

اُردو بابل اور اُس کا تصور جہنم ارتقائی مرحل

(۱۷۳۹ء تا ۲۰۱۰ء)

خورشید احمد سعیدی ☆

ABSTRACT

Urdu language emerged in 14th century in India with Urdu poetry while its earliest prose appeared in 16th century. European traders, who came to India, used it for their business and political objectives whereas Christian missionaries made it a basic means for evangelization. They preached Christianity by producing their literature in Urdu language, and by preparing books of Urdu grammar, dictionaries, and publishing it in their printing presses in India.

While translating Bible into Indian languages, they largely focused on Urdu language from 1739 to 2010, this activity has gone through a number of evolutionary stages. The translators of the Bible into Urdu faced a number of problems. Besides the difficulty of differing Hebrew and Greek texts, there were also problems of the target languages particularly Urdu. Moreover, they came under the influence of the prior works of biblical translations in Arabic and Persian languages, and they could not escape from the Biblical criticism as well.

Keeping in view these factors, this paper explores answers to the following questions: What were the evolutionary stages in the process of Urdu translations of the Bible? What were the needs and causes of producing various Urdu translations? If we take the theme of Hell in the Bible as an example, which and how many terms were selected to render it into Urdu language? How much has this concept changed during the period between 1739 and 2010? This analysis helps us to understand how divine Message has been influenced by human understanding during process of rendering.

بر صغیر میں اردو زبان^(۱) کا ظہور تو چودھویں صدی عیسوی میں اردو شاعری سے ہو گیا تھا مگر اردو زبان کی قابل ذکر قدیم نشر کا آغاز سولہویں صدی عیسوی سے ہوا۔^(۲) ہندوستان میں وارد یورپی تاجر اسے تجارتی اور سیاسی اغراض و مقاصد جبکہ یورپی عیسائی پادری اسے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے استعمال کرتے تھے۔

- اردو زبان جب اپنے ارتقاء کی منازل طے کر رہی تھی تو اس کے متنوع لمحے اور مختلف نام زیر استعمال تھے۔ اسے کہیں ہندی، کہیں ہندوی، کہیں ہندوستانی، تو کہیں دنی کہا جاتا تھا۔ پھر اسے اردوئے مغلی کہا جانے لگا۔ سینی اور ملکتہ میں مقیم اہل یورپ کے نوکر چاکر اس کا جو لمحہ اور انداز کلام استعمال کرتے تھے اسے مورز(Moors) کہا جاتا تھا۔
(دیکھئے: Samuel Bagster, *The Bible of Every Land* (London: Samuel Bagster and Sons,

(1851), p. 78-79.

- دیکھئے: رام بابو سکسینہ، "History of Urdu Literature" ، اردو ترجمہ مرزا محمد عسکری "تاریخ ادب اردو" (۱۹۲۹ء)، (لکھنؤ: مطبع منتی نول کشور، ط۳، س. ن)، ص ۱۱، ۷۔ اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ زیادہ خیم ہے اور یہ اردو شعراء اور ان کی شاعری کے لیے وقف ہے۔ دوسرا حصہ اردو نشر اور نگاروں کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے انج یو ویٹ بریکٹ سٹینٹن(Weitbrecht Stanton) نے پہلے تو تعریفی جملے لکھے لیکن پھر تقدیم کرتے ہوئے کہا: "مسٹر سکسینہ نے اردو ادب کے میدان میں عیسائی مشریوں کی کاوشوں پر نہ صرف اچھتی ہوئی اور ناکمل نظر ڈالی ہے بلکہ حوالے بھی غلط دیے ہیں۔" H. U. Weitbrecht Stanton, *The Urdu Language and the Urdu Bible*, The Muslim World, Hartford Seminary, USA, Vol. 19,

(No. 3, pp. 274.

اُردو زبان کی ترقی اور فروع میں اُن کا حصہ موئین میں نظر انداز نہیں کیا۔ اُردو ادب کے موئین میں رام باپو سکسینہ کا نام بہت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ پرتگالیوں اور انگریزوں دونوں نے اردو لغات میں قابل ذکر اضافہ کیا۔ ۱۵۲۰ء میں ہندوستان کی کئی بندرگاہوں پر پرتگالی قابض ہو چکے تھے اور ممالکِ مشرق میں گویا تجارت نہیں کے ہاتھ میں تھی۔ اُن کا اثر و رسوخ صرف بندرگاہوں تک محدود نہیں تھا۔ اُن کی آبادیاں ہندوستان کے ساحلوں پر اور اندروں ملک میں بھی تھیں۔ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلق کو انگریز بھی بہت مضبوط بنارہے تھے۔ اس لیے وہ بحیثیت تاجر، حاکم اور مبلغ یہاں رہتے تھے۔ ستر ہویں اور اٹھارہویں صدی میں اُن کی زبان ہندوستان کے ایک بڑے حصے کی زبان ہو گئی تھی۔ اسی میں عیسائی پادری اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کرتے تھے۔^(۳)

اُردو زبان اور عیسائی مذہب کے بارے میں اس پس منظر سے دو باتیں صاف ظاہر ہیں۔ ایک یہ کہ برصغیر میں سولہویں صدی میں عیسائیت کی تبلیغ ہوتی تھی اور دوسرا یہ کہ اُس تبلیغ و اشاعت کا ایک بڑا وسیلہ قدیم اُردو زبان تھی کیونکہ اُردو زبان کی جدید نشر کی ابتداء اُنیسویں صدی سے شمار ہوتی ہے۔ ۱۸۰۰ء میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ (۱۷۵۹ء - ۱۸۳۱ء) جب فورٹ ولیم کالج کا افسر اعلیٰ بنا^(۴) تو اُس نے اُردو زبان میں ایسی کتابیں تیار کروائیں جن سے ملکی انتظام اور ہندوستانیوں کے ساتھ میل جوں اور ربط و ضبط بڑھانے میں آسانی ہو۔ اُس کی کوششوں کا یہ تیجہ نکلا کہ اُردو زبان سرکاری زبان بن گئی اور اسے یہ استعداد حاصل ہو گئی کہ اس وقت مردوج فارسی زبان کی بجائے اُردو کو عدالتون اور گورنمنٹ کی زبان قرار دیا گیا۔^(۵) گلکرسٹ ہی کی وجہ سے اُردو زبان کی گرامر، لغات اور دیگر رہنمای کتابیں تیار ہوئے۔ اُن کی اشاعت سیرام پور میں واقع عیسائی مشنریوں کے باپشت مشن پریس اور دیگر کئی اشاعی مراکز نے کی۔ ۱۸۳۲ء تک بنگال سے باہر شمالی ہند میں بھی فارسی کی بجائے اردو سرکاری زبان بن چکی تھی۔

۳۔ دیکھئے: مرزاج محمد عسکری، تاریخ ادب اردو، ص ۷

۴۔ کچھ مصنفوں اس کے نام کو گل کرائیں لکھتے ہیں تو کچھ گل کرست۔ ہم نے اس مقالے میں اسے گل کرست سے ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر جان گل کرست اسکا لینڈ کا باشندہ تھا۔ وہ مقام ایڈنبرا پیدا ہوا۔ جارج ہیرٹ کی درس گاہ جو اُسی شہر میں واقع تھی میں تعلیم پائی۔ ۱۸۳۷ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں بحیثیت ڈاکٹر داخل ہوا۔ گل کرست زیادہ عرصہ تک اپنی جگہ پر نہ رہ سکا۔ علاالت کی وجہ سے مستعفی ہو کر ۱۸۰۳ء میں پشن لے کر ولایت چلا گیا۔ گل کرست کا انتقال ۱۸۸۲ء کی عمر میں بمقام پیرس میں ہوا۔ [دیکھئے: مرزاج محمد عسکری، تاریخ ادب اردو، ص ۶، ۵، ۴، ۳، باب ۱۵]

۵۔ دیکھئے: مرزاج محمد عسکری، تاریخ ادب اردو، ص ۲۱

۱۸۳۸ء میں پریس کا عام استعمال شروع ہوا اور دو سال بعد پہلا اردو مجلہ ”اردو اخبار“، دہلی سے جاری ہوا۔^(۶) فورٹ ولیم کالج کے انگریزوں کی زیر گرانی مسلمان اور ہندو منشیوں کی تیار کردہ کتب کا جدید اردو نشر کے ارتقاء اور فروغ میں نمایاں کردار تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ عیسائی پادریوں نے بھی اردو زبان کی جدید نشر پر اچھا خاصا اثر ڈالا۔ اس کے بارے میں رام باپو سکسینہ نے لکھا ہے کہ عیسائی پادریوں نے بابل کا ترجمہ ملک کی دیسی زبانوں میں کر کے اُس کی اشاعت عوام الناس میں بکثت کی۔ بابل کے علاوہ صد ہا مذہبی چھوٹے چھوٹے رسائلے اور کتابیں اردو میں شائع کیے۔ بابل کے سب سے قدیم ترجمے جو ۱۸۰۵ء سے ۱۸۱۲ء تک شائع ہوئے وہ زیادہ تر اردو ہی میں ہوئے تھے۔^(۷) اردو زبان میں عیسائیت کی تبلیغ، بابل کے ترجیوں اور وسیع پیانے پر ان کی اشاعت کی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے ہوئے اردو ادب کے ایک مؤرخ حامد حسن قادری اپنی تالیف ”داستان تاریخ اردو“ میں کہتے ہیں:

اہل یورپ نے ہندوستان میں تجارت و حکومت کی کوشش کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہب کی تبلیغ کا کام بھی بڑے زور شور سے کیا اور ہندوستان کی تمام زبانوں میں انجیل کے ترجمے کیے۔ اس طرح بالواسطہ اردو زبان کی وسعت اور اردو لڑپچر کی کثرت میں سمجھی کی۔ انہار ہویں صدی ہی میں چند ترجمے ہو گئے تھے۔ اُنسیوں صدی میں اردو کے ٹائپ اور یہتو کے چھاپے خانے جاری ہونے سے بابل کی اشاعت بڑی کثرت سے ہونے لگی۔^(۸)

تاریخ ادب اردو کے معترض مصنفین کے ان بیانات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کی مسلم اور غیر مسلم اقوام میں تبلیغ کرنے والے عیسائی پادریوں نے اگرچہ اردو زبان اچھی خاصی سیکھ لی تھی جس کا انہمار اردو زبان میں ان کے مختلف مذہبی رسائل اور بابل کے ترجیوں کی اشاعت سے ہوتا ہے؛ وہ اس قابل بھی ہو گئے کہ اردو زبان کے عمومی ذخیرہ الفاظ میں بہت سے ایسے نئے الفاظ، اصطلاحات اور تصوّرات

-۶- دیکھئے: H. U. Weitbrecht Stanton, *The Urdu Language and the Urdu Bible*, The Muslim

World, Hartford Seminary, USA, Vol. 19, No. 3, pp. 278

-۷- دیکھئے: مرزا محمد عسکری، تاریخ ادب اردو، ص ۳۳۔

-۸- حامد حسن قادری، داستان تاریخ اردو، (سندھ: اردو اکیڈمی، ۱۹۶۶ء)، ص ۹۱۔

متعارف کرو سکیں جو صرف ان کے مذہبی مفہوم کے حامل ہیں^(۹) لیکن زبان و بیان پر قدرت اور کمل گرفت انہیں صد یوں تک حاصل نہ ہو سکی۔ اس کا کچھ اندازہ اردو زبان میں بائبل کے تراجم پر مسلسل اور بار بار نظر ثانی کی ضرورت سے لگایا جاسکتا ہے۔ اس کی تفصیل زیر نظر مقالے میں آرہی ہے۔

اردو زبان میں بائبل کے مختلف تراجم، اُن کی نشر و شاعت اور مسلسل نظر ثانی کے اس پس منظر میں کئی اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً بائبل کے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے اردو ترجمے آب تک کن ارتقائی مراحل سے گزرے ہیں؟ مختلف تراجم تیار کرنے کی ضرورت اور اسباب کیا تھے؟ اُن کی نظر ثانی کے دوران صرف زبان کو بہتر اور محاورے کو معاصر اسلوب کے مطابق بنایا جاتا تھا یا کہ اُن کے اصل متن میں فرق کی وجہ سے تراجم میں بھی نہادی تبدیلیاں لائی جاتی رہی ہیں؟ اُن تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے اگر ہم مثال کے طور پر بائبل کے تصورِ جہنم کو لیں تو اردو باعبلوں[☆] میں اس تصور کے لیے کیا کیا اصطلاحات ملتی ہیں؟ اصطلاحات میں تنوع اور جدت کس میلان اور رُجحان کی نشاندہی کرتے ہیں؟ عہد نامہ قدیم اور جدید کے اردو تراجم کا اگر مقابل کریں تو کیا اُن سب کا تصورِ جہنم اور اس کی تفصیل یکساں ہے یا مختلف؟ زیر نظر مقالہ انہی سوالات سے بحث کرتا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مکالمہ بین المذاہب کے تناظر میں یہ موضوع

- ۹- مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: ڈاکٹر مولوی عبد الحق، قاموس الکتب اردو، (کراچی: انجمن ترقی اردو، پاکستان، ط، اول ۱۹۶۱ء) جلد اول مذہبیات، ص ۲۷۰ تا ۱۰۰۔ اس قاموس میں اردو زبان میں شائع کردہ عیسایوں کی کتب کو تراجم توریت مقدس، ’تفاسیر، ’یہودیت، ’تراجم انجیل، ’خطوط مع تفسیر، ’عیسویت، ’جغرافیہ بائبل، ’عیسوی عبادت، ’زماءہر، ’مذہبی، ’نظمیں، ’تعلیمات، ’تلخیق و ععظ، ’مسیحی اخلاق، ’سوانح مسیح، اور ’حوالیان مسیح، کے عنوانیں کے تحت تقریباً ایک سو نوے (۱۹۰) کتب کا جو والہ ذکر کیا ہے؛ مزید دیکھئے: محمد عزیز، اسلام کے علاوہ مذاہب کی ترویج میں اردو کا حصہ، (دنی دلی: انجمن ترقی اردو (ہند)، ط ۲، ۱۹۸۹ء)۔ یہ کتاب دراصل مصنف کا پی انجو ڈی کا مقالہ تھا جس پر انہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈگری تفویض کی تھی۔ اس کتاب کے صفحات از ۲۲۶ تا ۲۲۸ پر مصنف نے ’توریت اور انجلیل کے اردو ترجمے، ’بائبل اور اس کے مختلف حصوں کی تغیریں، ’متفرقہ کتابیں، ’منظومات اور ’بچوں کی کتابیں‘ کے عنوانیں کے تحت عیسایوں کی اردو کتب کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کتابیات کے ضمن میں مصنف نے ۱۱۸ کتب کی تفصیل از صفحہ ۳۱۲ تا ۳۲۰ پیش کی ہے، مزید دیکھئے: پادری برکت اللہ، تاریخ ملیساۓ پاکستان، (لاہور، کلارک آباد: سینٹ پیٹرز پلی یونیورسٹی، بار اول ۱۹۹۳ء)، ص ۲۵۹ تا ۲۲۵۔ ان صفحات میں مصنف نے ”نایاب کتب“ کے تحت دو سو انہتر (۲۶۹) اردو کتب کی فہرست پیش کی ہے۔

☆ اردو میں بائبل کی جمع ”باعبلوں“ مستعمل نہیں ہے، تاہم اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے کوئی مترادف موجود نہیں، اس لیے اسے روا رکھا گیا ہے۔ (مدیر)

بہت اہم ہے۔ یعنی المذاہب امن و سلامتی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے کی جانے والی کاوشوں کے سلسلے میں اس موضوع کی بہتر تفہیم کی ضرورت سے شاید انکار نہیں کیا جاسکتا۔

پہلے سوال کے بارے میں تاریخ اور تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اردو زبان میں باہل کے تراجم کا آغاز عہد نامہ جدید کے ترجمے سے ہوا۔ تراجم کے اس ابتدائی مرحلے میں ڈنمارک کے ایک پادری شلٹز (Schultze) نے بعض مصنفوں شلٹز سے بھی لکھتے ہیں کہ نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان کے اردو خواں طبقہ کے لیے اُس نے عہد نامہ جدید کا ترجمہ ۱۸۷۹ء میں شروع کیا اور ۱۸۷۴ء میں مکمل کر لیا^(۱۰) مگر یہ ترجمہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے بنیادی عیب اور خامی کے بارے میں معروف مسیحی مصنف برکت اللہ (۱۸۹۱ء-۱۸۹۷ء)^(۱۱)

- ۱۰۔ مرزا محمد عسکری، تاریخ ادب اردو، حوالہ مذکور، ص ۱۹؛ آغا فخار حسین، یورپ میں اردو، (لاہور: مرکزی اردو بورڈ، ط ۱، ۱۹۶۸)، ص ۲۷؛ برکت اللہ، صحت کتب مقدسہ، (لاہور: ایم آئی کے، بار دوم، ۱۹۹۹)، ص ۲۸؛ سموئل بیکستر Samuel Bagster: *The Bible of Every Land* (London: Samuel Bagster and Sons, 1851), p. 80.

کی اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے بھی باہل کے اُن تراجم کا ذکر اپنی کتاب *تمیین الكلام فی تفسیر التوراة والنجیل علی ملة الاسلام*، جلد اول، ص ۲۲۹ تا ۲۲۴ میں کیا ہے جو دنیا کی مختلف زبانوں میں عیسائی مشریعوں نے شائع کیے ہیں۔ اس کتاب کے تینوں حصوں کو مکتبہ اخوت اردو بازار لاہور نے ۲۰۰۶ء میں دو جلدیوں میں شائع کیا ہے۔ ڈنمارک کے پادری Schultze کے نام کے تلفظ سے متعلق مصنفوں کے ہاں مختلف رویے ملتے ہیں بعض اسے اردو میں شلٹر اور بعض شلٹز سے لکھتے ہیں۔ پادری برکت اللہ نے ”صحت کتب مقدسہ“ میں شلٹر لکھا ہے۔ اس مقالے میں اسی تلفظ کا لحاظ رکھا گیا ہے جو ایک پادری نے دوسرے پادری کے نام کے لیے اختیار کیا۔

- ۱۱۔ پادری برکت اللہ پنجاب کے ایک شیعہ خاندان میں ۱۸۹۱ء میں پیدا ہوا۔ اس نے ۱۹۰۷ء میں عیسائی مذهب قبول کیا۔ ۱۹۲۱ء میں فلسفے میں ایم اے کیا؛ ایڈورڈ کانچ پشاور میں چار سال تک پڑھایا پھر فور میں کرچن کانچ، لاہور میں آ گیا۔ اس نے لاہور، سیالکوٹ، گورا سیپور، اور امرتسر میں پادری بن کر تبلیغ کی۔ ۱۹۵۱ء میں اسے امرتسر ڈائیوریز کا پہلا آرچ ڈیکین بنایا گیا جہاں سے وہ ۱۹۵۶ء میں ریٹائرڈ ہوا۔ ایک عرصے تک وہ ہنزی مارٹن انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، انڈیا کے ساتھ مسلک رہا۔ ۱۹۵۶ء سے ۱۹۶۰ء تک وہاں اس نے کتب کی تیاری اور اشاعت کے شعبے میں کام کیا۔ عیسائیت سے متعلق اردو زبان میں تحقیقی انداز میں کتب لکھنے کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوا اور رائل ایشانک سوسائٹی کا فیلو بھی رہا۔ اس کی اکثر کتب مسلمانوں اور اسلام کو مخاطب کرتی ہیں۔ وہ ۸ اکتوبر ۱۹۷۲ء کو دہلی میں فوت ہو گیا۔

(دیکھئے: Al-Basheer, The Bulletin of Christian Institute of Islamic Studies, vol. II, No. 1)

Jan-Mar., 1973؛ مزید برآں دیکھئے: ایس کے داس، تاریخ کلیسیائے پاکستان، (لاہور: جے ایس پیلی کیشنز، ۲۰۱۹۹۵ء)، ص ۱۹۲-۱۹۳۔ ایس کے داس نے برکت اللہ کی تاریخ وفات ۱۹۶۰ء لکھی ہے جو کہ غلط ہے۔ وہ ۸ اکتوبر ۱۹۷۲ء کو دہلی میں فوت ہوا تھا جیسا کہ ہم نے اوپر بحوالہ لکھا ہے؛ پادری اسلام برکت، تاریخ کلیسیائے پاکستان، بار اول، ۱۹۹۳ء، ص ۳۸۰-۳۸۱)

نے دبے لفظوں میں کہا ہے کہ 'اس ترجمہ کی اردو نہایت معمولی تھی'۔^(۱۲) اس لیے یہ پسندیدہ نہ بن سکا۔ عہد نامہ جدید کے علاوہ شلٹر نے عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش کے چند ابواب، زبور اور دانیال کی کتاب کا بھی ترجمہ کیا تھا۔ غالباً اسی صورت حال کے پیش نظر ڈاکٹر جیل جابی نے لکھا ہے: "اٹھارویں صدی میں اردو میں پوری بائبل کا ترجمہ نہیں ہوا، صرف اس کے متفرق حصوں کے ترجمے ہوئے۔"^(۱۳) اٹھارویں صدی میں بائبل کے اردو ترجمے کے حوالے سے مؤذین بن نے شلٹر کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا۔

اُردو زبان میں بائبل کے تراجم کا دوسرا نمایاں مرحلہ اُنیسویں صدی کی پہلی دہائی سے شروع ہوا۔ اس میں کئی مترجمین کے نام ملتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا فطرت (محمد علی) اور کالج کے مشیوں کا نام آتا ہے۔ انہوں نے پہلے عہد نامہ جدید کا اردو ترجمہ کیا۔ ویلم ہنٹر (William Hunter) نے اس ترجمے کا اصل یونانی زبان سے مقابلہ کیا اور متن پر نظر ٹانی کی۔ یہ ترجمہ ۱۸۰۳ء میں گلکتہ سے شائع ہوا۔^(۱۴) مرزا فطرت وغیرہ کے بعد اُنیسویں صدی میں بائبل کے اردو تراجم سے متعلق نمایاں اور بڑا نام ہنری مارٹن (Henry Martyn) کا ہے۔^(۱۵) مشہور انگریزی مجلے 'دی مسلم ولڈ' کے ایک مضمون نگار ایچ یو وائٹ بریخت سٹینن (Weitbrecht Stanton) نے لکھا ہے:

ہنری مارٹن ۱۸۰۶ء میں ہندوستان آیا تھا۔ اس وقت اردو نشر کی شروعات
ہو رہی تھیں جسے انگریزوں نے پڑھنے، کراچی اور پشاور میں تعلیم، ایڈنپریشن

۱۲۔ دیکھئے: صحت کتب مقدسہ، ص ۲۸۸

۱۳۔ جیل جابی، تاریخ ادب اردو، (لاہور: مجلس ترقی ادب، ۱۹۹۲ء)، ج ۲، ص ۱۰۶۶

۱۴۔ آغا فخار حسین، یورپ میں اردو، ص ۷۷؛ برکت اللہ، صحت کتب مقدسہ، ص ۲۸۸۔ رام باوسکینہ کے مطابق یہ ترجمہ ۱۸۰۵ء میں شائع ہوا تھا۔ (دیکھئے: تاریخ ادب اردو، حوالہ مذکور، ص ۱۹)

۱۵۔ ہنری مارٹن ۱۸۱۷ء کو ایک کپتان کے گھر مقام نورو (Truro) پیدا ہوا۔ اس نے کمیرن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور بیس سال سے کم عمر میں نمایاں مقام حاصل کر لیا؛ اکتوبر ۱۸۰۳ء میں اسے ڈیکن بننا دیا گیا؛ ہندوستان میں ولیم کیری کے کارنا مس سُن کر اُسے ہندوستان آنے کا شوق ہوا؛ ہنری مارٹن اگرچہ بتیں سال کی عمر میں فوت ہو گیا لیکن وہ مسلمانوں میں تبلیغ عیسائیت کے ایک نئے دور کا افتتاح کر گیا۔ (دیکھئے: ایس کے داس، تاریخ کلیسا یونیورسٹی پاکستان، حوالہ مذکور، ص ۷۷-۸۸؛ H. U. Weitbrecht Stanton, *The Urdu Language and the Urdu Bible*, ۱۹۰۴)

The Muslim World, Hartford Seminary, USA, Vol. 19, No. 3, pp. 279-280; A history

(of the British and Foreign Bible Society) (1904), vol I, pp. 275-276

اور باہمی رابطے کی زبان بنا دیا۔ ہنری مارٹن بگال میں بطور عیسائی مشنری نہ آسکا تو انگریزوں کے چپلن کی حیثیت سے معین ہو کر آیا اور اپنا کام شروع کیا۔ لیکن جلد ہی اُسے مسلم دُنیا کو ”اصل مسیح“، کی تعلیم اور مذہب کی طرف لانے پر مقرر کر دیا گیا تاکہ مسلمان اور مسیحی لوگ مغض خیالی بخشوں سے نکل سکیں؛ اپنی ہی اردو زبان میں عیسائیوں کی کتب مقدسه سے متعارف ہو سکیں؛ اور جناب مسیح (علیہ السلام) کو اپنا شخصی نجات دہندا کے طور پر قبول کر سکیں۔ یہ ہنری مارٹن ہی تھا جس نے اردو میں عہد نامہ جدید کا ایک مؤثر ترجمہ مکمل کیا تھا۔^(۱۶)

عہد نامہ جدید کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے ہنری مارٹن نے اردو زبان کب سیکھی؟ ترجمے کا کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ اس کا ترجمہ کب، کیسے اور کتنی تعداد میں شائع ہوا؟ اس سلسلے میں انج یو وائٹ بریخت نے لکھا ہے:

ہنری مارٹن ۱۸۰۵ء میں انگلینڈ سے روانہ ہوا؛ مئی ۱۸۰۶ء میں ہندوستان پہنچا اور اردو سیکھنے اور عہد نامہ جدید کا ترجمہ کرنے پر توجہ مرکوز کی؛ جون ۱۸۰۷ء میں اردو زبان میں بابل کا ترجمہ کرنے کے لیے مکلتہ بابل سوسائٹی کی دعوت قبول کر کے ترجمے کا آغاز کیا؛ بعد میں مرزا فطرت بطور چیف اردو استٹنٹ اس کے ساتھ شامل کار ہو گیا؛ مارچ ۱۸۰۸ء میں عہد نامہ جدید کا ترجمہ مکمل کر لیا گیا۔ ۱۸۰۸ء اور ۱۸۰۹ء میں وہ اس ترجمہ کے مسوودہ پر مرزا فطرت کی مدد سے نظر ثانی کرتا رہا۔ اگست ۱۸۱۰ء میں کام پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ مارچ ۱۸۱۲ء میں سیرام پور میں واقع باپشت مشن پریس میں آگ لگ جانے سے اس ترجمہ کی چھپائی کا کام اگرچہ مؤخر ہو گیا لیکن ۱۸۱۳ء میں مترجم کی وفات کے دو سال بعد دو ہزار نسخوں

پر مشتمل پہلا ایڈیشن پیش کر دیا گیا۔^(۱۷)

عیسائی مصطفیٰ ہنری مارٹن کے کام کو ایک بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس نے ۱۸۰۶ء تا ۱۸۱۰ء کے پانچ سالوں میں نہ صرف اردو زبان کیجیے بلکہ اس میں عہد نامہ جدید کا ترجمہ بھی کامل کر دیا۔ بعد میں کئی عیسائیوں نے اکیلے اور بعض نے کمیٹی کی صورت میں ہنری مارٹن کے ترجمہ پر نظر ثانی اور اشاعت کی۔ اس کی تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی لیکن یہاں عہد نامہ قدیم کے اردو ترجمہ کے مراحل پر نظر ڈال لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱۸۱۹ء میں عہد نامہ قدیم کے اردو ترجمے کا آغاز ہوا تاکہ اُسے ہنری مارٹن کے عہد نامہ جدید کے ترجمے کے ساتھ ملا کر پوری بائبل کا اردو ترجمہ شائع کیا جاسکے۔ اسے ہم اردو میں بائبل کے ترجمہ کا تیسرا مرحلہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے پورے عہد نامہ قدیم کے اردو ترجمے کا منصوبہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں دوبارہ مرتضیٰ فطرت کا نام آتا ہے۔ اس نے تقریباً پورے عہد نامہ قدیم کا اردو ترجمہ کر لیا تھا۔ یہ ترجمہ ڈیٹیل کوری (Daniel Corrie) اور تھامسن (Thomason) کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اس پر نظر ثانی کریں اور اسے کامل بھی کریں۔ ۱۸۲۲ء میں عہد نامہ قدیم کی کتب خمسہ (Pentateuch)؛ ۱۸۲۳ء میں زبور (Psalms)؛ اور ۱۸۲۵ء میں بیعیاہ نبی کی کتاب اور امثال کی کتاب کا اردو ترجمہ شائع ہوا۔ ۱۸۲۶ء میں تھامسن کو خرابی صحت کی وجہ سے یورپ جانا پڑا۔ یورپ جانے سے پہلے وہ عہد نامہ قدیم کی کتاب ۲۔ سلاطین تک ترجمہ کر چکا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جتنا ترجمہ تیار ہے وہ شائع کر دیا جائے۔ لہذا ۱۸۲۸ء میں عہد قدیم کے اردو ترجمہ کی پہلی جلد شائع ہو گئی۔ تھامسن ۱۸۲۹ء میں فوت ہو گیا تو عہد نامہ قدیم کے بقیہ حصے کا اردو ترجمہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔^(۱۸) نتیجہ یہ کہ اس تیسرے مرحلے میں بھی پوری اردو بائبل تیار نہ ہو سکی۔

۱۷۔ ایضاً: مزید دیکھئے: آغا فتحار حسین، یورپ میں اردو، ص ۷۷۔ ۷۸۔ برکت اللہ، صحت کتب مقدسہ، ص ۲۸۸۔

۱۸۔ دیکھئے: Contributions Towards a History of Biblical Translations in India (Calcutta: Baptist Mission Press, 1854), pp. 61-62 موجود ہے جسے کلکتہ آگر زمبری بائبل سوسائٹی نے سیرام پور سے ۱۸۲۹ء میں شائع کیا تھا۔ اس کے سرورق پر لکھا ہے: ”وَثِيقَةٌ عَتِيقَةٌ أَصْلُ عِبْرِيٍّ سَمِعْتُ مُتَرَجِّمًا هُوَ أَوْ بَلْ جُلْدَ بِيَدِ آشَ سَمِعْتُ مُتَرَجِّمًا هُوَ مُؤْكِدًا“ ہے اور اس کے آخری صفحے ہر تھیلو جیکل سمیزی پر نشن کا سٹکر نظر آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہ اس سمیزی کی لا تحریری میں محفوظ ہے۔

۱۸۳۶ء میں بارس کے عہدی مشریوں نے ایک کمپنی بنائی۔ اُن کا ایک مقصد ہنری مارٹن کے اردو عہد نامہ جدید پر نظر ثانی کرنا اور دوسرا مقصد تھا مسن کے عہد نامہ قدیم کے ادھورے ترجمے کو مکمل کرنا تھا۔ اسے ہم اُردو میں باہل کے تراجم کا چوڑا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے ان مشریوں نے اُردو عہد نامہ جدید پر نظر ثانی کر کے ۱۸۳۹ء میں شائع کر دیا۔ ۱۸۳۸ء میں جب وہ عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش کے پہلے چوبیں ابواب پر نظر ثانی کر چکے تو انہیں اپنا متصوبہ ترک کرنا پڑا۔ ۱۸۴۱ء میں اسی عہد نامہ جدید کو بعد از نظر ثانی شائع کیا گیا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ ہنری مارٹن نے اپنے ترجمہ میں بہت زیادہ فارسی الفاظ شامل کیے تھے جن کی وجہ سے مطالب کو سمجھنا عوام الناس کے لیے مشکل بن گیا تھا۔^(۱۹) ۱۸۴۷ء سے ۱۸۴۸ء تک مکمل اُردو عہد نامہ جدید کے تقریباً سولہ ایڈیشن شائع ہوئے۔ شروع سے اب تک جتنے بھی اردو ترجمے شائع ہوئے تھے ان کا نہ صرف رسم الخط مختلف یعنی عربی، رومان، فارسی اور دیو ناگری تھا^(۲۰) بلکہ وہ بنیادی طور پر باہم مختلف تھے۔ اس سلسلے میں سموئیل بیگستر (Samuel Bagster) نے طویل بحث اور تجویز کے بعد لکھا ہے:

It appears, therefore, that besides the version by the Rev. Henry Martyn, there are now three different versions of the Hindustani New Testament in existence; namely, the version of a Committee at Benares, the version of Mr. Buyers above noticed, and a version prepared by the Baptist Missionaries of Calcutta in 1841.^(۲۱)

اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ہنری مارٹن کے ترجمہ کے علاوہ اُردو عہد نامہ جدید کے تین مختلف تراجم پائے جاتے ہیں۔ یعنی بارس کمپنی کا ترجمہ، مسٹر بائز کا ترجمہ اور کلکتہ کے باپٹسٹ مشریوں کا ۱۸۴۱ء کا ترجمہ۔

۱۸۳۲ء میں عہد نامہ قدیم کا اردو ترجمہ کافی حد تک مکمل ہو گیا۔ میں سال قبل جس کام کو تھامن نے شروع تو کیا تھا مگر وہ نامکمل رہ گیا تھا اسے شورمن (Shurman)، کینیڈی (Kennedy)، ولسن (Wilson)، اور ہاکنز (Hawkins) نے ۱۸۳۳ء میں مکمل کر کے شائع کیا۔^(۲۲) یہ بنا راست کا ترجمہ کھلاتا ہے۔ اس طرح پوری اردو بائبل کوششوں کے چوتھے مرحلے میں شائع ہو سکی۔

پوری بائبل کا اردو ترجمہ اگرچہ بنا راست میں ہونے والے عہد نامہ قدیم کے اردو ترجمے سے جس کے پیچے تھامن، شورمن، کینیڈی، ولسن اور ہاکنز جیسے بڑے مشنوں کی بھر پور گلن تھی مکمل تو ہو گیا لیکن کچھ ماہرین اُس سے مطمئن نہیں تھے بالخصوص ڈاکٹر ماثر (R.C. Mather)۔ اس لیے اس نے بنا راست کے ترجمہ پر نظر ثانی کی۔ اس کے لیے اسے تقریباً چھیس سال لگ گئے۔ بالآخر ۱۸۴۰ء میں مرازا پور سے اُس نے اپنے ترجمہ کو رومان اور عربی رسم الخط میں شائع کر دیا۔ متاخر عیسائی مصنفوں ہنری مارٹن کے ترجمہ کے بعد ڈاکٹر ماثر کے ترجمے کو اہم سمجھتے ہیں۔^(۲۳) اسے مرازا پور کا ترجمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے ہم اردو میں بائبل کے ترجم کا پانچواں مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔

اب تک کی بحث و تجزیے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہنری مارٹن کا عہد نامہ جدید کا اردو ترجمہ بہت مقبول تو ہوا لیکن اس پر کئی بار نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ بہر حال اس کے نظر ثانی شدہ ایڈیشن مختلف جگہوں سے شائع ہوئے۔ اس کے بعد عہد نامہ قدیم کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس کی کئی کتب علیحدہ اور مکمل عہد نامہ قدیم بھی شائع ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو بائبل کمکل بھی شائع کی جاتی رہی۔ لیکن اُس اردو بائبل پر اُنسیسویں صدی کے دوران پوری مشنوی باؤڈی کا کامل اتفاق نہ ہو سکا۔ اس لیے ۱۸۹۲ء میں برٹش ایڈ فارن

- ۲۲ - آغا افخار حسین، یورپ میں اردو، ص: ۲۸؛ برکت اللہ، صحت کتب مقدسرہ، ص: ۲۸۸۔

- ۲۳ - دیکھئے: برکت اللہ، صحت کتب مقدسرہ، ص: ۲۸۹؛ مزید دیکھئے: آغا افخار حسین، یورپ میں اردو، ص: ۲۸۔ لیکن راقم الحروف کے پاس عہد نامہ قدیم کی ایک ایسی جلد ہے جس کے سرورق پر یہ عبارت لکھی ہے: ”ناترجم انديسا بيل سويتى کي طرف سے مرازا پور کے آرلن اسکول پر لیں میں ڈاکٹر میتھر صاحب کے اهتمام سے ۱۸۶۷ء عیسوی میں چھاپی گئی۔“ یعنی سنہ ۱۸۶۷ء کی بجائے ۱۸۶۷ء لکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ماثر کا عہد نامہ قدیم کا ترجمہ ۱۸۶۷ء میں شائع کیا گیا۔ البتہ سوسائٹی نے عہد نامہ جدید کا اردو ترجمہ باہتمام ڈاکٹر میتھر ۱۸۷۰ء میں شائع کیا تھا۔ اس کا بھی ایک سخن راقم الحروف کے پاس ہے۔

بائل سوسائٹی^(۲۳) نے ایک کمیٹی کا انتخاب کیا^(۲۴) جس میں ہندوستان کے مقامی عیسائی بھی شامل کیے گئے تاکہ صحیت ترجمہ کے ساتھ ساتھ اسلوب اور محاورے کی بہتری کے لیے ان سے مشورے لیے جاسکیں۔ سوسائٹی کا یہ اقدام اردو میں تراجم بائل کے چھٹے مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ کام کا پہلا حصہ ۱۸۹۹ء میں مکمل ہوا اور مزید نظر ثانی کے لیے ایک عارضی اشاعت ۱۹۰۳ء ہوئی اور آخر کار ۱۹۰۶ء میں وہ اردو بائل شائع ہوئی جو مشنریوں کی نظر میں متفق علیہ اور مستند تھی۔ وائٹ بریجٹ سٹینن کے مطابق اس بائل سے مشنریوں کے درمیان ایک صدی پر محیط باہمی جھگڑوں اور اختلافات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔^(۲۵)

عیسائی مشنریوں کے درمیان ایک صدی تک چلنے والے جھگڑے اور اختلافات جن کی طرف وائٹ بریجٹ نے اشارہ کیا ہے ہمیں اگلے سوالات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کیا ان جھگڑوں کے اسباب اور وجہات ترجمہ کے اصول، اسلوب اور محاورے کا تعین تھا یا عہد نامہ قدیم کے عبرانی، لاطینی اور عہد نامہ جدید کے یونانی متنوں کا فرق؟ اُنسیوں صدی کے دوران بائل کے اردو ترجمے پر پوری مشنری باڈی کا اتفاق کیوں نہیں ہوا تھا؟ ان کے باہمی جھگڑوں کی اصل بنیاد کیا تھی؟ کیا یہ واقعی ختم بھی ہوئی یا نہیں؟ اس سلسلے میں اختلافات اور جھگڑوں کی وجہات میں اگرچہ ترجمہ کے اصول، اسلوب اور محاورے کا تعین اور اختیار بھی شامل ہیں کیونکہ یہ قدرتی امور میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے لوگوں کی

- ۲۳۔ برش اینڈ فارن بائل سوسائٹی کے ذریعے ۱۹۲۷ء تک اردو بائل کی اشاعت کی تعداد ایک لاکھ ایکس ہزار چار سو بارہ ہے۔ عہد نامہ جدید کی تعداد دو لاکھ چورانوے ہزار ایک سو چھتیں ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اجزاء کی تعداد پنٹالیس لاکھ سناسی ہزار چھ سو سترہ ہے۔ صرف ۱۹۲۸ء میں شائع ہونے والی اردو بائل کی تعداد دو ہزار آٹھ سو سترہ؛ عہد نامہ جدید کی تعداد چار ہزار چار سو چھیالیس اور مختلف اجزاء کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار سات سو بیس ہے۔ [دیکھئے: H. U.

Weitbrecht Stanton, *The Urdu Language and the Urdu Bible*, The Muslim World,

Hartford Seminary, USA, Vol. 19, No. 3, pp. 285]

- ۲۴۔ پادری برکت اللہ نے اسی سلسلے میں لکھا ہے کہ ”یہ کمیٹی پادری انج ای پرکنس، پادری انج یو وائٹ بریجٹ سٹینن، لالہ چندول، پادری آر ہاسکنس، پادری سی بی نیوٹن، پادری ٹی بے سکاٹ، پادری تارا چند، پادری بے جی ڈین، ڈاکٹر بے جسی آر یونگ، پادری ڈبلیو ہوپ، پادری سی اے جنویر، پادری ڈبلیو مانسل اور ڈاکٹر ایف بے نیوٹن پرمشنل تھی۔ یہ نیا اردو ترجمہ ۱۸۸۱ء کے انگریزی ترجمہ پر جس کو ریائزڈ ورشن کہتے ہیں مبنی تھا۔“ (دیکھئے: صحت کتب مقدسہ، ص ۲۹۰)

- ۲۵۔ H. U. Weitbrecht Stanton, *The Urdu Language and the Urdu Bible*,

The Muslim World Hartford Seminary, USA, Vol. 19, No. 3, pp. 284

بولی اور لمحے کے تقاضے بھی ان جھگڑوں کے اسباب میں شامل ہیں لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس کا تعلق عہد نامہ جدید کے یونانی متن سے ہے۔ اٹھارہویں صدی کے ٹلٹ اول سے اس کے تقریباً آخر تک بابل کے تمام اردو ترجیحوں کی بنیاد وہ انگریزی ترجمہ ہے جسے آٹھوارہزڈ ورژن کہا جاتا ہے۔ یہ آٹھوارہزڈ ورژن شاہ انگلستان جیمز کے حکم پر اس کی سلطنت کے باون علماء نے ۱۶۱۱ء میں تیار کیا تھا۔ اس کے بارے میں پادری برکت اللہ نے لکھا ہے :

... پُرانا انگریزی ترجمہ "آٹھوارہزڈ ورژن" ۱۶۱۱ء میں کیا گیا تھا۔ ہم گذشتہ

باب میں بتلا چکے ہیں کہ اس وقت انگریز مترجمین کے پیش نظر قدیم ترین سُخنے نہ تھے..... پس ظاہر ہے کہ یہ انگریزی ترجمہ بہترین متن پر مبنی نہ تھا۔ بنارس اور مرزا پور کے اردو ترجمے اسی انگریزی ترجمہ کے الفاظ کے تراجم تھے۔ یونانی کے ہزاروں نئے جواب ہمارے پاس موجود ہیں بنارس اور مرزا پور کے ترجیحوں کے شائع ہونے کے بعد دستیاب ہوئے ہیں۔ پس یہ ضرورت لائق ہوئی کہ ایک نیا ترجمہ کیا جائے جو صحیح ترین متن پر مبنی ہو۔^(۲۴)

اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ انسیوین صدی کے اس آخری اردو ترجمے کی ضرورت نے یونانی متن کی وجہ سے اور آٹھوارہزڈ ورژن کی بجائے انگریزی ریوازہزڈ ورژن کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ بابل کے پہلے اردو ترجمے آٹھوارہزڈ ورژن اور اس کے لیے دستیاب یونانی متن کو سامنے رکھ کر کیے جاتے تھے جسے عموماً *Textus Receptus* کہتے ہیں جسے ڈیزی ڈیرلیس ارمس (Desiderius Erasmus 1466-1536) نے تیار کیا اور ۱۵۱۶ء میں باسل (Basle) سے شائع کیا تھا۔ عہد نامہ جدید کا یہی وہ یونانی متن تھا جس کے ۱۵۱۹ء والے ایڈیشن سے مشہور پروٹستنٹ مصلح مارٹن لوھرن نے اپنے جرمن ترجمہ کو تیار کیا تھا؛ یہی وہ متن ہے جس کا ایک ایڈیشن ۱۵۹۸ء میں ایک عیسائی اسکالر بیزا (Beza) نے شائع کیا تھا۔ انگریزی آٹھوارہزڈ ورژن اسی ایڈیشن پر مبنی تھا۔^(۲۵) یہی وجہ ہے کہ میسوین صدی کی اس پہلی اردو بابل سے پہلے

- ۲۷ - دیکھئے: صحت کتب مقدس، ص ۲۸۹

- ۲۸ - دیکھئے: *The New Testament. The Greek Text Underlying the English Authorised Version of 1611*, (London: The Trinitarian Society, 1998), Preface.

بابل کے عہد نامہ جدید کے جتنے بھی ترجمہ تیار کیے گئے وہ اسی یونانی متن اور اس کے انگریزی ترجمہ کنگ جیمز ورژن پر مبنی تھے جبکہ ۱۹۰۶ء میں بابل سوسائٹی نے جو اردو بابل شائع کی اس کے عہد نامہ جدید کا ”نیا اردو ترجمہ“ ۱۸۸۱ء کے انگریزی ترجمہ پر جس کو ریواائزڈ ورژن کہتے ہیں مبنی تھا۔^(۲۹) یہ انگریزی ریواائزڈ ورژن (RV) اس یونانی متن پر مبنی تھا جسے دو مشہور عیسائی ماہرین بابل برکت فس و سکٹ (Brooke Fenton John Anthony Hort 1825-1903 1828-1892) نے دیئی کرنا اور سینا کے مخطوطوں سے تیار کیا تھا۔ اس کے متعلق پادری برکت اللہ نے مزید لکھا ہے:

بنارس اور مرزا پور کے ترجموں کے وقت قدیم اور معتبر اور صحیح نئے متجمین
کے سامنے نہیں تھے کیونکہ وہ اُس کے بعد دستیاب ہوئے ہیں اور نہ وہ
متجمین ایسے محقق تھے کہ مختلف متنوں کی صحت کو اصول تنقید کے مطابق
جانچ سکتے..... انجلیں کا جو اردو ترجمہ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ اُس
صحیح اور معتبر ترین متن کا ترجمہ ہے جو انجلیں جلیل کے مصنفوں نے لکھی
تھی۔ جہاں تک انسانی عقل کام کر سکتی ہے اس سے زیادہ معتبر اور زیادہ
صحیح عبارت روئے زمین پر موجود نہیں۔^(۳۰)

اس عبارت میں پادری برکت اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بیسویں صدی میں بابل سوسائٹی کا شائع کردہ پہلا ترجمہ صحیح اور معتبر ترین متن کا ترجمہ ہے اور یہ کہ اس سے زیادہ معتبر اور زیادہ صحیح عبارت روئے زمیں پر موجود نہیں۔ یہ دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ انگریزی ریواائزڈ ورژن اب آسانی سے دستیاب نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ترین ہوتا تو ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہوتا، چھپ نہ گیا ہوتا۔ دوسرے یہ کہ بابل کے متن سے متعلق بہت سی تحقیقات جو بعد میں مغربی علماء نے پیش کی ہیں وہ اس دعویٰ کی تردید کرتی ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل آگے آرہی ہے لیکن یہاں ایک بات اس ترجمہ کے بارے میں ابھی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ جس ترجمہ کے بارے میں پادری برکت اللہ نے مذکورہ بالا دعویٰ کیا ہے کئی عیسائی علماء اس سے مطمئن نہیں تھے۔ اس لیے اس پر محتاط نظر ثانی کا کام شروع ہوا۔ اس سے اردو میں ترجمہ بابل کے ساتوں مرحلے کی نشاندہی

- ۲۹ - دیکھئے: صحت کتب مقدسہ، ص ۲۹۰

- ۳۰ - دیکھئے: صحت کتب مقدسہ، ص ۲۹۱-۲۹۰

ہوتی ہے۔ ۱۹۲۱ء میں ایک کمیٹی نے یوئیل واعظ لال (Joel Waiz Lal) کی چیئر میں شب میں کام پھر شروع کیا۔ ۱۹۲۳ء میں اس کی وفات کے بعد پروفیسر محمد اسماعیل صدر مترجم مقرر ہوئے۔ یہ کام جاری رہا اور ۱۹۲۸ء میں نظر ثانی شدہ ترجمہ پریس میں جا پہنچا۔^(۳۱)

یہاں تک ہم نے بائبل کے جتنے تراجم پر بحث و تجزیہ پیش کیا ہے وہ عیسائیوں کے پروٹسٹنٹ فرقہ کی کاؤشوں کا نتیجہ ہے۔ بیسویں صدی میں کیتوک عیسائیوں نے بھی اردو میں اپنی بائبل کے دو ترجمے پیش کیے۔ دوسرا ترجمہ اس وقت 'کلام مقدس' کے نام سے بازار میں دستیاب ہے۔ ان دو تراجم کی تاریخ پروٹسٹنٹ بائبل کے اردو تراجم کی تاریخ کے مقابلے میں بہت مختصر ہے اور ایک منفرد رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ عہد نامہ جدید کا پہلا کیتوک اردو ترجمہ آگرہ ہندوستان میں ہوا جسے بشپ ہارٹ مین نے لاطینی سے کیا تھا جبکہ عہد نامہ قدیم کا ترجمہ فادر ونسٹ اور ڈاکٹر عطارد کیتوک عربی ترجمہ سے جبکہ ونسٹ لاطینی سے ترجمہ کرتا تھا۔ انہوں نے پروٹسٹنٹ اردو ترجمہ سے بھی خاصی مدد لی۔ عہد نامہ قدیم کا یہ اردو کیتوک ترجمہ چار جلدیوں میں ۱۹۲۵ء سے ۱۹۲۳ء میں شائع کیا گیا۔ کیتوک عیسائیوں نے اپنی بائبل کا دوسرا اردو ترجمہ پاکستان میں کیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن روما میں ۱۹۵۸ء میں طبع ہوا۔^(۳۲)

اردو میں بائبل کے تراجم کا آٹھواں مرحلہ ایکسویں صدی کے عشرہ اول سے شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے ہاں اردو زبان میں مزید دو تراجم پیش کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے دو نئے میلانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک ترجمے کو نیو اردو بائبل ورژن (NUBV) کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دراصل انگریزی بائبل نیو انٹریشن ورژن کا اردو ترجمہ ہے جو بیسویں صدی کے رجن آخیر میں (عہد نامہ جدید ۱۹۷۸ء میں جبکہ عہد نامہ قدیم ۱۹۷۸ء میں) شائع کی گئی۔ نیو انٹریشن ورژن کے پیش لفظ (Preface) میں جبکہ عہد نامہ قدیم کے شائع کی گئے تراجم کا آٹھواں مرحلہ ایکسویں صدی کے عشرہ اول سے شروع ہوتا ہے۔ اس

۳۱ - دیکھئے: H. U. Weitbrecht Stanton, *The Urdu Language and the Urdu Bible*, The Muslim World, Hartford Seminary, USA, Vol. 19, No. 3, pp. 285 ہے کہ اس محتاط نظر ثانی کی کمیٹی مختلف اوقات میں پادری ولیم مچن، بشپ سی ڈی راکی، ڈاکٹر عنایت اللہ ناصر، پادری دینا ناتھ گوڑ دبلوی، اور پادری برکت اللہ پرمشتمل تھی۔ (دیکھئے: صحت کتب مقدسہ، ص ۲۹۱)

۳۲ - پال ارنست کے مطابق اس ترجمہ کی کمیٹی چار افراد یعنی فادر سلواتر، فادر لیبر کیس پیٹرسن، فادر ایورست اور پال ارنست پرمشتمل تھی۔ فادر سلواتر کو کمیٹی کا صدر جبکہ فادر لیبر کیس کو چیف مترجم بنایا گیا۔ ساری بائبل کا یہ ترجمہ اصل عبرانی اور یونانی زبانوں سے کیا گیا۔ دیکھئے: پال ارنست، خدا کی کتاب، (کراچی: کیٹی کٹیکل سنٹر، بار اول، ۱۹۸۵ء)۔

میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اُسے تیار کرنے کے لیے مختلف ممالک اور مختلف عیسائی فرقوں کے ایک سو سے زائد ماہرین نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے اُس وقت دستیاب بہترین عبرانی، آرامی اور یونانی متون کو سامنے رکھا۔ عہد نامہ قدیم کے عبرانی متن (Kittel's Biblia Hebraica) کو معايارات بنیاد بنا کیا گیا جس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۰۶ء، دوسرا ۱۹۱۳ء اور تیسرا ایڈیشن بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ۱۹۳۷ء میں روپ لٹ کھل (Rudolf Kittel) کی کاوشوں سے شائع ہوا تھا جبکہ عہد نامہ جدید کے لیے کسی خاص یونانی متن کو بنیاد بنانے کی وجہے انہوں نے دستیاب مخطوطوں سے براہ راست استفادہ کیا۔ جہاں مخطوطوں میں واضح اختلاف ہوتا مترجمین جدید تنقید کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے عہد نامہ جدید کے متن کی عبارت کا انتخاب خود کرتے۔^(۳۲) گویا ان مترجمین کو کوئی متفق علیہ یونانی متن دستیاب نہیں تھا۔ بہر حال اس طریقے سے تیار ہونے والی انگریزی بائبل (NIV) سے نیواردو بائبل ورژن کو ترجمہ کر کے ۲۰۰۵ء میں شائع کیا گیا۔

اسیسوں صدی کے عشرہ اول میں پروٹستان عیسائیوں کے دوسرے ترجمے کو اردو جیو ورژن (UGV) کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا عہد نامہ جدید ۲۰۰۹ء میں جبکہ عہد نامہ قدیم ۲۰۱۰ء میں شائع کیا ہے۔ اس کے ناشرین نے صفحہ عنوان پر لکھا ہے کہ یہ ترجمہ اصل عبرانی، آرامی اور یونانی متن سے کیا گیا ہے۔ حرف آغاز کے تخت ناشرین نے بتایا ہے کہ ان کے سامنے دو سوال تھے۔ ایک یہ کہ اصل متن کا صحیح صحیح ترجمہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ترجمہ میں خوبصورتی اور چاشنی برقرار رہے۔ لہذا انہوں نے اردو زبان کی رعایت کرتے ہوئے اصل زبان کے قریب رہنے کی کوشش کی ہے۔^(۳۳) انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے عہد نامہ قدیم کے لیے کس عبرانی متن اور عہد نامہ جدید کے لیے کس آرامی اور یونانی متن کو سامنے رکھا ہے۔ ان پر اس سوال کا جواب واضح کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ مذکورہ مذکورہ بحث سے ایک حد تک یہ حقیقت سامنے آچکی ہے کہ بائبل کے مترجمین کو عبرانی، آرامی اور یونانی زبانوں میں بائبل کے متعدد متون دستیاب ہیں۔

یہاں تک ہم نے اردو زبان میں بائبل کے ترجمہ کا ارتقاء اور اُس کا تذکرہ و تجزیہ از ۱۹۹۷ء تا ۲۰۱۰ء

۳۳۔ دیکھئے: The Holy Bible, New International Version, (USA: International Bible Society, 1984), Preface

۳۴۔ دیکھئے: کتاب مقدس، اردو جیو ورژن (UGV)، (لاہور: مکتبہ جدید پرنس برائے جیو لنک رسیورس کنسٹیٹیوٹ، ط ۱، ۲۰۱۰ء)، ص ۷، یہ بائبل ائرٹنیٹ کی ویب سائیٹ: <http://urdugeoversion.com> اور پہنچی دستیاب ہے <http://www.lanz.li/geo/urdu-geo-version.pdf>

پیش کیا ہے اور یہاں ہمارے موضوع کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم موضوع کے دوسرے حصے لیعنی تصور جہنم کی طرف توجہ کرتے ہیں تاکہ اس موضوع کے ذریعے یہ واضح ہو سکے کہ مختلف تراجم سے باہل کے موضوعات پر کیا اثر پڑا؟

عیسائی بھی آخرت میں اعمال کی جوابدی پر ایمان رکھتے ہیں۔^(۳۵) مسلمانوں کے مطابق رُے اعمال کی پوری پوری اور ہر لحاظ سے عادلانہ سزا کا آخری مقام جہنم ہے۔ جہنم کا عقیدہ اور کامل تصور انسان کی عملی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ حقوق کے حصول اور فرائض کی ادائیگی کے وقت دینی اور مذہبی مزاج کے افراد اس سے غافل نہیں ہوتے۔ اسی طرح عدل و انصاف کو رواج دینے میں بھی خدا خونی اور جہنم کے وجود پر ایمان بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور معاشرے میں امن و سلامتی کے حصول کا اس عقیدے سے گہرا تعلق ہے۔

اس اہمیت کے پیش نظریہ مقالہ اب ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرتا ہے کہ ۱۷۳۹ء سے ۲۰۱۰ء تک اردو زبان میں شائع کیے جانے والے باہل کے مختلف تراجم میں جہنم کے لیے کیا کیا اصطلاحات اختیار کی گئی ہیں؟ اُن اصطلاحات اور خاص الفاظ سے کیسا تصور جہنم بنتا ہے؟ عہد نامہ قدیم اور جدید کے متعدد قدیم اور معاصر اردو تراجم کی اُن عبارتوں کا تقابل کریں جن میں یہ اصطلاحات ملتی ہیں تو کیا اُن سب کا تصور جہنم کیسا ہے یا کہ مختلف؟ معاصر اور ابتدائی اردو بانگلوں کے تصور جہنم میں اگر کوئی فرق ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ زیر نظر موضوع کے تقابلي مطالعے سے کیا اہم نتائج سامنے آتے ہیں؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ دُنیا بھر کے مسیحیوں کی طرح پاک و ہند کے مسیحیوں کی بھی تقریباً پوری آبادی چونکہ اصل عبرانی اور یونانی بانگلوں سے استفادہ کی جائے صرف تراجم پر اکتفا کرتی ہے اس لیے اٹھارہویں سے ایکسویں صدی کے عشرہ اول تک کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں نے باہل کے متعدد اردو تراجم شائع کیے۔ یہ مختلف بانگلیں جہنم سے متعلق اصل عبرانی اور یونانی اصطلاحات کا ترجمہ اردو زبان کے مختلف الفاظ و اصطلاحات سے کرتی ہیں۔ یہ خاص الفاظ و اصطلاحات ایکسویں صدی کے عشرہ اول تک شائع کیے جانے والے باہل کے تراجم میں بدلتے رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے اردو بانگلوں کی اُن عبارات اور بیانات کا مجموعی معنی و مفہوم بھی بدلا ہے جن میں جہنم کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ یہ صورت حال مسیحیت کے تصور

جہنم ایک گہری جگہ ہے؛ یہ اتنی وسیع اور کھلی ہے کہ کبھی نہیں بھرتی؛ اس میں خدا کے غصہ کی آگ ہے، یہ آگ ان لوگوں کو جلا کر بجسم کر دے گی جو خدا کے باغی اور اُس کی نظر میں ہُرے ہے۔ جہنم میں بہت ڈکھ اور غم ہیں۔ اُس میں بستر بچھائے جاتے ہیں۔ یہ خدا کے حضور کھلی ہے۔

شریروں اور خدا کو بھلانے والی تو میں جہنم میں جائیں گی؛ بیگانہ عورت کے قدم ایک مرد کو جہنم تک پہنچا کر چھوڑتے ہیں؛ پرانی عورت کا گھر جہنم کا راستہ ہے، احمد عورت کے مہمان جہنم کی گہرائیوں میں پڑتے ہیں، وہ لوگ جن کی محفلوں میں بربط، ستار، دف، بین، بانسری اور شراب جیسی چیزیں ہوتی ہیں اُن کے لیے جہنم خود کو وسیع کرتا اور اپنا منہ بے انتہا کھولتا ہے، عیاش و متکبر اُس میں ڈالے جائیں گے، بے انصاف، غاصب، قاہر اور ظالم حکمرانوں اور بادشاہوں کا استقبال کرنے کے لیے جہنم بے قرار ہے۔ اُس کے کثیرے انہیں آگے پیچھے ہر طرف سے لپٹ جائیں گے، اپنے تخت کو ستاروں سے بھی زیادہ بلند کرنے کے خواہش مند متکبر لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، شاہ مصر فرعون اور اس کے متکبر اور مغور باریوں، ہمنواں اور دست و بازوؤں کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ طاقتوں جنہوں نے اُن کی مدد کی تھی وہ جہنم کی گہرائی میں جا پڑے ہیں، ناخنوں اور بڑے بڑے طاقتوں کو اُن کے ہتھیاروں سمیت جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ زندوں کی سر زمین پر بڑے دہشت گرد تھے۔

بنی اسرائیل بت پڑتی میں پڑ کر احکام خداوندی سے مخرف ہو گئے تو خدا نے فرمایا کہ یہ اگر مجھ سے بھاگ جانے کے لیے جہنم میں کیوں نہ جا چھپیں میرا ہاتھ اُن تک پھر بھی پہنچ جائے گا۔ اُن کے ایک قبیلہ بنی افرائیم کے حکمران اور رہنماء شرابی، اُن کے کاہن شراب کے نشہ میں مست اور آرباب حل و عقد جب خدا تعالیٰ کے احکام کو بھول کر سرکشی کی حد میں پھلانگ گئے تو انہیں کہا گیا کہ ان پر سزا کا سیلا ب آئے گا اور جہنم کے ساتھ انہوں نے جو معاهدے کر رکھے ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہودی خدا کے احکام کی خلاف ورزی میں اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے جہنم میں اپنا ٹھکانا بنالیا۔

البته صاحبِ عقل کا راستہ اوپر کو جاتا ہے تاکہ وہ نیچے جہنم میں نہ گرے بلکہ اُس سے دور چلا جائے، اُنکوں کی تادیب و تربیت میں چھڑی کا استعمال کرنا چاہئے تاکہ ان کی ارواح کو جہنم سے بچایا جاسکے، داؤد علیہ السلام کو جہنم کے ڈکھوں نے جکڑ لیا تھا؛ انہوں نے اپنے ڈھمنوں کے لیے بد دعا کی کہ خدا انہیں جہنم کی گہرائی میں ڈال دے، خدا نے حضرت داؤد پر بڑا کرم فرمایا اور اُن کی روح کو جہنم سے نجات دی، جب یوناہ نے جہنم کی تہہ سے خدا تعالیٰ کو پکارا تو اُس نے اُس کی فریاد سنی۔

آٹھوارائزوڑ ورژن کی عبارات کے تجزیے سے اس کے عہد نامہ قدیم کا یہ تصور جہنم سامنے آتا ہے: جہنم میں خدا کے غصہ کی آگ ہے، جہنم میں ڈکھ اور غم ہیں، اس کی کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے، جہنم میں بستہ بھی ہیں، جہنم اتنی وسیع اور کھلی ہے کہ کبھی نہیں بھرتی، جہنم میں کثیرے بھی ہیں جو جہنمیوں کو آگے پیچھے ہر طرف سے لپٹ جائیں گے۔

اس تجزیے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کے باغی ہیں، جو لوگ آئیے کام کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں مُرے ہیں، شریروں اور خدا کو بھلا دینے والی تمام قومیں، بیگانہ اور پرانی عورت سے ناجائز علاقات قائم کرنے والے مرد، احمد عورت کے مہمان بننے والے مرد، بربط، ستار، دف، میں بانسری اور شراب جیسی چیزوں سے اپنی محفلوں کو سجائنے والے، بے انصاف اور غاصب حکمران؛ قاہر اور ظالم پادشاہ، اپنے تخت و تاج کو بلند کرنے والے متكبر، شراب کے نشہ میں مست رہنے والے سیاسی اور دینی قائدین، بت پرست اور خدا کی عبادت کے لیے مختص عبادت گاہوں کو صنم خانے بنانے والے، جادوگر، زنا کار اور خدا کی حدود کو پامال کرنے والے؛ اور مخلوق خدا میں دہشت گردی کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔

آٹھوارائزوڑ ورژن کے عہد نامہ قدیم سے حاصل ہونے والی ان معلومات کے بعد اب ہم اُسی کے عہد نامہ جدید میں جہنم کی تفصیل کا جائزہ لیں تو صورت حال کچھ یوں بنتی ہے۔

آٹھوارائزوڑ ورژن (AV) کے عہد نامہ جدید میں جہنم

آٹھوارائزوڑ ورژن کے عہد نامہ جدید میں تصور جہنم کا تذکرہ اُس کی تین اناجیل، دو کتابوں اور دو خطوط یعنی متی (Matthew)، مرقس (Mark)، لوقا (Luke)، اعمال (Acts)، یعقوب (James)، پطرس (Peter) کا دوسرا خط اور مکافہ (Revelation) میں تیس بار ملتا ہے۔^(۳۸) ان تیس ورسوں کے ترجمے کو ایک جگہ جمع کریں تو درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو احمد کہے گا وہ آتش جہنم میں جانے کے خطرے میں ہے، وہنی آنکھ اور دہنے ہاتھ اگر ٹھوکر کھائیں تو انہیں کاٹ کر پھینک دو کیونکہ یہ بہتر ہے کہ ایک عضو جاتا رہے بجائے اس کے کہ اُس کی موجودگی میں سارا بدن جہنم میں ڈال دیا جائے، خدا روح اور جسم کو

- ۳۸ - مزید تفصیل کے لیے دیکھئے: آٹھوارائزوڑ ورژن: متی ۲۲:۵، ۲۲:۵، ۳۰، ۲۹، ۲۸:۱۰، ۲۸:۱۰، ۲۳:۱۱، ۱۸:۱۲، ۱۸:۹، ۲۳:۹، ۱۵:۲۳، ۱۵:۲۳، ۳۳:۳، مرقس ۲۳:۹، ۲۳:۹، ۲۵، ۲۷، ۲۷:۲، ۲۳:۱۶، ۲۳:۱۶، ۱۵:۱۰، ۱۵:۱۰، ۱۲:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۳:۲۰، ۱۳:۲۰

جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے؛ کفر نحوم (Capernaum) شہر جہنم میں ڈالا جائے گا، Peter پر جہنم کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ یہودیوں کے ریا کار فقیہ اور فریضی دُور دراز کے سفروں کے بعد جب کسی کو اپنا مرید بنایتے تو اُسے اپنے سے ڈگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے، وہ سانپ اور افعی کے بچے ہیں جو جہنم کی سزا سے نہیں بچیں گے۔

بے رحم دولت مند جہنم کے عذاب میں جا پڑیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کی روح کو جہنم میں نہ چھوڑے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی نہ تو روح کو جہنم میں چھوڑا جائے گا اور نہ تی ان کا جسم وہاں سڑنے کی نوبت کو پہنچے گا۔ زبان جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ کچھ فرشتے ایسے بھی تھے جنہوں نے گناہ کیا تھا خدا نے انہیں جہنم کے تاریک غاروں میں ڈال دیا۔ وہ وہاں عدالت کے دن تک قید میں رہیں گے۔ جہنم کی سنجیاں بھی ہوتی ہیں، جہنم ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جاسکتی ہے، جہنم میں ڈالے گئے مُردے انصاف کرنے والوں کے حوالے کئے جائیں گے، موت اور جہنم کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔

آٹھوارہنڈ ورثن کی عبارات کے مطابع سے جہنم کی ساخت سے متعلق اس کے تاریک غاروں کے بوا براہ راست کچھ نہیں ملتا۔ جہنم کی سنجیوں کا ذکر ہوا ہے جن سے تالوں اور دروازوں کی طرف ذہن جا سکتا ہے، ایک عبارت میں جہنم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذکر ہوا ہے جس سے اُس کے متحرک ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ایک عبارت میں اُسے آگ کی جھیل میں ڈالے جانے کا ذکر ہوا ہے جس سے یہ علم ہوتا ہے کہ آخرت میں آگ صرف جہنم میں نہیں ہوگی بلکہ اُس سے بڑا کوئی مکان ہے جس میں خود جہنم کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کے ذرکات اور طبقات کا ذکر جس طرح قرآن و حدیث میں ہوا ہے اس طرح عہد نامہ جدید میں کچھ نہیں ملتا۔ جہنم میں جانے کے صرف تین اسباب کا علم ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کو احمد کہے، جو ریا کاری اور منافقت کریں، اور جو دولت مند بے رحم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں پڑیں گے۔

ان عبارات کے مطابق حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہما السلام بھی جہنم میں جائیں گے مگر انہیں وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ بعض فرشتے بھی جہنم میں ڈالے گئے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں۔ الہذا عہد نامہ جدید کی یہ تعلیم اُن کی عصمت کے خلاف ہے۔

آٹھوارہنڈ ورثن کی بنیاد پر سامنے آنے والے اس قدیم تصویر جہنم اور اس کا تجزیہ ملاحظہ کرنے کے بعد آئیے اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پیش کی جانے والی اردو باعبلوں میں کیا ارتقاً تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں؟

اردو بائبلوں کا تصور جہنم

اردو بائبلیں چونکہ زیادہ تر انگریزی اور کچھ عربی بائبلوں کے زیر اثر تیار ہوئیں ہیں (۳۹) اور تعداد میں نسبتاً کم بھی ہیں اس لیے یہ تصور جہنم کے ارتقاء میں وہ مراحل اور تنوع پیش نہیں کرتیں جو انگریزی زبان کی بائبلوں میں پائے ہیں۔ (۴۰) اس کے باوجود بھی ان کے تصور جہنم میں ایک گونہ ارتقاء، چدت اور تنوع موجود ہے۔ اس سلسلے میں بحث، تجزیے اور تحلیل سے پہلے درج ذیل جدول کو ملاحظہ کر لینا مابعد کے مطالب کو واضح کرنے میں کافی مدد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔

ورس/بائبل	وشیقہ عقیق	پرانا عہد نامہ ۱۸۲۹ء	کتاب مقدس ۱۹۰۰ء	کلام مقدس ۱۹۵۶ء	نیواردو بائبل ۲۰۰۵ء	اردو جیو ورثن ۲۰۱۰ء
۲۲:۳۲ جنیزیر	جنہم	جنہم	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال
۶:۲۲ سموئیل	جنہم	گور	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال
۸:۱۱ ایوب		پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال
۶:۲۶ ایوب		پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال اور جہنم	پاتال
۱۷:۶ زبور		جنہم	پاتال	علم اسفل	پاتال	پاتال
۱۰:۱۶ زبور		قبر	پاتال	علم اسفل	پاتال	پاتال
۵:۱۸ زبور		قبر	پاتال	علم اسفل	پاتال	پاتال
۱۵:۵۵ زبور		پاتال	پاتال	علم اسفل	پاتال	پاتال
۱۳:۸۲ زبور		پاتال	پاتال	علم اسفل	پاتال	پاتال
۳:۱۶ زبور		پاتال	پاتال	علم اسفل	پاتال	پاتال
۸:۱۳۹ زبور		پاتال	پاتال	علم اسفل	پاتال	پاتال
۵:۵ امثال		جنہم	پاتال	علم اسفل	پاتال	پاتال

۳۹۔ دیکھئے: برکت اللہ، حوالہ سابقہ، ص ۲۹۰؛ مزید دیکھئے: پال ارنست، خدا کی کتاب، حوالہ مذکور، ص ۶۲

۴۰۔ تفصیل کے لیے دیکھئے: خورشید احمد سعیدی، ”بیسویں صدی کی معروف انگریزی بائبلوں کا تصور جہنم“ (کراچی: شیخ راید

پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال		امثال ۷:۲
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	جہنم		امثال ۹:۱۸
پاتال اور عالم ارواح	پاتال اور جہنم	عالم اسفل اور ابدون	پاتال اور جہنم	پاتال		امثال ۱۵:۱۱
پاتال	قبر	عالم اسفل	پاتال	جہنم		امثال ۱۵:۱۳
موت	پاتال	عالم اسفل	پاتال	جہنم		امثال ۲۳:۱۳
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال		امثال ۲۷:۲۰
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال		یسعیاہ ۵:۱۳
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال		یسعیاہ ۹:۱۳
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال		یسعیاہ ۱۳:۱۵
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	عالم غیب		یسعیاہ ۲۸:۱۵
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	عالم غیب		یسعیاہ ۲۸:۱۸
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	جہنم		یسعیاہ ۲۷:۹
پاتال	قبر	عالم اسفل	پاتال	پاتال		حرتقی ایل ۳۱:۱۶
وہاں جہاں	قبر	عالم اسفل	پاتال	پاتال		حرتقی ایل ۳۱:۲۷
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال		حرتقی ایل ۳۲:۲۱
پاتال	قبر	عالم اسفل	پاتال	پاتال		حرتقی ایل ۳۲:۲۷
پاتال	قبر	عالم اسفل	پاتال	پاتال		عاموس ۹:۴
پاتال	پاتال	عالم اسفل	پاتال	پاتال		یوناہ ۲:۲
پاتال	قبر	عالم اسفل	پاتال	پاتال		حقوق ۲:۵

اس جدول میں انسیوں، بیسوں اور اکیسوں صدی کے چھ تراجم شامل ہیں۔ پہلے تیار ہونے والے

وثيقة عتیق مطبوعہ ۱۸۲۹ء نے جہنم کو بجال رکھا ہے۔^(۲۴) عہد نامہ قدیم مطبوعہ ۱۸۲۷ء نے hell کی بجائے صرف جہنم نہیں بلکہ 'گور، پاتال، قبر اور عالم غیب' کی اصطلاحیں بھی استعمال کیں۔^(۲۵) تاہم بابل کے اردو تراجم میں اس وقت زیادہ مشہور پروٹوئنگ مسیحیوں کی 'کتاب مقدس' تیار شدہ ۱۹۰۰ء ہے۔ اس نے Hell کے بدلتے عہد نامہ قدیم میں صرف دو اصطلاحات اختیار کیں ہیں یعنی پاتال اور جہنم۔^(۲۶) جبکہ اردو خواں کی تصویلک عیسائیوں کی بابل کلام مقدس، مطبوعہ ۱۹۵۶ء کے عہد نامہ قدیم میں محسن ایک اصطلاح یعنی عالم اسفل، اختیار کی گئی ہے۔^(۲۷) مزید برآں کتاب مقدس نے امثال ۱۱:۱۵ میں 'پاتال اور جہنم' اور کلام مقدس نے 'عالم اسفل' اور 'ابد و ان' استعمال کیا ہے۔

'کتاب مقدس' پونکہ بیسویں صدی کے آغاز ہی میں تیار ہو کر شائع ہوئی تھی اس لیے ۱۸۸۱ء میں شائع کی گئی انگریزی بابل Revised Version کا اس پر نہ صرف بہت زیادہ اثر ہوا بلکہ یہ تقریباً اسی کا ترجمہ ہے۔^(۲۸) کلام مقدس کو بیسویں صدی کے تقریباً وسط میں تیار کیا گیا۔ لہذا اس کے عہد نامہ قدیم کے تصور جہنم پر اس دور کی تنقیدی تحقیقات کے زیر اثر شائع ہونے والی انگریزی بابلیوں کا اثر بھی ہوا۔ اس لیے اس

- ۲۱ - عہد نامہ قدیم کی ایک جلد وثیق عتیق کے نام سے ۱۸۲۹ء میں سیرام پور سے مکملہ بابل سوسائٹی نے شائع کی۔ اس جلد میں عہد نامہ قدیم کی از پیدائش تا ملوك کتب ہیں۔ اس میں سے صرف دو حوالے ملے جو کالم نمبر ایک میں پیش کردیے گئے ہیں

- ۲۲ - یہ وہ عہد نامہ قدیم ہے جسے ڈاکٹر میتھر نے ۱۸۶۷ء میں ناٹھ انڈیا بابل سوسائٹی کی طرف سے مرزا پور آرفن سکول پریس میں چھاپ کر شائع کیا

- ۲۳ - دیکھئے: کتاب مقدس، بابل سوسائٹی، انارکلی، لاہور، ۹۵/۹۳ سیریز

- ۲۴ - ہمارے پیش نظر کلام مقدس کا وہ نسخہ ہے جسے بارہشتم ۱۹۹۹ء میں ابلاغیات مقدس پلوس نے شائع کیا تھا۔ اس طبع کے تمہیدی بیان کے اختتام پر لکھا ہے: "متربھین کلام مقدس کا یہ نیا ترجمہ جو اصلی زبانوں کے مطابق اردو زبان میں کیا گیا ہے مونین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔" آخر میں ۳/۱۹۵۶ء میں کیا گیا تاریخ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کلام مقدس ۱۹۵۶ء میں شائع ہو چکا تھا مگر پال ارنست (۱۹۹۱-۱۹۰۲ء) کی 'خدا کی کتاب'، ص ۲۵ پر لکھا ہے کہ موجودہ ترجمہ کا پہلا ایڈیشن ۱۹۵۸ء میں طبع ہوا تھا۔ سال میں یہ اختلاف ان کی غلطی ہے؟ کلام مقدس کا تمہیدی بیان لکھنے والوں کی غلطی ہے؟ یا کسی جگہ کا تب نے غلطی کی ہے؟ اللہ عالم بالصواب

- ۲۵ - برکت اللہ، محنت کتب مقدسہ، ص ۲۹۰

کے مترجمین نے عہد نامہ قدیم میں جہنم کی بجائے عالم اسفل اور ابدون کو اختیار کیا۔ البتہ اب بائبل کے اردو تراجم میں شائع کی جانے والی نیواردو بائبل، کا اضافہ ہوا ہے تو ہمیں اردو خواں عیسایوں کے تصور جہنم میں بھی ایک نیا پہلو اور جدید اضافہ نظر آتا ہے۔ اس بائبل نے hell کے بدلے پاہال، جہنم، عالم اسفل، اور چھ جگہ پر قبر، کو بھی اختیار کیا ہے جیسا کہ مندرجہ بالا جدول سے واضح ہے۔ اس بائبل کا ایک حیران گن امر یہ ہے اگرچہ یہ انگریزی بائبل نیواٹر نیشنل ورژن کا ترجمہ ہے لیکن اس کے مترجمین نے کسی خاص اصول کی پابندی نہیں کی۔ مثلاً NIV نے عہد نامہ قدیم میں hell کی بجائے ستائیں جگہ grave یعنی قبر لکھا ہے مگر انہوں نے صرف چھ جگہ ایسا کیا ہے۔

اس کے علاوہ ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ جدول میں مذکور کوئی سے دو تراجم بھی مکمل اتفاق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عہد نامہ قدیم کا اپنا جدا گانہ تصور جہنم ہے۔ انیسویں صدی میں شائع کیے جانے والے پروٹستنٹ مسیحیوں کے قدیم عہد ناموں میں جہنم کا کچھ نہ کچھ ذکر تھا جس سے اس کا کچھ تصور بھی تشکیل پاتا تھا لیکن میسویں صدی میں انہی کی شائع کردہ کتاب مقدس اور نیواردو بائبل ورژن اپنے عہد نامہ قدیم میں صرف دو جگہ یعنی ایوب ۲:۲۶ اور امثال ۱۵:۱۱ میں جہنم لکھنے پر اتفاق اور اکتفا کرتی ہیں۔^(۳۲) ان دونوں ورسوں سے صرف اتنی بات واضح ہوتی ہے کہ جہنم خدا کے سامنے بے پرده ہے اور وہ اس کے حال سے خوب واقف ہے اور اس۔ جبکہ کیتھولک 'کلام مقدس' نے محولہ اکتیں ورسوں میں ہر جگہ سے جہنم کا خاتمه کر دیا ہے۔ اس میں اب جہنم نہیں بلکہ عالم اسفل کا تصور ملتا ہے جس کے منفرد معنی و مفہوم پر بحث آگے آ رہی ہے۔

اردو بائبلوں کے عہد نامہ جدید میں جہنم کا تقابلی تصور

اردو میں شائع اور ہمیں مستیاب قدیم عہد ناموں میں تصور جہنم کی بحث کے بعد آئیے اب اسی موضوع کی صورتِ حال کو اردو ہی میں شائع کیے گئے جدید عہد ناموں میں ملاحظہ کیجئے۔ مگر پہلے درج ذیل جدول پر ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ موضوع زیر بحث کا ایک خاکہ ذہن نشین ہو جائے۔

۳۲۔ کتاب مقدس میں جہنم کا ایک اور ذکر زبور (۱۱:۸۸) میں بھی ہے لیکن کیتھولک عیسایوں کی بائبل کلام مقدس اس جگہ 'مژہڑاہٹ' (مزموں ۸۷:۸۸) میں جبکہ نیواردو بائبل ورژن نے اس کے بدلے میں 'نما کا عالم' لکھا ہے

ورس/بابکل	عهد نامہ جدید ۱۸۲۱ء	عهد نامہ جدید ۱۸۲۰ء	عهد نامہ جدید ۱۸۲۰ء	عهد نامہ جدید ۱۸۷۰ء	کتاب مقدس ۱۹۰۰ء	کلام مقدس	نیو اردو بائبل ۱۹۵۶ء	اردو جیو ورثان ۲۰۱۰ء
جہنم	jahannam	۲۲:۵	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
جہنم	jahannam	۲۹:۵	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
جہنم	jahannam	۳۰:۵	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
جہنم	jahannam	۲۸:۱۰	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
پاتال	dozakh	۲۳:۱۱	دوزخ	دوزخ	دوزخ	دوزخ	عالم ارواح	عالم اسفل
پاتال	dozakh	۱۸:۱۶	دوزخ	دوزخ	دوزخ	دوزخ	عالم ارواح	موت
جہنم	jahannam	۹:۱۸	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
جہنم	jahannam	۱۵:۲۳	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
جہنم	jahannam	۳۳:۲۳	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
جہنم	jahannam	۷۳:۹	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
جہنم	jahannam	۷۵:۹	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
جہنم	jahannam	۷۲:۹	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
پاتال	dozakh	۱۵:۱۰	دوزخ	دوزخ	دوزخ	دوزخ	عالم ارواح	عالم اسفل
جہنم	jahannam	۵:۱۲	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم
جہنم	dozakh	۲۳:۶	دوزخ	دوزخ	دوزخ	دوزخ	عالم ارواح	عالم اسفل
پاتال	alam i gaib	۲۲:۲	عالیم غیب	عالیم غیب	عالیم غیب	عالیم غیب	عالیم ارواح	عالیم اسفل
پاتال	alam i gaib	۳۱:۲	عالیم غیب	عالیم غیب	عالیم غیب	عالیم غیب	قبر	قبر

جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	jahannam	یعقوب ۲:۳
جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	جہنم	jahannam	پطرس ۲:۲
پاتال	عالم ارواح	علم اسفل	علم ارواح	علم ارواح	علم غیب	علم ارواح	علم غیب	alam i gaib	مکاشفہ ۱۸:۱
پاتال	عالم ارواح	علم اسفل	علم ارواح	علم ارواح	علم غیب	علم ارواح	علم غیب	alam i gaib	مکاشفہ ۸:۶
پاتال	علم ارواح	علم اسفل	علم ارواح	علم ارواح	حادث	علم ارواح	قبر	qabr	مکاشفہ ۱۳:۲۰
پاتال	علم ارواح	علم اسفل	علم ارواح	علم ارواح	حادث	علم ارواح	قبر	qabr	مکاشفہ ۱۳:۲۰

اس جدول میں مذکور عہدnamوں میں صرف ایک یعنی 'کلام مقدس'، کیتھولک مسیحیوں کا ہے بقیہ سات پرٹسٹنٹ مسیحیوں کے شائع کردہ ہیں۔ گویا یہ نقشہ پرٹسٹنٹ مسیحیوں کی فکر اور سوچ کے رجحانات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی دس ورسوں میں Hell یعنی جہنم کی بجائے (دوزخ، عالم غیب، قبر، عالم ارواح، حادث، عالم اسفل، پاتال اور موت) کل آٹھ اصطلاحات اختیار کی گئی ہیں۔ جہنم ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ اردو ادب میں جہنم کے بد لے دوزخ کا استعمال اتنا کثیر ہے کہ یہ اصطلاح اب جہنم کا ہم معنی سمجھی اور لکھی جاتی ہے۔ لیکن بقیہ سات اصطلاحات کے معانی اور مفہوم ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ اس لیے جہنم کے بد لے ان کا استعمال سوچ و فکر میں واضح تبدیلی کا آئینہ دار ہے۔

پرٹسٹنٹ مسیحیوں کے جدید عہدnamوں کے مقابلے میں کیتھولک عہدnamہ جدید صرف دو اصطلاحات 'جہنم' اور عالم اسفل، استعمال کرتا ہے۔ موضوع زیر بحث کے حوالے سے کیتھولک فکر کی داخلی صورت حال کے بارے میں یہ مقالہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ انہوں نے اس سے قبل آگرہ سے ایک ہی عہدnamہ جدید شائع کیا تھا جو اب نادر ال وجود ہو چکا ہے۔

اس جدول سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ۱۸۲۲ء سے لیکر ۲۰۰۵ء تک شائع ہونے والے جدید عہدnamے

تینیں میں سے صرف تیرہ ورسوں میں اتفاق کرتے ہیں۔ بقیہ دس ورسوں میں ان کے باہم مخالف رجحانات واضح نظر آتے ہیں۔ ۱۸۲۲ء اور ۱۸۷۰ء میں شائع ہونے والے دو عہدناਮوں کی صرف دو ورسوں یعنی مکافٹہ ۲۰:۱۳، ۱۳ میں اختلاف ہے ایک نے قبر جکہ دوسرے نے حادث لکھا ہے۔ مؤخر الذکر نے شاید یونانی لفظ Hades کو حادث لکھا ہے۔ ان دونوں کا موازنہ ۱۸۶۰ء میں شائع ہونے والے عہد نامہ جدید سے کریں تو اختلاف چھ ورسوں میں سامنے آتا ہے۔ عالم ارواح کے بدالے میں دونوں نے عالم غیب، قبر اور حادث کو اختیار کیا۔ ان اصطلاحات کو بیسویں صدی کے مشہور اردو تراجم یعنی کتاب مقدس اور کلام مقدس نے ترک کر دیا ہے۔ ان دونوں کا اختلاف عالم ارواح اور عالم اسفل کی صرف دو اصطلاحات تک محدود تھا مگر اب نیو اردو بائل مطبوعہ ۲۰۰۵ء نے hell کی بجائے پاتال، موت اور قبر لا کر باہمی اختلافات اور تنوع کی حدود کو نسبتاً وسیع کر دیا ہے۔ جبکہ اردو جیو ورژن نے جہنم والی ورسوں میں بارہ جگہ تو اتفاق کیا ہے لیکن نو ورسوں میں عالم ارواح یا عالم اسفل کی بجائے پاتال کو ترجیح دے کر اختلاف کیا ہے اور لوقا کی انجیل ۲۳:۱۶ میں جہنم لکھ کر بقیہ سب سے اختلافی موقف کی نشاندہی کی ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا عالم ارواح، عالم اسفل، پاتال، موت اور قبر کی اصطلاحات باہم مترادف ہیں یا ان کے معنی اور مفہوم میں تباہ پایا جاتا ہے؟ آئیے اس سوال کے جواب پر غور کرتے ہیں۔

علم ارواح اور عالم اسفل کیا ہیں؟

قاموس الکتاب جسے اردو خواں مسیحیوں کے ہاں ایک مستند مرجع کا درجہ حاصل ہے، کے مطابق عالم ارواح ”بد کاروں کی آخری سزا سے پیشتر مُردوں کی جگہ یا حالت“ ہے، یہ یونانی لفظ Hades کا اردو ترجمہ ہے جو یونانی دیو مala اور بے دینوں کے افسانوں سے لیا گیا ہے۔ قاموس الکتاب کے مطابق نئے عہد نامے میں عالم ارواح پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی۔ عالم اسفل، کی اصطلاح کے بارے میں قاموس الکتاب میں لکھا ہے کہ یہ عبرانی لفظ شیول کا ترجمہ اور پاتال کا مترادف ہے۔^(۲۴) اور پاتال کا معنی سب سے نیچا جہاں بتایا

۲۴۔ دیکھئے: ایف الیں خیر اللہ، قاموس الکتاب، (لاہور: مسیحی اشاعت خانہ، ۳۲ فیروز پور روڈ، بارشتم، ۱۹۹۷ء)، ص ۶۲۱۔
مزید برآں دیکھئے: خورشید احمد سعیدی: ”بیسویں صدی کی معروف انگریزی بائبلوں کا تصور جہنم“، (کراچی: شیخ زايد اسلامک سنٹر، کراچی یونیورسٹی، ۲۰۱۰ء)، جلد ۲۳، ص ۵۲-۵۹۔

گیا ہے۔^(۲۸) اس وضاحت سے قاموس الکتاب میں بتائے گئے لفظِ عالم کے دوسرے معنی یعنی حالت، کی نفی جبکہ پہلے معنی یعنی جگہ کا اثبات ہو جاتا ہے۔

عالم ارواح، عالم اسفل اور پاتال کی اس توضیح اور تشریح کو سامنے رکھیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہو گا کہ عالم اسفل یا پاتال مُردوں کی حالت کو نہیں بلکہ ان کی جگہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ عالم ارواح اور عالم اسفل یا پاتال باہم مترادف اصطلاحات نہیں ہیں کیونکہ عالم ارواح 'مُردوں کی جگہ' کو کہتے ہیں۔ مُردوں کی یہ جگہ زمین کے اوپر، جل جانے کی صورت میں ہوا میں اور غرق ہو جانے کی صورت میں پانی میں، درندوں کے کھا جانے کی صورت میں ان کے جسم کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ عالم اسفل جو سب سے نیچا جہاں ہے وہ زمین پر، زمین کے اوپر ہوا میں، پانی یا درندوں کے جسم میں نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں رہتا کہ موت اور قبر بہت مختلف ہیں عالم ارواح یا عالم اسفل سے۔ موت تو روح کے جسم سے اس طرح نکل جانے کا نام ہے جس کے بعد کوئی انسان اس جہاں رنگ و بویں نہیں رہتا۔ روئے زمین کی مخلوق کے درمیان اس کا خوشی، غمی، قیام و طعام، صحت و مرض، میاں بیوی وغیرہ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی جائیدادیں، اس کے عہدے، معاشرے میں حاصل کیا گیا اثر و رسوخ، لین دین وغیرہ حسب سابق باقی نہیں رہتے۔ قبر وہ جگہ ہوتی ہے جس میں میت کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ قبر سب سے نیچا جہاں نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ نیچائی میں اور بھی کئی جگہیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً پہاڑی علاقے میں رہائش پذیر بعض لوگ کسی پہاڑی کی بلند جگہ پر قبر کھود کر میت کو اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ قبر سب سے نیچے تو نہیں ہو گی۔ وہ نیبی علاقے جہاں پانی جمع ہو جانے کا یقین ہوتا ہے وہاں کے لوگ عموماً مرتفع جگہوں پر اپنے مُردوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس طرح قبریں سب سے نیچا جہاں نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ hell کے بدلتے میں اختیار کی جانے والی یہ اصطلاحات ہم معنی اور جہنم پر دلالت کرنے والی نہیں ہیں۔ جب جدید اصطلاحات جہنم کے مترادفات نہیں ہیں تو جہنم کی بجائے ان کا استعمال جہنم کے قدیم تصور

- ۲۸ - دیکھئے: یوس عامر، لغات الکتاب، (لاہور: مسکنی اشاعت خانہ، ۳۶ فروردین پور روڈ، بار اول، ۱۹۹۹ء)، ص ۱۲۲؛ البتہ فیروز اللغات اردو (جامع) کے مرتب مولوی فیروز الدین کے مطابق پاتال ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کے تین معنی لکھے ہیں: (۱) ہندو دیو مالا کے متعلق زمین کے سات طبقوں میں سے سب سے نیچے کا طبق، جہاں ناگ رہتے ہیں۔ تخت الٹھی۔ اسفل السافین (۲) دوزخ۔ نرک (۳) غار گڑھا

میں ضرور ایک منفی تبدیلی سامنے لاتا ہے اور اس سے عقیدے میں تبدیلی آنا لازمی ہے کیونکہ اس کی بنیاد کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک ”کتاب مقدس“ ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے ایک اور بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ ”کتاب مقدس“ نے hell کے بدے میں دس ورسوں میں عالم ارواح لکھا ہے۔ اس سے یہ سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ عالم ارواح کیا ہے؟ اس کے لیے اگر ہم ان ورسوں کو سمجھ کر کے دیکھیں تو یہ عالم ارواح کا یہ تصور بتا ہے:

عالم ارواح ایسی جگہ ہے جہاں کچھ لوگ گل سڑ بھی جاتے ہیں مگر خدا اپنے مقدس لوگوں کو عالم ارواح میں سڑنے کی نوبت تک نہیں پہنچنے دیتا۔ عالم ارواح ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جا سکتا ہے۔ غریبوں کی مدد نہ کرنے والے دولت مند لوگ عالم ارواح میں عذاب میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ عالم ارواح کی کنجیاں بھی ہیں۔ عالم ارواح کوموت کے ساتھ روی مخشر آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کفر نحوم عالم ارواح میں اترے گا۔ (۲۹) حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے پطرس سے فرمایا: ”میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اُس پر غالب نہ آئیں گے۔“ (۵۰)

دلچسپ بات یہ ہے کہ عہد نامہ جدید کی وہ ورسیں جن میں پروٹستان مسیحیوں کی ”کتاب مقدس“ نے عالم ارواح لکھا ہے اور جن کا خلاصہ ابھی اوپر پیش کیا گیا ہے کیتحوکم مسیحیوں کی اردو بائبل ”کلام مقدس“ نے انہیں عبارات میں عالم اسفل لکھا ہے۔ مذکورہ عبارات میں اگر عالم ارواح کی بجائے عالم اسفل رکھ کر گہری نظر سے دیکھا جائے تو کیا وہی مفہوم سامنے آئے گا جو عالم ارواح کی بنا پر سامنے آتا ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہے کیونکہ جس طرح جہنم اور عالم ارواح مترادف نہیں ہیں اسی طرح عالم ارواح اور عالم اسفل بھی ایک ہی جگہ کے دونام نہیں ہیں۔

۲۹ - کفر نحوم گلیل کی جھیل کے ساحل پر ایک شہر تھا۔ حضرت مسیح کے نمایاں کام اور تعلیمات کے باوجود اس شہر کے لوگوں نے توبہ نہ کی۔ چنانچہ حضرت مسیح نے پیشین گوئی کی کہ یہ جگہ مکمل طور پر برداشت کر دی جائے گی۔ ان کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور یہ شہر مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ (قاموں الکتاب، حوالہ مذکور، ص ۷۹۵۔ ۷۹۶)

۵۰ - دیکھئے: متی ۱۸:۲۳؛ ۱۲:۲۳؛ ۱۵:۱۰؛ لوقا ۱:۲۳؛ ۲:۱۵؛ اعمال ۲:۲۷؛ ۳۱؛ مکافہ ۱:۸؛ ۲:۲۰؛ ۱۳:۲۰۔

مزید برا آں کتاب مقدس نے عہد نامہ قدیم میں عالم ارواح نہیں بلکہ پاتال کا استعمال کر کے اختلاف معنی کی طرف اشارہ کیا ہے مگر وہاں بھی کلام مقدس نے عالم اسفل لکھا ہے۔ گویا کلام مقدس کے مترجمین کے نزدیک عالم ارواح اور پاتال دونوں لفظ عالم اسفل کے مترادف ہیں جبکہ کتاب مقدس کے مترجمین کے نزدیک ایسا نہیں۔ ان کے نزدیک عالم ارواح اور پاتال دو مختلف امور ہیں۔

جس طرح عالم ارواح والی ورسوں کو ایک جگہ جمع کرنے سے اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ہم اُن عبارات کو ایک جگہ جمع کریں جن میں پاتال کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے تو اس کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاتال کیا ہے؟

پاتال کیا ہے؟

مندرجہ بالا بحث سے یہ معلوم ہوا تھا کہ 'کتاب مقدس' نے عہد نامہ قدیم میں سوائے دو مقامات کے ہر جگہ hell یعنی جہنم کی بجائے پاتال لکھا ہے۔ اس کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عہد نامہ قدیم اس اصطلاح کے بارے میں کیا معلومات پیش کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں کتاب مقدس کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مترجمین نے پاتال کا استعمال صرف انہی آئیں ورسوں تک محدود نہیں رکھا جن میں کنگ جیز باجل نے hell لکھا تھا۔ بلکہ اس کے عہد نامہ قدیم کی وہ ورسیں جن میں یہ اصطلاح پائی جاتی ہے، کی تعداد دو گناہ سے زیادہ ہے۔^(۵۱) لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام ورسوں کو ملا کر پاتال کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟

"گنتی" کی کتاب کے مؤلف کے مطابق کچھ بدکدار لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھے اور گستاخیں کیں۔ اس گستاخی کی انہیں سزا یہ ملی کہ زمین اُن کے پاؤں تک پھٹ گئی، اور اُن کے سب آدمیوں کو اور اُن کے مال اسباب کو نگل گئی۔ اُن کے اس انجام کو جیتے جی پاتال میں سمانا کہا گیا ہے۔^(۵۲) پاتال ایک ایسی جگہ ہے جس میں سخت آگ جل رہی ہے۔ یہ آگ زمین کی فصلوں اور پہاڑوں کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ اس میں رے یا رسیاں بھی ہوتی ہیں جو کسی شخص کو جکڑ لیتی ہیں۔^(۵۳) یہ اتنی گھری جگہ

۵۱۔ یہ تعداد پنجم (۶۵) ہے۔ دیکھنے: کلید الکتاب، (لاہور: مسیحی اشاعت خانہ، پارشتم، ۱۹۹۵ء)، ص ۳۱۲-۳۱۱۔

۵۲۔ گنتی: ۱۶، ۳۰، ۳۳؛ امثال: ۱۲: ۱۔

۵۳۔ اشتقاء: ۲۲: ۲۲؛ سموئیل: ۲: ۲۲؛ زبور: ۱۸: ۵۔

ہے جو کبھی نہیں بھرتی۔ کوئی بھی شخص اپنی جان کو پاتال میں جانے سے نہیں بچا سکتا۔ پاتال میں درد اور پھندے ہوتے ہیں اور جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہ دکھ، غم اور تنگی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پاتال میں بستر بھی بچھائے جاسکتے ہیں۔^(۵۳) پاتال میں کوئی کام، منصوبہ، علم یا حکمت نہیں ہے۔ کسی کو آزمانے کے لیے پاتال سے نشان طلب کیا جاتا تھا۔^(۵۴)

بانکل کے کاتبین خدا کے اسرار، اس کی وسعتوں، اس کی بلندیوں اور گہرائیوں کو بیان کرنے کے لیے پاتال سے تشبیہ دیتے ہیں۔^(۵۵) اسی طرح بنی آدم کے دلوں، ان کی آنکھوں، غیرت اور متکبر آدمی کو بھی پاتال سے تشبیہ دی گئی ہے۔^(۵۶) مجھلی کا پیٹ بھی پاتال یا عالمِ اسفل ہے۔ جب حضرت یونسؑ نے اللہ سے فریاد کی تو انہیں پاتال سے نکال لیا گیا۔ پاتال ایسی جگہ ہے جس میں قهر خدا کے ٹل جانے تک چھپے رہنے کی امید لگائی جاسکتی ہے۔ ایک نامید شخص ہی پاتال کی خواہش کرتا ہے؛ پاتال کے پھاٹک اور منہ بھی ہوتے ہیں جو بند بھی ہو سکتا ہیں۔^(۵۷) پاتال کے منہ پر لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹی اور بکھری پڑی ہوتی ہیں جیسے ہل چلا کر زمین کو توڑا جاتا ہے۔^(۵۸)

شریروں کو خوشحالی میں زندگی بسرا کرتے ہیں مگر اچانک پاتال میں اُتر جاتے ہیں۔ یہ خدا کے سامنے عریاں ہے۔^(۵۹) یہ ایسی جگہ ہے جہاں شریروں اور خدا کو بھول جانے والے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ نہیں جانا چاہتے اور خدا سے اس سے پچنے کی دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کے قہر کی جگہ ہے۔^(۶۰) بیگانہ عورت کی رائیں پاتال کو جاتی ہیں۔ جو شخص اس کے بہکاوے میں آجاتا ہے اس کے قدم پاتال میں پیچ کر ہی رکتے ہیں کیونکہ بیگانہ فاحشہ عورت کا گھر پاتال کا راستہ ہے۔ پاتال کی ہوس بھی ہے جو بڑھتی رہتی

- ۵۲ - زبور:۸۹؛۲۸:۳؛۱۲:۳؛۱۳۹

- ۵۳ - واعظ:۹؛۱۰:۹؛ یسعیاہ:۷:۱۱

- ۵۴ - ایوب:۸:۱؛ امثال:۲۷:۲۰

- ۵۵ - امثال:۱۵:۱۱؛ ۲۷:۲۰؛ غزل الغزلات:۸:۶؛ حقوق:۲:۵

- ۵۶ - یوناہ:۲:۶؛ ایوب:۱۳:۷؛ ۱۳:۱۲؛ یسعیاہ:۳۸:۱۰؛ زبور:۶۹:۱۵

- ۵۷ - زبور:۱۳:۱:۷

- ۵۸ - ایوب:۲۱:۱۳؛ ۲۶:۲:۶؛ زبور:۵۵:۱۵؛ امثال:۱۵:۱۱

- ۵۹ - زبور:۹:۷؛ ۳۱:۱؛ ۱۷:۸۸

ہے اور اس میں شرفاء و عوام اور عیاش اپنی رنگ رلیوں سمیت اُس میں اُتر جائیں گے۔ (۶۲) بنی اسرائیل قوم مجموعی طور پر ایک فاحشہ عورت کی طرح ہے جو اپنے آپ کو معطر و مزین کر کے بادشاہوں کے پاس جاتی ہے اور خود کو اتنا پست کرتی ہے جتنا پاتال پست ہے۔ (۶۳)

خود کو خدا بنا لینے والے متکبر پاتال میں جائیں گے۔ پاتال ایک ایسی جگہ ہے کہ جب بدکدرار لوگوں کو اس میں ڈالا جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا شور پیدا ہوتا ہے جس سے تمام اقوام لرزاز ہو جاتی ہیں۔ پاتال ایسی جگہ ہے کہ جب اس میں زور آور ڈالے جائیں گے تو وہ اپنے مددگاروں اور معابرین سے بات چیت بھی کر سکیں گے۔ بڑے بڑے بہادر سپاہی اور بارعب امراء اپنے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ پاتال میں اُتر جاتے ہیں۔ (۶۴) پاتال کسی کی آمد پر استقبال کرنے کے لیے جتنیش کھاتا ہے، ان سب مُردوں کی روحوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ جو دنیا میں رہنا تھے، اور مختلف قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ پاتال میں لوگوں کی شان و شوکت اور ان کے سازوں کی خوش آوازی اُتاری جا سکتی ہے، اس میں کیڑے بھی ہوتے ہیں۔ (۶۵)

پاتال میں مردے گل سڑ جاتے ہیں مگر خدا اپنے مقدس لوگوں کو اس میں سڑنے نہیں دیتا۔ پاتال بہت بُری جگہ ہے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو شفای بخشی تو انہوں نے شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا اس مانند نہ بنا دے۔ جب خدا نے داؤد علیہ السلام کو شفای بخشی تو انہوں نے شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا اس نے ان کی جان کو پاتال سے نکال لیا۔ لوگ پاتال کا ریوڑ اور ان کا حُسن پاتال کا لقمہ ہے، خدا بعض لوگوں کی 'جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا' لیتا ہے۔ (۶۶) کچھ لوگوں کو پاتال کے قابو اور ہلاکت سے نجات دے دی جاتی ہے۔ دانا اور عقل مند لوگ پاتال میں جانے سے نجات جاتے ہیں۔ تأدیب کی خاطر جن لڑکوں کو چھڑیوں کی مار پڑے گی وہ پاتال میں جانے سے نجات جائیں گے، وہاں جانے سے چھوٹ جائیں گے۔ (۶۷)

- ۶۲- امثال:۱۸:۲؛ امثال:۵:۵؛ ۷:۷؛ ۹:۲۷؛ ۱۸:۳۰؛ ۱۸:۱۲؛ یمعیاہ:۵:۱۳؛ یمعیاہ:۵:۱۵؛ حقوق:۲:۵

- ۶۳- یمعیاہ:۹:۵؛ ۷:۶

- ۶۴- حرثی ایل:۲۸:۸؛ ۳۱:۳۱؛ ۳۱:۳۲؛ ۳۲:۳۲؛ ۲۱:۳۲؛ ۲۷:۱۲، ۱۶:۳۱؛ ۲۷:۲۹، ۲۷:۲۵؛ ۳۰:۳۲

- ۶۵- یمعیاہ:۱۳:۹؛ ۱۳:۱۱

- ۶۶- زبور:۱۲:۱۰؛ ۲۸:۱؛ ۲۸:۳۰؛ ۳:۳۹؛ ۳:۳۹؛ ۱۳:۱۵؛ ۸۲:۱۳؛ ۸۲:۱۳

- ۶۷- ہوسیع:۱۳:۲۳؛ ۱۳:۱۵؛ امثال:۱۳:۱۳

کچھ لوگ پاتال سے عہد و پیمان باندھ سکتے ہیں جس کی سے جب وہ سیلا ب کو ان تک نہیں پہنچنے دے گا۔ مگر انہیں بتا دیا گیا کہ ان کا یہ پیمان قائم نہیں رہ سکے گا اور جب سزا کا سیلا ب آئے گا تو انہیں پامال کرے گا۔ پاتال خداوند کی ستائش نہیں کر سکتا۔ خدا پاتال میں اتر جانے والوں کو دوبارہ بسائے گا۔ کچھ لوگ خدا تعالیٰ سے چھپنے کے لیے پاتال میں جا گئے ہیں مگر وہ انہیں وہاں سے بھی کھینچ کر نکال سکتا ہے۔^(۲۸)

پاتال کو شامل یہ وہ درسیں ہیں جن میں تقریباً ہر طرح کی باتیں شامل ہے؛ یہ اتنی متنوع اور مختلف ہیں کہ ان سے کسی خاص مقام کا ایک بالکل واضح اور صاف تصور نہیں اُبھرتا۔ اس لیے اسے جہنم کے مساوی کوئی جگہ نہیں مانا جا سکتا۔ اسی طرح یہ عالم ارواح کے مساوی بھی نہیں ہے۔ پروٹستنٹ فرقہ کی 'کتاب مقدس' کے تصور پاتال پر نظر ڈالنے کے بعد ہم کچھ اور اردو بائبلوں میں تصور جہنم کا جائزہ لیتے ہیں۔

معاصر اردو بائبلوں میں جہنم

مندرجہ بالا بحث میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسیویں صدی کے اردو تراجم کے عہد نامہ قدیم میں جہنم کا کچھ نہ کچھ ذکر اور تصور موجود تھا لیکن بیسویں صدی کے اردو تراجم نے اپنے عہد نامہ قدیم میں اس کے ذکر کو تقریباً تمام ورسوں سے خارج کر دیا ہے۔ اکیسویں صدی کے دو تراجم نے بھی اس سلسلے میں اسی رُوحان کو جاری رکھا ہے البتہ نیو اردو بائبلنے پاتال کی بجائے بعض ورسوں میں قبر بھی لکھ کر ایک نئے میلان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عہد نامہ جدید کی دس ورسوں میں بھی جہنم کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس کی تیرہ ورسوں میں جہنم کا ذکر اب بھی پایا جاتا ہے۔ ان کا بیان بالتفصیل اور گزرنچا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عہد نامہ جدید کی جن ورسوں میں جہنم کا ذکر ملتا ہے ان کو اگر سیکھا کر کے دیکھا جائے تو جہنم کی کیا باتیں سامنے آتی ہیں؟ اس سوال کے پیش نظر عہد نامہ جدید درج ذیل معلومات فراہم کرتا ہے:

جو شخص اپنے بھائی کو حمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہو گا۔ جس شخص کو

اس کی آنکھ، ہاتھ یا پاؤں ٹھوکر کھلائیں یعنی گناہ کا سبب بنیں تو اسے

چاہئے کہ وہ انہیں نکال کر پھینک دے ورنہ اس کا سارا بدن جہنم میں ڈالا

جائے گا۔ روح اور بدن کو جہنم ہلاک کر سکتا ہے۔ یہودیوں کے ریا کار

فقیہ اور فریضی جب کسی کو اپنا مرید بنا لیتے تھے تو اسے بھی جہنمی بنا دیتے

تھے۔ وہ جہنم کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ جہنم کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔
کسی کو جہنم میں ڈالنے کا اختیار صرف خدا کو ہے۔ لہذا صرف اسی سے
ڈرنا چاہئے۔ زبان آگ ہے، دائرہ دُنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی
آگ سے جلتی رہتی ہے۔ جہنم میں تاریک غار ہیں۔ (۶۹)

نتائج بحث اور خاتمه

اردو بائبلوں کے تصور جہنم کو واضح کرنے کے لیے اس مقالے میں پروٹوٹپ اور کیتوولک مسیحیوں کی متعدد بائبلوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس مطالعے میں بحث کی توجہ زیادہ تر ان چون ورسوں پر مرکوز رہی ہے جن میں ۱۶۱۱ء میں شائع ہونے والی کنگ جیز بائبل نے hell یعنی جہنم لکھا ہے۔ اس بحث سے درج ذیل اہم نتائج سامنے آئے ہیں۔

۱- اردو بائبلوں نے hell کی بجائے کئی ورسوں میں جہنم لکھا ہے لیکن کئی ورسوں میں اس کی بجائے گور، پاتال، عالم غیب، عالم ارواح، عالم اسفل، قبر اور موت لکھ کر سابقہ تصور جہنم میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ بعض عبارات میں جہنم لکھنے میں ان کے مترجمین نے قرآن و حدیث کی اصطلاح کو اختیار کیا ہے مگر پاتال لکھ کر انہوں نے یونانی اور ہندو دیو مالا کی پیروی کی ہے۔ اس طرح ان مختلف اصطلاحات سے تشکیل پانے والا تصور نہ تو مکمل طور پر اسلامی ہے، نہ یونانی اور نہ ہی ہندو دیو مالا۔

۲- اس مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جہنم کی بجائے پاتال، عالم ارواح اور عالم اسفل استعمال کرنے میں بھی اردو ترجمہ نگار متفق نہیں ہیں۔ لہذا ان کا تصور پاتال اور عالم ارواح یا عالم اسفل کا تصور بھی یکساں نہیں ہے۔

۳- کیتوولک بائبلوں کے عہد نامہ قدیم میں تصور جہنم بالکل ختم ہو گیا ہے کیونکہ جہنم کی بجائے ان میں اب عالم اسفل کی اصطلاح ہر جگہ استعمال کی گئی ہے جبکہ پروٹوٹپ فرقہ کی معاصر بائبلوں کے عہد نامہ قدیم میں بھی تصور جہنم اب تقریباً معصوم ہو گیا ہے۔

۴- عہد نامہ قدیم میں جہنم کا عقیدہ ختم ہونے سے اب بیگانہ عورت کے ساتھ تعلقات اور احقیق عورت

کی مہمان نوازی، سے باہل منع نہیں کر سکے گی۔ وہ یہودی اور مسیحی جن کی محفلوں میں بربط، ستار، بین، بانسری اور شراب جیسی چیزیں ہوں گی اُن کے لیے اب جہنم خود کو وسیع نہیں کر سکتا کیونکہ باہل میں اس کا وجود باقی نہیں رہا۔

۵- عیاش، متکبر، بے انصاف، غاصب، قاہر اور ظالم بادشاہ بے خوف ہو کر جو چاہیں گے کریں گے۔ اب انہیں باہل کا عہد نامہ قدیم کسی جہنم سے نہیں ڈرا سکتا کیونکہ اُس کے تصور کو باہل کے مترجمین نے ختم کر دیا ہے۔

۶- رہا باہل کا عہد نامہ جدید تو معاصر اردو ترجم اُس کی تیسیں میں سے جن تیرہ ورسوں میں جہنم لکھنے پر اتفاق کرتی ہیں اُن میں کہیں تو یہ اصطلاح استعارۃ استعمال ہوئی ہیں اور کہیں بہم انداز میں۔ اس لیے اب ان ترجم سے انذار اور خدا خونی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ کے سچے انبیاء اور رسول کی دعوت اور تعلیمات کو جزو لا ینک ہے۔

یہ مقالہ اُن مترجمین کے لیے ایک تجویز پیش کرتا ہے جو قرآن، احادیث اور اسلامی کتب کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جہنم یا دوزخ کا ترجمہ hell سے کرتے وقت یہ بات ذہن میں وہی چاہیے کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی کتب چاہے وہ عہد نامہ قدیم کی ہوں یا عہد نامہ جدید کی کا تصور جہنم وہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے متن میں محفوظ ہے۔ اس لیے عام قارئین اور غیر مسلم محققین کے لیے اسلامی عقیدہ جہنم کی وضاحت اور تفصیل اس طرح کی جائے کہ دونوں کا فرق واضح رہے۔

