارم میں آتے ہیں اور یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر یہ کتاب کسی فلاسفر نے تاریخی واقعات کو نظر انداز کر کے پہلی صدی کے آخر میں ایشیائے کوچک میں لکھی ہوتی تو اس کو کنعان کے جغرافیائی جگہوں کو اس تفصیل اور باریکی سے لکھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ لیکن مصنف کی ان باریکیوں کو ملاحظہ کیا جائے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ نہایت احتیاط کے ساتھ لکھتا ہے کہ یوحنا یردن پار بیت عنیا میں (۱: ۲۸) اور سالم کے نزدیک عینوں میں بپتسمہ دیتا تھا۔ آنخداوند کی

¹ J.Armitage Robinson, The Historical Character of Our Gospels. Exp. Times July 1947 pp.458-459

واقعات کے ہونے کے عین بعد کسی نزدیک کے مستقبل میں احاطہ تحریر میں آگئی تھی۔ یہ امر بھی ہمارے اس نتیجہ کی تائید اور تصدیق کرتا ہے کہ یہ انجیل ۵۰ء کے لگ بھگ لکھی گئی تھی۔

یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ آدم برس مطلب - مذکورہ بالا مقامات میں فعلِ حال کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ جب یہ انجیل تصنیف کی گئی تھی اس وقت یروشلم کا شہر سلامت کھڑا تھا اور اس کی ہیکل بھی سلامت کھڑی تھی۔ بعض اصحاب اس دلیل پر اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ مقدس یوحنا بعض مقامات میں فعلِ ماضی کا بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جب ہم کسی جگہ کا بیان کرتے ہیں تو گو جائے وقوع ذکر کرنے کے وقت موجود ہوتی ہے پھر بھی ہم بعض اوقات فعلِ ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں "میں دہلی گیا وہاں قطب صاحب کی لاٹ کھڑی تھی"۔ اس فقرہ کے فعلِ ماضی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہاں لاٹ کھڑی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مقامات میں مقدس یوحنا فعلِ ماضی کا بھی استعمال کرتا ہے مثلاً ۳: ۲۳ میں وہ لکھتا ہے "وہاں پانی بہت تھا" لیکن اس آیت کے فعلِ ماضی کا مطلب یہ نہیں کہ انجیل کی تصنیف کے وقت وہاں پانی نہیں تھا۔ پس فعلِ ماضی کے استعمال

کے مقدس کی بابت کہا تھا (۲: ۲۱)۔ اگر ہیکل برباد ہوگئی تو اس تاویل کی ضرورت ہی نہ پڑتی بلکہ یہ واقعہ مسیح موعود کی پیشینگوئی کا زبردست ثبوت شمار کیا جاتا۔ علاوہ ازیں انجیل کے بعض مقامات کے الفاظ سے بھی یہی ثابت ہے کہ اس کی تصنیف کے وقت شہر یروشلم سلامت تھا۔ "مثلاً یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدا کہلاتا ہے اور اس کے پانچ برآمدے ہیں" (۲: ۵)۔ اس ایک آیت میں فعلِ حال متواتر ترین دفعہ آیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ بوقتِ تصنیف سب سلامت کھڑے تھے۔ یہ فعلِ حال انجیلِ چہارم کے تمام نسخوں میں موجود ہے اور کسی قرات میں بھی اس آیت میں فعلِ ماضی پایا نہیں جاتا۔

اس قسم کی تفصیلات جو محض ضمنی طور پر بیان کی گئی ہیں، اس انجیل میں (جیسا ہم گذشتہ باب میں بتلاچکے ہیں) جابجا پائی جاتی ہیں اور انجیل کی قدامت پر گواہ ہیں۔ اگر یہ انجیل ۹۰ء یا ۱۱۰ء میں لکھی جاتی تو ان ضمنی تفصیلات کا انجیل میں وجود بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ اس قدر طویل مدت کے بعد ایسی تفصیلات لکھنے کے قابل نہیں سمجھی جاتیں۔ اس پہلو سے بھی ظاہر ہے کہ یہ انجیل مندرجہ

¹ W.F.Albright, The Archaeology of Palestine.

کوئی اتفاق کی بات نہیں تھی کہ وہاں "عینون" بھی پاس ہی ہے اور نزدیک کی وادی فارعہ میں بہت پانی ہے۔

اسی نواحی میں منجی عالمین "سوخار" میں سامری عورت کو ملے تھے (۴: ۵)۔ نقاد اور مفسر عموماً یہ خیال کرتے تھے کہ "سوخار" وہ گاؤں ہے جس کو "عسکر" (لشکرگاہ) کہتے ہیں لیکن اب سیلن کی کھدائیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کو "سکم" کہا گیا ہے اور آثارِ قدیمہ نے انجیلی بیان کی صحت کو ثابت کر دیا ہے۔

ان مثالوں کے علاوہ انجیل چہارم کے دیگر مقامات سے بھی یہی ثابت ہے کہ جیسا ہم اوپر کہہ چکے ہیں، انجیل چہارم کا جغرافیہ صحیح ہے اور یہ حقیقت نہ صرف اس انجیل کی صحت اور پایہ اعتبار پر دلالت کرتی ہے بلکہ یہ بھی ثابت کر دیتی ہے کہ اس کے بیانات ۶۲۶ء اور ۶۷۰ء کے چار سالہ فسادوں سے بہت پہلے کے ہیں۔ پس آثارِ قدیمہ کے نتائج بھی ہمارے دعویٰ کے مصدق ہیں کہ انجیل چہارم پہلی صدی کے نصف کے لگ بھگ لکھی گئی تھی۔

ہم گذشتہ باب میں بتلا چکے ہیں کہ یہودی علماء میں سے ابراہا، گڈمین وغیرہ جو اپنے علم و فضل کے لئے مسلم الثبوت

سے ہم یہ احذ نہیں کر سکتے کہ وہ شے یا جگہ حال کے زمانہ میں موجود نہیں۔ ہاں اگر فعل حال ایسے مقام یا ایسی شے کے لئے استعمال ہوا ہو جو بوقتِ تصنیف موجود نہ ہو تو یہ نتیجہ درست نہ ہوگا۔ پس جب مقدس یوحنا فعل ماضی کا (۲۳: ۳) یا فعل حال کا (۲: ۵) استعمال کرتا ہے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یروشلیم بوقتِ تصنیف برباد نہیں ہوا تھا اور اس کے مضافات بدستور قائم تھے اور بوقتِ تصنیف "شالیم" کے نزدیک عینون میں پانی بہت تھا۔

ہم ایک اور مثال سے اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں^۱۔ (۳: ۲۳) میں ہے "یوحنا بھی شالیم کے نزدیک عینون میں بتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا"۔ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ مقامات یردن کی وادی میں واقعہ نہیں تھے کیونکہ "وہاں پانی بہت تھا"۔ آیت ۲۲ میں ہے کہ سیدنا مسیح اور آپ کے شاگرد اُس راستہ سے یہودیہ آئے تھے جو عام طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پس عام مفسروں کی رائے غلط ہے اور "شالیم" وہی قصبہ ہے جو قدیم زمانہ میں اس نام سے مشہور تھا جو نابلس کے جنوب میں مغرب میں واقع ہے۔ اور یہ

¹ J.A.Mc Clymont, St. John.(Cent Bible, 1922)

دوسری صدی کے شروع میں تھے۔ لیکن اناجیل اربعہ کا مطالعہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اہل یہود شروع ہی سے آنخداوند کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے اور ابتدا ہی سے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے باندھتے تھے (مرقس ۲: ۷ تا ۲۰: ۳ وغیرہ)۔ پس قدیم ترین انجیل کے ابتدائی ابواب میں ہی سے مخالفت نظر آتی ہے اور انجیل چہارم ہمیں بتلاتی ہے کہ یہود کی مخالفت کا سرچشمہ وہ مخاصمت تھی جو یروشلیم کی برسرِ اقتدار پارٹی کی طرف سے قوم یہود کے روسا حضرت کلمتہ اللہ سے رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صدوقیوں کی یہ پارٹی مناسب وقت پر تمام باتیں اپنے ہاتھ میں لے کر مصلوب کروا کے دم لیتی ہے۔ اور یوں یہ انجیل قوم یہود کے لیڈروں کی روش پر روشنی ڈال کر یہود کی مخالفت کے اصل منبع کو بتلا دیتی ہے۔ مقدس مرقس کا بھی یہی بیان ہے کہ فقیہ یروشلیم کے صاحبِ اختیار لوگوں کی طرف سے گلیل کی جانب بھیجے گئے تھے (۱: ۷ - ۲۲: ۳ وغیرہ)۔ پس اس نکتہ پر بھی یہ اناجیل ایک دوسرے کے بیانات پر روشنی ڈالتی ہیں۔

یہ نقاد ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ چونکہ اس انجیل میں بار بار لفظ "یہودیوں" آیا ہے پس یہ انجیل پہلی صدی کے آخر میں

اُستاد مانے جاتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ انجیل کی فضا پہلی صدی مسیحی کی ہے، جس میں یہودی خصوصیات موجود ہیں اور کہ جو تصویر اس میں قوم یہود کی زندگی کی پائی جاتی ہے، اس کی صحت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اور جس جگہ نقاد اور مفسر انجیل سے اختلاف کرتے ہیں وہاں انجیل کا بیان درست اور مفسروں کی رائے غلط ہے۔ اور کہ پہلی صدی کے یہود کی کتب انجیلی بیانات اور تفصیلات کی صحت کی گواہ ہیں۔ یہ تفصیلات ۷۰ء کے بعد اس صحت کے ساتھ احاطہ تحریر میں نہیں آسکتی تھیں کیونکہ یروشلیم، اس کی ہیکل اور مضافات سب کھنڈروں کا ڈھیر ہو چکا تھا اور قوم یہود کی ملی زندگی ختم ہو گئی تھی۔ پس یہ انجیل ۷۰ء کے بعد نہیں لکھی گئی تھی بلکہ اس سے بہت پہلے، پہلی صدی کے نصف کے لگ بھگ احاطہ تحریر میں آچکی تھی۔

(۳)

جو اصحاب کہتے ہیں کہ یہ انجیل پہلی صدی کے اواخر یا دوری صدی کے اوائل میں لکھی گئی تھی اُن کی مضبوط ترین دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ انجیل چہارم ان تعلقات کی آئینہ دار ہے جو یہودی قوم اور مسیحی کلیسیا کے مابین پہلی صدی کے اواخر اور

یہی وجہ ہے کہ وہ سیدنا مسیح کے خطاب "ابن اللہ" کے لئے اہل یہود کی کتب سے سہارا لیتا ہے جب وہ اس خطاب کو کفر خیال کرتے ہیں (۱۰: ۳۳ تا ۳۶)۔ جب آنخداوند کی پسلی چھیدی جاتی ہے تو وہ یہ امر آپ کی مسیحائی کے ثبوت میں پیش کرتا ہے (۱۹: ۳۲ تا ۳۷)۔ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسیح موعود نے برضا و رغبت خود صلیبی موت کو قبول فرمایا (۱۰: ۱۷ تا آخر - ۱۸: ۱۱-۱۹: ۱۱ وغیرہ)۔ کیونکہ آپ کو یہوداہ غدار کی غداری کا علم تھا۔ لیکن سیدنا مسیح نے اس کو قبول فرمایا کیونکہ یہ بنی آدم کی نجات کی تدبیری کا حصہ تھا۔ یہ مصنف آنخداوند کے معجزاتِ بینات کو "نشان" بتلاتا ہے کیونکہ وہ روحانی حقائق کے نشان تھے (۲: ۱۱-۳: ۳۸ تا ۵۳: ۲۰-۳۰ وغیرہ) چنانچہ پانچ ہزار کو کھانا کھلانا اور لعزر کو مردوں میں سے زندہ کرنا وغیرہ سب روحانی حقیقتوں کے نشانات ہیں (۶: ۳۵-۱۱: ۲۵ الخ)۔ یہ تمام ثبوت اور دلائل اس بات کے گواہ ہیں کہ جب یہ انجیل لکھی گئی تھی تب قوم یہود کا شیرازہ ابھی پراگندہ نہیں ہوا تھا اور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہود کی قومی اور ملی زندگی کا بیس سال کے اندر اندر خاتمہ ہو جائیگا۔

لکھی گئی تھی۔ لیکن ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس انجیل میں لفظ "یہودیوں" سے مراد نہ صرف یروشلم کے رہنے والے ہیں بلکہ گلیل کے باشندے بھی اس زمرہ میں شامل ہیں (۶: ۴۱ وغیرہ)۔ دیگر انجیل نویس بھی یہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں (متی ۲۸: ۱۵- لوقا ۲۳: ۵۱ وغیرہ)۔

انجیل چہارم کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ جب یہ انجیل لکھی گئی تھی تو یہود مسیحیت کے جانی دشمن تھے اور یہی فضا اعمال کی کتاب کی ہے کیونکہ صلیب کے جانبا ز رسولوں نے یہودی مذہب کو بیخ و بن سے ہلادیا تھا۔ لیکن بایں ہمہ انجیل چہارم کا مصنف ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اہل یہود حضرت کلمتہ اللہ کو اپنا مسیح موعود مان لیں "جس کا ذکر توریت نے اور نبیوں نے کیا ہے" (۱: ۴۵) وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کے نام اور یہودی رسوم کے ذکر میں ابراہام، موسیٰ، سبت، ختنہ، آسمانی روٹی وغیرہ کی نسبت بتلاتا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے آنخداوند کے حق میں گواہی دی تھی اور وہ صرف گواہی دینے کے لئے انجیل میں آتا ہے (۱: ۶، ۱۹ تا ۳۶- ۳: ۲۵ تا ۳۶- ۵: ۳۳ تا ۳۶- ۱۰: ۴۰ الخ وغیرہ)۔

¹ See Albright, Archaeology of Palestine p. 240

مرتے دم تک وفادار رہنے" کی نصیحت وغیرہ کو اس انجیل میں کوئی جگہ نہ ملتی۔ اس انجیل کے فضا اور یوحنا کے مکاشفات کی کتاب کی فضا میں (جو ۷۰ء اور ۹۶ء) کے درمیان لکھی گئی تھی) آسمان وزمین کا فرق ہے۔ اس انجیل میں ایذا دینے والی رومی سرکار نہیں ہے۔ اس کے خطبات (باب ۱۵ تا ۱۷) میں مقدمات بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے نہیں ہیں۔ پس ہم اس دعوے کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ انجیل پہلی صدی کے آخر میں لکھی گئی تھی۔ اس کے برعکس اس انجیل کی فضا پہلی صدی کے نصف کے زمانہ کی فضا ہے۔

(۴)

آنخداوند کی بعثت کے زمانہ میں اہل یہود مسیح موعود کی آمد کے انتظار میں تھے۔ اُن کے انتظار کا یہ سماں ہو بہو وہی ہے جو اس انجیل میں پایا جاتا ہے (۱: ۱۹ تا آخر ۶: ۱۵ - ۷: ۲۵، ۲۷، ۳۱، ۳۰، ۳۳، ۵۲، ۱۲: ۱۵ وغیرہ)۔ پس یہ تواریخی انتظار نہ صرف انجیل کی صحت اور پایہ اعتبار کو گواہ ہے۔ بلکہ ثابت کرتا ہے کہ یہ انجیل پہلی صدی کے اواخر سے مدتوں پہلے احاطہ تحریر میں آچکی تھی کیونکہ مسیحائی کے یہودی تصور کا تعلق اس دنیا کی سیاسیات اور ارض مقدس میں یہود کے سیاسی غلبہ کے ساتھ تھا۔ ۹۰ء تک یہ تمام

ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ اس انجیل کی تصنیف کے وقت اہل یہود مسیحیت کے جانی دشمن تھے اور یہ فضا وہی ہے جو اعمال الرسل کی ہے، جہاں یہود کے رؤسا کلیسیا کے مبلغین کو کچلنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ اس انجیل میں ایمانداروں کی ایذارسانیوں کے الفاظ (۱۵: ۱۸ تا ۱۶: ۳ وغیرہ)۔ سے عیاں ہے کہ یہ ایذائیں کلیسیا کو قوم یہود ہی سے ملیں گی۔ ایمان دار عبادت خانوں سے خارج کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے ہاتھوں مقدس ستیفس کی طرح موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ ان الفاظ میں کسی زمانہ کی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ وہ حکم عام رکھتے ہیں۔ یہی بات مرقس ۸: ۳۱ تا ۳۵ اور متی ۱۰: ۲۳ اور لوقا ۱۲: ۵۰ تا ۵۸ - ۱۷: ۲۲ تا ۲۵ میں پائی جاتی ہے۔ یوحنا ۱۶: ۲ سے ظاہر ہے کہ جب یہ انجیل لکھی گئی تھی قوم یہود کے حالات اور ارض مقدس کے حالات وہی تھے جو آنخداوند کے زمانہ میں تھے۔ سیاسی تبدیلیوں کا یا اہل یہود اور اُن کے حکمرانوں کے درمیان لڑائیوں کا یا یروشلیم کا تباہی کا یا ہیکل کی آتشزدگی وغیرہ کا اشارہ تک نہیں ملتا۔

اگر یہ انجیل پہلی صدی کے آخر میں لکھی جاتی تو یہ ناممکن امر تھا کہ قیصر نیرو اور اس کے جانشینوں کی ایذارسانیوں کا ذکر اور

کرچکے ہیں اور وہاں بتلاچکے ہیں کہ پہلی صدی کے نصف کے بعد یہودی قوم کی ملی زندگی، اور یہودی پارٹیاں، اور بنی اسرائیل اور رومی حکام کے باہمی تعلقات کیا تھے۔ انجیل چہارم میں اسرائیلی قوم کی حالت کی تصویر ۶۰ء کے بعد کی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ یہ انجیل ۶۰ء سے پہلے اور ۵۰ء کے لگ بھگ لکھی گئی تھی۔

(۵)

جب ہم اس انجیل میں مسیحی کلیسیا کی زندگی کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو اس کا مطالعہ بھی ہم پر روشن کر دیتا ہے کہ یہ انجیل ۵۰ء کے لگ بھگ لکھی گئی تھی۔ اس انجیل میں مسیحی کلیسیا کی تنظیم، ترقی اور مسیحی جماعت کی بیرونی تشکیل کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ منجی عالمین اپنے شاگردوں اور دیگر ایمان داروں کے لئے دعا فرماتے ہیں کہ وہ خداوند میں قائم رہیں اور بس (۱۵: ۱ تا ۱۷: ۱۷) تا (۲۶)۔ مسیحی کلیسیا کا یہودی حلقہ سے جدا ہو کر الگ جماعت بننے کا، اور ایک مستقل جدا ہستی قائم رکھنے والی جماعت کا ذکر چھوڑ کر اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ اگر یہ انجیل پہلی صدی کے اواخر یا دوسری صدی کے اوائل میں لکھی جاتی تو اس میں کلیسیا کی یہ تصویر نہ

تصورات نہ صرف ختم ہو چکے تھے بلکہ لوگوں کے دلوں سے حرف غلط کی طرح مٹ کر محو ہو چکے تھے۔ پس اس قسم کی تفصیلات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انجیل اُس زمانہ میں لکھی گئی تھی جب ابھی یہ تصورات نہ صرف زندہ تھے بلکہ یہود کی قومی اور ملی زندگی کی ڈھال رہے تھے۔ یہ ایسی تفصیلات ہیں جو ضمنی طور پر لکھی جاتی ہیں اور لاشعوری کی حالت میں قلم سے نکل جاتی ہیں۔ اگر کوئی مصنف اپنے دماغ سے اختراع کرے تو وہ اس قسم کی ضمنی تفصیلات لکھتے وقت چوکس نہیں ہوتا۔ وہ صرف بڑے ضروری امور میں ہی خبردار رہتا ہے۔ لیکن انجیل کے سطحی مطالعہ سے بھی ظاہر ہے کہ مصنف نے انجیل کی تفصیلات چوکسی کی حالت میں نہیں لکھیں۔ یہ حقیقت نہ صرف اُس کی تواریخی صحت پر شاہد ہے بلکہ اس کی قدامت کی بھی گواہ ہے۔

انجیل چہارم میں قوم اسرائیل کی زندگی کی تصویر بعینہ وہی ہے جو ارض مقدس میں پہلی صدی کے نصف کے زمانہ میں تھی۔ اس حقیقت کے (جیسا ہم گذشتہ باب میں بتلاچکے ہیں) خود یہودی علماء اور فضلا گواہ ہیں۔ ہم ارض مقدس کے حالات کا مفصل ذکر جلد اول کے حصہ سوم کے باب اول کی فصل اول میں

حیات میں لکھا گیا تھا (لوقا ۱۳: ۲۹، متی ۷: ۱۱ وغیرہ)۔ لیکن اس انجیل میں ایمان داروں کو غیر یہود میں منادی کرنے کا حکم بھی موجود نہیں اور نہ یہ بتلایا گیا کہ وہ کس شرط پر کلیسیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس نکتہ کی اہمیت ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے جب ہم اس امر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ منجی عالمین کی صلیبی موت کے بیس پچیس سال تک ان مسائل پر نہایت گرم بحث جاری رہی تھی۔ پس اس انجیل کی فضا وہی ہے جو رسالہ اعمال الرسل کے پہلے بارہ ابواب کی ہے۔ بالفاظِ دیگر یہ انجیل یروشلیم کی کونسل کے انعقاد (۳۹ء) کے لک بھگ لکھی گئی تھی اور پہلی صدی کے نصف سے تعلق رکھتی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور امر قابلِ غور ہے۔ انجیلِ چہارم میں لفظ "دنیا" (۳: ۱۶ تا ۱۹-۶: ۳۳ تا ۵۱، ۸: ۱۲-۹: ۵، ۳۹-۱۰: ۳۶-۱۲: ۳۶) سے مراد غیر یہودی دنیا نہیں ہے۔ ان مقامات میں لفظ "دنیا" میں اور "بنی اسرائیل" میں تخالف مقصود نہیں بلکہ "دنیا" اور "خدا" میں تخالف و تضاد مقصود ہے۔ یہ بعینہ ایسا ہے جس طرح انجیل لوقا میں (۱۲: ۳۹) اور انجیل متی میں (۱۰: ۳۳-۵: ۱۲) الفاظ "آسمان" اور "زمین" مستعمل ہوئے ہیں۔ لیکن ۹۰ء میں تو بنی

ہوتی توجو اعمال کی کتاب کی تصویر کے مطابق ہے۔ کیونکہ ۹۰ء تک تو کلیسیا نہ صرف ایک روزافزون مستقل جماعت بن گئی تھی اور اس کا تعلق یہودی قوم اور یہودی عبادت خانوں سے ٹوٹ چکا تھا بلکہ اس کی تنظیم ہو چکی تھی اور اس میں باقاعدہ بشپ اور پریسبٹر تھے جنہوں نے اس کو نئی تشکیل دے دی تھی جس کی تصویر ہمیں مقدس اگنیشیئس کے خطوط میں ملتی ہے جو ۱۱۰ء میں لکھے گئے تھے۔

لیکن انجیل چہارم کی وہ فضا نہیں جو مقدس اگنیشیئس کے خطوط کی ہے۔ بلکہ اس کی فضا رسولوں کے اعمال کی فضا ہے اور اس کا مصنف کلیسیا کے اولین دور کے استادوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، جس کا مقصد پولوس کی طرح یہ ایمان تھا کہ حضرت کلمتہ اللہ منجی جہان ہیں اور کلیسیا میں یہود اور غیر یہود، دونوں برابر کے شریک ہیں اگرچہ یہود کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس قوم کے ذریعہ خدا کی نجات کا علم خیر غیر یہود کو حاصل ہوا ہے (۴: ۲۲)۔ گو اس انجیل کے مکالمات میں حضرت کلمتہ اللہ کی تعلیم کی عالمگیری کا ذکر ہے (۴: ۳۵ تا ۳۸-۱۰: ۱۶-۱۲: ۲۳ تا ۳۲ وغیرہ) بعینہ جس طرح رسالہ کلمات میں اس کا ذکر ہے جو آنخداوند کی حین

اسرائیل اور غیر یہود کے باہمی تعلقات ایک فاتح قوم اور ایک پراگندہ قوم کے تھے۔

ایک اور امر سے اس انجیل کی قدامت پائی جاتی ہے۔ اس میں وہ نہ تو آئندہ واقعات کا کہیں ذکر پایا جاتا ہے اور نہ ان کی جانب کوئی اشارہ ہی ملتا ہے۔ اگر یہ انجیل ۹۰ء یا ۱۱۰ء کے قریب لکھی جاتی تو ان واقعات کا اس انجیل میں اگر ذکر نہیں، تو اشارہ ضرور ہوتا جو ۵۰ء کے بعد کلیسیا کے مستقبل کے لئے ایسے اہم ثابت ہوئے کہ کلیسیا کی کایا پلٹ گئی۔ اس انجیل میں روح القدس کے ملنے کا وعدہ ضرور موجود ہے لیکن اس میں یہ بھی نہیں بتلایا گیا کہ رسولی زمانہ میں روح القدس کیا صورتیں اختیار کریگا مثلاً زبانوں کا بولنا، نبوت کا عطا ہونا، رویا کا دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ الغرض یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ انجیل پہلی صدی کے اواخر سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ قدیم ترین زمانہ سے متعلق ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء مثلاً ارون گڈائنیف کہتے ہیں کہ انجیل چہارم سب سے بعد لکھی جانے کی بجائے سب سے پہلے احاطہ تحریر میں آئی تھی^۱۔ فیرفینٹن بھی کہتا ہے کہ یوحنا کی انجیل اناجیل متفقہ سے پہلے لکھی گئی تھی^۲۔ ایک فرانسیسی نقاد لکھتا ہے کہ

جب ہم انجیل چہارم کا پہلی تین انجیلوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو انجیل چہارم ان سے پہلے کے ابتدائی زمانہ کی تصنیف نظر آتی ہے۔^۳ قدیم زمانہ کے میوراتورین کینن کے مطابق یہ انجیل ان دنوں میں لکھی گئی تھی جب رسولی گروہ ابھی یروشلم سے منتشر نہیں ہوا تھا۔ روایت کے مطابق یہ واقعہ ۴۲ء کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کینن کے مطابق یہ انجیل ۴۲ء سے پہلے لکھی گئی تھی۔

(۶)

۵۰ء کے بعد سے (اور بالخصوص پہلی صدی کے اواخر میں) یونانی فلسفہ کی وجہ سے کلیسیا میں بدعتیں رونما ہو گئی تھیں۔ ان بدعتوں کا وجود غناسطی فلاسفہ کی وجہ سے ہوا جو مسیحی معتقدات کی یونانی فلسفہ کی روشنی میں تاویل کرتے تھے۔ لیکن انجیل چہارم میں ان بدعتوں کا ذکر تو الگ رہا ان کی جانب اشارہ بھی پایا نہیں جاتا اور نہ کلیسیا کو ان کے خلاف خبردار کیا جاتا ہے۔ یہ امر اور بھی حیرت کا موجب ہو جاتا ہے کیونکہ اسی انجیل کے مصنف نے اپنے خطوط میں جھوٹے اُستادوں کے خلاف کلیسیا کو بار بار آگاہ کیا ہے (۱- یوحنا ۳: ۷ تا ۱۲- ۲: ۲۲- ۲: ۳- ۲: ۵- ۲: ۶- ۲: ۱۸ تا ۲۲- ۳: ۳ تا ۳)۔ یہ

³ A.E. Brooke, "The Historical Value of the Fourth Gospel in Cambridge Biblical Essays pp. 291-328.

¹ Cambridge Biblical Essays p. 437

² Quoted in Hoskyn's Fourth Gospel p. 22

اور منصف کے ہمعصر آنخداوند سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے آپ کے کلماتِ طیبات کو سنا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ کے مبارک جسم کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا^(۱- یوحنا ۱: ۱ تا ۴)۔ پس جب مصنف آپ کی انسانیت کا ذکر کرتا ہے تو وہ محض ایک چشم دید حقیقت کا بیان کرتا ہے۔ وہ یہ باتیں غناسطی اور دوسری بدعتوں کے رد کرنے کے لئے نہیں لکھتا۔ جن کی یہ تعلیم تھی کہ ابن اللہ کا جسم مادی نہیں بلکہ نوری تھا۔ وہ ان باتوں کو صرف قدرتی طور پر لکھتا ہے مثلاً یہ کہ آنخداوند سامریہ میں کنوئیں پر تھک کر بیٹھ گئے۔ وہ اس مقام میں صرف ایک حقیقی واقعہ کا ہی ذکر کرتا ہے۔ اور ان الفاظ سے اس کا مقصد کسی غناسطی بدعت کو رد کرنا نہیں ہے مثلاً ۱۲: ۲۰۔ الخ کا مقام لے لو۔ اس مقام میں روحانی کشمکش کا ذکر ہے (آیت ۲۷) جس میں کلوری کی صلیب سے فرار کا امکان تھا۔ لیکن منجی عالمین اس آزمائش پر غالب آتے ہیں اور صلیب کی راہ کو برضا و رغبت خود قبول فرماتے ہیں (آیات ۲۷ تا ۳۵) علیٰ ہذا القیاس ۱۹: ۲۸ میں سیدنا مسیح کا کلمہ "میں پیاسا ہوں" درج ہے۔ آپ کی یہ حالت کی اذیت کا قدرتی نتیجہ تھی اور یہ واقعہ انجیل نویس صرف اس واسطے قلمبند

خط مختصر ہے لیکن اس میں تنبیہ بار بار کی گئی ہے۔ اسی مصنف کا دوسرا خط صرف ۱۳ آیات پر مشتمل ہے لیکن اس میں بھی بدعتوں کا ذکر موجود ہے (آیت ۷)۔ کلیسیائی روایت کے مطابق یہ مصنف ایسا غور تھا کہ کسی بدعتی معلم کے ساتھ ایک ہی چہت کے نیچے رہنے میں اس کو خدا کے غضب کا اندیشہ تھا۔ پس عقل سلیم اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ اگر انجیل کی تصنیف کے وقت بدعتی تعلیم کا رواج ہوتا تو وہ خاموش رہتا اور کلیسیا کو آگاہ بھی نہ کرتا۔ اس دلیل کا زور اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ خطوط پہلی صدی کے آخر اور دوسری صدی کے اوائل میں لکھے گئے تھے جب ان علماء کے زعم میں انجیل چہارم لکھی گئی تھی!

انجیل چہارم میں ابن اللہ کے کامل انسان ہونے کا جابجا ذکر آیا ہے (۳: ۶ تا ۷- ۱۱: ۳۵ وغیرہ)۔ اس حقیقت سے بعض علماء اور مفسرین کو یہ دھوکا ہوا ہے کہ ان مقامات میں غناسطی اور ڈوسٹیک بدعتوں کی پیش بندی کی گئی ہے۔ لیکن یہ ان کا محض ظن ہے۔ اس انجیل کا مصنف جہاں کلمتہ اللہ کے ازل سے ہونے کا قائل ہے وہ آپ کی کامل انسانیت کا بھی قائل ہے۔ اس کا مصنف

¹ Manson, The Mission and Message of "Jesus p. 671.

کرتا ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس کو لکھنے سے اس کی مراد نہ تو کسی بدعتی تعلیم کو رد کرنا تھا اور نہ کسی دوسرے نظریہ کی تائید کرنا تھا۔

پس اس انجیل میں کسی بدعت کا اشارہ تک پایا نہیں جاتا جس سے ظاہر ہے کہ یہ انجیل پہلی صدی کے آخر یا دوسری صدی کے شروع میں تصنیف نہیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس یہ انجیل پہلی صدی کے نصف میں لکھی گئی جب کسی بدعت کا نام و نشان تو الگ، کسی کو ان بدعتوں کا خواب و خیال بھی نہ آیا تھا۔

(۷)

بعض علماء کہتے ہیں کہ اس انجیل میں مصنف کے گہرے تجربات پائے جاتے ہیں جو بڑھاپے میں اس کو سیدنا مسیح کی رفاقت کے ذریعہ حاصل ہوئے تھے پس اُس نے ان تجربات کی بناء پر انجیل لکھی، جس کے خیالات عمیق اور تصورات فلسفیانہ ہیں۔ پس یہ انجیل اُس زمانہ میں احاطہ تحریر میں آئی جب مقدس یوحنا عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ اس دلیل کی بنیاد پر یہ علماء اس انجیل کے لئے پہلی صدی کے آخری حصہ یا دوسری صدی کے آغاز کا زمانہ تجویز کرتے ہیں۔

ہم اس حصہ کے باب چہارم میں یہ بتلا چکے ہیں کہ انجیل کا مصنف آنخداوند کی زندگی کے مشن، آپ کے سوانح حیات اور کلام معجز نظام کی ایسی صحیح تاویل کرتا ہے کہ اُن کے مطالب اور مفہوم سب کے سب روشن اور منور ہو جاتے ہیں۔ مصنف کی تاویل اس کے ذاتی تجربہ اور تواریخی واقعات کی چٹان پر قائم ہے۔ پس اس کی تاویل کی صحت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔

لیکن ان علماء کا یہ خیال غلط ہے کہ مسیحی تجربہ اور سیدنا مسیح کی رفاقت کی گہرائی اور قربت انسانی زندگی کے سالوں کی معیاد پر موقوف ہے۔ سیدنا مسیح کی قربت کو حاصل کرنے کے لئے کسی خاص زمانہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ قربت الہی زمان و مکان کی قیود سے پرے ہے اور اس انجیل کا مصنف اس حقیقت پر خاص زور دیتا ہے (۵: ۲۴ وغیرہ)۔ سیدنا مسیح کی رفاقت اور الہی قربت کے تجربہ کا زمانہ بلوغت نہ تو اکیس سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور نہ یہ تجربہ بڑھاپے میں اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ کلیسیائے جامع کے مقدسین کے سوانح حیات بھی ایسی حقیقت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مقدس پولوس رسول کے مسیحی تجربہ کی گہرائیوں تک بالعموم بہت کم لوگ پہنچے ہیں۔ لیکن اس کو

الہیٰ قربت اس کی عمر کے آخر میں حاصل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ جب ۳۵ء میں آپ کے دل کی تبدیلی ہوئی اور آپ کو سیدنا مسیح کا دیدار حاصل ہوا تو آپ کا مسیحی تجربہ شروع ہوا اور آپ کو الہیٰ قربت کا اس قدر احساس تھا کہ ۴۶ء میں آپ نے گلتیوں کو لکھا "میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے (۲: ۲۳۔ مقابلہ کرو یوحنا ۱۷: ۲۱ وغیرہ)۔ اور فنانی اللہ ہونے کی حالت آپ کو بڑھاپے میں نصیب نہ ہوئی تھی بلکہ جب آپ قریباً چالیس برس کے مضبوط توانا انسان تھے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ مقدس یوحنا جیسے روحانی شخص کے مسیحی تجربہ کی بلوغت کا زمانہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہو۔

حق تو یہ ہے کہ انجیل کا سطحی مطالعہ بھی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ تصنیف کسی ایسے شخص کی نہیں ہے جو بڑھاپے میں لکھ رہا ہو۔ بڑھاپے میں انسان کے تمام قواء اور اعضائے رئیسہ کمزور ہو کر سست پڑ جاتے ہیں اور دماغی قوت جواب دے دیتی ہے۔ لیکن اس انجیل کو پڑھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے مصنف کے دماغی قواء مضحمل اور کمزور ہیں اور وہ گویا سٹھایا گیا ہے۔ اس کے برعکس انجیل مصنف پختہ دماغ کا مالک اور صاحب علم

وفضل اور مسیحی تجربہ میں کامل ہے۔ اس کے ذہن رسا اور قوتِ فکر میں ایسا دم خم ہے کہ وہ چشتی سے جولانیاں کرتی ہے۔ انجیل کی ایک ایک سطر نہ صرف مصنف کے روحانی تجربہ کی پختگی کی گواہ ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ اس کے ذہن رسا کا زمانہ روحانی بلوغت کا زمانہ ہے۔ وہ عمر رسیدہ نہیں بلکہ خدارسیدہ ہے اور اس کے ذہنی اور دماغی قواء اوجِ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔

ہم بتلا چکے ہیں کہ اس انجیل کا مصنف، مقدس پولوس اور عبرانیوں کے خط کے مصنف کی طرح کلیسیا کے دورِ اولین کے "استادوں" میں سے تھا۔ اس کے علم اور عقل کی گہرائیاں مقدس پولوس کی سی تھیں۔ وہ پولوس رسول کی طرح مختلف تصورات کے ذریعہ سیدنا مسیح کی زندگی کے ان پہلوؤں کو پیش کرتا ہے، جن سے مقدس پولوس اور عبرانیوں کے مصنف کی تعلیم روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ تاکہ ایمان داروں کا ایمان مستحکم ہو جائے کہ کلمتہ اللہ خدائے مجسم اور دنیا کے منجی تھے جنہوں نے قبر اور موت پر فتح پائی اور جن میں الوہیت کا کمال موجود تھا۔

مقدس پولوس اور مقدس یوحنا تجسمِ مسیح کے مفہوم اور طریقہ کے متعلق ہم خیال ہیں۔ دونوں کے لئے آنخداوند کا ظہور،

" پرانی مخلوق " اور " نئی مخلوق " کا تصور مقدس پولوس کی تحریرات میں واضح ہے۔ چنانچہ " پہلا آدم " اور " پچھلا آدم " کی امتیاز ۲ کرنتھیوں ۱۵: ۴ میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی " جسم اور روح " کا مقابلہ بھی موجود ہے۔ بیتسمہ میں دفن ہونے اور پھر جی اٹھنے کا ذکر ہے (رومیوں ۶: ۳ الخ) یہی مقابلہ مقدس یوحنا میں موجود ہے (۳: ۶-۶: ۲۳ وغیرہ)۔ بلکہ الفاظ تک تقریباً ایک ہی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ دونوں کا طرز استدل لال کنعان کے یہودی ربیوں کا سا ہے۔

ربنا المسیح کی الوہیت کا ذکر عبرانیوں کے خط (۱: ۱ تا ۵) وغیرہ میں مقدس پولوس کی تحریرات اور مقدس یوحنا کی انجیل کی خصوصیات میں سے ہے۔ یوحنا ۱: ۱ تا ۱۸ - ۱۷: ۱ تا ۱۲ - وغیرہ اور کلسیوں ۱: ۱۵ تا ۱۹ - رومیوں ۱۱: ۳۶ - دوسرا کرنتھیوں ۳: ۳ وغیرہ)۔ اور اس حقیقت کے لئے لازم نہیں کہ یہ انجیلیں پہلی صدی کے اواخر یا دوسری صدی کے اوائل میں لکھی جائے بلکہ جس طرح مقدس پولوس کے تصورات ۴۶ء سے پہلے کے ہیں اسی طرح یہ انجیل بھی ۵۰ء کے لگ بھگ کی ہے۔

کائنات اور انسان کی نئی خلقت ہے۔ پس دونوں کا کتاب پیدائش کے پہلے دو ابواب پر انحصار ہے۔ جس طرح خدا نے پہلے روشنی کو خلق کیا اور جو ویران اور سنسان اندھیرے پر جلوہ افگن ہوئی اسی طرح آنخداوند کی آمد تاریک دنیا کے لئے نور تھی (۲- کرنتھیوں ۴: ۴- پہلا کرنتھیوں ۴: ۵- افسیوں ۵: ۸- کلسیوں ۱: ۱۳) مقدس یوحنا کے پہلے باب کی پہلی آیات میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے (۱: ۱- ۹: ۳ تا ۲۱- ۹: ۳۹- ۱۲: ۳۵ تا ۲۶، ۲۶ وغیرہ)۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ بیرشتہ ربامدراش (یعنی قدیم شرح تورات) میں پیدائش میں اسی قسم کی باطنی متصوفانہ شرح ہے۔ چنانچہ وہاں مرقوم ہے " ربی یوناہ نے کہا کہ جب خدا دنیا کو خلق کرنے لگا تو اس قدوس نے راستبازوں اور شریروں کے اعمال پر نظر کی " اور زمین ویران تھی " یعنی شریروں کے اعمال " اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا " یعنی راست بازوں اور شریروں کے اعمال کو۔ " خدا نے روشنی کو دن کہا " یعنی راست بازوں کے اعمال " اور تاریکی کو رات " یعنی شریروں کے اعمال "۔ سو پہلا دن ہوا "۔ یعنی اس قدوس نے ان کو ایک دن دیا۔ وہ دن کونسا تھا؟ وہ کفارہ کا دن تھا۔ "

متفق ہیں کہ انجیل کے ہر مقام میں طرزِ تحریر ہر جگہ یکساں^۲ ہے۔ اور اس میں صرف ایک واحد شخص کا ہی ہاتھ نظر آتا ہے۔ دو مختلف مصنفوں کا ہاتھ کسی مقام میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اور کوئی نقاد اس انجیل کے مختلف حصوں کو باوجود بہت سی کوششوں کے جدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ چنانچہ جرمن نقاد ولہاسن کہتا ہے کہ گو اس انجیل میں مختلف طبقات ہیں تاہم تواریخی طور پر وہ صرف ایک واحد تصنیف ہے جس کے تمام کے تمام حصے اسی ایک حلقہ سے متعلق ہیں جس میں یہ انجیل لکھی گئی شمیڈل جیسا ایک طرفہ نقاد تک چارونا چار تسلیم کرتا ہے کہ بلا آخر ہمیں سٹراس کا فیصلہ قبول کئے بغیر چارہ نہیں کہ یہ انجیل مسیح کے کرتہ کی طرح ہے جو "بن سلاسر سربنا ہوا تھا" (۲۱: ۲۳)^۳۔

پس انجیلِ یوحنا کا طرزِ تحریر ایسا خصوصی ہے کہ اس کی انفرادیت انجیل کی عبادت و بیان کے رگوں میں سرایت کر گئی ہے مصنف کا اسلوب بیان ایک ہی قسم کا ہے خواہ وہ عقائد کا ذکر کرتا ہے یا وہ دوسرے لوگوں کی تقریروں کا بیان کرتا ہے یا وہ واقعات کا بیان کرتا ہے۔ انجیل کا مصنف کوئی ڈراما نویس نہیں ہے

اس سلسلہ میں ہمیں یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ انجیل چہارم کوئی محض فلسفیانہ کتاب نہیں^۱ ہے۔ جس میں مجرد تصورات سے ہی کام لیا گیا ہو۔ بلکہ یہ انجیل "اس واسطے لکھی گئی کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ" (۲۰: ۳۱۔ پہلا یوحنا ۱: ۴ وغیرہ)۔ اس انجیل میں سیدنا مسیح کی شخصیت اور ذات کو متصوفانہ زبان میں بیان کیا گیا ہے۔

(۸)

بعض علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ مقدس یوحنا نے سیدنا مسیح کی تقریروں اور مکالمات کے نوٹ لے لئے تھے اور مدت مدید کے بعد اس کے کسی شاگرد نے ان مکالمات کو ترتیب دے کر لکھا تھا لیکن انجیل کا مطالعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر یہ خیال درست ہو تو اس انجیل کے مختلف حصوں میں اصل نوٹوں کی طرزِ تحریر اور بعد کے زمانہ کے لکھنے والے کی طرزِ تحریر میں نمایاں فرق نمودار ہونا چاہیے لیکن تمام نقاد اور اس ایک بات پر

² Schmiedel Encycl. Biblica 11.2556

³ Drummond, The Character and Authorship p. 376.

¹ J.A. Mc Clymont, St. John (Cent Bible 1922) p. 38 V.H. Stanton, The Gospels as Historical Documents Part 111 pp.32-73

(۹)

ہم نے اپنی کتاب "صحت کتب مقدسہ" کی جلد ثانی کے باب دوم میں اُن قدیم ترین نسخوں کا مجمل طور پر ذکر کیا ہے جو ۱۹۳۷ء میں بحرِ مدار کے شمال مغربی ساحل کے نزدیک کی پہاڑیوں کے تہ دامن ملے تھے۔ گذشتہ بارہ سالوں سے مغربی ممالک کے فضلاء ان کا مطالعہ کر رہے ہیں قمران کے متن کے مطالعہ نے اب یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اس فرقہ کے پیرواُس قسم کے یہودی خیالات کے معتقد تھے جن کا ذکر یوسفس مورخ اور فائلو کرتے ہیں اور جو ایسینی اعتقادات کے قریب تر ہے۔

ان نسخوں کا مطالعہ ثابت کر دیتا ہے کہ سیدنا مسیح کی آمد سے پہلے ارضِ مقدس کے یہودی حلقوں میں راسخ الاعتقاد ربیوں کے خیالات کے ساتھ ایسے معتقدات بھی پائے جاتے تھے جو غیر مقلدانہ قسم کے تھے۔ اس قسم کے اعتقادات رکھنے والے یونانیت اور یونانی تصورات میں رنگے ہوئے تھے لیکن یہ بھی ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس گروہ کی یونانیت اس قسم کی نہ تھی جو غیر یہودیونانی دنیا کے لوگوں کی تھی۔ بلکہ یہ لوگ اس زمرہ سے تعلق رکھتے تھے جو ارضِ مقدس کنعان میں سیدنا مسیح کی آمد سے پیشتر

جس کے ڈراما میں مصنف کی شخصیت اس کے دماغ کے خلق کردہ اداکاروں میں ایسی چھپ جاتی ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتی بلکہ اس انجیل کا مصنف ایک وقائع نگار ہے جو چشم دید واقعات کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے اور اس کے بیان کرنے کا طرز ایسا خصوصی طرز ہے کہ خواہ ہم انجیل کے کسی صفحہ کو پڑھیں ہم کو ہر جگہ مصنف کی شخصیت نظر آتی ہے^۱۔ جس جگہ یہ مصنف خود اپنے ماخذوں کا استعمال کرتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہے کہ وہ خود ایک معتبر سند ہے جو کلیسیا میں ایک ممتاز اور با اختیار ہستی ہے^۲۔ پس اُن علماء کا یہ قول قابل تسلیم نہیں کہ گو تقریروں اور مکالموں کے نوٹ ابتدائی زمانہ سے متعلق ہیں انجیل کی تالیف کسی دوسرے شخص کی ہے جس نے مدتِ مدید کے بعد پہلی صدی کے اواخر میں یا دوسری صدی کے اوائل میں یہ انجیل لکھی۔

¹ Macgregor, the Gospel of St. John p. XX.

² J.A. Mc Clymont, St. John (Cent Bible) p.61. See also An Unpublished Fragment of the Fourth Gospel ed. C.H. Roberts.

کوہن نے ثابت کر دیا ہے کہ قمران کا تعلق انجیل چہارم کے خیالات کے ساتھ ہے اور اعمال (۶ تا ۸ باب) سے ہے اور کہ ان سب کا سرچشمہ اور منبع وہ غیر مقلدانہ معتقدات ہیں جو ارضِ مقدس میں پہلے ہی موجود تھے۔ مثال کے طور پر یہودیت اور ہیکل کے وجود کا سوال یہ آزاد خیال غیر مقلد ہیکل کو خدا کی عبادت کے لئے لازمی تصور نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ انجیل چہارم کا مصنف اس نکتہ پر اسرار کرتا ہے (۲: ۱۹-۳ باب) اعمال سے ظاہر ہے کہ مقدس ستیفنس اس عقیدہ کی وجہ سے شہید کیا گیا تھا (۷: ۲۸ تا ۳۹) اور اس واقعہ کی وجہ سے اس کے ہم خیالوں کو یروشلیم سے فرار ہونا پڑا (اعمال ۸: ۲) حالانکہ جو یہودی مسیحی غیر مقلدانہ تھے ان سے اس وقت تعرض نہ کیا گیا۔ ایک ڈچ فاضل نے ثابت کیا ہے کہ قمران کا گروہ بھی وہی کہتا تھا جو ستیفنس نے کہا تھا (اعمال ۷: ۵۳)۔

پس انجیلِ چہارم کے یونانی رنگ کے خیالات کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجیلِ چہارم پہلی صدی کے آخر کی تصنیف ہے مسیحی فاضل پروفیسر اوسکر کلیمان نے اس موضوع پر ایکسپوزیٹری

وجود میں تھا۔ پہلی صدی میں ارضِ مقدس میں اس آزاد خیالی غیر مقلد گروہ کی ایک بڑی تعداد تھی اور ابتدائی کلیسیا میں مقدس یوحنا انجیل نویس مقدس ستیفنس اور اسکے ساتھی "یونانی"۔ اور عبرانیوں کے خط کا مصنف اس گروہ کے سربراہ اور لیڈر تھے۔ گو اس مسیحی گروہ کے خیالات یونانیت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے لیکن ان کی یونانیت اس قسم کی نہ تھی جو کنعان کے باہر کے ممالک کے یونانی بولنے والے یہود کی تھی بلکہ ان کی یونانیت خود اپنے ارضِ مقدس کے اندر مسیح سے ایک صدی قبل پہلے ہی سے موجود چلی آتی تھی۔

گذشتہ صدی کے علماء کا یہ خیال تھا کہ چونکہ انجیل چہارم میں یونانیت کے اثرات ہیں لہذا یہ انجیل پہلی صدی کے آخر میں لکھی گئی تھی۔ جب کنعان کے باہر کے غیر یہود مسیحیوں کی کلیسیا میں اکثریت تھی۔ لیکن "بحرِ مردار کے طوماروں" نے جیسا ہم بتلاچکے ہیں یہ ثابت کر دیا ہے کہ انجیلِ چہارم کے سے آزاد غیر مقلدانہ خیالات سیدنا مسیح کی آمد سے پہلے خود ارضِ مقدس کنعان میں مروج تھے۔ پس انجیلِ چہارم کی یونانیت ملکِ کنعان کے باہر کے غیر یہود کی نہیں ہے اور نہ اس کا سرچشمہ غیر یہودی ہے بلکہ اس کی جڑیں آزاد غیر مقلدانہ یہودیت میں ہی گڑی ہیں۔ فاضل

ٹائمز بابت اکتوبر ونومبر ۱۹۵۹ء میں مبسوط مضامین لکھے ہیں جو مذکورہ بالا نتیجہ کی تصدیق کرتے ہیں۔

(۱۰)

ہم نے مختلف پہلوؤں سے انجیل چہارم کی تاریخ تصنیف پر بحث کی ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ ناظرین پر ظاہر ہوگا کہ یہ انجیل نہ تو پہلی صدی کے آخر میں اور نہ دوسری صدی کے شروع میں لکھی گئی بلکہ اس کا سن تصنیف پہلی صدی کے نصف کے زمانہ کے ساتھ ہے۔ بالفاظِ دیگر یہ انجیل منجی عالمین کی صلیبی موت کے بیس سال کے اندر اندر لکھی گئی تھی۔

ہم انجیل کی اندرونی شہادت سے اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ اب آثارِ قدیمہ نے اس اندرونی شہادت کی تائید و تصدیق بھی کر دی ہے۔ چنانچہ رائی لینڈز لائبریری میں ایک قدیم پارہ موجود ہے جو ملکہ مصر سے دستیاب ہوا ہے۔ اور پیپائرس پر لکھا ہے اس پارہ کی ایک طرف انجیل چہارم کے ۱۸ باب کی ۳۱ تا ۳۳ آیات لکھی ہیں اور دوسری طرف اس باب کی ۳۷ تا ۳۸ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ پارہ دوسری صدی کے اوائل کا ہے اب جائے غور ہے کہ اگر یہ انجیل دوسری

صدی کے اوائل میں لکھی گئی ہوتی تو وہ اسی وقت ملک مصر میں کس طرح رواج پاسکتی تھی۔ انجیل کے لکھے جانے، اسکے مقبول ہونے اور مقبول ہو کر عام نقلیں ہونے کے لئے کچھ تو عرصہ چاہیے۔

حق تو یہ ہے کہ یہ انجیل ۵۰ء کے لگ بھگ لکھی گئی تھی اس کی نقلیں دوردراز مقامات کی کلیسیاؤں میں پہلی صدی کے اواخر اور دوسری صدی کے شروع میں مروج ہو گئیں اور ملک مصر جیسے دور ملک کی کلیسیا کے ہاتھوں میں موجود تھیں۔

لے کر اپنے مختلف نتائج پر پہنچے ہیں۔ انشاء اللہ ہم اس صراطِ مستقیم پر قائم رہیں گے۔

اس فصل میں ہم انجیل چہارم کا غائر مطالعہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس انجیل کا مصنف مقدس یوحنا کون تھا؟ حق تو یہ ہے کہ ہم صرف انجیل چہارم سے ہی مصنف کی نسبت یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس انجیل کے باہر ہم کو اس کی نسبت کوئی علم نہیں^۱۔ پس ہمارا تمام انحصار اس انجیل کی اندرونی شہادت پر ہی ہے۔

اول - انجیل چہارم سے ظاہر ہے کہ اس کا مصنف بنی اسرائیل میں سے ہے^۲۔ وہ یہودی خیالات اور تصورات سے کما حقہ واقف ہے (۳: ۲۷ - ۷: ۹ - ۹: ۳ - ۱۳: ۷ وغیرہ)۔ اس کو علم ہے کہ قوم یہود مسیح موعود کی منتظر تھی (۱: ۲۱ - ۳: ۲۵ - ۶: ۱۳ - ۷: ۳۰ الخ ۱۲: ۳۳ وغیرہ)۔ وہ یہودی رسوم سے بخوبی واقف ہے ۷: ۲۲ - ۱۸: ۲۱ وغیرہ) اس کو علم ہے کہ عید سے سات دن کے بعد کا دن "خاص دن ہے" (۷: ۳۷)۔ قربانی کے مذبح پر پانی کا بہایا جانا، اور

باب ہفتم

انجیل چہارم کا مصنف حضرت یوحنا

فصل اول

انجیل چہارم کی اندرونی شہادت

ناظرین نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے اس کتاب میں اپنے استدلال کا انحصار انجیلی بیانات اور صرف انجیلی بیانات پر ہی رکھا ہے اور جہاں کہیں ہم نے آباؤ کلیسیا یا کلیسیائی روایات کو پیش کیا ہے۔ وہاں ہم نے ان کی تنقیح و تنقید کر کے اور عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر انجیلی بیانات کی تائید اور تصدیق کے طور پر ہی پیش کیا ہے۔ کسی ایک مقام میں بھی ہم نے آباؤ کلیسیا کی تحریرات یا کلیسیائی روایات کو اپنے دلائل یا نتائج کی بنیاد نہیں بنایا۔ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کلام اللہ جو روح حق کی زیر ہدایت لکھا گیا ہے۔ اُس منجی کا کلام ہے جو خود راہ، حق اور زندگی ہے۔ اور صرف اس کے ذریعہ ہی ہم اصل حالات کا خدا دادِ عقل سلیم کے ذریعہ پتہ لگا سکتے ہیں۔ تاحل ہم صرف انجیل کی اندرونی شہادت سے ہی کام

¹ Manson, The Mission and Message of Jesus p. 652.

² Westcott, The Gospel According to St. John Vol.i.

چراغاں کا کیا جانا: ۳۸ اور ۱۲: ۱۲ کے اقوال کے مطلب کو روشن کر دیتے ہیں۔ اس مضمون پر ہم گذشتہ ابواب میں بحث کر چکے ہیں۔ کتاب کا طرز تحریر بھی ثابت کر دیتا ہے کہ اس کا مصنف یہودی ہے۔ اس کے الفاظ اور فقرے، فقروں کی ساخت اور ان کی تناسب، نشانات، علامات اشارات وغیرہ، سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں۔ ہم انشاء اللہ اس پر آگے چل کر بحث کریں گے۔ جس طریقہ سے وہ عہد عتیق کو استعمال کرتا ہے وہ طریقہ بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ اس کا مصنف ایک یہودی ہے۔ وہ موسوی شریعت کی نسبت اس طرح لکھتا ہے جس طرح صرف ایک یہودی ہی لکھ سکتا ہے۔ انجیل میں فریسیوں اور صدوقیوں اور دیگر یہودی پارٹیوں کا ذکر ہے (۱: ۱۹-۲۳: ۹، ۱۳، ۱۸، ۲۲-۱۲: ۳۲ وغیرہ)۔ جن کو ایک جماعت کے زمرہ میں "یہود" کہا گیا ہے جو مسیح موعود ابن اللہ کے جانی دشمن ہیں (نیز دیکھو روم ۳: ۹۔ پہلا کرنتھیوں ۱: ۲۲۔ الخ: ۹: ۲۰-۳۲: ۱۰۔ گلتیوں ۲: ۱۳-۱۳: ۱ وغیرہ)۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی صدی کے نصف میں یہ نام عموماً مسیحی کلیسیا کے یہودی مخالفوں کو دیا جاتا تھا۔

دوم۔ یہ مصنف ارض مقدس کنعان کا یہودی ہے۔ اس کو ارض مقدس کے مختلف مقامات کا صحیح علم حاصل ہے (۲: ۱ تا ۱۱-۳۶: ۳-۲۱: ۲-۲۸: ۱ وغیرہ)۔ مثلاً "یردن کے پار" بیت عنیاہ کی (۱: ۲)، "اُس بیت عنیاہ سے جو" یروشلم کے نزدیک قریباً دو میل " ہے (۱۱: ۲۸) تمیز کی گئی ہے۔ مقدس اور یجن کے زمانہ میں (سنِ پیدائش ۱۸۵ء) "یردن کے پار" کے بیت عنیاہ کا کسی کو پتہ نشان بھی نہ تھا۔ اسی طرح "شالمیم کے نزدیک عینون" کا بھی نشان مٹ چکا تھا (۳: ۲۳)۔ انجیل میں دیگر مقامات کا بھی نہایت صحت کے ساتھ پتہ دیا گیا ہے۔ (۳: ۵، ۲۰، ۳۵ وغیرہ)۔

سوم۔ یہ امر معنی خیز ہے کہ جن مقامات کے نام اس انجیل میں وارد ہوئے ہیں اور جن کا پہلی تین انجیلوں میں ذکر نہیں (اُن میں سے زیادہ تعداد اُن جگہوں کی ہے جو ارض مقدس کے جنوب میں واقع ہیں۔ مثلاً سوخار (۴: ۵) جو افرائیم کا شہر ہے "شالمیم کے نزدیک عینون" (۳: ۲۳)۔ "قانا ئے گلیل" (۲: ۱-۳۶: ۳-۲۱: ۲) طبریاس (۶: ۱، ۲۳)۔ بیت حسدا (۵: ۲) گبتا (۱۹: ۱۳)۔ وغیرہ۔ لیکن دیگر انجیل میں جو نام آئے ہیں مثلاً خوارزین، نین، دکاپولس "گدرینیوں کا ملک" (متی ۸: ۲۸)۔ یا گراسینیوں کا علاقہ "مرقس ۵: ۱) جو اس پار گلیل

میں آزادانہ آنے جانے والا تھا (۱۸: ۱۶)۔ وہ نیکدیمس، اورارمتیہ کے یوسف جیسے اکابر سے واقف ہے جو صدر عدالت کے ممبر تھے (۱۳: ۱- الخ ۷: ۵۰- ۱۹: ۳۸)۔ اس کو عدالت کے کمرہ کی اندرونی کارروائی کا علم ہے جو خفیہ تھی (۷: ۳۵، ۵۲- ۱۱: ۱۱ تا ۵۳- ۱۲: ۱۰)۔ اس مصنف کا گھریا تو خاص یروشلیم میں تھا اور یا آس پاس کے مضافات میں تھا جہاں وہ واقعہ صلیب کے وقت سیدنا مسیح کی ماں کو "اسی وقت اپنے گھر لے گیا" (۱۹: ۲۷)۔ جہاں وہ صعود آسمانی کے موقعہ پر تھیں (اعمال ۱: ۱۳)۔ ان انجیلی اشارات اور مقامات سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصنف یروشلیم کے بارسوخ خاندان اور مقتدر پارٹی سے تعلق رکھتا تھا^۲۔ پس یہ مصنف کسی بڑے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جس کی ملاقات آنخداوند سے یروشلیم کی خدمت کے دوران میں ہوئی۔ وہ آپ کا شاگرد ہو گیا اور جب کبھی آپ یروشلیم تشریف لاتے وہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا۔ اس نے آپ کی فیضانِ صحبت سے نور ایمان حاصل کیا اور گرو اورچیلے کے باہمی تعلقات ایسے استوار ہو گئے کہ اس کا خصوصی نام ہی یہ پڑ گیا "وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا" (۱۳: ۲۳- ۱۹:

کے سامنے ہے" (لوقا ۸: ۲۶)۔ قیصریہ فلی، صور، صیدا، وغیرہ نام انجیل چہارم میں نہیں پائے جاتے۔ پس قدرتی طور پر ہم - اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں اس انجیل کا لکھنے والا جنوبی کنعان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اگر یہ نتیجہ درست ہے تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس انجیل میں جنوبی کنعان کا سارنگ ڈھنگ کیوں موجود ہے۔^۱ چہارم۔ اس انجیل سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ انجیل کا مصنف یروشلیم کا رہنے والا یہودی تھا۔ چنانچہ جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں - اس کو یروشلیم شہر کے مختلف مقامات اور ہیکل کے مختلف گوشوں کی بخوبی واقفیت تھی (۵: ۲- ۹: ۷- ۱۸: ۱ تا ۲۸ تا آخر- ۱۹: ۱۷، ۲۰، ۳۱، ۱۳- ۲۰: ۲- ۲۲: ۱ وغیرہ)۔ "وہ سردار کاہن کا جان پہچان تھا اور یسوع کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانہ میں گیا" (۱۸: ۱۵)۔ جہاں مقدس پطرس نہیں جاسکتا تھا، جب تک کہ مصنف نے دخل اندازی نہ کی (۱۸: ۱۶)۔ وہ سردار کاہن کے نوکر کے نام سے واقف ہے جس کا کان پطرس نے اڑا دیا تھا (۱۸: ۲۶)۔ وہ جانتا ہے کہ پطرس سے کلام کرنے والا نوکر دوسرے نوکر کا رشتہ دار تھا (۱۸: ۱۰، ۱۵، ۲۶)۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ وہ سردار کاہن کے گھر

² C.F.Burney, The Aramaic Origin of the Fourth Gospel.

¹ Dodd Interpretation of the Fourth Gospel pp. 452-453

اوقات کی تفصیل بھی دیتا ہے (۲: ۱۳، ۲۳، ۵: ۱- ۲: ۷- ۱۰: ۱۱- ۱۲: ۱) تا
 ۱۲- ۱۹: ۳۱- ۲۰: ۲۰ تا ۱۹، ۲۶- ۱۱: ۶، ۱۷- ۲۹، ۳۰: ۳- ۳۳، ۴۰: ۱- ۳۰: ۳- ۶: ۳- ۴:
 ۵۲- ۱۹: ۱۳- ۱۳: ۳۰- ۱۸: ۲۸- ۶: ۱۶- ۳: ۲ وغیرہ)۔ بعض اوقات وہ
 تعداد بھی بتلاتا ہے (۵: ۵- ۱۲: ۵- ۱۹: ۳۹) وہ مقامات کا بھی ٹھیک
 پتہ دیتا ہے (۱: ۲۸- ۳: ۲۳- ۳: ۲۶- ۵: ۱۳- ۱۰: ۲۳، ۴۰: ۱۱- ۳۰، ۵۴
 ۱: ۱۸)۔ اس کے بیانات کی تفصیل سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ
 ایک چشم دید گواہ ہے۔ ۱: ۳۵ تا ۵۱- ۱۳: ۱ تا ۲۰- ۱۸: ۱۵ تا ۲۷- ۲۱: ۲۱ تا
 ۱۳- ۶: ۹- ۱۱: ۱۲- ۱۳: ۳۰- ۱۹: ۲۳- ۲۰: ۷- ۲۱: ۱۷- وغیرہ)۔ وہ اس
 حقیقت کو پر زور الفاظ میں لکھتا ہے اور لفظ "ہم" سے اس کی یہ مراد
 ہے کہ وہ "گواہوں کے بادل" میں سے ایک ہے^۲۔ سیدنا مسیح نے
 بھی یہی فرمایا تھا کہ "تم بھی میرے گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے
 ساتھ ہو" (۱۵: ۲۷)۔ یہ ایسا صادق گواہ ہے جو ثقہ ہونے کی وجہ سے
 تمام کلیسیاؤں میں مشہور ہے (۲۱: ۲۳)۔

علاوہ ازیں انجیل چہارم کی طرزِ تحریر اور طریقہ استدلال
 نہایت عالمانہ ہے جو یہ ظاہر ہے کرتا ہے کہ یہ مصنف یونانی فلسفہ
 ، اور یونانی مائل یہود کے فلسفیانہ خیالات، تصورات اور تاویلات

۲۶- ۲۰: ۲)۔ اور اسی نام سے وہ ایمانداروں میں مشہور تھا جس کی
 وجہ سے تمام کلیسیا اس کی قدر و منزلت کرتی تھی (۲۱: ۲۳)۔

پنجم - مصنف انجیل اُن واقعات کا صادق اور چشم دید گواہ
 ہے جن کو وہ اپنی انجیل میں لکھتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان
 دو شاگردوں میں سے تھا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی سن کر
 ابن اللہ کے پیچھے ہوئے تھے (۱: ۳۵- ۴۰)۔ چونکہ مصنف کی ملاقات
 آنخداوند سے صرف یروشلیم میں ہوئی تھی لہذا اس انجیل میں
 مسیحائی دعوے کے خفیہ رہنے کا ذکر بھی نہیں ہے بلکہ وہ اس کا
 اعلان ابتدا ہی سے کرتا ہے۔ یہ ایک قدرتی بات بھی ہے جس شخص
 نے گلیلی خدمت میں سیدنا مسیح کی صحبت حاصل نہ کی ہو اور وہ
 صرف آپ کی یروشلیم کی خدمت ہی سے واقف ہو وہ یہی خیال
 کرے کہ آپ نے مسیحائی دعوے یروشلیم میں کیا تھا^۱۔

ہم باب دوم میں ثابت کر آئے ہیں کہ انجیل کا مصنف ایک
 چشم دید گواہ تھا۔ اور یہ دعویٰ وہ خود کرتا ہے (۱: ۱۳- ۱: ۱۶- پہلا
 یوحنا ۱: ۱ تا ۳ وغیرہ)۔ واقعہ نگاری صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہاں ایک
 چشم دید گواہ بول رہا ہے (۶: ۵ تا ۷- ۱۲: ۲۱- ۱۳: ۵، ۸، ۲۲ وغیرہ)۔ وہ

³ Wendt, Gospel According to St. John p. 207

¹ Ibid.

² Mission and Message of Jesus p.661

پس انجیلِ چہارم کا مطالعہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ انجیل کا مصنف ارضِ مقدس کنعان کے جنوب کا باشندہ تھا، جس کا گھر یروشلم یا اس کے نزدیک واقعہ تھا۔ "وہ سردار کاہن کا جان پہچان تھا"۔ جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی موقر صدوقی خاندان میں سے تھا اور جوان عمر تھا ورنہ وہ صرف "جان پہچان" ہی میں نہ ہوتا۔ لیکن وہ بے تکلف سردار کاہن کے گھر آتا جاتا تھا اور ملازم تک اس کو جانتے تھے اور اس کی مانتے تھے۔ وہ ان واقعات کا جن کو وہ انجیل میں قلمبند کرتا ہے، چشم دید گواہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شروع ہی سے آنخداوند کے پیچھے ہولیا تھا۔ کیونکہ ۱: ۳۵ تا آخر میں وہ شاگردوں کا ذکر ہے جن میں سے ایک اندریاس تھا اور دوسرا یہی یوحنا، انجیل نویس تھا۔ اس مقام میں دوسرے شخص سے مراد یوحنا بن زبدي نہیں ہے (مرقس ۱: ۱۶ تا ۲۰۔ متی ۳: ۱۸ تا ۲۲)۔ پس یہ مقدس یوحنا مصنفِ انجیل اُن لوگوں میں سے تھا جس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی آواز پر لیبیک کہی تھی اور اس کے ایما کے مطابق آنخداوند کا شاگرد ہو گیا تھا۔ اس کو سیدنا مسیح اپنی خاص قربت سے سرفراز فرماتے تھے، ایسا کہ اس کا نام ہی یہ پڑ گیا "وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا"۔ وہ نہ صرف عہدِ عتیق کی

سے ویسا ہی بخوبی طور پر واقف ہے جیسا وہ عہدِ عتیق کے عبرانی متن سے واقف ہے۔ چنانچہ انجیل کا یونانی متن ثابت کرتا ہے کہ وہ ترجمہ سیپٹواجنٹ پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اس کے اقتباسات سب کے سب سیدھے عبرانی متن سے لئے گئے ہیں۔ یہ اقتباسات تعداد میں بیس ہیں اور عہدِ عتیق کی مختلف کتب مثلاً پیدائش، خروج، گنتی، استشنا، یسعیاہ، حزقی ایل اور زکریا کی کتابوں اور زیور کی کتاب سے لئے گئے ہیں۔ انجیل کا طرزِ استدلال یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ مصنف نے یہودی ربیوں کے قدموں میں بیٹھ کر ان استادوں سے علم حاصل کیا تھا، جس طرح مقدس پولوس ربیوں کے مکتب میں رہ چکا تھا (اعمال ۲۲: ۳)۔ اس کو حضرت کلمتہ اللہ کے اُن دلائل کا بخوبی علم تھا جو آپ نے اس کے استادوں یعنی ربیوں کے سامنے پیش کئے تھے اور اسی وجہ سے یہ دلائل مصنف کو اپیل بھی کرتے ہیں۔ اب وہ انجیل میں ربیوں کے سے اقتباسات اور طرزِ استدلال کو استعمال کر کے اپنے علم کے خزانہ کو انجیلِ جلیل اور سیدنا مسیح کی ذات اور شخصیت کی تاویل کرنے کے لئے کلیسیا کے حلقہ میں منجئی جہان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ (متی ۱۳: ۵۲)۔

عبرانی محاورہ کے ہیں۔ اُس کے مختلف اشعار کے مصرعے عبرانی نظم کی صنعتوں کے مطابق ڈھالے ہوئے ہیں^۱۔

اس نظم کے مختلف اشعار کے درمیان اعلیٰ پایہ کی نثر کی عبارت پائی جاتی ہے، جو ان اشعار کی تشریح اور توضیح کرتی ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

(۱)۔ ابتدا میں کلمہ تھا۔

اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا۔

(۲)۔ اور خدا کلمہ تھا۔

وہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔

(۳)۔ ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔

اور اس کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔

(۴)۔ چونکہ اُس میں زندگی تھی۔

اور وہ زندگی بنی آدم کا نور تھی۔

(۵)۔ وہ نور تاریکی میں چمکا تھا۔

اور تاریکی نے اسے مخفی نہ کیا۔

کُتب کا اصل عبرانی زبان میں علم رکھتا تھا بلکہ اس نے یہود کے ربیوں کے قدموں میں بیٹھ کر اُن کے علم کی تحصیل کی تھی۔ پس وہ آنخداوند کی تعلیم کے رموز کو گلیل کے مچھوؤں سے زیادہ سمجھنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ایسا شخص آنخداوند کے آخری کھانے میں بھی شریک ہو اور آپ کے سینہ کی طرف بیٹھے۔ یہ اغلب ہے کہ شاگردوں کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی ہو پس اُن میں "یہ تکرار ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے" (لوقا ۲۲: ۲۳ تا ۲۷)۔ جو مقدس یوحنا کے ۱۳ باب کی گو تفسیر ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مقدس لوقا کے الفاظ (۲۲: ۱۴) سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ دوازدہ رسولوں کے علاوہ کوئی تیرا ہواں عشاء کے وقت موجود ہی نہ تھا کیونکہ اس قسم کا استدلال منطق کے قواعد کے خلاف ہے۔

مقدس یوحنا نہ صرف ایک عالم ہے بلکہ ایک زبردست شاعر بھی ہے۔ اس کی انجیل میں اعلیٰ پایہ کی نظمیں جن کو مقدس رسول یوحنا بن زبدي سے توقع نہیں ہو سکتی۔ مثلاً

انجیل یوحنا کا دیباچہ درحقیقت ایک نظم ہے جو عبرانی نظم کے قواعد کے مطابق منظوم کی گئی ہے۔ اس کے ضائع اور بدائع

¹ Burney, pp.41-42

ایک آدمی خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا جس کا نام یوحنا تھا۔
یہ گواہی کے لئے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اُس (نور) پر ایمان
لائیں۔ وہ نور نہ تھا مگر اس نور کا گواہ تھا۔ وہ حقیقی نور دنیا میں ہر
آنے والے انسان کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں نور تھا۔

(۲-) اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔

اور دنیا نے اس کو نہ جانا۔

(۷-) وہ اپنوں کے پاس آیا۔

اور اُس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔

جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اُن کو خدا کے فرزند بننے کا
حق بخشا یعنی اُن کو جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہ
خون سے اور نہ جسم کے ارادہ سے اور نہ کسی انسان کے ارادے سے
پیدا ہوا بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا۔

(۸-) اور کلمہ مجسم ہوا۔

اور وہ ہمارے درمیان خیمہ زن ہوا۔

(۹-) اور ہم نے اس کا جلال دیکھا۔

جلال جو باپ کے اکلوتے کا ساتھ۔

(۱۰-) وہ فضل اور حقیقت سے معمور تھا۔

جس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا اور فضل پر فضل۔

(۱۱-) کیونکہ شریعت موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی۔

لیکن فضل اور حقیقت مسیح کے وسیلے۔

خدا کو کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھا۔ خدا کے

اکلوتے بیٹے نے جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے ظاہر کیا ہے۔

مندرجہ بالا نظم میں عبرانی نظم کی ایک صنعت ہے جس

میں ہر مصرعہ اپنے ماقبل سے تاخیر میں بڑھ کر عروجِ کمال پیدا

کر دیتا ہے۔ اس صنعت میں ہر شعر کا دوسرا مصرعہ نہ صرف پہلے

مصرعہ کی صداؤں بازگشت ہوتا ہے بلکہ اس میں چند الفاظ ایزاد

کئے جاتے ہیں جو شعر کے معانی کو کامل کر دیتے ہیں۔ پہلا مصرعہ غیر

مکمل ہوتا ہے اور دوسرا مصرعہ پہلے مصرعے کے الفاظ میں شامل

کر کے شعر کو مکمل کر دیتا ہے۔

ڈاکٹر ڈرائیور کہتا ہے کہ اس قسم کی صنعت صرف بہترین

عبرانی نظم کی ہی خصوصیت ہے۔ اور مثال کے طور پر زبور ۱۹: ۵-۹۲:

۲- ۹۳: ۳- ۹۲: ۳- ۹۲: ۱۳- ۱۱۳: ۱ کا حوالہ دیتا ہے۔ یہی صنعت دبورہ

ہم لگے حصہ میں اناجیل کے صنائع و بدائع پر مفصل بحث کریں گے۔

فصل دوم

کلیسیائی روایات کی تنقیح و تنقید

قدیم کلیسیائی روایت کے مطابق انجیل چہارم کو سیدنا مسیح کے رسول مقدس یوحنا بن زبیدی نے اپنے بڑھاپے میں افسس کے مقام میں لکھا تھا۔ گویہ روایت قدیم ہے تاہم ۱۸۰ء سے پہلے کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ اس انجیل کا مصنف مقدس یوحنا رسول تھا۔ اس کے بعد یہ روایت جڑ پکڑ کر مضبوط ہو گئی۔ چنانچہ اوریجن (۱۸۵ء تا ۲۵۴ء) - سکندریہ کا کلیمنٹ (تاریخ وفات ۲۰۰ء) - قیصریہ کا بشپ یوسی بس (۳۱۴ء تا ۳۴۰ء) وغیرہ سب اس کو یوحنا رسول کی تصنیف گردانتے ہیں۔

لیکن انجیل چہارم کے مصنف کی نسبت علم حاصل کرنے کے لئے ہمیں دوسری یا تیسری صدی کی کلیسیائی روایات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس بات کا اصل فیصلہ خود انجیل کر سکتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی روایت صحیح نہیں ہو سکتی جو کلام اللہ کے مطابق

کے گیت کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ انجیل چہارم کے مندرجہ بالا منظوم دیباچہ میں اس صنعت کو ملاحظہ فرمائیں۔ مثلاً:

(۴-) چونکہ اس میں زندگی تھی۔

اور وہ زندگی بنی آدم کا نور تھی۔

(۵-) اور وہ نور تاریکی میں چمکا تھا۔

اور تاریکی نے اس کو مخفی نہ کیا۔

(۶-) وہ اپنوں کے پاس آیا

اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔

(۹-) ہم نے اس کا جلال دیکھا۔

جلال جو باپ کے اکلوتے کا سا تھا۔

(۱۰-) وہ فضل اور حقیقت سے معمور تھا۔

جس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا۔

ان اشعار کے ہر مصرعہ کے وزن میں تین مقامات میں

زور موجود ہے۔

دیباچہ کی آیت ۱۳ کا جو مندرجہ بالا ترجمہ کیا گیا ہے اس میں صریحاً بتلایا گیا ہے کہ آنخداوند مقدسہ بی بی مریم کنعاری کے بطنِ اطہر سے پیدا ہوئے تھے۔

تھا (اعمال ۳: ۱۳)۔ ہاں لفظ "اَن پڑھ" سے مراد یہ نہیں کہ وہ ناخواندہ تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہ توریوں سے تورات کا علم حاصل کیا تھا اور نہ وہ عبرانی زبان سے واقف تھا۔ انجیلِ چہارم کا مصنف صدوقی خاندان کا چشم دید چراغ تھا لیکن زبیدی کا بیٹا ایک ماہی گیر تھا۔ اور یہی اس کا آبائی پیشہ تھا۔ انجیلِ چہارم کی ایک ایک سطر اس عالم مصنف کی روحانی زندگی کی گہرائی اور اس کی محبت بھری زندگی کی گواہ ہے۔ لیکن مقدس یوحنا بن زبیدی کے مزاج میں کینہ اور غصہ تھا ایسا کہ سیدنا مسیح نے اس "جھڑکا" تھا اور کہا تھا کہ "تم کیسی روح کے ہو" (لوقا ۱۰: ۵۱ تا ۵۶)۔ اور آپ نے اس کا اور اس کے بھائی کا نام ہی "گرچ کے بیٹے" رکھ دیا تھا (مرقس ۳: ۱۷)۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا کا فضل اس کو کلیتہً تبدیل کر کے "محبت کا رسول" بنا سکتا تھا لیکن "محبوب شاگرد" کا خطاب اس رسول کو اس کے بڑھاپے میں نہیں ملا تھا بلکہ یہ خطاب اس کو اس زمانہ میں ملا تھا جب سیدنا مسیح ابھی زندہ تھے اور جب وہ ابھی "گرچ کا بیٹا" ہی تھا۔ علاوہ ازیں جب یہ رسول ہم کو عہدِ جدید کی کتب میں آخری بار نظر آتا ہے تو وہ کلیسیا کی اس پارٹی کا سربر آوردہ لیڈر ہے جو یہودی مسیحیوں کی تھی لیکن یہ

نہ ہو۔ انجیلِ چہارم کی یہ شہادت ہے کہ اس کا مصنف ارضِ مقدس کے جنوب کا رہنے والا اور یروشلم کا باشندہ تھا۔ لیکن سیدنا مسیح کا رسول یوحنا بن زبیدی ارضِ مقدس کے شمال کا رہنے والا صوبہ گلیل کا باشندہ تھا۔ (مرقس ۱: ۲۰)۔ انجیلِ چہارم کے مطابق اس کے مصنف نے ان کلمات طبیات کو اپنے کانوں سے سنا تھا اور ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو اس نے قلمبند کئے تھے لیکن مقدس یوحنا بن زبیدی گلیل کا رہنے والا تھا جو گیلی خدمت کے دوران میں ہر جگہ آنخداوند کی صحبت میں رہتا تھا۔ وہ گیلی خدمت کے دوران میں ہر جگہ آنخداوند کی صحبت میں رہتا تھا۔ وہ گلیل کے صوبہ کے مختلف مقامات سے واقف ہوگا لیکن وہ جنوبی کنعان کے مقامات سے اور جغرافیائی حالات سے اور یروشلم کے مختلف مقامات اور پیکل کے گوشوں سے واقف نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی ان واقعات کا چشم دید گواہ تھا جو یروشلم میں واقع ہوئے۔ انجیلِ چہارم کا مصنف ایک عالم شخص تھا جس کو کتبِ انبیائے سلف کا عبرانی میں علم تھا۔ وہ ایک زبردست شاعر تھا اور ربیوں کے قدموں میں بیٹھا تھا اور یونانی مائل یہودیوں کے فلسفہ سے بخوبی واقف تھا لیکن یوحنا بن زبیدی ان پڑھ اور ناواقف شخص

تصانیف ایک ہی شخص نے لکھی ہیں۔ ان خطوط میں مصنف اپنے آپ کو "رسول" نہیں کہتا بلکہ "پرسبٹر" کہتا ہے (۲ یوحنا ۱: ۱، ۳ یوحنا ۱ آیت)۔ اور یہ عہدہ انجیل اور خطوط کے مصنف کی نشان دہی کا کام دیتا ہے۔ یہ وہی "پرسبٹر" ہے جس کا ذکر جیسا ہم ابھی بتلائینگے پے پٹس کرتا ہے اور یوسی بیس بھی اسی نکتہ کی جانب اشارہ کرتا ہے^۳ اور مقدس جیروم صاف لفظوں میں اس کی وضاحت کرتا ہے^۴۔

پس ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ روایت کہ انجیل چہارم مقدس یوحنا رسول بن زبدي کی تصنیف ہے، صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ انجیل چہارم کی شہادت کے اور انجیل متفقہ کے دیگر مقامات کے خلاف ہے۔ عقلِ سلیم یہی چاہتی ہے کہ اس کا مصنف یروشلیمی مقدس یوحنا پرسبٹر گردانا جائے اور دورِ اولین میں کلیسیا کا ایک بااختیار اور مستند استاد اور معلم تھا جو یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کی باتیں سنی اور قبول کی جائیں کیونکہ وہ حق ہیں (۲۱: ۲)۔ اس کو یہ احساس ہے کہ اس کے ساتھ کے مبلغین وہی گواہی

انجیل چہارم کا نکتہ نظر نہیں ہے۔ ان اور دیگر وجوہ کے باعث ہم اس کلیسیائی روایت کی صحت کو نہیں مان سکتے کہ انجیل چہارم کا مصنف مقدس یوحنا وہی مقدس یوحنا تھا جو زبدي کا بیٹا اور سیدنا مسیح کا رسول تھا۔

پس اس انجیل کا مصنف مقدس یوحنا بارہ رسولوں میں سے نہیں تھا۔ انجیل متفقہ کے مطابق منجی عالمین نے یوحنا رسول کو اپنی صورت کے بدلنے کے موقعہ پر اور گتسمنی باغ میں اپنا خاص مصاحب چنا تھا (مرقس ۹: ۲-۱۳: ۳۴)۔ لیکن انجیل چہارم میں ان دونوں واقعات کا ذکر نہیں ہے حالانکہ یہ واقعات ایسے ہیں جو نہ صرف بھولنے والے ہی نہیں بلکہ انہوں نے دیکھنے والوں کی زندگی پر مستقل اثر ڈالا تھا۔ (۲ پطرس ۱: ۱۶ وغیرہ)۔ علاوہ ازیں جس طرز سے یہ مصنف آنخداوند کی زندگی کے واقعات کو قلمبند کرتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بارہ رسولوں میں سے نہیں تھا۔^۱

یہی نتیجہ ہم مقدس یوحنا کے خطوط سے اخذ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر چارلس نے انجیل چہارم اور یوحنا کے خطوط کا نہایت عالمانہ طور پر تفصیلی مطالعہ کیا ہے^۲۔ اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ چاروں

³ Hoskyns Fourth Gospel p.97

⁴ H.E.iii.25

¹ Manson, Mission and Message of Jesus p.655

² Charles, Revelation p.XXXIV

دیتے ہیں اور وہی باتیں کہتے ہیں جن کی وہ خود تعلیم دیتا ہے^۱۔
(یوحنا ۳: ۱۳، ۱۶، ۲۱، ۲۲ تا ۲۳ وغیرہ)۔

(۲)

کلیسیائی روایت کہ انجیل چہارم کا مصنف یوحنا رسول درحقیقت دوسری صدی کے آخر آئرینوس کے وقت سے ہے^۲۔ لیکن بشپ آئرینوس کے زمانہ میں اور اس انجیل کے زمانہ تصنیف میں قریباً ڈیڑھ سو سال کا طویل زمانہ حائل ہے۔ پس اس روایت کو تسلسل اور تواتر کا درجہ بھی نصیب نہیں۔ اس روایت کے حق میں یہ کہا جاتا ہے کہ بشپ آئرینوس نے یہ روایت پولی کا رپ اور پے پئس سے حاصل کی تھی جو یوحنا رسول کے مصاحب تھے لیکن مورخ یوسی پئس صاف کہتا ہے کہ پے پئس یوحنا رسول کا مصاحب نہیں تھا^۳۔
علاوہ ازیں جب ہم پے پئس کے الفاظ پر (جن کا اقتباس یوسی بئس نے کیا ہے) تنقیدی نظر کرتے ہیں تو ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شہر افسس کا بشپ یوحنا، زبدی کا بیٹا اور سیدنا مسیح کا رسول نہ تھا۔ چنانچہ پے پئس کہتا ہے^۴

"اگر کوئی شخص مجھے ملتا جو پرسبٹروں کا شاگرد رہ چکا ہوتا تو میں اس سے پرسبٹروں کے اقوال کی بابت دریافت کرتا۔ جو اندریاس یا پطرس نے فلپس یا توما یعقوب نے یا یوحنا یا متی نے یا سیدنا مسیح کے کسی دوسرے شاگرد نے کہے تھے اور نیز جو ایرسٹیون اور یوحنا پرسبٹرخدا کے شاگرد کہتے ہیں۔"

یہ ظاہر ہے کہ اس اقتباس میں لفظ "پرسبٹر" آنخداوند کے بارہ رسولوں میں سے کسی کے لئے استعمال نہیں ہوا، کیونکہ دوسرے یوحنا کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ پے پئس نے رسولوں کی باتیں بالواسطہ تیسرے آدمیوں سے سنیں۔ بالفاظ دیگر خبر دینے والوں نے اس کو یہ بتلایا کہ فلاں بات ہم نے فلاں پرسبٹر سے سنی کہ فلاں رسول نے اس سے یہ بات کہی تھی۔ لیکن جب پے پئس کہتا ہے "اور نیز ایرسٹیون یا یوحنا پرسبٹر سیدنا مسیح کے شاگرد کیا کہتے ہیں" تو اس نے یہ باتیں بالواسطہ دوسرے آدمیوں سے سنی تھیں۔ ناظرین یہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ پے پئس پہلی قسم کے لئے فعل ماضی "کہے تھے" استعمال کرتا ہے لیکن دوسرے مقام میں فعل حال "کہتے ہیں" اور لفظ "نیز" استعمال کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہے کہ

¹ de viris illus.CC.9 and 18

² Hoskyns Fourth Gospel p.97

³ F.V.Filson Origin of the Gospel pp.201-205

⁴ Ecc. Histo,iii.39

ایک اور امر قابلِ غور ہے۔ بشپ آئرینوس ہمیں بتلاتا ہے کہ انجیل چہارم کا مصنف یوحنا "سیدنا مسیح کا شاگرد" شہر افسس میں قیصر ٹریجن کے زمانہ (۶۹۸ء) تک زندہ رہا تھا۔ اگر یہ یوحنا، زیدی کا بیٹا سیدنا مسیح کا رسول ہوتا تو بے پش گو یہ ضرورت ہی نہ پڑتی کہ وہ تیسری پشت کے لوگوں سے اس کے اقوال کو دریافت کرتا کیونکہ وہ ان اقوال کو جمع کر کے ۱۰۰ء کے قریب لکھ رہا تھا اور وہ ایسی جگہ کا بشپ تھا جو افسس کے قریب تھی پس وہ براہِ راست بلا واسطہ اُن سے کلام کر سکتا تھا۔

پس ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جس طرح بشپ بے پش کو مقدس اندریاس مقدس پطرس وغیرہ دیگر رسولوں کا بلا واسطہ علم نہ تھا اسی طرح اُس کو مقدس یوحنا بن زیدی رسول کا بھی علم نہ تھا۔

ناظرین نے نوٹ کیا ہوگا کہ مقدس آئرینوس انجیل چہارم کے مصنف کو "سیدنا مسیح کا شاگرد" بتلاتا ہے جس طرح وہ مقدس مرقس کو "پطرس کا شاگرد" کہتا ہے اور مقدس لوقا کو "رسولوں کا شاگرد" بتلاتا ہے۔ لیکن وہ اس کو "یوحنا رسول" نہیں کہتا۔

ایرسٹیون اور یوحنا پرسبٹر اس وقت زندہ تھے۔ لیکن یوحنا بن زیدی اور اس کے رفقاء وفات پا چکے تھے۔

بے پش نے یہ الفاظ ۱۰۰ء کے قریب لکھے تھے کیونکہ یوسی بے پش ہمیں بتلاتا ہے کہ جس زمانہ میں پولیکارپ اور اگنیشیس بشپ تھے وہ بھی اسی زمانہ میں بشپ تھا۔ پس ۱۰۰ء کے قریب بشپ بے پش ایک شخص یوحنا سے واقف تھا جس کو وہ "پرسبٹر" کہتا ہے (لیکن رسول نہیں کہتا) جو منجیِ عالمین کی صحبت سے فیضیاب ہو چکا تھا اور بے پش کے زمانہ میں زندہ تھا۔ لیکن اقتباس سے ظاہر ہے کہ یوحنا بن زیدی رسول کے اقوال کے لئے وہ اور شخصوں کا مرہون منت ہے، جنہوں نے دوسروں سے سنا تھا کہ اس رسول نے کیا فرمایا تھا۔^۲

انجیلی مجموعہ میں مقدس یوحنا کے خطوط موجود ہیں جن میں سے دوسرے اور تیسرے خط میں یہ مصنف اپنے آپ کو "پرسبٹر" کہتا ہے (۱:۱) پس یہاں بے پش کے خطاب کی تصدیق ہوتی ہے۔

¹ Ibid.iii.36

² C.F.Burney Aramaic Origin of the Fourth Gospel pp. 132 ff

چکا تھا جس کی یوحنا رسول بن زبدي نے تقدیس کی تھی جس طرح پولوس رسول نے تیمتھیس کی تقدیس کی تھی۔ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں یوحنا کس طرح غلط ملط ہو گئے۔

(۳)

ممکن ہے کہ بعض اصحاب یہ خیال کریں کہ کلیسیائی روایات متفقہ طور پر تسلیم کرتی ہیں کہ ایشیا کا یوحنا جو بڑھا پے میں قدرتی موت مر گیا تھا وہی یوحنا ہے جو زبدي کا بیٹا اور سیدنا مسیح کا رسول تھا۔ لیکن کلیسیائی روایات کا اس امر پر اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک اور کلیسیائی روایت کے مطابق جو قدیم ہے زبدي کے بیٹے مقدس یوحنا رسول نے شہادت کا درجہ حاصل کیا تھا۔ یہ روایت صحیح بھی معلوم ہوتی ہے اور اس کی تائید انجیل جلیل سے حضرت کلمتہ اللہ کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے (مرقس ۱۰: ۳۵ تا آخر)۔

(۱) سکندریہ کا کلیمنٹ، پیرا کلیون کا اقتباس کرتا ہے جس میں لکھا ہے "بعض نے اپنے ایمان پر موت سے مہر نہ کی مثلاً متی، فلپس، توما، لیوی وغیرہ"۔ ان ناموں میں مقدس یوحنا رسول کا نام

اس میں کچھ شک نہیں کے پے پئس کے اقتباس میں دونوں یوحنا کے لئے الفاظ "سیدنا مسیح کے شاگرد" لکھے گئے ہیں لیکن پہلی صدی کے آخر میں اور اس کے بعد کے زمانہ میں جب وہ لوگ جنہوں نے سیدنا مسیح کو دیکھا تھا فوت ہو گئے تو لفظ "شاگرد" نہ صرف بارہ رسولوں کے لئے استعمال ہوتا تھا بلکہ ان تمام لوگوں کے لئے استعمال ہونے لگ گیا تھا جنہوں نے سیدنا مسیح کو دیکھا تھا۔

یوسی پئس اس اقتباس کی نسبت لکھتا ہے "اس مقام میں پے پئس صاف کہتا ہے کہ وہ لوگ حق پر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یوحنا نام کے دو اشخاص تھے اور افسس میں اب تک ایک قبر بھی موجود ہے جس کو "یوحنا کی قبر" کہتے ہیں۔" اس بات کی مزید تائید رسولی ضابطہ (اپسٹالیک کانسیٹیوشن) سے بھی ہوتی ہے جو چوتھی صدی کی کتاب ہے اور جو قدیم ماخذوں سے بنی ہے۔ اس میں افسس کے بَشپوں کی فہرست میں لکھا ہے "تیمتھیس جس کی پولوس نے تقدیس کی اور یوحنا جس کی یوحنا نے تقدیس کی"۔ یہ فہرست ۱۰۰ء تک کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ۱۰۰ء سے پہلے ایک یوحنا افسس کا بَشپ رہ

نہیں ہے اور اس کو یقیناً " وغیرہ " میں شمار نہیں کیا جاسکتا! کم از کم کلیمنٹ اس کے خلاف نہیں ہے۔^۱

(۲-) "شہادتِ اندریاس" (مارٹرڈم آف اینڈروز) میں جن الفاظ میں مقدس یوحنا رسول کا ذکر آیا ہے ان سے یہ پتہ چل سکتا کہ یعقوب کا بھائی یوحنا ایشیا کوچک میں گیا تھا اور وہاں اس نے مدت تک زندگی بسر کی۔

(۳-) فلپ آف سائید پانچویں صدی کے مورخ نے ۴۳۰ء میں لکھا کہ مائراپولس کے بشپ پے پئس نے اپنی کتاب "سیدنا مسیح کے کلمات سماوی کی تفسیر" کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ "یوحنا اور اس کے بھائی یعقوب کو یہود نے قتل کر دیا"۔ یہ بشپ پہلی صدی کے اواخر اور دوسری صدی کے اوائل کے ہیں پس یہ گواہی نہایت اہم ہے۔

(۴-) مقدس خرسسٹم بھی یوحنا رسول کی شہادت کا حامی ہے۔^۲

(۵-) افراحت اپنے وعظ " دی پرسیکیوشن " ۳۴۳ء میں کہتا ہے " سیدنا مسیح منجی کی شہادت اعلیٰ اور جلالی ہے۔۔ آپ کے بعد استفینس ایماندار شہید ہوا جس کو اہل یہود نے سنگسار کر دیا۔ شمعون اور پولوس بھی کامل شہید تھے۔ یعقوب اور یوحنا بھی اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے۔ اور رسولوں میں سے دوسروں نے بھی ایمان کا اقرار کر کے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔"

(۶-) اس امر کی تائید ایڈیسہ کی سریانی کلیسیا کی جنتری (۴۱۱ء) سے بھی ہوتی ہے جس میں لکھا ہے:^۳
" ۲۶ تاریخ ماہ دسمبر۔ پہلا شہید استفینس جو یروشلیم میں شہید ہوا، وہ شہداء کا سردار ہے۔ ۲۷ تاریخ ماہ دسمبر۔ یوحنا اور یعقوب رسول جو یروشلیم میں شہید ہوئے " ظاہر ہے کہ اگر یہ شہادت درحقیقت واقعہ ہوئی تو قوم یہود کی پراگندگی (۷۰ء) سے پہلے واقع ہوئی تھی۔

یہ ممکن ہے کہ مذکورہ بالا مصنفوں میں سے کسی ایک کی گواہی ضعیف ہو لیکن جب سب گواہیاں اکٹھی کی جائیں تو وہ وزن دار ہو جاتی ہیں۔ بالخصوص آخری دو گواہیاں زبردست قسم کی

¹ Revd.J.L.Jackson "The Death of John , Son of Zebedee" in J. Th. S. Oct. 1916

² See Charles, Revelation Vol I, p.XIV ff.

³ F. C. Burkitt, Gospel History and its Transmission pp.250-54

ہیں۔ کم از کم ان سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ چوتھی صدی میں ایشیا نے کوچک اور مشرق کی کلیسیائیں یہ مانتی تھیں کہ مقدس یوحنا رسول نے درجہ شہادت پایا تھا۔

اعمال ۲۰: ۲۹ میں مقدس پولوس نے افسس میں الوداعی تقریر کرتے وقت کہا "میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے"۔ لیکن اگر مقدس لوقا مصنفِ اعمال کو یہ علم ہوتا تہ کہ مقدس یوحنا رسول مقدس پولوس کے افسس میں جانشین ہوں گے تو وہ ہرگز اس قسم کے الفاظ نہ لکھتے۔

علاوہ ازیں انطاکیہ کے بپش اگنیشیس نے اپنی شہادت سے پہلے ۱۱۰ء میں افسیوں کی کلیسیا کے نام ایک خط لکھا جس میں وہ کہتا ہے کہ مقدس پولوس کی وجہ سے اس کلیسیا کی بنیاد رسولی ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ علم ہوتا کہ مقدس یوحنا وہاں تھے تو وہ رسولی بنیاد کی وجہ پولوس اور یوحنا لکھتا لیکن وہ افسس میں مقدس یوحنا کے وجود کی نسبت قطعی خاموش ہے اور یہ خاموشی ثابت کرتی ہے کہ یوحنا رسول وہاں کبھی گئے ہی نہ تھے۔

پس نتیجہ صاف ہے کہ کلیسیائی روایت متفقہ طور پر نہیں کہتی کہ انجیلِ چہارم کا مصنف مقدس یوحنا رسول تھا۔ جہاں

دوسری صدی کے آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس انجیل کو رسول کے ہاتھوں نے لکھا تھا وہاں کلیسیا میں دوسری آواز بھی موجود تھی جو یہ نہیں مانتی تھی اور کہتی تھی کہ مقدس یوحنا رسول اہلِ یہود کے ہاتھوں شہید کئے گئے تھے۔ یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رسول شہید نہیں کئے گئے تھے تو ان کی شہادت کی روایت کیسے شروع ہوگئی؟ ہم بتلاچکے ہیں کہ ان کی شہادت کے گواہ ایسے زبردست ہیں کہ وہ نظر انداز نہیں کئے جاسکتے۔^۱ بپش پے پئس کے مطابق یہ شہادت ۶۲ء کے یہودی فسادات کے دوران میں واقع ہوئی^۲ اس کے بھائی یعقوب کی شہادت اس سے بہت پہلے وقوع میں آئی تھی (اعمال ۲: ۱۲)۔

(۴)

ہم سطور بالا میں کہہ چکے ہیں کہ انجیلِ چہارم کے اشارات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مصنف مقدس یوحنا پرسبٹر ایک معزز صدوقی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ جوان عمر تھا جو خود تمام واقعات کا چشم دید گواہ تھا (۱۰: ۲۲)^۳ یہ ممتاز، باوقار اور آسودہ

¹ Filson, the Origin of the Gospels pp. 201 ff. See also Moffat's Introduction to the Lit. of N.T. pp. 601 ff.

² Outlines of Christianity, Vol. i. p. 281

³ A.E. Garvie, The Beloved Disciple (1922) See also Duff's book, and Sanday's Criticism of the Fourth Gospel.

کی دو بیٹیاں --- اور یوحنا جو آنخداوند کے سینہ کی طرف جھکا تھا اور کاہن رہ چکا تھا اور جو کاہنوں کا سینہ بند باندھے ہوتا تھا۔ اور پولی کارپ جو سمرنا کا بشپ اور شہید تھا۔۔۔۔۔^۱ اگر اس شخص کا یہ خیال ہوتا کہ یہ یوحنا سیدنا مسیح کا رسول، زبیدی کا بیٹا تو وہ لکھتے وقت، فلپس جو بارہ رسولوں میں سے تھا کے بعد اس کا نام لکھتا نہ فلپس کی بیٹیوں کے بعد اس کے نام کا ذکر کرتا۔ حیرت پر حیرت یہ ہے کہ وہ اس یوحنا کو "رسول" نہیں کہتا بلکہ "گواہ اور استاد" کہتا ہے حالانکہ وہ لکھتا ہے کہ وہ افسس میں سوتا ہے "جس جگہ کا پولی کریٹیز سے پیشتر افسس کا بشپ ہوتا تو یقیناً وہ سب سے پہلے اس کا نام لکھتا۔

پس اس انجیل کا مصنف مقدس یوحنا بن زبیدی سیدنا مسیح کا رسول نہیں تھا بلکہ یروشلیم کے ممتاز کاہنوں کے خاندان کا ایک ہونہار جوان تھا جس نے ربیوں کے مکتب میں علم حاصل کیا تھا اور جس نے آپ کو ربیوں سے بحث کرتے سنا تھا اور ان کو دندان شکن جواب پاتے دیکھا تھا جو اس کے لئے مزید کشش کا باعث ہوا کیونکہ (جیسا ہم لگے حصہ میں چل کر ثابت کر دینگے) آنخداوند

خاندان جس کا وہ چشم و چراغ تھا کاہنوں کا خاندان تھا۔ وہ بارہ رسولوں کے زمرہ میں نہ تھا لیکن آنخداوند کا محبوب شاگرد تھا جس کو اپنے آخری ایام میں خاص طور پر اپنی صحبت خاص سے سرفراز فرمایا تھا۔ چنانچہ آیات ۱۳: ۲۳، ۱۸: ۱۵-۱۹، ۳۶: ۲۰-۲۱، ۲۰: ۷، الخ سے ظاہر ہے کہ منجی کے آخری ایام میں وہ آپ کا رفیق، مونس اور غمخوار تھا۔ جب کبھی آنخداوند یروشلیم جاتے وہ ان ایام کے دوران میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ ڈاکٹر گاوری کا خیال ہے کہ وہ بالا خانہ کا مالک تھا اور غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتا۔

اس نظریہ کی (کہ مقدس یوحنا کاہنوں کے خاندان سے تھا) تصدیق افسس کے بشپ پولی کریٹیز سے بھی ہوتی ہے۔ اس نے روم کی کلیسیا کے بشپ وکٹر کو ۱۹۰ء میں ایک خط لکھا جب پولی کریٹیز ۶۵ سال تک مسیحی رہ چکا تھا۔ وہ بشپ وکٹر کو مشرقی کلیسیاؤں کے دستور کی نسبت لکھتا ہے کہ یہ کلیسیائیں عیدِ قیامت کب مناتی ہیں اور کہتا ہے کہ "تمام مشرق میں صاحبِ فضل و کمال جو اب آرام کر رہے ہیں اور سیدنا مسیح کی آمد کے وقت اٹھیں گے مثلاً فلپس جو دوازدہ رسولوں میں سے تھا اور اب ہائر اپولوس میں سو رہا ہے اور اس

¹ Eusebius, H.E.V.24

ربیوں کے علم اور استدلال سے بخوبی واقف تھے اور ان کو ترکی بترکی جواب دے سکتے تھے۔ پس وہ سیدنا مسیح کے پیچھے ہولیا اور اس قابل ہو گیا کہ عہدِ عتیق کی تاویلات آنخداوند کے خیالات کے مطابق کر سکے۔

فصل سوم

مقدس یوحنا کے حالات اور انجیلِ چہارم کا پایہ اعتبار

ہم نے اس باب میں قدرے تفصیل کے ساتھ کام لے کر انجیلِ چہارم کے مصنف کے صحیح حالات کا انجیلِ چہارم کی اندرونی شہادت سے اور کلیسیائی روایات کی جانچ پڑتال سے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ اس سوال کا تعلق انجیل کے پایہ اعتبار سے بھی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس انجیل کا مصنف یوحنا بن زبدي سیدنا مسیح کا رسول تھا تو یہ ظاہر ہے کہ وہ نہ تو واقعات کا چشم دید گواہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ انجیل کے فاضلانہ مضامین کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ چونکہ وہ ایک "آن پڑھ اور ناواقف" شخص تھا وہ عہدِ عتیق کی عبرانی سے (جس کا علم صرف علماء اور ربیوں کے طبقہ تک ہی محدود تھا، ناواقف تھا، وہ صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اپنے متصوفانہ خیالات قائم کر سکتا تھا اور یونانی مائل یہودی

تصورات سے صرف بالواسطہ تعلق رکھ سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نظریئے کا اثر انجیلِ چہارم کی صحت اور پایہ اعتبار دونوں پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علماء یہ مانتے ہیں کہ اس انجیل کو یوحنا بن زبدي رسول نے لکھا وہ بالعموم اس انجیل کی تواریخی اہمیت کے قائل نہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ انجیلِ چہارم تواریخی واقعات سے معریٰ ہے اور اس کے مکالمات مصنف کے اپنے ہیں جن کو وہ کلمتہ اللہ کے منہ میں ڈالتا ہے پر چونکہ یہ مکالمات متصوفانہ اور عارفانہ پیرایہ میں ہیں لہذا وہ حضرت کلمتہ اللہ کے اصلی خیالات کے حامل ہیں۔

لیکن ہم اس باب میں اصل حقیقت بتلاچکے ہیں کہ انجیل کی اندرونی شہادت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مصنف یروشلیم کا یہودی ہے جو کسی بارسوخ خاندان کا چشم و چراغ تھا جو جنوبی کنعان کے مختلف مقامات کو نہایت صحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور یروشلیم کی گلیوں اور ہیکل کے کونہ کونہ سے واقف تھا اور ان کا ٹھیک ٹھیک پتہ دیتا ہے۔ وہ عہدِ عتیق کی مختلف کتب کا اصل عبرانی میں علم رکھتا ہے۔ اس نے تورات کا علم اور طرزِ استدلال ربیوں کے مکتب میں سیکھا ہے وہ یونانی فلاسفہ اور یونانی مائل یہود

جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جو مکالمات اس انجیل میں درج ہیں وہ یسوع ناصری کے منہ سے نہیں نکلے تھے۔

حق تو یہ ہے کہ اب علماء اس نظریہ کو بے چوں وچرا تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ انجیل چہارم کا مصنف مقدس یوحنا بن زبیدی رسول تھا اور عام طور پر نقاد اس نظریہ کے خلاف نظر آتے ہیں^۳۔

(۲)

اگر یہ کلیسیائی روایت درست ہے کہ مقدس یوحنا بن زبیدی رسول، اہل یہود کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے تو ظاہر ہے کہ اس واقعہ سے انجیل چہارم کی تاریخ تصنیف پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اگر اہل یہود نے اس رسول کو شہید کیا ہوگا تو یہ امر محتاج بیان نہیں کہ آپ کی شہادت ۷۰ء سے پہلے وقوع میں آئی ہوگی۔ کیونکہ اس کے بعد یہود خود پراگندہ ہو کر تتر بتر ہو گئے تھے۔ ہم گذشتہ فصل میں بتلا چکے ہیں کہ بشپ نے پئس کے بیان کے مطابق آپ ۶۲ء میں شہید ہو گئے تھے۔ پس اگر وہ ۷۰ء سے پہلے شہادت کا درجہ پا چکے تھے تو وہ ۹۰ء یا بقول بعض نقاد ۱۱۰ء کے قریب انجیل کو کس طرح افسس کے مقام

کے تصورات سے بخوبی واقف ہے۔ وہ ایک اچھا ادیب اور شاعر ہے۔ وہ اُن بیانات کا جو انجیل میں لکھے ہیں چشم دید گواہ ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر برنارڈ اپنی مشہور تفسیر میں لکھتا ہے^۱ "کہ اس انجیل ک سطحی اور قدرتی تاویل ظاہر کر دیتی ہے کہ یہ بیانات انجیل مرقس سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ اس کا مصنف اُن واقعات کو لکھتا ہے جن کا وہ چشم دید گواہ ہے اور وہ باتیں بتلاتا ہے جو اس کے اپنے علم میں آئیں اور جن کی نسبت اس کو یقین ہے کہ وہ فی الحقیقت وقوع پذیر ہوئیں۔ جن مکالمات کو وہ لکھتا ہے اُن کی نسبت اس کو یقین ہے کہ وہ فی الواقع کہے گئے تھے۔ انجیل کے مختلف مناظر، مصنف کے تخلیقی دماغ کا نتیجہ نہیں ہیں، جن کی تاویل مجازی طور پر ہونی چاہیے" اس مشہور عالم مصنف کے یہ الفاظ نہایت اہم ہیں کیونکہ وہ پہلے اس نظریہ کا حامی تھا کہ یہ انجیل یوحنا بن زبیدی رسول نے لکھی ہے^۲۔ ہم باب پنجم میں بتلا آئے ہیں کہ دورِ حاضرہ کے یہودی علماء جنہوں نے اپنی عمر گرانمایہ اس انجیل کے مطالعہ میں صرف کردی ہے، کہتے ہیں کہ وہ مسیحی نقاد اور مفسر غلطی پر ہیں

³ B.W.Bacon, The Story of Jesus (1928) p.40

¹ J.H. Bernard, Commentary on St. John (International) Critical Commentary T.&T.Clark

² Review in the Gurdian (England) Aug.23. 1929.

کر کے وہ وایک ایسی انجیل کلیسیا کو ورثہ میں دے گیا جو تا دوام زندہ رہیگی اور عالم و عالمیان کو زندگی کی راہ تاقیامت دکھاتی رہیگی (۲۰):
- (۲۱)

باب ہشتم

اناجیلِ اربعہ کے پایہ اعتبار پر اجمالی نظر

ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس کتاب کو لکھنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اسبات کاثبوت بہم پہنچایا جائے کہ منجئی جہان کے واقعاتِ زندگی، معجزاتِ بینات، صلیبی موت، ظفریاب قیامت وغیرہ واقعات جن کا ذکر اناجیلِ اربعہ میں پایا جاتا ہے، درحقیقت اسی طرح وقوع پذیر ہوئے تھے جس طرح وہ اناجیل میں مندرج ہیں۔ اور کہ آپ کے جو مکالمات اور کلماتِ طیبات اناجیل میں لکھے ہوئے ہیں وہ بعینہ وہی ہیں جو آپ کی زبانِ معجزیان سے نکلے تھے۔

ہم نے ان چار حصوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ جن واقعات کا ذکر اناجیل میں کیا گیا ہے ان کے لکھنے والے اور ذکر کرنے والے خود چشم دید گواہ تھے۔ جو ان کے کانوں نے سنا، وہی انہوں نے قلمبند کر لیا۔ یہ گواہ کہتے ہیں کہ "جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا

پر اپنے بڑھاپے کے زمانہ میں تصنیف کر سکتے تھے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس انجیل کے مصنف مقدس یوحنا پرسبٹر تھے جو ۱۱۷ء میں فوت ہوئے تھے۔^۱

(۳)

پس ثابت ہو گیا کہ اس انجیل کا اصل مصنف یروشلیم کا رہنے والا مقدس یوحنا پرسبٹر ہے جو اپنی جوانی کے ایام میں سیدنا مسیح کی شاگردی اور صحبت سے سرفراز ہو چکا تھا۔ جب سیدنا مسیح مصلوب ہوئے تو سیدنا مسیح کے اس محبوب شاگرد نے آپ کی والدہ ماجدہ کو اپنے گھر میں رکھا۔ کلیسیا کے دورِ اولین میں وہ کلیسیا کے "استادوں" کے گروہ کا ایک ممتاز فرد تھا اور چونکہ وہ مقدس پولوس اور عبرانیوں کے خط کے مصنف کی مانند عہدِ عتیق کا اور یہود کے ربیوں کا اور یونانی مائل یہود کے فلاسفہ کا علم رکھتا تھا اور کلیسیا کا استاد اور پرسبٹر تھا، اس نے اپنے آقا اور مولا کی زندگی کے واقعات، آپ کی صلیبی موت، قیامت اور آمدِ ثانی کی صحیح تاویل کر کے کلیسیائے جامع کے خیالات کا رخ بدل دیا۔ پینتالیس پچاس سال کی عمر میں انجیلِ چہارم کو پہلی صدی کے نصف میں تصنیف

¹ Prof. A. Burr. "The Factor of Testimony in the Gospels Exp. Times, Jesus 1938 pp.401ff

دیکھنے والے اور کلام کے خادم" تھے (لوقا ۱: ۲)۔ جو اپنے اعتبار کے لحاظ سے کلیسیا میں مشہور تھے (یوحنا ۲۱: ۲۳)۔

یہ ہزارہا چشم دید گواہ سب کے سب لکھے پڑھے خواندہ اشخاص تھے جن میں سے بیسیوں نے اُن واقعات کو پاروں میں لکھا جو انہوں نے دیکھے تھے اور اُن کلمات کو قلمبند کیا جو انہوں نے سنے تھے (لوقا ۱: ۱)۔ آنخداوند کی وفات کے بعد کے دس سال میں یہ تحریری پارے مختلف کلیسیاؤں میں رائج ہو گئے اور جوں جوں کلیسیا روز افزوں ترقی کرتی گئی یہ پارے جگہ بہ جگہ نقل ہو کر ایمان داروں کے ایمان کو مستحکم کرنے اور دوسروں کو منجی جہان پر ایمان لانے میں ممدومعاون ثابت ہوئے۔

اس دورِ اولین میں کلیسیا نے اپنے آپ کو منظم بھی کر لیا۔ چنانچہ اس میں رسولوں اور استادوں کا اور مبلغین کے گروہوں کا وجود پیدا ہو گیا اور یہ گروہ جڑ پکڑ کر ترقی کرتے گئے۔ انہوں نے کلیسیا کے بے شمار ایمان داروں کے لئے مختصر رسالے لکھے جن میں سیدنا مسیح کے مسیحائی دعویٰ کا عہدِ عتیق سے ثبوت پیش کیا گیا تھا۔ اور اہل یہود کے دیگر بیسیوں اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا تاکہ کلیسیا کے ایمان داروں اور مبلغوں کے کام آئیں۔ مسیحی معلموں

بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں (پہلا یوحنا ۱: ۱)۔ اعمال ۴: ۲۰۔ یوحنا ۱۹: ۳۵۔ ۲ پطرس ۱: ۱۶۔ لوقا ۲۳: ۳۹۔ ۱: ۲ تا ۳۔ یوحنا ۱۵: ۲۷ وغیرہ)۔

(۱)۔ سیدنا مسیح کی وفات کے بعد پہلے دس سال

ہم نے جلد اول کے حصہ اول میں یہ ثابت کیا ہے کہ سیدنا مسیح کی زندگی کے واقعات کو دیکھنے والے اور آپ کے جانفزا، پیغام کو سننے والے ہزاروں تھے (لوقا ۱۲: ۱ وغیرہ)۔ جنہوں نے ارض مقدس کے مختلف گوشوں میں جہاں کہیں آپ گئے، آپ کے مبارک کلام کو سنا اور آپ کے کاموں کو دیکھا۔ یہ لوگ جس جگہ بھی گئے اُن عجیب کاموں کا اور آپ کے منہ کی باتوں کا چرچا کرتے رہے۔ آپ نے خود ستر مبلغین کو ارض مقدس کے مختلف کونوں میں بھیجا تاکہ تمام یہود پر اتمام حجت ہو جائے۔ پس انجیلی بیانات کے مصدق ہزارہا ثقہ چشم دید گواہ ہیں جن میں سے بعض سیدنا مسیح کے جانی دشمن تھے (یوحنا ۹: ۱۶ وغیرہ)۔ پس یہ بیانات تابعین اور تبع تابعین کے یعنی دوسری یا تیسری یا چوتھی پشت کے ایمانداروں کے بیانات نہیں ہیں بلکہ اُن لوگوں کے ہیں " جو شروع ہی سے خود

تھے۔ کلیسیا کے فاضل معلموں کی جماعت نے رسالہ "اثباتِ مسیح موعود" تیار کر کے ایمان داروں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا، جس میں عہدِ عتیق کی کتب سے ثابت کیا گیا تھا کہ یسوع ناصری مصلوب ہی وہ مسیح موعود ہے جس کی انبیائے سلف کمال شوق سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ مختصر رسالوں، دو ورقہ اور چار ورقہ پاروں میں ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا تھا جو اہل یہود سیدنا مسیح کی مسیحائی پر کرتے تھے تاکہ ایمان دار یہودی معترضین کو تسلی بخش جواب دے سکیں۔ اور ان کے اپنے ایمان کو استقامت حاصل ہو اور وہ دوسروں کی نجات کا وسیلہ بن جائیں۔

(۲۔) سیدنا مسیح کی وفات کے بعد کے پچیس سال

جمع وتالیفِ اناجیل کا زمانہ

منجئی عالمین کی وفات کے دس سال کے اندر اندر مقدس مرقس نے اپنی انجیل لکھی اور ۴۰ء میں اس کو شائع کیا۔ آپ نے رسالہ کلمات کو جو آنخداوند کے جیتے جی لکھا گیا تھا اپنا ماخذ بنایا۔ اس کے علاوہ آپ کے دیگر چھوٹے چھوٹے پارے استعمال کئے جو قدیم ترین تھے اور جن کو چشم دید گواہوں نے لکھا تھا۔ ان تحریری ماخذوں کے علاوہ آپ خود صلیبی واقعہ کے چشم دید گواہ تھے۔

اور استادوں کے فاضل گروہ نے صلیبی واقعہ کا مربوط مسلسل بیان بھی مرتب کیا جو چشم دید گواہوں کے بیانات پر مشتمل تھا۔ اس فاضل گروہ کے ہاتھوں میں ایک رسالہ بھی تھا جس میں حضرت کلمتہ اللہ کے کلمات لکھے تھے۔ یہ خداوندی کلمات آپ کی حینِ حیات میں ہی جمع کئے گئے تھے۔ اس رسالہ کی نقلیں جا بجا کلیسیاؤں میں مروج تھیں اور رسولوں، معلموں، مبلغوں، اور ایمان داروں کے ہاتھوں میں موجود تھیں۔ یہ رسالہ ارامی زبان میں تھا جس میں حضرت کلمتہ اللہ کلام کرتے تھے۔ آپ کے ان کلمات کو مقدس متی نے جمع کیا تھا۔

پس اس اولین دور میں (از ۳۰ء تا ۴۰ء) یعنی منجئی عالمین کی وفات کے دس سال کے اندر کلیسیا میں ہزار یا نو مرید شامل ہو گئے جن میں کثیر یہود اور یونانی مائل یہود، دونوں شامل تھے۔ ان ایمان داروں میں رسالہ "کلماتِ خداوندی" مروج تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھوں میں بیسیوں پارے اور تھے جن میں آنخداوند کے معجزات و بیانات کا ذکر تھا جو چشم دید گواہوں نے لکھے ہوئے تھے۔ آنخداوند کی صلیبی موت اور ظفریاب قیامت کے حالات بھی پاروں کی شکل میں ارضِ مقدس کے دوردراز مقامات کی کلیسیاؤں کے ہاتھوں میں

ہوئے تھے)۔ بڑی کاوش سے جمع کیا اور ان کو بھی اپنی انجیل کا ماخذ بنایا۔ آپ نے اپنی انجیل کو یہودی نومریدوں کے ایمان کے استحکام کے لئے منجی جہان کی وفات کے قریباً بیس برس کے بعد لکھا۔ اس انجیل کے وسیلے ہزاروں کثیرہود کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ یہ انجیل اس قد مستند اور معتبر تسلیم کی جاتی تھی کہ قدیم کلیسیا میں ایمان دار اس کو "الانجیل" کے نام سے موسوم کرتے تھے حالانکہ یہ انجیل کثیرہود کی خاطر لکھی گئی تھی اور کلیسیا میں یہ ایمان دار مشرک اور بت پرست مذاہب سے شامل ہوئے تھے، جو اہل یہود کے نام سے بیزار تھے لیکن اس کا مستند ہونا ہر ایک کو مسلم تھا اور اس کا پایہ اعتبار نہایت بلند تھا جس کی وجہ سے اس کو خاص

طور پر "الانجیل" کہا جاتا تھا۔

مقدس لوقا نے بھی رسالہ کلمات خداوندی کو اپنا ماخذ بنایا۔ اپنے قدیم ترین انجیل مرقس کو بھی لفظ بلفظ نقل کیا کیونکہ یہ انجیل تمام کلیسیا میں نہایت مستند اور معتبر تسلیم کی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں مقدس لوقا مقدس مرقس سے بخوبی واقف تھے کیونکہ دونوں مقدس پولوس کے ساتھی اور خدمت گزار تھے۔ (۲ تیمتھیس ۳: ۱۱)۔ فلیموں ۲۳۔ کلسیوں ۳: ۱۳) اور دونوں بشارت کے کام میں سرگرم

آپنے اپنے چشم دید تجربہ اور دیگر چشم دید گواہوں کے بیانات سے صلیبی واقعہ کا بیان مرتب کیا۔ آپ نے دور اولین کے اُستادوں کا رسالہ "اثبات مسیح موعود" کا بھی استعمال کیا اور اپنی انجیل تالیف کی جو اپنے پایہ اعتبار کی وجہ سے تمام ارض مقدس کی کلیسیاؤں میں رواج پا کر مقبول عام ہو گئی۔ چونکہ آپ مقدس پطرس اور مقدس پولوس اور برنباس کے ساتھ انجیل کے سنانے میں بڑے سرگرم تھے لہذا کلیسیائیں آپ کے کام اور جوش سے بخوبی واقف تھیں (۱ پطرس ۵: ۱۳- ۲ تیمتھیس ۴: ۱۰۔ فلیموں ۲۳۔ کلسیوں ۴: ۱۳۔ اعمال ۱۵: ۲۰ جس کی وجہ سے آپ کی انجیل کا پایہ اعتبار ہر جگہ مسلم تھا۔

(۲) مقدس متی نے رسالہ کلمات خداوندی کو جو قدیم ترین اور معتبر ترین رسالہ تھا اپنی انجیل کا ماخذ بنایا۔ آپ نے مقدس مرقس کی انجیل کو جس میں منجی عالمین کے اہم ترین سوانح حیات کا ذکر تھا، لفظ بہ لفظ نقل کیا۔ علاوہ ازیں آپ نے کلیسیا کے فاضل معلموں کے تیار کردہ قدیم رسالہ "اثبات مسیح موعود" کا بھی استعمال کیا اور دیگر چھوٹے چھوٹے پاروں کو (جو قدیم زمانہ سے کلیسیاؤں میں مروج تھے اور چشم دید گواہوں کے لکھے

اور جوشیلے مبلغ تھے (کلسیوں ۳: ۱۰۔ ۲ تیمتھس ۳: ۱۱۔ ۲ کرنتھیوں ۸: ۱۸)۔

مقدس لوقا نے دوڑدھوپ کر کے نہایت محنت سے مختلف رسالے اور پارے بہم پہنچائے جو ان لوگوں کے لکھے ہوئے تھے جو شروع سے خود دیکھنے والے، اور کلام کے خادم تھے " (۱: ۱)۔ اور بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد اس قابل قدر قدیم ذخیرہ سے آپ نے غیر یہود نومریدوں کے لئے انجیل تالیف کی جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سلطنت روم کے مختلف گوشوں میں رہتے تھے تاکہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ یہ انجیل مقام قیصریہ میں منجی جہان کی وفات کے پچیس برس بعد لکھی گئی اور ۵۷ء میں شائع ہو گئی۔

(۳۔) جن ایام میں مقدس متی نے اپنی انجیل کو کٹر یہودی مسیحیوں کے لئے لکھا انہی ایام میں یعنی منجی عالمین کی وفات کے قریباً بیس برس کے بعد مقدس یوحنا نے اپنی انجیل ان یہودی نومریدوں کے لئے تصنیف کی جو یونانیت کے دلدادہ تھے اور جن کی تربیت یونانی تہذیب اور فلسفہ کے گہوارہ میں ہوئی تھی۔ مقدس یوحنا خود یروشلیم کے رہنے والے تھے اور کاہنوں کے خاندان کے

چشم و چراغ تھے۔ وہ ان واقعات کے خود چشم دید گواہ تھے جو مقدس شہر یروشلیم میں رونما ہوئے تھے۔ ان کے اپنے کانوں نے ان مکالمات کو سنا تھا جو حضرت کلمتہ اللہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمائے تھے۔ علاوہ ازیں آپ نے قدیم ترین انجیل مرقس کو جو اپنے پایہ اعتبار کی وجہ سے کلیسیا میں مقبول عام تھی، اپنا خاص ماخذ بنایا۔ اپنے قدیم ترین رسالہ کلمات خداوندی" کو بھی بطور ماخذ استعمال کیا۔ انکے علاوہ آپ کے پاس دیگر معتبر قسم کے قدیم ماخذ بھی تھے۔ چونکہ آپ خود دورِ اولین کے اُستادوں کے زمرہ کے ایک ممتاز فرد تھے اپنے قدرتی طور پر رسالہ "اثبات مسیح موعود" کا بھی استعمال کیا اور ان ماخذوں سے سیدنا مسیح کی زندگی کے واقعات کو انجیل میں لکھا۔ آپ نے نہ صرف آن خداوند کے سوانح حیات کو لکھا بلکہ ان کی ایسی تاویل کی جس سے سیدنا مسیح کی جلالی زندگی کے نورانی واقعات کا اصل مفہوم عالم و عالمیان پر روشن ہو گیا۔

(۲)

ہم سطورِ بالا میں بتلاچکے ہیں کہ انجیلِ اربعہ کے بیانات چشم دید گواہوں کے بیانات ہی تھے۔ انجیل کے مصنفین اس

اہل یہود کی سماجی زندگی کا جزو بن چکا تھا کیونکہ اہل یہود کی زندگی کا ہر شعبہ تورات کے احکام اور شرع کے اصول کے ماتحت تھا۔ کاذب گواہ سخت سزا کا مستوجب ہوتا تھا (استثنا ۱۹: ۱۶ تا آخر و ۱۷: ۷ وغیرہ)۔

یہی وجہ ہے کہ انجیل متفقہ میں سیدنا مسیح کی دعائیہ زندگی کا ذکر ہے لیکن آپ کے دعاؤں کے الفاظ کا ذکر صرف تب کیا گیا ہے جب دوسرے لوگوں نے ان کو سنا تھا۔ مثلاً گتسمنی باغ میں نیند کے غلبہ سے پہلے رسولوں نے آپ کی دعا کے الفاظ کو سنا تھا (مرقس ۱۴: ۳۵ - متی ۲۶: ۳۹ - لوقا ۲۲: ۴۱)۔

مقدس یوحنا کی انجیل سے بھی گواہوں کی صحت پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ الفاظ "گواہ" اور "گواہی" اس انجیل میں بار بار وارد ہوئے ہیں بلکہ اس کے دیباچہ تک میں پائے جاتے ہیں۔ اس انجیل کے مطابق ابن اللہ کا کام ہی گواہی دینا ہے (۱۸: ۳۷)۔ بیانات کے دینے والے گواہوں کی صحت اور پایہ اعتبار کا بھی ذکر ہے (۱۹: ۳۵ - ۲۱: ۲۳ - یوحنا ۱۲: ۱۲ وغیرہ۔ مقابلہ کرو رومیوں ۱: ۹ - ۲ کرنتھیوں ۱: ۲۳ - فلیپیوں ۱: ۸ - ۱ تھسلونیکیوں ۲: ۵ وغیرہ)۔ علیٰ ہذا القیاس سیدنا مسیح کی قیامت کے روز مقدس پطرس اور مصنف انجیل کے بیانات میں

معاملہ میں نہایت محتاط تھے۔ انہوں نے کسی چشم دید گواہ کے بیان کو تسلیم نہ کیا تا وقتیکہ دیگر چشم دید گواہوں نے ان کے بیان کی تصدیق نہ کی۔ ان کا خصوصی معیار وہی تھا جو صداقت کو جاننے کے لئے اہل یہود میں تورات شریف کے احکام کی بنا پر رائج تھا۔ چنانچہ استثنا ۱۹: ۱۵ میں یہ معیار ہے "کسی شخص کے خلاف۔۔۔ ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ دو گواہوں یا تین گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے" (دیکھو گنتی ۳۵: ۳۰، استثنا ۱۷: ۶ وغیرہ)۔ گویہ معیار قانونی کارروائی اور عدالتی معاملات کے لئے پہلے پہل تجویز ہوا تھا، لیکن اس کو وسعت دے کر جرائم اور گناہوں پر لاگو کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہی معیار سوشل اور سماجی زندگی پر بھی حاوی تھا۔ چنانچہ متی ۱۸: ۱۵ - الخ - میں خطا کار بھائی کو سمجھانے کے لئے یہ اصول لکھا ہے "ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے"۔ ان دو تین گواہوں کا کام کسی الزام کو ثابت کرنا نہ تھا بلکہ سمجھانا تھا تاکہ بھائیوں میں باہم صلح کر رہے۔ مقدس پولوس رسول بھی ۲ کرنتھیوں ۱۳: ۱ میں فرماتا ہے "یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ دو یا تین گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی"۔ اس سے ظاہر ہے کہ دو یا تین گواہوں کا اصول

منقطع تعلق کسی نہ کسی چشم دید گواہ سے ہے جو اس کا اول اور آخری راوی ہے۔ کسی کی سند سماعی نہیں ہے۔ بعض بیانات مختلف لوگوں نے علیحدہ علیحدہ بیان کئے ہیں اور وہ سب ثقہ اور معتبر ہیں جن میں باہمی تضاد کا نام تک نہیں۔ اناجیل اربعہ نہ صرف اصولِ روایت کے معیار پر پوری اترتی ہیں بلکہ اصولِ درایت پر بھی پوری اترتی ہیں۔ ان کا ہر بیان تاریخ کے مطابق ہے۔ اور وقت و حال کے قرائن کے موافق ہے۔ ان کے بیانات عقل کے عین مطابق ہیں اور ہر بیان میں حضرت کلمتہ اللہ کی پاک ذات کی جھلک نظر آتی ہے۔ اناجیل اربعہ میں نہ تو عجبوہ پرستی ہے اور نہ کے مولفوں نے رطب و یابس جو کچھ سامنے آیا لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ دورِ اول ہی سے اناجیل اس قدر مستند تھیں کہ ان کے پایہ اعتبار کے سامنے ہر چھوٹے بڑے کام کا سرخم تھا۔

(۳)

ہم نے اس کتاب میں اناجیل اربعہ کی قدامت، صحت اور پایہ اعتبار پر مختلف پہلوؤں سے بحث کی ہے اور ہر پہلو پر ہم نے تفصیلی بحث کی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اناجیل اربعہ کی

دونوں کی گواہی موجود ہے۔ آنخداوند خود فرماتے ہیں "اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں۔ ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے" (۵: ۱۹ تا آخر)۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ فریسی آٹھویں باب میں سیدنا مسیح کو کہتے ہیں "تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے۔ تیری گواہی سچی نہیں"۔ جس کے جواب میں سیدنا مسیح فرماتے ہیں "تمہاری تورات میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے"۔^۱

پس اناجیل اربعہ کے مصنفین نے ہر چشم دید گواہ کے بیانات کی خوب چھان بین اور جانچ پڑتال کی (لوقا ۱: ۱ تا ۴)۔ انہوں نے کسی ایسے بیان کو قبول نہ کیا جس کی دو یا تین دیگر چشم دید معتبر گواہوں نے تصدیق نہ کی۔ پس ان اناجیل کے بیانات صحت کے لحاظ سے بے نظیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اناجیل اربعہ روایت اور درایت کے ہر اصول پر اور اصولِ منطق پر پوری اترتی ہیں۔ گواہ چشم دید اور معتبر ہیں۔ ان کے بیانات مشتبہ نہیں ہیں۔ ان میں کلمتہ اللہ کے اپنے سے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ درج ہیں۔ ہر بیان کا نہایت معتبر اور غیر

¹ Rev.J.Badcock, Exp.Times Otc.1941

صحت اور پایہ اعتبار کے بلند ہونے میں کسی صحیح العقل شخص کے لئے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔

ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چاروں کی چاروں اناجیل کو خواہ کسی پہلو سے دیکھو ان میں فرداً فرداً اور مجموعی طور پر حضرت کلمتہ اللہ ربنا المسیح کی ایک ہی قسم کی تصویر نظر آتی ہے۔ ہم نے ایک ایک انجیل پر تفصیلی نظر ڈال کر دیکھا ہے کہ ہر ایک میں منجی عالمین کی ایک ہی تصویر موجود ہے اور چاروں انجیلوں پر مجموعی نظر ڈال کر بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ چاروں کی چاروں میں آنخداوند کی ایک ہی تصویر نظر آتی ہے۔ آپ کی جو تصویر ایک انجیل پیش کرتی ہے کوئی دوسری انجیل کے متضاد تصویر پیش نہیں کرتی حالانکہ ان انجیلوں کے لکھنے والوں نے مختلف مقاصد اور نکتہ نگاہ سے اپنی اپنی انجیلوں کو لکھا ہے لیکن ان کے نکتہ نگاہ اور مقاصد کے اختلاف کے باوجود آنخداوند کی جو تصویر انجیلوں میں پائی جاتی ہے وہ نہ صرف تضاد سے پاک ہے بلکہ واحد قسم کی ہے۔ یہ وحدت ثابت کرتی ہے کہ اناجیل اربعہ نہایت مستند اور معتبر کتابیں ہیں جو تنقید کے معیار پر ہر پہلو سے پوری اترتی ہیں۔

یہ ایک رنگی اور یک جہتی نہ صرف ہر چہار اناجیل میں فرداً فرداً اور مجموعی طور پر پائی جاتی ہے بلکہ یہ موافقت ان کے ہر حصہ میں پائی جاتی ہے۔ ہم جلد اول کے حصہ دوم میں بتلاچکے ہیں کہ ہر انجیل نویس نے اپنی انجیل کو قدیم تحریری اور زبانی بیانات سے تالیف کیا ہے، جو اس کے ماخذ ہیں۔ انجیل کا ہر حصہ کسی نہ کسی ماخذ سے تالیف کیا گیا ہے۔ پس یہ ہم رنگی اور یک جہتی نہ صرف ہر انجیل میں بلکہ ہر انجیل کے ہر ماخذ میں پائی جاتی ہے۔ جب ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہر انجیل نویس نے بے شمار ماخذوں میں سے یوحنا (۲۱: ۲۵ - لوقا ۱: ۱ وغیرہ) صرف ایسے ماخذوں کا ہی استعمال کیا تھا جو اس کے اپنے مقصد کے مطابق اُس کے کام کے تھے (یوحنا ۲۰: ۳۰ وغیرہ)۔ تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ قدیم ترین تحریری بیانات سیدنا مسیح کی ایک ہی تصویر کو پیش کرتے تھے گو یہ بیانات مختلف مقامات میں مختلف اشخاص نے لکھے تھے (لوقا ۱: ۱) ان قدیم ترین بیانات کی موافقت اور یک جہتی ثابت کرتی ہے کہ وہ اول درجہ کے معتبر چشم دید گواہوں کے بیانات تھے جن کا پایہ اعتبار نہایت بلند اور جن کا زمانہ "تحریر نہایت قدیم تھا۔ وہ اس زمانہ میں لکھے گئے تھے جب وہ واقعات رونما ہو رہے تھے جن

مزید ثبوت ہے کہ اناجیلِ اربعہ صحت کے پایہ کے لحاظ سے آپ اپنی نظیر ہیں۔

(۴)

ہم جلد اول کے حصہ دوم میں وہ طریقہ بھی بتلائے ہیں جو ہر انجیل نویس اپنے ماخذوں کو استعمال کرتے وقت اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ مقدس متی اور مقدس لوقا دونوں کا ایک ماخذ مرقس کی انجیل تھا جس کو دونوں نے لفظ بلفظ نقل کیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پہلے تین انجیل نویسوں کا ایک ماخذ رسالہ "کلماتِ خداوندی" تھا جو نبیوں نے لفظ بلفظ نقل کیا ہے۔ اس طریقہ کار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انجیل نویس اپنے ماخذوں کو لفظ بلفظ نقل کیا کرتا تھا۔ چونکہ کسی انجیل کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ان قدیم ترین ماخذوں سے تالیف نہ کیا گیا ہو پس نتیجہ ظاہر ہے کہ ہر انجیل نویس نے اپنے مطلب کے موافق قدیم ترین ماخذ چن کر ان کو لفظ بہ لفظ نقل کیا ہے جو اناجیلِ اربعہ کی قدامت،

کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ پس ان کے لکھنے والے حضرت کلمتہ اللہ کے معتبر ہم عصر تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان واقعات کو دیکھا تھا اور اپنے کانوں سے آپ کا جانفزا کلام سنا تھا۔ جس سے ثابت ہے کہ آپ کے کلمات کے فرمائے جانے اور واقعات کے ہونے اور ان کے احاطہ تحریر میں آنے کے درمیان طویل زمانہ کا فاصلہ حائل نہ تھا۔ پس جو کلماتِ زرین اور سیدنا مسیح کے سوانح حیات میں اناجیلِ اربعہ میں موجود ہیں، وہ بجنسہ وہی ہیں جو آپ نے فرمائے اور آپ نے کئے اور آپ کے پیش آئے۔ یہ تواتر اور تسلسل ان کے مستند اور معتبر ہونے کی زبردست دلیل ہے۔

علاوہ ازیں ہمیں یہ امر کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اناجیلِ اربعہ کی تالیف کے زمانہ میں عہدِ جدید کی دیگر کتب لکھی جا رہی تھیں۔ ان کتب میں اور انجیلی بیانات میں تضاد ہو سکتا تھا، اگر انجیلی بیانات صحیح نہ ہوتے۔ لیکن عہدِ جدید کی تمام کتب میں اور اناجیلِ اربعہ کے بیانات میں تضاد کا نشان تک نہیں بلکہ اس کے برعکس ہر جگہ ہم آہنگی اور یک رنگی پائی جاتی ہے جو اس حقیقت کا

اندرونی شہادت ہی ایک ایسی زبردست شہادت ہے جس کے سامنے عقلِ سلیم اپنا سر جھکا دیتی ہے۔ اس قسم کی شہادت کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ خارجی شہادت کو ثابت کرنے کے لئے مزید ثبوت درکار ہوتے ہیں جن کو قائم کرنے کے لئے دلائل سے کام لینا پڑتا ہے اور ان دلائل کو دیگر مزید دلیل کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے جس کی ہر کڑی مضبوط ہونی چاہیے اور اگر ایک کڑی بھی کمزور ہو تو تمام استدلال کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اندرونی شہادت ایک ایسی زبردست شہادت ہوتی ہے جس کے لئے دلائل دردلائل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اگر یہ شہادت ہم رنگ اور ہم آنگ ہو اور تناقض و تضاد سے پاک ہو تو وہ نہایت ٹھوس شہادت ہوتی ہے۔ پس ہم نے اس کتاب میں اپنے نتائج کو ہر جگہ اندرونی شہادت کی چٹان پر قائم کیا ہے اور بیرونی خارجی شہادت کا محض ضمنی طور پر کہیں کہیں ذکر کیا ہے تاکہ ناظرین پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے کہ انجیلی بیانات کا پایہ اعتبار کس قدر رفیع اور بلند ہے۔

(۶)

صحت اور پایہ اعتبار کو ثابت کرتا ہے۔ ہم سطور بالا میں بتلا چکے ہیں کہ اناجیل کے ان ماخذوں کے احاطہ تحریر میں آنے اور ان کے مندرجہ کلمات اور واقعات کے رونما ہونے کے درمیان بہت فاصلہ حائل نہیں تھا۔ پس آنخداوند کے جو کلماتِ طیبات اور مکالمات اناجیلِ اربعہ میں مذکور ہیں وہ قدیم ترین ماخذوں سے لفظ بلفظ نقل ہو کر ہم تک بجنسہ ویسے ہی پہنچے ہیں جیسے آنخداوند کی زبان معجز بیان سے نکلے تھے۔ آپ کے سوانح حیات جو اناجیل میں مندرج ہیں وہ بعینہ اسی طرح وقوع میں آئے تھے، جیسے اناجیل میں مندرج ہیں، کیونکہ اناجیل کے مولفوں نے اپنے ماخذوں کو لفظ بلفظ نقل کیا ہے۔

(۵)

ہم نے ان تمام باتوں کا جلد اول کے حصہ دوم و سوم اور اس جلد کے حصہ چہارم میں ثبوت دیا ہے تاکہ ناظرین پر اناجیلِ اربعہ کے بیانات کی صحت کا پایہ ظاہر ہو جائے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام ثبوت اناجیل کی اندرونی شہادت پر ہی مبنی ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس ایسے خارجی ثبوت بھی ہیں جو انجیلی بیانات کی صحت پر شاہد ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو پیش کرنے سے پرہیز کیا ہے کیونکہ

نہیں رکھ سکتی۔ ہم نے اپنی کتاب "صحتِ کتبِ مقدسہ" میں جمع قرآنِ عربی کی دردناک حالت بتلا کر ثابت کر دیا ہے کہ موجودہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جس کا رسولِ عربی درس دیا کرتے تھے۔ مسلم علماء اس قسم کے دلائل بھی پیش نہیں کر سکتے جس قسم کے ہم نے اناجیلِ اربعہ کی صحت اور پایہ اعتبار کی نسبت اس کتاب میں پیش کئے ہیں۔ کیونکہ اس قسم کے دلائل کا دارومدار اندرونی شہادت پر ہے جو علمِ ادب کے اصولِ تنقید کے مطابق پرکھی جاتی ہے۔ یہ اصول تمام کتب کو جانچنے میں کارآمد ہیں خواہ وہ کتبِ دینی اور مذہبی ہوں، خواہ وہ ادبی ہوں اور خواہ وہ کسی اور قسم کی ہوں۔ یہ اصول تمام کتب کو جانچنے میں کارآمد ہیں خواہ وہ کتبِ دینی اور مذہبی ہوں، خواہ وہ ادبی ہوں اور خواہ وہ کسی اور قسم کی ہوں۔ یہ اصول کسی مذہب، ملت یا نظریہ کے حامی نہیں ہوتے بلکہ غیر جانبدار ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کی کسوٹی کا استعمال اس کتاب میں اور رسالہ "صحتِ کتبِ مقدسہ" میں کیا ہے تاکہ سب پر یہ حقیقت کھل جائے کہ اناجیلِ اربعہ دنیا کی صحیح ترین اور مستند ترین کتب میں سے ہیں۔

ناظرین نے (اور بالخصوص ہمارے مسلم برادران نے) یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ اس کتاب میں ہم نے اناجیلِ اربعہ کو علمِ ادب کے صحیح اصولِ تنقید پر رکھا ہے اور اپنے نتائج پر پہنچے ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی ایک جگہ بھی صرف امورِ ایمانیہ پر اپنے دلائل کو قائم نہیں کیا یعنی ہم نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہر رسول کا قول اور فعل خدا کے ماتحت ہوتا ہے پس دوازدہ رسولوں نے جو تعلیم دی اور انہوں نے جو کچھ سیدنا مسیح کے کلمات اور سوانح حیات وغیرہ کی نسبت بتلایا وہ الہام سے لہذا خطا سے پاک ہے۔ اور چونکہ انجیلِ نویس ملہم تھے جن کو روح القدس کی تائید حاصل تھی لہذا انہوں نے جو کچھ لکھا وہ امرِ حقیقت تھا پس اناجیلِ غلطی اور خطا سے کلیتہً پاک ہیں۔ اس قسم کی دلیل صرف ایسے لوگوں کے نزدیک ہی وزن دار ہو سکتی ہے جو مسیحیت کے حلقہ بگوش ہو کر امورِ ایمانیہ کی بنیاد پر اپنے عقائد اور دلائل قائم کیا کرتے ہیں۔ اسی قسم کی دلیل ہمارے مسلمان برادران دیا کرتے ہیں کیونکہ یہ امر ان کے ایمان میں داخل ہے کہ قرآنِ عربی کا ایک ایک لفظ خطا سے پاک ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن جو شخص اسلام کے دائرہ سے باہر ہے، اس کے لئے یہ دلیل کوئی وزن

لے سکتے ہیں۔ ان مجموعوں کا اصل فائدہ یہ نہیں کہ (جیسا بہت لوگ خیال کرتے ہیں) ان کے مصنفوں نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ بے شمار احادیث میں فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں حدیث جھوٹی ہے۔ بلکہ ان کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ ان مصنفوں نے ان تمام احادیث کو اکٹھا کر دیا جو ان کے زمانہ میں راسخ الاعتقاد مسلمان صحیح خیال کرتے تھے۔" (رپورٹ تحقیقاتی عدالت برائے تحقیقاتِ فساداتِ پنجاب ۱۹۵۳ء صفحہ ۲۲۲)۔

حق تو یہ ہے کہ روئے زمین کے مذاہب کی کوئی کتاب اس معاملہ میں اناجیلِ اربعہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں واثق اُمید ہے کہ جن اصحاب نے خالی الذہن ہو کر اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور اس شہادت پر غور کیا ہے جو ہم نے ان صفحات میں اُن کے سامنے پیش کی ہے، اُن پر حقیقت منکشف ہوگئی ہوگی کہ حضرت کلمتہ اللہ کے کلماتِ طیبات جو اناجیلِ اربعہ میں مندرج ہیں بجنسہ وہی ہیں جو آپ کی زبانِ معجزیان سے نکلے تھے اور آپ کے سوانح حیات اور معجزات (جو آیاتِ بینات ہیں) جن کا ذکر اناجیلِ اربعہ میں آیا ہے، درحقیقت تواریخی واقعات ہیں اور کہ ان کلمات کے فرمائے جانے، واقعات کے ظہور میں آنے اور ان کے اناجیلِ اربعہ

اس کسوٹی پر نہ تو قرآنِ عربی پورا اترتا ہے اور نہ کتبِ احادیث خواہ وہ شیعوں کی ہوں یا سنیوں کی ہوں۔ اہلِ شیعہ کی پانچ کتبِ احادیث ہیں جن میں سب سے پہلی کافی ہے جس کو محمد بن یعقوب الکلینی (سنِ وفات ۳۲۸ ہجری) نے جمع کیا اور آخری کتاب طوسی کی ہے جس نے ۴۵۹ ہجری میں وفات پائی۔ یعنی یہ کتابیں چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں لکھی گئیں۔ اہلِ سنت کی حدیث کی کتابیں بھی اس معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ یعنی صحاح ستہ کی احادیث، خواہ وہ مرفوع ہوں، موقوف ہوں یا مقطوع ہوں، کیونکہ ان احادیث کی تدوین کا کام تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا اور صحاح ستہ اسی صدی میں مرتب کی گئیں۔ امام بخاری کی تاریخ ۲۵۶ ہجری ہے۔ النسائی نے ۳۰۳ ہجری میں وفات پائی۔ پس صحاح ستہ کی شہادت کوئی اہمیت نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ پاکستان کی ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس محمد منیر اور مسٹر جسٹس ایم۔ آر۔ کیانی اقرار کرتے ہیں کہ "زمانہ حاضر کے قوانین شہادت کی رو سے (جن میں ہمارا قانونِ شہادت بھی شامل ہے) احادیث، سنت کی قابلِ قبول شہادت نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں سنی سنائی باتوں کی متعدد کڑیاں ہوتی ہیں۔ ہاں شرعی معاملات میں ان سے سند

مطابق ثابت کر دیا ہے کہ ان کلمات کے فرمائے جانے اور واقعات کے رونما ہونے اور ان کے اناجیل اربعہ میں لکھے جانے کے درمیانی عرصہ میں ان میں کسی قسم کا فتور واقع نہیں ہوا کہ وہ ساقط عن الاعتبار ہو گئے ہوں۔ اس کے برعکس دنیا بھر کی کوئی قدیم مذہبی کتاب ان تنقیدی اصولوں پر اناجیل اربعہ کی طرح پوری نہیں اترتی۔

دوم - ہم نے دیباچہ میں کہا تھا کہ ہم اس بات کا بھی ثبوت دینگے کہ حضرت کلمتہ اللہ کے الفاظ جو یونانی لباس میں ہمارے پاس موجود ہیں درحقیقت وہی کلمات ہیں جو آپ نے ارامی زبان میں فرمائے تھے اور ان میں ارامی زبان سے یونانی زبان میں ترجمہ ہونے سے کسی قسم کا فتور واقع نہیں ہوا۔ ہم انشاء اللہ اس حصہ میں اس نکتہ کے مختلف پہلوؤں پر مفصل بحث کر کے ثابت کر دیں گے کہ آنخداوند کے کلماتِ طیبات بعینہ وہی ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔

اس بحث کے دوران میں ناظرین پر یہ ظاہر ہو جائیگا کہ اس حصہ کے نتائج اُن نتائج کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں جن پر ہم اب تک پچھلے چار حصوں میں پہنچے ہیں۔ اوریوں مندرجہ بالا دونوں اُمور کی بحث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ منجئی عالمین کے زرین اقوال

میں لکھے جانے کے درمیانی عرصہ میں نہ صرف کوئی فتور اُن میں واقع نہیں ہوا بلکہ وہ اس کاوش، محنت اور عرقہ ریزی سے جمع کئے گئے ہیں، اور اس صحت کے ساتھ اناجیل اربعہ میں لکھے گئے ہیں کہ جہاں تک قدامت اور اصلیت کا تعلق ہے دنیا کی کوئی قدیم کتاب کتابِ اناجیلِ اربعہ کے پایہ کے اعتبار کو نہیں پہنچ سکتی۔

حصہ پنجم

اناجیلِ اربعہ کی اصل زبان

ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیباچہ میں لکھا تھا کہ ہم اس کتاب میں دو اُمور پر بحث کریں گے۔ اول۔ ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ حضرت کلمتہ اللہ کے کلماتِ طیبات جو اناجیل میں مندرج ہیں، وہی ہیں جو آپ کی زبانِ معجز بیان سے نکلے تھے اور کہ جو آپ کے سوانح حیات اُن میں موجود ہیں وہ حقیقی ہیں اور تاریخی حیثیت سے ان کا پایہ اعتبار نہایت بلند ہے۔ ہم نے گذشتہ چار حصوں میں اس حقیقت پر بحث کر کے ان نکات کو ان ادبی تنقید کے اصول کے

اور مبارک سوانح حیات جو انجیل جلیل میں مندرج ہیں اول درجہ کی معتبر سند کے ہیں۔

باب اول

حضرت کلمتہ اللہ کی زبان

ہم نے اپنی مختلف تصنیفات میں ارامی زبان کی تاریخ پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہاں یہ بتلانا کافی ہے کہ اہل یہود کی اسیری سے پہلے بھی ارامی زبان بین الاقوامی رسل و رسائل کا ذریعہ تھی (۲ سلاطین ۱۸: ۲۶)۔ اور بابلی سلطنت میں بابلی زبان کے دوش بدوش وسیع پیمانہ پر استعمال کی جاتی تھی۔ مفتوح یہودی قیدی اوران کے فاتحین غالباً صرف اسی زبان میں ہی آپس میں بات چیت کر سکتے تھے۔ علاوہ ازیں اہل یہود تجارتی اغراض کے لئے غیر یہود سے خرید و فروخت کرنے کے لئے یہی زبان استعمال کرتے تھے۔ جو یہود اسیری سے واپس ارض مقدس میں آئے وہ عبرانی سے ایسے واقف نہ تھے جیسے وہ ارامی زبان سے واقف تھے۔ (نحمیاہ ۸: ۲، ۸)۔ جب یہود اسیری میں تھے تو قوم پرستی کے زوال کے باعث اور متعدد اقوام کے باہمی رشتہ ناطہ کرنے کی وجہ سے (عزرا ۹، ۱۰) ارامی زبان

نے ارض مقدس میں اپنے قدم جمائے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسیری کے بعد اہل یہود عبرانی اور ارامی دونوں زبانیں استعمال کرتے تھے۔ عبرانی زبان قومی روایات، ادبی اور مذہبی ضروریات کی وجہ سے زندہ تھی لیکن ارامی زبان تجارتی اغراض، بیرونی تاثرات اور روزمرہ کی زندگی کے مشاغل کی وجہ سے روز افزوں ترقی کرتی گئی۔ حتیٰ کہ پہلی صدی مسیحی میں گوادبیات کے فاضل اور علماء عبرانی کا استعمال کرتے تھے لیکن یہودی عوام الناس اپنی مقدس زبان عبرانی سے ناواقف تھے اوران کی مادری زبان ارامی ہو گئی تھی۔

(۲)

پہلی صدی مسیحی میں کنعان میں چار زبانیں مروج تھیں: اول: لاطینی زبان جو فاتح رومی حکمرانوں کی زبان تھی۔ یہ سرکاری زبان تھی اور رومی قانون کی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ (یوحنا ۱۹: ۲۰)۔ یہ زبان یروشلم میں بمشکل سنی جاتی تھی۔ دوم: یونانی زبان یہود اور غیر یہود کے درمیان ادبی اور تجارتی معاملات کا وسیلہ تھی۔ تعلیم یافتہ یہودی جو یونانیت کے رنگ میں رنگے تھے وہ بھی اس زبان کا استعمال کرتے تھے۔ علاوہ ازیں۔ یہ یونانی مائل طبقہ کی زبان تھی اور ان لوگوں کی بھی مادری زبان تھی جو غیر

یہودیت پرستی کو ترک کر کے یہودی مذہب کو قبول کر لیتے تھے۔ یہ زبان کنعان کی دفتری زبان بھی تھی۔

سوم: عبرانی زبان اہل یہود کی مقدس کتابوں کی زبان تھی اور فلاحی اور ثقافتی یہودی حلقوں میں ادبی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ یہود کے عمائد اور علماء کے حلقوں میں عبرانی کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ زبان ربیوں کے مکتبوں کی زبان تھی۔

چہارم: ارامی زبان جو کنعان کے عوام الناس یہود کی مادری زبان تھی اُن کی خاطر عبادت خانوں میں عبرانی تورات کا ترجمہ ارامی میں کیا جاتا تھا۔ بزرگوں کی روایات کی تعلیم بھی ارامی میں دی جاتی تھی۔ لیکن خدا کے کلام کا اس اقد احترام کیا جاتا تھا کہ "مورخ یوسیفس کہتا ہے کہ یہ روایات زبانی حفظ کی جاتی تھیں۔ لیکن شریعت کے الفاظ طومار سے پڑھے جاتے تھے تاکہ عوام سنتے وقت دونوں میں تمیز کر سکیں۔ آنخداوند کے زمانہ میں بھی تحریری تراجم موجود تھے جس سے ثابت ہے کہ عبادت عمیم میں کتب مقدسہ ارامی ترجمہ کے بغیر پڑھی نہیں جاتی تھیں¹۔ ہیکل میں بھی ارامی زبان مستعمل ہوتی تھی۔ خزانہ کے صندوقوں پر کی زبان بھی

ارامی تھی۔ ہیکل کی عبادتیں ارامی زبان میں ہوا کرتی تھیں اور قربانیاں بھی ارامی زبان میں گذرانی جاتی تھیں۔

یہ ایک دستور ہو گیا تھا کہ ارامی زبان کو "عبرانی" کہا جاتا تھا (یوحنا ۵: ۲-۱۹: ۱۳، ۱۷: ۲۰-۱۶: ۲۰۔ اعمال ۳۰: ۲۱-۲: ۲۲-۱۳: ۲۶)۔ اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ آنخداوند کے زمانہ میں زبان کے معاملہ میں یہود کے صوبہ اور گلیل کے صوبہ میں کوئی فرق نہ تھا بلکہ کل قوم یہود جو ارض مقدس میں رہتی تھی ارامی زبان ہی بولتی تھی۔ اگر دونوں میں فرق تھا تو صرف لہجہ کا تھا۔ چنانچہ یروشلیم میں سردار کاہن کے محل میں گلیل کے رہنے والے مقدس پطرس کی شناخت اس کے گلیلی لہجہ کی وجہ سے ہوئی (متی ۲۶: ۷۳)۔ مرقس (۱۳: ۷۰)۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ مقدس پولوس نے اگرچہ بادشاہ کو ارامی زبان میں مخاطب کیا تھا (اعمال ۲۶: ۱۳) آپ نے یہودی عوام سے بھی ارامی زبان میں ہی خطاب کیا (اعمال ۲۲: ۱)۔ اعمال کی کتاب میں ہے کہ جب آپ نے رومی افسر سے یونانی میں بات کی تو اس نے حیران ہو کر پوچھا "کیا تو یونانی جانتا ہے" (۲۱: ۳۶)۔ جس سے ظاہر ہے کہ یروشلیم کے یہودی یونانی نہیں بولتے تھے۔

¹ G.Dalman, The Word of Jesus (1902)

پورا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ گلیلیوں کا روزمرہ کی زندگی میں یونانی اور رومی طرز زندگی اور خیالات و تصورات سے سابقہ پڑتا تھا رومی سکے ہر جگہ گلیل کے یہود کے ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ ان کی ارامی زبان میں یونانی الفاظ بھی داخل ہو گئے تھے ساحل سے دکپلس کی طرف سے بہت سڑکیں گلیل کو جاتی تھیں اور آمدورفت عام تھی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلیل کے یہودی باشندے اپنی مادری زبان ارامی کے علاوہ یونانی زبان سے بھی واقف تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یونانی زبان کو کما حقہ، جانتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہودی عبادت خانوں میں عبرانی کتب مقدسہ کا یونانی ترجمہ سیپٹواجنٹ (سبعینہ) استعمال کیا جاتا لیکن اس بات کی شہادت کا وجود بھی نہیں ملتا۔

(۴)

حضرت کلمتہ اللہ کی مادری زبان ارامی تھی۔ دورِ حاضرہ میں علماء اس امر پر متفق ہیں کہ آپ کی مادری زبان ارامی زبان کی وہ شاخ تھی جو "یہودی کنعانی (جوئیش فلسطینی) کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بولی "مسیحی کنعانی (کرسچین فلسطینی) شاخ سے ملتی جلتی ہے

یوسفیس (تاریخ پیدائش ۷۳ء) یہودی مورخ کی شہادت بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ پہلی صدی مسیحی میں یہودی عوام کی زبان ارامی تھی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ جب یروشلم کو محصور کیا گیا تو یروشلم کے نگہبان "اپنی زبان میں" اعلان کرتے تھے کہ تیروں کی بوچھاڑ آرہی ہے۔ پھر وہ بتلاتا ہے کہ اس نے محصورین سے "ان کی دیسی زبان میں" گفتگو کی۔ اعمال ۱: ۱۹ میں لکھا ہے "اس کھیت کا نام ان کی زبان میں ہقل دمہ پڑ گیا"۔ جس سے ظاہر ہے کہ یروشلم کے عوام کی زبان ارامی تھی۔ پس ارض مقدس کے تمام یہود خواہ وہ شاہ تھے یا گدا عوام تھے یا خواص، یہودیہ کے تھے یا گلیل کے رہنے والے، سب کے سب ارامی بولتے تھے اور ارامی ان کی مادری زبان تھی۔

(۳)

گو گلیل کے صوبہ کے یہود کی مادری زبان ارامی تھی۔ لیکن ان کے لئے یونانی زبان کا علم لوازمات میں سے تھا کیونکہ اس کے بغیر ان کا کاروبار نہیں چل سکتا تھا۔ گلیل کے ماہی گیروں میں اور ان تاجروں میں جو مچھلیوں کی تجارت کر کے ان دور دراز ممالک میں بھیجتے تھے باقاعدہ طور پر تجارت قائم تھی۔ متعدد اشخاص مقدس متی کی طرح سرکاری ملازم تھے۔ یونانی دفتری زبان تھی اور قانونی اغراض کو

میں تعلیم دینا ایک ایسا مضحکہ انگیز نظریہ ہے جس کو عقلِ سلیم قبول نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر مقدس پطرس نہ صرف یونانی زبان سے واقف تھے بلکہ اس کے مترجم کی مدد کے بغیر تقریر بھی کر سکتے تھے (اعمال ۱: ۲۳)۔ لیکن جب آپ نے "بھائیوں" (یہودی مسیحیوں) کے سامنے تقریر کی (۱: ۱۵ تا ۲۲) تو آیت ۲۰ سے ظاہر ہے کہ آپ نے ارامی زبان میں ہی تقریر کی تھی۔

پس یہ کہنا کہ ملک کنعان میں لاطینی اور یونانی زبان مروج تھیں اور آنخداوند غیر اقوام کی زبان سمجھ سکتے تھے، ایک بات ہے۔ لیکن اس حقیقت سے یہ نتیجہ نکالنا بالکل دوسری بات ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ نے اپنی مادری زبان کو جو اکثریت کی اور عوام کی زبان تھی اور جو آپ کے سامعین کی بھی زبان تھی دیدہ و دانستہ ترک کر کے یونانی زبان کو اپنی تعلیم کا وسیلہ بنایا۔ آپ کو یہ احساس تھا کہ آپ "اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں" کو صراطِ مستقیم دکھانے کی خاطر بھیجے گئے ہیں۔ پس آپ اُن کو ان کی اپنی زبان میں ہی تعلیم دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام آپ کی باتوں کو "خوشی سے سنتے تھے"۔ چنانچہ اناجیل اربعہ میں (جو یونانی میں ہیں) آپ کے منہ کے فرمائے ہوئے ارامی الفاظ ملتے ہیں جس سے یہ قطعی طور پر ثابت

اور دونوں بولیاں ارامی زبان کی شاخیں ہیں۔ پہلی بولی مشناہ کی زبان ہے اور دوسری بولی تراجم "مدرراشم اور یروشلیمی تالمود کی زبان ہے" ہم کو یہ بات بھی معقول نظر آتی ہے کہ حضرت ابن اللہ یونانی زبان سے بھی کچھ واقف تھے اور اس زبان کو بول بھی سکتے تھے^۲۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اہل یہود کو یونانی زبان میں تعلیم دی تھی کیونکہ آپ کے سامعین سب کے سب یہودی تھے جن کی اور آپ کی مادری زبان ارامی تھی۔ اہل یہود ارضِ مقدس میں یہودی سامعین کے واسطے مذہبی امور اور تبلیغ کے لئے یونانی استعمال نہیں کرتے تھے اور نہ وہ ایسا کر سکتے تھے کیونکہ وہ یہود جیسے قوم پرست لوگوں کے لئے یہ ایک خلافِ فطرت بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس پولوس نے یہودی ہجوموں سے ارامی میں بات کی تھی (اعمال ۲۲: ۲)۔ پس گلیل جیسے قوم پرست علاقہ میں آنخداوند کا اپنے لوگوں کو (جن کی مادری زبان ارامی تھی اور جو قومی روایات، زبان اور ثقافت پر مر مٹنے والے انسان تھے، جان بوجھ کر ارامی کو بالائے طاق رکھ کر یونانی میں تعلیم دینا، اور وہ بھی اناجیل کی سی عجیب قسم کی یونانی

¹ W.O.S Oesterely, The Study of Synoptic Gospels, Expositore, Vol 12 July 1905

² G.W.Thacher in H.D.G.C art Galilee.

ارامی زبان میں دیتے تھے۔ بعض اوقات اپنے زمانہ کے ربیوں کی طرح آپ عبادت خانوں میں وعظ فرماتے تھے۔ (مرقس ۶: ۲۔ لوقا ۴: ۱۶ تا ۲۱ وغیرہ)۔ آپ سامعین کو ارامی زبان میں تعلیم دیتے جو گلیلیوں کی مادری زبان تھی۔

(۵)

ہم اوپر بتلا چکے ہیں کہ علماء کی زبان عبرانی تھی لیکن عوام الناس کی زبان ارامی تھی۔ پر لازم ہے کہ ہم پہلی صدی مسیحی کے یہودی علماء کی عبرانی زبان میں اور کتبِ عہدِ عتیق کی عبرانی زبان میں تمیز کریں۔ سیدنا مسیح کے زمانہ میں عہدِ عتیق کی عبرانی ایک مردہ زبان ہو چکی تھی۔ جو صرف یا تو عبادت کے موقعہ پر استعمال ہوتی تھی یا صحفِ مقدسہ کے جاننے کے لئے اس کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ یہودی ربیوں کی عبرانی وہی تھی جو مشناہ اور قدیم ترین مدراشم کی زبان ہے۔ اہلِ یہود صحفِ مقدسہ کی عبرانی "کو کتابِ مقدس کی زبان" اور دوسری عبرانی کو "علماء کی زبان" کہتے تھے۔ علماء کی زبان مکتبوں کی زبان تھی جس کی جرکتبِ عہدِ عتیق کی مردہ عبرانی ہی نہ تھی بلکہ وہ زندہ زبان بھی تھی جو بحث، مناظرہ، حدوتحدید اور تصریح کے لئے استعمال ہوتی تھی اور جس میں شرعی قیود کی

ہو جاتا ہے آپ ارامی میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ مثلاً "ابا"، "افتاح"، "تالیتھا قم" وغیرہ۔ صلیب پر سے آپ کا کلمہ "ایلی، ایلی، لما شبتنی" بھی اس بات کی فیصلہ کن دلیل ہے کہ آپ ارامی میں تعلیم دیا کرتے اور قدرتی طور پر ارامی آپ کی مبارک زبان سے نکلی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس پولوس بھی فرماتے ہیں کہ آنخداوند نے آپ کو ارامی زبان میں مخاطب فرمایا تھا (اعمال ۲۶: ۱۴)۔ آپ کی زبان سے "رسالہ کلمات" کے شروع میں ارامی لفظ "آمین" ملتا ہے جو آپ کا گویہ تکیہ کلام تھا اور جس کی اردو زبان میں ترجمہ "سچ" کیا گیا ہے۔ یہ ارامی الفاظ مابعد کے زمانے کی تحریروں اور نوشتوں میں نہیں پائے جاتے۔ پس ان ارامی اصل الفاظ کا موجودہ یونانی اناجیل میں پایا جانا اس امر کی بین اور قطعی دلیل ہے کہ آنخداوند کے کلمات طیبات کے بولے جانے اور ان کے احاطہ تحریر میں آنے کا درمیانی وقفہ نہایت قلیل تھا اور آپ کے اقوال زرین کسی صورت میں بھی مسخ ہونے نہیں پائے۔^۱

پس ثابت ہو گیا کہ حضرت کلمتہ اللہ عہدِ عتیق کے انبیاء کی طرح اہلِ یہود کو جہاں بھی وہ آپ کو ملتے خدا کی جانفزانات کا پیغام

¹F.C.Burkitt, the Earliest Sources of the Life of Jesus.

واقف تھے بلکہ آپ نے ۲ سیموئیل، کتب سلاطین، یسعیاہ، یرمیاہ، حزقی ایل، ہوسیع، یوئیل، یوناہ، میکاہ، صفناہ۔ زکریا، ملاکی، ایوب، دانی ایل، اور مزامیر کا بھی بخوبی مطالعہ فرمایا تھا اور آپ لڑکپن سے ہی اصل عبرانی متن کا مطالعہ کرتے رہے تھے۔

ناظرین کو یاد ہوگا کہ تیمتھیس کی یونانی یہودی ماں اور نانی اس بات کا خاص خیال رکھتی تھیں کہ وہ کتب مقدسہ کا علم بچپن سے حاصل کرے (۲ تیمتھس ۳: ۱۵-۵: ۱)۔ حالانکہ اس کا باپ بت پرست تھا۔ کیا ہم ارض مقدس کے رہنے والی مقدسہ مریم جیسی ماں سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہوگا کہ آنخداوند بچپن ہی سے عبرانی صحف مقدسہ کا مطالعہ کریں؟ پس یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ آنخداوند کتب مقدسہ کیا اصل عبرانی زبان سے وسیع اور کماحقہ واقفیت رکھتے تھے۔ جو شخص صحف مقدسہ کی اصل عبرانی سے اس قدر واقف ہو اس کے لئے "علماء کی زبان" سے واقف ہونا ایک سہل امر تھا۔

(۲) صرف آپ کے شاگرد آپ کو "ربی" کے معزز خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ (مرقس ۳: ۳۱-۹: ۳۱)۔ بلکہ دیگر یہود بھی آپ کو اسی طرح خطاب کرتے تھے (مرقس ۹: ۱۷)۔ علماء کے گروہ

توضیح کی جاتی تھی۔ اس زبان کے الفاظ اور محاورات ان مطالب کے لئے نہایت موزوں تھے۔ اس زبان کی ارتقا سالہ سال سے چلی آرہی تھی^۱۔ پس ربیوں کی عبرانی زبان ایک جیتی جاگتی زندہ زبان تھی جو سیدنا مسیح کے زمانہ میں صرف ایک محدود طبقہ تک ہی رائج تھی اور مشناہ یا مدراش کے لکھے جانے سے مدتوں پہلے ارض مقدس میں موجود تھی۔ ابن اللہ کے زمانہ میں اسی زبان میں بحث اور مناظرہ ہوا کرتا تھا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے: کیا آنخداوند اس "علماء کی زبان" سے واقف تھے اور کیا آپ نے کبھی اس کا استعمال فرمایا تھا؟ اناجیل کا غائر مطالعہ صاف ثابت کر دیتا ہے آپ اس زبان سے بخوبی واقف تھے اور آپ نے اکثر اوقات اس کا استعمال کیا تھا^۲۔ چنانچہ ذیل کے امور اس سوال پر روشنی ڈالتے ہیں:

(۱)۔ اناجیل میں آنخداوند نے کتب عہد عتیق سے ۸۷ مقامات کا اقتباس فرمایا ہے۔ ان اقتباسات کا مطالعہ ثابت کر دیتا ہے کہ آپ نہ صرف تورات شریف کی پانچوں کتابوں کی عبرانی سے

¹ Prof, Moore, Judaism. 199ff

² T.W.Manson, Teaching of Jesus pp.45ff

کے افراد تک آپ کو اسی طرح مخاطب کرتے تھے (مرقس ۱۲: ۱۳، ۳۲)۔ یہودی قوم کے سردار بھی آپ کو "ربی" کے لقب سے ملقب کرتے تھے (یوحنا ۳: ۲)۔ جس سے ظاہر ہے کہ علماء بھی نہ صرف آپ کے علم و فضل کے قائل تھے بلکہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ آپ "علماء کی زبان" اور ریبیوں کے علوم پر حاوی ہیں اور ان کو انہی کے طرزِ استدلال سے ترکیب ترکی جواب دے سکتے ہیں (مرقس ۱۲: ۲۸)۔

(۳)۔ حضرت کلمتہ اللہ نے اپنی منادی کے شروع میں عبادت خانہ میں تعلیم دی جو فقیہوں کی سی نہ تھی۔ جس سے ظاہر ہے کہ گو آپ اُن فقیہوں کے طریقہ تعلیم سے بخوبی واقف تھے آپ نے دیدہ و دانستہ اُن کے طریقہ کی پیروی نہ کی۔ علاوہ ازیں اناجیل سے ظاہر ہے کہ آپ کو عبادت خانوں میں تعلیم دینے کے لئے کھڑا کیا جاتا تھا۔ عبادت خانوں میں دورانِ عبادت صحفِ مقدسہ کی شرح اور معانی کو بیان کیا جاتا تھا اور ان کے منتظم کسی ایسے شخص کو جو ان باتوں کا اہل نہ ہو تعلیم دینے کے لئے ہرگز تجویز نہ کرتے۔

(۴)۔ مقدس لوقا ہم کو بتلاتا ہے کہ جب ابن اللہ کی عمر بارہ برس کی ہوئی تو آپ یروشلیم "ریبیوں کے درمیان بیٹھے اور ان کی سنتے

اور ان سے سوال کرتے پائے گئے (۲: ۴۷)۔ پس یہ سوال قدرتاً پیدا ہوتا ہے کہ کیا منادی شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان "علماء کی زبان" کو اور ان کے علوم اور فنِ مناظرہ وغیرہ کے علم کی تحصیل میں اٹھارہ سال کا درمیانی عرصہ صرف نہ کیا ہوگا؟ کلمتہ اللہ بار بار فقیہوں پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کے احکام کو مسخ کر دیا ہے؟ یہ الزام خود ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اُن کو علوم سے کماحقہ واقفیت حاصل کر لی تھی اور مطالعہ کے بعد آپ نے اُن کے طریقوں اور اُن کی تعلیم کو کھوکھلا پایا تھا۔

(۵)۔ آنخداوند کا پیشہ بڑھئی کا تھا لیکن یہ پیشہ علوم کی تحصیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھا۔ کیونکہ اہلِ یہود میں ریبیوں کا علم حاصل کرنے کے لئے اس قسم کی باتیں رکاوٹ کا باعث نہیں ہوتی تھیں۔ حق تو یہ ہے کہ ریبیوں کے اکثر چوٹی کے عالم اور سرتاج اپنے ہاتھوں روزی کمانا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنا عار نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ مقدس پولوس جو ریبیوں کے علوم کے ماہر تھے خود ایک خیمہ دوز تھے (اعمال ۱۸: ۳ تا ۴ وغیرہ)۔

پس انجیلی اندرونی شہادت سے ثابت ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ "علماء کی زبان" سے اور اُن کی کتبِ درس و تدریس سے بخوبی واقف

تھے۔ اور یہ حقیقت نہایت عیاں ہو کر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے جب اناجیلِ اربعہ کے ان مقامات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جہاں آپ علماء اور فقہا سے بحث میں الجھتے ہیں، ربیوں سے بحث کرنے کے وقت آپ "علماء کی زبان" یعنی ربیوں کی عبرانی" کی زبان میں بحث کرتے ہیں مثلاً مرقس ۷: ۱، ۲۳۔ کے مقام کو لیں جس میں رسمی پاکیزگی اور باطن کی پاکیزگی کا ذکر پایا جاتا ہے۔ آت ۶ تا ۱۳ میں علماء آپ کے مخاطب ہیں۔ ان آیات میں عہدِ عتیق کی کتب سے تین اقتباسات اور متعدد اصطلاحی الفاظ موجود ہیں۔ یہاں بالخصوص لفظ "قربان"، وارد ہوا ہے (آیت ۱۲)۔ جو "ربیوں کی عبرانی" کا اصطلاحی لفظ ہے اور مشناہ میں بھی موجود ہے۔ اس ایک مثال سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مناظرہ ربیوں کی مکتبی زبان میں کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں مرقوم ہے "اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر اُن سے کہنے لگا۔ تم سب میری سنو اور سمجھو" (آیت ۱۳)۔ یہ آیت صاف ظاہر کرتی ہے کہ عوام نے نہ تو اس بحث میں کوئی حصہ لیا تھا اور نہ وہ بحث کی اصطلاحی باتوں کو سمجھے تھے (متی ۵: ۱ تا ۲۰)۔

ڈاکٹر ٹی۔ ڈبلیو۔ مینسن نے اپنی کتاب میں حضرت کلمتہ اللہ کے اقوال کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے گروہ میں وہ اقوال جمع کئے گئے ہیں جو آپ نے اپنے رسولوں سے فرمائے تھے۔ دوسرے گروہ میں وہ اقوال ہیں جو آپ نے عوام کو فرمائے تھے اور تیسرے گروہ میں وہ اقوال ہیں جو بحث اور مناظرہ سے متعلق ہیں۔ اس عالم نقاد نے مختلف گروہوں کے اقوال کا مطالعہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر گروہ میں چند اہم اور دقیق الفاظ پائے جاتے ہیں جو کسی دوسرے گروہ میں نہیں پائے جاتے اور جو ایک گروہ کو دوسرے سے تمیز کرتے ہیں^۱۔ یہ تمیز تمام کتاب میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔

یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اناجیل کے تمام حصص کے قدیم ماخذ تحریری نہ ہوتے تو یہ تمیز کس طرح قائم اور برقرار رہ سکتی تھی؟ یہ ناممکن بات ہے کہ یہ الفاظ سینہ بسینہ زبانی بیانات میں ایسے محفوظ رہ سکتے کہ ان کے یونانی ترجمہ میں بھی یہ تمیز برقرار رہ کر دلائل کی بناء ہو سکتی!

¹ Ibid. pp. 20-21 and Appendix I.VI pp. 320-2

علاوہ ازیں آپ اپنی صحفِ مقدسہ کا اصل زبان یعنی عبرانی میں مطالعہ کیا کرتے تھے اور آپ کو ان کتب کا بیشتر حصہ عبرانی میں حفظ تھا۔ اس کے علاوہ آپ ربیوں کی عبرانی زبان سے بھی کماحقہ واقف تھے اور ان کی تعلیمات، تاویلات اور طرزِ استدلال کا آپ کو اعلیٰ درجہ کا علم حاصل تھا۔

اس باب میں ہم انشاء اللہ یہ بتلائینگے کہ آپ کا کلام معجز نظام فصاحت اور بلاغت سے پر ہے۔ مرحوم کینن برنی نے ثابت کر دیا ہے کہ عبرانی نظم کی صنعتیں اور خصوصیات، سب کی سب حضرت کلمتہ اللہ کے کلماتِ طیبات میں پائی جاتی ہیں^۱۔ مرحوم کی کتاب اس کی وفات کے بعد ۱۹۲۵ء میں شائع ہوئی۔ پروفیسر مرحوم عبرانی زبان کے یکتا عالم تھے۔ انہوں نے ایک ایسی تحقیق کی بنیاد ڈالی جس پر موجودہ زمانہ کے علماء اپنے نظریے قائم کر رہے ہیں اور اب علماء اس حقیقت پر متفق ہیں کہ حضرت کلمتہ اللہ کا فرمودہ کلام فصاحت و بلاغت سے پر ہے۔ ہم ذیل میں مشتے نمونہ از خروارے مختلف صنعتوں کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں:

حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کی مادری زبان ارامی تھی^۱۔ جس میں آپ قدرتی طور پر کلام کیا کرتے تھے۔ اسی زبان میں آپ دعا کیا کرتے تھے (مرقس ۱۳: ۳۶ وغیرہ)۔ اسی زبان میں آپ شاگردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے لیکن جب آپ فریسیوں کے ساتھ بحث کرتے تو آپ ان کی طرح مشناہ کی عبرانی بولتے تھے۔ آپ مختلف طبقوں کے لوگوں سے "ان کی سمجھ کے مطابق کلام" کرتے تھے (مرقس ۴: ۳۳)۔ اور اپنے مخاطب ربیوں کی زبان، ان کی اصطلاحات اور انہی کا طرزِ استدلال استعمال کر کے ان کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ (مرقس ۱۱، ۱۲ باب)۔

باب دوم

حضرت کلمتہ اللہ کا کلام بلاغت نظام

ہم نے گذشتہ باب میں یہ بتلایا ہے کہ حضرت ابن اللہ اپنی مادری زبان ارامی سے واقف ہونے کے علاوہ یونانی زبان سے بھی واقف تھے اگرچہ آپ نے یونانی کو اپنی تعلیم دینے کا وسیلہ نہ بنایا تھا۔

¹ See also Dalman's Words of Jesus, Jesus –Jeshua and Sacred Sites and Ways.

² C.F. Burney. The Poetry of Our Lord.

(۱)

متوازیت: عبرانی نظم میں متوازیت کی صنعت خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ ہم جلد اول صفحہ ۱۰۰ پر اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مرقس ۱۳ باب کی آیات ۹ تا ۱۳ آنخداوند کے کلمات پر مشتمل ہیں۔ یہ آیات منظوم ہیں اور ان میں متوازیت کی صنعت موجود ہے:

لوگ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے

اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے

اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے

تم میری خاطر حاضر کئے جاؤ گے

اور جب وہ تم کو گرفتار کریں

اور لے جا کر حوالہ کریں

تو پہلے سے فکر نہ کرنا

کہ تم کیا کہو گے۔

بلکہ جو کچھ اس گھڑی تم کو بتلایا جائے

تم وہی کہنا۔

کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو

بلکہ روح القدس ہے۔

اور بھائی حوالہ کرے گا

بھائی کو قتل کے لئے اور باپ بیٹے کو

اور بیٹے کھڑے ہوں گے

اپنے والدین کے خلاف اور ان کو مرواڈالیں گے۔

اور سب لوگ تم سے نفرت کریں گے

میرے نام کی خاطر۔

وہی نجات حاصل کرے گا۔

مقدسہ بی بی مریم کے گیت میں (لوقا ۱: ۲۶ تا ۵۵) اور زکریا کے

گیت (لوقا ۱: ۲۸ تا ۷۹) میں ہر جگہ متوازیت کی صنعت موجود ہے

جو اردو ترجمہ میں بھی نظر آتی ہے۔

آنخداوند کے کلام میں متوازیت کی صنعت خصوصیت کے

ساتھ نمایاں ہے۔ اور اس قدر غالب عنصر ہے کہ پروفیسر برنی

کہتا ہے کہ "ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلمات جن میں

عبرانی نظم کے عروض پائے جاتے ہیں سیدنا مسیح کی اپنی زبان سے

نکلے ہیں۔"

ذیل کی آیات اردو ترجمہ میں بھی شاعرانہ پیرایہ ظاہر ہے:

اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔

جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بہلا کرو۔

وغیرہ وغیرہ (لوقا ۶: ۲۷ تا ۳۸)۔

حق تو یہ ہے عبرانی نظم کی صنعتیں اوزان، قافئے اور عروض وغیرہ آنخداوند کے اقوال میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کی شاعری ابتدائی کلیسیا کے مسیحیوں میں موجود نہ تھی لہذا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آنخداوند کے اقوال جو انجیل اربعہ میں مندرج ہیں اصلی ہیں۔ وہ آپ کے ہی منہ مبارک سے نکلے ہیں اور آپ کے شاعرانہ تخیل اور شاعرانہ طبیعت کا نتیجہ ہیں^۱۔

(۲)

مترادف متوازیت^۲۔ اس میں نظم کے مصرعوں میں ہم معنی الفاظ پائے جاتے ہیں اور ایک ہی خیال کو دو مختلف شکلوں میں ادا کیا جاتا ہے:

(۱)۔ کوئی چیز چھپی نہیں کہ ظاہر نہ ہو جائے گی

کوئی بھید نہیں جو ظہور میں نہ آئے گا (مرقس ۴: ۲۳)

(۲)۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو

جو تم سے عداوت کریں ان کا بہلا کرو

جو تم پر لعنت کریں ان کے لئے برکت چاہو

جو تم کو بے عزت کریں ان کے لئے دعا کرو

(لوقا ۶: ۲۷، متی ۵: ۴۴)^۳

(۳)۔ خدا اپنے آفتاب کو بدوں اور نیکیوں دونوں پر چمکاتا ہے

وہ راستبازوں اور ناراستوں، دونوں پر مینہ برساتا ہے (متی ۵: ۴۵)

(۴)۔ اپنی جان کا فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے

نہ اپنے بدن کا کہ ہم کیا پہنیں گے

کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے

اور بدن پوشاک سے (لوقا ۱۲: ۲۲۔ متی ۶: ۲۵)۔

(۵)۔ جو میری طرف نہیں، وہ میرے خلاف ہے

جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا، وہ بکھیرتا ہے (لوقا ۱۱: ۲۳)۔

(۶)۔ یہ تیرا بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا

کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ (لوقا ۱۵: ۳۲)۔

اگرناظرین مقدس لوقا کے ذیل کے مقامات کو غور سے پڑھیں تو ان کو
یہ صنعت ملے گی:

- (۱) - ۶: ۲۷ تا ۲۹ - (۲) - ۶: ۳۵ - (۳) - ۶: ۴۰ - (۴) - ۱۱: ۱۱ تا ۱۰۔
(۵) - ۱۱: ۲۳ - (۶) - ۱۱: ۳۷ - (۷) - ۱۲: ۲۲ تا ۲۳ - (۸) - ۱۲: ۳۶ -
(۹) - ۱۲: ۱۶ - اگرناظرین ان مقامات کے حوالہ جات مقدس متی کی
انجیل میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ صنعت پائیں گے۔
(۱۰) - اُس کا چہاج اُس کے ہاتھ میں ہے
اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا۔ (لوقا ۳: ۱۷)۔
(۱۱) - میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے اعلیٰ ہے۔
میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اُس کی جوتیوں کا تسمہ
کھولوں (مرقس ۱: ۷)۔
(۱۲) - انسان کچھ نہیں پاسکتا۔
جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے (یوحنا ۳: ۲۷)۔
(۱۳) - میں مسیح نہیں ہوں۔
بلکہ اُس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ (یوحنا ۳: ۲۸)۔
(۱۴) - باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے

اس نے سب چیزیں اُس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ (یوحنا ۳: ۳۵)

(۳)

- صنعتِ تضاد^۲: اس صنعت میں دوسرا مصرعہ پہلے مصرعہ کا مقابل
خیال پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:
(۱) - جو کوئی بچانی چاہے اپنی جان وہ اسے کھوئے گا
لیکن جو کوئی کھوئے اپنی جان وہ اسے بچائے گا (مرقس ۳: ۸)۔
(۲) - کوئی اچھا درخت نہیں جو لائے بُرا پھل
(کوئی بُرا درخت نہیں جو لائے اچھا پھل (لوقا ۶: ۴۳ - متی ۷: ۱۷)۔
ہر اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔
لیکن بُرا درخت بُرا پھل لاتا ہے
(۳) - اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو۔۔۔۔۔ دل بھی لگا
رہیگا (لوقا ۱۲: ۳۳)۔
(۴) - کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے۔۔۔۔۔ جدائی
کرانے (لوقا ۱۲: ۵۱)۔
(۵) - جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے
لیکن جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کو نہ دیکھے گا (یوحنا ۳: ۳۶)۔

(۶-) میں تم کو پانی سے بیتسمہ دیتا ہوں

لیکن وہ تم کو روح القدس سے بیتسمہ دے گا۔ (مرقس ۱۱: ۸)۔

(۷-) وہ اپنے گیموں کو کھتے میں جمع کرے گا

لیکن بھوسی کو اُس آگ میں جلائیگا جو بجھنے کی نہیں۔ (لوقا ۳:

۱۷)۔

یہ صنعت مقدس یوحنا کی انجیل میں بار بار آتی ہے۔ چنانچہ

پروفیسر برنی مرحوم کہتا ہے کہ "صنعتِ تضاد کا وجود خاص طور پر

اُن خطبات کی اصلیت پر مہرِ تصدیق ثابت کر دیتا ہے جو انجیل چہارم

میں مندرج ہیں^۱۔

آب چار رکنی بحر کے شعر کی مثال لیں جس میں صنعتِ

تضاد پائی جاتی ہے۔

مت سمجھو کہ میں توریت منسوخ کرنے آیا ہوں

منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ (متی ۵: ۱۷)۔

ذیل کی اعلیٰ پایہ کی نظم سات اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں صنعتِ

تضاد کے دو ہم قافیہ مثلث موجود ہیں:

اپنے واسطے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو

جہاں کیڑا کھاتا ہے اور زنگ

اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں

بلکہ اپنے لئے آسمان پر خزانہ جمع کرو

جہاں چور نہ نقب لگاتے ہیں اور نہ چراتے ہیں

کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی ہوگا (متی ۶: ۱۹) تا

(۲۱)۔

(۴)

مرکب متوازیت^۲: اس صنعت میں پہلے مصرعہ کے خیال کا تکملہ

دوسرے مصرعہ میں پایا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

(۱-) تم اپنے باپ ابلیس سے ہو

اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو۔ (یوحنا ۸: ۴۴)۔

(۲-) میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں۔

اور آگ لگ چکی ہو تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ (لوقا ۱۲-۳۹)۔

(۳-) وہ اپنے تعویز بڑے بناتے ہیں

اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ (متی ۲۳: ۵)۔

بعض اوقات دوسرے مصرعہ میں پہلے کی تشریح کی گئی ہے۔ مثلاً

زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو

کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانوں پر ہے (متی ۲۳: ۹)۔

یہی صنعت مقدس لوقا کی انجیل میں ذیل مقامات میں پائی جاتی ہے۔

(۱)۔ ۱۰: ۱۳ تا ۱۵۔ (۲)۔ ۱۱: ۳۰ تا ۳۲۔ (۳)۔ ۱۲: ۲۳ تا ۲۷۔ (۴)۔ ۱۳: ۱۸ تا ۲۰۔ (۵)۔ ۱۷: ۲۶ تا ۳۰۔

علیٰ ہذا القیاس مقدس متی کے ان مقامات میں بھی یہ صنعت موجود ہے، جہاں مذکورہ بالا آیات کے حوالہ جات ہیں۔ (۵)۔

زینہ بزینہ متوازیت^۱: اس صنعت میں ایک مصرعہ کا خیال دوسرے مصرعہ میں موجود ہوتا ہے اور پہلے الفاظ کو دہرا کر خیال قدم بہ قدم زینہ بزینہ ترقی کرتا ہے۔ اس صنعت میں ہر مصرعہ اپنے ماقبل مصرعہ سے تاثیر میں بڑھا ہوا ہوتا ہے اور یوں عروج کمال کو پہنچتا ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو:

(۱)۔ جو کوئی میرے نام سے اس بچے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے (مرقس ۹: ۳۷)۔

(۲)۔ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے

جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے (متی ۱۰: ۴۰)۔

اگر ناظرین مقدس لوقا کی انجیل میں ذیل کے مقامات کو غور سے پڑھیں تو یہ صنعت ان کو نظر آجائیگی۔ ۶: ۳۳ (۱۰: ۴۶) (۱۱: ۲۹) (۱۲: ۵) انہی مقامات کے حوالہ جات کو مقدس متی کی انجیل میں مطالعہ کریں تو یہ صنعت وہاں بھی پائیں گے۔

مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ صنعت ملاحظہ ہو:

(۷)۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اُس کی ہے۔ لیکن جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کو نہ دیکھیگا بلکہ خدا کا غضب اُس پر رہتا ہے۔ (یوحنا ۳: ۳۶)۔

(۸)۔ جس کی دلہن ہے وہی دلہا ہے۔

جو کھڑا ہوا اُس کی سنتا ہے وہ دلہا کا دوست ہے۔

وہ دلہے کی آواز سے نہایت خوش ہوتا ہے۔ (یوحنا ۳: ۲۹)۔

¹ Synthetic Parallelism.

(۹۔) ضرور ہے کہ وہ بڑھے

ضرور ہے کہ میں گھٹوں

پس یہ میری خوشی پوری ہو گئی ہے۔ (یوحنا ۳: ۳۰)

(۱۰۔) اُس میں زندگی تھی

اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا

اور وہ نور تاریکی میں چمکتا تھا

اور تاریکی اس کی تابندگی کو پوشیدہ نہ کر سکی

وہ اپنے کے پاس آیا

اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔

ہم نے اس کا جلال دیکھا

ایسا جلال جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔

وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا

جس کی معموری سے ہم نے پایا۔ (یوحنا ۱: ۳ تا ۱۵)۔

اب دوہم قافیہ مثلث ملاحظہ ہوں جو متوازیّت کی کامل

مثال ہے:

(۱۔) مانگو تو تم کو دیا جائے گا

ڈھونڈو تو پاؤ گے

کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا

(۲۔) کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اُسے ملتا ہے

اور جو ڈھونڈتا ہے، وہ پاتا ہے۔

اور جو کھٹکھٹاتا ہے اُس کے واسطے کھولا جاتا ہے (متی ۷: ۷) تا

(۸۔)

(۲۔)

ہم نے مندرجہ بالا مثالوں میں متوازیّت کی مختلف اقسام

کو لیا ہے کیونکہ یہ صنعت عہدِ عتیق کی کتبِ عبرانی کی نظموں

اور اناجیلِ اربعہ کی نظموں میں خاص طور پر موجود ہے۔ حضرت

کلمتہ اللہ کے کلام معجز نظام میں ایک اور قسم کی صنعت موجود

ہے جس میں متوازیّت صرف کسی ایک تصور اور اس کے الفاظ میں

ہی نہیں پائی جاتی بلکہ یہ متوازیّت تصورات کے سلسلہ اور تمام

عبارت میں موجود ہے۔ مثلاً:

لوقا ۱۷: ۲۶ تا ۳۰ آیات ملاحظہ ہوں:

(الف۔)

(۱۔) جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا

(۲-) ویسا ابنِ آدم کے دنوں میں ہوگا

(۳-) وہ کھاتے پیتے تھے

وہ بیابنت تھے اور بیا ہے جاتے تھے۔

(۴-) اُس دن تک جب نوح کشتی میں گیا۔

(۵-) اور طوفان آیا اور سب کو ہلاک کر گیا۔

(ب-)

(۱-) جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا

(۲-) وہ کھاتے پیتے تھے

وہ خرید و فروخت کرتے تھے

وہ درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے۔

(۳-) لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا۔

(۵-) آسمان سے آگ اور گندھک کی بارش نے سب کو ہلاک کر دیا۔

ایک اور مثال لیں (لوقا ۱۱: ۳۱ تا ۳۲)۔

(الف)

(۱-) دکھن کی ملکہ اس زمانہ کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن

اٹھ کر اُن کو مجرم ٹھہرائے گی۔

(۲-) کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی۔

(۳-) اور دیکھو یہاں وہ ہے۔ جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔

(ب)

(۱-) نینوہ کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن

کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے۔

(۲-) کیونکہ انہوں نے نینوہ کی منادی پر توبہ کر لی۔

(۳-) اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یوناہ سے بھی بڑا ہے۔

ایک اور مثال لیں جس میں خدا کی پروردگاری کا ذکر ہے (لوقا ۱۲: ۲۳ تا

۲۸، متی ۶: ۲۶ تا ۳۰)۔

(الف)

(۱-) کوؤں پر غور کرو

(۲-) وہ نہ بولتے ہیں اور نہ کاٹتے ہیں

نہ ان کا کہتہ ہوتا ہے، نہ کوٹھی

(۳-) اور خدا اُن کو کھلاتا ہے۔

(۲-) تمہاری قدرت پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔

(ب)

(۱-) سوسنوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں

(۲-) وہ نہ محنت کرتے اور نہ کاٹتے ہیں۔

(۱) - مرقس ۲: ۲۱ تا ۲۲ - (۲) - مرقس ۹: ۳ تا ۳۸ - (۳) - لوقا ۱۲: ۲۳ تا ۲۸ - متی ۶: ۲۶ تا ۳۸ - (۴) - لوقا ۱۳: ۱ تا ۲۱ - متی ۱۳: ۱ تا ۳۱ - (۵) - لوقا ۱۰: ۱۳ تا ۱۵ - متی ۱۱: ۲۱ تا ۲۳ - (۶) - لوقا ۴: ۲۵ تا ۲۷ - (۷) - لوقا ۱۳: ۲ تا ۵ - (۸) - لوقا ۱۳: ۱ تا ۲۸ - (۹) - لوقا ۱۵: ۱ تا ۱۰ - (۱۰) - متی ۱۳: ۳ تا ۳۶ - (۱۱) - (۱۲: ۲۳ تا ۲۱ وغیرہ)۔

عبرانی نظم میں بعض اوقات ہر مصرع میں چھ رکن ہوتے ہیں جس میں تین تاکیدیں ہوتے ہیں۔ حضرت کلمتہ اللہ بھی کثر ہم قافیہ مصرعے زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً تین ہم قافیہ مصرعے ملاحظہ ہوں؛

- (۱) - تم ربی نہ کہلاؤ
کیونکہ تمہارا ربی ایک ہی ہے۔
اور تم سب بھائی ہو۔
- (۲) - کسی کو اپنا باپ نہ کہو
کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے۔
وہ جو آسمان پر ہے۔
- (۳) - تم ہادی نہ کہلاؤ
کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے۔

(۳) - تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔
(۴) - پس جب خدا گھاس کو ایسی پوشاک پہناتا ہے۔
(۵) - جو آج میدان میں ہے۔
اور کل تنور میں جھونکی جائے گی۔

(۶) - تو اے کم اعتقادو۔ تم کو کس قدر بہتر نہ پہنائے گا؟
علیٰ ہذا القیاس اگر آپ گم شدہ بھیڑ کی یا گم شدہ سکہ کی تمثیلوں کو اور رائی کے دانہ کی یا خمیر کی تمثیل کو لیں تو ان کی تشکیل بھی یہی صنعت ظاہر کرے گی۔

حق تو یہ ہے کہ آپ اناجیل کے کسی موضوع کو لیں جس میں تصورات کے سلسلہ میں متوازنیت پائی جاتی ہو تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ صنعت مختلف اقسام کے تصورات اور جذبات میں موجود ہے اور ان کو اس طور سے ادا کرتی ہے کہ سونے پر سہاگہ کا کام دے کر ان کے گہرے قلبی جذبات کو ایسی کمالیت سے ادا کرتی ہے کہ کوئی اور صنعت ان کو ویسے ادا نہیں کر سکتی^۱۔ اسی قسم کی دیگر مثالوں کے لئے ذیل کے مقامات ملاحظہ ہوں:

¹ Burney, Aramaic Origin of the Fourth Gospel 1922, p.42-43

جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہے۔ (متی ۲۳: ۸ تا ۱۲)۔

(۷۔)

مندرجہ بالا اقسام متوازیت کی صنعت کی اقسام ہیں جو عبرانی کتب مقدسہ سے مخصوص ہیں۔ اور آنخداوند کے کلام میں مختلف مقامات میں پائی جاتی ہیں۔ اناجیل میں صنعتِ حسنِ تعلیل کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو:

اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے۔

تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔

اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے۔

تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے

گا (متی ۶: ۱۴)۔

(۸۔)

ارامی زبان کی ایک اور صنعت ہے جس میں حرف عطف نہیں ہوتا۔ یہ صنعت خاص طور پر انجیلِ مرقس اور انجیلِ یوحنا میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم حضرت کلمتہ اللہ کے اُن اقوال پر غور کریں جو ایک جگہ جمع ہیں مثلاً مرقس ۱۳: ۶ تا ۹۔ تو ہم پر یہ صنعت عیاں

ہو جاتی ہے۔ اس مقام میں سات فقرے ہیں اور چار مقامات میں یہ صنعت موجود ہے^۱۔

(۹۔)

ایک اور صنعت ہے جس کو ارامی اصطلاح میں "قل و خمر" کہتے ہیں^۲۔ اس میں کمی اور زیادتی کا حساب ہوتا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

(۱۔) تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے

اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟

جب تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا

تو اپنے بھائی سے کیونکر کہہ سکتا ہے

بھائی لا، اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں؟

(لوقا ۶: ۳۱ تا ۳۲)۔

(۲۔) جب تم بُرے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے

ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دیگا؟

(لوقا ۱۱: ۱۳)۔

¹ Manson, The Teaching of Jesus Ch.3

² Dr.Mathew Black An Aramaic Approach to the Gospels & Acts p.48

(۱۰۔)

عبرانی کتبِ مقدس بہت مقامات ایسے ہیں جن کے فقرے اس طرز پر ڈھالے گئے ہیں:

"-----نہ-----بلکہ-----"

یہ صنعت انجیلوں میں بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو:

" فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو اُس خوراک کے لئے جو ابدی زندگی کے لئے قائم رہتی ہے (یوحنا ۶: ۱۷)۔"

(۱۱۔)

حضرت کلمتہ اللہ کے کلام معجز بیان میں اوزان بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ اوزان عبرانی نظم سے مخصوص ہیں۔ مشتمل نمونہ از خروارے، تین تال کا وزن ملاحظہ ہو:

(۱۔) اے باپ۔ آسمان اور زمین کے مالک۔۔۔ بیٹا اُسے ظاہر کرنا چاہے (لوقا ۱۰: ۲۱ تا ۲۲)۔

(۲۔) تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔۔۔۔۔ تجھے روشن کرتا ہے (لوقا ۱۱: ۳۳ تا ۳۵)۔

آنخداوند کے مبارک اقوال میں قافیہ بندی بھی ہے۔ چنانچہ مرحوم ڈاکٹر برنی لکھتے ہیں کہ آنخداوند قافیہ بندی کو اکثر استعمال

کرتے تھے اور جب آپ کے اقوال کا ارامی زبان میں دوبارہ ترجمہ کیا جاتا ہے تو اکثر مقامات میں قافیہ بندی ظاہر ہو جاتی ہے^۱۔ یہی وجہ تھی کہ عوام الناس آنخداوند کے کلام کو زبانی یاد بھی رکھ سکتے تھے۔

(۱۲)

انا جیلِ اربعہ میں جا بجا دیگر اقسام کی صنعتیں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً بعض مقامات میں مختلف الفاظ کی ایک ہی حرف سے ابتدا ہوتی ہے۔ جو سحر فی صنعت ہے۔ بعض مقامات میں ہم صوتی کی صنعت پائی جاتی ہے۔ ان میں یجنیس صوتی ہے اور الفاظ ہم آواز ہیں۔ بعض مقامات میں صنعتِ ایہام موجود ہے جس میں رعایت لفظی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر متی ۱۱: ۱۷۔ ۱۰: ۱۰۔ ۳۰: ۶۔ ۲۳ لوقا ۱۶: ۱۳ وغیرہ مقامات کی یونانی زبان کا دوبارہ ارامی میں ترجمہ کیا جائے تو یہ صنعتیں فوراً نظر آ جاتی ہیں^۲۔ تجنیس صوتی جس میں الفاظ کے پہلے حروف ہم آواز ہوتے ہیں اور صنعتِ ایہام اور اصوات کی دیگر صنعتیں حضرت کلمتہ اللہ کے اقوال کی خصوصیات میں سے ہیں۔ یہ صنعتیں ہر چہ انا جیل میں سیدنا مسیح کے کلماتِ طیبات

¹ Bussby, Exp. Times June 1954

² See F.V. Filson Origin of the Gospels pp.85-88

موقعہ اور موضوع کے مطابق ہیں۔ مثلاً متی ۱۱: ۲۸ تا ۲۹ میں نرم، دھیمے اور نازک اصوات والفاظ ہیں لیکن مرقس ۹: ۳۳ تا ۳۸ میں یہ اصوات سخت اور کراخت ہیں کیونکہ یہاں ٹھوکروں کا ذکر ہے۔ جن مقامات میں حضرت کلمتہ اللہ ریاکاروں کا ذکر کرتے ہیں وہاں آپ کے الفاظ حروف حلق سے نکلتے ہیں یا سسکارنے والے ہیں اور سسکاری سے اس طور پر ادا ہوتے ہیں جس میں تضحیک اور استہزا کا گمان پایا جاتا ہے^۱۔ تجنیس صوتی کی دیگر مثالیں ذیل کے مقامات میں بھی پائی جاتی ہیں (۱)۔ لوقا ۶: ۲۷ تا ۳۲۔ (۲)۔ (۳)۔ لوقا ۷: ۳۳ تا ۳۸۔ (۴)۔ لوقا ۷: ۳۳۔ (۵)۔ لوقا ۱۲: ۷۔ (۶)۔ لوقا ۱۲: ۳۳۔ ناظرین کو یہی صنعت مقدس متی کے اُن مقامات میں بھی ملیگی جن میں یہی موضوع ہیں۔

سیدنا مسیح کی تمثیلوں میں (جو بجائے خود ایک صنعت ہیں) اصوات کی مختلف صنعتیں پائی جاتی ہیں۔ جب ان تمثیلوں کا یونانی سے ارامی زبان میں لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ صنعتیں صاف نظر آتی ہے۔ چنانچہ ذیل کے مقامات میں اصوات کی مختلف

میں موجود ہیں اور قریب قریب صرف آپ کے کلمات میں ہی پائی جاتی ہیں۔ بلکہ ایک مقام میں تو تجنیس صوتی نے ایسا کام دیا ہے کہ انجیل کے مولف نے آنخداوند کے ایسے اقوال کو ان اصوات کی بناء پر ایک جگہ جمع کر دیا ہے جن میں اور کوئی دوسرا تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ مرقس ۹: ۳۸ تا ۴۱ کے بعد آیات ۴۲ تا ۴۸ اسی بنا پر جمع کی گئی ہیں۔ دونوں مقامات کے نفس مضمون میں اور کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ان آیات کی ترتیب ارامی الفاظ کے حروف اور اصوات کی بناء پر کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنخداوند کے کلمات طیبات انسانی سینوں کی الواح پر کالنقس فی الحجر ہو جاتے تھے۔ جب ہم ان کلمات کو ارامی میں دوبارہ ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں تو ہم پر عیاں ہو جاتا ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ اپنے اقوال مبارک کو تول کر اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ آپ کے الفاظ بالعمد ہوتے تھے جو بے سوچے سمجھے یونہی منہ سے نہیں نکلتے تھے۔ کیونکہ وہ جنچے تلے الفاظ ہوتے تھے۔ آپ کے اقوال کی طرز اور عظمت یسعیاہ نبی کی سی ہے۔ اُن کی عبارت ایسی ہے جس کے الفاظ اور اصوات نہایت موزون طور پر جذبات اور تصورات کی خوبی کو سروں کے اور ترنم کے ذریعہ انسانی ذہن پر نقش کر دیتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ الفاظ کی اصوات حسب

¹ Black Aramaic Approach Part 111 Ch VI.

توجہ کو اپنی جانب خواہ مخواہ کھینچ لیتی ہے۔" اس عالم نے اس تمثیل کا عبرانی منظوم ترجمہ کیا ہے جس کا پہلا حصہ حسبِ ذیل ہے:

جب ابنِ آدم اپنے جلال میں آئے گا
اور سب فرشتے اُس کے ساتھ۔
وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا
اور سب قومیں اُس کے سامنے جمع کی جائیں گی
اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرتا ہے۔
اور وہ بھیڑوں کو اپنے دہنے ہاتھ کھڑا کرے گا
لیکن بکریوں کو اپنے بائیں ہاتھ

یہ نظم ایک مقفی نظم ہے جو ابتدا میں عبرانی میں منظوم تھی۔ اس عالم نے اس تمثیل کو آرامی زبان میں بھی ترجمہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ "ارامی زبان میں اس تمثیل کی قافیہ بندی بہت حد تک ضائع ہو جاتی ہے" پس یہ عالم کہتا ہے کہ یہ تمثیل عہدِ عتیق کی کتب کی عبرانی نظم کے طرز پر تھی اور آنخداوند کے عبرانی کلام کا ایک نمونہ ہے^۲۔

صنعتیں موجود ہیں۔ مرقس ۳: ۱ تا ۹، ۲۶ تا ۲۹، ۳۰ تا ۳۲۔ متی ۱۳: ۱ تا ۹ لوقا ۸: ۱ تا ۸۔ متی ۱۳: ۱ تا ۳۱۔ لوقا ۱۳: ۱ تا ۱۸۔ ۱۹۔

اصوات کی یہ صنعتیں اناجیلِ اربعہ کے دیگر مقامات میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو لوقا ۲: ۸ تا ۱۴۔ ۱۴: ۵۔ یوحنا ۷: ۸۔ مرقس ۹: ۳۸ تا ۴۱۔ لوقا ۹: ۳۹ تا ۵۰۔ مرقس ۹: ۳۲ تا ۴۸۔ متی ۱۸: ۶ تا ۹۔ لوقا ۱۷: ۱ تا ۲۔ یوحنا ۱: ۸ تا ۹۔ لوقا ۱۳: ۱ تا ۷۔ متی ۱۰: ۱۱۔ مرقس ۱۱: ۱۷۔ متی ۲۱: ۱۳۔ لوقا ۱۹: ۳۶۔ متی ۶: ۱ تا ۸۔ ۱۹ تا ۲۰، ۲۵ تا ۳۳۔ لوقا ۱۲: ۳۳ تا ۳۴، ۲۲ تا ۳۱۔ ۲۲: ۳۶۔ متی ۵: ۳۳ تا ۳۸۔ لوقا ۶: ۲ تا ۷۔ ۳ تا ۷۔ ۳۶ تا ۵۰۔ متی ۱۱: ۲۸ تا ۳۰۔ ۱۸: ۱۲ تا ۱۴۔ لوقا ۱۵: ۳ تا ۷۔

تمثیلوں میں سے بطور مشتمل نمونہ ازخروارے، ہم صرف ایک تمثیل پیش کرتے ہیں جو جاذبِ توجہ نظم ہے اور عبرانی عروض میں کئی حصوں میں منقسم ہے۔ ۲۵: ۳۱ تا ۳۶ میں بھیڑوں اور بکریوں کی تمثیل ہے۔ ڈاکٹر برنی مرحوم کہتے ہیں۔^۱ یہ امر دلچسپی کا موجب ہے کہ جب اس تمثیل کو عہدِ عتیق کی کتب کی عبرانی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ایک نظم کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو وزن، ترنم، اور دانی کے لحاظ سے عہدِ عتیق کی منظوم کتابوں کی طرح

² Burney, Journal of Theological Studies April 1913 pp. 414-424

¹ Ibid.

میں ۷ تشبیہات بھی ہیں جو آپ کے کلام کو لطف اندوز دریافت انگیزی بنا دیتی ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

"اے یروشلم، اے یروشلم۔۔۔ کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کروں۔۔۔ الخ (متی ۲۳: ۳۷)۔"

(۳)

مذکورہ بالا سطور میں ہم نے آنخداوند کے کلام بلاغت نظام سے چند ایک صنعتوں کے نمونے ناظرین کے سامنے پیش کئے ہیں۔ اس مضمون پر مستقل کتابیں لکھی جاسکتی ہیں لیکن جو نمونے ہم نے پیش کئے ہیں ناظرین اُن سے حضرت کلمتہ اللہ کے کلام کا اعجاز قیاس کر سکتے ہیں۔ ع قیاس کن زگلستان من بہار مرا

انا جیل اربعہ میں دیگر اقسام کی صنعتیں بھی موجود ہیں جن کو بخوف طوالت نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مثلاً صنعت سوال و جواب۔ صنعت احتجاج، بالیل، صنعت موقوف۔ صنعت مراعات النظر۔ صنعت لف ونشر، صنعت تجنیس، صنعت الجز الی الصدر۔ صنعت شبه اشفاق، صنعت قطار البعیر وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ آپ کے کلام میں لطافت استعارہ اندرت تشبیہ، وزن کی خوش آہنگی، مصف

حضرت کلمتہ اللہ کی تمثیلوں میں تشبیہات، مماثلت، استعارے، نقش و نگار اور کنایہ ہیں۔ اور ان کا طرز بیان ایسا ہے کہ آنکھوں کے سامنے سماں بندھ جاتا ہے۔ یہ بیانات جیتی جاگتی تصویر ہو جاتے ہیں، جن کے وسیلے روحانی حقائق غبی سے غبی شخص پر بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ ان تمثیلوں کا مطالعہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ تمثیلیں ارض مقدس کے مختلف مقامات میں پاروں میں تھیں۔ ان کی خصوصیات ثابت کر دیتی ہیں کہ وہ حضرت کلمتہ اللہ کے منہ کی فرمودہ ہیں۔ ان کا شاعرانہ انداز ثابت کر دیتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے دماغ نے خلق کی ہیں جو عرش معلیٰ کی بلندیوں سے واقف ہے۔ اُن پر جتنا زیادہ غور کرو اتنا ہی اُن کی خاصیت اور پایہ اعتبار ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ زبانِ حال سے پکار کر کہتی ہیں کہ وہ کسی معمولی دماغ کی اختراع نہیں ہیں بلکہ اصلی اور تواریخی ہیں¹۔ انا جیل اربعہ کے مولفوں نے تیس بڑی تمثیلوں اور چند ایک چھوٹی چھوٹی تمثیلوں کو جمع کیا ہے۔ پہلی تین انا جیل میں استعاروں کی تعداد ساٹھ ہے گو آنخداوند کے کلام میں اور چھوٹے چھوٹے استعارے بھی پائے جاتے ہیں۔ ان ساٹھ استعاروں

¹ St. Matthew (Cent. Bible) pp.55-57

ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ گو مختلف اقسام کی صنعتیں وغیرہ آنخداوند کے کلامِ بلاغت نظام میں موجود ہیں لیکن آخریہ صنعتیں، قافئے اور وزن وغیرہ محض الفاظ اور زبان جیسے خارجی امور کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن سیدنا مسیح کے اقوال میں جو خیالات اور تصورات موجود ہیں، ان تصورات میں بھی ہر جگہ شاعرانہ تخیل موجود ہے، جس کا تعلق الفاظ سے زیادہ ان کے معانی کے ساتھ ہے اور یہ تخیل خواہ نثر میں ہو خواہ نظم میں ہو، درحقیقت شاعری کی رُوح رواں ہے۔

علاوہ ازیں زبان اور بیان کے معاملے میں چھوٹے چھوٹے مختصر فقرے اور جملے جو ہیئت میں کم لیکن معانی میں وسیع ہوں، بلاغت کی جان ہوتے ہیں۔ آپ اناجیلِ اربعہ کے اور بالخصوص اناجیلِ متفقہ کے کلمات کا جو حضرت کلمتہ اللہ کی زبانِ فصاحت بیان سے نکلے ہیں، مطالعہ کریں۔ آپ اس قسم کے چھوٹے، مختصر لیکن پُر مغز فقرے ہر جگہ پائینگے (مثلاً متی ۱۶: ۲۳ تا ۲۷)۔ جو پڑھنے والے کے لئے آپ حیات کا درجہ رکھتے ہیں اور فوراً حافظہ اور دل میں گھر کر کے انسان کی اخلاقی اور روحانی زندگی کی بلند پروازی کا باعث بن جاتے ہیں۔

عبارت اور قافیوں کی دلکشی، زبان کی سلامت، روانی اور ترنم، تناسب، اور ترتیب، جدت اور نفاست، مناسباتِ کلمات، شوکتِ الفاظ، رعایت اصطلاحات، بلندی مضامین، سادگی تراکیب وغیرہ وغیرہ، حقائق و معارف کی گہر پاشی اور سفتگی کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ حضرت کلمتہ اللہ کے زرین اقوال میں تلمیح بھی ہے اور ترصیح بھی۔۔۔ ان میں سجع اور موزانہ ہے۔ آپ کے کلمات سلیس رنگین ہیں یعنی معنی سہل ہونے کے ساتھ ادائے مطلب میں مناسبات الفاظ کی رعایت ہے۔ زبان میں سلامت اور دلنشینی ایسی ہے جس نے آپ کے کلام کو ایک دفعہ سن لیا وہ کبھی بھول نہ سکا۔ یہ خصوصیات آنخداوند کے کلام کے تاردپود میں ہیں ایسا کہ یونانی زبان کے شفاف پردہ میں سے بھی صاف نظر آتی ہے چنانچہ پروفیسر مین سین کہتا ہے "سیدنا مسیح کے اقوال اور مکالمات میں عبرانی نظم کی تمام صنعتیں موجود ہیں اور سچ پوچھو تو آپ کی شاعری کی اصل خصوصیات ہی یہ ہے کہ آپ کے کلام میں متوازیت کی مختلف اقسام کی روانی اوزان کا ترنم پایا جاتا ہے شاعری کی دنیا میں یہ آپ ہی کا خاص حصہ ہے۔"

باب سوم

اناجیلِ اربعہ کے ماخذوں کی زبان

اس حصہ کے پہلے باب میں ہم ثابت کر آئے ہیں کہ حضرت کلمتہ اللہ کی مادری زبان ارامی تھی جس میں آپ ارضِ مقدس کے یہود کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ گذشتہ باب میں ہم نے آپ کے کلماتِ طیبات کی صوری اور خارجی شکل پر بحث کر کے ثابت کر دیا ہے کہ اناجیلِ اربعہ کی یونانی ایک شفاف پردہ ہے۔ اور پس پردہ آپ کے کلامِ معجز نظام میں عبرانی نظم کے عروض ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ کا مبارک کلام فصاحت و بلاغت، صنائع و بدائع، مقفے عبارت اور رباعیات وغیرہ سے پر ہے۔

مندرجہ بالا حقیقتوں سے چند ایک نتائج مستنبط ہوتے ہیں:
 اول: جیسا ہم اوپر لکھ چکے ہیں، حضرت کلمتہ اللہ کا کلام لفظ بلفظ صحت کے ساتھ محفوظ رہا ہے اور اس کا پایہ کا اعتبار اول درجہ کی سند کا ہے۔ اس کتاب کے پچھلے چار حصوں میں ہم اناجیلِ اربعہ کی اندرونی شہادت سے بعینہ اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ اب اناجیل کی اصل زبان پر غور کرنے سے اس نتیجہ کی تائید اور تصدیق

حضرت کلمتہ اللہ کے کلام میں جو فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے وہ اس حقیقت کو بھی ثابت کرتی ہے کہ اناجیلِ اربعہ میں آپ کے جو کلماتِ طیبات زرین اقوال اور مبارک مکالمات پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب آپ کی زبانِ معجز بیان سے ہی نکلے تھے اور ان کی اصلیت میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ناظرین نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ صنعتوں کے جو نمونے ہم نے اس باب میں دئے ہیں وہ کسی ایک انجیل سے نہیں لئے گئے بلکہ چاروں انجیلوں سے لئے گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا مسیح کے ان اقوال کی اصلیت میں جو پہلی تین انجیلوں میں درج ہیں اور آپ کے ان مکالمات کی اصلیت میں جو انجیلِ چہارم میں موجود ہیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا کیونکہ چاروں انجیلوں کے کلام میں یہ صنعتیں وزن اور قافئے وغیرہ موجود ہیں۔ چاروں کی چاروں انجیلوں کے کلماتِ طیبات حضرت کلمتہ اللہ کے فرمودہ ہیں اور انجیلوں میں درج ہونے کے وقت تک ان میں کسی قسم کا فتور واقع نہیں ہوا بلکہ وہ من وعن محفوظ رہے۔

دوم۔ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جن ماخذوں کو اناجیل کے مصنفوں نے استعمال کیا تھا وہ نہایت قدیم تھے۔ وہ اُس زمانہ سے معلق ہیں جب حضرت کلمتہ اللہ نے اپنے کلمات کو فرمایا تھا اور جب ابھی آپ کی زندگی کے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ ہم جلد اول میں ماخذوں کی بحث میں یہ نکتہ دیگر دلائل سے ثابت کر آئے ہیں۔ اب زبان کی دلیل بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ یہ ماخذ قدیم ترین زمانہ کے ہیں، لہذا نہایت معتبر ہیں۔

سوم۔ یہ ماخذ ارامی زبان میں تھے۔ ہم باب اول میں بتلاچکے ہیں کہ اولین ایام میں مسیحی کلیسیا صرف اُن لوگوں پر مشتمل تھی جو پہلے یہودی تھے، اور منجی عالمین پر ایمان لا کر نجات ابدی سے بہرہ اندوز ہو گئے تھے۔ پس اولین کلیسیا کے شرکاء ارامی بولتے تھے اور ارامی لکھتے تھے۔ قدرتاً چشم دید گواہوں نے اپنے بیانات کو جو اُن کی آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے تھے ارامی زبان میں دوسروں تک پہنچایا اور ارض مقدس کے مختلف مقامات کی کلیسیاؤں کے پاس یہ بیانات ارامی زبان میں ہی محفوظ تھے۔ چنانچہ پروفیسر مین سین کہتا ہے: " علماء کی ایک کثیر تعداد کا اب اس امر پر اتفاق ہے کہ اناجیل متفقہ میں سیدنا مسیح کی تعلیم مندرج ہے اور وہ بیانات جن

ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پروفیسر ونسنٹ ٹیلر کہتے ہیں " حقیقت تو یہ ہے کہ علم تنقید کے اصول کے ذریعہ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ سیدنا مسیح کے کسی خاص قول کا اصل کیا تھا اور دوسروں تک پہنچنے میں اس قول میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ اول تو آنخداوند کے متعدد اقوال دو یا تین انجیلوں میں پائے جاتے ہیں اور یوں ہم کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کے اقوال کے اصل الفاظ کیا تھے۔ دوم۔ اگر صرف ایک ہی انجیل میں آپ کے کوئی اقوال درج ہوں تو آپ کی تعلیم کے دیگر حصص سے مقابلہ کر کے ہم ان اقوال کی اصلیت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اس طرز عمل سے علماء اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ آنخداوند کی تعلیم کے الفاظ بجنسہ محفوظ ہیں اور دنیا کے دیگر معلموں کے اقوال سے کہیں زیادہ صحت کے ساتھ محفوظ رہے ہیں "۱۔ اب آنخداوند کے کلمات کی زبان کا مطالعہ سونے پر سہاگہ کا کام کرتا ہے اور آپ کے کلام کی صحت کو ایسا ثابت کر دیتا ہے کہ کسی صحیح العقل شخص کے لئے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

1 Vincent Taylor, Formation of Gospel Tradition (1933) pp.110-113

والے غیر یہود والے مسیحیوں کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر ان میں سے کوئی شخص بھی مرقس ۸: ۲۹ سے متاثر نہ ہوتا^۱۔ ہم انشاء اللہ اس نکتہ پر آگے چل کر مفصل بحث کریں گے۔

چہارم۔ ہم نے جلد اول کے باب چہارم کی فصل اول میں اس نظریہ کی تردید کی تھی کہ اناجیل کے ماخذ صرف زبانی بیانات تھے جو سینہ بسینہ نصف صدی تک چلے آئے تھے۔ ہم نے مختلف دلائل سے یہ ثابت کیا تھا کہ اناجیل اربعہ کے ماخذ، اگر سب کے سب تحریری نہیں تھے تو ان کا اکثر و بیشتر حصہ تحریری تھا جو ارض مقدس کے مختلف مقامات کی کلیسیاؤں کے ہاتھوں میں موجود تھا (لوقا ۱: ۱ تا ۳۔ یوحنا ۲۰: ۳۰ وغیرہ)۔ اب زبان کی بحث اور عبرانی صنعتوں کا وجود ثابت کرتا ہے کہ جن ماخذوں سے اناجیل اربعہ کے لکھنے والوں نے حضرت کلمتہ اللہ کے کلماتِ طیبات، اقوال زرین اور مبارک مکالمات کو اپنی انجیلوں میں جمع کیا تھا وہ سب کے سب ارامی تحریری ماخذ تھے۔ عقل سلیم اس مفروضہ کو نہیں مان سکتی کہ وہ تمام صنعتیں، وزن، قافئے، تجنیس صوتی وغیرہ آپ کے

کا تعلق آنخداوند کی زندگی کے پہلے واقعات سے ہے وہ سب ارامی زبان میں تھے خواہ یہ حصص تحریری یا زبانی بیانات پر مشتمل تھے۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے^۱۔

اس حقیقت کا ایک زبردست ثبوت یہ ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ کے اقوال اور مکالمات کا اور دیگر حصص کا جواب ہمارے پاس یونانی زبان میں ہیں، ان کا نہایت آسانی سے دوبارہ ارامی زبان میں ترجمہ ہو سکتا ہے اور یوں آنخداوند کے اصل ارامی الفاظ کا علم ہو جاتا ہے۔ مثلاً مرقس ۸: ۱۷، ۱۸، اور متی ۱۶: ۹ آیات کا جب ارامی میں دوبارہ ترجمہ کیا جاتا ہے تو آنخداوند کے اصل قول کا فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جب لوقا ۶: ۲۷ تا ۲۸ اور متی ۵: ۴۴ کا ارامی ترجمہ کیا جاتا ہے تو آنخداوند کے اقوال کے اصل الفاظ کا علم ہو جاتا ہے^۲۔ پروفیسر ڈلمن کی کتاب اس امر کو ثابت کر دیتی ہے کہ اناجیل اربعہ کے ماخذ ارامی زبان میں لکھے گئے تھے^۳۔ حق تو یہ ہے کہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اناجیل کے ماخذ ارامی کی بجائے یونانی زبان میں لکھے جاتے۔ یہودی مسیح موعود کی آمد کا تصور یونانی بولنے

⁴ C.C.Torrey, The Four Gospels pp. 256-7

(b) T.W.Manson, "The Problem of Aramaic Sources in the Gospels" Exp. Times Oct. 1935

¹ T.W.Manson "The Problem of Aramaic Sources" Exp. Times Oct. 1935 pp.7-11 Black Aramaic Approach, Moulton, Grammer of NT. Greek. II3

² T.W. Manson, The Teaching of Jesus p.53

³ Dalman the Word of Jesus.

حق تو یہ ہے کہ زبانی بیانات کا مفروضہ اس قدر غلط ہے کہ اب علماء متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ رسالہ کلمات تحریری شکل میں مقدس لوقا اور مقدس متی کے سامنے موجود تھا۔ حالانکہ پچاس سال پہلے علماء اس حقیقت پر اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اب متعدد علماء اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ اناجیل متفقہ میں جو مقامات آنخداوند کے کلماتِ طیبات پر مشتمل ہیں وہ تحریری ماخذوں سے لئے گئے تھے^۲۔ عبرانی عروض، صنعتوں اور وزنوں کا وجود یہ ثابت کر دیتا ہے کہ "آنخداوند کے اقوال اصل وزنوں کی شکل میں ارامی زبان میں محفوظ تھے"^۳۔

ڈاکٹر بلیک ایک مضمون میں لکھتا ہے^۴۔ "اناجیل کی یونانی میں ارامی زبان کا عنصر موجود ہے جو کوئی زبان کی وسعت اور سامی زبان کے باوجود پایا جاتا ہے۔۔۔۔۔ یہ عنصر مقدس مرقس کی انجیل میں موجود ہے۔ اس میں عہدِ عتیق کے اقتباسات ثابت کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کنعان کے عبادتخانوں سے ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اس انجیل نویس کے سامنے رسالہ کلمات بوقت تصنیف

کلام میں پائی جاتی ہے، نصف صدی بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لئے سینہ بسینہ زبانی بیانات میں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ یہ صنعتیں ارامی زبان کی ہیں۔ جو اہل یہود کی زبان تھی لیکن آنخداوند کی وفات کے نصف صدی بعد کلیسیا کے شرکاء کی اکثریت غیر یہود یونانی بولنے والوں کی تھی جن کی زبان کی نظموں میں نہ تو یہ صنعتیں پائی جاتی تھیں اور نہ عبرانی وزن اور عروض پائے جاتے تھے۔ اُن کے لئے یہ اُمور غیر مانوس تھے۔ وہ کس طرح ایک غیر زبان کی ان خصوصیات کو اس طور پر حفظ کر سکتے تھے کہ یہ خصوصیات من وعن قائم اور برقرار رہتیں؟ اور اُن میں زیروزبر کا بھی فرق نہ ہوتا کیونکہ بعض صنعتیں انہی باریک نکتوں پر ہی منحصر ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پچھلے باب میں بتلا چکے ہیں کہ جن مقامات میں آنخداوند ریاکاروں کی مذمت کرتے ہیں وہاں حلق سے اُن الفاظ کے حروف سسکاری سے اس طور پر ادا ہوتے ہیں کہ اُن سے تضحیک اور استہزایا پایا جاتا ہے۔ اب کون ہوشمند کہیگا کہ غیر یہود مسیحی، حلق سے اس قسم کے الفاظ نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک زبانی رٹتے رہے اور دوسروں کو رٹاتے رہے!

¹ Peak Commentary (Supplement).

² F.V.Filson, Origin of the Gospels pp. 85-88

³ Black, "The Problem of Aramaic Element in the Gospels" Exp. Times April

1948

4

ماخذوں سے لئے گئے ہیں۔ دیباچہ کو چھوڑ کر باقی انجیل کی یونانی زبان سے ثابت ہے کہ ان حصوں کے ماخذ ارامی زبان کے تھے۔ جن کا لوقا سیپٹواجنٹ کی یونانی زبان کی سی یونانی میں ترجمہ کرتا ہے۔"

"مقدس یوحنا کے سامنے بھی رسالہ کلمات کی طرح کا ایک مکالمات کا رسالہ تھا۔ اس انجیل میں جو مکالمات ہیں وہ یہودی ربیوں کے سے ہیں اور ان کا منظوم شکل میں ہونا ثابت کرتا ہے کہ اُن میں حضرت کلمتہ اللہ کے اپنے منہ کے فرمائے ہوئے کلمات محفوظ ہیں۔"

اس باب میں ہم انجیل کے مختلف ماخذوں پر بحث کر کے ثابت کریں گے کہ یہ ماخذ انجیل میں درج ہونے سے پہلے ارامی زبان میں موجود تھے۔

موجود تھا جو غالباً اس وقت ارامی سے یونانی میں ترجمہ ہو چکا تھا اسی طرح ہم وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سامنے ارامی کے ماخذ موجود تھے۔ مثلاً صرف اس انجیل میں ہی آنخداوند کی تمثیلوں کا ترجمہ ارامی زبان سے یونانی میں کیا گیا ہے، اگرچہ یہ ترجمہ لفظی نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس انجیل کے چوتھے باب کی تمثیلیں اور نویں باب کے کلمات کسی ایسے ارامی ماخذ سے لئے گئے ہیں جس میں اُن کے علاوہ اور باتیں بھی لکھی تھیں۔ مرقس کی انجیل کے جو حصے بیانات پر مشتمل ہیں اُن میں ہر جگہ ارامی زبان موجود ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ یہ مقامات ارامی ماخذوں سے حاصل کئے گئے ہیں۔ یہ بات نہایت اغلب ہے کہ آنخداوند کی زندگی کے واقعات بالخصوص صلیبی واقعہ کا بیان اور دیگر چند کلمات کا ابتدائی کلیسیاؤں میں ارامی زبان میں رواج تھا۔ علیٰ ہذا القیاس مرقس ۳۰:۶ تا ۴۴ سامی الفاظ اور محاورات موجود ہیں۔"

"مقدس لوقا کی انجیل میں بھی جو حصے بیانات پر مشتمل ہیں حتیٰ کہ جن مقامات میں ایسے کلمات ہیں جو آنخداوند کے منہ سے نہیں نکلے، اُن میں بھی سامی الفاظ اور محاورات پائے جاتے ہیں۔ اس انجیل میں پیدائش اور طفولیت کے بیانات سیدھے عبرانی اور ارامی

فصل اول

رسالہ کلمات کی زبان

ہم اس رسالہ "کلماتِ خداوندی" کا مفصل ذکر جلد اول میں کر آئے ہیں۔ لہذا ان تفصیلات کا اعادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ اس فصل میں ہم اس رسالہ کی زبان پر ہی بحث کریں گے۔ ناظرین پر انشاء اللہ یہ ظاہر ہو جائے گا کہ بحث کا یہ پہلو ان تمام نتائج کی تائید اور تصدیق کرتا ہے جن پر ہم جلد اول میں پہنچے تھے۔

(۱)

جو بیان بشپ نے پٹس نے رسالہ کلمات کے متعلق دیا ہے وہ بشپ مذکور کے دنوں سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہے اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے نقاد ایسے زود اعتقاد بشپ کے بیان کو بغیر چون و چرا تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ رسالہ اناجیل کا قدیم ترین ماخذ ہے جو مقدس متی نے حضرت کلمتہ اللہ کی حینِ حیات میں لکھا تھا۔ مقدس پولوس کے خطوط بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ رسالہ آپ کے ہاتھوں میں تھا، اور آپ کی تعلیم کا بنیادی پتھر تھا۔ مثال کے طور پر لوقا ۱:۱۰ تا ۲۲ - ۶:۲۷ تا ۴۹ اور متی ۱۰:۱۶ کا مقابلہ پولوس رسول

کے خطوط اور تقریروں (اعمال ۲:۲۰:۲۹) سے کریں تو یہ حقیقت ہم پر عیاں ہو جاتی ہے^۱۔ اور ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ رسالہ قدیم ترین زمانہ میں کلیسیا کے ہادیوں کے ہاتھوں میں تھا۔

(۲)

بشپ نے پٹس کے بیان کے مطابق یہ رسالہ "عبرانی میں لکھا گیا تھا، اگرچہ چند ایک علماء کا خیال ہے کہ اس رسالہ کی زبان عبرانی تھی^۲۔ لیکن نقادوں کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بشپ مذکور کا لفظ "عبرانی" سے مطلب ارامی تھا (اعمال ۲۱:۳۰-۲۲:۲)۔ جو ارض مقدس میں بولی جاتی تھی۔ چنانچہ مرحوم ڈاکٹر مینسن کہتا ہے کہ "مضبوط ترین دلائل سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ رسالہ ارامی زبان میں لکھا گیا تھا"^۳۔

(۳)

(۱)۔ مرحوم ڈاکٹر سٹریٹر کے مطابق رسالہ کلمات میں حسبِ ذیل مقامات تھے^۴۔ یہ مقامات ہم نے مقدس لوقا کے

¹ W.Argyle, "Paralles Between Pauline Epistles & Q," Exp Times of Aug.1949 & Feb.1951.p.157

² Dr.Briggs. Wisdom of Jesus, the Messiah. Exp.Times Vol.8.(pp.393-398, 492-496)Vol.9 pp.69-75

³ Manson, "The Problem of Aramaic Sources" Exp Times Oct.1935.pp7-11

⁴ Streeter, The Four Gospels.p.291

حوالوں سے دیئے ہیں اور مقدس متی کی انجیل میں بھی موجود ہیں۔
ناظرین اُن حوالوں کو خود ملاحظہ کر لیں:

(۱) - ۳: ۲ تا ۹ - (۲) - ۳: ۱۶ تا ۱۹ - (۳) - ۳: ۲۱ تا ۲۲ - (۴) - ۳: ۲۱ تا ۱۶ (الف) - (۵) - ۶: ۲۰ تا ۳۹ - (۶) - ۷: ۱ تا ۱۰ - (۷) - ۷: ۱ تا ۱۸ (۸) - ۹: ۵ تا ۶۰ - (۹) - ۱۰: ۲ تا ۲۶ - (۱۰) - ۱۰: ۲۱ تا ۲۳ - (۱۱) - ۱۱: ۸ تا ۵۲ - (۱۲) - ۱۲: ۱ تا ۱۲ - (۱۳) - ۱۲: ۲۲ تا ۵۹ - (۱۴) - ۱۳: ۱ تا ۳۵ - (۱۵) - ۱۳: ۲۶ تا ۲۷ - (۱۶) - ۱۳: ۳۳ تا ۳۵ - (۱۷) - ۱۶: ۱ تا ۱۳ - (۱۸) - ۱۶: ۱۶ تا ۱۸ - (۱۹) - ۱۷: ۱ تا ۶ - (۲۰) - ۱۷: ۲۰ تا ۲۱ - (۲۱) - ۱۹: ۱ تا ۲۷ -

(۲) - مذکورہ بالا مقامات کا سطحی مطالعہ بھی یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ مقامات شاعرانہ تخیل سے معمور ہیں۔ ارامی زبان کے ماہرین ہم کو بتلاتے ہیں کہ ان مقامات میں عبرانی نظم کی مختلف اقسام اور صنعتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ان میں سٹروفی ہے۔ "بازگرداں اشعار" ہیں، "متوازیات" کی مختلف اقسام ہیں۔ ترجیع ہے، جوہر بند کے آخر میں آتی ہے۔ ہم نے گذشتہ باب میں اس منظوم رسالہ میں سے مثالیں دے کر ثابت کر دیا ہے کہ اس میں متوازیات کی تمام

قسمیں اور دیگر قسم کی صنعتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کا وجود یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ رسالہ ارامی میں تھا اور یونانی الاصل نہیں تھا کیونکہ یونانی نظم کا ان صنعتوں سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ان کا لطف اردو ترجمہ میں بھی موجود ہے مثلاً لوقا ۱۲: ۲ تا ۹ - متی ۱۰: ۲۶ تا ۳۳ -

(۳) - رسالہ کلمات کے بعض مذکورہ بالا مقامات میں ارامی الفاظ کو یونانی حروف تہجی کا لباس پہنایا گیا ہے۔ مثلاً آمین۔ بعزل بول، جہنم، میمن (جس کا ترجمہ اردو انجیل میں "دولت" کیا گیا ہے) فریسی، شیطان، ساطون (لوقا ۱۳: ۲۱ - سیو کے می نوس (۱۷: ۶)۔ جس کا اردو ترجمہ "توت کا درخت" کیا گیا ہے جو غلط ہے۔ کیونکہ اس کے پتے توت کے درخت کے اور پہل انجیر کا سا ہوتا ہے۔ مقدس لوقا نے ان ارامی الفاظ کو یونانی حروف میں لکھا ہے۔

(۴) - رسالہ میں مقامات کے نام۔ یہ نام زیادہ تر صوبہ گلیل کے ہیں۔ لیکن ارض مقدس کے دوسرے مقامات کے نام بھی ہیں۔ مثلاً نینوہ، صیدا، سدوم، صور، اسرائیل، یردن، یروشلم، ایک اور مقام کا نام بھی ہے جس کا ذکر صرف اس رسالہ میں پہلے پہل آیا ہے یعنی خوارزین (جو جیروم کے مطابق کفر نحوم سے دو میل تھا اور طالمود کے مطابق گیہوں کے لئے مشہور تھا)۔ بیت صدا، کفر نحوم،

(۴)

مذکورہ بالا دلائل اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ رسالہ کلمات کی اصل زبان ارامی تھی۔ بعض اصحاب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری یونانی اناجیل میں رسالہ کلمات کے بعض مقامات میں جو عہدِ عتیق کے اقتباسات پائے جاتے ہیں وہ یونانی ترجمہ سیپٹواجنٹ سے لئے گئے ہیں لہذا یہ رسالہ ارامی میں نہیں لکھا گیا تھا، بلکہ پہلے پہل یونانی میں ہی لکھا گیا تھا۔

لیکن مذکورہ بالا دلائل یہ ثابت نہیں کرتی کہ یہ رسالہ ارامی میں نہیں لکھا گیا تھا۔ کیونکہ اگر یہ اقتباسات ارامی زبان سے یونانی میں کسی ایسے مترجم نے کئے ہوں جو سیپٹواجنٹ سے بخوبی واقف ہو تو ظاہر ہے کہ وہ یونانی زبان میں ترجمہ کرتے وقت ان اقتباسات کو سیپٹواجنٹ ترجمہ سے نقل کرے گا۔ پس ہم یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ اگر کسی مقام میں یونانی اناجیل میں ترجمہ سیپٹواجنٹ کے متن کے مطابق ہوا ہے تو وہ ارامی اصل سے ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں^۲۔ بشپ ریولہ نے سکندریہ کے بشپ سرل کی ایک یونانی تصنیف کا سریانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔

ناصرت، آخری دو مقامات کا ذکر بھی پہلے پہل اسی رسالہ میں آیا ہے۔ یہ نام بھی یونانی حروف میں لکھے گئے ہیں۔

علیٰ ہذا القیاس اس رسالہ میں شخصی نام بھی موجود ہیں۔ مثلاً یوجنا، یسوع، ہابل، ابراہام، اضحاق، یعقوب، نوح، سلیمان، زکریا، یہ نام بھی یونانی حروف تہجی میں لکھے گئے ہیں^۱۔

(۵۔) رسالہ کلمات کی آیات کے بعض ارامی الفاظ کا غلط یونانی ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے رسالہ "اناجیلِ اربعہ کی زبان اور چند آیات کا نیا ترجمہ" میں اس کی مثالیں دی ہیں۔ ان مثالوں سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ رسالہ کلمات کی اصل زبان ارامی تھی۔

(۶۔) رسالہ کلمات میں ہر جگہ خالص ارامی محاورے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً دعائے ربانی میں آیا ہے "جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر" (متی ۶: ۱۲)۔ اس مقام میں "قرض" گناہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جو خالص ارامی محاورہ ہے۔ یہ محاورہ عبرانی زبان کا بھی محاورہ نہیں ہے^۲ اور نہ یونانی زبان کا محاورہ ہے اور ثابت کرتا ہے کہ اناجیل کا یہ ماخذ پہلے پہل ارامی زبان میں لکھا گیا تھا۔

¹ Rev.F.Bussby, Q An Aramaic Document, Exp Times June 1954

² M.Black, the Problem of Aramaic Element in the Gospels. Exp. Times April. 1948

فصل دوم

اناجیلِ اربعہ کے دیگر ماخذوں کی زبان

(۱)

"رسالہ کلماتِ خداوندی" کے بعد اناجیلِ اربعہ کا قدیم ترین ماخذ "رسالہ اثباتِ مسیح موعود" ہے جس کے مضامین اور تالیف کا ذکر ہم جلد اول میں حصہ اول کے باب سوم اور باب پنجم کی فصل دوم میں مفصل طور پر کر آئے ہیں۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ یہ رسالہ دورِ اولین کے مسیحی اُستادوں اور معلموں کے فاضل گروہ نے لکھا تھا تاکہ حضرت ابن اللہ کی مسیحائی کو صحفِ عہدِ عتیق سے ثابت کرے۔ یہاں ہم اس رسالہ کی اصل زبان پر ہی بحث کریں گے۔

چونکہ یہ رسالہ عبرانی صحفِ مقدسہ کی آیات پر مشتمل تھا لہذا قدرتاً اس کی زبانِ عبرانی صحفِ مقدسہ کی عبرانی تھی۔ اس میں عہدِ عتیق کی وہ پیشینگوئیاں جمع کی گئی تھیں جن کا تعلق مسیح موعود کی آمد اور مشن کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اُن کا عبرانی متن موجودہ مسوراہی متن سے مختلف تھا۔ چنانچہ ہماری موجودہ یونانی انجیل متی میں ان

اب یہ کتاب دونوں زبانوں یعنی اصل یونانی اور سریانی میں موجود ہے اور دونوں کا مقابلہ ظاہر کر دیتا ہے کہ ہشپ ربولہ نے ہشپ سرل کے یونانی انجیلی اقتباسات کو اُس سریانی انجیلی ترجمہ سے اخذ کیا ہے جو اُس کے دنوں میں مروج تھا۔

دور کیوں جائیں۔ جب کوئی انگریزی خواں مسیحی کسی انگریزی کتاب کا (جس میں انجیلی آیات لکھی ہوں) اردو میں ترجمہ کرتا ہے تو وہ انجیل کا وہ اردو ترجمہ نقل کرتا ہے جو اُس کے روزانہ استعمال میں آتا ہے۔ چنانچہ رام الحروف نے اس کتاب میں ہر جگہ وہ اردو ترجمہ استعمال کیا ہے جو ۱۹۴۹ء میں شائع ہوا تھا۔ صرف جلد اول کے ایک مقام میں انجیل لوقا کے دیباچہ (۱: ۱ تا ۴) کا ترجمہ اس ایڈیشن سے مختلف ہے۔ ان آیات کا بھی دیگر تمام مقام میں وہی ترجمہ نقل کیا گیا ہے جو ۱۹۴۹ء کی ایڈیشن میں ہے۔

پس اس اعتراض کی درحقیقت کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مضبوط دلائل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رسالہ کلمات کا ماخذ جس کو انجیل اول و سوم کے مصنفوں نے لفظ بلفظ نقل کیا ہے پہلے پہل ارامی زبان میں لکھا گیا تھا۔

مقدسہ سرمہر کتابیں ہو چکی تھیں۔ عبرانی زبان ۷۰ء کے بعد یہودی جماعت اور مسیحی کلیسیا کے قطعی الگ ہو جانے کی وجہ سے کلیسیا کے لئے ایک مردہ زبان ہو چکی تھی۔ کلیسیا عہدِ عتیق کی کتب سے صرف سیپٹواجنٹ ترجمہ کے وسیلے سے ہی واقف تھی^۲۔

اس حقیقت کا تعلق اناجیلِ اربعہ کی تاریخ تصنیف کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اناجیلِ اربعہ کے مولفوں نے عبرانی آیات کا استعمال کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ۷۰ء سے بہت پہلے احاطہ تحریر میں آچکی تھیں۔ پس اس پہلو سے بھی ہمارے اُن نتائج کی تصدیق ہوتی ہے جن پر ہم پہلی جلد میں حصہ سوم میں پہنچے تھے۔

اس حقیقت سے یہ امر بھی مسلم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت کلمتہ اللہ کے زرین اقوال کا یونانی ترجمہ "سیپٹواجنٹ کے یونانی ترجمہ کے مطابق نہیں ہے اور وہ عبرانی سے سیدھا لیا گیا ہے تو وہ اقوال خود آنخداوند کی زبان مبارک سے نکلے ہیں اور ان کی اصلیت میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر مقدس متی آنخداوند کی زبانی "میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں" (متی ۱۲: ۷-۹) (۱۳: ۹) ہوسیع نبی (۶: ۶) سے اقتباس کرتا ہے۔ یہ

عبرانی آیات کا ترجمہ اکثر سیپٹواجنٹ کے ترجمہ سے نقل نہیں کیا گیا۔ بلکہ مترجم نے سیدھا عبرانی متن کا خود یونانی زبان میں ترجمہ کیا ہے^۱۔ پس یہ یونانی ترجمہ سیپٹواجنٹ کے ترجمہ کے مطابق نہیں ہے۔ مثلاً متی ۲: ۱۵ کی بناء وہ عبرانی متن ہے جس کا اقتباس ہوسیع ۱: ۱۱ سے کیا گیا ہے اور اس آیت کا یونانی متن سیپٹواجنٹ کے یونانی متن سے مختلف ہے بلکہ اس کا اصل متن "تارگم" سے بھی اختلاف رکھتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس متی ۲: ۹-۹ میں "یرمیاہ نبی" کا نام ہے لیکن اس کی بناء زکریا ۱۱: ۱۳ ہے۔ اس کی بناء دو عبرانی الفاظ ہیں جن کا ترجمہ "کمہار" اور "خزانہ" ہے۔ سیپٹواجنٹ کی قرات اس سے مختلف ہے اور تارگم میں "کمہار" خزانہ کا افسردہ بنا دیا گیا ہے جس سے ہم کو یہ اقتباس عبرانی متن سے لیا گیا ہے اور یہ عبرانی متن رسالہ "اثبات مسیح موعود" سے اخذ کیا گیا تھا جس میں انبیاء سلف کے نام ان کی پیشینگوئیوں کے ساتھ درج نہ تھے ورنہ انبیا کے نام لکھنے میں غلطی واقع نہ ہوتی۔

اس ماخذ کی قدامت اُس کی عبرانی زبان سے ظاہر ہے کیونکہ پہلی صدی کے اواخر میں مسیحی کلیسیا کے لئے عبرانی صحف

² Burkitt, The Earliest Sources of the Life of Jesus (1910)

¹ F.C.Burkitt. Gospel History & Its Transmission (1907) pp.124-126

نے ارامی الفاظ اور محاورات کا ٹھیکہ لے رکھا ہے^۳۔ اس انجیل میں عبرانی محاورے بہت کم ملتے ہیں۔

ہم گذشتہ باب میں بتلاچکے ہیں کہ ارامی زبان میں ایک صنعت ہے جس میں حرفِ عطف نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بلیک کہتا ہے "مرقس کی انجیل کی خصوصیات اُس کی لاعطفی ہے۔ اس میں عموماً حرفِ عطف نہیں ملتا۔ اس میں اکثر "مقامات" ایسے پائے جاتے ہیں جہاں فقرے کے فقرے بغیر کسی حرفِ ربط کے "تصریفی طور پر ملے ہوئے ہیں۔ انجیل مرقس ہی ایک واحد انجیل ہے جس کے بیانات کے حصوں میں متوقعانہ طور پر ضمائر استعمال کیا گیا ہے۔ ہم مختلف شہادتوں کی بناء پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجیل مرقس کے جن حصوں کا تعلق بیانات کے ساتھ ہے اُن کے ماخذ بھی ارامی ہیں۔" اس کی تصدیق اس حقیقت سے بھی ہوتی ہے کہ اس انجیل میں ارامی الفاظ بھی موجود ہیں جن میں سے بعض کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا ہے (مرقس ۷: ۱۱)۔

ہم جلد اول کے حصہ اول کے باب سوم میں بتلاچکے ہیں کہ فارم کرٹک نقادوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قدیم ترین زمانہ میں ہی

قول عبرانی متن کے مطابق ہے لیکن سیٹھواجنٹ کے ترجمہ سے مختلف ہے جس میں لکھا ہے "میں رحم کو قربانی پر ترجیح دیتا ہوں"۔ یہ الفاظ صاف طور پر ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ قول آنخداوند کی مبارک زبان کا فرمودہ ہے اور اس کی اصلیت میں کسی قسم کا شک نہیں^۱۔

(۲)

تمام نقاد اور علماء اس ایک امر پر متفق ہیں کہ انجیل مرقس قدیم ترین انجیل ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اس انجیل کے ماخذ ابتدائی کلیسیا کے دورِ اولین کے ماخذ ہیں اور یہ ماخذ ارامی زبان میں تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر بلیک لکھتا ہے^۲ "انجیل مرقس ہی ایک انجیل ہے جس میں اس بات کی شہادت پائی جاتی ہے کہ اس میں نہ صرف سیدنا مسیح کے اقوال کے ماخذ ارامی زبان کے ہیں بلکہ اس کے وہ حصے بھی ارامی ماخذوں سے لئے گئے ہیں، جو بیانات پر مشتمل ہیں"۔ یہی مصنف ایک اور مضمون میں لکھتا ہے "مرقس کی انجیل کے بیانات ارامی زبان سے معمور ہیں ایسا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان بیانات

³ G.A.Barton, Prof , Torrey's Theory of Aramaic Origin of the Gospels".J.Th.S. Oct.1935

¹ Black, Aramaic Approach ch.IX pp.206-7

² Black, the Problem of Aramaic Element in the Gospels. Exp. Times April 1948 & J.M.Creed, Gospel according to St.Luke (pp.LXXVI.LXXXI)

یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شہادت کا ذکر" بلاشک و شبہ ارامی زبان میں تھا"^۳۔ ڈاکٹر بلیک کہتا ہے "جس طرح ہم وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسالہ کلمات کی اصل زبان ارامی تھی اسی وثوق کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدس مرقس کے سامنے ایک ایسا ارامی ماخذ تھا جس میں آنخداوند کے کلمات درج تھے۔ رسالہ کلمات کے علاوہ مرقس کی انجیل میں سب سے زیادہ ارامی ماخذ استعمال کئے گئے ہیں"^۴ ہر عاقل شخص جس نے ہماری جلد اول کے حصہ دوم کی فصل اول کا غور سے مطالعہ کیا ہے، ڈاکٹر موصوف کے نتیجہ کی تصدیق کریگا۔ ارامی زبان کی خصوصیات انجیل مرقس میں اسی قدر موجود ہیں کہ جیسا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے متعدد علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں ہی لکھی گئی تھی۔

(۳)

انجیل متی کے ماخذوں پر اس انجیل کی خصوصیات پر ہم جلد اول کے حصہ دوم باب دوم کی فصل اول اور دوم میں اور اس انجیل کے پس منظر پر ہم حصہ سوم کے باب چہارم کی فصل اول

کلیسیا کو اس بات کی ضرورت درپیش آئی تھی کہ منجئی جہان کے صلیبی واقعہ کے بیانات کو جمع کرے۔ یہ بیانات ارامی زبان میں تھے جو ان لوگوں کی مادری زبان تھی جنہوں نے بیانات کو اکٹھا کیا تھا اور جن کے لئے یہ بیانات اکٹھے کئے گئے تھے۔ ان بیانات کو جمع کرنے والے سیدنا مسی کی صحبت سے فیضیاب ہو چکے تھے اور ان کو بہترین طور پر جمع کرنے کے اہل بھی تھے۔ یہ ارامی بیانات مقدس مرقس کی انجیل کے ماخذ تھے^۱۔

ہم جلد اول کے حصہ دوم کے باب اول کی فصل اول میں انجیل مرقس کے ماخذوں کی بحث میں ثابت کر آئے ہیں کہ اس کا ایک ماخذ ۱۳ باب میں ہے۔ یہ ماخذ تحریری تھا اور ارامی زبان میں تھا^۲۔

پروفیسر مین سن کا خیال ہے کہ مرقس ۳: ۲ تا ۳۴ کا مقام ایک بڑے مجموعہ کا حصہ ہے جو تمثیلوں پر مشتمل تھا۔ اور کہ مقدس مرقس نے اس مجموعہ میں سے اپنی تمثیلوں کو لیا تھا۔ یہ مجموعہ بھی ارامی زبان میں تھا۔ پروفیسر مذکور کہتا ہے کہ مرقس ۲ باب میں

³ Manson, Problem of Aramaic Sources, Exp. Times Oct. 1935

⁴ W.O.E. Oesterely, Study of the Synoptic Gospels Expositor, Vol. 12 July 1905

¹ T.W. Manson, "The Problem of Aramaic Sources in the Gospels' Exp. Times Oct. 1935 See also Black "Problem of Aramaic Element". Exp Times April 1948.

² Black, Exp. Times April 1948

میں مفصل بحث کر آئے ہیں۔ ان فصلوں کے مطالعہ نے ناظرین پر ظاہر کر دیا ہوگا کہ اس انجیل کے ماخذوں کی فضا صرف یہودیت سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ یہ انجیل اہل یہود کے لئے لکھی گئی تھی جن کی مادری زبان ارامی تھی۔ یہ ماخذ کلیسیا کی زندگی کے دورِ اولین سے متعلق تھے جب غیر یہود ابھی کسی بڑی تعداد میں سیدنا مسیح کے حلقہ بگوش نہیں ہوئے تھے۔ ان ماخذوں کی خصوصیات مثلاً انجیل کی اعداد کے بناء پر تقسیم، یہودی محاورات کی کثرت، ارامی الفاظ ربیوں کے سے دلائل، انجیل کا عام پلان، وغیرہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ انجیل کے مصنف نے قدیم ترین ماخذوں کا استعمال کیا تھا جو ارامی زبان میں تھے۔

ہم نے اس باب میں انجیل متی کے تین بڑے ماخذوں پر یعنی رسالہ کلمات، رسالہ اثبات اور انجیل مرقس کے ماخذوں کا مطالعہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ماخذ ارامی زبان میں پہلے پہل لکھے گئے تھے۔ اگر قارئین جلد اول میں حصہ دوم باب دوم کی فصل اول کا غور سے مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ اس انجیل کے ماخذ ارامی زبان کے ہیں۔ پروفیسر مین سن کہتا ہے کہ "متی کی انجیل میں جو مقامات صرف اسی انجیل میں پائے جاتے

ہیں، ان میں ربیوں کی متعدد اصطلاحات موجود ہیں۔ ان مقامات میں سیدنا مسیح کے اقوال بھی ایسے الفاظ اور فقرات سے پر ہیں جو یہودی ربیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان تمام مقامات کا پس منظر ارضِ مقدس کنعان کا ہے۔

ہم ناظرین کی خاطر چند عام فہم مثالیں دیتے ہیں جن سے مقدس متی کے ماخذوں کے ارامی الاصل ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱) - ۱۹: ۳۰ میں ہے "بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر

اول" یہاں جس لفظ کا "آخر" ترجمہ کیا گیا ہے اس کے "مسیحی کنعانی" بولی میں معنی ہیں "ایڑی کو پکڑنا"۔ یوں یہ آیت معنی خیز ہو جاتی ہے کہ کیونکہ اس سے عیسو اور یعقوب کا قصہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔

(۲) - متی ۲: ۲۳ میں تجنیس صوتی موجود ہے یعنی عبرانی

لفظ "نصر" اور "ناصری" (دیکھو میرا رسالہ "انجیل اربعہ کی زبان" صفحہ ۹)۔

(۳) - ۱: ۲۱ میں (جو حضرت کلمتہ اللہ کی پیدائش کا

ماخذ ہے) صنعتِ تجنیس اور ایہام کا استعمال صاف پتہ دیتا ہے کہ

¹ Oesterely Ibid.

² H.F.D.Sparks, "The Semetisms of St. Luke's Gospel in J.Th.S.July-Oct 1943

یہاں ایک ارامی ماخذ موجود ہے۔ یہاں عبرانی الفاظ "یسوع" اور "نجات" میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

(۴-) علیٰ ہذا القیاس اس انجیل میں آنخداوند کا نسب نامہ (۱: ۱ تا ۱۷)۔ چودہ چودہ پشتوں کے تین حصوں میں لکھا گیا ہے۔ اس کی بناء حضرت داؤد کے نام کے تین عبرانی حروف (د-و-د) ہیں ان تین حروف کی وجہ سے مسیح موعود کے نسب نامہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چونکہ ابجد کے حساب سے ان تین حروف کی جمع ۱۴ ہوتی ہے لہذا ہر حصہ میں ۱۴ پشتیں گنائی گئی ہیں تاکہ کہ سیدنا عیسیٰ جو مسیح موعود تھے وہ ابن داؤد تھے۔

(۵-) متی ۵: ۲۱ میں لفظ "راکا" آیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں "پاگل" کیا گیا ہے۔ یہ لفظ یونانی نہیں ہے۔ عبرانی میں اس کا مادہ وہ لفظ ہے جس کے معنی "تھوکننا" ہے جس سے اہل یہود کو نفرت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تھا اس کو "راکا" کہا جاتا تھا جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں "میں فلاں پر تھوکتا ہوں"۔ پس اس لفظ سے غصہ کی وہ حالت مراد تھی جس میں غضب اور نفرت دونوں شامل ہوں۔

(۶-) لفظ "آگ" کا جہنم" عبرانی محاورہ ہے۔ یہاں یہ بات ملاحظہ کرنے کے قابل ہے کہ اس مقام میں (۵: ۲۲) "جہن کی آگ"

نہیں کہا گیا بلکہ "آگ" کا جہنم" یا "آگ کی جائے حنوم" کہا گیا ہے۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ وادی حنوم یروشلم کے جنوب کی طرف واقع تھی جہاں بادشاہ آخز اور منسہ نے اپنے بچوں کی آگ میں قربانیاں گزارنی تھیں۔ بعد میں یہ جگہ مجرموں کو پتھراؤ کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو جلانے اور دیگر مردوں کو جلانے کے لئے استعمال ہوتی رہی۔ حفظانِ صحت کے خیال سے وہاں آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اہل یہود میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جس طرح "جائے حنوم" میں مجرموں کی لاشیں جلتی ہیں اسی طرح لگے جہان میں بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں روحمیں بدن سے جدا ہو کر رہتی ہیں، جس کو عالم ارواح یا "شیول" کا نام دیا گیا ہے۔ اہل یہود کے خیال میں وہاں کی آگ غیر یہود اور غیر اقوام کو جلادیتی ہے لیکن یہود اس عالم ارواح میں سے نکل کر باغ عدن یا فردوس کو جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو زنا کار ہیں یا جو اپنے بھائیوں کو گالی دیتے ہیں۔ یہودی روایات میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ یہ گالی کیا تھی لیکن غالباً یہ "مورہ" تھی جس کا ترجمہ "احمق" کیا گیا ہے لیکن یہ لفظ دراصل "خدا کے خلاف بغاوت

یہاں ایک ارامی ماخذ موجود ہے۔ یہاں عبرانی الفاظ "یسوع" اور "نجات" میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

(۴-) علیٰ ہذا القیاس اس انجیل میں آنخداوند کا نسب نامہ (۱: ۱ تا ۱۷)۔ چودہ چودہ پشتوں کے تین حصوں میں لکھا گیا ہے۔ اس کی بناء حضرت داؤد کے نام کے تین عبرانی حروف (د-و-د) ہیں ان تین حروف کی وجہ سے مسیح موعود کے نسب نامہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چونکہ ابجد کے حساب سے ان تین حروف کی جمع ۱۴ ہوتی ہے لہذا ہر حصہ میں ۱۴ پشتیں گنائی گئی ہیں تاکہ کہ سیدنا عیسیٰ جو مسیح موعود تھے وہ ابن داؤد تھے۔

(۵-) متی ۵: ۲۱ میں لفظ "راکا" آیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں "پاگل" کیا گیا ہے۔ یہ لفظ یونانی نہیں ہے۔ عبرانی میں اس کا مادہ وہ لفظ ہے جس کے معنی "تھوکننا" ہے جس سے اہل یہود کو نفرت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تھا اس کو "راکا" کہا جاتا تھا جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں "میں فلاں پر تھوکتا ہوں"۔ پس اس لفظ سے غصہ کی وہ حالت مراد تھی جس میں غضب اور نفرت دونوں شامل ہوں۔

(۶-) لفظ "آگ" کا جہنم" عبرانی محاورہ ہے۔ یہاں یہ بات ملاحظہ کرنے کے قابل ہے کہ اس مقام میں (۵: ۲۲) "جہن کی آگ"

میں لکھا گیا تھا، ہم عبرانی عروض اور فصاحت و بلاغت اور عبرانی شاعری کی مختلف اقسام کی مثالوں سے ثابت کرائے ہیں کہ وہ اس رسالہ کلمات کی خصوصیات میں سے ہیں۔ پس یہ رسالہ قدیم ترین زمانہ میں آنخداوند کی حین حیات میں ارامی زبان میں لکھا گیا تھا۔

(۲-) ہم جلد اول میں یہ بھی ثابت کرائے ہیں کہ مقدس لوقا نے انجیل مرقس کا استعمال کیا تھا۔ تمام نقاد اس امر پر متفق ہیں کہ جیسا ہم سطور بالا میں بتلاچکے ہیں انجیل مرقس کے تمام ماخذ ارامی زبان کے تھے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی میں لکھی گئی تھی۔

(۳-) مقدس لوقا کی انجیل کے پہلے دو باب کے بیانات بالکل اسی قسم کے ہیں جو عہد عتیق کی کتب تواریخ (بالخصوص سیموئیل کی پہلی کتاب) کے ہیں^۲۔ ان ابواب کے محاورات عبرانی صحف مقدسہ کے ہیں اور انجیل کا یونانی ترجمہ بھی سیٹواجنٹ کا سا ہے۔ پس ان دو ابواب کا ماخذ عبرانی الاصل ہے جس کا ترجمہ سیٹواجنٹ کے الفاظ کے مطابق کیا گیا ہے۔

"کا مطلب دیکھتا ہے اور کفر کے مترادف ہے۔ یہی وہ الزام تھا جو صدر عدالت نے سیدنا مسیح پر لگایا تھا اور آپ پر موت کا فتویٰ دیا تھا"۔
 اُمید ہے کہ اب ناظرین سمجھ گئے ہونگے کہ انجیل متی کا تارو پود عبرانی اور ارامی الفاظ، خیالات، تصورات اور عقائد پر مشتمل ہے۔ ان وجوہ کی بناء پر متعدد علماء کا یہ نظریہ ہے کہ انجیل متفقہ میں جو مقامات صرف انجیل متی میں پائے جاتے ہیں وہ ارامی زبان کے تحریری ماخذ تھے^۲۔ بلکہ جیسا ہم آگے چل کر بتلائینگے یہ علماء کہتے ہیں کہ انجیل متی پہلے پہل ارامی زبان میں تصنیف کی گئی تھی۔

(۴)

قارئین کو یاد ہوگا کہ ہم نے جلد اول کے حصہ اول کے باب پنجم اور حصہ دوم کے باب سوم کی فصل اول میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ مقدس لوقا نے رسالہ کلمات کو لفظ بلفظ نقل کیا ہے اور کہ یہ رسالہ اس کے بڑے ماخذوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے اس باب کی فصل اول میں یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ قدیم ترین ماخذ ارامی زبان

¹ Creed, Gospel According to St. Luke. p.265

² T.W. Manson The Problems of Aramaic Sources in the Gospels. Exp Times Oct. 1935. p.7.

ہے کہاس مقام میں ہر جگہ ارامی رنگ موجود ہے اوراس کا اصل ایک ارامی ماخذ ہے۔ چنانچہ گوگل، روڈم، بارٹن، کورف اورپیری^۴ کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بیان قدیم یروشلمی ماخذ سے لیا گیا ہے۔ شمیدل بھی کہتا ہے کہ یہ بیان نہایت معتبر رپورٹ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے جس کی بناء ایک حقیقی تواریخی واقعہ ہے اور مرحوم کرسپ لیک اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہے۔ ڈبیلیس کہتا ہے کہ اس مقام میں اصل بیان اپنی اُس شکل میں موجود ہے جو ایک نہایت قدیم ماخذ تھا۔ تمام قدامت پسند نقاد یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قابلِ قدر بیان ہر قسم کے مبالغہ اور رنگ آمیزی سے پاک ہے^۵۔

(۸-) بعض علماء کہتے ہیں کہ مقدس لوقا میں جو مقامات صرف اسی انجیل میں پائے جاتے ہیں وہ ایسے ماخذوں سے لئے گئے ہیں "جو اول درجہ کی سند" کے ہیں^۶۔ یہ مسالہ فلپس اوراس کی بیٹیوں کی مدد سے قیصریہ میں جمع کیا گیا تھا (اعمال ۲۱: ۸)۔ جب مقدس لوقا وہاں مقیم تھے^۷۔ فلپس اُن یہودی مسیحیوں میں سے تھا جو پراگندہ ہو کر تتر بتر ہو گئے تھے۔ گواس کی مادری زبان یونانی تھی لیکن

(۳-) عشائے ربانی کے تقرر کا بیان (۲۲: ۱۵ تا ۲۰) بعض نقادوں کے مطابق ایک عبرانی ماخذ سے لیا گیا ہے جس میں منجی عالمین کے مصائب کا بیان درج تھا۔ اگر آیات ۱۵ اور ۱۶ آنخداوند کے مبارک الفاظ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس موقعہ پر عبرانی میں فرمائے گئے تھے جن کا ترجمہ سیپٹواجنٹ کی زبان میں کیا گیا ہے^۱۔

(۵-) انجیل لوقا میں مسئلہ معاد کا بیان (۲۱: ۵-۳۶) ہے۔ اگر اس میں سے وہ آیات خارج کردی جائیں جو مصنف نے انجیلِ مرقس سے نقل کی ہیں تو وہ ایک مستقل اور کامل پارہ بن جاتا ہے جو ارامی زبان میں لکھا گیا تھا^۲۔

(۶-) لوقا ۱۵: ۱ تا ۱۹: ۱۰ میں ایسے مقامات ہیں جو صرف اسی انجیل میں پائے جاتے ہیں۔ ان مقامات کو "گنہگاروں کی انجیل" کے نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی ایک مستقل جدا ارامی ماخذ تھا^۳۔

(۷-) لوقا ۱۳: ۱ تا ۳۵ میں آنخداوند کا قیامت کے بعد شاگردوں کو پہلے نظر آنے کا واقعہ درج ہے۔ ولہاسن نے ثابت کر دیا

⁴ Barton, "Prof Torrey's Theory of the Aramaic Origin of the Gospels J.Th.S.Oct 1935

⁵ H.E.111.4

⁶ Creed.The Gospel According to St.Luke.p.LXX

⁷ Eduard Meyer quoted in Exp.Times Dec,1949.

¹ Goguel, T.K.Rordam, G.A. Barton.T.Korfl Perry. Schmiedel. Lake Dibelius.

² R.D.Sawyer.Exp.Times,Dec 1949.p.91

³ Streeter, The Four Gospels p.202

جن لوگوں سے اُس نے بیانات حاصل کئے تھے وہ ارامی بولنے والے تھے۔

یوسی بیس ایک روایت کا ذکر کرتا ہے^۱۔ جس کے مطابق مقدس لوقا انطاکیہ کے رہنے والے تھے۔ اس شہر میں سریانی زبان بولی جاتی تھی۔ اگر یہ روایت سچ ہے تو مقدس لوقا سریانی زبان کو بخوبی جانتے تھے۔ سریانی زبان ارامی سے متعلق ہے پس مقدس لوقا ارامی زبان سے واقف تھے۔ عبرانی اور ارامی زبانیں ایک دوسرے بہت ملتی جلتی ہیں۔ گوہم و ثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مقدس لوقا عبرانی جانتے تھے کیونکہ وہ عہد عتیق کی عبرانی اصل کی جانب رجوع نہیں کرتے بلکہ سیپٹواجنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ پروفیسر کریڈ ہم کو بتلاتا ہے کہ انجیل لوقا میں عبرانی زبان کے الفاظ کے کم از کم سات محاورات پائے جاتے ہیں اور دس قسم کے ارامی زبان کے محاورات موجود ہیں" (دیباچہ تفسیر لوقا صفحہ ۸۱)۔

سٹریٹر مرحوم کا یہ خیال صحیح معلوم ہوتا ہے کہ مقدس لوقا نے اپنے ارامی ماخذ زیادہ تر قیصر سے جمع کئے تھے۔ اس شہر میں سریانی کے علاوہ یونانی زبان بھی بولی جاتی تھی اور وہ کنعان کا دیوانی

دارالحکومت بھی تھا^۲۔ جس میں مقدس پطرس رسول کے پہلے غیر یہود مرید رہتے تھے۔ پس اس نظریہ سے ہم کو انجیل لوقا کے ماخذوں کے پس منظر کا علم ہو جاتا ہے اور یہ پس منظر لوقا کے خاص ماخذوں سے مطابقت بھی رکھتا تھا۔ قیصریہ کی کلیسیا سے یہ اُمید بھی کی جاسکتی ہے کہ اس میں اہل یہود کی قومی تمنائیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر یہود میں انجیل کے پرچار کا جذبہ بھی ہو اور یہ دونوں باتیں جیسا ہم اس انجیل کی خصوصیات کی بحث میں بتلاچکے ہیں انجیل لوقا کا جزو اعظم ہیں۔

(۹۔) ہم جلد اول میں بتلائے ہیں کہ مقدس لوقا کے صلیبی واقعہ کا بیان ایک جدا مستقل ماخذ تھا۔ ہم سطور بالا میں اور جلد اول کے حصہ اول کے باب سوم میں بتلائے ہیں کہ دور اولین کے مسیحی معلموں کے فاضل گروہ نے صلیبی واقعہ کے مختلف بیانات کو جمع کیا تھا۔ پس مقدس لوقا کا یہ مستقل ماخذ ارامی زبان میں لکھا گیا تھا۔

(۱۰۔) اگر ناظرین جلد اول کے حصہ دوم کے باب سوم کی فصل اول کا غور سے مطالعہ کریں تو ان پر یہ ظاہر ہو جائیگا کہ مقدس

² The Beginnings of Christianity Part1 the Acts of the Apostels Vol2 Prolegomena 2 Criticism.

¹ Livy and Polybius.

دکھلائی دینے کے بیان کو انجیل مرقس کے بیان کے ساتھ اس خوبی سے پیوستہ کر دیا ہے کہ اگر ہمارے پاس انجیل مرقس نہ ہوتی تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہ آتا کہ انجیلِ لوقا کا بیان دو بیانون پر مشتمل ہے^۳۔

(۵)

مقدس یوحنا نے بغیر کسی شک و شبہ کے ارامی ماخذوں کا استعمال کیا ہے۔ ان ماخذوں کی ارامی زبان ایسی نمایاں ہے کہ وہ انجیل کی یونانی زبان کے شفاف پردے کے پیچھے صاف نظر آتی ہے۔ یہ حقیقت ایسی واضح ہے کہ متعدد علماء اور نقاد یہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔

پروفیسر ڈرائیور کا خیال ہے کہ اس انجیل میں حضرت کلمتہ اللہ کے جو اقوال اور مکالمات درج ہیں وہ ارامی زبان میں مسیحی حلقوں اور کلیسیاؤں میں مروج تھے^۴۔ ڈاکٹر بلیک کا خیال ہے کہ اس انجیل کے مکالمات آنخداوند کے ارامی کلمات کے الہامی "تارگم" ہیں

لوقا کے تمام ماخذ قدیم ترین زمانہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس فصل میں ان ماخذوں کے مضامین پر بحث کی گئی تھی لیکن یہ مضامین ان کی زبان پر بھی روشنی ڈالتے ہیں اور ہم پر ظاہر کر دیتے ہیں کہ ان ماخذوں کی زبان ارامی تھی۔ ان ماخذوں کا ارامی زبان میں ہونا نہ صرف ان کی قدامت پر دلالت کرتا ہے بلکہ اس انجیل کے پایہ اعتبار کا بھی شاہد ہے۔ چنانچہ مشرقی ممالک کی تاریخ کا ماہر ایڈورڈ مائر جیسا زبردست مستند مصنف کہتا ہے^۱ کہ لوقا نہایت مستند مورخ ہے جس کا پایہ اعتبار ویسا ہی ہے جیسا لوی اور پولی بئس کا ہے^۲۔

مقدس لوقا کی انجیل یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اس کا مصنف نہ صرف ایک محتاط مورخ تھا بلکہ ایک زبردست مولف اور ادیب بھی تھا۔ جس خوبی اور طریقہ سے اس نے اپنے مختلف ماخذوں کی تالیف کر کے ان کو اپنایا ہے وہ اس حقیقت کا گواہ ہے۔ مثلاً مرقس ۷: ۱۶ سے ظاہر ہے کہ اس بیان کے بعد وہ بیان تھے جن میں قیامت کے بعد آنخداوند کا رسولوں سے گلیل میں ملاقات کرنے کا ذکر تھا۔ مقدس لوقا نے سیدنا مسیح کے رسولوں کو یروشلیم کے نزدیک

³ Black, "The Problem of the Aramaic Element in the Gospels" Exp Times, April 1948

⁴ F.V. Filson Origin of the Gospels p.205

¹ G.R. Driver, "The Original Language of the Fourth Gospel. Jewish Gurdian 1923

² Black, Aramaic Approach. p.208

کے انجیل چہارم کے تحریری یا زبانی ماخذ ارضِ مقدس کنعان کے ہیں۔ ہم کو یہ عنصر ماننا پڑیگا خواہ ہم اس انجیل کی اصل زبان کو ارامی مانیں یا یونانی مانیں^۲۔ مورخ اولم اسٹیڈ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انجیل چہارم کے وہ حصص جو بیانات پر مشتمل ہیں ۴۰ء سے پہلے ارامی زبان میں لکھے گئے تھے جن کا بعد میں یونانی زبان میں ترجمہ ہوا۔

جو ابتدائی ایام میں یونانی میں ترجمہ کئے گئے تھے جس طرح رسالہ کلمات یونانی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ یہی مصنف اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ ۲: ۳۱ تا ۳۳ میں یوحنا بیتسمہ دینے والے کے اقوال سے ظاہر ہے کہ اس مقام کا ماخذ ارامی تھا جو غالباً تحریری شکل میں موجود تھا^۱۔ اسی صفحہ پر ڈاکٹر بلیک کہتا ہے کہ ایک پارہ دستیاب ہوا ہے جس میں یوحنا ۵: ۳۹ کی ایک قرات لکھی ہے۔ یہ قرات خواہ صحیح ہو یا غلط کم از کم یہ ثابت کر دیتی ہے کہ آنخداوند کے اس قول کا ماخذ ارامی زبان میں موجود تھا۔ ایک اور مقام میں یہ مصنف کہتا ہے کہ مقدس یوحنا کے سامنے انجیل لکھتے وقت رسالہ کلمات کا سا ایک اور ارامی رسالہ تھا جس میں وہ طویل مکالمات درج تھے جو اس انجیل مندرج ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس انجیل میں یہودی ربیوں کے سے مکالمات ہیں جو منظوم ہیں۔ ان کی نظم یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ان میں حضرت کلمتہ اللہ کے اپنے منہ کے کلمات محفوظ ہیں۔

فلسن جیسا محتاط مصنف کہتا ہے "ایک لازمی طور پر تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ کوئی نظریہ قبول کرنے کے لائق نہیں جو یہ زمانے

¹ Albright. The Archaeology of Palestine.

باب چہارم

اناجیلِ اربعہ کی یونانی زبان کی خصوصیات

ہم نے گذشتہ تین ابواب میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری موجودہ یونانی اناجیل کے ماخذ قدیم ترین زمانہ کے ماخذ تھے جو ارامی زبان میں تھے۔ جب ہم اناجیل اربعہ کی یونانی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت نہایت وضاحت کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان اناجیل کی زبان خود اس امر کی پکار پکار کر گواہی دیتی ہے کہ ان کے ماخذ ارامی زبان کے تھے جن کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا گیا ہے۔

جب ہم کسی کتاب یا تحریر کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو عموماً ہم ذیل کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کا استعمال کرتے ہیں:

(۱) ہم بعض اوقات اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا کیونکہ زبانوں کے محاورے انکی صرف ونحو کے قواعد، ان کے جملوں کی ساخت اور ترکیبوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ اصل الفاظ کی صحت کو تو برقرار

رکھتا ہے لیکن نحوی پابندیوں اور محاوروں وغیرہ کی طرف سے لا پرواہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شاہ عبدالقادر کا اردو ترجمہ قرآن لفظی ہے لیکن بامحاورہ نہیں ہے۔ اردو جملوں کی ساخت اور فقروں کی ترکیبیں اردو صرف ونحو کے مطابق نہیں ہیں۔ لہذا ترجمہ بے ڈول اور بہدا ہے لیکن اس میں اصل الفاظ کی صحت کا ایسا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی عربی خوان اس لفظی ترجمہ سے قرآن کے اصل عربی الفاظ کا پتہ لگا سکتا ہے اور وہ نہایت آسانی سے دوبارہ عربی زبان میں ترجمہ کر سکتا ہے۔ اور یہ ترجمہ قرآن کے اصل الفاظ کے مطابق ہوگا۔ پس گو لفظی ترجمہ زبان کے لحاظ سے اعلیٰ پایہ کا نہیں ہوتا، تاہم اس قسم کا ترجمہ اصل الفاظ کی صحت کو برقرار رکھتا ہے اور اصل الفاظ کو معلوم کرنے میں بڑے کام کا ہوتا ہے۔

(۲) بعض اوقات ترجمہ بامحاورہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً حافظ نذیر احمد دہلوی کا اردو ترجمہ قرآن۔ مرحوم نے اس ترجمہ میں اردو زبان کی ہر طرح سے رعایت رکھی ہے اور ایک ایسا ترجمہ کیا ہے جس کی زبان ٹکسالی ہے۔ لیکن کوئی عربی خوان (جو قرآن کا حافظ نہ ہو) اس اردو ترجمہ سے قرآن کے اصلی الفاظ میں دوبارہ دیسی

آسانی اور خوبی سے ترجمہ نہیں کر سکتا، جس خوبی سے وہ شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ سے کر سکتا ہے۔

(۳-) اکثر اوقات ہم اصل تحریر کا ترجمہ نہ تو لفظی کرتے ہیں اور نہ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں بلکہ کتاب کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کر دیتے ہیں جس سے اصل کی تشریح اور توضیح ہو جاتی ہے لیکن اس طریقہ سے اصل اور اس کے ترجمہ میں بہت فرق پیدا ہو جاتا ہے ایسا کہ بعض اوقات اس قسم کے ترجمہ کو اصل کتاب کا ترجمہ نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً انگریز مترجم فیئر، جیرلڈ کارباعتیات عمر خیال کا انگریزی ترجمہ۔

(۲)

جب ہم اناجیل اربعہ کی یونانی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ حقیقت فوراً واضح ہو جاتی ہے کہ یہ زبان خالص ٹکسالی اور ادبی یونانی زبان نہیں ہے۔ گو اس کے فقرے یونانی صرف و نحو کی غلطیوں سے پاک ہیں لیکن اس کے فقروں کی ترکیبیں اور محاورے یونانی زبان کے نہیں ہیں۔ اس کے جملے اور ترکیبیں یونانی زبان میں بھدی، بدوضع اور غیر موزوں ہیں۔ یہ زبان بھونڈی بے ڈول اور گوارا کی قسم کی ہے لیکن اس کے لکھنے والے گوارا نہ تھے۔ چنانچہ مقدس لوقا اپنی اناجیل

کا دیباچہ (۱: تا ۴) اعلیٰ پایہ کی ٹکسالی یونانی زبان میں لکھتا ہے لیکن پانچویں آیت سے کتاب کے آخر تک کی یونانی، ادب کے لحاظ سے نہایت ناقص ہے۔ یہی حال چاروں کی چاروں انجیلوں کا ہے۔ پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقدس لوقا جیسے ادیب اور قادر الکلام شخص کی تصنیف میں اور دیگر اناجیل کی زبان میں اس قسم کی عجیب یونانی کا وجود کیسے آگیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اناجیل کی یونانی زبان کے لکھنے والوں نے اپنے ماخذوں کا جو ارامی میں تھے یونانی زبان میں لفظی ترجمہ کیا ہے۔ اور یہ ترجمہ ایسے الفاظ اور فقرات میں کیا گیا ہے کہ ماخذوں کے اصل الفاظ کی صحت کو برقرار اور قائم رکھا گیا ہے اور ارامی محاوروں کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے اور ترجمہ کا کام اس خوبی سے نبھایا ہے ارامی زبان کے محاورے اور صنعتیں وغیرہ (جیسا ہم باب دوم میں بتلا چکے ہیں) صاف نظر آتی ہیں۔ ہر اناجیل کا مترجم ایک قادر الکلام شخص ہے۔ گو فقروں کی ساخت گوارا اور بھونڈی ہے لیکن اناجیل اربعہ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو گوارا اور جاہلوں کی بولی کا ہو۔ اناجیل اربعہ میں ہر قسم کی اصطلاحات، ادبی، منطقیانہ، فلسفیانہ الفاظ اور دینیات کی اصطلاحات موجود ہیں۔ ان

لفظی ترجمہ یونانی میں کر دیا۔ وہ ارامی اور یونانی دونوں زبانوں کے عالم تھے اور غلط ترجمہ کے خطروں سے بخوبی آگاہ تھے۔ پس انہوں نے ہر لفظ کا یونانی ترجمہ نہایت حزم اور احتیاط کے ساتھ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے علماء جو ارامی اور یونانی زبانوں کے ماہر ہیں، اناجیل اربعہ کے موجودہ یونانی ترجمہ سے اصل ارامی الفاظ میں دوبارہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح شاہ عبدالقادر کے اردو ترجمہ سے دوبارہ عربی میں ترجمہ کر کے اصل قرآنی متن کا علم ہو سکتا ہے۔

(۳)

اس طریقہ کار کے لئے ان مترجمین کے سامنے عبرانی صحفِ سماوی کے یونانی ترجمہ سیپٹواجنٹ کی نظیر موجود تھی۔ ان مترجمین کے سامنے وہی دقت پیش تھی جو سیپٹواجنٹ کے مترجمین کے سامنے تھی کہ سامی محاورات کو کس طرح احسن طور پر یونانی الفاظ میں ادا کیا جائے۔ سیپٹواجنٹ ترجمہ کا مفصل ذکر ہم نے اپنی کتاب "صحفِ کتبِ مقدسہ" میں کیا ہے۔ یہ ترجمہ کتبِ عہدِ عتیق کا بالعموم لفظی ترجمہ ہے۔ جس کے الفاظ

کا مطالعہ ثابت کر دیتا ہے کہ مترجمین نے جو الفاظ صفت اور متعلق فعل کے طور پر استعمال کئے ہیں اور جو فعل جذبات اور افعال کو بیان کرنے کے لئے مستعمل ہوئے ہیں وہ نہایت احتیاط اور صحت کے ساتھ استعمال کئے ہیں۔ ایسا کہ ہم معنی اور مترادف الفاظ کے معانی کے باریک فرق میں تمیز موجود ہے جس سے یہ ثابت ہے کہ وہ نہ صرف اصل ارامی کے ماہر تھے بلکہ جس یونانی زبان کے الفاظ وہ لکھ رہے تھے ان کے معانی سے بھی وہ بخوبی واقف تھے اس یونانی زبان کے محاورات ارامی ہیں۔

یہ مترجم اصل عبارت کو الہامی اور لاثانی مانتے تھے جو ان کے ایمان کی بنیاد اور نجات کے لئے ضروری تھی (یوحنا ۱۸: ۹) پس انہوں نے از حد کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اصل الفاظ کا بغیر کسی تبدیلی یا کمی بیشی کے ترجمہ کریں۔ وہ کوئی ایسی یونانی نہیں لکھ رہے تھے جو بولی جاتی تھی، جس طرح شاہ عبدالقادر کوئی ایسی اردو نہیں لکھ رہے تھے جو دہلی میں بولی جاتی تھی۔ مترجمین کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کریں جو یونانی پڑھنے والے سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اصل ارامی زبان کے الفاظ اور محاورات کو بھی جو ہاتھ سے نہ دیا۔ انہوں نے اصل کا

گویونانی ہیں لیکن فقروں کی ترکیب یونانی نحو کے مطابق نہیں ہے۔
 بالفاظ دیگر اس ترجمہ کے الفاظ یونانی ہیں لیکن نحوی ترکیب
 عبرانی ہے۔ سیپٹواجنٹ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں اصل
 عبارت کی صرف توضیح کی گئی ہو یا اصل عبرانی کا صرف مفہوم
 یونانی زبان میں ادا کیا گیا ہو اور یہ بات عہدِ عتیق کی تمام کتب پر
 صادق آتی ہے^۱۔ گو مترجمین نے ہر جگہ عبرانی محاوروں کا لحاظ
 رکھا ہے تاہم انہوں نے جا بجا یہ کوشش کی ہے کہ ایسے الفاظ
 اور محاورات کا ایسا لفظی ترجمہ نہ ہو جو ان کے زمانہ کے لوگ نہ
 سمجھ سکیں۔

پس اناجیلِ اربعہ کے ماخذوں کے مترجمین نے سیپٹواجنٹ
 کی نظیر کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے ارامی ماخذوں کا اس کے نمونہ کے
 مطابق اس طور پر لفظی ترجمہ کیا ہے کہ گوالفاظ یونانی ہیں لیکن ان کی
 نحوی ترکیب ارامی ہے۔ مثال کے طور پر مقدس لوقا کو لیں۔ یہ
 فاضل ادیب یونانی ترجمہ سیپٹواجنٹ سے واقفیت نامہ رکھتا تھا
 اور اس کو ایک مقدس کتاب مانتا تھا۔ پس اس نے اپنی انجیل کے

ترجمہ کو دیدہ و دانستہ سیپٹواجنٹ کی زبان اور طرز پر ڈھالا۔ اس
 حقیقت کے ثبوت میں ہم ذیل کے پانچ امور پیش کرتے ہیں^۲:-

(۱-) مقدس لوقا کی انجیل میں عہدِ عتیق کی کتب کے
 اقتباسات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کا بالعموم سیپٹواجنٹ
 کے ترجمہ سے اقتباس کرتا ہے۔ لیکن جائے غور ہے کہ جب وہ
 مقدس مرقس یا رسالہ کلمات کے اقتباسات کو لیتا ہے تو وہ
 سیپٹواجنٹ کے ترجمہ کو استعمال نہیں کرتا۔ (مثلاً مرقس ۱: ۳- لوقا
 ۳: ۳- مرقس ۱۱: ۱۰- لوقا ۷: ۳۷) جب وہ کسی ایسے اقتباس کو کھول
 کر بیان کرتا ہے جو ان سے ماخوذ ہے تو وہ سیپٹواجنٹ کی نقل کرتا ہے
 (مثلاً لوقا ۳: ۵ تا ۶- جب ان اقتباسات کا انحصار ماخذوں پر نہیں ہوتا
 تو وہ سیپٹواجنٹ کا استعمال کرتا ہے (۲۳: ۳۰)۔

(۲-) انجیلِ لوقا میں عہدِ عتیق کے عبرانی ناموں کی تشکیل
 وہی ہے جو سیپٹواجنٹ کے یونانی ترجمہ میں ہے۔ ان میں ایک
 مثال خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ لوقا ۴: ۲۶ میں "ملک صیدا" کے لئے
 یونانی لفظ "سائڈن" آیا ہے وہ تمام یونانی علم ادب میں کہیں نہیں

² Sparks "The Semetisms of St. Luke's Gospel. J. Th. S. July-Oct. 1943

¹ Ibid. pp. 247-8 also T. R. Glover World of NT. pp. 94-98

پایا جاتا، سوائے یونانی ترجمہ سیپٹواجنٹ کے مقام پہلا سلاطین ۱۷:۹ کے جس کی جانب مقدس لوقا میں اشارہ پایا جاتا ہے۔

(۳-) مقدس لوقا کے بعض خاص الفاظ سیپٹواجنٹ کے ترجمے کے مرہون منت ہیں۔ مثلاً ۱۷:۸ میں یونانی لفظ کا اردو میں "آفتاب" ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس مقام میں سیدنا مسیح کی جانب اشارہ ہے۔ یہی لفظ سیپٹواجنٹ میں یرمیاہ ۲۳:۵، اور زکریا ۳:۸-۶:۱۲ میں موجود ہے جس میں مسیح موعود کی طرف اشارہ ہے، جہاں اس لفظ کا ترجمہ اردو میں "شاخ" کیا گیا ہے۔

(۴-) علیٰ ہذا القیاس مقدس لوقا کے خصوصی جملے اور فقروں کے حصے بھی سیپٹواجنٹ سے لئے گئے ہیں (لوقا ۲۱:۸، واستشنا ۲:۱۳-۱۳-پہلا سیموئیل ۲۵:۲۲- لوقا ۱:۲۷-۱۰:۳۷ کا مقابلہ پیدائش ۱۳:۱۲- قاضی ۱:۲۳- لوقا ۹:۵۱- یرمیاہ ۳:۱۲- حزقی ایل ۲:۲- لوقا ۲۲:۲۳- کا مقابلہ یسعیاہ ۳:۲۵- یرمیاہ ۲۱:۷ وغیرہ سے کرو)۔

(۵-) مقدس لوقا نے متعدد مقامات میں مرقس کی انجیل کو نقل کرتے وقت اس کے الفاظ کو سیپٹواجنٹ کے مطابق ڈھالا ہے۔ مثلاً مرقس ۳:۱ تا ۹ کا مقابلہ لوقا ۸:۳، ۸ سے کرو۔ جو ترجمہ سیپٹواجنٹ کے زیادہ قریب ہے۔ مرقس ۹:۳۱ کا مقابلہ ۹:۳۳

اور خروج ۱۷:۱۳- یرمیاہ ۲۳:۱۵- ملاکی ۲:۲ سے کرو۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقدس لوقا جب انجیل مرقس (۱۲:۱۳) کو نقل کرتا ہے تو وہ عبرانی محاورہ (جس کا اردو ترجمہ "تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں" کیا گیا ہے) کے الفاظ کو (۲۰:۲۱) میں سیپٹواجنٹ کے مطابق کر دیتا ہے (احبار ۱۹:۱۵)۔

(۴)

ہم نے مقدس لوقا کی انجیل کو نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ تمام اناجیل اربعہ کی یونانی سیپٹواجنٹ کی یونانی کی سی ہے۔ چنانچہ یہی حال مقدس متی کی انجیل کا ہے۔ اس کی یونانی بھی ویسی ہے جیسی سیپٹواجنٹ کے ترجمہ کی ہے۔ انشاء اللہ آگے چل کر ہم اس حقیقت پر زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ تمام کی تمام اناجیل اربعہ کی یونانی زبان سیپٹواجنٹ کی سی یونانی ہے، جس کا ترجمہ لفظی ہے۔ یہاں ہم چند عام فہم مثالیں دیتے ہیں تاکہ ناظرین اناجیل اربعہ کی یونانی زبان کے لفظی ترجمہ سے واقف ہو جائیں:

(۱-) مرقس ۱:۳ کے یونانی متن میں ہے "وہ کشتی میں گیا اور جھیل میں بیٹھا"۔ یہ ارامی محاورہ ہے جس کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے^۲

¹ W.C.Allen, J.Th.S. April 1946 p. 49

² Exp. Times March 1915.

اس کا ترجمہ اردو میں یوں ہے " وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا بیٹھا۔"

(۲-) لوقا ۵: ۱، ۱۷ وغیرہ میں الفاظ " اور ایسا ہوا" وارد ہوئے ہیں۔ یہ عہدِ عتیق میں بھی بار بار پائے جاتے ہیں اور عبرانی صحفِ سماوی کی طرح اس کے بعد حرفِ جار اور مصدر اور ضمیر شخصی موجود ہے۔ علاوہ ازیں تمام فقرے میں کوئی فعل نہیں۔ پس مقدس لوقا کے ماخذ میں نہ صرف ارامی الفاظ و محاورات ہیں بلکہ وہ ایسے محاورات اور جملے ہیں جو عہدِ عتیق کی عبرانی زبان کے مطابق ہیں۔ اس مقام کا تمام فقرہ نہایت آسانی سے لفظ بلفظ عبرانی میں ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح یہاں فقرہ کی ساخت عبرانی ہے اسی طرح متعدد دیگر مقامات کی ساخت عبرانی وضع کی ہے^۱۔

مقدس مرقس کو لفظ " فی الفور" بہت مرغوب ہے جس کا وہ جاوے جا استعمال کرتا ہے (۱: ۱۰، ۱۲، ۲۱، ۲۹ وغیرہ)۔ مقدس متی لفظ " پھر" اکثر استعمال کرتا ہے جو ارامی زبان سے مخصوص ہے (۱۳: ۳۵، ۳۷، ۲۱، ۲۹ وغیرہ)۔

(۳-) انجیل لوقا میں ہر جگہ ارامی و عبرانی محاورات پائے جاتے ہیں مثلاً دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے (۱: ۶)۔ " فریسی گھات میں رہے تاکہ اُس کے منہ کی کسی بات کا شکار کریں" (۱۱: ۵۴)۔ وہ دن اُن پر جو تمام روئے زمین پر بیٹھے ہیں پھندے کی طرح آپڑے (۲۱: ۳۴)۔ " عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے" (۲۴: ۴۹)۔ حق تو یہ ہے کہ اس انجیل میں مرقس اور متی کے مقابلہ میں نہ صرف سامی الفاظ و محاورات زیادہ ہیں بلکہ متعدد ایسے جملے اور ترکیبیں ہیں جو صرف اسی انجیل کے ماخذوں میں پائی جاتی ہیں اور جن کا یونانی ترجمہ نہایت بدوضع معلوم دیتا ہے یہ ترکیبیں اس انجیل کے تمام حصوں میں پائی جاتی ہیں^۲۔

(۴-) لوقا ۱۲: ۱۵ کے یونانی متن میں ہے " کیونکہ اگر آدمی کے پاس کثرت سے بھی ہو پھر بھی اس کی زندگی اس کے مقوضات سے نہیں نکلتی" ہم نے یہاں یونانی آیت کا جو ترجمہ اردو میں کیا ہے وہ یونانی اصل سے زیادہ بامحاورہ ہے! مقدس لوقا جیسے ادیب کے قلم سے اس قسم کی یونانی کی امید نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس قسم کے یونانی

² (b). Toreey. Four Gospels, p. 268

¹ Sparks. Op.cit.

اسی قسم کی دیگر مثالیں مرقس ۵: ۱۲، ۱۸ - لوقا ۳: ۳۶، ۲۰: ۱۹ وغیرہ ثابت کرتی ہیں کہ انجیل نویسوں نے اصل ارامی زبان کو لفظی ترجمہ کا لباس پہنا کر نہایت صحت کے ساتھ محفوظ رکھا ہے^۳۔

(۸-) مقدس مرقس نے ۸: ۳۵ اور مقدس لوقا نے ۱۷: ۳۳ میں سیدنا مسیح کے مشہور قول کا لفظی ترجمہ کر کے آپ کے اصل الفاظ کو محفوظ رکھا ہے۔

(۹-) انجیل مرقس میں بونے والے کی تمثیل ارامی زبان کا لفظی ترجمہ ہے۔

(۱۰-) دُور کیوں جاؤ۔ سیدنا مسیح کے دعا کے الفاظ کو لے لو "باپ جو آسمان پر ہے"، "تیرا نام پاک مانا جائے"، "تیری بادشاہی آئے"، "مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے"، "روز کی روٹی" وغیرہ سب کے سب ارامی محاورے ہیں جن کا مقدس متی نے لفظی ترجمہ یونانی زبان میں کیا ہے۔ "جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر"۔ اس آیت میں "گناہ" کے لئے قرض" کے لفظ کا استعمال خالص ارامی محاورہ ہے جو نہ تو یونانی زبان کا اور نہ عبرانی زبان کا محاورہ ہے^۴۔ ان تمام عبرانی

ترجمہ نے سیدنا مسیح کے اصل ارامی کلمہ کو صحت کے ساتھ محفوظ رکھا ہے^۱۔

(۵-) مرقس ۹: ۱ اور لوقا ۹: ۲۷ میں "خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آتا ہوا"۔ "موت کا مزہ چکھنا" وغیرہ ارامی محاورات ہیں جن کا لفظی ترجمہ یونانی میں کیا گیا ہے۔

(۶-) متی ۱۰: ۲۸ و لوقا ۱۲: ۴ کی یونانی میں فعل "ڈرو" کے بعد حرف جار آیا ہے اور مفعول "جو قتل کرتے ہیں" حالتِ اضافی میں ہے "جو ارامی اور عبرانی زبان کی خصوصیت ہے۔ اس قسم کی مثالیں انجیل میں متعدد مقامات میں پائی جاتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ مصنفوں نے اپنے ماخذوں کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ الفاظ یونانی ہیں لیکن ترکیبیں سامی ہیں^۲۔

(۷-) لوقا کی انجیل میں ہے "اس نے ایک زیادہ نوکر بھیجا" اور "تیسرے کو زیادہ کر کے بھیجا" (۲۰: ۱۱)۔ جس طرح یہ اردو محاورہ نہیں ہے اسی طرح یہ یونانی محاورہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ لفظی ترجمہ آنخداوند کے قول کو صحت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔

³ Black Op. Cit.

⁴ Streeter Four Gospels pp.238 ff.

¹ Black, the Problem of Aramaic Element in the Gospels. Exp. Times April. 1948

² (b) Hoskyns & Davey, Riddle of N.T.

اناجیل کے لکھنے والوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ ارامی ماخذ دورِ اولین میں یہودی مسیحیوں کی جماعتوں کے لئے جو ارضِ مقدس کے مختلف مقامات میں تھیں، ارامی زبان میں نقل ہوتا رہا۔ چند عرصہ کے بعد جب "یونانی مائل یہودی" آنخداوند کے حلقہ بگوش ہو گئے تو یہ ضرورت درپیش آئی کہ اُن کے لئے اُن کی مادری زبان یونانی میں منجی عالمین کے کلمات کا ترجمہ کیا جائے تاکہ وہ آپ کی تعلیم سے کماحقہ واقف ہو سکیں۔ چنانچہ بشپ پے پے (تاریخ پیدائش ۶۰ء) ہم کو بتلاتا ہے کہ "ہر شخص نے اپنی لیاقت کے مطابق اُن کلمات کا (یونانی زبان میں) ترجمہ کیا۔" چونکہ دورِ اولین کے معلموں اور مبلغوں کو اس قسم کے ترجمہ کی اشد ضرورت تھی لہذا یہ ترجمہ کلیسیا کی زندگی کے ابتدائی مراحل اور منازل میں ہی کیا گیا۔

رسالہ کلمات کے یونانی ترجمہ سے ظاہر ہے کہ اس کا مترجم ازحد کوشش کرتا ہے کہ آنخداوند کے ارامی کلمات کا لفظی یونانی ترجمہ ایسے پیرایہ سے کرے۔ کہ اُن کا مفہوم ہاتھ سے نہ کھو دے مثلاً جب وہ سیدنا مسیح کے مبارک کلمہ "مبارک ہو تم جو غریب ہو" کے ارامی اصل یونانی میں ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ "دل کے غریب" سے

محاوروں کا مقدس متی کی انجیل میں لفظی ترجمہ کیا گیا ہے اوریوں حضرت کلمتہ اللہ کے مبارک الفاظ کو نہایت صحت سے محفوظ رکھا گیا ہے۔

مذکورہ بالا مثالیں بطور مشتمتہ نمونہ ازخروارے، پیش کی گئی ہیں تاکہ یہ حقیقت ناظرین کے ذہن نشین ہو جائے کہ انجیل نویس کے سامنے تصنیف کرنے کے وقت ارامی زبان کے ماخذ تھے جن کو انہوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ نقل کیا اور مترجمین نے ان ماخذوں کی ارامی زبان کا نہایت احتیاط کے ساتھ لفظی ترجمہ کر کے اُن کے الفاظ کو صحت کے ساتھ ایسا محفوظ رکھا ہے کہ اب یونانی اور ارامی زبانوں کے قادر اکلام ماہر اور حضرت کلمتہ اللہ کے کلماتِ طیبات اور مکالمات کو موجودہ یونانی زبان سے دوبارہ ارامی زبان میں واپس ترجمہ کر کے آپ کے اصل الفاظ کو معلوم کر سکتے ہیں۔

(۵)

اناجیل متفقہ کے ارامی ماخذوں میں قدرتی طویر رسالہ "کلماتِ خداوندی" بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں مقدس متی نے آنخداوند کی حینِ حیات میں ہی آپ کے کلماتِ بابرکات کو جمع کر دیا تھا۔ اور اس کی قدامت اور مستند پایہ کی وجہ سے پہلی تینوں

دو مختلف یونانی ترجموں کی دیتا ہے یعنی سیپٹواجنٹ کا ترجمہ اور تھیوڈوشئن کا یونانی ترجمہ۔ ان دونوں ترجموں میں اتفاق بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ ایک ترجمہ سیپٹواجنٹ کا ہے اور دوسرا وہی سیپٹواجنٹ کا ترجمہ ہے لیکن تھیوڈوشئن نے اصلی عبرانی کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کی تصحیح کی ہے۔

علاوہ ازیں مرحوم ڈاکٹر سٹریٹر کا یہ نظریہ بھی صحیح معلوم ہوتا ہے^۲ کہ مقدس متی نے رسالہ کلمات کے اقوال کے ساتھ سیدنا مسیح کے دیگر ایسے اقوال بھی اکٹھے کر دیئے ہیں جو رسالہ کلمات کے اقوال کے مشابہ اور متوازی ہم اصل اقوال تھے۔ یہ دوسرے اقوال اس کے دیگر ماخذوں میں تھے۔ ان دو وجوہات کے باعث دونوں انجیلوں کے مشابہ اور ہم اصل اقوال میں فرق نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مقدس متی کی انجیل کی مبارک بادوں (۵: ۳ تا ۱۲) اور مقدس لوقا کی انجیل کی مبارک بادوں (۲۰: ۲ تا ۲۳) کا مقابلہ کریں تو یہ نکتہ ہم پر واضح ہو جاتا ہے۔

بہر حال ان دونوں انجیلوں میں جب ہم ان مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں جو رسالہ کلمات سے ماخوذ ہیں تو ہم پر یہ حقیقت

ادا کرتا ہے کیونکہ لفظ "غریب" کا مطلب ہی اُن لوگوں سے تھا جو بدی کی طاقتوں کے نیچے دے ہوئے خدا کی نجات کے منتظر تھے اور صبر سے موجودہ دور کے ظلم و استبداد کو وفاداری سے برداشت کرتے تھے^۱۔

مقدس لوقا رسالہ کلمات کے قدیم ترین ترجمہ کا استعمال کرتا ہے^۲۔ یہ ترجمہ ایک مدت تک اُن کلیسیاؤں میں مروج رہا جن کے شرکاء کی مادری زبان یونانی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب کسی اور مترجم نے یا انجیل کے مترجم نے خود اس رسالہ کی یونانی زبان کا اصل ارامی زبان سے مقابلہ کر کے "اپنی لیاقت کے مطابق" ایک نیا ترجمہ کیا اور گویا پہلے ترجمہ کی نظر ثانی کی۔ اس دوسرے ترجمہ کو مقدس متی کی انجیل میں استعمال کیا گیا ہے۔ ان دونوں انجیلوں میں آنخداوند کے کلمات کے الفاظ میں (جو رسالہ کلمات خداوندی سے ماخوذ ہیں) جو فرق بعض اوقات نظر آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ یونانی الفاظ دونوں انجیلوں میں دو مختلف ترجموں سے نقل کئے ہیں۔ ڈاکٹر مین سن اخبار ایکس پوزیٹری ٹائمز بابت اکتوبر ۱۹۳۵ء میں ان دو مختلف ترجموں کی مثال دانی ایل کی کتاب کے

³ Creed Gospel According to St. Luke P. XXVI and Rev. R. M. pope "The Greek Style of St. Paul." Exp Times Sept. 1938 p. 534

¹ Swete, Apocalypse CXXIV n. I

² A. T. Robertson Grammar of Greek Testament, 1990 P. 91

کوئی "کوئی خاص سامی زبان کی شاخ تھی اب غلط ثابت ہو گیا ہے۔ یہ امر معنی خیز ہے کہ کوئی زبان کے متعلق ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ ملک مصر سے حاصل ہوا ہے جہاں اہل یہود کی بڑی بڑی بستیاں مدت مدید سے آباد تھیں۔ ان یہودیوں کی یونانی کو قدرتی طور پر عبرانی کتب مقدسہ کے یونانی ترجمہ سیٹواجنٹ کی زبان نے متاثر کر رکھا تھا اور ان کی زبان نے مصر کی کوئی پر لا محالہ اثر ڈالا ہوا تھا۔

ڈاکٹر سویٹ بھی کہتا ہے کہ مصر کے چند کاغذات کی زبان سے ہم یہ دلیل نہیں لاسکتے کہ اناجیل کے مصنفوں کی یونانی، عبرانی اور ارامی زبانوں کا اثر بہت کم تھا۔ ہم مستقل کتابوں کی زبان کا مقابلہ چند کاروباری خطوط اور حساب کتاب کے کاغذات اور اس قسم کے دیگر عارضی اور چند روزہ مقصد کے کاغذات سے نہیں کر سکتے اور پھر اس قسم کا مقابلہ کر کے بھی کسی مستقل، اور پائدار نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے۔ بہر حال ہم کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ان کاغذات کے ایسے الفاظ یونانی بولنے والے یہود کی روزانہ بول چال کی وجہ سے ہو سکتے ہیں^۱۔

واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے ارامی الفاظ کا یونانی زبان میں اس طور پر لفظی ترجمہ کیا گیا ہے کہ گو الفاظ یونانی ہیں لیکن فقروں اور جملوں کی نحوی ترکیب ارامی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان یونانی الفاظ کے پیچھے عبرانی اور ارامی زبان کے الفاظ، محاورے، عروض، صنعتیں، ترکیبیں وغیرہ صاف نظر آتی ہیں جن کی مثالیں ہم گذشتہ ابواب میں تفصیل دے آئے ہیں۔

(۶)

ہم سطور بالا میں مفصل بیان کر چکے ہیں کہ اناجیل اربعہ کی بھدی اور بے ڈول زبان کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے ماخذوں کی ارامی زبان کا یونانی میں لفظی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس صدی کے شروع میں جب ارامی زبان کا مطالعہ ابھی ابتدائی منازل میں ہی تھا تو علماء نے اناجیل کی عجیب یونانی کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے یہ نظریہ قائم کیا تھا کہ اناجیل "کوئی زبان میں لکھی گئی ہیں جو سامی زبان کی ایک شاخ تھی لیکن جوں جوں ارامی زبان کا مطالعہ ترقی کرتا گیا۔ یہ نظریہ کمزور اور بے دلیل ثابت ہوتا گیا۔ اب یہ حقیقت عموماً تسلیم کی جاتی ہے کہ (۱) اناجیل اربعہ کی یونانی کے جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو رومی سلطنت میں عام طور پر مروج تھے (۲) یہ نظریہ کہ "

میں بھی "کوئی" کی قسم کی کوئی خاص زبان نہیں پائی جاتی۔ پس ارامی زبان کے مطالعہ کی روشنی میں اب یہ نظریہ رد کیا جاتا ہے کہ اناجیل ایک خاص زبان میں لکھی گئی تھیں جو "کوئی" کہلاتی تھی^۲۔

اصل حقیقت وہی ہے جس کو ہم اس باب میں مفصل بتلاچکے ہیں کہ اناجیل کے ماخذوں کے مترجمین نے ارامی زبان کا ایسا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ جرمن نقاد ولہاسن کے الفاظ میں "یہ یونانی زبان آسانی سے سامی اصل زبان میں دوبارہ ترجمہ کی جاسکتی ہے"۔ اناجیل کی یونانی زبان بھدی اور بے ڈول ہے کیونکہ اگرچہ ان کے الفاظ یونانی ہیں لیکن ان محاورات اور نحوی ترکیبیں سب ارامی زبان کی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں زبانوں میں اس قدر فرق ہے کہ یوسیفس جیسا شخص جو یونانیت کا شیدائی تھا اقرار کرتا ہے کہ باوجود ہزار کوشش وہ یونانی زبان اور تلفظ پر حاوی نہ ہوسکا!

(۷)

موجودہ زمانہ کے مسیحی علماء نے اہل یہود میں مسیحیت کی تبلیغ کی خاطر انجیلِ جلیل کا یونانی متن سے عبرانی میں ترجمہ کیا ہے^۳۔ ایک ترجمہ ۱۸۱۷ء میں کیا گیا۔ اس کے بعد ڈی لٹشن نے

ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو سیٹواجنٹ کی یونانی ایک لفظی ترجمہ ہے تاہم اس کی زبان کے الفاظ سکندریہ کے یونانی بولنے والے اہل یہود کی روزانہ بول چال کے ہیں اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی اگر اس ترجمہ کی زبان نے سکندریہ کی کوئی پراثر ڈالا ہو کیونکہ جیسا ہم بتلاچکے ہیں اہل یہود سکندریہ میں کثرت سے بستے تھے^۱۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ مصر کے یہودی سیٹواجنٹ (جس کی یونانی زبان اناجیل کی سی ہے) کا استعمال کرتے تھے وہاں کے مصنف انجیل کی یونانی کی سی عجیب اور طرفہ زبان اور نحوی ترکیبیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ مثلاً یہودی فلاسفر فائلو اپنی کتب مقدسہ سے صرف یونانی زبان میں ہی واقف تھا۔ لیکن اس کی کتابیں ٹکسالی ادبی یونانی میں لکھی ہوئی ہیں۔ دُور کیوں جاؤ، اناجیل اربعہ کے باہر عہدِ جدید کے مجموعہ میں مقدس پولوس رسول کے خطوط روزمرہ کی اچھی قسم کی یونانی میں لکھے ہیں اور مقدس لوقا نے خود اپنی انجیل کا دیباچہ اور اعمال کی کتاب کا دوسرا حصہ اعلیٰ ٹکسالی یونانی زبان میں لکھا ہے۔ یہودی مورخ یوسیفس کی تصنیفات

² G.Dalman, The Words of Jesus pp.71-73

³ Burkitt, Earliest Sources of the Life of Jesus .

¹ Delitzsch, Isaac Salkinson C.D.Ginsburgh.

محفوظ ہیں ایسا کہ دنیا کی کوئی قدیم کتاب اُن کی صحت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحت اور پایہ اعتبار کے لحاظ سے اناجیل اربعہ ویسی ہی لا جواب ہیں جیسی وہ روحانی اور اخلاقی تعلیم کے لحاظ سے بے نظیر ہیں۔

حصہ پنجم کے پہلے ابواب میں ہم نے اناجیل کے ماخذوں کی زبان پر بحث کی ہے۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ ارامی زبان میں ارض مقدس کے رہنے والوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور فضلاً یہود کے ساتھ "علماء کی زبان" میں بحث کیا کرتے تھے۔ آپ کا کلام فصاحت اور بلاغت سے پر ہے جس میں شاعرانہ تخیل ہر جگہ موجود ہے۔ عبرانی زبان کی نظمیں، رباعیات، قطعات، ترنم، صنعتیں، وزن، قافئے وغیرہ آپ کے کلام بلاغت نظام کی خصوصیات ہیں۔ موجودہ یونانی اناجیل میں آپ کے کلام کا اس کمالت کے ساتھ یونانی میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ ان میں یہ سب کی سب خصوصیات من وعن محفوظ ہیں۔ اناجیل اربعہ کی یونانی زبان ایک ایسا شفاف پردہ ہے جس میں سے حضرت کلمتہ اللہ کے کلمات طبیات نہایت صفائی اور وضاحت کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور زبان

۱۸۷۷ء میں عہد جدید کا عبرانی میں ترجمہ کیا تاکہ قوم اسرائیل کو ان کی اپنی صحیف سماوی کی زبان میں منجی عالمین کی نجات کی خوشخبری مل جائے اور اہل یہود سیدنا مسیح کے جانفزا کلمات کو اصل زبان میں پڑھ کر بطرز احسن سمجھ سکیں۔ اس کے بعد آئزک سالکمنن نے ملک آسٹریا کے یہود کے لئے عبرانی میں اناجیل جلیل کا ترجمہ کیا جس کو ڈاکٹر گنس برگ نے اس کی وفات کے بعد شائع کیا۔ یہ موجودہ ترجمہ یونانی متن سے عبرانی میں کئے گئے ہیں اور اناجیل اربعہ کے اصل الفاظ کو معلوم کرنے میں نہایت ممدومعاون ثابت ہوئے ہیں کیونکہ جیسا ہم بتلاچکے ہیں اناجیل کی یونانی زبان لفظی ترجمہ کی وجہ سے ایک شفاف پردہ ہے جس کے پیچھے ارامی زبان کے الفاظ، محاورات وغیرہ نہایت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ انشاء اللہ آگے چل کر ہم اس موضوع پر زیادہ روشنی ڈالیں گے۔

ہم گذشتہ چار حصوں میں اناجیل اربعہ کے ماخذوں کی تاریخ، قدامت اور ان کے مضامین پر بحث کر کے اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ حضرت کلمتہ اللہ کے کلمات طبیات، مکالمات بابرکات اور آپ کے مبارک سوانح حیات نہایت صحت کے ساتھ اناجیل اربعہ میں

باب پنجم

اناجیل اربعہ کی اصل زبان

ہم نے جلد اول کے حصہ اول کے باب چہارم میں یہ ثابت کیا ہے کہ چشم دید گواہوں کے بیانات صرف زبانی بیانات ہی نہ تھے جو نصف صدی سے زائد عرصہ تک سینہ بسینہ ایک پشت سے دوسری پشت تک پہنچائے گئے تھے۔ گذشتہ صفحات سے قارئین پر یہ ظاہر ہوتا چلا آیا ہوگا کہ یہ بیانات جو ارامی زبان میں تھے اناجیل اربعہ کے ماخذ تھے اور کہ یہ ماخذ تحریری تھے کیونکہ حافظہ کے لئے یہ ناممکن ہے کہ انجیلی بیان کے واقعات کو مسلسل طور پر ایسا حفظ کرے کہ نہ تو واقعات کی ترتیب میں فرق آئے اور نہ بیانات کے لفظوں اور فقرہوں میں اختلاف واقع ہو اور کہ ان بیانات کے الفاظ اور فقرے ایسی صحت کے ساتھ سینہ بسینہ دو تین پشتوں تک حفظ رہے ہوں کہ حضرت کلمتہ اللہ کے کلام بلاغت نظام کی تمام خصوصیات اور صنعتیں وغیرہ محفوظ رہیں۔ مثال کے طور پر مقدس مرقس کی انجیل کا بیان ایک روز نامچہ کا سا ہے^۱۔ اور ۱:۳۲ کے بعد بغیر کسی

حال سے پکار کر کہتے ہیں کہ یونانی زبان کے کلمات درحقیقت وہی کلمات ہیں جو منجی عالمین نے ارامی زبان میں اپنے مبارک منہ سے فرمائے تھے۔ چنانچہ پروفیسر برکٹ کہتا ہے " حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ یونانی اناجیل میں کوئی خاص کلمہ سیدنا مسیح کے منہ کا ہے تو اس کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یونانی سے اصل ارامی زبان میں ترجمہ ہو سکتا ہے^۱۔ پس جب ہم صحت اناجیل کے مسئلہ پر زبان کے لحاظ سے غور کرتے ہیں تو ہم بعینہ اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں جس پر ہم اناجیل اربعہ کے مضامین، قدامت، اور خصوصیات پر بحث کر کے پہنچے تھے کہ روئے زمین کی کوئی کتاب صحت اور پایہ اعتبار کے لحاظ سے اناجیل کے ٹکر کی نہیں ہے۔

² J.T. Marshall, Expositor 1891-1893

¹Foakes –Jackson and Kirsopp. Lake, The Beginnings of Christianity part 1 The Act of the Apostels. Vol 2 prolegomena 11 Criticism pp.106ff

گذشتہ چالیس سالوں میں علماء کی تحقیق نے اس نتیجہ کو نہایت تقویت دی ہے کہ اناجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ یہ نظریہ ابتدا میں جے ٹی مارشل نے ایکس پوزیٹر کی ۱۸۹۱ء تا ۱۸۹۳ء کے نمبروں میں پیش کیا تھا۔ اُس زمانہ میں مسیحی فضلاء نے ارامی زبان کا ایسا وسیع مطالعہ نہیں کیا تھا۔ علماء کو اُن دنوں میں اس حقیقت کا علم بہت کم تھا کہ آنخداوند کی بعثت سے قبل صدیوں پہلے ارامی اہل یہود کی ادبی زبان تھی اور عوام الناس کے لئے کتابیں ارامی زبان میں ہی لکھی جاتی تھیں چنانچہ اہل یہود کی بعض کتابوں کی نسبت چالیس سال پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ پہلے پہل عبرانی یا یونانی میں لکھی گئی تھیں لیکن اب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے پہل ارامی میں تصنیف کی گئی تھیں۔

ڈاکٹر برکٹ جیسے پایہ کا عالم اناجیل کی نسبت کہتا ہے "یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں تک اناجیل کے نفسِ مضمون اور ذہنی فضا کا تعلق ہے وہ یونانیت کے اثر سے بالکل پاک ہیں اور بادی النظر میں وہ ارامی اصل کا ترجمہ معلوم دیتی ہیں۔ ان کے خصوصی موضوع اور بنیادی تصورات جس کے گرد اناجیل کے تصورات

شک و شبہ کے ایک چشم دید گواہ کا بیان ہے جو تاریخی لحاظ سے سلسلہ وار مرتب کیا ہوا ہے۔ بلکہ ہم ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدس پطرس کے اقرار ۱:۲۶ کے بعد یروشلیم کو جان کا واقعہ مصنف کے ہمیشہ زیرنگاہ رہتا ہے۔ اس کے بعد تمام واقعات ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں جن ک آخری منزل صلیب ہے۔ انسانی حافظہ کے لئے اس ترتیب کا اور ترتیب کے بیانات کا اور بیانات کے الفاظ کا پشتوں تک سینہ بسینہ صحت کے ساتھ محفوظ رہنا اعجاز سے کم نہیں۔ پس اناجیل کے ماخذ ارامی زبان میں اناجیل کی تصنیف سے مدتوں پہلے احاطہ تحریر میں آچکے تھے اور اناجیل کے مصنفوں کے ہاتھوں میں تھے۔

(۲)

چونکہ حضرت کلمتہ اللہ اپنے یہودی سامعین کو ارامی زبان میں تعلیم دیتے تھے اور اناجیل نویسوں کے سامنے ماخذ ارامی زبان میں تھے اور دورِ اولین میں یہودی مسیحی کلیسیاؤں کے لئے اپنی اناجیل کو تصنیف کر رہے تھے پس یہ امر قدرتی ہے کہ وہ اپنی اناجیل کو ارامی زبان میں لکھتے۔

علم نہیں ہے بلکہ ارامی اور یونانی زبان کے ماہرین میں صفِ اول کا عالم ہے۔ وہ ایک نہایت زبردست زبان دان اور ماہر علم اللسان ہے^۲۔ جس کے علم کا لوہا تمام علماء مانتے ہیں۔ چنانچہ فوکس جیکسن اور کرسپ لیک کہتے ہیں^۳۔ حق تو یہ ہے کہ ٹوری کی کتاب میں جو دلیل اناجیل کی زبان سے متعلق ہے وہ مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ اور جہاں تک اناجیل کے پہلے پہل ارامی زبان میں لکھے جانے کا تعلق ہے اس کے نظریہ کے مخالفین تاحال کوئی قطعی جواب نہیں دے سکے۔ ہم اس نظریہ کا مفصل ذکر اپنی کتاب "اناجیل اربعہ کی زبان اور چند آیات کا نیا ترجمہ" میں کرچکے ہیں لہذا اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر ولہاسن جیسے علماء (جو ارامی اور یونانی زبان دونوں میں ماہر ہیں) کی تصانیف ہر شخص پر اناجیل کے اُن نکات کو ظاہر کر دیتی ہے جو اُن لوگوں سے چھپی رہتی ہیں جو دونوں زبانوں سے واقف نہیں ہوتے۔

چونکہ آنحداوند نے اپنے سامعین کو ارامی زبان میں مخاطب کیا تھا پس اگر وہ شخص آپ کے فرمودہ کلمات کا اصل مطلب جاننے کا خواہشمند ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ یونانی ترجمہ کے الفاظ کے

گھومتے ہیں سب کے سب کا تعلق خداوند کے زمانہ سے ہے۔ مثلاً سیدنا مسیح کی بادشاہت، مسیح موعود کا تصور، عدالت کا دن، آسمان کا خزانہ، ابراہام کی گود وغیرہ سب کے سب یہودی تصورات سے متعلق ہیں اور رومی یونانی دنیا کے تصورات کا ان تصورات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ہم کو اناجیل میں "بقائے روح" کا مسئلہ نظر نہیں آتا لیکن روز قیامت کا ذکر ملتا ہے۔ ہم کو "نیکی" کا یونانی فلسفیانہ معیار نہیں ملتا لیکن خدا کی راست بازی کا ذکر ہے۔ ہم کو "ترکیہ نفس" کا نشان نہیں ملتا لیکن گناہوں کی معافی کا تصور ہر جگہ موجود ہے۔ تمام اناجیل اربعہ میں کفر، شرک اور الحاد کے خلاف ایک لفظ بھی پایا نہیں جاتا۔ یہ امور ثابت کرتے ہیں کہ اناجیل اربعہ میں یونانیت کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تمام اناجیل میں ہر جگہ صرف یہودی فضا ہی ہے اور اناجیل نے اسی ارامی فضا میں ہی پرورش پائی ہے۔

پروفیسر سی۔ سی ٹوری کا یہ نظریہ یہ ہے کہ اناجیل اربعہ، سب کی سب پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھیں جن کا بعد میں یونانی زبان میں لفظی ترجمہ کیا گیا۔ ڈاکٹر ٹوری کوئی معمولی پایہ کا

² (b) W.F.Albright, The Archaeology of Palestine, P.198

³ Op.Cit.p. 129

¹ Torrey Four Gospels and Our Translated Gospels.

پردے کے پیچھے جائے اور اُن اصل ارامی الفاظ کو معلوم کرے جو آپ نے فرمائے تھے اور آپ کے خیالات کی طرزِ ادا کو جانے اور آپ کے زمانہ کے خاص حالات اور کیفیات کا جائزہ لے۔ ان باتوں کا علم صرف یونانی ترجمہ سے نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ آخر ترجمہ ہے اور اصل نہیں ہے۔

یہاں ہم اناجیل سے چند عام فہم مثالیں پیش کرتے ہیں جو ڈاکٹر ٹوری کے نظریہ پر روشنی ڈالتی ہیں¹۔

اناجیل اربعہ میں ایسے بعض ایسے الفاظ اور فقرے کے حصے ہیں جو خالص ارامی زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض اناجیل متفقہ میں خاص طور پر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً متی ۵: ۲۴ میں اردو ترجمہ کے الفاظ کی ترکیب "جا کر۔۔۔ آکر۔۔۔" ارامی زبان کی نحوی ترکیب کی مانند ہے۔ لیکن یونانی زبان کے قواعد کے مطابق یہ ترکیب غلط ہے جس میں لفظ "آنا" اور "جانا" کو یکجا نہیں کیا جاسکتا۔ "آکر۔۔۔ پاتی ہے" (متی ۱۲: ۴۴) "آکر لے لیتا" (لوقا ۱۹: ۲۳) "آکر۔۔۔ پہنچا" (لوقا ۱۵: ۲۵) "جا بسا" (متی ۲: ۲۳) "آکر سجدہ کیا" (متی ۱۵: ۲۵) "آئی۔۔۔ گری" (مرقس ۷: ۲۵)۔ یہ ترکیب ارامی

محاورہ کے مطابق ہے "بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا" (متی ۱۳: ۳۶) ارامی (اور اردو) محاورہ کے مطابق ہے۔ لیکن یونانی زبان کے محاورہ کے مطابق "چھوڑنا" زائد ہو جاتا ہے مثلاً "چھوڑ کر چلے گئے" (متی ۲۲: ۲۲) "مرقس ۱۲: ۱۲-۱۳: ۸-۱۳: ۱۶-۱۷: ۲۱-۱۷: ۲۱-۱۷: ۲۱" "بیٹھ کر۔۔۔ جمع کر لیں" (متی ۱۳: ۴۸)۔ "بیٹھ کر۔۔۔ تعلیم دینے لگا" (لوقا ۱۳: ۳) "بیٹھ کر۔۔۔ حساب نہ کرے" (لوقا ۱۳: ۲۸)۔ "بیٹھ کر۔۔۔ مشورہ نہ کرے" (لوقا ۱۳: ۳۱) "بیٹھ کر لکھ دے" (لوقا ۱۶: ۶)۔ یہ ترکیب ارامی (اور اردو) محاورہ کے مطابق درست ہے لیکن یونانی میں "بیٹھنے" کا ذکر زاوئد میں سے ہو جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس متی ۶: ۵-۵: ۱۱-۵: ۲۵-۵: ۱۸-۵: ۱۱ وغیرہ میں دعا کرتے وقت "کھڑے ہونے" کا ذکر ارامی محاورہ اور یہودی دستور کے مطابق ہے "اٹھ کر" (مرقس ۱۰: ۱-۱۰: ۱۰)۔ "لوقا ۱۵: ۲۰-۱۵: ۲۱-۱۵: ۲۲-۱۵: ۲۳" ارامی (اور اردو) زبان کے محاورے کے مطابق ہے لیکن یونانی زبان کے محاورہ کے مطابق یہ غیر ضروری الفاظ ہیں۔

عبرانی زبان کے محاورہ کے مطابق "فلاں نے کہا" کی بجائے "فلاں نے جواب میں کہا" بولا جاتا ہے (متی ۲۱: ۲۱-۲۱: ۲۹ تا ۲۵: ۲۵-۲۶: ۲۶، ۳۰، ۳۳، ۳۵-۳۵: ۱۱-۳۵: ۱۳-۳۵: ۱۵-۳۵: ۱۷-۳۵: ۱۷-۳۵: ۱۷)۔

¹ G. Dalman, The Words of Jesus pp.2-42

بے معنی ہے (یوحنا ۱۳: ۵۔ یہ محاورہ متی میں ۱۲ دفعہ، مرقس میں ۲۶ دفعہ اور لوقا میں ۲۶ مرتبہ آیا ہے۔ اردو ترجمہ میں یہ صرف اُس مقام میں ترجمہ کیا گیا ہے جہاں وہ اردو زبان کے محاورہ کے مطابق ہے۔ دیگر مقامات (لوقا ۱۳: ۹۔ متی ۱۸: ۲۳۔ وغیرہ)۔ میں مترادف الفاظ استعمال کئے گئے ہیں یا یہ محاورہ حذف کیا گیا ہے (لوقا ۱۳: ۹)۔

اناجیل اربعہ کے ناظرین نے یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ الفاظ "فوراً" ، "فی الفور" وغیرہ بعض اوقات ایسے مقامات میں وارد ہوئے ہیں جہاں وہ موزوں معلوم نہیں ہوتے چنانچہ انجیل مرقس منی ۴۵ دفعہ، متی ۱۸ مرتبہ۔ لوقا میں ۸ دفعہ اور یوحنا میں ۷ مقامات میں آئے ہیں۔ یونانی ترجمہ اناجیل میں اس ارامی لفظ کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے لیکن اردو ترجمہ میں مختلف الفاظ سے کام لیا گیا ہے۔

ارامی الفاظ "اور ایسا ہوا" عبرانی محاورہ بھی ہے اور عبرانی صحف سماوی میں اکثر آتا ہے۔ ان کتب کی عبرانی کی طرح بعض اوقات اس کے بعد حرف جار اور مصدر اور ضمیر شخصی بھی موجود ہے۔ یہ محاورہ متی میں ۶ بار۔ مرقس میں ۳ دفعہ اور لوقا میں ۴۲ دفعہ آیا ہے لیکن انجیل چہارم میں یہ الفاظ پائے نہیں جاتے۔ یہ

بعض اوقات یہ ایسے مقامات میں آیا ہے جہاں کوئی سوال مذکور نہیں اور یہ ارامی زبان کا محاورہ ہے (یوحنا ۵: ۱۷۔ لوقا ۱: ۶۰۔ ۱۳: ۱۳۔ مرقس ۱۰: ۵۱۔ ۱۱: ۱۳۔ متی ۱۱: ۲۵۔ ۱۷: ۳ وغیرہ)۔ چونکہ اردو زبان میں ایسے موقعہ پر "جواب دیا" نہیں کہتے لہذا عموماً اردو میں یہاں "کہا" ترجمہ کیا گیا ہے۔ عہد عتیق کی کتب میں اس عبرانی محاورہ کا جب سیٹواجنٹ میں ترجمہ کیا گیا تو وہاں لفظی ترجمہ "جواب دیا" کیا گیا ہے جس طرح یونانی اناجیل میں کیا گیا ہے کیونکہ (جیسا ہم بتلاچکے ہیں) سیٹواجنٹ کا ترجمہ ایک نمونہ تھا جس کی اناجیل کے مترجموں نے تقلید کی ہے۔

ارامی زبان کا محاورہ "بولا اور کہا" یونانی اناجیل میں آیا ہے (متی ۲۳: ۱۔ ۲۸: ۱۸۔ مرقس ۱۲: ۲۶۔ لوقا ۱۳: ۳ وغیرہ) جو یونانی (اور اردو) زبان کے محاورہ کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ترجمہ میں "بولا اور کہا" یا "بول کر کہا" نہیں لکھا گیا بلکہ صرف لفظ "کہا" یا اس کا کوئی مترادف لفظ آیا ہے مثلاً یوحنا ۸: ۱۲ میں "مخاطب ہو کر کہا" لکھا گیا ہے تاکہ اردو زبان کا با محاورہ ترجمہ ہو۔

ارامی زبان کا محاورہ "شروع کیا" کا اناجیل اربعہ کی یونانی میں لفظی ترجمہ کیا گیا ہے حالانکہ یونانی زبان کے محاورہ کے مطابق وہ

محاورہ یونانی زبان کا نہیں ہے اور یہاں ارامی کا یونانی میں لفظی ترجمہ کیا گیا ہے۔

ارامی الفاظ "جب بوریا تھا" کا یونانی اناجیل میں لفظی ترجمہ کیا گیا ہے (متی ۱۳: ۴- مرقس ۴: ۴) جو یونانی نحو کے خلاف ہے۔ اردو زبان میں فقرہ کی یہ ساخت بھدی معلوم دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اردو مترجمین نے اس کا ترجمہ "بوتے وقت" کر دیا ہے۔ لیکن ارامی میں فقرہ کی ساخت نحو کی رو سے صحیح ہے۔ یہی ساخت لوقا ۳۰: ۸-۹ کی یونانی میں جہاں ارامی کا یونانی میں لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔

لوقا ۱۲: ۱۹ میں دولت مند اپنی "جان" کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ ارامی محاورہ ہے جو ۲۱: ۱۹ میں بھی آیا ہے اور اس کا لفظی ترجمہ یونانی میں کیا گیا ہے۔

لوقا ۱۲: ۴ میں فعل "ڈرو" کے بعد حرف جار آیا ہے اور مفعول "جو قتل کرتے ہیں" حالتِ اضافی میں ہے اور یہ ارامی زبان کی خصوصیت ہے جس کو یونانی لفظی ترجمہ میں بحال رکھا گیا ہے۔

ہمیں اُمید ہے کہ مذکورہ بالا چند مثالوں نے اناجیل کے یونانی ترجمہ کی حقیقت اور اہمیت کو ناظرین پر واضح کر دیا ہوگا۔

انجیل کے مترجمین نے نہایت صحت کے ساتھ ارامی الفاظ کا لفظی یونانی ترجمہ کر کے اصل متن کو قائم رکھا اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ آیا ان کا یونانی ترجمہ یونانی زبان کے قواعدِ صرف و نحو اور محاورہ کے مطابق ہے یا کہ نہیں۔ جب ہم اس کا اردو ترجمہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو یونانی ترجمہ کی صحت ہم پر اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کیونکہ اردو کے مترجمین نے یونانی مترجمین کی طرح لفظی ترجمہ نہیں کیا اور اردو زبان کی ترکیبوں اور محاوروں کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔

جو علماء ڈاکٹر ٹوری کے نظریہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مثالیں صرف یہ ثابت کرتی ہیں کہ اناجیل کے ماخذ ارامی زبان میں تھے جن کا یونانی میں لفظی ترجمہ کیا گیا ہے لیکن وہ یہ ثابت نہیں کرتیں کہ اناجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھیں۔

ڈاکٹر ٹوری کا سب سے مضبوط اور زبردست ثبوت یہ ہے کہ بعض مقامات میں ارامی کا غلط ترجمہ یونانی زبان میں کیا گیا ہے کیونکہ ارامی عبارات میں اعراب نہیں تھے اور الفاظ پر زیر، زبر، یا پیش وغیرہ لکھی نہیں جاتی تھی۔ علاوہ ازیں ارامی عبارات لکھتے وقت مختلف الفاظ میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں جاتی تھی اور الفاظ کے

بغیر شروع ہونے کی وجہ سے مختلف فقروں کو صحیح طور پر الگ الگ نہ کرنے کی وجہ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ٹوری کے علاوہ دیگر علماء نے بھی چند یونانی آیات میں مترجم کی غلطیاں بتلائی ہیں مثلاً پروفیسر مین سن کہتا ہے کہ مرقس ۱۱:۱۰ اور متی ۹:۲۱ اور یوحنا ۱۲:۱۳ میں جو لفظ "ہوشعنا" استعمال ہوا ہے وہ ایک "زندہ باد" کی قسم کا نعرہ یا جیکار ہے لیکن متی کی یونانی سے ظاہر ہے کہ اس کے یونانی مترجم نے اس مقام کی عبرانی یا آرامی زبان کو نہیں سمجھا ڈاکٹر ٹوری نے اس قسم کی متعدد غلطیاں ثابت کر کے ان کی قرأت کو صحیح کر کے ان کا دوبارہ ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب "اناجیل اربعہ کی اصل زبان اور چند آیات کا نیا ترجمہ" میں ڈاکٹر صاحب کی تقریباً ۵۰ مثالیں پیش کی ہیں پس ہم ناظرین کی توجہ اس رسالہ کی جانب مبذول کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کتاب سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر ٹوری کا نظریہ ان مقامات کی مشکلوں اور پیچیدگیوں کو نہایت آسانی سے سلجھا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ٹوری صاحب موصوف کی کتب ثابت کر دیتی ہیں کہ اس قسم کے مقامات چاروں کی چاروں انجیلوں میں پائے جاتے ہیں جس سے وہ یہ نتیجہ

حروف جداگانہ لکھے جاتے تھے جس کی وجہ سے اناجیل کے مترجم نے بعض اوقات ایک لفظ کے پہلے یا آخری حرف کو اس کے ساتھ کے حرف سے ملا دیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم پچھلی سطر کو یوں لکھیں "ج س ک ی وج ہ س ے ا ن ا ج ل ک م ت ر ج م ن ے ب ع ض ا و ق ا ت ا ی ک ل ف ظ ک ے پ ہ ل ی ا ا خ ر ی ح ر ف ک و ا س ک ے س ا ت ہ ک ے ر ف س ے م ل ا و ی ا" تو قارئین میں سے کتنے اس فقرے کے صحیح طور پر پڑھ کر اس کا کسی غیر زبان میں لفظی ترجمہ کر سکیں گے؟ ڈاکٹر ٹوری کہتے ہیں کہ اناجیل کے مترجموں نے بعض اوقات عبارت کو غلط پڑھ کر اس کا یونانی میں لفظی ترجمہ کر دیا۔ بعض اوقات ایک حرف غلطی سے دوسرا حرف پڑھا گیا۔ بعض اوقات اعراب کی غلطی سے ترجمہ غلط ہو گیا۔ ڈاکٹر موصوف بتلاتے ہیں کہ یہ اغلاط چھ قسم کی ہیں۔ (۱)۔ ترجمہ کرنے میں زبان کی غلطیاں۔ (۲)۔ متن کے اعراب کی عدم موجودگی کی وجہ سے اور کتابت کی وجہ سے غلطیاں۔ (۳)۔ لفظی ترجمہ کا حد سے زیادہ لحاظ رکھنے کی وجہ سے غلطیاں۔ (۴)۔ آرامی اسمائے ضمیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطیاں (۵)۔ آرامی استفہامیہ فقروں کو شناخت نہ کرنے کی وجہ سے غلطیاں اور (۶)۔ آرامی فقروں کا حرف عطف کے

دی ہے۔ اس خارجی شہادت سے یہ ثابت ہوجاتا ہے کہ کم از کم دو یا زیادہ اناجیل ارامی زبان میں یروشلیم کی بربادی سے بہت پہلے ارض مقدس میں مروج تھیں۔

جارج ایف۔ مور کہتا ہے "یہ حقیقت ایسی عیاں ہے کہ ہم بلاشبوت دئے اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ قدیم اناجیل کی زبان ارامی تھی اور کہ (مسیحی کلیسیا) ان نئی کتابوں کو الہامی "نبوت" (مکاشفات ۱۹: ۱۰) تسلیم کرتی تھی۔ جو یہودی مسیحی مصنفین نے عبرانی صحف سماوی کی توسیع کے طور پر لکھی تھیں"۔ یوحنا ۱۸: ۹ سے ظاہر ہے کہ رسول خداوند کے کلمات کو عہد عتیق کی کتب کی طرح الہامی مانتے تھے۔

اس مرحوم مصنف کے ایک مضمون کا ہم ذیل میں اقتباس دیتے ہیں۔^۱ یہ قابل مصنف لکھتا ہے "ابتدائی منازل میں جو بحث نوشتوں سے متعلق ہے (بالخصوص اگلی زیس طیس اور غزل الغرلات اور آسٹراوسیرک کی کتابوں کی بابت اس میں "اناجیل" کو خاص طور پر خارج کیا گیا ہے جس کے صریح معنی یہ ہیں کہ اس سے پہلے یہ "

اخذ کرتے ہیں کہ یہ چاروں انجیلیں پہلے پہل ارامی میں لکھی گئی تھیں جن کا بعد میں یونانی زبان میں لفظی ترجمہ ہوا ہے۔

لیکن اس قسم کی آیات مقابلتہ نہایت کم ہیں چنانچہ ہم نے اپنے مذکورہ بالا رسالہ میں تقریباً پچاس آیات کا ذکر کیا ہے۔ جب ہم اس امر کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اناجیل اربعہ میں ۳۷۷۸ آیات ہیں تو ہزاروں آیات میں سے پچاس آیات کے ترجمہ کے کسی ایک لفظ کا غلط ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں ہو سکتا۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ان آیات میں سے ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کے الفاظ کے غلط ترجمہ کا اثر مسیحی عقائد پر پڑ سکے اور ہم کو ہرگز ہرگز یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ غلطیاں اصل ارامی اناجیل میں نہیں ہیں بلکہ ان کے یونانی ترجمہ میں ہیں جو مترجمین اناجیل نے بعض الفاظ کو ترجمہ کرتے وقت کیں۔

(۳)

سطور بالا میں ہم نے اناجیل کی اندرونی شہادت سے ہی کام لیا ہے اور اناجیل کی یونانی زبان کی خصوصیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ اب ہم خارجی شہادت کی جانب رجوع کرتے ہیں جس کی طرف علماء نے نسبتاً بہت کم توجہ

¹ G.F.Moore, "The Repudiation of Christian Scriptures in Essays in Modern Theology and Related Subjects. Quoted in the Beginning of Christianity Vol.1 pp. 318-320

فصل اول

مقدس مرقس کی انجیل کی اصل زبان

جن اصحاب نے جلد اول کے حصہ دوم کے باب اول اور حصہ سوم کے باب سوم کا شروع سے آخر تک بغور مطالعہ کیا ہے ان پر یہ حقیقت ظاہر ہوگئی ہوگی کہ انجیل مرقس کا مصنف دور اولین کا ایک یہودی تھا جس نے یہ انجیل یہودی مسیحیوں کی خاطر ایسے ماخذوں سے تالیف کی جن کا تعلق ارض مقدس سے ہی تھا۔ ہم اس حصہ میں ثابت کرچکے ہیں کہ یہ ماخذ ارامی زبان میں تھے۔

قیاس ہی چاہتا ہے کہ قدیم ترین انجیل ارامی زبان میں لکھی گئی ہو کیونکہ یہ قدرتی امر ہے کہ یہ قدیم ترین انجیل اسی زبان میں لکھی جائے جس میں سیدنا مسیح تعلیم دیتے تھے اور جس کو یہودی سمجھتے تھے اور وہ اسی مقصد کی خاطر لکھی گئی تھی کہ یہودی مسیحی سیدنا مسیح کی تعلیمات اور حالات سے واقف ہوں اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جو یہودی تھے تاکہ وہ بھی مسیح موعود پر ایمان لے آئے ہیں^۲۔

نصف کے کچھ عرصہ بعد یروشلیم میں ارامی انجیلیں موجود تھیں۔ پروفیسر جی۔ ایف۔ مور نے اس حقیقت کو بے نقاد کر دیا ہے۔ چنانچہ یہودی ربی یونتن بن زکی کے فتوے کے الفاظ ہیں کہ ناصری "انجیلیں" اور "ابن سیرا کی امثال" الہامی کتب نہیں ہیں۔ جس سے ثابت ہے کہ اس قدیم زمانہ میں کم از کم مرقس اور متی کی "انجیل" ارامی زبان میں موجود تھیں^۱۔

پس یہودی تحریرات سے ارامی انجیل کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اہل یہود کے اکابرین نے پہلی صدی کے آخری تیسرے حصے میں (۶۲ء کے بعد) اور دوسری صدی کے شروع میں انجیل کے تسلیم کرنے یا ان کو الہامی کتب قرار نہ دینے کا سوال اٹھایا تھا۔ یہ انجیل یہودی حلقوں اور مسیحی کلیسیاؤں میں (جن کے شرکاء کی اکثریت اس وقت یہودی مسیحیوں پر مشتمل تھی) ارامی زبان میں مروج تھیں۔

اب ہم ان انجیل کا فرداً فرداً مطالعہ کر کے ان کی اصل زبان کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔

² Dalman The Words of Jesus p.16

¹ F.V.Filson Origin of the Gospels pp.75-76

ارامی ہیں۔ چنانچہ جب ہم انجیل مرقس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس حقیقت کا اطلاق اس انجیل کے تمام حصوں پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آرچ ڈیکن ایلن جیسا عالم کہتا ہے کہ موجودہ یونانی انجیل اصل ارامی انجیل مرقس کا ترجمہ ہے^۲ کہ "مرقس کی انجیل کی خصوصیت لاعظفی ہے اور اس میں یہ خصوصیت نہ صرف سیدنا مسیح کے اقوال میں پائی جاتی ہے بلکہ ان مقامات میں بھی پائی جاتی ہے جو بیانات اور واقعات پر مشتمل ہیں۔"

(۲) جن اصحاب نے میری کتاب "اناجیل اربعہ کی زبان اور چند آیات کا نیا ترجمہ" کا مطالعہ کیا ہے ان پر یہ ظاہر ہو گیا ہوگا کہ انجیل مرقس کے متعدد مقامات کے یونانی ترجمہ میں مختلف وجوہ کے باعث جو غلطیاں موجود ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی میں لکھی گئی تھی^۳۔

(۳) اس حصہ کے باب دوم میں ہم نے انجیل مرقس کے مختلف مقامات سے مثالیں دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں ارامی

ناظرین خود خیال کر سکتے ہیں کہ جب تعلیم دینے والے کی زبان ارامی ہو، تعلیم کا وسیلہ ارامی زبان ہو، جن کو تعلیم دی جائے وہ ارامی بولتے ہوں، ان کے بیانات ارامی میں ہوں، ان ارامی ماخذوں کو تالیف کرنے والا ارامی بولتا ہو، جن کی خاطر وہ اپنی انجیل تالیف کرتا ہو وہ ارامی بولتے ہوں تو یہ ایک غیر فطرتی بات ہوگی کہ وہ اپنی انجیل کو یونانی زبان میں لکھے جو نہ تعلیم دینے والے کی زبان تھی، نہ تعلیم کا وسیلہ تھی، نہ سامعین کی مادری زبان تھی، نہ ماخذوں کی زبان تھی نہ انجیل کے مولف کی زبان تھی اور نہ ان کی زبان تھی جن کی خاطر یہ انجیل لکھی گئی۔ پس عقل سلیم کا یہی تقاضہ ہے کہ یہ قدیم ترین انجیل ارامی میں لکھی گئی ہو۔

اندرونی شہادت بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی۔ ہم گذشتہ ابواب میں اناجیل کی یونانی زبان پر بحث کر کے اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں (جس پر تمام علماء اور نقاد متفق ہیں^۱) کہ اس انجیل کے ماخذ ارامی زبان کے تھے۔ ہم نے اناجیل کی یونانی زبان کی خصوصیات پر ایک اجمالی نظر ڈال کر یہ ثابت کیا تھا کہ ان کے یونانی فقرے کی نحوی ترکیب اور محاورے

² Allen, St Mark (Oxford Church Biblical Commentary), Preface and Introduction.

³ Black Aramaic Approach Ch. IX p. 206-207

¹ F.V. Filson Origin of the Gospels .p.71

زبان کی مختلف صنعتیں پائی جاتی ہیں ، متوازنیت کی چند اور مثالیں
ملاحظہ ہوں جو اس انجیل میں ہیں:

(۱-) ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے

اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا

کیونکہ تو آدمیوں کے چہرے کو نہیں دیکھتا

بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے

پس قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟

کیا ہم دیں یا نہ دیں؟ (مرقس ۱۲:۱۳)

(۲-) فقہیوں سے خبردار رہو

جو لمبے جامے پہن کر پھرنا پسند کرتے ہیں

اور بازاروں میں سلام

اور عبادت خانوں میں اعلیٰ کرسیاں

اور ضیافتوں میں صدر نشینی

جو بیواؤں کے گھروں کا شکار کرتے ہیں

اور طویل بلاطائل دعائیں مانگتے ہیں

ان کی سزا زیادہ سخت ہوگی (مرقس ۱۲:۱۲ تا ۴۰)۔

(۳-) ارامی زبان میں ایک ہی بات کو پھر دہرایا جاتا ہے۔ مثلاً

"خلقت کے شروع سے جس کو خدا نے خلق

کیا" (مرقس ۱۳:۱۹)۔

"تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے یا کس نے تجھے یہ

اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے" (مرقس ۱۱:۲۸)۔

"براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے۔۔۔ جس وقت

تک دولہا ان کے ساتھ ہے (مرقس ۲:۱۹)۔

وہ اٹھ کر نکلا۔۔۔ اور باہر گیا" (مرقس ۱:۳۵)۔ کے

اصل ارامی کے یونانی ترجمہ کے الفاظ کے معنی ہیں "وہ باہر گیا اور

چلا گیا" جو بھدا ترجمہ ہے لیکن لفظی ہے!

(۵-) امر کی بجائے جملہ شرطیہ کا استعمال بھی ارامی زبان

میں آتا ہے۔ مثلاً۔

"اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے۔۔۔ پیچھے

ہولے" (مرقس ۸:۳۴)۔

(۶-) انجیل کی یونانی میں مختلف ضمائر کا استعمال بھی

ارامی اصل کو ثابت کرتا ہے۔

(۷-) اعداد کو دہرانا۔ ۶:۷، ۳۹، ۴۰ وغیرہ بھی ارامی زبان کے

محاورہ کے مطابق ہے۔

کی زبان کا سب سے کم اثر ہے۔ انجیل متی کی یونانی پر اس سے زیادہ ہے اور انجیل لوقا کی یونانی پر سب سے زیادہ اثر ہے۔ پس یہ نکتہ صاف ثابت کرتا ہے کہ انجیل مرقس پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی اور اس کا لفظی ترجمہ یونانی زبان میں کیا گیا اور اس کی یونانی زبان سیپٹواجنٹ کی مرہون نہیں ہے۔ اور کہ اسکا مصنف کوئی یونانی مائل یہودی نہیں تھا بلکہ ارض مقدس کا رہنے والا خالص یہودی نژاد شخص تھا، جس کی مادری زبان ارامی تھی۔

(۹۔) انجیل مرقس کے بعض مقامات صاف ثابت کرتے ہیں کہ اس انجیل کا یہودی مصنف، عبرانی، صحف سماوی کو اصل زبان میں استعمال کرتا ہے۔ مثلاً انجیل کی پہلی آیات (۱: ۲ تا ۳)۔ اس مقام میں ملاکی نبی کی کتاب (۱: ۳) اور یسعیاہ نبی کی کتاب (۴: ۳) کی آیات کو یکجا کیا گیا ہے۔ لیکن یونانی متن سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان آیات کو کیوں یکجا کیا گیا ہے۔ یہودی ربیوں کا دستور تھا کہ وہ دوسببوں کی وجہ سے صحف کی مختلف آیات کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ یا تو آیات کے خیالات میں یکسانیت ہوتی تھی اور یا آیات کے الفاظ میں مشابہت پائی جاتی تھی۔ یونانی متن یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اس مقام میں دونوں نبیوں کی کتابوں کے عبرانی متن میں ایک ہی لفظ

(۸۔) جملوں میں فعل کا استعمال بھی ارامی نحوی ترکیب کے مطابق ہے۔ مثلاً اس انجیل میں بار بار فعل حال اور غیر مکمل افعال آئے ہیں۔ چنانچہ غیر مکمل افعال ۲۲۸ دفعہ اور فعل حال ۱۵۱ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم اس ارامی نحوی ترکیب کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ۱ سلاطین کی کتاب میں بھی فعل حال ۱۵۱ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ وہ کتاب مرقس کی انجیل سے دگنی سے زیادہ ہے^۱۔ یہ نحوی ترکیب یونانی زبان کے نحو کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس انجیل میں صیغہ حاضر کے ذریعہ گذشتہ واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ سرجان ہاکنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس قسم کا صیغہ حال سیپٹواجنٹ میں شاذ و نادر آیا ہے لیکن انجیل مرقس میں اوسطاً یہ صیغہ ہر صفحہ میں نو یا دس مرتبہ استعمال ہوا ہے^۲۔ یہ نکتہ نہایت اہم ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرقس کی انجیل کی یونانی زبان کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مصنف سیپٹواجنٹ کی یونانی پڑھنے کا عادی تھا۔ سرجان ہاکنس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اناجیل متفقہ میں سے انجیل مرقس کی یونانی پر سیپٹواجنٹ

¹Barton, J.Th.S.Oct. 1935 pp.357 ff.

² J.T.Hudson "The Aramaic Basis of St.Mark's Exp Times May 1942

تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی آخری عمر میں اناجیل کی زبان کا مطالعہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچا تھا۔ آرچڈیکن ایلن جیسا فاضل بھی کہتا ہے کہ "انجیلِ مرقس پہلے پہل آرامی میں لکھی گئی تھی^۳۔ لٹمن جیسا محتاط نقاد بھی مجبور ہو کر کہتا ہے کہ یہ اغلب ہے کہ مرقس کی انجیل آرامی زبان میں لکھی گئی تھی^۴۔ پادری کیڈاؤ جیسا عالم اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ انجیلِ مرقس پہلے پہل آرامی زبان میں ۴۰ء میں لکھی گئی تھی^۵۔

یہ اقوال تاویل کرنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں تو ان کو نظر انداز کرنا پرلے درجے کی غفلت شعاری ہے۔ مفسر سے ہم صرف یہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہم کو یسوع کے الفاظ سمجھائے۔ اس کی تعلیم کا اصل مفہوم سمجھنا اس کے ماخذوں کو جاننے سے زیادہ ضروری ہے^۱۔

مذکورہ بالا اقتباس سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ یہودی علماء تک کے خیال میں اناجیل صرف آرامی اور عبرانی زبانوں کے سیاق و سباق میں ہی سمجھ میں آسکتی ہیں کیونکہ یہی ان کا ماحول اور فضا ہے۔

(۱۰۔) مرقس کی انجیل کے آرامی الاسل ہونے کا یہ بھی ثبوت ہے کہ اس میں سیدنا مسیح کے منہ کے الفاظ آرامی زبان اور عبرانی زبان میں محفوظ ہیں، اگرچہ وہ یونانی حروف تہجی میں لکھے گئے ہیں (۵: ۳۱ - ۷: ۳۳ - ۱۵: ۳۳ وغیرہ)۔ پس اس انجیل سے ہم سیدنا مسیح کے آرامی الفاظ کے تلفظ تک کو معلوم کر سکتے ہیں^۲۔

ان اور دیگر وجوہ کے باعث علماء کا ایک بڑا گروہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ انجیلِ مرقس پہلے پہل آرامی زبان میں لکھی گئی تھی۔ ان علماء میں ولہاسن شامل ہے جو عہدِ عتیق پر ایک مستند عالم

³ Dalman Words of Jesus p.53

⁴ W.C.Allen, Exp, Times July 1910 pp.439 ff.

⁵ T.W.Manson "The Problem of Aramaic Sources". Exp Times Oct.1935.pp.711-

¹ Ibid. p.188

² Ibid.p.182

اول - اندرونی شہادت

انجیل کی اندرونی شہادت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی۔ ہم بتلاچکے ہیں کہ اس کے ارامی ماخذ لفظ بلفظ ارامی زبان میں نقل کئے گئے ہیں۔ چنانچہ اسی حصہ کے باب دوم میں ہم نے اس انجیل سے متعدد مثالیں دے کر ثابت کر دیا ہے کہ آنخداوند کے کلام بلاغت نظام میں جو ارامی زبان کی صنعتیں پائی جاتی ہیں، وہ سب کی سب انجیل متی میں موجود ہیں۔ ہم نے باب سوم میں بھی اس انجیل سے مختلف مثالیں دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ارامی الفاظ، محاورے اور نحوی ترکیبیں اس انجیل کے ہر حصہ میں پائی جاتی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی اور ہمارے موجودہ یونانی انجیل اس ارامی انجیل کا لفظی ترجمہ ہے۔ چنانچہ انجیل جلیل کے مجموعہ میں صرف اسی انجیل میں "آسمانوں کی بادشاہی" کا محاورہ ۳۲ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ "آسمانوں" عبرانی اور ارامی زبان میں ہمیشہ جمع کے صیغہ میں آیا ہے۔ یونانی متن میں بھی یہ لفظ جمع کے صیغہ میں لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہ انجیل ارامی زبان سے ترجمہ کی گئی ہے۔ اردو ترجمہ بامحاورہ ہے جس میں

فصل دوم

انجیل متی کی اصل زبان

ہم جلد اول کے حصہ دوم کے باب دوم اور حصہ سوم کے باب چہام میں انجیل متی کے پس منظر، ماخذوں کی قدامت اور خصوصیات پر مفصل بحث کر آئے ہیں۔ ہم نے اس حصہ کے مختلف ابواب میں اس انجیل کی زبان پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ ان صفحات کے مطالعہ نے روشن دماغ ناظرین پر ظاہر کر دیا ہوگا کہ انجیل متی کی فضا ارض مقدس کنعان کی ہے۔ اس کا مصنف ایک یہودی مسیحی فاضل ہے جس نے اپنے ہم وطنوں کی خاطر یہ انجیل اُن کی اپنی زبان میں لکھی تھی۔ اس کے ماخذ ارامی زبان کے ہیں اور اس کے تصورات نے ارامی میں جنم لیا ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے بڑے ماخذ یعنی رسالہ کلمات اور رسالہ اثبات اور انجیل مرقس ارامی زبان میں لکھے گئے تھے جو اس انجیل کے مصنف کے سامنے موجود تھے اور جن کو وہ لفظ بلفظ نقل کرتا ہے۔ انشاء اللہ ہم اس باب میں ثابت کر دینگے کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی۔

میں لفظ " کہلاتی ہے " کا دوبارہ ہونا صاف ثابت کرتا ہے کہ یہ ارامی اصل کا لفظی ترجمہ ہے۔ اردو ترجمہ میں یہ لفظ دہرایا نہیں گیا^۲۔ متی ۱۲: ۴۰ کے یونانی متن میں ہے " جیسے یوناہ تین رات اور تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہا۔" یہ الفاظ ارامی اصل کا غلط یونانی ترجمہ ہیں۔ اصل ارامی میں لفظ "عوناہ" تھا جس کے معنی "رات دن ہیں"^۳۔ اردو ترجمہ میں اصل ارامی محاورہ کے مطابق "رات دن" ہے۔ اس قسم کی دیگر آیات کی مثالیں میری کتاب "اناجیل اربعہ کی زبان اور چند آیات کا نیا ترجمہ" میں پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات مترجم انجیل نے اصل ارامی متن کا غلط ترجمہ کیا ہے اور اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ انجیل کی اصل زبان پہلے پہل ارامی تھا۔ یہ ایک قدرتی بات بھی ہے کہ جو کتاب ایک یہودی مصنف نے یہودی مسیحیوں کے لئے اور اپنے ہم وطنوں کو منجی عالمین کے قدموں میں لانے کے لئے لکھی، وہ ارامی زبان میں ہو جو ان کی مادری زبان تھی۔ ایک یہودی مسیحی کے لئے سیدنا مسیح کی خوشخبری کو اہل یہود کے لئے یونانی میں لکھنا (جو غیر اقوام کی زبان تھی) ایک غیر فطرتی بات تھی۔

صیغہ واحد "آسمان کی بادشاہی" لکھا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس، باپ جو آسمانوں میں ہے" ارامی محاورہ ہے جو اس انجیل میں ۱۳ دفعہ آیا ہے اور یونانی متن میں بھی جمع کے صیغہ میں ترجمہ کیا گیا ہے" آسمانی باپ" بھی انجیلی مجموعہ میں صرف متی کی انجیل میں سات بار آیا ہے^۱۔ لفظ "دیکھو" اس انجیل میں ۵۸ دفعہ آیا ہے۔ اس ارامی محاورہ کا کثرت سے وارد ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی میں لکھی گئی تھی۔ اسی طرح لفظ "تب" یا "پھر" جسکا لفظی ترجمہ یونانی متن میں کیا گیا ہے نوے (۹۰) دفعہ اس انجیل میں آیا ہے اور اس کا ارامی الاصل ہونا ثابت کرتا ہے۔ متی ۵: ۱۸ میں ہے "ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلیگا"۔ یہاں یونانی حرف "آیوٹا" لکھا ہے جو یونانی حروف تہجی میں سب سے چھوٹا ہے حرف ہے۔ یہ یونانی حرف "یود" (ی) کا یونانی ترجمہ ہے جو صاف ثابت کرتا ہے کہ یہاں اصل ارامی حرف کا نام تھا۔

بعض مقامات تو صریحاً ثابت کرتے ہیں کہ انجیل پہلے پہل ارامی میں لکھی گئی تھی۔ مثلاً ۲۷: ۳۳ کے یونانی متن میں ہے۔ اس جگہ جو گلگتا کہلاتی ہے یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے" یونانی متن

² Epiphany Calcutta , May 1st 1954

³ J.H.Ropes Synoptic Gospels Quoted by Butler p. 164.

¹ B.C. Butler The Originality of St. Matthew Ch.X.

کُتب مقدسہ کی اُن پیشین گوئیوں سے عبرانی زبان میں بخوبی واقف ہے جن کا تعلق مسیح موعود کے ساتھ ہے۔ ان میں سے بعض مقامات سے ظاہر ہے کہ وہ اُن پیشین گوئیوں کے عبرانی متن سے واقف ہے۔ وہ مسیح موعود کے لئے لفظ "ابن داؤد" استعمال کرنے کا خاص طور پر مشتاق ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ارامی اور عبرانی محاورے "آسمان کی بادشاہی"، "آسمانی باپ"، "مقدس شہر" یعنی "یروشلم"، "اسرائیل کا خدا"۔ اسرائیل کے شہروں "وغیرہ الفاظ یہودیت کی اصطلاحیں ہیں۔ یہ مصنف یہودی ربیوں کی تعلیم سے واقف تھا۔ کوئی شخص اس امر میں شک نہیں کر سکتا کہ انجیل اول کی جڑیں یروشلم کی ابتدائی کلیسیا کے تصورات، خیالات، عقائد و روایات کی زمین میں نہایت مضبوطی سے گڑی ہوئی ہیں^۲۔ کیا اس قسم کا مصنف غیر اقوام کی زبان یونانی میں اپنی انجیل پہلے لکھ سکتا تھا؟ انجیل متی کے پہلے دو باب کی زبان ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان کی اصل زبان کو عبرانی تسلیم کریں۔ مثلاً ۲: ۳ میں لکھا ہے "وہ ناصری کہلائے گا"۔ یہ آیت ہماری سمجھ میں تب ہی آسکتی ہے جب ہم اس حقیقت کو زیرِ نگاہ رکھیں کہ جو عبرانی لفظ مسیح

عہدِ جدید کی کسی کتاب میں مسیحیوں کی نئی شریعت کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو انجیل متی میں دی گئی ہے۔ انجیل مجموعہ کی کسی کتاب میں بھی اس قدر جملے محاورے وغیرہ نہیں پائے جاتے جن کی یہودی ربیوں کی تصنیفات میں مماثلت موجود ہے۔ اس انجیل کا مصنف ایک یہودی مسیحی ربی تھا گو وہ اپنے لئے یہ خطاب کبھی تجویز نہ کرتا (۲۳: ۸)۔ یہ انجیل تالمود سے مس رکھتی ہے وراس سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں خاص طور پر ان سوالات کا ذکر ہے جن کا تعلق کنعان کی مسیحی کلیسیاؤں سے ہے کیونکہ یہی مسائل اُن کے درپیش تھے۔ متی ۱۰: ۵ تا ۸ سے ظاہر ہے کہ یہ انجیل اس وقت تالیف کی گئی تھی جب خداوند کی نجات کا پیغام ابھی تک اہل یہود میں ہی محدود تھا۔ (۹: ۳۶)۔ پس یہ قدرتی بات تھی کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی۔

امریکن عالم روپس اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ انجیل اول کا مصنف ایک یہودی مسیحی تھا۔ اس کی تمام انجیل یہودی رنگ میں رنگی ہے۔ وہ اُن کو یہودی خیالات، تصورات اور عقائد کا ذکر کرتا ہے جن سے آن خداوند کا روزانہ سابقہ پڑتا تھا۔ اس کا مصنف عبرانی

² Eusebius H.E.V.10,3

¹ Justin Martyr Syria Memoirs of the Apostels.

سے ہے۔ کیونکہ یہ زبانیں ہمارے لئے بالکل اجنبی ہیں۔ لیکن کوئی شخص ان باتوں کو مستند تفاسیر میں پڑھ کر اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ انجیل پہلے پہلے ارامی میں تصنیف کی گئی تھی اور موجودہ یونانی متن اس کے ارامی متن کا لفظی ترجمہ ہے۔

رسولوں کے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے " جن لوگوں نے پطرس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب اُن میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم میں مشغول رہے" (۲: ۴۱)۔ ہم اس آیت شریفہ سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ رسول حیات اور کلمات طیبات کی تعلیم دینے میں مشغول رہے تاکہ ان کے ذریعہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے۔ اس تعلیم کے دوران میں کلیسیا کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں مقدس متی کے ماخذوں اور بیانوں نے ارامی انجیل کی شکل اختیار کر لی۔ یہ امر قرین قیاس بھی ہے کیونکہ ناظرین کو یاد ہوگا کہ مقدس متی نے سیدنا مسیح کی حین حیات میں آپ کے کلمات کو ایک ارامی رسالہ میں جمع کیا تھا جو ارض مقدس کی کلیسیاؤں کے ہاتھوں میں تھا۔ ابتدا ہی سے مقدس متی کو اس انجیل کا مصنف قرار دیا گیا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس انجیل کا مصنف قرار نہیں دیا گیا۔ علاوہ

موجود کے تصور کے ساتھ وابستہ تھا وہ " نصر " تھا۔ الفاظ " نصر " اور " ناصری " میں تجنیس صوتی ہے لیکن یہ حقیقت یونانی آیت سے ظاہر نہیں ہوتی۔ علیٰ ہذا القیاس ۱: ۲۱ کے الفاظ " تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو اُن کے گناہوں سے نجات دے گا۔ " میں الفاظ " یسوع " اور " نجات " میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ یہ حصہ عبرانی میں لکھا گیا تھا۔ مقدس متی کی انجیل میں ایک مقام ہے جو صرف اسی انجیل سے مخصوص ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ آنخداوند نے ہوسیع نبی (۱: ۷)۔ اقتباس کیا کہ " میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں "۔ یہ کلمہ عین عبرانی متن کے مطابق ہے۔ لیکن وہ یونانی ترجمہ سیپٹواجنٹ سے مختلف ہے کیونکہ اس ترجمہ میں یہ لکھا ہے " میں قربانی پر رحم کو ترجیح دے کر رحم کو زیادہ پسند کرتا ہوں "۔ اس مثال سے ظاہر ہے کہ اس آیت کا اصل عبرانی متن تھا۔ غرض جس پہلو سے بھی اس موضوع پر غور کیا جائے ہر پہلو سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے پہل یہ انجیل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی۔

ہم نے دیدہ دانستہ ایسی مثالیں دینے سے پرہیز کیا ہے جن کا تعلق یونانی اور ارامی زبانوں کی اصطلاحوں اور صرف و نحو کے قواعد

تھی جس کو وہ "رسولوں کے توزک" کہتا ہے جس میں سے وہ سب سے زیادہ ایسے اقتباسات پیش کرتا ہے جو مقدس متی کی انجیل کے متن سے مشابہ ہیں۔ دونوں میں جو خفیف اختلافات ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری موجودہ یونانی انجیل اور اس کی ارامی انجیل میں اختلافِ قرأت تھے۔ جس انجیل سے جسٹن اقتباس کرتا ہے اس انجیل میں بھی آنخداوند کی پیدائش اور موت کے سوانح موجود تھے۔ جب ہم اس امر کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جسٹن شہید سکم (نابلس) کا رہنے والا تھا، اور اسی شہر میں مسیحی ہوا تھا تو ہم پر اس شہادت کا وزن ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ ارامی سے بخوبی واقف تھا کیونکہ یہ زبان غالباً اس کی مادری زبان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس ارامی انجیل کے اقتباسات کا ترجمہ پیش کرتا ہے۔ گوہ وہ موجودہ چاروں اناجیل سے واقف تھا۔

(۲)۔ جب سکندریہ کے مدرسہ دینیات کا پرنسپل مقدس پین ٹینس ہندوستان میں منادی کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ مقدس برتلمائی رسول نے ہندوستان کے مسیحیوں کے آباؤ اجداد کو مقدس متی کی انجیل دے رکھی تھی، جو ارامی زبان میں تھی^۲۔ جب

ازیں مقدس متی کی زندگی کے حالات کے متعلق اناجیل اربعہ میں سوائے ایک مقام کے، ایک لفظ بھی کہیں پایا نہیں جاتا۔ اگر یہ انجیل مقدس متی نے نہ لکھی ہوتی تو کوئی وجہ معلوم نہیں دیتی کہ آپ جیسے گمنام رسول کا نام اس انجیل کی تصنیف کے ساتھ قدیم زمانہ سے ہی متعلق کیا جاتا۔

مذکورہ بالا وجوہ کے باعث ہم انجیل کی اندرونی شہادت سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جس طرح مقدس متی نے سیدنا مسیح کی حینِ حیات میں آپ کی تعلیم جانفزا کو ارامی زبان میں رسالہ "کلمات خداوندی" میں جمع کیا تھا اسی طرح آپ نے منجی جہان کی وفات کے بعد اپنی انجیل کو ارامی زبان میں لکھا تھا جس کا بعد کے زمانہ میں یونانی زبان میں لفظی ترجمہ کیا گیا جو اب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔

دوم۔ خارجی شہادت

مقدس متی کی انجیل کے ارامی الاصل ہونے کی بیرونی شہادت بڑی زبردست ہے۔ (۱)۔ جسٹن شہید کی تصنیفات کا مطالعہ ظاہر کر دیتا ہے کہ ملک شام میں متی کی سی ایک انجیل مروج

¹ Syrian Beroea, Pamphilus.

² Burkitt, Gospel History and Transmission p. 275 note.

میں لکھ کر دے دی۔" روایت ہم کو بتلاتی ہے کہ رسولوں نے ۴۶ء میں یروشلیم کو چھوڑا تاکہ وہ غیر اقوام ممالک میں تبلیغ کا کام کریں۔

(۴۔) مقدس جیروم نے "عبرانیوں کی انجیل" کا ایک نسخہ دیکھا جو ارامی زبان میں تھا لیکن وہ عبرانی حرف میں لکھا ہوا تھا۔ اس کو سریانی بیری^۱ کے مسیحی استعمال کرتے تھے۔ مابعد کے زمانہ میں اس عالم کو اسی انجیل کا ایک نسخہ قیصریہ میں پادری پمفیلس کے کتب خانہ میں دستیاب ہوا۔ اس نے پادری مذکور سے اس کو نقل کرنے کی اجازت حاصل کر لی اور اس کا ترجمہ یونانی اور لاطینی زبانوں میں کر دیا کیونکہ وہ اس کو ایک نہایت بیش قیمت نسخہ تصور کرتا تھا۔ اس نسخہ کے مطالعہ نے اس پر یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ وہ انجیل متی کا اصل ارامی نسخہ ہے۔ یہ عالم قریباً تیس سال تک اسی نظریہ کا قائل رہا۔ اس نظریہ کے خلاف نے اس کبھی کوئی دوسری رائے ظاہر نہیں کی۔ یہ نسخہ انجیل متی کا ہی تھا ورنہ جیروم جیسا عالم شخص اس کو کبھی یونانی انجیل اول کا ارامی اصل قرار نہ دیتا۔ ارامی اناجیل میں سے جو اب ضائع ہو گئی ہیں یہ انجیل سب سے زیادہ اہم ہے۔

وہ واپس سکندریہ گیا تو وہ اپنے ساتھ اس نادر کتاب کا نسخہ لیتا گیا۔ ہم اس واقعہ کا مفصل ذکر اپنی کتاب تاریخ کلیسیا نے ہند کی جلد دوم "صلیب کے ہراول" کے باب اول میں کر چکے ہیں اور ناظرین کی توجہ اس کتاب کی جانب مبذول کرتے ہیں۔

(۳۔) ابتدائی کلیسیا کا مورخ یوسی بس ہم کو بتلاتا ہے کہ مقدس متی کی انجیل کا اصل ارامی نسخہ وجود میں تھا اور اس کے لئے وہ سکندریہ کے کلیمنٹ، آئرینوس اور اوریجن جیسے زبردست فضلاء کلیسیا نے کی شہادت پیش کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ مقدس اوریجن اور بشپ آئرینوس کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ مقدس متی نے عبرانیوں کے لئے اتمی کی زبان میں ایک انجیل لکھی۔ ایک اور مقام میں وہ لکھتا ہے "چونکہ متی نے عبرانیوں میں انجیل کی منادی کی تھی اس نے ان کے لئے ایک انجیل بھی لکھی تاکہ یہ کتاب اس کی غیر حاضری میں اُن کے کام آئے۔" پھر لکھتا ہے "متی نے عبرانیوں میں انجیل کی منادی کی اور جب وہ غیر اقوام میں منادی کرنے گیا تو اس نے یہودی نومریدوں کو ایک انجیل اُن کی اپنی زبان

² Zahn. See Dalman's Word of Jesus p.59 (note) and pp.61-62

¹ (b) Lightfoot Westcott "Salmon."

معلوم ہوتا ہے کہ اس انجیل کا پلان انجیل متی کے مطابق تھا اور اس میں انجیل مرقس کے وہ حصے بھی تھے جو ہماری موجودہ انجیل متی میں ہیں^۱۔

یہ ظاہر ہے کہ اس ارامی نسخہ میں اور موجودہ یونانی انجیل اول میں جو مشابہت ہے وہ کوئی اتفاقیہ امر نہیں ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں انجیلوں میں گہرا تعلق تھا۔ اس تعلق کے صرف دو سبب ہو سکتے ہیں (۱)۔ یا تو مقدس جیروم جیسے پایہ کے عالم کی رائے صحیح تھی اور یہ اصل ارامی انجیل تھی جس کا ترجمہ ہماری موجودہ یونانی انجیل متی ہے اور یا (۲)۔ ڈاکٹر لائٹ فٹ - بشپ وسٹکٹ اور ڈاکٹر سامن^۲ کا نظریہ صحیح ہے کہ ہماری موجودہ یونانی انجیل متی پہلے پہل یونانی میں لکھی گئی تھی اور جیروم کا نسخہ ثانوی ہے اور جو یونانی کا ترجمہ تھا اور یا یونانی انجیل کی بناء پر ارامی میں تصنیف کیا گیا تھا۔ جب ہم ان دونوں نظریوں کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انجیل موجودہ انجیل یونانی کا ارامی ترجمہ نہ تھی بلکہ وہ پہلے پہل ارامی میں ہی لکھی

حوارثِ زمانہ کے ہاتھوں مقدس جیروم کے ترجمے ضائع ہو گئے ہیں لیکن مقدس اوریجن کی مانند وہ اس انجیل کے اقتباسات اپنی مختلف تصنیفات میں کرتا ہے۔ یہ اقتباسات ثابت کرتے ہیں کہ اس ارامی انجیل سیدنا مسیح کی پیدائش اور موت کے بیانات موجود تھے کیونکہ وہ پہلے دو ابواب میں سے دوہ مقامات کا اقتباس کرتا ہے۔ دیگر اقتباس ثابت کرتے ہیں کہ صلیبی واقعہ کا بیان قریباً وہی ہے جو موجودہ یونانی انجیل متی کا ہے۔ مقدس جیروم قرات کے چند اختلافات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ مثلاً کہ "مقدس کا پردہ" پھٹنے (متی ۲۷: ۵۱)۔ کی بجائے اس ارامی انجیل میں تھا کہ مقدس کی اوپر کی چوکھٹ پھٹ گئی۔ اگر قرات کے کوئی اہم اختلافات ہوتے تو یہ عالم اپنی متعدد تصنیفات میں کسی نہ کسی مقام میں انکا ضرور ذکر کرتا اس کے برعکس ایک اقتباس میں اور متی ۱۸: ۲۱ تا ۲۲ میں مشابہت و مماثلت موجود ہے۔ ایک اور اقتباس میں متی ۱۶: ۱۷ کے لفظ "بریوناہ" کی بجائے "یوحنا کا بیٹا" لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس ارامی نسخہ میں ۱۶: ۱۳ تا ۲۰ کا واقعہ موجود تھا۔ یوسی بسس ہم کو بتلاتا ہے کہ اس نسخہ میں توڑوں کی تمثیل لکھی تھی (۲۵: ۱۳ تا ۳۰)۔ اوریجن کہتا ہے کہ اس میں متی ۱۹: ۱۶ تا ۲۲ کا واقعہ بھی تھا۔ ایسا

¹ Lagrange S. Marc. (1st ed). Voste, See Butler's Originality of St. Matthew pp.155(note) and 159

ارامی ہے۔ چنانچہ ہم ڈاکٹر ٹوری کا نظریہ بتلا چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاہن کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اس انجیل کی اصل زبان آرامی تھی^۱۔ اور اس کے ثبوت میں یونانی عبارت اسلوب بیان کو پیش کرتا ہے جس میں آرامی الفاظ کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ مشہور نقاد ولہاسن بھی اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انجیل ابتدا میں آرامی زبان میں لکھی گئی تھی اور کہ یہ نتیجہ ایسا پختہ ہے کہ اسکے لئے مزید ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مفسر لیگ رانج اپنی تفسیر میں یہ نظریہ پیش کرتا ہے^۲ کہ انجیل متی کی اصل زبان آرامی تھی۔ وُسے بھی اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ انجیل پہلے پہل آرامی زبان میں لکھی گئی تھی۔

گئی تھی اور یہی اس کی اصل زبان تھی۔ مثلاً (۲: ۲۳) میں لکھا ہے "یوسف ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرف کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا"۔ اگر اس انجیل کی اصل زبان یونانی ہوتی تو یہ آیت بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن عبرانی میں اس آیت کا مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عبرانی الفاظ "نصر" اور "ناصری" میں صنعت ایہام اور تجنیس ہے اور ضلع جگت سے کام لیا گیا ہے اور یہ یونانی زبان میں ناممکنات میں سے ہے۔ ہم نے اس قسم کی متعدد مثالیں اپنی کتاب "اناجیل اربعہ کی اصل زبان اور چند آیات کا نیا ترجمہ" میں جمع کی ہیں۔ سو کھے ہاتھ شفا بخشنے کے معجزہ کا ذکر (۱۲: ۹ تا ۱۶)۔ یونانی سے آرامی میں نہ صرف زیادہ واضح ہے بلکہ اس مقام کے الفاظ میں جان پڑ جاتی ہے۔ پس ڈاکٹر لائٹ فٹ اور سٹکٹ وغیرہ کا نظریہ غلط ہے۔ اور مقدس جیروم کا نظریہ صحیح ہے کہ جو نسخہ اس نے دیکھا تھا وہ اصل آرامی انجیل متی کی نقل تھا۔

ہم نے اس فصل میں اندرونی اور بیرونی شہادت سے ثابت کر دیا ہے کہ انجیل متی پہلے پہل آرامی زبان میں لکھی گئی تھی۔ علماء کا ایک فاضل طبقہ بھی اس امر کا قائل ہے کہ اس انجیل کی اصل زبان

فصل سوم

انجیلِ لوقا کی اصل زبان

جب ہم اعمال کی کتاب کا اور مقدس پولوس کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ رسول مقبول کے سفروں میں ہر یہودی عبادت خانہ کے گرد ایسے غیر یہود تھے جو یا تو یہودیت کے پیرو تھے یا اس مذہب کے حامی تھے، جو خوشی سے سیدنا مسیح کا کلام سنتے تھے۔ غیر یہود مسیحی نومریدوں کی ایک بڑی تعداد گروہ سے ابتدائی ایام میں کلیسیا میں داخل ہوئی۔ جب اس قسم کے نومرید کلیسیا میں داخل ہو گئے تو غیر یہود میں تبلیغ کا دروازہ کھل گیا۔

مقدس لوقا اسی غیر یہود گروہ میں سے منجئی عالمین کے حلقہ بگوش ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقدس مرقس اور مقدس متی اور مقدس یوحنا جیسے اسرائیلی نژاد یہودیوں نے اس بات پر کمر باندھی کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں "تاکہ یہودی مسیحیوں کو ان کی مادری زبان ارامی میں" ان باتوں کی پختگی معلوم ہو جائے "جن کی انہوں نے تعلیم

پائی تھی، تو مقدس لوقا نے بھی یہ "مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے" غیر یہود نومریدوں کے لئے ان کی مادری زبان یونانی میں، ان باتوں کو "ترتیب سے لکھے" جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ہم تک پہنچایا۔ تاکہ جن باتوں کی غیر یہود مسیحیوں نے تعلیم پائی تھی ان کی پختگی معلوم ہو جائے" (لوقا ۱: ۱ تا ۴)۔ جن اصحاب نے جلد اول کے حصہ اول کے باب سوم اور حصہ سوم کے باب دوم کا غور سے مطالعہ کیا ہے ان پر یہ ظاہر ہو گیا ہوگا کہ مقدس لوقا نے کس جانفشانی اور عرق ریزی سے دوڑ دھوپ کر کے اپنے ماخذوں کو جمع کیا تھا۔ ہم اس حصہ کے باب سوم میں ثابت کر آئے ہیں کہ یہ ماخذ ارامی زبان میں تھے اور قدیم ترین زمانہ کے تھے جن کا پایہ اعتبار اول درجہ کا تھا۔

چونکہ یہ انجیل ان غیر یہود کے لئے لکھی گئی تو جو پولوس رسول کے تبلیغی دوروں کے زمانہ میں منجئی کے قدموں میں آئے تھے اور یہ مسیحی یونانی بولنے والے تھے^۲۔ پس قدرتی طور پر مقدس لوقا نے یہ انجیل پہلے پہل یونانی زبان میں لکھی۔ یہ غیر یہودی ارامی

² Barton, "Prof Torrey of theory of the Aramaic Origin of the Gospels J.Th.S. Oct 1935

¹ T.R.Glover The World of N.T (1931) pp.105-06

ماخذوں کا رسالہ کلمات کی طرح پہلے پہل یونانی ترجمہ ہو گیا ہو۔
 بہر حال یہ امر ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ لوقا کی انجیل کا
 تمام رسالہ کنعان کا ہے اور قدیم ترین زمانہ کا ہے۔ ان میں ہمیں اس
 بات کا نشان بھی نہیں ملتا کہ مسیحیت کا مرکز ثقل ارض مقدس سے
 ہٹ گیا ہے۔ اس کی یونانی انجیل میں بعض سامی الفاظ اور یہودی
 رسوم کی توضیح پائی جاتی ہے اور یہ اس لئے کیا گیا ہے کہ تاکہ غیر
 یہودی مسیحی ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔

ہم باب چہارم میں بتلاچکے ہیں کہ مقدس لوقا نے اپنے
 ماخذوں کا اس قسم کی یونانی میں ترجمہ کیا جو سیٹواجنٹ کی
 تھی۔ عبرانی صحف مقدسہ کے یونانی مترجمین کا یہ عقیدہ تھا کہ
 جن الفاظ کا وہ ترجمہ یونانی میں کر رہے ہیں کہ وہ الہامی ہیں پس
 انہوں نے عبرانی متن کا لفظی ترجمہ کا تاکہ متن کی صحت برقرار
 رہے۔ مقدس لوقا کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جن ماخذوں کے الفاظ کا
 وہ ترجمہ کر رہا ہے ان کے الفاظ سیدنا مسیح کے اپنے منہ سے نکلے
 ہیں اور الہامی ہیں (یوحنا ۱۸: ۹ وغیرہ)۔ پس اس نے بھی
 سیٹواجنٹ کا نمونہ اختیار کیا۔ چنانچہ انجیل کے دیباچہ کی آیات

سے ناواقف تھے پس مقدس لوقا نے اپنی انجیل ارامی نہ لکھی۔ اس
 وقت تک بعض ارامی ماخذوں کا ترجمہ یونانی میں ہو چکا تھا۔
 چنانچہ ہم باب چہارم میں بتلا آئے ہیں کہ رسالہ کلمات خداوندی
 کا ترجمہ غیر یہود مسیحیوں کی مادری زبان یونانی میں ہو چکا تھا۔
 مقدس مرقس کی انجیل کا (جو رسالہ کلمات کا تکملہ تھی) ۵۵ء سے
 بہت پہلے یونانی میں ترجمہ ہو چکا تھا۔ یہ دونوں ترجمے مقدس لوقا
 کے سامنے تھے۔ رسالہ اثبات مسیح موعود کے یونانی ترجمہ کی
 ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ وہ صرف عبرانی صحف مقدسہ کی آیات
 پر ہی مشتمل تھا اور یونانی جاننے والوں کے ہاتھوں میں ان کتب کا
 یونانی ترجمہ سیٹواجنٹ موجود تھا۔ پس مقدس لوقا نے اپنے
 خالص ارامی ماخذوں کا یونانی زبان میں ترجمہ کیا جن کو اس نے
 (جیسا ہم باب سوم میں بتلاچکے ہیں) قیصریہ اور دیگر مقامات سے
 جمع کیا تھا۔ ہم ثابت کر آئے ہیں کہ مقدس لوقا ارامی زبان سے بخوبی
 واقف تھا اور اس کی انجیل کا دیباچہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹکسالی یونانی
 لکھا تھا۔ پس وہ اس بات کا اہل تھا کہ اپنے ماخذوں کا بطرز احسن
 یونانی زبان میں ترجمہ کر سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسکے بعض

² (b) Sparks. Semetisms of St. Luke's Gospel. J.Th.S. July-Oct. 1943 pp. 129 ff.

¹ Ibid p. 365

ایک قدرتی بات تھی کہ وہ اپنی انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھیں جو ان کی مادری زبان تھی۔ اسی طرح مقدس لوقا کے لئے یہ قدرتی بات تھی کہ وہ اپنی انجیل کو پہلے پہل یونانی زبان میں لکھے، جو غیر یہود مسیحیوں کی مادری زبان تھی۔ اگر وہ اس کو ارامی میں لکھتا جس کو غیر یہود پڑھ لکھ نہ سکتے تھے تو اس کی محنت عبث ہوتی اور اس کا اصل مقصد فوت ہو جاتا کہ غیر یہودی کلیسیاؤں کے ایمان کو پختگی حاصل ہو۔

(۲)

مقدس لوقا نے اپنے ماخذوں کا سیٹواجنٹ کی یونانی زبان کی طرز پر لفظی ترجمہ کر کے ان ماخذوں کے اصل ارامی الفاظ اور محاورات اور نحوی ترکیبوں اور ارامی صنعتوں کو محفوظ رکھا۔ پس اس کی انجیل میں بھی آنخداوند کے کلماتِ طیبات اور سوانح حیات بجنسہ محفوظ ہیں۔ جب ہم اناجیل کے طریقہ تالیف پر غور کرتے ہیں تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اناجیل کے مولف نہ صرف اپنے ماخذ کے الفاظ کو لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں بلکہ وہ ان کے اکثر حصہ کو نقل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم بتلاچکے ہیں کہ مقدس لوقا نے انجیل مرقس کی ۶۶۱ آیات میں سے ۴۵۵ آیات یعنی اپنی

شستہ، ادبی اور ٹکسالی یونانی میں ہیں لیکن یکایک پانچویں آیت سے طرز تحریر بدل جاتا ہے۔ یونانی محاورات اور یونانی صرف نحو کے قواعد کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ باقی تمام انجیل کی زبان کے الفاظ یونانی ہیں لیکن اس کے محاورے، جملوں کی نحوی ترکیبیں وغیرہ سب ارامی ہیں۔

انجیل لوقا میں طفولیت کا بیان (باب اول و دوم) پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم عہدِ عتیق کی کتب تواریخ یا سموئیل کی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس بیان میں ارامی زبان کا نشان بھی نہیں ملتا کیونکہ اسکے محاورات عہدِ عتیق کی کتب کی عبرانی کے محاورے ہیں۔ اس بات کا پروفیسر ٹوری تک کو اقرار ہے لیکن ان ابواب کے الفاظ اور جملے سیٹواجنٹ میں پائے جاتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ ان کا ترجمہ سیٹواجنٹ کی یونانی میں کیا گیا ہے۔

پس انجیل لوقا پہلے پہل یونانی زبان میں تالیف کی گئی۔ چنانچہ ڈاکٹر بلیک لکھتا ہے "یہ نظریہ کہ لوقا نے اصل ارامی ماخذوں کا ترجمہ یونانی میں کیا، بہترین طور پر اس کی یونانی زبان کے مسئلہ کو حل کرتا ہے"۔ جس طرح مقدس متی اور مقدس مرقس کے لئے یہ

¹ T.W.Manson, the teaching of Jesus (1935) Ch.111.

فصل چہارم

انجیلِ یوحنا کی اصل زبان

ہم حصہ چہارم میں ثابت کر آئے ہیں کہ انجیلِ چہارم کا مصنف مقدس یوحنا یروشلیم کا یا اس مقدس شہر کے مضافات کا رہنے والا ہے، کسی کاہن کے خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ جو یہودی ربیوں کے تصورات، طرز استدلال اور قیاس آرائیوں سے بخوبی واقف تھا اور عہد عتیق کی کتب کی عبرانی کا عالم تھا۔ وہ اہل یہود کے تمہاروں، رسوم و شرع کو اچھی طرح جانتا تھا اور قوم اسرائیل کی اُن امیدوں سے جو مسیح موعود کی ذاتِ بابرکات سے وابستہ تھیں؟ بخوبی واقف تھا۔ یہ مصنف انجیلِ اول کے مصنف کی طرح کٹر یہودی تنگ خیالات کا مالک نہیں تھا۔ اس کی انجیل میں کشادہ دلی اور وسیع الخیالی پائی جاتی ہے۔ مقدس پولوس کی مانند وہ گو'عبرانیوں کا عبرانی" تھا (فلیپوں ۳: ۳ تا ۶) تاہم یونانی فلسفہ، خیالات اور تصورات کے ماحول سے متاثر تھا۔ وہ دورِ اولین کی کلیسیا کے استادوں اور معلموں کے گروہ کا ایک ممتاز فرد تھا جو ربیوں کی تعلیم اور طرز استدلال سے بھی متاثر تھا۔ لیکن وہ "یونانی مائل یہود" کے گروہ (اعمال ۲: ۱) میں سے نہ تھا۔ چنانچہ اس کا "لوگوس"

انجیل کا قریب تین چوتھائی حصہ نقل کیا ہے۔ اس نے انجیل مرقس کے ڈھانچہ کو بھی برقرار رکھا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہم بتلاچکے ہیں کہ اس نے نہ صرف رسالہ کلمات کو لفظ بلفظ نقل کیا ہے بلکہ اس رسالہ میں آنحد اوند کے اقوالِ مبارک کی اصل ترتیب کو بھی بحال رکھا ہے۔ اس طریقہ کا ر سے مقدس لوقا نے اپنی تمام انجیل میں (جوان ماخذوں پر مشتمل تھی) سیدنا مسیح کے مبارک کلام کے الفاظ "ان کو ترتیب، اُن کے "شانِ نزول" کو اور منجی جہان کی زندگی، صلیبی موت، ظفریاب قیامت اور صعودِ آسمانی وغیرہ واقعات کو نہایت صحت کے ساتھ ترتیب وار محفوظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈورڈ مائر جیسے پایہ کا مورخ کہتا ہے کہ لوقا نہایت مستند اور محتاط مصنف ہے جس کا پایہ اعتبار لوی اور پولی بیس کا سا ہے۔

متعدد مثالیں دے آئے ہیں، جن سے ظاہر ہے کہ عبرانی اور ارامی زبان کی صنعتیں اس میں موجود ہیں، - عبرانی ادبیات کی ایک اور خصوصیت جو اس انجیل میں موجود ہے اعداد تین اور سات کا استعمال ہے جو مقدس سمجھتے تھے۔ مثلاً اس میں تین عیدوں کا ذکر آیا ہے۔ سیدنا مسیح کا گلیل میں تین دفعہ جانے کا ذکر ہے۔ صلیب پر سے تین کلمات پائے جاتے ہیں۔ انجیل میں سات معجزے موجود ہیں۔ اس انجیل میں سیدنا مسیح نے سات قسم کے گواہوں کا ذکر کیا ہے (۵: ۳۳ - ۸: ۱۴ - ۱۰: ۳۵ - ۵: ۳۹ تا ۲۶ - ۱: ۷ - ۱۵: ۲۷) سیدنا مسیح کی ذات کی نسبت سات دعوے اس انجیل میں درج ہیں یعنی زندگی کی روٹی میں ہوں، "دنیا کا نور میں ہوں"، "بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں"۔ "اچھا چرواہا میں ہوں"، "قیامت اور زندگی میں ہوں"۔ "راہ، حق اور زندگی میں ہوں"۔ انگور کی حقیقی بیل میں ہوں"۔

علاوہ ازیں اس انجیل کے مختلف مقامات میں عبرانی الفاظ موجود ہیں۔ مثلاً "ربی"، "مسیح"، "کیفا"، "شلوم"، "گبتا" گلگتا، "توما" نتن ایل" وغیرہ جن کا غیر یہود کی خاطر ترجمہ بھی کیا گیا ہے" (۱: ۳۲ وغیرہ)۔

کانظریہ یہودی کتب مقدسہ اور تارگم سے لیا گیا ہے، جس کی یہودی فلاسفر فائلو سے کچھ نسبت نہیں (دیکھو میری کتاب نور الہدیٰ حصہ دوم)۔ اسی طرح انجیل چہارم کا لفظ "نوموس" عبرانی مترادف کے معنی میں ہی مستعمل ہوا ہے۔ جو ثابت کرتا ہے کہ اس انجیل کا دائرہ یہودیت تک ہی محدود ہے اور یونانی علم ادب اور اس کی اصطلاحات سے اس کا کچھ تعلق نہیں^۱۔ اس انجیل نے ارض مقدس کنعان میں جنم لیا اور پہلی صدی کے نصف کی پیداوار ہے جو فراخ دل اور وسیع الخیال یہودیوں کے لئے لکھی گئی تھی۔ لہذا یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی جو ان لوگوں کی مادری زبان تھی۔ اگر یہ انجیل پہلے پہل یونانی زبان میں لکھی جاتی تو اس کے لکھے جانے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا کیونکہ یہ "اس لئے لکھی گئی تھی تاکہ بنی اسرائیل ایمان لائیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پائیں" (۲۰: ۳۱)۔

(۲)

اس انجیل کی یونانی زبان پکار پکار کر یہ شہادت دیتی ہے کہ یہ ارامی زبان کا لفظی ترجمہ ہے چنانچہ باب دوم میں ہم اس انجیل سے

¹ Black, Aramaic Approach p.81

اصل عبرانی سے اقتباس کرتا ہے اور اس نے انجیل یونانی زبان میں نہیں لکھی بلکہ ارامی زبان میں لکھی تھی۔ اگر یہ انجیل پہلے پہل یونانی زبان میں لکھی جاتی تو اس کا مصنف مقدس لوقا کی طرح سیپٹواجنٹ کا ترجمہ استعمال کرتا۔ پروفیسر برنی نے ان تمام اقتباسات کو ایک جگہ جمع کر کے ان کا مطالعہ کیا ہے اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ انجیل کا مصنف ارض مقدس کا یہودی ہے جس نے عہد عتیق کی کتب کے عبرانی متن کا اقتباس کیا تھا۔ وہ یونانی مائل یہودی نہیں تھا اور اس کے اقتباسات سیپٹواجنٹ سے نہیں ہیں^۲۔ انجیل کی تمام فضا ارض مقدس کی ہے اور مصنف اپنی مادری زبان کی فضا اور ماحول کو اپنے ساتھ لے پھرتا ہے اور یہ فضا اس کو جہاں چاہتی ہے، لے پھرتی ہے^۳۔

(۳)

ہم انجیل مرقس وانجیل متی کی بحث میں ارامی زبان کی نحوی خصوصیات کا ذکر کر کے ثابت کر آئے ہیں کہ اس زبان کے الفاظ "محاورے اور ترکیبیں وغیرہ اُن میں موجود ہیں۔ ارامی اور عبرانی زبان کے ماہروں نے اور بالخصوص مرحوم پروفیسر برنی اور

یہ حقیقت اس امر پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ جب مقدس یوحنا موسموں، مہینوں اور ساعتوں یعنی گھنٹوں کی نسبت لکھتا ہے تو وہ اس حساب سے لکھتا ہے جو ارض مقدس میں یہودیوں کے شمار کے مطابق مروج تھے۔ مثلاً ۲:۴ میں "چھٹے گھنٹے" سے مراد دوپہر کا وقت ہے اور آیت ۳۵ میں ہے "فصل کے آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں" جس کا مطلب یہ ہے کہ منجی عالمین سامری عورت سے ماہ فروری میں بات کر رہے تھے کیونکہ کنعان میں جو کی فصل مئی کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور جون کے تیسرے ہفتے تک رہتی ہے۔ بیس جون تک جو اور گیہوں کی فصل کٹ جاتی ہے۔ یروشلیم میں فروری ساڑھے پانچ بجے شام اندھیرا چھا جاتا ہے اور کوئی عورت ایسے وقت پانی بھرنے کے لئے باہر نہیں جاتی چہ جائیکہ سارا شہر ۶ بجے اندھیرے میں سامری عورت کے کہنے پر نکل پڑے!

ایک اور امر قابل غور یہ ہے کہ اس انجیل میں جو اقتباسات عہد عتیق کی کتب سے لئے گئے ہیں وہ اصل عبرانی متن سے لئے گئے ہیں۔ وہ یونانی ترجمہ سیپٹواجنٹ سے ماخوذ نہیں ہیں^۱۔ مثلاً ۱۲:۱۳-۱۳:۱۳-۱۹:۳۷-۸-۱۳ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس انجیل کا مصنف

² Very.Revd.J.A.Mc Clymont.St.John (Cent Bible)

³ Ewald, quoted by Burney, p.21 note.

¹ C.H.Dodd. the Interpretation of the Fourth Gospel. P.176

مادری زبان اور اس کے تصورات و خیالات پر پردہ نہیں ڈالتا^۲ مشہور نقاد پروفیسر شیلٹر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انجیل چہارم کی طرزِ تحریر، الفاظ کی بندش اور ان کا استعمال صاف ظاہر کرتے ہیں کہ اس انجیل کا مبداء اور مخرج ارضِ مقدس کا ہے۔ اس عالم نے اس انجیل کی ایک ایک آیت کو لے کر ثابت کیا ہے کہ ان کے الفاظ و محاورات وہی ہیں جو یہودی ربیوں کی تصنیفات میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اس نے پہلے باب کی ۵۱ آیات میں سے ۳۴ آیات کے مماثل الفاظ کی نظیریں ڈھونڈ نکالی ہیں۔ یوں اس عالم نے اس انجیل کی آیات کی ایک کثیر تعداد کے لئے مدرّاش کے مقامات اور ربیوں کی عبرانی کتب کے مقامات ثبوت میں پیش کئے ہیں۔ یہ عالم اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ انجیل کا مصنف ارضِ مقدس کا رہنے والا تھا جس کی مادری زبان ارامی تھی، جو خود ارامی زبان میں تعلیم دیا کرتا تھا۔ اس نے محض تبلیغ کی خاطر یونانی زبان کے علم کی تحصیل کی تھی^۳۔

ڈاکٹر ٹوری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ارامی زبان کی خصوصیات انجیلِ چہارم میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے عبرانی اصل کا پتہ دیتی ہیں۔ ہم سطور بالا میں بتلائے ہیں کہ جب مقدس لوقا اپنے دیباچہ کو اپنی زبان میں لکھتا ہے تو وہ اعلیٰ درجہ کی ٹکسالی یونانی زبان میں لکھتا ہے (۱: ۱ تا ۴)۔ لیکن باقی انجیل میں وہ سیپٹواجنٹ کی یونانی کی نقل کرتا ہے۔ اسی طرح جب مقدس یوحنا اپنا پہلا خط لکھتا ہے کہ تو وہ ارامی الفاظ اور محاورات یا ارامی زبان کی نحوی ترکیبوں کو استعمال نہیں کرتا لیکن جب وہ انجیل لکھتا ہے جس کے کلمات اور مکالمات کو وہ الہامی سمجھتا ہے ۱۸: ۹ تو وہ ارامی الفاظ کا لفظی ترجمہ کرتا ہے۔ اس کے الفاظ تو یونانی زبان کے ہیں۔ لیکن نحوی ترکیب وغیرہ ارامی زبان کی ہے۔ چنانچہ ایولڈ کہتا ہے "مصنف کی یونانی نہایت صاف اور پر زور الفاظ میں اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس میں عبرانی کے نشانات موجود ہیں۔ وہ خود ارضِ مقدس میں پیدا ہوا۔ اہلِ یہود میں اس نے پرورش پائی۔ اسی سماج میں وہ جوان ہوا۔ اس کی مادری زبان یونانی نہ تھی بلکہ اس کی انجیل کی زبان نے بعد میں یونانی لباس پہنا لیکن یہ لباس اس کی

² H.Ewald.Quoted by Burney p.2. note.

³ Prof.A.Schlater See Burney Op.Cit.p.3 note.

¹ Manson," Problem of Aramaic Sources " Exp Times Oct 1935

یونانی انجیل یوحنا کے بعض مقامات میں حرفِ عطف " کہ " غلطی سے ضمائر کی جگہ استعمال ہوا ہے، جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ ترجمہ کی غلطی ہے۔ جب ارامی زبان کے ماہران مقامات کو دوبارہ یونانی سے ارامی میں ترجمہ کرتے ہیں تو یہ غلطی ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال لیں۔ لفظ " کہ " ارامی لفظ " د " کا ترجمہ ہے جس کا مطلب " کہ "، " تاکہ "، " جو "، " چونکہ " وغیرہ ہو جاتا ہے جس طرح فارسی زبان میں لفظ " کہ " کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً یوحنا ۵: ۷ میں ہے " میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ وہ مجھے حوض میں اتاردے " یہاں لفظ " د " کا اصل مطلب " جو " ہے اور ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا " میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے حوض میں اتاردے " ایک اور غلطی کا اصل سبب یہ ہے کہ ارامی میں اعراب نہیں تھے اور مختلف حروف ایک دوسرے کے مشابہ بھی تھے۔ ان مختلف سببوں کی چند مثالیں ہم اپنی کتاب " اناجیل اربعہ کی زبان اور چند آیات کا نیا ترجمہ " میں دے آئے ہیں۔

صیغہ متکلم اور صیغہ حاضر کے اسم ضمیر انجیل چہارم میں بکثرت آئے ہیں۔ چنانچہ انجیل یوحنا میں ۳۰ مقامات میں، انجیل متی میں ۹۲ مرتبہ، مرقس میں ۴۱ دفعہ اور لوقا میں ۸۰ مقامات میں

جیسا ہم بتلاچکے ہیں انجیل چہارم کے فقروں کی ساخت اور عبارت کی نحوی ترکیب صاف پتہ دیتی ہے کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اور موجودہ انجیل اس ارامی اصل کا یونانی ترجمہ ہے۔ مثلاً ارامی زبان میں عبارت کے مختلف فقرے الگ الگ ہوتے ہیں جو لفظ " اور " وغیرہ حرفِ عطف سے باہم پیوستہ نہیں کئے جاتے اور یہ خصوصیت انجیل چہارم میں پائی جاتی ہے۔ ارامی زبان کی ایک اور خصوصیت جو اس انجیل میں موجود ہے یہ ہے کہ اس زبان میں مرکب فقرے نہیں ہوتے اور ان کی ترکیب سادہ ہوتی ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ سادہ فقروں میں جب فاعل پر زور دینا مقصود ہوتا ہے تو اس میں ضمائر شخصی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ خصوصیت انجیل میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً " خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے ظاہر کیا (۱: ۱۸)۔ اس قسم کے ۲۷ مقامات انجیل یوحنا میں، ۱۱ مقامات انجیل متی میں، ۴۷ مرقس میں ۶ لوقا میں پائے جاتے ہیں۔

موجود ہیں۔ ان میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں اردو کی طرح اسم ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً "توپانی پی لے" میں لفظ "تو" زائد ہے اور اردو میں یہ اسم ضمیر اُس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس پر زور دینا منظور ہو۔ یہ حقیقت صاف ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ یونانی انجیل اصل ارامی کا ترجمہ ہے کیونکہ یونانی زبان میں فعل ہی سے صیغہ معلوم ہو جاتے ہیں اور ضمائر "میں"، "تو"، "ہم"، "تم" وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

ارامی زبان کا ایک اور خاصہ ہے کہ زمانہ گذشتہ کے واقعات کو بیان کرتے وقت زمانہ حال کا فعل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہم انجیلِ مرقس کی بحث میں کر آئے ہیں۔ یہ فعل حال انجیلِ یوحنا میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ فعل ۱۶۴ مرتبہ یوحنا میں، ۷۸ مرتبہ متی میں اور ۱۵۱ مرتبہ انجیلِ مرقس میں پایا جاتا ہے لیکن انجیلِ لوقا میں صرف ۶ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ انجیلِ اول و دوم و چہارم ارامی اصل کے لفظی یونانی ترجمہ ہیں۔ جس طرح یونانی کے نحو کے مطابق یہ استعمال غلط ہے اسی طرح اردو کے قاعدہ کے خلاف ہے لہذا انجیل کے اردو کے با محاورہ ترجمہ میں ماضی کا فعل استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً یوحنا اس کی

بابت گواہی دیتا ہے کہ "بجائے اردو انجیل میں "یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی" (۱: ۱۵) "یسوع کی ماں اس کو کہتی ہے کہ" بجائے ترجمہ ہے "یسوع کی ماں نے اس کو کہا" (۲: ۳) وغیرہ۔ پس یونانی انجیل میں خلافِ قاعدہ فعل کا استعمال صاف ثابت کرتا ہے کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی میں لکھی گئی تھی۔

ارامی نحو کے مطابق ماضی کی بجائے ماضی استمراری کا فعل استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً "اس نے کہا" کی بجائے "وہ کہتا تھا" اور یہ استعمال اکثر مرقس اور یوحنا کی انجیلوں میں پایا جاتا ہے، جو ان کا ارامی الاصل ہونا ثابت کرتا ہے۔

ارامی زبان میں فعل مستقبل کی بجائے فعل حال کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بالخصوص انجیلِ یوحنا میں بکثرت آیا ہے مثلاً جو میرے بعد آتا ہے" (۱: ۵، ۲۷، ۳۰، ۳۱: ۳، ۲۱: ۳، ۲۳ وغیرہ)۔ یہ اردو زبان کے محاورے کے مطابق بھی ہے لہذا اردو مترجمین نے بھی یہ فعل حال استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ یونانی زبان کا محاورہ نہیں ہے۔ لیکن انجیلِ یوحنا میں ۲۸ مقامات میں آیا ہے۔ دیگر انجیل میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے گواس کثرت سے نہیں پائی جاتی۔ مثلاً متی ۱۱: ۱۱، ۲۳: ۲۲، ۴۳، ۴۴، ۴۷: ۲۷، لوقا ۱۷: ۲۰، ۲۹: ۳، ۱۶: ۷، ۲۰: ۱۲:

الفاظ سے یہ سمجھے کہ آنخداوند ہیکل کو تین دن میں کھڑا کر دینگے (متی ۲۷: ۳۰۔ مرقس ۱۵: ۲۹)۔ لیکن منجی جہان کا مطلب یہ تھا کہ آپ موت کے بعد تیسرے دن جی اٹھینگے۔ اس کلمہ مبارک میں آپ نے ارامی لفظ "ہیکل" استعمال فرمایا تھا ذومعنی 'ہے'۔ چنانچہ عربی میں بھی یہ لفظ ذومعنی ہے اور اسکا مطلب ہے "کوئی عالیشان شے"۔ بڑا مادی وجود، بڑی عمارت، بدن، بڑی عمارت۔ ہیکل "چنانچہ اردو زبان میں بھی لفظ "دیو ہیکل" استعمال ہوتا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں آنخداوند نے فرمایا تھا "اس ہیکل (بمعنی عمارت) کو ڈھادو" ایک اور مثال ملاحظہ ہو "اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل" (۱: ۱۶)۔ اس آیت میں حرف جار "اینٹی" یونانی متن میں آیا ہے۔ جس کے عام طور پر "بجائے" کے معنی لئے جاتے ہیں۔ یہاں یونانی میں ارامی لفظ کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے اور لفظ "فضل" کے لئے جو ارامی لفظ ہے اس کے معنی "بے توفیقی" کے بھی ہیں پس یہاں مصنف نے دیدہ دانستہ ایک ذومعنی لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ آیہ شریفہ کا مطلب یہ ہوا "اس کی معموری میں سے ہم سب نے بے توفیقی کی بجائے توفیق اور الزام کی بجائے رحم

۳۹، ۳۰۔ مرقس ۱: ۷۔ ۹: ۱۲۔ وغیرہ۔ ان میں سے بعض مقامات میں اردو مترجمین نے فعل مستقبل کا استعمال کیا ہے۔

ہم نے صرف چند عام فہم مثالیں دی ہیں تاکہ اردو خوان ناظرین جو یونانی اور ارامی زبانوں سے ناواقف ہیں، ان وجوہات سے واقف ہو جائیں جن کی بناء پر علماء اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ انجیل ارامی زبان میں پہلے پہل لکھی گئی تھی، اور اس کا بعد میں یونانی زبان میں لفظی ترجمہ کیا گیا تھا۔

ہم نے اس حصہ کے باب دوم میں اس انجیل سے چند مثالیں دے کر بتلایا تھا کہ اس میں ارامی اور عبرانی نظم کی صنعتیں موجود ہیں اور کہ اس کی آیات کا متن یونانی سے ارامی میں ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ پروفیسر برنی اور دیگر علماء نے اس انجیل کے مختلف مقامات کا ترجمہ کر کے اس کا ارامی الاصل ہونا ثابت کیا ہے۔ مثلاً پروفیسر برنی نے انجیل کے دیباچہ (آیات ۱: ۱۳) کا ترجمہ کیا ہے بعض مقامات میں ارامی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ذومعنی ہیں اور جن کا یونانی انجیل میں موجود ہونا انجیل کے ارامی الاصل ہونے کا ثبوت ہے۔ مثلاً آیت "اس مقدس کو ڈھادو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا" (۲: ۱۹) کے الفاظ ذومعنی ہیں۔ سامعین ان

سامی زبانوں کے بھی ماہر ہیں^۳۔ پس ان کے نتائج نہایت وزن دار ہیں جن کو رد کرنے کے لئے نہایت وزن دار دلائل کی ضرورت ہے۔

(۵)

بعض اصحاب جو اس پر مصر ہیں کہ اناجیل اربعہ پہلے پہل یونانی میں لکھی گئیں ایک اور نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت کلمتہ اللہ یونانی سے واقف تھے پس آپ نے اپنے سامعین کو جو گلیلی تھے (لہذا یونانی سے بھی واقف تھے) یونانی زبان میں تعلیم دی تھی۔ اور اناجیل پہلے پہل یونانی زبان میں لکھی گئیں جن کا بعد میں ارامی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور اس ارامی ترجمہ کا دوبارہ پھر یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا!۔ یہ نظریہ ایسا مضحکہ خیز ہے کہ عقل سلیم اس کو قبول نہیں کر سکتی، اور نہ کوئی دلیل اس مفروضہ کو قائم کرتی ہے۔ اس بات کو کون مان سکتا ہے کہ حضرت کلمتہ اللہ نے فقیہوں اور فریسیوں سے بحث کرتے وقت یونانی زبان کا استعمال کیا تھا؟ جیسا ہم بتلاچکے ہیں کہ آپ کے دلائل یہودی ربیوں کے سے ہیں جن کا انحصار کتب عہد عتیق پر ہے۔ اگر آخداوند یونانی میں تعلیم

کو پایا " کیونکہ یہی خیال اگلی آیت میں بھی پایا جاتا ہے " شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، جس کی وجہ سے الزام پایا لیکن توفیق اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔" یہی خیال پولوس رسول کا بھی ہے۔ ہم بتلا آئے ہیں کہ دونوں مصنف اولین دور میں کلیسیا کے استادوں کے زمرہ کے ممتاز افراد تھے۔ پس آیہ زیر بحث میں یونانی متن کا لفظ جس کا ترجمہ " فضل " کیا گیا ہے اور یونانی حرف جار کا وجود اس وجہ سے ہے کہ مترجم کو یہ علم نہ تھا کہ اصل ارامی لفظ ذومعنی ہے^۱۔ آیت ۱۵ میں متوازنیت کی صنعت بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ ارامی الفاظ "مقدم" اور "پہلے" کے ایک سے زیادہ معنی ہیں جن کو اردو ترجمہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یونانی انجیل میں اس قسم کے ذومعنی الفاظ کا وجود ثابت کرتا ہے کہ یہ انجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھی۔

ان اور دیگر وجوہ کی بناء پر علماء کا ایک بڑا گروہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ انجیل یوحنا پہلے پہل ارامی میں لکھی گئی تھی^۲۔ اس گروہ میں متعدد سرکردہ عالم ہیں۔ چنانچہ پروفیسر برنی اور پروفیسر ٹوری عہد عتیق کی عبرانی کے عالم ہیں اور ارامی، عبرانی، سریانی، اور دیگر

³ See. Dr. J.C. Ball, Exp Times Nov. 1909 C.F. Burney, Aramaic Origin of the Fourth Gospel 1922 Torrey, Four Gospels and Our Translated Gospels Burch. The Structure and Message of the Fourth Gospel 1928. Manson, The Incarnate Glory 1928.

¹ M. Black, "Does an Aramaic Tradition underline John 1: 16 J. Th. S. Jan-April 1941

² See Dr. J.C. Ball Exp. Times Nov. 1909

دیتے تو کیا آپ کے دشمنِ جان فریسی آپ کو یونانیت کے شیدائی کا خطاب نہ دیتے؟

حق تو یہ ہے کہ اس رسول کا تعلق علم اللسان کے ساتھ ہے۔ اگر حضرت کلمتہ اللہ کے مبارک الفاظ کو جمع کیا جائے تو ان کا مقابلہ سیٹو اجنٹ کے مترادف الفاظ سے اور دیگر تراجم کے الفاظ سے اور ترجمہ پشتیہ کے الفاظ سے کیا جائے تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آنخداوند ارامی بولتے تھے اور آپ نے ارامی میں ہی تعلیم دی تھی اور اس حقیقت کا ذکر ہم اس حصہ کے باب اول میں کر آئے ہیں جہاں ہم اس نظریہ کا کھوکھلا پن ثابت کر آئے ہیں کہ آنخداوند نے سامعین کو یونانی زبان میں تعلیم دی تھی۔

اگر ہم اس نظریہ کو تسلیم کر لیں کہ اناجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھیں تو اس حقیقت سے چند ایک نہایت اہم نتائج برآمد ہوتے ہیں:

(۱۔) اس کا اثر اناجیل کے پایہ اعتبار پر پڑتا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ اناجیل ارامی زبان میں لکھی گئی تھیں تو ظاہر ہے کہ یہ اناجیل اُن لوگوں کی حین حیات میں ہی احاطہ تحریر میں آگئی تھیں جو

شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے (لوقا: ۱: ۲)۔ پس اس حقیقت سے ثابت ہوتا ہے کہ اناجیل نہایت قدیم ہیں اور ان کا پایہ اعتبار بے نظیر ہے۔

(۲۔) اس نظریہ کی روشنی میں ہم کو اناجیل کی جائے تصنیف کا علم بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ یہ اناجیل ارامی زبان میں پہلے پہل لکھی گئی تھیں تو ظاہر ہے کہ یا تو وہ ارضِ مقدس کنعان میں لکھی گئی تھیں یا وہ ملکِ شام میں لکھی گئی تھیں جہاں ارامی اور یونانی دونوں زبانیں بولی جاتی تھیں چونکہ اس ابتدائی زمانہ میں ملکِ شام میں کلیسیا ئیں نہیں تھیں لہذا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ ارامی اناجیل پہلے پہل ارضِ مقدس میں ہی لکھی گئی تھیں۔

(۳۔) اس نظریہ سے یہ بھی اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ اناجیل کی تصنیف کی تاریخیں جو ہم نے تجویز کی ہیں صحیح ہیں کہ چاروں کی چاروں انجیلیں ۶۰ء سے بہت پہلے یعنی صلیبی واقعہ کے پچیس سال کے اندر اندر لکھی گئی تھیں۔

فصل پنجم

ارامی اناجیل کی گمشدگی کے اسباب

ہم نے گذشتہ فصلوں میں فیصلہ کن اندرونی اور بیرونی شہادت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مقدس لوقا کی انجیل کے سوا تمام اناجیل اربعہ پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ اندرونی شہادت ایسی صاف اور واضح ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ بیرونی شہادت کے حق میں یہ قدیم صدیوں کے مختلف علماء کے اقتباسات پیش کئے گئے ہیں۔ جن سے ظاہر ہے کہ یہ مصنف اس ایک بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ اناجیل ارامی زبان میں تھیں۔ یہ حقیقت ان عالم مصنفوں کے لئے بھی موجب حیرت تھی کیونکہ ان کے زمانہ میں ارامی نسخے ناپید ہو چکے تھے اور صرف یونانی اناجیل ہی ہر جگہ مروج تھیں۔

اس کے خلاف بعض محتاط نقاد یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اناجیل اربعہ ہم تک یونانی زبان میں ہی پہنچی ہیں اور سب قدیم اور جدید ترجمے یونانی متن سے ہی ترجمہ کئے گئے ہیں۔ ہم کو اب تک کوئی ایسا نسخہ دستیاب نہیں ہوا جس میں کسی ارامی الاصل انجیل

کا جذبہ ہو اور کلیسیائی روایات میں ارامی الاصل اناجیل کا کہیں ذکر نہیں آتا۔

لیکن یہ دلیل منطقیانہ استدلال کے خلاف ہے۔ کسی شے کی گمشدگی یا ناپیدگی سے اس کا عدم وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چیز ہم کو دستیاب نہیں ہوئی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کبھی وجود میں ہی نہیں آئی تھی۔ مثلاً علماء اس امر کو قبول کرتے ہیں کہ مکابیوں کی پہلی کتاب عبرانی اصل کا یونانی ترجمہ ہے۔ اب یہ کتاب عبرانی میں موجود نہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ یہ کتاب پہلے پہل عبرانی میں نہیں لکھی گئی تھی^۲۔ ایک اور مثال یہودی مورخ جوزیفس کی کتاب "تاریخ جنگِ یہود" ہے۔ یہ بات سب کو مسلم ہے کہ اس نے یہ کتاب ایسے لوگوں کے لئے ارامی زبان میں لکھی تھی جو ارامی پڑھتے لکھتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف کنعان کے یہود تھے بلکہ پارٹھیا، بابل، عرب کے دور دراز مقامات کے قبائل، فرات کے پار کے یہودی اور ادیابین کے باشندے تھے۔ تھیکرے ہم کو بتلاتا ہے کہ اس نے یہ کتاب رومی حکام کے ایما پر لکھی تھی تاکہ پراپاغند کے کام آئے یعنی اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ مغربی ایشیا میں بغاوت اور

¹ F.V.Filson Origin of the Gospels p.69

² A.Roberts.Expositor, Vol. VI p.86

موجود ہے اور دونوں یونانی متن علماء کے سامنے موجود ہیں، تاہم اُن کو یہ تعین کرنا پڑتا ہے کہ سیپٹواجنٹ کے مترجمین کے سامنے عبرانی اصل متن کے کیا الفاظ تھے^۲۔

یہ ایک تواریخی حقیقت ہے کہ پہلی صدی کی کنعانی تحریرات اب ناپید ہیں اور ہمارے پاس اُس خاص زمانہ کی آرامی زبان کی کتب موجود نہیں جس زمانہ میں اناجیل آرامی میں تصنیف کی گئیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اناجیل پہلے پہل آرامی میں لکھی ہی نہ گئی تھیں۔ آرامی زبان سیدنا مسیح کے زمانہ سے مدتوں پہلے نشوونما پا کر ترقی کر چکی تھی اور اس کی خصوصیات ہر زمانہ میں اور ہر جگہ جہاں یہ زبان بولی جاتی تھی، قائم اور برقرار ہیں۔ چنانچہ دیگر زبانوں کی طرح آرامی زبان کے بھی مخصوص محاورات اور نحوی ترکیبیں وغیرہ فوراً پہنچانی جاسکتی ہیں خواہ وہ ترجمہ کی صورت میں ہی موجود ہوں۔ علاوہ ازیں اس معاملہ میں انکلوس اور یونتن کے تارگم جو انہوں نے انبیاء کی صحف مقدسہ پر لکھے ہیں بڑے کام کے ہیں کیونکہ اُن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی صدی مسیحی میں ارض مقدس میں کس قسم کی آرامی زبان مروج تھی^۳۔ اس کے علاوہ ہمیں

فساد فرد ہو جائے۔ پر اب آرامی زبان میں یہ کتاب موجود نہیں ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کتاب اُس زبان میں کبھی لکھی ہی نہ گئی تھی^۱۔

حق تو یہ ہے کہ کسی زمانہ یا کسی صدی یا کسی زبان کی کتابوں کا محفوظ رہنا محض ایک اتفاقیہ امر ہوتا ہے۔ ہم آگے چل کر ان اسباب پر بحث کریں گے جن کی وجہ سے آرامی اناجیل کا رواج بند ہو گیا۔

ارامی اناجیل کے وجود کے خلاف ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اناجیل کے تمام مشکوک یونانی الفاظ کا ایسی آرامی زبان میں تاحال ترجمہ نہیں کیا گیا جو تمام علماء کے نزدیک مسلم ہو۔ لیکن یہ بھی کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم مکابیوں کی پہلی کتاب کو لیں، جو عبرانی اصل کا یونانی ترجمہ ہے۔ جب علماء اس کتاب کے یونانی الفاظ کا دوبارہ عبرانی میں ترجمہ کرتے ہیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ اصل عبرانی الفاظ کا ہر جگہ ایسا یقینی طور پر ترجمہ نہیں ہو سکتا جس کے سامنے سب علماء سر تسلیم خم کر دیں، حالانکہ عہدِ عتیق کے عبرانی متن کا سیپٹواجنٹ میں ترجمہ

² Burney, Aramaic Origin of the Fourth Gospel p.24

³ W.F.Albright, The Archaeology of Palestine p.198.

¹ W.R.Taylor, Aramaic Gospel Sources .Exp. Times Nov.1937

ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ان کا دوبارہ ارامی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو دقت دور ہو جاتی ہے۔ پس یہ نظریہ کہ اناجیل پہلے پہل ارامی زبان میں لکھی گئیں تھیں صحیح ہے۔

(۲)

مسیحی علم ادب جو ارامی زبان میں لکھا گیا تھا، سب کا سب ضائع ہو گیا ہے۔ اس میں اناجیل کی نقلیں بھی شامل ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ عداوت تھی جو یہودیوں اور مسیحی کلیسیا میں بڑھتی گئی تھی۔ ۶۰ء میں یہ خلیج ایسی وسیع نہیں ہوئی تھی (اعمال ۲۸: ۲۰ تا ۲۲)۔ اس زمانہ میں جیسا ہم اس باب کے شروع میں بتلا چکے ہیں یسوع ناصری کے شاگرد ابھی وفادار یہودی شمار کئے جاتے تھے (اعمال ۲۲ باب) گو وہ بدعتی سمجھے جاتے تھے۔ ان کی "اناجیل" کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن یروشلم کی تباہی نے یہ نقشہ پلٹ دیا۔ تب علمائے یہود نے اناجیل کے خلاف فتوے صادر کر دیئے اور مسیحی کتابوں کو تباہ کر دیا۔ کیونکہ ان کو نہ صرف یہ اختیار حاصل تھا کہ بلکہ ان میں ایسا کرنے کی قدرت بھی تھی^۱۔ طیطس کے ماتحت رومیوں نے ربا سہا ارامی لٹریچر برباد کر دیا جس

ایک کتبہ دستیاب ہوا ہے جو ۴۴ قبل مسیح کا ہے۔ اور سیدنا مسیح کی پیدائش سے پہلے بیرو دیس اعظم کے عہد کے یہودی کتبے ملے ہیں جن سے منجئی عالمین کے زمانہ کی ارامی زبان معلوم کرنے میں مدد مل سکتی ہے^۱۔

ان اعتراضات کی اصل وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ علماء صدیوں سے یہی مانتے چلے آئے ہیں کہ اناجیل کی اصل زبان یونانی ہے لیکن اگر ہم اس نظریہ کو مان لیں تو اناجیل کی مشکلات بدستور قائم رہتی ہیں کیونکہ جیسا ہم اپنی کتاب "اناجیل اربعہ کی اصل زبان اور چند آیات کا نیا ترجمہ" میں ثابت کر چکے ہیں (۱) اگر بعض مقامات پہلے پہل یونانی میں لکھے گئے تھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی لیکن جب ان کا ارامی زبان میں دوبارہ ترجمہ کیا جاتا ہے تو ان کے معانی روشن ہو جاتے ہیں (۲) بعض الفاظ کو یونانی مترجم نے غلط اعراب دے کر یا غلط پڑھ کر ترجمہ کر دیا ہے جس سے یونانی متن کا مطلب خبط ہو جاتا ہے (۳) یونانی متن کے بے ڈھنگے اور غرائب محاورات اور نحوی ترکیبیں جو یونانی زبان کے خلاف ہیں (۴) حروف جار اور افعال کی مختلف صورتوں کا استعمال جو بعض اوقات حیران کن

² Burkitt, Earliest Sources of the Life of Jesus pp.240-242

¹ Torrey, Our Translated Gospels .p.XIII.

کلیسیا میں غیر یہود کی اکثریت ہوگئی تھی اور یہ اکثریت روز بروز بڑھتی گئی تھی۔ آنخداوند اور آپ کے شاگرد ارامی بولنے والے سامی نسل کے یہودی تھے۔ لیکن دوپشتوں کے اندر اندر مسیحی کلیسیاؤں کی ایک بڑی اکثریت یونانی بولنے والی اور سلطنتِ روم کے شہروں میں رہنے والی ہوگئی جس نے یونانی خیالات میں پرورش پائی تھی۔ قدرتاً ارامی اناجیل کا نقل ہونا رفتہ رفتہ بند ہو گیا کیونکہ ان اناجیل کا یونانی زبان میں اس وقت ترجمہ ہو چکا تھا جن کی نقلیں کثرت سے ہوتی گئیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب ارامی اناجیل ناپید ہو گئیں اور صرف یونانی اناجیل کا ہی رواج ہو گیا اور ان یونانی اناجیل کے ترجمے مختلف ممالک کی زبانوں میں ہو گئے۔

(۳)

مسیحی مورخ کو ان واقعات میں خدا کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ پہلی صدی مسیحی کے اواخر میں دنیا کے حالات دگرگوں ہو گئے تھے۔^۱ رومی سلطنت نے اہل یہود کو ایسا کچل دیا تھا کہ اب ارضِ مقدس میں اس زمانہ کے کسی عبادت خانہ کے کھنڈرات بھی نہیں ملتے۔ آثارِ قدیمہ کے ماہرین کو جتنے عبادت خانے ملے ہیں وہ سب کے سب

طرح ان سے پہلے مکابیوں کے زمانہ میں یونانیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ (۱مکابی: ۱: ۵۶ تا ۵۸) اہل یہود سے کہیں زیادہ یہودی مسیحی کلیسیا برباد، تباہ اور پراگندہ ہوگئی کیونکہ کنعان کی بُت پرست آبادی ان کو یہودی تصور کرتی تھی اور اہل یہود ان کو بدعتی، صلح جو اور شکست پسند خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ۶۶ء سے ذرا پہلے اہل یہود کے فسادات میں سیدنا مسیح کے بھائی حضرت یعقوب جو یروشلیم کی کلیسیا کا سر تھے شہید کر دیئے گئے۔ پس یہ اغلب یہ ہے کہ یروشلیم سے مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد گلیل کے بڑے شہروں سے (جہاں قوم پرست تند مزاج یہودی بستے تھے) یہودی مسیحی ۶۶ء سے پہلے بھاگ کر پراگندہ ہو گئے تھے۔

یہودی مسیحیوں کی پراگندگی نے اس رشتہ اور تعلق کو توڑ ڈالا جو غیر یہودی مسیحیوں میں اور ان روایات میں تھا جن کا تعلق سیدنا مسیح کے رسولی حلقہ اور چشم دید گواہوں سے تھا۔ جنہوں نے سیدنا مسیح کے معجزات کو دیکھا تھا اور آپ کے کلماتِ طیبات کو سنا تھا۔

ارامی زبان کے ناپید ہونے کے اسباب میں نہ صرف یہودی مسیحیوں کی پراگندگی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم وجہ یہ تھی کہ

¹ Albright, The Archaeology of Palestine pp. 240-242

² B.W. Bacon Studies in Mathew p.58

دوسری صدی مسیحی اوراس کے بعد کے ہیں۔ جو یہودی لوگ رومی افواج کے ظلم و ستم کے ہاتھوں بچے اُن کو کنعان کی بُت پرست آبادی نے ختم کر دیا۔ یہودی قوم کا مرکز یافا اورلدہ کے ساحل کے قصبوں میں منتقل ہو گیا تھا۔

اب مسیحیت، یہودیت اور یہودیت کی رسوم و رواج سے کلیتہً آزاد ہو گئی۔ اب مسیحی کلیسیا کے لیڈر یہودی مسیحی نہ رہے بلکہ اس کے بپ یونانی بولنے والے غیر یہود تھے۔ ان کی انجیل ارامی کی بجائے یونانی میں تھی جس کے لفظی ترجمہ کی وجہ سے منجئی کونین کے الفاظ اور واقعات نہایت صحت سے محفوظ تھے۔

گو کلیسیا میں غیر یہود کی زبردست اکثریت تھی اور مسیحیت مغرب کے شہروں میں ہر جگہ فروغ پا رہی تھی لیکن موجودہ یونانی اناجیل اربعہ میں یونانی فلسفہ، قانون یا تہذیب کا اثر تک نہیں ملتا اور یہ حقیقت اناجیل اربعہ کی قدامت اور اصلیت کی گواہ ہے۔ دوسری صدی کے اوائل میں اناجیل اس قدر قدیم تصور کی جاتی تھیں کہ مقدس متی جیسی انجیل جو یہودی رنگ میں رنگی ہے۔ بالفاظ پروفیسر بیکن "ارامی زبان میں جنوب کی طرف فرات اور ہندوستان کی جانب اور یونانی زبان میں مغرب کی طرف۔۔۔ انطاکیہ

کی جانب پھیل گئی تھی اور روم کی کلیسیا نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ یہی حال دیگر اناجیل کا تھا۔ دوسری صدی میں چاروں کی چاروں انجیلیں اس قدر قدیم اور مستند تسلیم کی جاتی تھیں کہ ان کی قدامت کو قوانینِ فطرت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی چنانچہ آباؤ کلیسیا میں سے مقدس آئیرینوس کہتا ہے کہ "جس طرح کائنات کے صرف چار گوشے (یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب) ہو سکتے ہیں اور جس طرح دنیا میں چار ہوائیں ہیں اور کتاب مکاشفات کے چار حیوان ہیں اسی طرح انجیلیں بھی شمار میں چار اور صرف چار ہی ہو سکتی ہیں"۔^۱

آئیرینوس کا یہ قول نہایت اہم ہے کیونکہ وہ دوسری صدی میں تھا اور یہ صدی تاریخ کلیسیا میں خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس صدی میں کلیسیائی تنظیم اور عقائد درحقیقت بنے۔ اس بپ آئیرینوس کا زمانہ خاص طور پر قابلِ یادگار ہے کیونکہ وہ رسولی تعلیمات سے بے پس اور پولی کارپ جیسے آباؤ کلیسیا سے تعلق رکھتا ہے، جو خود مقدس یوحنا کے شاگرد تھے۔ کلیسیا کا یہ ایمان تھا کہ اس کی بنیاد اناجیل اربعہ کے چار ستونوں پر قائم ہے اور جب

¹Iren 111.11.

² Burkitt, Gospel History and Its Transmission p.280

باب ششم

یونانی اناجیل کا زمانہ (از ۳ء تا ۶۰ء)

فصل اول

غیر یہود کلیسیاؤں کا آغاز اور قیام

پہلی صدی مسیحی کے آغاز میں یونانیت اور یونانی کلچر اور فلسفہ نے اہل یہود کی زندگی پر زبردست اور وسیع اثر ڈال رکھا تھا۔ تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ یونانی فلسفہ کے تصورات نے تمام مہذب دنیا کو مدت سے اسیر کر رکھا تھا۔ چنانچہ سسرو اور قیصر مارکس آریلیس رومی تھے لیکن یہ دونوں مصنف یونانی فلسفہ کے مرہون منت تھے۔ یہودی قوم کی تاریخ میں یہودیت اور یونانیت میں زبردست تصادم کے باوجود یونانیت نے بے شمار یہودیوں کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا۔ اہل یہود کے علماء تک اس اثر سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ طالمود میں کم از کم تین ہزار یونانی الفاظ اور اصطلاحات پائی جاتی ہیں بلکہ تورات کے لئے لفظ "ناموس" تک استعمال ہوا ہے^۲۔ مقدس پولوس ہمیں بتلاتے ہیں کہ انہوں نے

کبھی یہ اناجیل علانیہ پڑھی جاتی تھیں تو اپنی عقیدت کے اظہار کے لئے کلیسیاؤں کے شرکاء زمانہ قدیم سے ہی تعظیماً سروقد کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ دستور اب تک تمام قدیم کلیسیاؤں میں جاری ہے۔

² T.R.Glover , The World of New Testament p.99

یونانی کلچر میں ترتیب حاصل نہیں کی تھی۔ اوران کی تصنیفات بھی یہی شہادت دیتی ہیں کہ وہ "عبرانیوں کے عبرانی" تھے (فلی ۳: ۵) انہوں نے ربی گملی ایل کے قدموں میں خاص یروشلیم میں تعلیم حاصل کی تھی (اعمال ۲۲: ۳)۔ لیکن آخر وہ ترسس میں پیدا ہوئے تھے اور یونانیوں کے درمیان سکونت کرتے تھے اوران سے روزانہ میل جول رکھتے تھے۔ وہ فلاسفر نہ تھے تاہم وہ بھی اپنے خطوط میں ستویقی فلسفہ کی اصطلاحات "نیچر" اور "کانشنس" استعمال کرتے ہیں۔

پہلی صدی مسیحی سے صدیوں پہلے اہل یہود پراگندہ ہو کر مختلف ممالک میں مستقل طور پر بود و باش کرتے تھے۔ ان پراگندہ یہودیوں کی مادری زبان یونانی ہو گئی تھی۔ ان کے لئے ملک مصر میں عبرانی صحف مقدسہ کا ترجمہ یونانی سیپٹواجنٹ کیا گیا تھا۔ اہل یہود کی تبلیغی مساعی نے ہزاروں غیر یہود اشخاص کو یہودیت کا حلقہ بگوش کر رکھا تھا (متی ۲۳: ۱۵، اعمال ۲: ۱۰-۱۳: ۳۳ وغیرہ)۔ جو یہود سے بھی کہیں زیادہ جوشیلے تھے (اعمال ۹: ۲۹)۔ یہ لوگ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتے تھے پس قدرتی طور پر مسیحیت کے مبلغ ان یہودی نومریدوں کے پاس مسیحیت کا جانفزا پیغام لے کر گئے اور اس گروہ میں سے ہزاروں جوق درجوق منجی عالمین کے

قدموں میں آگئے۔ جب یہ غیر یہود نومرید مسیحیت کے حلقہ بگوش ہو گئے تو غیر یہود بت پرستوں کے درمیان تبلیغ کا دروازہ کھل گیا۔ اب مسیحی کلیسیاؤں کو یہودی عبادت خانوں کی ضرورت نہ رہی کیونکہ بقول مور "جس مذہب میں بتوں کی پرستش نہیں ہوتی اس کو کسی ہیکل یا کسی خاص خانہ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی" یہ سب یونانی بولنے والے تھے۔ اعمال ۶: ۱ میں جس "یونانی مائل یہودی" جماعت کا ذکر آیا ہے اس میں نہ صرف وہ لوگ شامل تھے جو پراگندہ یہودی قبائل سے متعلق تھے (اعمال ۲: ۱۰) بلکہ وہ غیر یہود بھی شامل تھے جو یہودی مذہب کی راہ سے مسیحیت کی آغوش میں آئے تھے مثلاً "نیکولس، نومرید یہودی انطاکی" تھا (اعمال ۶: ۵)۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ساتوں ڈیکن "نومرید" تھے اور یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان ڈیکنوں کا کام "یونانی مائل یہود" کی خدمت کرنا تھا۔ اس "یونانی مائل" جماعت میں وہ ہزاروں غیر یہود اشخاص بھی شامل تھے جو پولوس رسول اور دیگر مسیحی مبلغین کی طفیل منجی کے قدموں میں آئے تھے (۱۰: ۲-۱۱: ۲۰-۱۳: ۳۶ وغیرہ)۔ اس "یونانی مائل" جماعت کی مادری زبان یونانی تھی۔ کلیسیا کے دونوں گروہوں

(عبرانی اور یونانی مائل) میں ماہ الامتياز شے صرف ان کی مادری زبانیں تھیں۔ - عبرانی "مسیحیوں کی زبان ارامی تھی اور باقی کثیر التعداد اور روز افزوں "یونانی مائل" مسیحیوں کی مادری زبان یونانی تھی۔¹

پس ابتدا ہی سے یروشلم میں بھی کلیسیا میں دو زبانیں یعنی ارامی اور یونانی زبانیں مروج تھیں۔ جب جماعت اکٹھی ہوتی ہوگی تو آنخداوند کے کلمات اور معجزات کا بیان دونوں زبانوں میں کیا جاتا ہوگا۔

(۲)

اعمال کی کتاب اور مقدس پولوس کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ غیر یہود مسیحی کلیسیائیں بڑی سرعت سے روز افزوں ترقی کر کے سلطنتِ روم کے دور دراز مقامات میں پھیل رہی تھیں۔ چنانچہ پولوس رسول کہتا ہے کہ "یروشلم سے لے کر چاروں طرف الریکم تک" اس نے انجیل جلیل کی "پوری پوری منادی کی" (رومیوں ۱۵: ۱۹)۔ مسیحیت کے مستقبل کے لئے یہ قیصریہ نہایت اہم مرکز تھا جس میں گورنر رہتا تھا اور رومی افواج جمع رہتی تھیں۔ سامریہ میں مسیحی نومرید تھے مشرق کی جانب دمشق تک اور شمال

کی جانب فینکے کے ساحل تک مسیحی پھیلے ہوئے تھے۔ کپرس میں مسیحی تھے اور ایشیا کے کوچک میں کلیسیائیں جا بجا منظم تھیں، جو اس تجارتی شاہراہ پر واقع تھیں جو سلطنت سے ایجنین کے ساحل تک تھا۔ افسس کے بڑے مرکز میں کلیسیا تھی۔ مقدونیہ اور یونان میں کم از کم نصف اور درجن کلیسیاؤں کے ناموں سے اعمال کی کتاب کے پڑھنے والے بخوبی واقف ہیں۔ اٹلی کے ملک میں مسیحی کلیسیائیں نہ صرف دارالسلطنت روم میں تھیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ساحلی بندرگاہوں مثلاً پٹولی میں بھی موجود تھیں۔ یہ تمام کلیسیائیں مقدس پولوس کی شہادت (۲۴) سے پہلے وجود میں آگئیں۔

شام کے وسیع صوبہ میں جو کنعان کے شمال اور شمالی مشرق کی جانب واقع تھا انطاکیہ کا زبردست شہر تھا جو دنیا بھر میں روم اور سکندریہ کے بعد تیسرا شہر شمار کیا جاتا تھا۔ یہ شہر مسیحیت کی تاریخ میں نہایت اہم ہے کیونکہ مسیحیت نے غیر یہود بُت پرستوں میں درحقیقت اسی شہر میں ہی جنم لیا۔ یہاں سے مسیحی کلیسیا ہر چہار طرف نہایت زبردست اثر پیدا کرتی گئی۔ کیونکہ یہ جگہ مسیحیت کا پہلا مرکز تھا۔ اس جگہ کے ساتھ مقدس

¹ A.S Wilkin "The Language used by Apostles" Expositor 3rd Series Vol.7 See also Exp. Times Aug. 1937. p. 524

اور کپدوکیہ کے صوبوں میں کلیسیائیں موجود تھیں۔ پاسبانی خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ کریٹ میں کلیسیا تھی۔ گو عہدِ جدید کی کتب میں کارتھیج، گال اور ہسپانیہ کی کلیسیاؤں کے نام موجود نہیں، لیکن کلیسیائی تاریخ بتلاتی ہے کہ مسیحی کلیسیائیں ان مقامات میں موجود تھیں^۱۔

یروشلم کے باہر۔ یونانی تہذیب و ثقافت اور یونانیت ہر جگہ غالب تھے۔ ہر مقام میں مسیحی کلیسیاؤں کے شرکاء یونانی بولنے والے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کنعان کی کلیسیائیں بھی نہایت تیزی کے ساتھ دیگر یونانی بولنے والے کلیسیاؤں کا حصہ ہو گئیں۔ پس ۳۵ء اور ۶۵ء کے درمیان مسیحی کلیسیا میں عظیم فرق پیدا ہو گیا۔^۲ یہ فرق کلیسیا کی جماعت کے شرکاء میں، اس کی جغرافیائی وسعت میں، اس کی زبان میں اور اس کے مذہبی زوایہ نگاہ میں نمودار تھا۔ غرضیکہ اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں اس فرق کا اثر روز بروز نمایاں ہوتا گیا۔

پولوس، برنباس اور لوقا جیسے اکابر دین کا تعلق تھا اور یہاں کی کلیسیا یہ دعوے کرتی تھی کہ مقدس پطرس اس کا اولین بپ تھا۔

یونان کے ملک میں کرنٹھس کی کلیسیا قائم تھی لیکن ایشیائے کوچک کلیسیا کا زبردست گڑھ تھا جہاں جابجا کلیسیائیں قائم تھیں (مکاشفات باب ۲، ۳) ہاراپولس میں مقدس فلپس رہتا تھا اور وہ وہی فوت بھی ہوا۔ افسس میں مقدس یوحنا رہتا تھا۔ اس جگہ وہ بزرگ مقیم تھے جن سے مسیحی کلیسیا کے لوگ مقدس اندریاس، پطرس، فلپس، توما اور یعقوب وغیرہ رسولوں کی نسبت استفسار کیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارض مقدس میں جب فسادات برپا ہوئی تو وہاں کے کثیر التعداد مسیحی یہاں آئے۔ ایشیائے کوچک میں نومریدوں اور کلیسیاؤں کا شمار نسبتاً بہت زیادہ تھا کیونکہ نہ صرف شہروں بلکہ مضافات اور دیہات کے رہنے والے ہزاروں کی تعداد میں مسیحی ہو گئے تھے۔ چنانچہ بعد کے زمانہ میں اس علاقہ میں تمام دنیا سے زیادہ مسیحی بستے تھے۔

مکاشفات کی کتاب سے ظاہر ہے کہ ایشیائے کوچک میں سمرنا، پرگم، تھاتیرہ، ساردس، فلڈیلفیا وغیرہ میں کلیسیائیں موجود تھیں۔ پطرس کے پہلے خط سے ثابت ہے کہ پلونٹس، تبونیہ

¹ J.H.Ropes The Church After Paul in Outlines of Christianity ed. By peake and parsons.pp.265- 277

² R.H.Lightfoot."Form-Criticism and Gospel Story Exp.Times Nov.1941

فصل دوم

اہل یہود کے معتقدات اور غیر یہود کلیسیاؤں کے تصورات

اناجیل اربعہ کا ارامی سے یونانی میں ترجمہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں پر جو مقدس پولوس کی مانند صاحب بصیرت تھے، یہ عیاں ہو گیا تھا کہ منجئی عالمین کی انجیل صرف اہل یہود تک ہی محدود نہیں رہ سکتی آنخداوند کی آمد کا یہ مقصد نہ تھا کہ آپ کے پیرو فریسیوں کی طرح موسوی شریعت کے پابند رہیں۔ شروع ہی سے ہر عاقل پر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ آنخداوند کی آمد سے وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، جب یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہم صرف شریعت ہی سے راستباز ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ آنخداوند نے خدا کے پاس جانے کا ایک نیا راستہ بتلادیا تھا۔ موسوی شریعت کا دقیانوسی دور ختم ہو چکا تھا اور اس فرسودہ نظام کی بجائے ایک نیا دور اور نظام شروع ہو گیا تھا جس کا اعمال کی راست بازی کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اناجیل اربعہ اور اعمال کی کتاب سے ظاہر ہے کہ آنخداوند کے اور کلیسیا کے دشمنوں نے اس نکتہ کو روزاؤل ہی سے بھانپ لیا تھا۔

جوں جوں مسیحیت کی تبلیغ بت پرست غیر یہود میں ہوتی گئی جن کے جسم و دماغ کی تربیت اور ذہنی پرورش یونانیت کی فضا اور یونانی فلسفہ اور کلیچر میں ہوئی تھی، کلیسیا ارامی اور سامی عناصر کی پابندیوں سے آزاد ہوتی ہو گئی۔ یہودیت نے ۷۰ء کے بعد کلیسیا سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اور یہودی ربیوں نے یہودی کتب مقدسہ میں سے اناجیل کو پہلے ہی خارج کر دیا تھا۔ چونکہ مسیحی یونانی ترجمہ سیٹواجنٹ کا استعمال کرتے تھے، یہود نے سیٹواجنٹ کو ممنوع کتاب قرار دے دیا جس کی "سوزنے کے بچھڑے" کے ساتھ تشبیہ دی گئی! جس طرح مکابوں کے زمانہ میں وہ اونٹنی اوکس سے بیزار تھے وہ اب مسیحی کلیسیا سے بیزار ہو گئے۔^۲ مسیحیوں کے خلاف تکفیری کلمات استعمال ہونے لگ گئے۔ چنانچہ یہودی فتویٰ کے الفاظ ملاحظہ ہوں "ان مرتدوں کے لئے کوئی امید باقی نہ رہے۔ ہمارے زمانہ میں اس مغرور بادشاہت (آسمانی بادشاہت) کا خاتمہ ہو جائے۔ ناصری اور دیگر بدعتی ایک لحظہ میں تباہ و برباد ہو جائیں۔" یہود نے ۶۲ء میں دورومی گورنروں کی حکومت کے درمیانی عرصہ میں سیدنا مسیح کے بھائی

² T.R.Glover World of the N.T p.106.

¹ T.R.Glover Paul of Tarsus p.55

رومی دنیا کے مکین تھے جن کا تعلق یہودی نسل کی خصوصی فضا کے ساتھ نہ تھا۔ یہ مسیحی عہدِ عتیق کی کتب کو مسلم اور مستند مانتے تھے اور ان کے یونانی ترجمہ سیپٹواجنٹ کا استعمال بھی کرتے تھے لیکن یہ کتابیں ان کے قومی لٹریچر کا حصہ نہ تھیں۔ وہ ان کے لئے بدیشی تھیں جن سے ان کو کوئی مناسبت نہ تھی۔ ان کی زبان اور محاورے ان کے لئے غیر مانوس اور بعض اوقات پرآسرار چیستان تھے۔ ان کے لئے مسیح موعود اور خدا کی بادشاہی کے یہودی تصورات طبعی نہ تھے۔ مثلاً انجیل چہارم اس لئے لکھی گئی تھی "تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے"۔ لیکن غیر یہود بت پرست یونانی رومی دنیا کے لئے "خدا کا بیٹا مسیح" ایک بے معنی بات تھی۔ ان کے لئے آنخداوند کا داؤد کے وعدوں کا وارث ہونا کوئی مطلب نہ رکھتا تھا۔ یہودی ریاست ختم ہو چکی تھی۔ یہودی قوم غلام اور شکستہ ہو چکی تھی۔ اب کلیسیا کے شرکاء سب کے سب، یونانی فلسفہ، یونانی تصورات سے مانوس تھے اور یونانی طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ یہودی محاورہ "آسمانوں کی بادشاہی" ارامی "لفظ" ملکوت" کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہیں "فرماں روائی" حکومت اقتدار اعلیٰ، لیکن اس قسم کے تصورات

مقدس یعقوب کو شہید کر دیا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے رشتہ کا بھائی شمعون، یروشلیم کی کلیسیا کا سر بنا جو مقدسہ مریم کے خاوند یوسف کے بھائی کلیوپاس کا بیٹا تھا۔ یہ سرداری ان کے خاندان میں رہی جب تک وہ بڑھاپے میں چالیس سال بعد صلیب پر شہید نہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسیحی کلیسیاؤں کا تعلق یہودی مسیحی کلیسیاؤں کے ساتھ نہ رہا۔ کیونکہ ان کی زبردست اکثریت یونانی بولنے والے لوگوں اور بپشپوں پر مشتمل تھی۔

اس اکثریت کا تعلق یہودی معتقدات، خیالات اور تصورات کے ساتھ نہ تھا کیونکہ اس کی تربیت، یونانیت اور یونانی فلسفہ میں ہوئی تھی۔ دوسری صدی کے آباؤ کلیسیا کی تصنیفات کا مطالعہ اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ چنانچہ مقدس پولوس رسول نے جو کچھ شریعت اور فضل کے متعلق لکھا ہے، وہ ان آباؤ کلیسیا کے خیالات سے بیگانہ ہے۔ ان کی تصنیفات میں ہم کو "ایمان سے راست باز" ٹھہرنے کا تصور بمشکل ملتا ہے۔ اس زمانہ کی کلیسیا کے شرکاء تقریباً سب کے سب غیر یہود اقوام سے مشرف بہ مسیحیت ہوئے تھے۔ اور نسلاً بحیرہ روم کے مشرقی حصہ کے تھے۔ انہوں نے انہی شہروں کی یونانی تہذیب اور روایات میں پرورش پائی تھی۔ وہ یونانی

غیر یہود بپتسمہ یافتگان کے درپیش تھے۔ اس کتاب میں آنخداوند کی زندگی کے واقعات کا ذکر تک نہیں ملتا۔ بلکہ اس کے پڑھنے سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ منجی عالمین کبھی مصلوب بھی ہوئے تھے۔ ان امور سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صدی کی غیر یہود مسیحی کلیسیا کے ذہن میں آنخداوند کے مشن کا کونسا پہلو زیادہ غالب تھا۔ اُن کے لئے مسیح ابن اللہ جو خدا کا پیغام لے کر دنیا میں آیا، جس نے حیاتِ جاودانی کی بشارت دی، جو آسمان کے بادلوں، پر مقررہ وقت پر جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے فلسفیانہ بدعتی خیالات کلیسیا میں پیدا ہو گئے جو غناسطی اور ڈوسٹی قسم کے تھے^۱۔ جن سے ظاہر ہے کہ یونانی بولنے والی کلیسیاؤں کے شرکاء صوبہ گلیل کی یہودیت اور اہل یہود کے خیالات، تصورات، تہذیب و ثقافت سے اجنبی اور ناواقف تھے پس وہ اُن کی جانب توجہ نہیں دیتے تھے۔

مندرجہ بالا حقیقت اناجیلِ اربعہ کی اصل زبان، ان کی قدامت اور ان کے زمانہ تصنیف کے پیچیدہ سوالات پر بھی روشنی ڈالتی ہے (۱) اگر یہ اناجیل پہلی صدی کے آخری ربع میں لکھی جاتیں جیسا

یونانی رومی دنیا کے لئے بیگانہ تھے۔ پس ان کے لئے یہ بات کہ آنخداوند خدا کی طرف سے مسموح ہو کر اور مسیح موعود بن کر آئے تھے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ مقدس پولوس نے جن غیر یہود کو کرنٹھس اور افسس کی کلیسیا میں شامل کیا تھا ان کے بیٹوں اور پوتوں کے لئے آنخداوند کی زندگی کے وہ واقعات جو صوبہ گلیل یا یروشلم میں واقع ہوئے تھے اُن کی اپنی دنیا سے غیر متعلق تھے^۱۔

یہ حالات تو دوسری صدی کے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کلیسیا کی زندگی کی جو تصویر ہم کو پہلی صدی کے آخر میں کتاب (یعنی خداوند کی تعلیم جو دوزادہ رسولوں نے غیر یہودی کو دی) میں ملتی ہے اسی قسم کی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسیحی کلیسیا کے شرکاء مسیحی زندگی کے علم کو حاصل کریں۔ اس قدیم کتاب کے تین حصے ہیں۔ (۱) مسیحی اخلاق، (۲) مسیحی عبادت اور تنظیم، (۳) مسیحی اُمید۔ اس مختصر کتاب سے ہم کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ مولف کے خیال میں کلیسیاؤں کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت تھی۔ ان کلیسیاؤں کے سامنے وہ مشکلات اور مسائل درپیش نہ تھے، جو یہودی کلیسیاؤں یا مقدس پولوس کے

² Ibid pp.270-273

¹ Burkitt Gospel History and Its Transmission pp.269-70

قسم کی باتیں تقویم پارینہ کی طرح بیکار اور ان کے لئے کوئی معنی نہ رکھتی تھیں۔ پس ان امور کا اناجیل میں موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اناجیل ۷۰ء سے بہت پہلے لکھی گئی تھیں، جب غیر یہود اقوام کے خیالات، تصورات اور ذہنیت نے ابھی کلیسیا میں جڑ بھی نہ پکڑی تھی۔

اگرچہ غیر یہود کلیسیائیں پہلی صدی کے اواخر اور دوسری صدی میں ہر چہار طرف بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر کے پھیلتی جا رہی تھیں تاہم اناجیل اربعہ اور انجیلی مجموعہ کی باقی کتب کا ایک ایک لفظ ان کی قدامت کے باعث نہایت صحت کے ساتھ نقل ہوتا رہا۔ مختلف ممالک کی کلیسیاؤں کے ہاتھوں میں یہ نقلیں موجود تھیں حالانکہ ان اناجیل کی فضا، الفاظ، محاورات، معتقدات وغیرہ ارض مقدس کنعان سے ہی متعلق تھے۔ جو غیر یہود اقوام یونانی زبان سے ناواقف تھیں ان کی خاطر ان کتابوں کے ترجمے کئے گئے جن کا مفصل ذکر ہم اپنی کتاب "صحت کتب مقدسہ" میں کر چکے ہیں۔ اس حقیقت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پہلی صدی کے اواخر میں اناجیل اربعہ کس قدر مستند مانی جاتی تھیں۔ ان کا پایہ اعتبار مسلم تھا اور ان کی قدامت کے سامنے ہر کہہ و مہ کا سر تسلیم خم تھا۔ حق تو یہ ہے

بعض علماء کا خیال ہے، تو وہ ارامی زبان میں ہرگز نہ لکھی جاتیں۔ ان کی اصل زبان یونانی ہوتی اور یہ یونانی زبان ٹکسالی زبان ہوتی۔ کسی مصنف کے خواب و خیال میں بھی نہ آتا کہ وہ ایسی انجیل لکھے جس کے الفاظ تو یونانی ہوں لیکن محاورے یہودی، اور فقروں کی نحوی ترکیبیں ارامی زبان کی ہوں۔ چاروں انجیلیں خالص ٹکسالی یونانی زبان میں لکھی جاتی جس طرح مقدس لوقا کی انجیل کا دیباچہ اعلیٰ قسم کی ادبی یونانی میں لکھا ہے۔ پس اناجیل کی موجودہ یونانی زبان صاف ثابت کرتی ہے کہ ان کا تعلق اس زمانہ سے ہے جب کلیسیا کا غالب عنصر یہودی مسیحیوں پر مشتمل تھا اور یہودیوں کی زبان الہامی اور مقدس زبان شمار کی جاتی تھی۔ جس کا اسی قسم کی یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا جس قسم کا عبرانی صحف مقدسہ کا سیٹواجنٹ میں ترجمہ کیا گیا تھا۔

(۲۔) اگر اناجیل اربعہ ۷۰ء کے بعد لکھی جاتیں تو اس میں سیدنا مسیح کی زندگی کے وہ واقعات درج نہ ہوتے جو ان میں اب مندرج ہیں۔ کیونکہ جیسا ہم بتلا چکے ہیں غیر یہود کلیسیاؤں کو ان امور کے ساتھ دلچسپی نہ تھی۔ اناجیل میں اہل یہود کے ان امیدوں کا ذکر بھی نہ ہوتا جو مسیح موعود کی ذات سے وابستہ تھیں۔ کیونکہ اس

فصل سوم

اناجیل کے یونانی تراجم کی تاریخ

ہم نے جلد اول کے حصہ سوم میں اناجیل متفقہ کی تاریخ تصنیف اور اس جلد کے حصہ چہارم میں انجیل یوحنا کی تاریخ تصنیف پر مفصل بحث کی ہے۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قدیم ترین انجیل ۴۰ء میں لکھی گئی تھی۔ مقدس متی اور مقدس یوحنا کی انجیلیں ۵۰ء کے لگ بھگ لکھی گئیں اور مقدس لوقا کی انجیل ۵۵ء اور ۵۷ء کے درمیان احاطہ تحریر میں آگئی تھی۔ پس تمام اناجیل یروشلم کی تباہی سے مدتوں پہلے لکھی گئی تھیں۔ اگر ان کی تصنیف کے وقت یروشلم اور اس کی ہیکل برباد ہو گئی ہوتی تو انجیل نویس آنخداوند کی نبوت کے پورا ہونے کا ذکر ضرور کرتے جس طرح مقدس یوحنا دیگر پیشین گوئیوں کے پورا ہونے کا ذکر کرتا ہے (۱۸: ۹-۱۲: ۱۸-۱۳: ۱۸-۱۲: ۱۱-۵۰: ۱۲-۲۳: ۱۸-۳۳: ۱۸)۔ چنانچہ یہودی عالم جی۔ ایف۔ مور لکھتا ہے کہ یروشلم کی بربادی کی دلیل مسیحیوں کے ہاتھوں میں ایک زبردست حربہ تھا۔ کیونکہ اہل یہود نے "اس قدوس کا انکار کیا اور زندگی کے مالک کو قتل کیا" (اعمال ۳: ۱۳ الخ) بربادی کے واقعہ سے پہلے مقدس پولوس نے کہا تھا کہ اُن پر

کہ اناجیل میں یہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو سیدنا مسیح کی وفات کے بیس تیس سال کے اندر اندر نہ لکھا گیا ہو۔ اناجیل اربعہ نے اپنی قدامت کی وجہ سے اس قدیم زمانہ میں غیر یہود کلیسیاؤں میں ایسی مضبوطی سے قدم جمائے تھے کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ نہ آیا کہ ان کے مستند ہونے کو ایسا چیلنج کرے کہ اُن کے قدم اکھڑ جائیں۔ ۱۵۰ء تا ۱۹۰ء کا عرصہ اناجیل اربعہ کے قطعی طور پر مسلم اور مستند تسلیم کئے جانے کا زمانہ ہے۔

¹C.C. Torrey Four Gospels pp.254 ff. Also see W.C. Allen in Exp Times Vol 20 pp.445 Vol.21. pp. 439 ff and Vol2 pp.349 ff.

کامل انسان مسیح کی پیروی کا کیا مطلب ہے تو اس کے جواب میں وہ اخلاقی فرائض کا خاکہ پیش کرتا ہے مثلاً کرنٹیوں کے پہلے خط کے ۱۳ باب میں وہ محبت کا تصور پیش کرتا ہے۔ فلیپیوں ۲: ۵ تا آخر گلتیوں ۵: ۲۲ تا آخر۔ کلسیوں ۳: ۱۲ تا آخر وغیرہ کو ملاحظہ کرو۔ یا کرنٹیوں میں ہے "تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں" (۱: ۱۱)۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اناجیل احاطہ تحریر میں نہیں آچکی تھیں تو یہ باتیں پولوس رسول نے کہاں سے حاصل کیں؟ محض سینہ بسینہ زبانی روایات کا نظریہ اس حقیقت کی تشریح کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ خطوط قدیم مسیحی لٹریچر ہیں پس ان میں آنخداوند کی زندگی کا جو عکس پایا جاتا ہے وہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ اناجیل مقدس پولوس کی زندگی ہی میں تحریری شکل میں موجود تھیں۔

اناجیل اربعہ کی ہم رنگی اور یکسانیت بھی اُن کی اصلیت اور پایہ اعتبار کا اہم ثبوت ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اناجیل اربعہ اور مقدس پولوس کے خطوط میں کسی قسم کی تفاوت پائی نہیں جاتی۔ یہ حقیقت ان اناجیل کی قدامت اور پایہ اعتبار کی زندہ گواہ ہے۔

غضب نازل ہو کر رہے گا۔ (۲ تھسلینکی ۲: ۱۰) پس جو مبلغ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یسوع ناصری مسیح موعود ہے، اُن کے ہاتھوں میں یہ زبردست حربہ تھا کہ شہر مقدس کی بربادی بلائے آسمانی تھی جو مسیح موعود کی پیشین گوئی کے عین مطابق تھی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک انجیل نویس اس حربہ کا استعمال نہ کرتا چاروں کے چاروں انجیل نویسوں کی خاموشی صاف ثابت کرتی ہے کہ اناجیل اربعہ ۷۰ء کے واقعہ ہائلہ سے سالہ سال پہلے تحریر میں آچکی تھیں۔

اناجیل کو پڑھنے سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ مقدس متی اور لوقا کی تصنیفات اور مقدس مرقس کی انجیل کے درمیان کوئی لمبا چوڑا وقفہ حائل نہ تھا۔ مقدس یوحنا کے بیانات کی تازگی اور مکالمات کی شگفتگی صاف ثابت کرتی ہے کہ انجیل چہارم صلیبی واقعہ کے چند سالوں کے اندر اندر لکھی گئی تھی۔

یہ امر بھی معنی خیز ہے کہ مقدس پولوس رسول آنخداوند کی زندگی کی تفصیل کا کہیں ذکر نہیں کرتا۔ کرنٹیوں ۵: ۱۶ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس امر کی جانب سے بے پرواہ تھا کیونکہ وہ بار بار آنخداوند کی صلیبی موت، قیامت اور صعود کے واقعات کا ذکر کرتا ہے اور آپ کو ایک کامل انسان مانتا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ اس

واقف ہوں۔ پس ان کے لئے دورِ اولین میں انجیلی بیانات کے ماخذ نہایت سرعت کے ساتھ ارامی زبان سے یونانی میں ترجمہ کئے جا رہے تھے جو یونانی بولنے والے مسیحیوں میں مروج تھے^۳۔

(۱) قدرتی طور پر پہلے پہل رسالہ کلمات کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا اور کئی سالوں تک یہ رسالہ ارامی زبان میں عبرانی مسیحیوں میں، اور یونانی زبان میں یونانی بولنے والے مسیحیوں میں مروج رہا۔ ہائراپولس کا بشپ پے پئس ہم کو بتلاتا ہے کہ اس رسالہ کے متعدد ترجمے ہوئے۔ ہم ذکر کر آئے ہیں کہ مقدس لوقا نے اس رسالہ کا ایک ترجمہ استعمال کیا تھا اور مقدس متی کی انجیل کے مترجم نے اس کا دوسرا ترجمہ استعمال کیا تھا۔

(۲) جب ۴۰ء میں مقدس مرقس کی انجیل ارامی زبان میں لکھی گئی تو اس کا ترجمہ بھی یونانی زبان میں کیا گیا تاکہ یونانی بولنے والے کلیسیائی منجئی جہان کی زندگی کے واقعات سے کماحقہ واقفیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب آنخداوند کی نجات کے پیغام کی مغرب کی جانب اشاعت ہوتی تو انجیلِ مرقس کا یونانی ترجمہ ہوا^۴۔ مترجم نے یونانی بولنے والوں کی خاطر بعض ارامی

ہم ان امور پر اس کتاب کے حصہ سوم اور چہارم میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔ لہذا ان کا اعادہ مناسب نہیں سمجھتے۔ مذکورہ بالا باتیں صرف ناظرین کو ان نتائج کی یاد دہانی کے لئے لکھی گئی ہیں کہ مقدس مرقس کی انجیل ۴۰ء میں^۱۔ مقدس متی اور مقدس یوحنا کی انجیل ۵۰ء کے لگ بھگ اور مقدس لوقا کی انجیل ۵۵ء اور ۵۷ء کے درمیان احاطہ تحریر میں آچکی تھیں۔

(۲)

اعمال کی کتاب کے باب ۶ تا ۸ سے ظاہر ہے کہ ابتدا ہی سے یونانی بولنے والے مسیحی یروشلیم میں موجود تھے۔ آثارِ قدیمہ سے امر کی شہادت ملتی ہے کہ یونانی مائل یہود کے عبادت خانے یروشلیم میں بھی تھے اور ان کی مادری زبان یونانی تھی^۲۔ اعمال ۱۱ باب تا آخر سے ثابت ہے کہ یونانی بولنے والے مسیحی، کلیسیا کی تبلیغی مساعی میں ہر جگہ پیش پیش تھے۔ اور ان کی کوششوں سے ہزاروں غیر یہود منجئی عالمین کی نجات سے بہرہ اندوز ہو گئے تھے۔ ان ہزاروں یونانی مائل یہود اور غیر یہود نومریدوں کے لئے یہ ضرورت تھی کہ وہ یونانی میں آنخداوند کے کلمات اور سوانح حیات سے

³ Ibid. pp. 80, 115.

⁴ W.C.Allen, J.Th. S Jan-April 1946 pp.46-49.

¹ See also A.S.Barnes. J.Th S.Vol.VI p.187.

² F.V.Filson the Origin of Gospels p. 80.

الفاظ کو اصل زبان میں لکھ کر اُن کا بھی ترجمہ کر دیا (۳: ۱۷-۱۷: ۳۱-۳۱: ۵-۱۱: ۷-۱۱: ۷-۱۱: ۷-۱۱: ۷)۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس انجیل کے تصنیف کئے جانے اور اس کے ترجمے کئے جانے کا درمیانی عرصہ نہایت قلیل تھا ورنہ مترجم اصل ارامی الفاظ کو لکھنے کی زحمت نہ اٹھاتا ان ارامی الفاظ کا صحیح ترجمہ بھی اسی بات کی شہادت دیتا ہے۔ چنانچہ ایک موضوعہ کتاب "انجیل پطرس" میں غیر زبان کے ایک لفظ کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کتاب کی بعد کی نقلوں میں سے اس کے ارامی الفاظ زائد سمجھ کر خارج کر دیئے گئے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل کے ترجمہ کے وقت انجیل ودوم کا ترجمہ یونانی بولنے والی کلیسیاؤں کے ہاتھوں میں ہر جگہ موجود تھا۔

(۳-) جب مقدس متی کی انجیل ارامی زبان میں ۵۰ء کے لگ بھگ لکھی گئی تو "یونانی مائل یہودی" مسیحیوں کی خاطر اس کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا کیونکہ اُن کا گروہ مشرف بہ مسیحیت ہونے سے پہلے یہودیت کو قبول کر چکا تھا۔ پس انجیل متی کے مترجم نے رسالہ کلمات کے ترجمہ کا اصل ارامی زبان سے مقابلہ کر کے اس کی نظر ثانی کی اور انجیل مرقس کے یونانی ترجمہ کو بھی استعمال کیا۔ اس

نے انجیل کے باقی ماندہ حصص کا ترجمہ کر کے تمام انجیل کے ترجمہ کو پورا کر دیا۔ مقدس متی کی انجیل کے مترجم نے نہ صرف رسالہ کلمات کی یونانی زبان کی نظر ثانی کی ہے بلکہ مقدس مرقس کی یونانی انجیل کی زبان کی بھی نظر ثانی کی ہے^۱۔ قیاس یہی چاہتا ہے کہ انجیل متی کا یونانی ترجمہ اُس کی تصنیف ہونے کے چند سال کے اندر اندر مکمل ہو گیا تھا۔

(۴-) جب مقدس لوقا قیصریہ میں تھا اُس نے اپنی انجیل، یونانی بولنے والے غیر یہود مسیحیوں کے لئے ۵۵ء اور ۵۷ء کے درمیانی عرصہ میں یونانی زبان میں لکھی۔ اس نے رسالہ کلمات کے یونانی ترجمہ کو اور انجیل مرقس کے یونانی ترجمہ کو استعمال کیا اور اپنے خاص ماخذوں کا جو ارامی زبان میں تھے، یونانی میں ترجمہ کیا اور ان سب کی جمع اور تالیف کر کے اپنی انجیل کو یونانی زبان میں لکھا۔

(۵-) مقدس یوحنا نے یروشلیم میں اپنی انجیل کو ارامی زبان میں لکھا۔ انجیل کی اندرونی شہادت سے ظاہر ہے کہ اس کے دلائل و برہان کے مخاطب - یہودی مذہب کو ماننے والے تھے (۲: ۲۰)۔

¹ J.H.Moulton "NT Greek in the light of Modern Discovery in Cambridge Biblical Essays p. 485

ہوجاتا اور مسیحیت کی اشاعت صرف ارضِ مقدس تک ہی محدود رہتی اور یہودی مسیحیوں کی پراگندگی کے ساتھ یا تو ارامی اناجیل کی طرح ختم ہوجاتی اور یا سسک سسک کر نیم مردہ حالت میں چند سالوں تک ہی زندہ رہتی۔ لیکن چونکہ ۷۰ء سے پہلے اناجیلِ اربعہ کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوچکا تھا جو ایک بین الاقوامی زبان تھی اور یونانی بولنے والی کلیسیائیں دن دُگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی تھیں لہذا مسیحیت کو عروج حاصل ہوتا گیا، اور وہ ہر ملک اور ہر قوم میں جڑ پکڑ کر ہر طرف پھیلتی گئی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اس زمانہ میں اگر کوئی مصنف یہ چاہتا ہے کہ اس کی تصنیف سے مہذب دنیا کی مختلف اقوام فائدہ حاصل کریں تو وہ اپنی تصنیف کو یا تو یونانی زبان میں لکھتا اور یا اس کا ترجمہ یونانی میں کر دیتا تھا۔ چنانچہ ہم گذشتہ باب کی فصل پنجم میں ذکر آئے ہیں کہ یہودی مورخ یوسیفس نے اپنی کتاب "تاریخ جنگِ یہود" پہلے پہل ارامی میں لکھی تھی اور اس کا ترجمہ اس نے یونانی میں خود ہی کیا تھا اور اب ارامی اناجیل کی طرح یہ ارامی تصنیف بھی گم ہوگئی ہے لیکن ان کے یونانی ترجمہ کو بقا نصیب ہوئی ہے۔

پس "یونانی مائل یہود" (جنہوں نے پہلے یہودیت کو قبول کر رکھا تھا) اور یونانی بولنے والے شرکائے کلیسیا کے لئے اس اناجیل کا یونانی میں ترجمہ ہو گیا۔ اس ترجمہ میں بھی اصل عبرانی کا سالف ہے جس کی وجہ سے بعض علماء کا خیال ہے کہ اس اناجیل کے اصل عبرانی اور ارامی ماخذوں میں اور اس کی یونانی زبان میں بہت سالوں کا فاصلہ حائل نہیں ہے^۱۔ ہمارا قیاس یہ ہے کہ اس اناجیل کا یونانی ترجمہ ۷۵ء کے قریب کیا گیا تھا۔

پس اناجیلِ اربعہ یونانی زبان میں ۷۰ء سے پہلے یعنی منجی جہان کی صلیبی موت کے تیس سالوں کے اندر اندر وجود میں آکر رومی یونانی دنیا کی کلیسیاؤں میں مروج ہو گئیں۔

(۳)

اناجیلِ اربعہ کے یونانی ترجموں میں خدا کی پروردگاری اور حفاظت کا ہاتھ صاف طور پر نظر آتا ہے۔ اگر ان اناجیل کا ترجمہ یروشلم کی تباہی سے پہلے سرانجام پا کر سلطنتِ روم کے مختلف گوشوں میں مروج نہ ہوجاتا تو اناجیل صرف ارامی زبان میں ہی ہوتیں اور یہودی مسیحیوں کے ساتھ ہی ان اناجیل کا بھی خاتمہ

¹ Allen J.Th.S. April 1946

جب اناجیل اربعہ کا یونانی زبان میں ترجمہ ہو گیا تو مسیحیت کی روز افزوں ترقی ہوتی گئی۔ حتے کہ مشرق و مغرب کے ممالک کے حکمرانوں کے پے در پے مسلسل ایذارسانیوں کے باوجود روئے زمین پر کوئی ایسا ملک نہ رہا جس میں اناجیل کے ترجمے موجود نہ تھے۔ اب یونانی اناجیل کے تراجم کے ذریعہ منجی عالمین کا جانفزا پیغام دو ہزار سال سے ہر ملک، قبیلہ، اور مذہب کے آدمیوں تک پہنچ رہا ہے۔ ان یونانی اناجیل کے متن کی صحت پر ہم نے اپنی کتاب "صحتِ کتبِ مقدسہ" میں نہایت تفصیل کے ساتھ بحث کر کے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کی کوئی قدم کتاب اناجیل اربعہ کی صحت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس طرح باغِ عدن کو چار ندیوں کا پانی سیراب کرتا تھا یہ چار انجیلیں بھی دو ہزار سال سے اس دنیا کے ہر گوشہ کو سیراب کر کے اس کو جنت الفردوس بناتی چلی آئی ہیں۔