

"Getting Sanctification Done": The Primacy of Narrative in Tim Keller's Exegetical Method

by Timothy F. Kauffman

کیوں کہ اگر ہم جسم میں چلتے ہیں تو ہم جسم کے طور پر لڑتے بھی ہیں۔ اس لئے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی ہیں۔ بلکہ ہم خدا کی طرف سے قادر ہیں کہ قلعوں کو ڈھادیں۔ ہم تصوروں کو ڈھادیتے ہیں۔ بلکہ اک بھلائی کو جو خدا کی پہچان ہیں۔ اس لئے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی ہیں۔ بلکہ خدا کی طرف سے قادر ہیں۔ تو ہم ہر ایک ذہن کو قید کر کے مسیح کے تابع بنا دیتے ہیں۔ ہم تیار ہیں کہ جب آپ کی فرمانبرداری پوری ہو تو ہم ہر طرح کی فرمانبرداری کا بدلہ لیں۔

نمبر 3- حق تصنیف 20003 جان ڈبلیو ونز پوسٹ آفس بکس نمبر 68 یونیکوئی

ٹینیسی 37692۔ جنوری فروری 1983

ای میل: tjtrinityfound@oal.com

ویب سائٹ: www.trinityfoundation.com

”پاک قرار دیئے جانے کا پورا ہونا“ ٹیم کیلر کے شرعی طریقہ کار میں

تذکرے کی فضیلت

منجانب تیمتھی ایف۔ کاؤف مین

یہاں ایونٹ گریڈ ایجوکیشنل تہذیب میں ایک شخص ہے، جس کا نام گھریلو نام ہے، جس کی کتابیں گھر پر، دفتر میں اور مسیحی دکانوں کی الماریوں میں ہر جگہ موجود ہیں، جس کا حوالہ نمبر پر، سنڈے سکول کلاسز میں، کلیسیائی غور و خوض پر، نئی رکنیت کی کلاسز میں، گھریلو بائبل کے مطالعہ میں، فیوشپ اور سائنس اور سیاسی تھنک ٹینک کے چھوٹے گروپ میں دیا جاتا ہے۔ اُس کی کتابوں کو مسیحی اور لادین کتاب گھروں، دونوں ”کلک“ اور مورنار“ پر اوپری شیلف پر رکھا جاتا ہے۔ یہ شخص، ٹیم کیلر، جو کہ ریڈ میمر پریسبائٹریں چرچ، پی سی اے، نیویارک سٹی میں ہے، جسے بمشکل تعارف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اُس کی ہمیشہ موجودگی، خوش گواری، بلنساری اُس کے سنسنے والوں کے لیے مقبول بناتا ہے، خواہ یہ ویب، یوٹیوب، آئی بیون، یا نیویارک کے محدود نشست کے لیے ہو۔ وہ ذہین ہے، اچھا پڑھنے والا اور اچھا مطالعہ کرنے والا تھا، جس نے کورڈن کونول تھیالوجیکل سینٹری سے الہیات میں اپنی ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ اُس کی خدمت، شہر بہ شہر کفارہ، issawy - redeemercitycity.com کی اچھی پہچان ہوئی، جو بین الاقوامی اور اندرون بر اعظم، پیشہ ور تھی اور جو بالغ ڈیجیٹل نسل کی میڈیا کی نقل پذیر رابطے کی فوقیت کو قبضہ میں کرنے کے لیے واضح ہے۔

گزشتہ پانچ سالوں میں، وہ دوسری کتابوں کی نمائش کر چکا ہے، شادی کا مطلب (2008)، بسرف خدا (2008)، خدا کے لیے وجہ (2008)، خدا کی بناوٹ (2009)، عالی انصاف (2010)، زندگی کے مطالعاتی گائیڈ میں انجیل (2010)، م، بادشاہ کی صلیب (2011)، مرکزی کلیسیا (2012)، ہر اچھی کوشش (2012)، اپنی غفلت سے آزادی (2012)، اور بہت حالیہ (اس کی تحریر کے وقت) آپ کے لیے گلٹیوں (2013)۔ اُس کے

وائٹ پیپر مساوی طور پر بے شمار ہیں: ”انجیل کی مرکزیت“ (2001)۔ ”تخلیق، ارتقاء، اور مسیحی نام لوگ“ (2009)، اور ”پی سی اے کے بارے بہت بڑا کیا ہے“ (2010)۔ اُن کا وسیع طور پر اور با اختیار طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، اور کچھ جماعتیں نمونہ ہیں یا اپنی منسٹری، تنظیم، توجہ، اور اعمال کو اُس کی بنیاد پر منتقل کرتے ہیں۔ ٹم کیلر، ظاہری طور پر بیان کرنے کے لیے، سادہ طرح ایوٹوٹیکل اسٹیج پر بہت زیادہ با اثر شخصیت ہے۔

یہ مصنف بہت کم کسی کا سامنا کرتا ہے جو اُسے نہیں جانتا اور جس نے اُس کے مواد کو نہیں پڑھا ہوتا یا سنا نہیں ہوتا۔ جب شخصیت تہذیب میں بہت سرایت کرنے والی، غالب اور با اثر ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر دوسری بار غور کیا جائے جو اس انسان نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جو اُسے کھنپتا ہے، جو اُس کے محرکات ہوتے ہیں؟ فریم ورک کیا ہے جس کے وسیلہ وہ اُس کے ایپیگام کو بانٹتا اور قائم کرتا ہے، اور یہ درحقیقت، پیغام کیا ہے؟ یہ سوالات گزشتہ دہائیوں سے اس مصنف کے لیے بہت دباؤ ڈالنے والے بنے جیسے خود کیلر نے اسے اصل کتاب میں رکھا، واعظوں کو ابواب میں بدلا، واعظوں کے تسلسل کو کتابوں کی شکل دی، اور فلسفاتی چکر کو دستاویز کی شکل دی۔ یہ کونساں کام کرتے رہے اور ابھی تک اُن کا مشورہ دوسوں اور جان پہچان والوں سے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اُن کی دلکش لہجہ کیوجہ سے ہے اور اُن کی ذہانتی شدت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے وہ درحقیقت کنارے کو کاٹ رہتے ہوتے ہیں۔ بد قسمتی سے، کیلر کے کاموں میں یہ لائسنس کے نمونے کو دریافت کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، وہ لائسنس جسے وہ اپنے لیے مقدور کرتا ہے جیسے اسے اُس کی غالب تذکرہ کی حمایت کے سلسلے میں قائم ہوتی ہے، خواہ یہ کچھ بھی ہو۔ یہ نمونہ خاص طور پر بے میل ہے کیونکہ کیلر کی اپنے سنے والوں کے لیے ملامت کہ ہمیں ”عبارے کے لیے سچ بنا ہے، دھیان سے سنا ہے جیسے ہم الہامی مصنف کے لیے با معنی ہو سکتے ہیں۔“ نیچے دیے گئے حصے میں مثالیں یہ دکھائیں گی، کہ اُس کی نصیحت آئین کی نسبت زیادہ قابل اصلاح ہے۔

”سچائی کیا ہے؟“ (یوحنا 18:38)۔

خدا کے لیے سبب (اوراک) میں، کیلر وضاحت کرتا ہے کہ وہ کتاب لکھ رہا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے اُس نے ”لبرل اور دھاری شہر میں“ اعتدال پسند یا قدامت پسند ”کلیسیا کو لاگو کیا (xiii)۔ اُس کے ساتھ جو اُس کے ذہن میں ہے، یہ دیکھنا بہت آسان ہے کیوں اُس نے متی 21:31 کا اپنے مطالعہ کرنے والوں کو ایسا کہتے ہوئے حوالہ دیا کہ، ”یہ بائبل پر یقین رکھنے والی مذہبی تقرری ہے جس نے یسوع کو موت دی۔“ یہاں یسوع کے دور کی مذہبی نظام کا سانچہ فائدہ مند تھا، جیسے ”بائبل پر یقین کرنے والے“ اپنے لبرل اور کنارہ کش مطالعہ کرنے والوں کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ متی 21:32، اس سے اگلی آیت، بیان کرتی ہے کہ، ”مذہبی منتظمین“ نے بالکل یقین نہ کیا، اور وہ یقیناً بائبل کو ماننے والے نہیں تھے (دیکھیے یوحنا 5:46)۔ کیا یہ ”بائبل کا یقین کرنے کے طور پر“ فریسیوں کا خاکہ کھینچنے کا ارادہ تھا؟ بیشک نہیں۔ نیا عہد نامہ بار بار اُن کی شبیہ کو دکھاتا ہے جنہوں نے غیر ایمانداروں کے طور پر یسوع کو رد کیا (یوحنا 8:45-46، رومیوں 3:3، 10:21، 11:20، 13:1، 1 پطرس 2:7-8)۔ لیکن اقتباس کا سیاق و اسباق اور نئے عہد نامے کی با اصول گواہی کیلر کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی جسے اپنی کتاب کے لیے تذکرہ کی ضرورت تھی۔

مصرف خدا میں، کیلر یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کہ صرف بیٹے کی تمثیل ”مسیحیت کے مخفی دل“ کی حامل ہے (xiii)، اور اچھی پیمائش کے لیے اس قول کا اضافہ کرتی ہے: ”اُن نشانات میں سے ایک جسے آپ یکتا طور پر قبضہ میں نہیں کر سکتے، انجیل کی طبعی فطرت یہ ہے کہ پُر یقین ہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں“ (xi)۔ اس موضوع کی نشاندہی کے لیے، وہ دوبارہ متی 31:21 کو استعمال کرتا ہے یہ دکھانے کے لیے یسوع کی تعلیم نے غیر مذہب والوں کو گرویدہ کیا جبکہ ”بائبل کے ایمانداروں کو، اُس دور کے لوگوں کو ناراض کیا، جنہوں نے ”کلام کا مطالعہ اور فرمانبرداری کی تھی“ (مصرف خدا، 8، 15، 29-30)۔ یہ اُس کے لیے بمشکل کوئی مسئلہ دکھائی دیتا ہے کہ یسوع نے اپنی دلہن کو بیان کیا، نہ کہ فریسیوں کو، اُن بائبل پر ایمان رکھنے والے فرمانبرداروں کے طور پر جنہوں نے ”خدا کے احکامات کو مانا، اور یسوع پر ایمان رکھا۔“ (مکاشفہ 12:17، 14:12)، نئے عہد نامے کی ایک رنگ گواہی یہ ہے کہ یسوع کو اُن لوگوں کی طرف سے

نافرمانی اور بے اعتقادی سے رد کیا گیا۔ لیکن کیلر کو کتاب کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے تذر کرے (کہانی) کی ضرورت تھی، اور اقتباس کا اصل سیاق و اسباق کوئی معاملہ ہونے کے طور پر دکھائی نہ دیا۔

کیلر تخلیق، ارتقاء اور سبکی مام لوگ (2009)، حصہ 2، بائیولوجسٹس فاؤنڈیشن بلاگ، 3 مارچ 2012ء، ارسال کردہ۔

<biologos.org/blog/series/creation-evolution-laypeople-series>.

خدا کے لیے، نیو یارک: ہنگوین گروپ (ای ایس اے)، انٹرنیشنل، 2008، 58-59۔

سرسنڈ، نیو یارک: ہنگوین گروپ (ای ایس اے)، انٹرنیشنل، 2008، 8، 15، 29، 30۔

بناوٹی خداوں میں، کیلر کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ہم جدت پسند دل کے بتوں سے آزمائے جاتے ہیں جیسے کہ، ”خوبصورتی، طاقت، پیسے اور ہدف حاصل کرنے سے“ (xii)۔ بلاشبہ، ہم ہوتے ہیں۔ کیلر حزقی ایل 3:14 کو یہ صلاح دینے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ اسرائیل کے ایلڈروں کے بتوں کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے، نہ کہ مادی بتوں کے ساتھ، وہ بلاشبہ اس سے آگاہ نہیں تھے، اور دیکھ نہیں سکتے تھے، اُن مادی بتوں کو جو اُن کے درمیان تھے: حزقی ایل 3:14 میں، خدا اسرائیل کے ایلڈروں کے بارے کہتا ہے، ”یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے بہت بنا چکے ہیں۔ ہماری مانند، ایلڈروں کو اس الزام کا جواب دینا تھا، ”بت؟ کون سے بت؟ میں کسی بت کو نہیں دیکھتا“۔ خدا کہہ رہا تھا کہ انسانی دل اچھی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں جیسے کہ کامیاب چالچلن، محبت، مادی مال اسباب، یہاں تک کہ خاندان، اور انہیں حتمی چیزوں کی طرف موڑتے ہیں۔ (بناوٹی دیوتا، خدا، xiv)۔

لیکن حزقی ایل 3:14 کے دوسرے نصف حصہ صاف صاف بیان کرتا ہے کہ اُن کے بت ”اُن کے منہ کے سامنے“ بالکل ساکت تھے۔ اسرائیلی ”مصر کے بچوں“ سے دستبردار نہیں ہوئے تھے (8:20)، اور اپنے بچوں کو خوشبوؤں کی نذر چڑھا رہے تھے ”جو اُن کی نثر بانوں گاہوں کے ارد گرد تھے، ہر بلند پہاڑ پر، سب پہاڑوں کی چوٹی پر، اور ہر سبز درخت کے نیچے، ہر گھنے بلوط کے درخت کے نیچے“ وہ ایسا کرتے تھے (3:6)۔ کون ممکنہ طور پر حزقی ایل پڑھ سکتا ہے اور پھر اسرائیل کے ایلڈروں کو ایسا کہتے ہوئے رکھ سکتا ہے کہ ”بت“ ”کون سے بت“ میں کسی بت کو نہیں دیکھتا“؟ لیکن حزقی ایل 3:14 کا یہ واضح سیاق و اسباق کیلر کے تذر کرے کے لیے پابند نہیں تھا۔ وہ دل کے بچوں کے بارے لکھ رہا تھا، اور اس کا مقصد اسرائیل کے ایلڈروں کی جماعت کو پریشان اور ناواقف، جاہل ہونے کے طور پر تھا کہ وہ مادی شبیہوں کی عبادت کر رہے تھے۔

شادی کے معنی میں، کیلر نے شادی کے دفتر کے لیے کلام کے لاگو کرنے کو دیکھا، اُس نے ”بائبل کی عبارات کو واضح طور پر پڑھنے“ کے ساتھ ثابت قدم (جو) رہا (16)۔ لیکن چار صفحات میں، لیکر پہلے ہی سے اسیوں 32:5 میں پولس کے الفاظ کی تجدید کر چکا تھا، ”یہ ایک عمیق بھید ہے“، جیسے اگر پولس بیان کر رہا تھا کہ شادی کا بندھن (تدوین) ایک بھید ہے:

یہ حیران کر دینے والا نہیں کہ اسیوں 5 میں شادی پر کی جانے والی پولس کی مشہور بات چیت میں صرف ایک فقرہ تھا جس سے بہت سے جوڑے 32 آیت میں منسلک ہو سکتے ہیں۔۔۔ بعض اوقات آپ بستر پر گرتے ہیں، ایک لمبے، کنھن دن کے بعد جب آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ محض آہ بھر سکتے ہیں، ”یہ بہت گہرا بھید ہے!“ اُس وقت، آپ کی شادی ایک ناقابل حل معمہ دکھائی دیتی ہے، ایک گہرا بھٹ جس میں آپ کھوجانے کو محسوس کرتے ہیں (شادی کا مطلب، 21)۔

بہر حال، سیاق و اسباق یہ ہے کہ پولس اپنی کلیسیا کے لیے مسیح کی الفت کا صاف صاف حوالہ پیش کر رہا ہے، یہ خاوند اور بیوی کے تانوںی متحد ہونے کے بارے نہیں ہے۔

ریفارمنز نے اس مقام پر روم کے ساتھ لڑائی کی، جیسے کیلون، یہ کہتے ہوئے دکھاتا ہے کہ ”کوئی انسان شادی پر بات کرنے کے طور پر اُسے سمجھ نہیں سکتا، اسیوں 5:32 میں، اس کی بجائے، یہ ایک ”گہرا جھید ہے“ یہ ”مسیح اور کلیسیا کے درمیان روحانی میلاپ“ ہے۔ یہ کیلر کے لیے پابندی نہیں تھا۔ جب وہ کتاب ”پابندی کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا“ لکھ رہا تھا، تو اُس کے تذکرے (کہانی) کو ایسی آیت کی ضرورت تھی جس نے شادی کو ایک ناقابل حل بھید، سیاق و اسباق سے قطع نظر، بنا دیا۔

ہم مثالوں کے ساتھ آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سی ہیں۔ ہم قابل قیاس وقت بھی صرف کر سکتے ہیں یہ دکھاتے ہوئے کہ ان غلطیوں کے باوجود، کیلر دراصل بہت سی چیزوں کو بیان کرتا ہے جو صحیح ہیں۔ کہ مسیح نے منادی کی، ہم شادمان ہوتے ہیں، اور کیلر بہت سے موقعوں پر ایسا کرتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے جس طول عرض کی کیلر اپنے کے لیے اجازت دیتا ہے، اُس کے لیے اُس کے لائسنس کے سپیل سے بڑھ کر پیدا کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ کیلر ایک ہے جو دوسروں کی آراء کو برخاست کرنے میں تیز ہے کیونکہ اُن کی آراء ”بااختیار ارادے“ کو بگاڑتی ہیں، یہ جاننا گراں قدر ہے کہ آیا کہ حفاظت کی ذمہ دارانہ فرائض کو پیش کرتا ہے جب وہ اپنے لیے ”بااختیار ارادہ“ کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہوتا ہے۔

مصنف کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے

اس مضمون کا مقصد اس معاملے کی ٹم کیلر کے خود انکشافات کی پرکھ کرتے ہوئے اُس کے کاموں کے وسیلہ قیاس کرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، جیسے کہ اُس کی تحریریں بہت با اثر ہیں۔ یہاں اُن سب پر نظر ثانی کرنا اور اُن کا تجزیہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہر حال، یہ ٹم کیلر کی بہت مددگار اور شاندار خلاصہ ہے جو اُس کے ذاتی فریم ورک کا ہے جو آئی یونیورسٹی ایم، سے دستیاب ہے، اور اس میں مندرجہ بالا تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ 2008 میں، آئی یونیورسٹی نے ٹم کیلر اور ایڈمنڈ کلونی کی آڈیو کو پیش کیا (1917-2005) مسیح کی پوسٹ ماڈرن دُنیا میں منادی، 18 سیشن کورس جو پاسٹروں کو یہ ہدایت کرنے کے لیے تھے کہ ”بائبل کے ہر اقتباس سے“ مسیح کی منادی کیسے کرنی ہے (سیشن 1: تعارف، 20:0-25:0)۔

ایڈکلونی ایک بہت مطالعہ کرنے والا ماہر الہیات تھا، جس نے وٹین کالج (1939، 1966)، ویسٹ منسٹر تھیولوجیکل سیمینری (1942)، یال ڈاؤنٹی سکول (1944) سے ڈگریاں حاصل کی تھیں، اور 1966 سے 1984 تک ویسٹ منسٹر تھیولوجیکل سیمینری کے پہلے صدر کے طور پر خدمت کی۔ وہ بھی ایک با اثر لکھنے والا تھا، جو کہ منادی کے موضوع پر بہت سی کتابوں کا مصنف تھا، منادی اور بائبل کی الہیات (1961) اور پورے کلام میں سے مسیح کی منادی (2003) کو شامل کرتے ہوئے مصنف ہوا۔

کیلون، ایس کے کٹیجس اور ایس ای کے نام خطوط پر تبصرے، ”عزیز و علم“، گلز ترجمہ (ایڈن، گ: کیلون ڈائسلین سوسائٹی، 1854)، 324-326 کیلر، ٹیٹلی، ارتقاء اور سبکی ماہلوگ، حصہ 2۔
ایڈمنڈ کلونی اور ٹم کیلر، پوسٹ ماڈرن دنیا میں مسیح کی منادی، ”نیا پارک: ڈیکورین گروپ (ای ایس اے)، انٹرنیشنل، 2008، سیشن 9: مسیح کو لا کر آ کر زمین کی طرف، وہیں جانا، حصہ دوم، 1:03:02-1:01:15 (آئی نیا پارک)۔

یہ لکھاری کو ہوسٹن، ٹیکساس میں کرائسٹ دی کنگ پریسباٹیرین چرچ (پی سی اے) میں اپنے دو سالہ پڑاؤ کے شروع پر ہی کلونی سے ملنے کا استحقاق حاصل ہوا۔ ڈاکٹر کلونی بہت ہی مہربان اور شریف استاد تھا جو میں بات چیت کے شاندار، خوش اندام انداز شامل تھے، اور یہ دونوں منبر پر اور روبرو تھے۔ کیلر اور کلونی کی سیریز نے اکٹھے سکھایا اور یہ خاص کر سننے کے لیے بہت قابل لطف ہے، جیسے وہ اپنے گفتگو کے سرگرم انداز میں سکھاتے ہیں، جس میں سوال و جوابات کے سیشنز ہوتے ہیں، معلوماتی اور بہت زیادہ زندہ دلی ہوتی ہے۔ خاص موقعوں پر، ہدایت کار معرفتی کلام اور پاسٹروں کے لیے مددگار ہدایات

دیتے ہیں، جیسے کہ کلونی کی کلام کا مطالعہ کرنے کی نصیحت جو ذاتی اخلاقی اصلاح کے لیے اور منادی کے اکیلے مقصد کے لیے نہیں ہے: ”منبر آپ کو کلام کے لیے مجبور نہ کرے، بلکہ کلام آپ کو منبر کے لیے مجبور کرے“ (سیشن 4 سوال جواب، 21:05-14)، یا کیلر کی عبارت کے عزت میں ملامت جب منادی کی جائے: ”درحقیقت اُس کی تلاش کرنا جو مصنف کہنے کی کوشش کر رہا ہے“ (سیشن 3 سوال جواب، 6:30-35)۔

کیونکہ کیلر نے اپنے طریقہ کار کو کلونی سے سیکھا تھا، انہیں سُننا بہت معاون ہے جب وہ طالب علم اور معلم کے اپنے مخصوص کرداروں میں اپنے بات چیت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ متفق نہیں ہوتے، اُن دونوں کی اپنی عمیق بصیرتیں ہوتی ہیں، اور کلام روم کی جگہ ایک فورم مہیا کرتی ہے خاص طور پر صاف دلی کے غیر معمولی لمحات پر۔

اضافی سمجھ کے لیے یہ سیریز بہت مددگار ہے جس میں سے کیلر کی شرع دار طریقہ کار کی جڑ حاصل ہوتی ہے۔ یہ اُس کے محرکات کو سمجھنے کے لیے ایک شاندار ذریعہ ہے، اور درست طور پر اُسے جو اس کا عزت دار با اختیار ہونے، نظم و ضبط ہونے جس کی جب مشق کی جاتی ہے تو اسے کلام کی عبارت پر کسی کے اپنے اعتقادات کو رکھنے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا اس پر توجہ دینے کا مطلب ہے۔

یہ کورس (بات چیت) مصنفانہ ارادے کی عزت پر زور دیتے ہوئے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور وہ بار بار اسے پوری گفتگو میں (کورس میں) دہراتا ہے مثال کے طور پر ایسا کہتے ہوئے کہ، ”دیکھیے، ہم مصنفانہ ارادے پر بڑے ہیں“ (سیشن 15 سوال جواب، 11:55-12:20)۔ کلاس میں بہت سی توجیہات بہت مسخور کن بھی ہیں، کیونکہ بہت سے طالب علم، ظاہری طور پر اُس کے طریقہ کار کے سلیپیٹیکل تھے، وہی سوالات پوچھتے جنہیں خود مصنف رکھتا تھا۔

جو ہم پاتے ہیں جب ہم کیلر کے طریقہ کار کا مطالعہ کرتے ہیں یہ ہے کہ ”مصنفانہ نیت“ آہستہ آہستہ اُس کے تذکرے سے اپنی جگہ بناتی ہے، جب تک کہ ہم اُس مقام پر نہیں پہنچ جاتے جہاں ”مصنفانہ نیت“ بلاشبہ کلام کی اپنے کے لیے عبارت ہوتی ہے، جسے سوچ بچار اور افسانے کی تفصیلات کیساتھ بدل دیا جاتا ہے جو اُس کے تذکرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ عبارت کے ساتھ نہیں ہے۔ حتمی طور پر، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسیح کی بھیڑوں کی پاکیزگی (طہارت) سچائی سے جدا ہوتی ہے، اس کے بااثر ذرائع، اور یہاں سادہ طرح ”مصنفانہ ارادہ“ اور کیلر کے کلام کو اپنے سامعین کے جواب میں استعمال کے درمیان کوئی بقیہ تعلق نہیں رہتا۔

بڑی کہانی کا تذکرہ مصنفانہ ارادے کا ثمر بجاتا ہے۔

سیریز میں، ہدایت کار نے فوری طور پر مصنفانہ ارادہ سے واپس جانا شروع کیا، اور اسے بہت ڈھیلے طور پر لاگو کرتے ہوئے اختتام پذیر کیا جو کہ کورس کے اختتام پر ہوا اس کا سادہ طرح کوئی معنی نہیں تھا۔ کلاس میں طالب علم ظاہری طور پر چوکس تھے اُس کلام سے بے وفائی کرنے کی طاقت سے اگر انہیں ہر عبارت سے ”مسیح کی منادی“ کرنے کا تقاضا کرنا ہوتا، درست طور پر کیونکہ یہ اُپروچ انہیں ہر اقتباس کی ”روحانیت“ کے لیے قصور وار ٹھہرا سکتی تھی (سیشن 1 سوال جواب، 15:50-16:00)۔ کلونی نے اس سوال کو سر پر چڑھ لیا اور ایک بہت عیاں ہونے والی مثال کو پیش کیا:

اس سب کا انحصار اُس پر ہے جو آپ کے لیے روحانیت پر یقین رکھنے کا مطلب ہے۔ اگر آپ کا مطلب اُس کا سراغ لگانا ہے جو اس ساری کہانی کے بارے میں، اور ان سب چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو اس بڑی کہانی میں فٹ کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ روحانیت پر یقین رکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ درحقیقت کس بارے میں ہے۔ لہذا میں ”مسیح کو ڈھونڈنے کو روحانیت پر یقین رکھنے کے طور پر نہیں دیکھتا۔ ایسا کہیے کہ آپ نوحہ کی کتاب میں سے منادی کر رہے ہیں۔ آپ اُسے کیسے روحانی بنائیں گے؟ آپ نے جانکئی پر غور کیا ہے، آپ نے تباہی کے رونے کو سنا ہے۔ آپ کو آخر کار نوحہ کی کتاب میں سے صلیب پر سے مسیح کے چلانے کو سُننا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں، جب آپ یہ سُنتے ہیں، تو کیا یہ روحانیت ہے؟۔۔۔ رونا کیا ہے؟ خدا کے لیے رونا، چلانا کیوں، کیوں؟ اور بیشک، یہ مسیح کا صلیب پر چلانا تھا۔ اور یہ آپ کو نوحہ کی کتاب کی

گہرائیوں میں لے جاتا ہے (سیشن 1 سوال و جواب، 16:15-17:45)

ہمارے متاسف ہونے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ نوحہ کی ساری کتاب کو ایک سادہ وجہ کے لیے صلیب پر سے مسیح کے چلانے کے طور پر پڑھا نہیں جاسکتا جس میں مصنف اپنی بغاوت کا اقرار کرتا ہے (نوحہ 1:20) اور یہ پہچان کرتا ہے کہ خدا "میری ہڈیوں کو توڑ پکڑ کا ہے" (نوحہ 3:40)۔ یہ تاریخی ناممکنات ہیں۔ یسوع صلیب سے اپنی "بغاوت" کا اقرار نہیں کرتا، اور اور کلام یسوع کی ہڈیوں کے ٹوڑے جانے کے کسی امکان کا حکم نہیں دیتا (یوحنا 19:36)۔

نوحہ کی کتاب کے اس مثال کے طور پر بعد کیلر کلونی کے طریقہ کار کی تصدیق کرتا ہے: "کتنا بڑا اعتماد ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کورس کا موضوع ہے۔" (سیشن 1 سوال و جواب 17:45-17:50)۔ اُس نے جاری رکھا، اس کو بڑھاتے ہوئے کہ مسیح کی منادی کا کورس بنیادی طور پر کس بارے ہے: ایک چیز جو ایڈ کلونی نے مجھے سکھائی یہ ہے کہ، اگر آپ درحقیقت نئے عہد نامے کے مصنفین کو پُرانے عہد نامے کے استعمال کرنے کے طریقہ کار کی تلاش کرنے کیلئے جاتے ہیں، تو یہ بہت خوفزدہ کر دینے والا ہے۔ مثال کے طور پر، نئے عہد نامے کے مصنفین، عبرانی لکھاری اور نئے عہد نامے کی انجیل کے لکھاری، وہ زبوروں کا حوالہ دیں گے، وہ محض ایک زبور لیں گے اور وہ کہیں گے، "جیسے یسوع نے کہا، جیسے بیٹے نے کہا۔۔۔" آپ زبور پر واپس جاتے ہیں، اور آپ زبور پر غور کرتے ہیں، اور آپ مسیحانی حوالہ جات پر اوپر نیچے غور کرتے ہیں۔ کیا یہ شاہی زبور ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ وہ کسی بھی چیز کا کسی حصے کا، مناجاتی کتاب کی شکاف یا کونے کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مسیح کے بارے ہے، یا یہاں تک کہ یہ مسیح کی دعا ہے، یا یہ مسیح کے بارے ہے۔۔۔ (ایڈ نے مجھے سکھایا)، "تم جانتے ہیں، اگر آپ درحقیقت اس پر غور کرتے ہو کہ کیسے نئے عہد نامے کے لکھاریوں نے پُرانے عہد نامے کو استعمال کیا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہاں 150 مسیحانی زبور ہیں۔" اب وہ چیز جو ہمیں نروس بناتی ہے یہ ہے، کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔۔۔ لیکن میں محض اس کا اور اک کرنا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے کے مصنفین نے پُرانے عہد نامے کو ایسے مسیحانی انداز میں پڑھا کہ یہ آپ کی سانس لے لے۔ اور اسی لیے، اگرچہ یہاں ہمیشہ خطرہ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اُن کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ لہذا یہ بقیہ سارا کورس کسی طرح اس بارے بھی ہے۔ (سیشن 1 سوال و جواب 20:20، 18:30)۔

مندرجہ بالا ذکر کردہ وجوہات کے لیے، ہمیں اس کے لیے تامل نہیں ہونا، مثال کے طور پر، یہ کہ زبور 51 مسیحانی ہے، کیونکہ داود اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے (زبور 51:1-5)۔ اور گڑگڑاتا ہے، "مجھے خوشی و غم کی خبر سنانا کہ وہ ہڈیاں جوڑنے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں" (زبور 51:8)۔ مسیح نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، اور اُس کی ہڈیاں نہ ٹوٹی تھیں اور نہ توڑی جاسکتی تھیں۔ یہ مثالیں کیلر کی غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ وہ کلونی کی حالت کو ایسا کہتے ہوئے تصدیق کرتا ہے کہ "جب تک کہ آپ یسوع کے بارے ہر عبارت کو تفصیل سے بیان نہیں کرتے، آپ لوگوں کے لیے بائبل کے معنی کو بدل رہے ہوتے ہیں" (سیشن 1: تعارف 19:10، 19:00)۔ کیلون، جب زبور 72 کی تفصیل بیان کرتا ہے، وہ اس پر وچ کو سرگرمی سے اعتراض کرتا ہے، یہ شکایت کرتے ہوئے کہ ہم عبارت اور چرچ کی گواہی کی بے حرمتی کرتے ہیں جب ہم ہر آیت تک پہنچتے ہیں "جیسے کہ یہ ہمارا مقصد ہو، خاص طور پر انہیں یسوع پر اُن چیزوں کے لیے لاگو کرتے ہوئے جو براہ راست اُس کا حوالہ نہیں دیتی ہیں۔"

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں کیلون نے اعتراض کیا، اور کیسے تشریح و تاویل کے خطرے کو سچے طور پر پیش کیا جو ممکنہ طور پر مسیح کے بارے نہیں ہو سکتا جو واضح طور پر اُس کے بارے کہا گیا تھا۔ یہ "روحانی نہیں ہے" کلونی ہمیں اس کی یقین دہانی کرتا ہے۔ یہ "مسیح کی تلاش" کرنا ہے۔ اس حوالے میں، اوو یلین اس کورس کے ابتداء کو گھماتا ہے، ہم متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں نوحہ 3:40 اور زبور 8:51 کو صلیب سے مسیح کے چلانے کے طور پر نہیں دیکھنا، ہمیں عبارت کے معنی کو بدلنا ہے۔

تاہم، کورس کے ابتداء ہی سے، کیلر کی اپروچ غیر مددگار کاہلی کی نشاندہی کرنے کو عیاں کرتی ہے اُس منشور کے ساتھ کہ ہر "چھوٹی کہانی" یقیناً "بڑی کہانی" میں فٹ ہوتی ہے جو بیان کرنے والے کی جانب سے پہلے سے تذکرہ کرنے کا احاطہ کرتی ہے۔ الجھاؤ بہت ڈرامائی ہیں۔ جیسے ہم اسے بیان کریں

گے، جب ایک بیان کرنے والا

کلون کے تھرے، وولم 10: ذبورہ، حصہ 3 ترجمہ کردہ پنجاب جان کنگ، (1850، 1847)۔

sacred-texts.com.

بیان کرنے والے کی جانب سے عبارت کو لاتا ہے، یہ اس کا اہر، اور اسے ظلمت کے ساتھ اختتام کرتا ہے، اس کے سیاق و اسباق کو غائب کرتے ہوئے اور اس کے معنی کو بدلتے ہوئے۔ اس طرح کلام تک رسائی سے، ہر اقتباس کے حقیقی معنی کو اس کا مطالعہ کیے بغیر جانا جاسکتا ہے، کیونکہ منادی کرنے والا پیشگی اسے جانتا ہے جو اس کا مطلب ہے، اور سب کچھ کو باقی بچتا ہے وہ اسے اپنی کہانی یا تذکرے میں فٹ کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ایک زمین کی انتہا تک منادی کر سکتا ہے، اور مسیح کی بھیڑوں سے اُن کے پیغام کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ایسا کر سکتا ہے۔ یہ دراصل ”مصنفا نہ ارادے“ کی مکمل تردید ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اسی مکمل تصدیق کرتا ہے، اور یہ الفاظ کے مجموعہ کے لیے کلام کو کم کرتا ہے جسے آمیزش کیا جاسکتا ہے، بڑھایا جاسکتا ہے اور کسی بھی فوقیت والی معنی میں فٹ کرنے کے لیے اسے آراستہ کیا جاسکتا ہے۔

اس فرمان (ترتیب) میں پابندی

شکریہ کے ساتھ، طالب علموں میں سے ایک جس نے کلونی اور کیلر کی تشریح و تاویل کے خطرے کو دیکھا، انہیں دبا یا کہ اسے کیسے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ طالب علم نے ایسا کہتے ہوئے اعتراض کیا:

جس کے ساتھ میں ابھی تک جدوجہد کر رہا ہوں، اور میں نے ڈاکٹر کلونی کے ساتھ اس کورس (بات چیت) کو کیا، دو سال قبل، آپ دونوں کے ساتھ، اور یہ ایک شاندار موقع تھا کہ میں مختلف طریقے سے مطالعہ اور منادی کرتا، لیکن ابھی تک، میں کنٹرول کے اس سوال پر غور کر رہا ہوں۔ کیونکہ نئے عہد نامے کے مصنفین نے پُرانے عہد نامے کو اس طرح بیان کیا، وہ اسے خدا کا کلام تحریر کرنے کے طور پر بیان کر رہے تھے۔ ہم خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ یہ ویسا نہیں ہے (سیشن 1 سوال و جواب، 26:55، 26:10۔ اصل پرنا کید)۔

اس کے لیے، کیلر نے جواب دیا، ”تمہارا مطلب ہے کہ وہ الہی الہام شدہ تھے، اور ہم سے زیادہ تر نہیں ہیں۔ لہذا اُنہیں ابھی تک اس کنٹرول چیزوں کے بارے میں متاسف ہو؟“ اور پھر اسے کلونی کے سپرد کر دیا۔ ڈاکٹر کلونی نے پھر اس کنٹرول کے سوال کی وضاحت کرنے کی کوشش کی اُس طالب علم کے اطمینان کے لیے جو، اس بقیہ فکر کو رکھتا تھا کہ طریقہ کار کہاں سے راہنمائی کر سکتا تھا۔ کیلر متفق تھا: ”میں اس میں کچھ پابندی کا قیاس کرتا ہوں۔ کچھ پابندی ترتیب شدہ ہے۔ کیونکہ اس مقام پر سننے والے، یہاں تک کہ اور بے استعداد سننے والے، ایسا کہنا شروع کریں گے کہ ”ایک منٹ انتظار کیجیے“ اور یہ اُن کے ذہن میں شک ڈالے گا ہر اُس چیز کے لیے جو تم نے کہی“ (سیشن 1 سوال و جواب 29:10)۔

جو میں دیکھتا ہوں وہ اس کہانی میں اس خیال کو لا کر کرنا ہے کہ یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کی تلاش کرے۔ یہاں یسوع کے کہانی بتانے میں کچھ بھی نہیں ہے، باپ کی اپنے بڑے بیٹے کو ملامت کرنے میں، یہاں کہانی میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہی تھا جو وہ کر رہا تھا۔ (سیشن 10 سوال و جواب: 40:14 - 14:05)۔

طالب علم بالکل درست تھا کہ ”بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کو تلاش کرنے کی ذمہ داری“ ایک نمثیل نہیں ہے۔ لیکن کلونی نے اصرار کیا کہ تذکرے نے اس کی تشریح سے اس کو مہیا کیا۔ کلونی نے کہا، یسوع ”درحقیقت وہی کر رہا ہے جو فریسی نہیں کر رہے تھے، اور وہ ایسا کرنے پر اُسے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ تلاش کرنے کے لیے اُس کی تنقید کر رہے تھے، اور تلاش کرنا وہ آخری چیز ہے جسے وہ کبھی اپنے ذہن میں نہیں رکھتے تھے، اور وہ کمال طور پر بڑے بھائی کی

نمائندگی کر رہے تھے۔ میں اسے نہیں لارہا اسی لیے یسوع نے کہانی بتائی، (سیشن 10 سوال و جواب: 15:15-45:15)۔

اسے دیکھنے کے لیے بہت تھوڑی کوشش درکار ہے کہ نانوے بھیریں، نومشقال اور بڑا بھائی لوتا 15 کی ان تینوں تمثیلوں میں فریسیوں اور کاتبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس سرگرمی کے وہی درجے پر، کوئی ایک یہ دیکھ سکتا ہے کہ کھوئی ہوئی بھیر، کھویا ہو اسکا اور چھوٹا بھائی یہ سب گناہگاروں اور محصول لینے والوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پھر ایک باعظمت اضافی کوشش کے ساتھ، کوئی ایک یہ دیکھ سکتا ہے کہ یسوع کی نمائندگی ایک چرواہے، عورت اور باپ کی طرف سے کی گئی، ہر ایک تسلسل میں، ہر ایک شادمان ہوتا ہے اُس کے لیے جسے وہ کھانے کے بعد پاتا ہے۔ یہ پھر طنز یہ ہے، جب کلونی سکھار ہا تھا کہ کیسے مسیح کو ہر عبارت میں رکھنا ہے، وہ پہلے اُسے عبارت سے باہر کرنے کا انتظام کرتا ہے جو واضح طور پر اُس کے بارے ہے۔ آرمڈ اپنی کہانی کے ساتھ، کلونی سادہ طرح بیان کرتا ہے کہ یسوع نے آخری تمثیل میں اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور اپنی جگہ فریسیوں کو داخل کر دیا:

دوبارہ بڑے بھائی پر غور کیجیے۔ وہ کیوں تصویر میں ہے؟۔۔۔ یسوع نے تیسری تمثیل میں کیا کیا، وہ اس کی طرف بڑھا، وہ اسے اپنے بارے بتا سکتا تھا۔۔۔ لیکن دیکھیے وہ تمثیل میں سے باہر نکلا اور فریسیوں کو رکھا، اس میں بڑے بھائی کو رکھا (سیشن 10 سوال و جواب، 29:00)۔

یہ سچی 15:23 اور فریسیوں اور لہجوں اور اپنے دکھانا دکھانے کے لیے مسیح کی جانب سے مکر ہے۔ اسے دکھانا دکھانے اور فریسیوں کو ایک نرہ کرنے کے لیے تری اور ٹھکنے کا اور کرتے ہو اور جب وہ مر رہا تھا ہے تو اسے اپنے سے وہ جنم کا فرزند بنا دے۔ ایڈز۔

”آپ فریسیوں کے کارڈ بورڈ ساخت کو لیتے ہیں، اور آپ یسوع کو اس میں داخل ہونے دیں، اور آپ دیکھیں کہ کیسے تمثیل درحقیقت کام کرتی ہے“ (سیشن 10 سوال و جواب، 29: 20 - 29: 10)۔ یہ اُس کے ذرائع کی وجہ سے تھا کہ کلونی نے نتیجہ اخذ کیا کہ تمثیل کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ چھوٹے بھائی کی تلاش کرنا بڑے بھائی کی ذمہ داری تھی۔ یہ کلام پر تذکرے (کہانی) کی فتح ہے۔ یہ کم مزاح کے ساتھ نہیں تھی، پھر، بعد کے سیشن میں، ایک اور طالب علم نے ”جلا عطسی کے تذکرے“ کے ساتھ ہاتھ بلند کیا جس نے یہ تجویز دی کہ شاید تمثیل کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ”تمام برکتیں جو اسرائیل نے چھوٹے بھائی کو دی تھیں، کیونکہ اسرائیل نے اس میں آنے سے انکار کیا تھا۔“ کیلر نے اس تشریح کو رد کیا کیونکہ وہ وطن سے دوری کے ساتھ غیر متفق تھا، اور کلونی نے اس صاف جواب کے ساتھ شمولیت اختیار کی: ”میرا خیال یہ ہے کہ تمثیل میں ہے“ (سیشن 11 سوال و جواب 11:40 - 11:00)۔

مصنفانہ ارادہ کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے

یہ سرف بیٹے کے سوال و جواب میں اس مقام پر پیروی کی گئی ہے بالکل اسی بات چیت کی جس نے ظاہری طور پر گزشتہ سوال کو طالب علم کے ذہن میں بغیر حل کیے ڈالا گیا تھا۔ طالب علم نے ہدایت کار کی ”بڑی کہانی کے تذکرے“ سے فرق ہونے کی بھیک مانگی۔ ”کس حد تک آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، اچھا، کیا لوتانے ایسا سوچا؟۔۔۔ کنٹرول کیا ہیں؟ (سیشن 11 سوال و جواب، 22: 13 . 54: 12، اصل پر تا کید)۔

یہاں، کلونی آخر کار اور بہت صاف شفاف طور پر نرم ہوتا ہے، اور غیر معمولی طور پر ایک لمحے کے لیے صاف دل ہوتا ہے، پہچان کرتا ہے کہ چھوٹی کہانی کو بڑی کہانی میں فٹ کیا جائے، بعض اوقات منادی کرنے والے بھی ”مصنفانہ ارادہ“ کو ایک طرف رکھتے ہیں اُس نتیجے کے ساتھ جو بقیہ کلام کے ساتھ یک رنگ ہوتا ہے:

آپ لوتانے کی اہیات کو یہ دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے بالکل درست ہیں جسے لوتانے میں اس اقتباس میں دیکھنے کے لیے کھینچ رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہے جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اُس سے باہر جاسکتے ہیں جسے لوتانے میں اس سارے شرعی کلام کی اصطلاحات کے لیے ارادہ رکھتا تھا۔

سیشن 11 سوال و جواب 14:00 - 13:25)۔

اس تشریح و تاویل کے ساتھ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوحنا 3:16 میں سکھانا ہے کہ ستارے چوتھے دن خلق کیے گئے (پیدائش 1:16)۔ اس کی مداخلت غیر موزوں ہو سکتی ہے، نتیجہ ”سارے شرعی کام کے ساتھ“ یک رنگ ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جو یوحنا 3:16 درحقیقت کہتی ہے اگر اس کا مطلب جسے ہم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ یک رنگ ہے؟ کہ یہ پلگڈا تشریح و تاویل کیلر کی ہے اس کے ساتھ یہ اس مرقس 5:21-43 میں یائیر کہ کہانی کے حوالہ دینے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یائیر، کو بیکل کا سردار تھا جس کی بیٹی موت کی حالت میں ہے، وہ ایمان کے ساتھ اور اپنی بے اُمیدی کے ساتھ یسوع تک رسائی حاصل کرتا ہے: ”میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آ کر اپنے ہاتھ اُس پر رکھ تا کہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے“ (مرقس 5:23)۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد، یائیر نے پھر یہ خبر پائی کہ اُس کی بیٹی پہلے سے ہی مر گئی تھی۔ یسوع کی اُس کے لیے ہدایات بہت سادہ اور واضح تھیں: خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔“ (مرقس 5:36)۔

اس عبارت کی فطرتی پڑھائی بالکل واضح ہے: یائیر کو ایمان رکھنا تھا، اور اپنے خوف کو ایک طرف رکھنا تھا، یسوع کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں جو اُسے دوبارہ زندہ کرنے کے قابل ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے جیسے کیلر یائیر کا مسیح کے ساتھ سامنا کرنے کے بارے سکھاتا ہے۔ کیلر کے لیے، یسوع کا سادہ طرح مطلب، اگر سچ ہے، شاید اخلاقی طور پر لیا گیا ہو، لہذا وہ کہتا ہے کہ منادی کرنے والے کو ”یسوع کو“ کہانی میں رکھنے کی ضرورت ہے، ایسی کہانی جو پہلے ہی سے یسوع پر بھروسہ رکھنے کے بارے میں ہے یائیر کو باہر رکھتے اور یسوع کو واپس اُس کی جگہ پر رکھتے ہوئے۔ اس عمل میں وہ بے کسی کی الجھن کو واضح عبارت میں متعارف کراتا ہے، اور اُس آزمائش کے خلاف خبردار کرتا ہے یہ سکھانے کے لیے کہ ہمیں بھی، یسوع پر بھروسہ رکھنا ہے جیسے یائیر نے رکھا: کل اس واعظ کے ساتھ جو مرقس 5 سے تھا۔۔۔ میں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہاں ایسے واعظ کی منادی کرنا آسان ہے، جیسے کہ، ”آپ کو مسیح پر بھروسہ رکھنا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کس کیے،“ اس کی بجائے کہ آپ یسوع کو اس میں رکھیں، اور اس پر غور کرتے ہوئے کہ یہ کیسے دکھائی دیتا ہے کیسے وہ ہمیں بچاتا ہے، اس کے ساتھ کہ وہ خود دعا کرتا ہے، اور سچے باپ کی طور پر قدم بڑھاتا ہے۔ وہ واقعی بات کا مقام حاصل کرتا ہے، ایسا کہتے ہوئے کہ ”پیارے، یہ وقت اُٹھنے کا ہے۔“ وہ اپنے آپ کو سچے والدین بننے کے لیے دکھاتا ہے۔ دوسرے والدین ایسی چیز نہیں کر سکتے، وہ سچا والدین ہے لیکن یہ اس لیے ہے کیونکہ صلیب پر اُس نے اپنے باپ کو کھودیا۔۔۔ آپ کو یسوع کو نئے عہد نامے میں رکھنا ہے۔ آپ کو اس کے بارے محتاط ہونا ہے کہ آپ کوئی مدارس واعظ کی منادی نہیں کر رہے ہیں۔ ایڈکلونی نے مجھے دکھایا کہ سالوں قبل صرف بیٹے کی تمثیل کے ساتھ کیا ہوا (سیشن 10 سوال و جواب 2:20-3:35)۔

اس فرق سے، ہم غور کرتے ہیں کہ کیلر کا پہلا گٹھن اور کیلون پر گم ہو گئی۔ اس عبارت کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے، اگٹھن نے سادہ طرح لکھا کہ یسوع ”نے زمین پر اُس میں کوئی قصور نہ پایا، بلکہ اُسے مضبوط ایمان کے لیے حوصلہ افزائی کی۔“ (اگٹھن، انا جیل کے ساتھ ہم آہنگی، کتاب 11:28:66)۔ لہذا کیلون کے ساتھ: ”اس انداز کے میں، صرف ایمان رکھنا، وہ اُسے اعتماد کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی خوف نہیں کہ اُس کا ایمان خدا کی بے انتہا طاقت سے بڑھ کر شدید ہوگی۔“ (کیلون، متی، مرقس، لوتا پر تبصرہ۔ واولیم 1، مرقس 5:36)۔ وہ بمشکل بے خطا تھے، لیکن اُن کی تشریح میں غلطی پانا مشکل ہے، جیسے یہ عبارت کی واضح طور پر پیروی کرتا ہے۔

اُن دو کے ساتھ فرق میں، کیلر تشریحی طریقہ کار دوستانہ تنبیہ ہے۔ عبارت یسوع کے اپنے پ ”کو“ سچے باپ ” کے طور پر دکھانے کے لیے اس میں داخل ہونے کے بارے کچھ نہیں کہتی۔ متی اور لوتا کی انا جیل میں، یہ بالکل ویسے کے حالات تھے، جب یسوع نے رومی دولتمند کے ایمان کو سرفراز کیا تھا (متی 10:8، لوتا 7:9) جس کی یہودی تقلید کر سکیں: ”میں نے اتنا بڑا ایمان نہیں پایا، اسرائیل میں بھی نہیں۔“ کیا ہمیں شادمان نہیں ہو جانا چاہیے کہ عبادت خانے کے سردار نے وہی ایمان پایا جو رومی دولتمند کے طور پر تھا؟ کیا ہمیں اُن دونوں کی تقلید کے لیے خوش نہیں ہونا چاہیے، جنہیں یسوع نے ایمان کے نمونے بنایا؟ بالکل نہیں! کیلر خبردار کرتا ہے کہ کوئی ایک محض ”اکیلے ایمان“ کے ساتھ جواب دے سکتا ہے، لیکن وہ ایسا شرعی طور پر کرتا ہے۔ اسے

کیلر کے احساسِ مجرم سے اخذ کیا گیا ہے کہ کلام کی ہر آیت اُس کے تذکرے کے ساتھ فٹ ہوتی ہے، کہ ”چھوٹی کہانی“ کو زبردستی ”بڑی کہانی“ میں فٹ ہونا چاہیے اُس کے لیے جو یہ عبارت درحقیقت کہتی ہے۔ یسوع کی یائیر کے لیے ”اعتقاد رکھنے“ کا حکم کے لیے، کیلر کہتا ہے کہ ”یسوع کی اپنی مثالیں اور تعلیم کو اُس بڑی تصویر میں یا آپ کے اخلاقی طور پر منادی کرنے میں رکھا گیا“ (سیشن 4: مسیح کو لا کرنا، حصہ 1، 41: 50 - 41: 40)۔ جیسے کہ اوپر دیکھا جاسکتا ہے، یہ طریقہ کار عبارت کے معنی کو لبادہ پہنانا ہے اور اسے الجھن والے استعارے کو کفن پہنانا ہے۔ یسوع سادہ طرح نجات دہندہ کے کردار میں رہ رہا تھا، بیماروں کو شفا، اندھوں کو بینائی، کوڑھیوں کو پاک صاف کرنا اور مردوں کو زندہ کرتے ہوئے زندہ گزار رہا تھا (متی 11: 5 تا 7: 22) اور یائیر کو ایسے ہی اعتقاد رکھنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا جیسے رومی دولت مند رکھتا تھا۔ یہ کھوجانا ہے جب اس تحریف کو آراستہ کیا جاتا ہے اور ہدایت کے معنی کے لیے ضروری اور موزوں قیاس کیا جاتا ہے۔

شکر یہ کہ ساتھ کلام میں ایک طالب علم نے اعتراض کیا، ایسا کہتے ہوئے کہ ہم اسے نہیں بھول سکتے کہ یہ خدا کا کام ہے، منادی کرنے والے کا نہیں کہ وہ سُنے والے کے دل کو کھولتا ہے، اور یہ کہ منادی کرنے والا سچائی کی منادی کر سکتا ہے، لیکن اگر خدا دل کو نہیں کھولتا، تو سُنے والا نہیں سمجھے گا۔ یہاں سادہ طرح اسے آراستہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ طالب علم نے کیلر کی منت کی کہ وہ اس عبارت کو رکھے اور خدا کے کام پر بھروسہ رکھے: ”فضل کے بارے کہانی بتائے۔ یہ اخلاقیات کے نظام کی کہانی نہیں ہے۔“ (سیشن 4 سوال و جواب، 12: 40 - 12: 00)۔ اس مقام پر، کیلر لائحہ عملی طور پر ایسا کہتے ہوئے واپس آتا ہے کہ، ”مٹھیک ہو، مٹھیک ہو، بالکل ٹھیک ہو۔ درحقیقت یہاں کوئی شک نہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر روح القدس اُن کے دل پر کام نہیں کر رہا ہے، وہ اسے (اخلاقی طور پر) سُنیں گے (سیشن 4 سوال و جواب، 12: 55 - 12: 40)۔ لیکن دومنٹ کے اندر، وہ اپنے موضوع کی طرف لوٹا: ”اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سمجھنے کے لیے اور گڑبگڑ کرنے کے لیے بیوقوف کی مانند کام نہیں کرتے“ اگرچہ سُنے والا ہو سکتا ہے پیغام کو سُن رہا ہو (سیشن 4 سوال و جواب 14: 45 - 14: 25)۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں ”گڑبگڑ کرنے کے بیوقوفانہ طور پر کام کرنا، اُس عبارت کے آراستہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے اور خاص موقع پر اسے ختم کر دیتا ہے۔“

عبارت کو سوچ بچار کے ساتھ آراستہ کیا جاسکتا ہے

یہ رجحان کہ عبارت کی دوبارہ تجدید کنا تا کہ اسے کہانی میں فٹ کیا جاسکے یہ کورس میں سکھائے جانے کی تشریح و تاویل کا حصہ تھا۔ لہذا کہانی کی فوقیت کے ساتھ کلونی اطمینان بخش تھا جو اس عبارت کے لیے تھا، جسے اُس کی اُس نے درحقیقت تائید کی تھی جو کہ کچھ موقعوں پر تھی، جب اس عبارت کی منادی کی گئی، کہانی کو عبارت کی بنیاد پر بتانا اسے پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس کے لیے اُس نے کہا، عبارت کو لفظ نہ لفظ پڑھنے کی بجائے اس کو مزید وسیع کرنا بہتر ہے۔ لہذا یہ ڈاکٹر کلونی اور طالب علم کے درمیان نمایاں تبدیلی ہے جسے ہم یہاں کلام میں ظاہر کرتے ہوئے کم کرتے ہیں:

کہانی بتانے والا۔ ”اس مختصر حصے سوال و جواب کے سیشن 7 میں، ڈاکٹر کلونی اپنے خیالات کے ساتھ جو کلام کے لفظ بہ لفظ ہونے کے متعلق ہے اس بحث کو دور کرتا ہے۔ جو بمقابلہ کلام کی کہانی بتانے کے ساتھ ہے اور جو بہت موثر ہے۔“

طالب علم: ”ڈاکٹر کلونی، میں مثال کے طور پر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ، آئیں کہتے ہیں کہ آپ سالانہ پُرانے عہد نامے کے حصے کی منادی کر رہے تھے۔ کیا آپ اسے کہانے بتانے کے لیے کھولیں گے، بجائے اسے لفظ بہ لفظ پڑھنے کے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا؟“

کلونی: ”وجہی ہاں۔“

طالب علم: ”اور میں (ادراک سے بالاتر) کے بارے بات کر رہا ہوں۔ موضوعی واعظ۔“

کلونی: ”جی ہاں۔“

طالب علم: ”اسے بتاؤ۔“

کلونی: ”اوہ یقیناً۔ یہ ہمیشہ ایک انتخاب ہے جسے میں ہمیشہ قیاس کرتا ہوں۔“

طالب علم: ”اور اسے لفظ بہ لفظ نہ پڑھنا۔“

کلونی: ”دیکھیے۔ اس کا انحصار کہانی کی لمبائی پر ہے۔ اور اس کا انحصار عبادت کی ساری ساخت پر بھی ہے اور اس سب پر۔ اگر آپ منادی کرنے سے پہلے بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے واعظ کا حصہ بن سکتا ہے۔ میں نے اکثر یہ پایا کہ یہ مددگار ہوتا ہے، اچھا، جب میں یوسف کی کہانی کی منادی کر رہا تھا، گڑھے سے محل مل، میں درحقیقت خروج 37 باب کا مطالعہ کیا تھا۔ میں نے اسے پڑھا۔ لہذا آپ لوگوں کے سامنے کہانی کے حصے کو رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بقیہ کو بتا سکتے ہیں، لمبائی کا مطلب یہاں بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات کہانی بہت جانی پہچانی ہوتی ہے، اور اسے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے محض اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آپ پھر بھی اسے دوبارہ بتا سکتے ہیں، اسے اس طرح بیان کیجیے کہ یہ بہت روشن ہے۔“ (سیشن 7 سوال و جواب 1: 50 - 0:00)، اصل پر تاکید۔

یہ نمایاں منظوری ہے کہ اُس کے طریقہ کار کو استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ تقاضا نہیں کرتا، جو کہ کلام کی اصل عبارت ہے، کیونکہ کہانی کو بتانا اسے زیادہ روشن کر دے گا۔ اس مثال کے طور پر، ہم غور کرتے ہیں کہ کلونی نے مسرف بیٹے کی تمثیل کے ساتھ آگاہ تھا جو کہ بہت درخشاں تھی اور یہ اُس کے طریقہ کار کی وجہ سے تھا۔ اُس نے اس کے معنی کو بہت قابل قیاس طور پر اس کے ساخت کو پیش کرتے ہوئے باپ کی دولت کو بیان کیا جس نے اس حقیقت سے تمثیل کی خوبصورتی کو بڑھایا کہ باپ اسی جگہ پر دو مرتبہ کیا، ایک مرتبہ مسرف بیٹے کے لیے اور دوسری مرتبہ بڑے بھائی کے لیے، اس کی کہانی نے اس حقیقت پر بھی زور دیا کہ بڑے بھائی کی پیشگی پہچان اُس کے لوٹا 15: 26 میں یہ پوچھے جانے سے ہوئی جب اُس نے پوچھا کہ ”ان چیزوں کا کیا مطلب تھا“ (سیشن 10: مسیح کے حصہ نمبر پانچ کی تشریح، مسرف بیٹے کی تمثیل 55 - 20: 22)۔ بڑے بھائی کے بارے کہانیاں عیش و عشرت کے سبب کی پہچان ہیں، اور جس طرح باپ نے ہر ایک بیٹے کو خوش آمدید کہا، یہ تمثیل کو بہت درخشاں بناتا ہے۔

اُس کے دور میں، بی۔ بی۔ وارفلڈ نے اسی تمثیل کی بدسلوکی کو دیکھا، اُن آدمیوں کے لیے کچھ بھی نہیں جنہوں نے مسیح کے الفاظ کا آراستہ کرنے کے لیے ان تفصیلات کو شامل کیا وہ درحقیقت مسیح کی منادی کی خدمت کو رد کر رہے تھے:

تمثیل میں سے انجیل کو باہر نکالنے کا احاطہ کرتے ہوئے، وہ سرگرمی کے ساتھ اسے اندر داخل کرنے کے کام کے لیے گئے۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ تبصرہ نگار تمثیل کو دوبارہ لکھ رہا تھا۔ وہ تمثیل کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہا تھا جسے ہم رکھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے تمثیل بنا رہا تھا، فرق سبق کے ساتھ ایک فرق تمثیل۔ ہمارا خداوند، اپنی لطافت کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے اس تمثیل کی ہر تفصیل کو اچھے طریقے سے اپنی جگہ رکھتا ہے، ہم یقینی ہو سکتے ہیں، کہ اُس نے کچھ بھی جو اس کا ہم پہنچانے کا مطلب تھا اُسے ختم کرنے کی ضرورت پیش نہ آنے دی۔ یہ کہ نمائش کرنے والے نے اسے یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری محسوس کیا کہ اُس کا جھکاؤ تمثیل کو سکھانے کی جانب ہے۔

بلاشبہ کلونی ”تمثیل کو سکھانے کے لیے کچھ بنانے کی طرف جھکا تھا“ جو کہ اصل میں شامل نہیں۔ اُس کے اسی سچائی، جھوٹے پن، اور قیاس آرائی ناموزوں آمیزش کیلئے، کلونی نے پھر اس قابل سوال نصیحت کو شامل کیا کہ کیسے ”اسے حقیقی بنایا جائے“ اُن سننے والوں کے لیے جو ”کہانی کے لیے“ باضمیر مکمل اختتام پذیری کو نصب کرتے ہیں جو کہ کلام میں شامل نہیں ہیں۔

جس طرح آپ بہتر طور پر دھوکہ دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، ”پھر آپ کے ایسا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم نہیں جانتے، لیکن شاید، ایٹ سیڑا۔“ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ عبارت ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درحقیقت رونما ہوا۔ بس یہی سب کچھ ہے۔ آپ اس قسم کے مواد کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور آپ اس پر کوئی تعلیم (عقیدہ) قائم نہیں کر سکتے۔ بلکہ صرف چیزوں کی صلاح دے سکتے ہیں۔ صلاح دینے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسے حقیقی بنانا۔ یہ درحقیقت رونما ہوا، ہم تاریخ کے بارے بات کر رہے ہیں، یہ فرضی یا اس طرح کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ (سیشن 7 سوال و جواب، 3:05 - 2:25)۔

اگلے سیشن میں، کیلر نے یہ قبول کیا کہ وہ وہی اروج کو استعمال کرنے سے پرسکون ہے۔ ایک طالب علم نے اسے آراستہ کرنے کے استعمال کے لیے اعتراض کیا تھا کیونکہ کلام کو کافی ہونا چاہیے جب اسے مقدسین کے لیے پیش کیا جائے۔ کیلر، طالب علم کے محفوظ کرنے کے حق کی پہچان کر رہا ہے، اس کے باوجود اس نے یہ وضاحت کی کہ یہ انسانہ ہے لیکن خوش نما تفصیلات کو پیغام میں آگے بڑھانے کے معاملے میں کلام کے تذکرے کے لیے شامل کیا جاسکتا ہے:

میں کلام کے کافی ہونے کے بعد متاسف ہوں، میرا بھائی یہاں ہے، آپ ایسا کہہ رہے تھے، لیکن یہاں وہ ایک جگہ جہاں ہولی وڈ نے ابراہام اور اسحاق کے ساتھ برتاؤ کیا۔ اور اس طرح موی (فلم) کے اختتام پر، جہاں آپ جارج سی۔ سکاٹ ابراہام کا کردار ادا کر رہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی ٹر بانے دینے کو تھا۔ اور انہوں نے جلدی سے بائبل کی عبارت کو بند کیا، لیکن ایک مقام پر جن اسحاق نے یہ محسوس کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اُسے باندھ دیا گیا اور اُس کا باپ چھری لینے گیا، اور اسحاق ابراہام کو دیکھتا اور کہتا ہے، ”کیا یہاں کچھ نہیں ہے وہ تیرے لیے کہہ نہیں سکتا؟“ اور ابراہام نے سرکوشی کی، ”کچھ نہیں“ اور جی ہاں، یہ عبارت میں نہیں، لیکن یہ میرے لیے مشکل نہیں یہ دہرانا کہ جب میں کہانی بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے۔ (سیشن 8: مسیح کو لا کرنا حصہ III، نیچے زین پر اترنا حصہ I، 29:00 - 28:15)۔

ہم اس مختصر موقع کو حاصل کرتے ہیں یہ صلاح دینے کے لیے ایک طرح ”اسے حقیقی“ بنایا جائے، تاکہ اسے ”بہتر طور پر سمجھا جائے“، اسے اس طرح پڑھا اور اُس کی عبارت کی منادی کی جائے جس طرح یہ بائبل میں موجود ہے، اس کی بجائے کہ اسے مزید ”روشن“ کیا جائے اُن قائم مقام منادی کرنے والوں ”کہانی بتانے والوں اور“ خوش نمائی کرنے والوں کے، بلکہ انسانی گفتگو اور اس کا حاصل کلام کے اصل مواد میں سے ہو۔ واضح اور موجودہ خطرہ یہ ہے کہ ”کہانی کے“ مزید حقیقی ”اور“ مزید درخشاں ”ورژن ہو سکتا ہے منادی کرنے والے کی کہانی کے ساتھ با اصول ہوں، لیکن یہ عبارت کے ساتھ یک رنگ نہیں ہیں۔ لیکن عبارت جسے پیش کیا گیا وہ کلونی کے لیے کافی نہیں تھی اور کیلر کے لیے کافی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو مزید واضح بنتی ہے جب، ہم اسے اگلے سیشن میں دیکھیں گے، وہ احاطہ کرتا ہے کہ خدا کا کلام اچھے تذکرے میں ہوتا اور اسی لیے اسے خاص موقعوں پر بھیڑ کی خاطر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

عبارت کو اس طریقے سے شامل کیا جاتا ہے

ہم دیکھتے ہیں کہ کیلر کا سب کلونی کے درخت سے نہیں گرا جب اُس نے ”مسیح کولا کو“ کرنے پر اپنا لیکچر جاری رکھا، اور یہ ہر اُس عبارت سے تھا، جس کی اُس نے وضاحت کی تھی، جس کا مطلب ہے کہ عبارت کے حصے جو اُس کہانی کے ساتھ تضاد رکھتے ہیں انہیں چھوڑ دیئے جانے کی ضرورت ہے:

آسٹر کی کتاب اس کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے کہ (یہودی) قانونی حق کو حاصل کرتے ہیں اُن سب لوگوں کے لیے جو انہیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں ذبح کرتے اور اُن کے روپے پیسے لے جاتے تھے۔ یہ آسٹر سے منادی کرنے کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ تھا۔۔۔ لہذا اگر آپ واقعی آسٹر۔۔۔ کی منادی کرنے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں جو میں نے، نیویارک میں کیا، میں اسے کبھی باہر نہیں لایا۔ میرا مطلب ہے، لوگ اپنی بائبلوں کے ساتھ چرچ نہیں آتے ہیں۔ وہ اُس اقتباس کا مطالعہ کرتے ہیں جنہیں میں شائع کرتا ہوں، لہذا میں اسے نہیں لاؤنگا۔ (سیشن 9: یسوع کولا کو کرنا حصہ

اس لیکچر میں، دیو، کلاس کا ایک طالب علم، اُس نے اس کی وضاحت کی درخواست کی۔ کیلر نے اپنی نصیحت کو دہرایا، یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ آستر کی کتاب پر دیے جانے والے واعظ اُس کے طریقہ کار پر فٹ نہیں ہوتے ہیں، اور اسی لیے انہیں کم سے کم رکھا جاتا ہے:

اگر میں آستر کی منادی کرنے جا رہا تھا، تو مجھے تین یا دو ہفتوں سے بڑھ کر نہیں لینے تھے۔ کم از کم اپنی جماعت کے ساتھ اسے ایک حقیقی غلطی ہونا تھا۔ اور میں اس بارے پر یقین نہیں ہوں کہ اگر کتاب کو اچھی طرح توڑا جائے۔۔۔ (اس کے لیے) آپ کو کسی چیز کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ بہت لمبی نہیں ہوگی، دیو۔ لیکن آپ کو عبارت سے ساری کہانی کو بتانا ہے۔ اُس عبارت کا انتخاب کیجیے جس میں آپ کہانی کے پہلے حصے کو بتا سکیں اور اس کے اقتدار کو بتا سکیں۔ دوسرے ہفتے، اُس عبارت کو تلاش کیجیے جو کہانی کے حل کو بتاتا ہے۔۔۔ آپ درحقیقت عبارت کے ساتھ کہانی کے دوسرے مکمل حصے کو بتائیں گے، بجائے اُس آیت بہ آیت عبارت کو اور اُس عبارت اور اُس کی ساخت کو کھول کر بیان کیجیے (سیشن 9 سوال جواب، 2:25-40:1 خاص تاکید)۔

کیلر ظاہری طور پر ایمان رکھتا ہے کہ، یہاں کلام کی اضافی سچائیاں ہیں جنہیں نئے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے، اور روحانی سچائیاں جن کا اُن کے لیے کوئی معنی نہیں، اور انہیں سننے کی اجازت نہیں۔ یہ احاطہ کرنے کی حقیقت کہ کوئی سچائی کو بیان کرنے کا فیصلہ کیا جائے (وہ جو بائبل میں ہیں، بمقابلہ وہ جو بائبل سے باہر ہیں) یہ واضح طور پر اُس کی کہانی میں ہوں اور عبارت میں نہ ہوں۔ اگر اُس کی بھیڑ کو سچائیوں کو سننے کی ضرورت ہے جسے کلام نہیں رکھتا، تو اُسے اُن میں کام کرنے کے طریقے کو پانے کی ضرورت ہے۔ اگر اُس کی بھیڑ کو سچائیوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے جنہیں کلام رکھتا ہے، تو اُسے اُن سے باہر رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم یہ تذکرہ ہے، نہ کہ کلام جو اُس طریقہ کار کو رائج کرتا ہے جو اپنے طالب علموں کے لیے تھوڑی سی بھی فکر کا سبب نہیں ہے، جیسے ہم انہیں واپس کیلر کے طریقہ کار کی طرف دھکیلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

عبارت پریشان کرنے والی اور گمراہ کرنے والی ہے۔

یہاں طالب علموں کے درمیان بڑھتی ہوئی اور قابل فہم فکرتھی جس میں انہیں خدا کے کلام کی بھیڑ کو فاقی کشی کے لیے تربیت کرنا تھی۔ کلام میں ایک طالب علم نے اس صلاح کے بارے اپنی فکر کو بیان کیا کہ آستر کو دو واعظوں میں جمے رہنا چاہیے، اور شاید محض ایک میں، اور اسے اصل عبارت کے حصے پر مشغول رہنا چاہیے۔ طالب علم نے بہت معقول طور سے پوچھا، ”کیا آپ واقعی ہمارے لوگوں کو خدا کی ساری صلاح دے رہے ہیں؟“ (سیشن 9 سوال جواب 15:30 - 15:25)۔ اگر کوئی ایک ابھی تک یقین رکھتا ہے کہ کیلر درحقیقت کسی اصل ”مصنفا نہ ارادے“ کو تھامے ہوئے ہیں، تو اُس کا جواب یہاں اس معاملے کو سلجھا دے گا۔ کیلر یہ یقین نہیں رکھتا کہ اصل لکھاری نے آستر کو دس ہفتوں سے زائد عرصہ کے لیے تفصیل سے بیان کیا تھا جس میں اُس نے غلہ کو ”گمراہی“ کے خطرے سے متعارف کرایا ہو:

اگر آپ مصنفا نہ ارادہ میں ہیں، تو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ”کیا آستر کی کتاب کا لکھاری کسی سے یہ توقع رکھتا تھا کہ اس میں آیت بہ آیت جانے کے لیے دس ہفتے درکار ہیں؟“ مجھے اس پر شک ہے۔ یہ اُس پر انحصار کرتا ہے جہاں آپ کے لوگ ہیں۔۔۔ کچھ کتابیں سامنے پیش کرنے کے لیے بہت مشکل ہیں جو شاید لوگوں کی گمراہی کے بغیر ہوں۔ (سیشن 9 سوال جواب، 17:00 - 15:45)۔

بیشک، جب کلام کیلر کے تذکرے میں درست بیٹھتا ہے، تو وہ آیت بہ آیت وضاحت کے لیے اعتراضات نہیں کرتا۔ درحقیقت، ایک سال اُس نے متی 26، 27 اور 28 پر آیت بہ آیت جانے کے لیے سات یا آٹھ ہفتے، ٹرف کیے (سیشن 9 سوال جواب 24:20 - 24:10)۔ ہم اس سے خوش ہوئے کہ اُس نے ایسا کیا، اور خوش ہوئے کہ پیشن آف کرائسٹ کیلر کے وقت کو واضح طور پر اُس کے اپنی مصنفا نہ ارادہ کو بے حرمت کرنے کے قابل تھا، جبکہ متی، کیلر کی جملہ بندی کے لیے، غالباً کبھی توقع نہیں کی تھی، کہ کوئی ”اس کے لیے آیت بہ آیت جانے کے لیے آٹھ ہفتے لے۔“ لیکن جب کلام کیلر کی

”بڑی کہانی“ کے تذکرے میں فٹ نہیں بیٹھتا، تو وہ اسے سادہ طرح چھوڑنے میں آرام محسوس کرتا ہے جس میں وہ ”مصنفا نہ ارادہ“ کو عزت بخشا ہے، یا وہ کلام کے اقتباسات سے اپنی ناخواندہ اور غیر تربیت یافتہ جماعت کی حفاظت کرتا ہے جو ہو سکتا ہے انہیں پریشان کرے:

اُن کے پاس بائبل نہیں تھیں۔ اس کے باوجود، غیر مسیحیوں کے پاس بھی بائبل نہیں تھیں۔ لہذا اس کو شائع کیا جاتا تھا (چرچ بلیٹن میں)۔ اور یہ بہت، بہت اچھی طرح کام کرتا تھا۔ یہ اُن عبارات سے بھی دور رہنے کا طریقہ کار تھا جنہیں آپ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ سچ ہے۔ میرا مطلب ہے، میں انہیں اُن کچھ عبارات سے پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا جن کو مجھے اپنے واعظ میں شامل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ لہذا میں یہاں رُکا اور انہوں نے اسے نہ رکھا (مطالعہ کرنا اور پوچھنا) ”ایک منٹ انتظار کیجیے، اس بارے کیا ہے؟“ وہ مجھ سے نہیں پوچھتے۔ (سیشن 13 سوال جواب، 9:33 - 9:10)۔

واضح طور پر یہ ایک تذکرہ ہے، اور یہ کلام نہیں ہے، جو اُس کا احاطہ کرتا ہے جو کیلر سکھاتا ہے۔ نمایاں طور پر، ہم سوچتے ہیں کہ کورس میں کیلر کا پہلا بیان کہ اُس کی تشریحات سے اُس کے نفلہ سے کبھی سوال نہیں کیا جاسکتا، ”کیونکہ اُن کے لیے، ساری بائبل غیر شفاف ہے۔ وہ اسے کھولتے ہیں، اس سے کچھ سمجھ نہیں بنتی۔ یہ میرے لیے ساری یونانی ہے، وہ ایسا کہتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی چیز جو میں کہتا ہے وہ اس کی وضاحت کرتی ہے، میں تشریح میں ہر چیز کو حاصل کرتا ہوں۔ یہ حقیقت کہ میں عبارت کے ساتھ جُوی ہر چیز کو ضاصل کر رہا ہوں یہ انہیں دھچکا دیتی ہے۔“ (سیشن 4 سوال جواب - 5:00)

5:30) ہم مزید قابلِ رحم صورتِ حال کو جو اُس کی جماعت کے لیے اُس کا تصور نہیں کر سکتے، کہ انہیں کیلر کی نصیحتوں کے لیے بہت غیر مسلح اور بہت تامل مجروح ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے زیادہ تر بہت یافتہ نہیں ہیں۔ یہاں بیشک، اس مسئلے کے لیے آسان حل ہے، لیکن یہ اس کا تقاضا کرے گا کہ بھیڑ کو کلام میں بہتر طور پر ہدایت کی جائے، اور اُس چیز کے لیے جو کیلر خیال کرتا ہے وہ خطرناک اور گمراہ کرنے والی ہو۔ بلاشبہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن یقیناً اُن کے لیے نہیں۔

عبادت پاکیزگی ہے

اگر ایک پاسٹر یہ یقین رکھتا ہے کہ بھیڑ کی پاکیزگی سچائی کے وسیلہ سے ہے (اور سچائی کلام ہے، یوحنا 17:17) تو ہم اسے کسی ایک کے لیے نا قابلِ عذر ہونے کے طور پر پاسکتے ہیں جو اس میں اپنی سہرا تلاش کرتا ہے۔ لیکن کیلر کے معاملہ میں، یہاں اس کی نسبت سادہ وضاحت ہے کیلر یہ یقین رکھتا ہے کہ ایمان کے وسیلہ پاک قرار دیا جانا عبادت کے وسیلہ سے ہے۔ پھر اُس کی یہ مہربانی اُس کی بھیڑ کے لیے مسیح کی عبادت کرنے میں ہے جس وہ پاک قرار دیے جاتے ہیں۔ اگر پاکیزگی ایمان کے وسیلہ سے ہے (اور یہ ایسے ہی ہے) تو منادی کرنے والے کی عنایت سچائی کو جماعت میں داخل کرنے کے ساتھ ہو گی، اور سچائی کو تجویز کرنے میں بیان کیا جائے گا، جسے کیلر ”معلومات“ کے طور پر سراغ لگاتا ہے۔ لیکن جماعت کے لیے سچائی کو مہیا کرنا اُس کا بنیادی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ وہ بھیڑ مسیح کا عبارت کے وسیلہ تجر بہ کرے، اس کے بلا لحاظ معنی کو رکھتے ہوئے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں:

اُن کے لیے ہر واعظ کا مقصد عبارت کے وسیلہ مسیح کا تجر بہ کرنا ہے، لہذا اُسے والے اپنے دلوں میں خدا کی سمجھ کو رکھتے ہیں۔۔۔ آپ کبھی عبارت کے مقصد کو پورا نہیں کریں گے جب تک کہ آپ لوگوں کو مسیح کے وسیلہ خدا کے حضوری میں نہیں لاتے۔ اور اس کا متبادل معلومات مہیا کرنا ہے۔ (سیشن 1: تعارف، 5:28 - 5:00)۔

ہم عاجزی کے ساتھ صلاح دیتے ہیں کہ اگر منادی کرنے والا لوگوں کی سوچ بچار، کہانی، آراستہ کرنے، بے ایمانی اور مٹائے جانے کے ساتھ خدا کی حضوری میں لاتا ہے، تو پھر اُن کی راہنمائی خدا کی حضوری میں نہیں ہوتی ہوتی ”کیونکہ باپ اُن کی تلاش کرتا ہے“ جو روح اور سچائی کے ساتھ اُس کی عبادت کرتے ہیں (یوحنا 4:23)۔ نہ کہ سوچ بچار کے کسی نمائشی تماشے کے ذریعے۔ پاکیزگی اُس وقت رونما ہوتی ہے جب بھیڑ یہ سیکھ لیتی ہے کہ خلیج فارس کا بادشاہ اُتنا پھیلتا ہے جتنا یونانی آئسلس (آسٹر 1:10-2)، اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ”ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک دو حصوں

میں پھٹ گیا تھا“ (متی 27: 51)۔ دونوں بیانات منادی کرنے والے کے یسوع کو اس ایک میں رکھنے کے بغیر سچ ہیں۔ لیکن یہ وہ نہیں جسے کیلر پاکیزگی کے طور پر دیکھتا ہے۔ عبادت کے وسیلہ، ”وہ اسی جگہ پاکیزگی کو حاصل کر سکتا ہے“ اور ”اس کے بعد ہم پاکیزگی کو انجام دیتے ہیں: میرا یقین ہے کہ آپ درحقیقت اسی جگہ پاکیزگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔۔۔ کیونکہ اگر ایک شخص یہاں گھرے طور پر مسیح کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ کو کرنی ہے۔۔۔ عبادت میں درحقیقت بدن شامہ ہوتا ہے۔۔۔ کیسے میں دراصل مسیح کی عبادت کر رہا ہوں، میں دونوں عاجز اور بنانے والا ہوں۔۔۔ جیسے واعظ جاری رہتا ہے، اگر میں اُس طرح عبادت کر رہا ہوں جیسے میں منادی کر رہا ہوں، اور جیسے لوگ عبادت کر رہے ہیں جسے میں منادی کر رہا ہوں، تو اسی جگہ پاکیزگی کو حاصل کر رہے ہوں گے۔ (سیشن 9 سوال جواب، 13:10- 12:50، 8:30- 6: 45، اصل کی تاکید)۔

پھر پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ، لوگوں کے عبادت کرنے سے ہے، اور ان کے عبادت کرنے کے طریقے کو پانے سے انہیں بتانا کہ ہر عبارت مسیح کے بارے میں ہے، وہ بیان کرتا ہے، یہ محض آپ کو یہ دکھانا ہے کہ کیسے عبارت مسیح کو عیاں کرتی ہے جسے آپ درحقیقت لوگوں کو دے رہے ہیں، ”او، یہی ہے جو اس کا مطلب ہے۔۔۔“ یہ اُس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ عبارت درحقیقت مسیح کے بارے میں ہے جس میں آپ کو لیکچر سے عبادت میں جانے کی ضرورت ہے۔ (سیشن 1: تعارف، 45 : 11 - 25 : 11)۔

خدا کے فرزند اُس لیکچر سے جو ”اسخوریس نے سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کرنے“ دیا گیا موثر طور پر پاک قرار دیے جائیں گے (آسٹر 1:10)۔ پھر وہ ان حقیقتوں کی بنیاد پر عبادت کرنے کے وسیلہ پاک ٹھہرائے جائیں گے کہ یسوع چلایا ”کہ صلیب پر سے“ اُس نے میری ہڈیوں کو توڑا اور یہ کہ اشحاق نے ابراہام سے چھید کر دینے والا سوال پوچھا جب اُسے چھری کے نیچے ہونا تھا۔ سادہ طرح اسے کلام میں رکھا گیا ہے اور بعد میں نہیں، اور پاکیزگی کلام کے وسیلہ سے ہوتی ہے، نہ کہ آراستہ کرنے، متبادل، یا منائے جانے اور تبدیل کرنے سے۔ جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں، لوگوں کو یہ دکھاتے ہوئے کہ، ”یہ عبارت درحقیقت مسیح کے بارے میں“ تو کیسے کیلر یہ خیال کرتا ہے کہ پاکیزگی کو اسی جگہ حاصل کیا جاسکتا ہے، اور عبارت جو درحقیقت مسیح کے بارے میں یہ اس نقطے کو ظاہر کرتی ہے۔ جب پاکیزگی کو سچائی سے اگ کیا جاتا ہے (جیسے یہ واضح طور پر کیلر کے ذہن میں ہے) تو پھر یہ اُس کی منطقی اروج کا اختتام ہوتا ہے۔۔۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، کیا یہ پاکیزگی جھوٹ کے ساتھ انجام پاسکتی ہے، جتنا زیادہ جھوٹ کا نتیجہ عبادت میں ہونا ہے، جس کے ساتھ پاکیزگی واقع ہو سکتی ہے۔

غلط الہیات کے ذریعے پاکیزگی (پاک ٹھہرایا جانا)

کیلر کی مسیح کی سیریز کی منادی میں طریقہ کار اُس کی کسی دلچسپ چیز میں راہنمائی کر چکا ہے، اگر یہ عملی استدعات مضر ہیں۔ ایک سیشن میں، کیلر نے چھوٹے کی بجائے، شخصی عکس کو لارڈ آف دی رنگ جو ہے۔ آر۔ آر ٹولکن کی طرف سے تھا کو ہر واقعہ کی بنیاد پر منسلک کیا۔ کہانی میں اس مقام پر، جنگ میں ہو بٹ ایون کی طرف داری کرتا ہے کیونکہ، ہو بٹ محسوس کرتا ہے، کہ وہ بہت حسین، بہت خوبصورت ہے، اور انہیں اکیلے مرنا نہیں چاہیے۔ کیلر اس کے ساتھ متفق تھا کہ اُس کی شخصی مفہوم اُس الہیاتی نقط نظر سے غلط تھا۔ اس کے باوجود، اُس نے کہا، خدا نے اُس کی زندگی میں اچھے کاموں کے لیے محرک کو مہیا کرنے کے لیے جھوٹی الہیات کو استعمال کیا تھا، یہ کہ اُسے پاک ٹھہرانے کے لیے:

اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانیں کہ یہ بہت اہم طریقہ کار تھا جس سے خدا نے میری زندگی میں کام کیا۔ جب میں یسوع مسیح کو صلیب پر مرتے دیکھتا ہوں، میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایسا کرنے کا خواہاں تھا، اگر وہ ان تاریکی کے جباروں کے سامنے کھڑے ہونے کا خواہاں ہوتا، جو کسی اور سبب کے لیے نہیں تھا، تو پھر مجھے اُس کے ساتھ مرنے کی ضرورت تھی، مجھے اُس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔ اگر وہ ایسا میرے لیے کرتا، پھر

مجھے اُس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔

میں جانتا ہوں کہ یہ الہیاتی حق نہیں ہے۔ یہ الہیاتی طور پر درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں کچھ ہے جو مجھے کہا گیا کہ اگر اُسے میرے ساتھ جہنم میں جانا تھا، اور اگر میں اُس کے سامنے کھڑا ہو سکتا اور اُس کے ساتھ جہنم میں جا سکتا، تو مجھے جانا چاہیے (سیشن 8 سوال جواب، 4:50 - 3:55)۔

اُس کی وصولی کے لیے، کیلبر نے اصرار کیا کہ اُس کے سُنے والے انیوں کی جرت سے اُس کے منہوم کو استعمال نہیں کرتے جیسے واعظ میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ بالکل درست ہے کہ یہ بری الہیات ہے۔ یسوع زمین پر اپنے ہم ذہن بھائیوں کو اُس کے ساتھ بلاک کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یسوع نے کہا کہ ”اُسے رد کیا جائے گا“ (لوتا 17:25)، اور ”اور تم اس رات میری خاطر دُکھ اٹھاؤ گے: کیونکہ لکھا ہے کہ، میں چہواہے کو ماروں گا، اور بھیڑیں بکھر جائیں گیں۔“ (مرقس 14:27)۔ لیکن یہاں کچھ سچائی کے ساتھ آیت ہے جسے کیلبر بورڈ پر لانے کا خواہاں ہے: ”اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دُکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ تم اُس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اُس نے گناہ کیا نہ اُس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی۔“ (1 پطرس 2:21-22)۔

ہمیں بلاشبہ اُس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بلایا جاتا ہے، ”پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری، اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے،“ کوئی چیز جسے روح خدا کی دی گئی خواہش کے وسیلہ انجام دیتا ہے جو وہ ”خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہنے اور اُس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے والوں کے بڑھتے رہنے والوں کے لیے“ دیتا ہے (1 پطرس 2:1-2)۔ اسی طرح ہے کہ روح ”پاکیزگی کو انجام دیتا ہے۔“ اب جیسے کیلبر دعویٰ کرتا ہے کہ خدا اُس کی زندگی میں اُس کی ذاتی پاکیزگی کے لیے غلطی کا استعمال کرتا ہے، وہ اپنے واعظوں میں بھی غلطی کا استعمال کرنے کے ذریعے پاکیزگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے بعد ازاں کورس میں صاف طور پر جانتا ہے۔ مثال کے طور پر، جبکہ کیلبر کچھ سی۔ ایس لوئیس کی ندامتوں کے ساتھ غیر متفق ہوتا ہے، وہ بہر حال اُن دلیلوں کو استعمال کرتا ہے کیونکہ، ”یہ کئی لوگوں پر کام کرتی ہیں۔“

لوئیس اپنے شاندار آرٹیم طریقہ کار میں، جہنم کی آزادی کی قیمت کے طور پر دلیل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہنم یہاں انسانی آزادی کی بڑی یادگیری ہے۔ یہ کہ اگر آپ درحقیقت اپنی زندگی کو شاہی اور ابدی طور پر کس لیں تو آپ کے پاس ایسا کرنے کی طاقت ہوگی۔ کچھ لوگ درحقیقت اسے پسند کرتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ ہیں جو انتہا پسندانہ انداز سے انسانی آزادی کے پابند ہوتے ہیں جسے میں استعمال کر سکتا ہوں، اگرچہ میں اس پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ کیونکہ وہ ریفارمڈ نہیں ہے، یہاں ایسی چیزیں ہیں جنہیں لوئیس کہتا ہے جنہیں الہیاتی طور پر میں پسند نہیں کرتا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کئی لوگوں میں کام کرتا ہے، لہذا میں اسے استعمال کرتا ہوں (سیشن 13: مسیح کی ستائش حصہ 1، اُن کی دُنیا میں داخل ہونا حصہ 11، 13:00 - 12:15)، خاص تاکید)۔

یہ حوالہ اس ”مسیح کی ستائش“ کے لیکچر سے ہے جو بہت واضح ہے، کیونکہ شفاف طور پر کیلبر کی خدمت کی عملیت پر بیان کرتا ہے۔ عملیت جو اُس کی راہنمائی اس نتیجے کی طرف کرتی ہے کہ، پاک ٹھہرایا جانا سچائی کے علاوہ عبادت کے وسیلہ سے انجام پاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، مسیح کی بھیڑیں ستائش کے وسیلہ پاک ٹھہرائی جاسکتی ہیں خواہ اُن کی راہنمائی سچائی کے ساتھ اُس کی ستائش سے ہو یا نہ ہو۔ سچ ظاہری طور پر ”تذکرے“ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، جب کوئی ایک اس قابل یاد کام کو پاکیزگی کے انجام پانے کے ساتھ حاصل کرتا ہے، خاص طور پر اگر بے ایمانی اُنہیں مسیح کی مزید خواہاں ہونے کے طور پر ستائش کے لیے حاصل کر سکے۔

کیا خدا کا کلام پیغام ہے یا کیا یہ ذریعہ ہے؟

آخر پر، کیلبر کے فریم ورک کے بارے ہمارے سوالات کے لیے جواب یہ ہے کہ اُس کی ”مصنفا نہ ارادہ“ کے لیے تعریف، یا اس کے ساتھ جسے رہنے کی ضرورت زوال پذیر ہوتی ہے اور لہر کی طرح چلتی ہے اور اس کا جھکاؤ اُس کے ذاتی تذکرے کی طرف ہے۔ سارا کلام کمہار کے ہاتھ میں چکنی مٹی کی مانند

ہے جسے وہ شکل دیتا ہے اُس کام کے لیے جس کے لیے وہ اسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔

مصنفاۓ ارادہ بیان کردہ مخالفت کے خلاف آیت بہ آیت نمائش ہے جب یہ اُس کے ساتھ موزوں نہیں ہوتی، لیکن آیت بہ آیت کی ضرورت ہوتی ہے جب ایسا کیا جاتا ہے۔ مصنفاۓ ارادہ ظاہری طور پر تقاضا کرتا ہے کہ کچھ اقتباسات نکال دیے گئے ہیں، لیکن افسانوی سوچ بچار کے لیے اسے وسیع کرنے کی اجازت ہے جب کلام کافی طور پر اس نقطے کو بناتا ہے۔ واضح طور پر، مصنفاۓ ارادہ اور کلام خود کیلر کے تذکرے کے ماتحت ہیں۔

اس کے باوجود، مسیح کی سیریز کی اُس کی منادی ایسے کاموں کے لیے بھیڑ کی ہدایت کے لیے موزوں موقع کو مہیا کرتی ہے، یہ ایسی صورتیں ہیں جو کبھی اُس کے کاموں میں پیش کی جاتی ہیں، جب پولس نے اُنس کی کلیسیا کو چھوڑا، اُس نے اُنہیں حکم دیا کہ ”اب میں تمہیں خدا اور اُس کے فضل کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے، اور تمام مقدسین میں شریک کر کے میرا ثبوت دے سکتا ہے۔“ (اعمال 20: 32)۔ مسیح کلیسیا کا سربراہ ہے، وہ اتحاد اور کلیسیا کی پاکیزگی کو روح اور اُس کے کلام کے سپرد کرتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوگا ایسا نہ ہو کہ کلیسیا کسی آزمائش کے مطیع ہو جائے اور وہ اسے ایک انسان کی شخصیت میں سے اس کے اتحاد میں سے نکال دے۔

اختتام میں، کیلون اُن کے لیے بہت سخت تنبیہ رکھتا ہے جو درحقیقت وہ کچھ کر رہے تھے جو کیلر کر رہا ہے، اور جو کلونی نے کیا:

۔۔۔ یہ دنیا ہمیشہ رکھتی ہے اور ہمیں اُس سوچ بچار کی فوقیت کو رکھے گی جو کہ تیز فہم دکھائی دیتی ہے، اُس ٹھوس تعلیم کے لیے۔۔۔ کیونکہ بہت سی صدیوں سے کے انسان نے چالاکی کا خیال نہیں کیا تھا جس میں مکاری چالاکی اور خدا کے مقدس کلام کو لطافت کے ساتھ تبدیل کرنے کی جرات کی ہو۔ یہ بلائشی شیطان کا کرتب ہے کہ وہ کلام کے اختیار کو بگاڑ دے اور اس کے مطالعہ سے حاصل ہونے والے فوائد کو مٹا ڈالے۔۔۔ وہ کہتے ہیں، کلام زرخیز ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں۔ میں یہ قبول کرتا ہوں کہ کلام بہت لبریز ہے اور حکمت سے معمور ہے، لیکن یہ انکار کرتا ہوں کہ اس کی زرخیزی بہت سے معنی پر مشتمل ہے جسے کوئی بھی اپنی خوشی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ پھر، آئیں جانتے ہیں، کہ کلام کا سچا معنی قدرتی ہے اور سادہ ہے، اور اسے مکمل طور پر گلے لگائیں اور تھامے رہیں۔ آئیں اسے شک کے ساتھ نظر انداز نہ کریں، بلکہ بہادری کے ساتھ اُس بے حد بگاڑ کو ایک طرف رکھیں، اُن کے لیے جو نمائش کا بہانہ بناتے ہیں جو ہمیں لغوی سمجھ سے دور رکھنے میں راہنمائی کرتا ہے۔ (گلٹیوں 4: 22 پر تبصرہ)۔

پرنسپلین چرچ ان امریکہ پر اپ ڈیٹ (پی سی اے)

سینڈینگ جیوڈیکل کمیٹی (ایس جے سی) آف پی سی اے نے اس شکایت پر کیے جانے والے اس کے فیصلہ کا انکار کیا جو پینفک نارٹھویسٹ پریسبٹیرینز کے خلاف لائی گئی تھی (پی این ڈبلیو) جوٹی ای پیٹریٹھارٹ کے خلاف معاملہ پر تھی۔ (لیٹھارٹ اُن تمام الزامات میں سے بری تھا جو پی این ڈبلیو کی جانب سے فیڈرل وٹن کی تعلیم کے لیے لگائے گئے تھے)۔ ایس جے سی کی حکمرانی کو اس شکایت سے انکار کرنا تھا۔ اُس کہ وجہ میں جس میں ایس جے سی نے بیان کیا کہ:

اس معاملے میں ہماری نظر ثانی ذاتی طور پر محدود ہے اُس معلومات کے لیے جسے اس خاص معاملے کے ساتھ برتاؤ کرنے میں قابمبند کرتے ہوئے قائم کیا گیا۔ تاہم، ہمارے فیصلے میں کچھ بھی یا وجہ پیش کرنے میں کچھ بھی نہیں جسے کسی بھی ”مکتبہ فکر“ پر پی سی اے میں، یا اس کے بغیر کسی بھی عدالت سے انکار کرنے کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ ہماری نظر ثانی محض اس پر ہو سکتی ہے: (الف) آیا کہ شکایت کرنے والے نے یہ بیان کیا ہے کہ پریسبٹیرین نے اس معاملے میں اپنے برتاؤ کرنے میں کسی دستور العمل غلطیوں کو سرزد کیا ہے، (ب) آیا کہ شکایت کرنے والے نے یہ بیان کیا ہے کہ پریسبٹیرین نے ٹی سی لیٹھارٹ کے نظریات کو غلط طور پر سمجھا، اور (پ) آیا کہ شکایت کرنے والے نے بیان کیا کہ لیٹھارٹ کے نظریات تعلیمی نظام کے ساتھ تصادم رکھتے ہیں۔۔۔ آخر کار، ہم اس پر غور و خوض کرتے ہیں کہ اس فیصلے میں کچھ بھی نہیں ہے جسے مخاطب کرنے (یا کسی کے ساتھ جوڑنے) کے طور پر ٹی سی لیٹھارٹ کے

نظریات، تحریروں، تعلیمات یا اعلانات کے ساتھ مرتب کیا جانا چاہیے۔ اس فیصلے کی بنیاد خاص معاملات پر ہے جو فرد مجرم میں سر اٹھاتے ہیں اور معاملے کو قائم بند کرتے ہیں جسے انہیں آزمائش کے وقت قائم کیا گیا ہو۔ ہمارا نتیجہ سادہ طرح یہ ہے کہ نہ تو چالان عدالت (بیرو) نہ ہی شکایت کرنے والے نے یہ ثابت کیا کہ ٹی ای لیتھارٹ کے نظریات، جیسے انہیں آزمائش کے ساتھ جوڑا گیا یا اس کے علاوہ معاملے کے قائم بند کے جانے کے ساتھ شامل کیا گیا، وہ تعلیم (عقیدے) کے نظام کو بگاڑتے ہیں جو ویسٹ منسٹر معیارات کے حامل تھے۔ (خاص تاکید۔)

صفحہ نمبر 722 سے معاملے کی ضمیمہ تحریر:

مقدمہ چلانے والا: کیا یہ آپ کا نظریہ ہے جیسے کہ روح القدس کا ارپن، مستقبل کے جلال کی پیشگی قیمت جو قابل دید کلیسیا کے تمام اراکین کو دی گئی وہ محض پتسمہ یافتہ ہونے سے ہو سکتی ہے اور یہ قابل دید کلیسیا کے ان اراکین سے کھو سکتی ہے جو بعد میں ارتداد کرتے ہیں۔

کواہ (لیتھارٹ) جی ہاں، میں، میں ہاں کہوں گا۔ (لیتھارٹ آزمائشی نقل، 190)

سوال: کیا آپ اپنی تحریروں میں سے بات کر رہے ہیں، عارضی، گناہوں کی عارضی معافی کی؟

جواب: جی ہاں۔

سوال: کیا پتسمہ واجبیت (اطمینان) بخشا ہے اور اگر ایسا ہے، تو آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: جی ہاں۔ (لیتھارٹ ٹرائل ٹرانسکرپٹ، 223)۔

آپ ہو سکتا ہے اپنے ذاتی نتیجے کو اخذ کریں جیسے آیا کہ ریکارڈ آف دی کیس رائے شدہ تھا یا نہیں یا یہ ایس جے سی کے فیصلہ میں نہیں تھا۔ ایسا نہ

پرسبائری نے اسے جے اے کے لیے بہت زیادہ سچا بنایا کہ ایس جے سی لیتھارٹ کے معاملے کو دوبارہ سنیں، جس کا حصہ مندرجہ ذیل ہے:

جہاں، ایس جے سی نے اس کا احاطہ نہیں کیا خواہ یہ الزام اسے تھامے رکھنے کا مجرم ہے اور ان تعلیمی نظریات کا جو اس تعلیم کے نظام میں تصادم پیدا کرتا ہے جسے ویسٹ منسٹر معیارات میں سکھایا گیا تھا، اور یہ اس شکایت کرنے والے کے بیان کرنے والے جھگڑے کی بجائے عدالت سے انکاری ہیں، جہاں پی سی اے کے فرمان کو لاگو کرنے اور اس کو بیان کرنے کے فرض کو پورا کرنے میں ناکامی ہے جو اس کی بہترین تاہلیتوں اور سمجھ پیش کرتی ہے (بی سی او

4-39)۔۔۔

اس لیے، اسے حل کرتے ہوئے یہاں الیاہ پرسبائری 41 جنرل اسمبلی کو مزید سچا بناتی ہے، اس ہدایت کے لیے کہ سینڈنگ جوڈیشل کمیشن کیس

2012-05 کو دوبارہ سنئے (آرامی گرو لینڈ ہیڈ مین ۷۔ پیفک نارٹھ ویسٹ پرسبائری) جو کہ پرسبائریں چرچ ان امریکا کے قانون کے مطابق

ہو۔