

تہذیب اور پروٹسٹنٹ ریفارمیشن

تہذیب جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ دوپہر سے چند منٹ پہلے شروع ہوئی، 31 اکتوبر 1517 -

وائٹن برگ کے چھوٹے سے ایسٹ جرمن قصبے میں، ایک 34 سالہ گسٹنن کاہن کیسل چرچ کی طرف چلا اور دروازے پر مباحثے کے لیے 95 اہیاتی اقوال کو کیلوں سے لٹکایا ہوا تھا۔ یہ مباحثہ جسے مارٹن لوتھر نے تقریباً 500 سال پہلے شروع کیا اس نے دُنیا کو بلا کر رکھ دیا۔ جمہوریت، شہری حقوق اور آزادیاں، قوانین حکومت، مذہبی آزادی، اور فری مارکیٹ ان سب نے اپنی جڑوں کو ریفارمیشن میں پایا۔

مباحثے کے لیے موقع جرمنی میں پوپ کے نمائندوں کے فنڈ اکٹھا کرنے کے عمل کے وقت تھا۔ کیتھولک کاہن ہونے کے ناطے، لوتھر اس بارے میں متاسف تھا کہ پوپ کا نمائندہ اپنے پیرش والوں کو بتا رہا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی کو خرید سکتے ہیں۔ لوتھر جانتا تھا کہ صرف خدا ہی گناہوں کی معافی دے سکتا تھا، اور اس نجات کو پیسوں سے خرید نہیں جاسکتا تھا۔ یہ خدا کی طرف سے مفت تحفہ تھا۔

پوپ لیو ایکس، روم میں ایک مہنگے کیتھڈرل تعمیراتی پروگرام میں مصروف تھا، جس نے جرمنی میں ڈومینکن زاہد اور چرچ کا اختیار دیا تھا جس کا نام جوہن ٹیڈل تھا کہ وہ نفس پروری کو فروخت کرے۔ نفس پروری ذاتی سرٹیفکیٹ تھے جنہوں نے گناہوں کی معافی اور نجات کی ضمانت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ٹیڈل نے خلافِ فطرت دعووں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جس کے لیے پوپ نے اُسے اختیار دیا تھا۔ اُس نے منادی کی جس کسی نے بھی اُسے سُننا تھا: ”نفس پروری بہت بیش قیمت ہیں اور خدا کے بہت اچھے تحفے ہیں۔۔۔ آئیں اور میں آپ کو خط دوں گا، جو بخوبی سربمہر ہونگے، جس نے یہاں تک کہ وہ گناہ جن کو سرزد کرنے کا آپ نے ارادہ کیا وہ بھی معاف ہونگے۔۔۔ لیکن اس سے بڑھ کر، نفس پروری کو محض مردوں کے لیے زندہ ہونے کے لیے کام میں نہیں لایا جائے گا۔۔۔ کاہن! نیک! تاجر! بیوی، جوان، کنواری! کیا آپ والدین اور دوسرے دوستوں کو نہیں سُنتے جو مر گئے ہیں، اور جو گہری کھائی سے چلاتے ہیں: ہم خطرناک اذیت کو برداشت کر رہے ہیں! تھوڑی سی خیرات ہمیں بچالے گی، تم اسے دو، اور آپ کیساتھ ایسا نہیں ہوگا!“ کون ٹیڈل کی خوش سلیقہ فریاد کو دونوں خود غرضی اور والدین کی محبت کی مزاحمت کر سکے گا؟

ٹیڈل گناہوں کی معافی کے لیے مفت شیڈول رکھتا تھا

جادو ٹونا، 2 طلائی سکے

کثرت ازدواج، 6 طلائی سکے۔

قتل، 8 طلائی سکے۔

متبرک چیز کی بے حرمتی، 9 طلائی سکے۔

جھوٹی قسم کھانا، 9 طلائی سکے۔

دوسرے علاقوں میں نفس پروری کو بیچنے والے فرق فرق اُجرت وصول کرتے ہیں، اس کا انحصار لوگوں کی سادہ لوحی پر ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی کو روم میں پوپ کے خزانے میں بھر دیا جاتا تھا۔

جب لوتھر نے نفس پروری کی بیچنے پر اعتراض کیا، اُس نے قیاس کیا کہ اُس کے ساتھ پوپ کی حمایت ہوگی: اُس نے خود کو تبرک قوت کی بدسلوکی پر حملہ کرنے کے طور پر دیکھا، نہ کہ چرچ کو۔ اُس نے خط لکھا کہ وہ ایک زاہد تھا اور ایک بہت سرگرم پاپائی سفیر جب میں نے اس مقصد کو شروع کیا۔۔۔ میں نے یقیناً یہ سوچا کہ اس معاملے میں مجھے پوپ کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، جس کے لیے بھروسے کو میں مضبوط طور پر سیکھا۔۔۔“ لیکن جلد ہی اُس نے

فرق طرح سیکھا، جیسے کہ پوپ لیو ایکس نے اپنے فنڈ اکٹھا کرنے والوں کی حمایت کی اور اس برادری سے باہر لوہر کو اپنے خاموش رہنے کے انکار کے لیے۔ جس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے طور پر بحث ہوئی وہ جلدی سے مزید ابتدائی اور سنجیدہ معاملے کی طرف مڑ گیا: کہ نجات کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ لوہر کا جوان کہ صرف مسیح کی راستبازی سے انسان نجات یافتہ بنتے ہیں اُسے اُن کے ساتھ مسیح پر ایمان کے وسیلہ منسوب کیا جاتا ہے جس نے متبرک اور سیاسی اختیار کے سارے قرون وسطیٰ کی ساخت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ لوہر کی فریاد ”کلام اور واضح سبب“ کے لیے تھی، یہ چرچ کونسل کے بیانات نہیں تھے، نا ہی پوپس کے فرمانوں کے لیے تھے، اور نا ہی چرچ کی پیشوائی کے لیے تھے۔ جب تک کہ خیال یا مدعاوت کو کلام کے وسیلہ سکھایا نہ گیا ہو، لوہر نے دلیل پیش کی، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اور یہ مخالف مسیحیت ہے۔

قدیم دنیا، قرون وسطیٰ کی دنیا، ایسی دنیا تھی جسے زور اور شخصی کلیسیا اور ریاست کے درمیان رشتہ قائم کرنے کے ساتھ کنٹرول کیا گیا تھا۔ یہ سراسر بگڑا ہوا نظام تھا، سرتاپا خراب تھا۔ 1510 میں لوہر نے قدیم دنیا کے مرکز کی طرف سفر کیا، روم کے شہر کی جانب، جہاں اُس نے اخلاقی پاپائی دولت مند اور فرعون کی کواہی دی۔ کلیسیا کے زوال کے باوجود، لوہر کی مرکزی فکر نئے مادہ پرستی تھی نا ہی بد فعلی تھی، بلکہ نجات پر ہونے والی کلیسیائی تعلیم تھی۔ یہ وہ تعلیم تھی جو نا صرف پاپائی خزانے کو بھر رہی تھی، بلکہ روجوں کو جہنم بھیج رہی تھی۔ مرکزی انسانی سوال یہ ہے کہ: کیسے گناہگار لوگ پاک اور زندہ خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال لوہر کے لیے قیاس کیا جانا والا ذاتی معاملہ بن گیا: کیسے میں، مارٹن لوہر، ایک گناہگار اور بد بخت انسان خدا کے ساتھ کھڑا ہو سکتا اور زندہ رہ سکتا ہوں؟ رومن کیتھولک کلیسیا نے اس کا قانونی جواب دیا کہ خدا ناگزیر راستبازی کو ایماندار کے دلوں میں اٹھاتا ہے جس نے لوہر کو تکلیف پہنچائی۔ نظر یہ (تھیوری) میں کلیسیائی جواب کا مطلب ذاتی راستبازی ہے۔ عملی طور پر اس کا مطلب اعمال ہیں۔ ساری مسیحیت میں کوئی بھی زاہد لوہر کی نسبت نجات کی تلاش کرنے میں اتنا جوشیلا نہیں تھا، اب وہ اپنے اندر تقاضا کردہ راستبازی کو نہیں پاسکتا تھا۔ اُس کی تمام دعائیں، پاک ماسیں، توبہ، روزہ اور نیک اعمال خدا کی حمایت کے لیے کوئی خوبی نہ تھے۔ لوہر ایک کھوئی ہوئی روح تھا، اور وہ یہ جانتا تھا۔

پھر، بائبل کا مطالعہ کرتے ہوئے، لوہر نے ایک خیال کو دریافت کیا لوگ ساکرامنٹس اور نیک اعمال کے وسیلہ نجات یافتہ نہیں بنتے ہیں، بلکہ محض ایمان کے وسیلہ: ”راست باز ایمان کے وسیلہ زندہ رہیں گے۔“ اُس نے پولس رسول کے خطوط پڑھے جو اُس نے رومیوں اور گلتیوں کی کلیسیاؤں کے نام لکھے تھے، جہاں پولس نے سکھایا کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان سے راستباز بنتا ہے۔ ”اب لوہر سمجھ گیا تھا کہ خدا نے کیسے اپنے لوگوں کے لیے نجات مہیا کیا، اور اُس کی اس سمجھ نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا۔

مذہبی داخلیت اور جماؤ۔

ہزاروں سالوں کے لیے، اندرونی فضل کے طور پر جو خدا کے وسیلہ گناہگار کے بے گناہ ہونے کی موضوعی، خارجی، قانونی بیان کے طور پر چرچ کی راستبازی کی تعلیم ہے، لوگوں کو فضل کے لیے اپنے اندر جھانکنا تھا جس کا معیار نجات تھا۔

بہت دیندار کو خائف ہوں اور کانٹنس میں اپنی اندرونی زندگیوں میں اپنی نجات کو تلاش کرنے کے لیے غور و خوض کرنا تھا۔ کچھ ستونوں پر بیٹھ گئے، کچھ نے اپنے بدن کو مار کر خون آلودہ کر لیا، اور کچھ نے اپنے آپ کو ”مقدس“ مقامات کی زیارت کرنے والے بنا لیا۔ چرچ انجیل کے پیغام کو کھوپڑکا تھا، کہ لوگ راستبازی، مسیح کی راستبازی کے وسیلہ نجات یافتہ بنتے ہیں یہ مکمل طور پر اُن سے باہر تھا۔ اُس کا مکمل زندگی، بے گناہ اور قائم مقام موت، اور بہادری سے جی اٹھنے سے، مسیح نے اُن سب کی خاطر جو اُس پر ایمان رکھتے تھے خدا کے قانون کے تقاضے کو پورا کیا۔ یہ مسیح کے لیے کہ کوئی ایک نجات کی تلاش کرے، لوہر نے کہا، اور یہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ قرون وسطیٰ کی کلیسیا کی مذہبی داخلیت اعتراض کرنے والے ممالک سے خارج کر دی گئی، وہ طاقت جسے شدید طور پر نجات کی تلاش کرنے اور حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا بیرونی ہونے میں تبدیل ہو گئی، اور عاقل، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور مذہبی جماؤ ختم ہو گیا۔

تمام ایمانداروں اور جمہوریت کے لیے کہانت

لوٹھر نے یہ بھی محسوس کیا کہ چرچ کا ساکرامنٹ کا نظام جس کے وسیلہ چرچ کچھ لوگوں کو بچانے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسروں کو جہنم واصل کرتا ہے یہ کلام کے اُلٹ ہے۔ ہر ایماندار ایک کاہن ہے، اور اُسے مسیح یسوع سے بڑھ کر کسی کی ضرورت نہیں جو اُس کے اور خدا کے درمیان کھڑا ہے۔ پوپ، بشپس اور کاہنوں نے روحوں کی آسمان کی طرف راہنمائی کرنے کی بجائے اُن کے رستے کو روکا۔

مسیح کی موت اور جی اٹھنا تمام ایمانداروں کے لیے خدا تک مفت رسائی کی ضمانت ہے۔ واجبت محض صرف اعتقاد کے وسیلہ آتی ہے، ہتسمہ کے وسیلہ نہیں، ناہی پاک ماس سے، نہ ہی کسی دوسرے ساکرامنٹ سے، اور یقیناً نہ ہی نیک اعمال سے۔ لوٹھر نے تمام ایمانداروں کے لیے کہانت کے نظریہ کو جوڑا، اور یہ جدید سیاسی جمہوریت کی بنیاد بنا، جس سے خدا اور قانون کے سامنے تمام انسان کے لیے مساوات شامل ہے۔ متبرک شاہی کہانت اور خاص حکومت تمام ایمانداروں کی کہانی کی تعلیم کے ساتھ تباہ ہو گئی، اور اُن کے ساتھ سول شاہی پن اور خاص حکومت کے لیے الہیات میں سے گزرا۔

اکیلی بائبل اور قوانین

لوٹھر کی سچائی کے لیے محبت نے اُس کو کھینچ لیا۔ پوپ نے نفس پروری کے بارے اُس کی تعلیم کو غلطی والا ٹھہرایا اور اسی لیے پوپ بے خطا نہیں تھا۔ درحقیقت، پوپ اور کلیسیائی کونسلز نے صدیوں سے بہت سی غلطیاں کی تھیں، اُن پر بھروسہ نہیں کیا جاتا تھا، خاص کر کسی ایسی چیز کے لیے جو کہ بہت اہم ہے جیسے کسی روح کی نجات کے طور پر۔ لوٹھر نے لکھا: ”میں پوپ اور کونسلز پر بھروسہ نہیں رکھتا، اگرچہ ان کی جان پہچان اچھی ہے اور انہوں نے اکثر اپنی تردید کی اور غلطیاں کیں۔“ صرف ایک ہی قابل بھروسہ چیز خدا کا کلام، بائبل تھی۔

متبرک اختیار کی ساخت سولہ سکرپچر، اکیلی بائبل کے پروٹسٹنٹ نظریے کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مسیحی شخص بائبل کے ساتھ کسی بھی پوپ یا کونسل یا روایت کے بغیر فضیلت رکھتا تھا۔ لوٹھر نے بائبل کا ترجمہ یونانی اور عبرانی سے جرمن میں کیا تاکہ لوگ اسے اپنی زبان میں رکھ سکیں اور کسی متبرک حکمران کا اس کے ماتحت نہ ہوں۔ بائبل کا نام زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے، لوٹھر نے جرمن کے لوگوں کو متبرک ٹولٹرا میں ازم سے آزاد کرایا۔ بائبل چرچ کا لکھا ہوا قانون تھا، جسے اب لوگ اپنے لیے پڑھ سکتے تھے۔ مغربی سیاسی خیال کے لیے اُس کا دوسرا بڑا حصہ لکھا ہوا قانون، بائبل، اور حد بندی کی ہوئی طاقت اور چرچ کے راہنماؤں (اور بعد ازاں سیاسی راہنماؤں) کا اختیار تھا۔ یہاں سولہ سکرپچر اور قانون کے امریکی خیال کے درمیان براہ راست تعلق ہے، یہ کسی شخص یا لوگوں کے کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ ملک کا کوئی بڑا قانون ہوتا ہے۔

مسیحی ایمان اور مذہبی آزادی

لوٹھر نے دلیل پیش کی کہ مسیحی من مانی کرنے والے کنٹرول سے آزاد تھے خواہ یہ چرچ کا ہو یا کسی ریاست کا۔ خدا اکیلا ہی ضمیر (ایمان) کا مالک ہے۔ اُس نے لکھا، ”یہ خدا کے کلام کے ساتھ ہے کہ ہمیں لڑائی کرنی ہے، کلام کے ساتھ ہمیں اُسے زیر و بر کرنا اور تباہ کرنا جسے تشدد کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہو۔ میں توہمات اور غیر یقین ہونے کے خلاف زبردستی کا استعمال نہیں کرونگا۔۔۔ کوئی بھی مجبور نہ ہوگا۔ آزادی ایمان کا جوہر ہے۔۔۔ میں منادی کرونگا، بات چیت کرونگا اور لکھوں گا، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کرونگا، کیونکہ ایمان ایک خوشی سے کیا جانے والا عمل ہے۔۔۔ میں پوپ، نفس پروری اور پاپائی کاموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، لیکن تشدد اور ہنگامہ آرائی کے بغیر۔ میں نے خدا کے کلام کو آگے رکھا، میں نے منادی کی اور لکھا، یہی سب کچھ تھا جو میں نے کیا۔ صرف کلام نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر میں زبردستی کرنے کی خواہش کرتا، پھر سارے جرمنی کو شاید خون کے طوفان کے ساتھ آلودہ ہونا تھا۔“

مذہبی آزادی، ضمیر کی آزادی، ایسا خیال ہے جسے لوٹھر نے ایمان کے بارے بائبل کی تعلیم سے اخذ کیا: ایمان رکھنا خدا کی بخشش ہے، یہ انسان کی آزاد مرضی کا کام نہیں ہے۔ لوگ اپس وقت تک انجیل پر اعتقاد نہیں رکھ سکتے جب تک کہ خدا انہیں ایسا کرنے کا سبب پیدا نہ کرے۔ لوٹھر نے لکھا: ”خدا کے کلام کو اکیلے

کام کے لیے اجازت دینی چاہیے، ہمارے کام ارد اخلاقت کے بغیر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں لوگوں کے دلوں کے اسلوب بیان کو شکل دوں جیسے ایک کہار مٹی کو موڑتا ہے۔۔۔ میں اُن کے کانوں، اُن کے دلوں سے بڑھ کر کچھ حاصل نہیں کر سکتا جن تک میں پہنچ نہیں سکتا۔ اور جبکہ میں اُن کے دلوں میں ایمان کو اندیل نہیں سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، نہ ہی مجھے یہ زبردستی کرنا چاہیے، کہ وہ ایمان رکھے۔ یہ اکیلے خدا کا کام ہے، جو دل میں ایمان کو رکھنے کا سبب بنتا ہے۔۔۔ ہمیں کام کی منادی کرنی چاہیے، لیکن نتائج کو خدا کے نیک ارادہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایمان کی بائبل تعلیم کو خدا کے کامل تحفے کے طور پر جوڑتے ہوئے، لو تھر مذہبی آزادی کے لیے کیتھو مک تحقیقات اور تجویز کردہ الہیاتی مائل کی جڑوں کو کاٹتا ہے۔

قانون اور اقتصادیات میں ریفارمیشن (اصلاح)

جمہوریت، قانون (ذاتیت) اور مذہبی آزادی ریفارمیشن کے محض سماجی نتائج نہیں ہیں۔ یہ ارتقاء کا آغاز تھے جس میں تقریباً پانچ صدیاں گزر جانے کے بعد زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے الجھاؤ تھے۔

ہیرلڈ برمان آف اموری یونیورسٹی نے نشاندہی کی کہ ”سولہویں صدی سے مغرب میں قانون کی تجدید کی کنجی کسی انفرادی قوت کے پروٹسٹنٹ تصور پر تھی، خدا کے فضل کے وسیلہ، فطرت کو تبدیل کرنے اور اور اُس کی مرضی کی مشق کے وسیلہ۔ نئے سماجی تعلق کو پیدا کرنے کے لیے تھا۔ کسی انفرادی شخص کا پروٹسٹنٹ تصور جائیداد اور عہد و پیمانے کے جدید قانون کی ترقی کا مرکز بنا۔۔۔“ یہ، لو تھر کے نظر یہ کے ساتھ کہ سارا بلا وہ، ساری مزدوری، ناصر ف زاہدوں اور گوشہ نشین عورتوں کے لیے، جسے خدا کے جلال کے لیے کیا جاسکتا تھا، اس نے فری ماریٹ کی معیشت کی ترقی کی طرف راہنمائی کی۔ آزاد معاشرہ اور فری ماریٹ ریفارمیشن کے مذہبی نظریات کا سیاسی اور معاشی اسلوب بیان تھا۔ سرمایہ کاری ایک اقتصادی مشق تھی جس کی تھیوری مسیحیت تھی۔

لو تھر کے بہت ہی ذہین پیروکاروں میں سے ایک، جان کیلون نے ریفارمین کی الہیات کو کسی نظام یا اصول کے تحت ترتیب دیا۔ سترھویں صدی کے کیلونسٹس نے دونوں انگش اور امریکن شہری حقوق اور آزادی کی بنیادیں ڈالیں: بولنے، پریس اور مذہب کی آزادی، خودالزام تراشی کے خلاف استحقاق کی آزادی، جماعت منصف کی آزادی، اور حکم نامے کے حق کی آزادی، حق کو بغیر کسی وجہ کے قید میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ انیسویں صدی میں جرمن تاریخ دان لیوپولڈ ون ہینکی ”امریکا کے حقیقی بانی“ کے طور پر کیلون کا حوالہ دیا۔

جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر نے 1905 میں ایک کتاب لکھی جس کا عنوان پروٹسٹنٹ اخلاقیات اور سرمایہ داری کی روح تھی جس میں اُس نے ثابت کیا کہ سرمایہ داری تاریخی طور پر پروٹسٹنٹ ممالک میں ابھر کر سامنے آئی کیونکہ اُنہوں نے اُن کی خوبیوں کو ذہن نشین کر لیا تھا جو سرمایہ داری کی ترقی کی طرف راہنمائی کرتی تھیں: سخت محنت، وفاداری، کفایت شعاری، نفع، وقت کی پابندی۔ یہ خوبیاں، بلائے جانے، رعیت کو ختم کرنے اور فری سیاسی اور معاشی ترتیب کو قائم کرنے کے ساتھ تھا۔ بائبل کی الہیات اور قدریں، جن کو سولہویں صدی میں پروٹسٹنٹ ریفارمز کی جانب سے دوبارہ معلوم کیا گیا، یہ بنیادی نظریات تھے جنہیں ہم مغربی تہذیب کے طور پر جانتے ہیں۔

یہ سب چیزیں

لو تھر کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی نئی تہذیب بنائے، اُس کا ارادہ یسوع مسیح میں خدا کی راستبازی کو مشتہر کرنا تھا۔ اُس کی زندگی کو زمینی شہر بنانے کی بجائے مزید ایم سرگرمی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ مغربی تہذیب بائبل کے لیے اپنے وفاداری کی پیداوار کے اعتبار سے غیر ارادی تھا۔ ریفارمیشن نے سب سے پہلے خدا کی بادشاہی کو رکھا، نہ کہ کسی انسان کی بادشاہی یا کسی چہج کی بادشاہی کو۔ نتائج بالکل وہی تھے جیسے مسیح نے کہا تھا کہ ہونے چاہئیں۔

”اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے؟ اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے؟ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے۔ نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ اُنکو کھلاتا ہے۔

کیا تم اُن سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟۔۔ جنگلی سوسن کے درختوں کو غوردے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاتتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے اُن میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا پس خدا میدان کی گھاس کو جو آج بے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادوں کو کیوں نہ پہنائے گا؟ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر تو میں رہتی ہیں۔ اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔

”بلکہ تم اُس کی بادشاہی اور اُسکی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گیں۔“ (متی 6)۔

ایمان کے وسیلہ واجب ٹھہرایا جانا۔ خدا کی راستبازی جسے گناہگاروں کے ساتھ منسوب کیا گیا، صرف یہی لبدی نجات اور زمینی تہذیب کی بنیاد ہے۔ ریفارمز نے سب سے پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کی، اور یہ سب چیزیں جنہیں ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں اُن میں اور ہمارے لیے بڑھتی گئیں۔ تہذیب اور پروٹسٹنٹ ریفارمیشن ٹرینیٹی فاؤنڈیشن پبلیکیشن ہے۔ مسیحیت اور ریفارمیشن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی اس پتے پر لکھیے۔

دی ٹرینیٹی فاؤنڈیشن، پوسٹ آفس بکس 68، یونیکو، ٹینیسی 37692۔

کاپی رائٹس 1994، جان ڈبلیو، روز۔