

What is saving Faith?

کیوں کہ اگر ہم جسم میں چلتے ہیں تو ہم جسم کے طور پر لوٹے بھی ہیں۔ اس لئے کہ ہماری لوائی کے متحیار جسمانی ہیں۔ بلکہ ہم خدا کی طرف سے قادر ہیں کہ قلعوں کو ڈھاندیں۔ ہم تصوروں کو ڈھاندیتے ہیں۔ بلکہ اک بھلائی کو جو خدا کی ہے پہنچان ہیں۔ اس لئے کہ ہماری لوائی کے متحیار جسمانی ہیں۔ بلکہ خدا کی طرف سے قادر ہیں۔ تو ہمہ را یک دھن کو قید کر کے مسک کے تابع نہادیتے ہیں۔ ہم تیار ہیں کہ جب آپ کی فرمانبرداری پوری ہو تو ہمہ طرح کی فرمانبرداری کا بدلہ ہیں۔

نمبر 3- حق تصنیف 20003 حاں ڈبلپور ونر پوسٹ آفس بکس نمبر 68 ونکولی

جعفری گروپی 37692- چشمی 1983

tjtriniyfound@oal.com: ای میل

[ویسٹرینیتی](http://www.trinityfoundation.com)

4237430199 - 4237432005 - فیکس : نون

ایمان کی حفاظت کیا ہے؟

گورڈن ایچ کلارک

مدون کی ماد داشت:

کچھ ایماداروں کیلئے مسح کے حق کے دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کہ قانونی قصہ ترا رہیتے ہیں۔ ایک نئے نامی گرامی ستانٹری مصور ۷۶ نئی راست نے حق کے دعویٰ کی تردید کی ہے اور مسح کے حق کے دعویٰ کے نوٹتھہ کا معمولی بات سے موازنہ کیا ہے۔

کچھ کا ذیال ہے اکیلا ایمان ہی کافی نہیں ہے بندے کو بخسے جانے اور یک رہنے کیلئے لازماً محبت (فرمانبرداری، ایمداداری دکھانی) پوتی ہے۔ انہوں نے جیز کے اختیارات کے بارے میں اعتراض کیا ہے۔ حضاد پلوس کے الفاظ کی تقلیل کرتے ہوئے اور اس کے کاموں کو مذہب کیلئے موزوں بنایا۔ کچھ کا کہنا ہے ایمان ہی سب کچھ ہے لیکن ایمان جو ضروری ہے وہ ایک فرمانبردار ایمان، عمل کے ساتھ ایمان اس لئے عمل کے بغیر ایمان کو بخشا نہیں جاسکتا وہ اسے حضاد انجیل کہتے ہیں۔

پھر تردید کرتے ہیں کہ یہی ایمان معرفت کا دعویٰ ہے بلکہ یہ ایک عہد کے لوگوں میں ایک ذاتی میلاد پ، یا ایک ذاتی تعلق داری یا حصہ داری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم معرفت کی مدد و امداد محفوظ رہیں گے جسے کہ پڑس نہیں وہ ماستک ہیں۔

ان میں سے ایک بذات نے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں اس نے "میسیح کو ناتک" لکھا ہے۔ ڈالس ولسن کے رسائلے کریڈٹ انجمن (اور منظوری کیلئے) ایک اشتہار سے حوالہ دیا ہے "انجیل نے کبھی میسیح کو نہیں لکھا۔ یہ میسیح کی تبلیغ نہیں کرتی نہ ہی یہ میسیح کی تبلیغ کرنے کی حوصلہ اندازی کرتی ہے۔ نہ ہی پوس نے اور نہ کسی اور نبی نے میسیح کی تبلیغ کی ہے۔ باہم مسیحیوں اور گرجا گھروں کے بارے میں وتنی ہے لیں میسیح ناتک ہے، تم لازماً میسیح کے خلاف کھڑا ہو چاہئے۔ اس کتاب کا مصنف پیر لیتھارت ما سکو ادا ہو میں یوں سمجھ اندھرو روزگان میں "دینیات اور

ادب کا ایک اعلیٰ رکن ہے۔ اس کا آقا (اعلیٰ افسر) ڈگلس ویلس ہے جو چال بازی سے تدبیر کردہ بہت سی منظوم داستانوں کا موجہ ہے۔ لیتھارت پر اس بیرونی جرج امریکہ کا ایک تھوڑا پادری ہے۔

ہم سمجھتے اور یوں مسیح کے پیغام کو نشانہ بناتے ہیں وہ انجیل سے رجوع کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں کہ دیکھیں کہ ایمان کیا ہے اور کیا کرتا ہے۔ لیکن ایک ماہر دینیات گارڈن انجیل کلارک موجود ہے۔ ۲۳ سال سے زائد عرصہ پہلے کلارک نے ایمان کے تعلق انجیل کے کتنی سو پھر وہ کام مشابہ کیا اور حاصل کردہ معلومات کو دو معنی خیز کتابوں فتح اور سیونگ فتح اور جوہناں کلام میں شائع کیا۔ تین دو یوں سے کافی بعد جعلی مفکر اور ماہر دینیات جواب مسیحی مفکر سمجھے جاتے ہیں کلارک کے کام سے لام مر ہے۔ کلارک کی تفسیر نے دکھایا جو انہوں نے دینیات کو اپنی کتابوں اور سکولوں میں منظوم رومانوی داستانیں بنائے ہیں۔

اس تسلیٹی جائزے میں ہم اپنی تحریک اشتراحت "دی جوہناں لوگوں" کے عنوان "واث از سیونگ فتح"، کاملاً صہی شائع کر رہے ہیں۔ تحریک اشتراحت کلارک کے معنی خیز کاموں کی دونوں تحریروں "فتح اور سیونگ فتح" اور "جوہناں لوگوں" کو مکمل طور پر ایک مجموعے میں اکٹھا کرتی ہے۔ مہربانی کر کے ان خلاصوں (اور مکمل کتاب) کو غور سے پڑھیں کیونکہ کسی اور شارح نے مشابہہ کرنے یا تفسیر کرنے کی زحمت نہیں الحاقی کہ انجیل ایمان کی اصل اور مقصد کے بارے میں کیا کہتی ہے۔

شخصیات اور بیانات:

باب اول میں فقط "کلام" کی واضح اہمیت انجیل کے تقایا حصوں پر غور و فکر کرنے پر زور دیتی ہے۔ ایک اور بھی ایسا لفظ ہے جس کا اس کے ساتھ موازہ کیا جانا چاہیئے۔ رہیما (واحد۔ اگرچہ یہ دو حالت میں موجود ہیں) اور رہیماتا (جمع) جن کا مطلب ہے لفظ اور الفاظ۔ عام و لے جانے والے الفاظ ہیں۔ اسی لئے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کیا یہ دو کلمات لوگو اور رہیما معنی میں ایک جیسے ہیں، معنی میں موازہ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح تعلق رکھتے ہیں؟

علم اشتراق سے شروع کریں تو پہلے بیان کردہ "رہیم" کی ایک جیسی جو ہے جسی لا طینی لفظ اور بم اور انگریزی لفظ ایروکی ہے مطلب کہنا، وہ لایا بتانا۔ یہ نئے عہد نامے میں ساتھ بار موجود ہے۔ کلام کی جو کلمات ہے جس کا مطلب ہے کہنا، وہ لایا بتانا۔ یہ بارہ سو سے زیادہ بار موجود ہے۔ اگرچہ دونوں کی جو مصووب میں ایک جیسی ہے لیکن پھر بھی کچھ جدید ماہر دینیات رہیما تا اور کلام کاموازہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے کی تفصیل یہ دو حالت میں موجود لفظ کی مشاہد کی فہرست سے بہتر طور پر شروع ہو سکتی ہے۔ کلام کی فہرست پہلے آتی ہے۔

ا بد قسمتی سے کلارک سے پہلے کسی شارح نے یہ دو حاتمی انجیل پر یہ مشابہہ کرنے کی زحمت نہیں الحاقی۔ انہوں نے باب اول میں موجود کلام کے تصور کو یہ تاجی اور روح القدس دونوں کی تعلیمات کے مطابق انجیل کا ہترین تعارف سمجھنے کی بجائے ایسے استعمال کیا جیسے یہ یہ دو حاتمی انجیل سے تعلق نہ رکھتا ہو مددوں۔

کلام کے کئے کی مشاہد کی ایک قسم سارے مقدس دو حاتمیں ایک واضح مقدار ہے اور مشاہد سے اس کی تعریف کرتی ہے۔ یہ یقینی بناتی ہے کہ کلام کا مطلب ایک جملہ، ایک تناسب، ایک فہرست ایک ذہنی سوچ کی خیز ہے۔ یہ ان بیانات کا احوال دنی ہے جس سے وہ واضح ہوتے ہیں۔ پہلا ایسا اشارہ مقدس دو حاتمیں ہے۔ اپنی خدمت کے آغاز میں تلقع کو صاف کرنے کے بعد اور یہودی رہنماؤں کے روبرو یوں نے کہا "تم اس تلقع کو گرا دو اور میں تین دن میں اسے بنادوں گا"، قدرتی طور پر یہودی دم خود جھے۔ لیکن "جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تو ہاگر دوں نے اسے یاد کیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور وہ انجیل اور لفظ (کلام) پر ایمان لائے کہ یوں نے یہ کہا تھا "لفظ کلام یقیناً جملہ تھا،" اس تلقع کو تباہ کر دو اور میں

تین دن میں اسے بنادوں گا۔“ یہ جملہ ”اس“ ہے جو ہاگردوں نے یاد کیا؟ یہ ”یہ“ ہے جو یوس نے کہا۔ اس طرح لوگویہ جملہ ہے۔

اس طرح کا ایک اور معاملہ مقدس یو ۷:۳۲ میں موجود ہے: ”اس میں یہ مثل (کلام) صادق آتی ہے کہ ایک بتا ہے اور دوسرا کھاتا ہے،“ مثلاً یا کہا کلام ہے۔ یہ سچائی کیلئے بیان کی جاتی ہے۔ اور وہ پیز ہو سکتی ہے صرف تجاویر اور بیانی جملہ ہے۔ دو آیات پچھے اگلا کلام ہے: ”اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں۔ اس پر ایمان لائے“۔ کلام یقین طور پر جملہ ہے ”اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے“۔ دو آیات اور پچھے ”اور اس کے کام کے سبب سے اور بھی بہت سے ایمان لائے۔ یہاں مقدس یو ۷:۳۱ کی تبلیغ یا گواہی میں کلام کیلئے بیجا ترجمہ ہے۔ اصل الفاظ پیش نہیں کئے جاتے بلکہ آیت یوس کی سامریوں کے ساتھ دو دن کی بات پڑیت اور تبلیغ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر اسی باب میں سامریوں کے متعلق مزید نہیں ہے۔ مقدس یو ۷:۵۰ میں بتاتا ہے یہ ایک نیک آدمی ہو یوس کے پاس آیا اور درخواست کی کہ اس کے پیٹ کو شفایخ نے ”آن الفاظ پر ایمان لایا ہو۔ یوس نے اس سے کہے“۔ کلام تھا ”تیر اپنا جائیا ہے۔“

باب پھٹے میں یوس نے جلت کی روئی پر تعلیم دی ہے۔ اس نے اس کا گوشت کھانے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ پھر ۶۰ آیت میں ”اس کے بہت سے شاگردوں نے جب سُن چکے کہا، یہ وحشیہ (کلام) مشکل ہے؛ اسے کون قبول کرے گا؟ یہاں کلام واحد حالت میں ہے لیکن ”ایک لفظ“ کے ترجیع کے طور پر نہیں آ سکتا۔ یہ کبھی ”ایک جملے“ کے طور پر۔ یہ سارے خطے کا حوالہ ہے۔ اور اگر کوئی اس ترجمہ کے ناپسند کرتا ہے ”کہ یہ عقیدہ مشکل ہے“ وہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہے ”یہ خطبہ مشکل ہے“۔ لیکن مطلب ایک جیسا ہی ہے کیونکہ یہ ایک شوری مواد ہے جو سامعین کی ناپسندیدگی کی وجہ ہے۔ ۳

مقدس یو ۷:۳۶، ۳۷ ایک جیسی ہیں۔ پہلی آیت میں تھیں (دعویٰ) لوگو ہے ”تم مجھے ذہو غذ و گے اور نہ پاؤ گے“۔ دوسری آیت میں جمع موجود ہے، ”بھوم میں سے ہٹ نے یہ با تین سُن کر کہا“ یہ آدمی تھا جس کی تحریک ہے۔

اس حصے کو اشاروں یا مثالوں تک محدود کرتے ہوئے جہاں کوئی خاص جملہ یا جملے کلام کی تعریف کرتے ہیں ہم مقدس یو ۱۰:۹ کی طرف آگے بوجھتے ہیں۔ یہاں یوس نے صرف کہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی اکیلے گواری ہے کوئی اسے اس سے لے نہیں سکتا۔ ”تب یہودیوں میں ان باتوں (کلام) کے سبب سے پھر اختلاف ہوا۔ یہ الفاظ سادہ زبان میں پہلی الحمارہ آیات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔“

پرانے عہد نامے میں بہت سی جگہوں پر کلام ایک آیت ہے۔ یو ۱۲:۱۸، ۱۳:۵۳، ۱۴:۱۹، ۱۵:۲۵، ۱۶:۲۹ اور ۱۷:۳۵ کے ایک حصے کو بیان کرتی ہے۔ یو ۱۸:۹، ۱۹:۶، ۲۰:۷، ۲۱:۲ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس جگہ یہ پیش گوئی پانی گئی کے یوس نے ہو دی بنا تھا۔ اسی طرح بیوی طور پر یو ۱۸:۳۲ میں حقیقت ہے جہاں الفاظ یو ۱۸:۸، ۳۲:۸، ۲۸:۸ اور ۱۲:۳۲ کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ وہ اصل میں بیان نہیں کئے بلکہ کلام یہ دعوے ہیں۔ لفظ واحد ہے اور اس نے ترجمہ کر سکتے ہیں سوچ، حیال، عقیدہ۔ یا بہتر طور پر یہ ہے کہ الفاظ جمیع حالت میں ہوں۔

آخر کار وہاں ایک پیش گوئی بلکہ ایک سمجھ پیش گوئی موجود ہے جو ہاگردوں میں پھیلی۔ یوس کہہ چکا تھا ”اگر میں چاہوں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے جب تک کہ میں دوبارہ آؤں تو تمہیں کیا؟“ یہ کلام ایک بات، ایک سوچ، ایک حیال تھا۔ ایک مزید اشارہ جہاں لوگوں ایک مکمل جملے کا حوالہ دیتے ہیں۔ یو ۱۵:۲۰ میں ہے ”اس مثل (کلام) کو یاد کرو جو میں نے تمہیں کہی: کہ نو کر اپنے آتے ہو انہیں ہوتا“۔

دو اور اشارے یو ۱۴:۱۳ اور ۱۳:۱۳ میں جہاں کلام کو ایک واضح پیش کئے گئے جملے سے پچانچا جاستا ہے حالانکہ ان معاملات میں یوس کی بجائے پیلا طس اور فریضی شامل تھے۔ پہلی آیت میں کلام جس نے پیلا طس کو نونزدہ کیا ”کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بنا بنا یا“ دوسری آیت بہت سے جملوں کا حوالہ دیتی ہے۔ کنگ جمز کا واحد حالت استعمال کرنے کا نظر یہ غلط تھا۔ یہاں کلام جمیع حالت میں پائے جاتے ہیں ”جب پیلا طس نے ان

الفاظ کو سنا۔۔۔ ”الفاظ میسون کا جواب اور سیدویں کا چلانا تھے۔

غلطی! صرف بہلا صفحہ: مہربانی کر کے رہیمata کی فہرست کیلئے کتاب کو دیکھیں۔ مدون

۳ اور یہ انجیل کا شوری حصہ ہے کہ آج کے گرجا گھروں کے آدمیوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے۔ مدون

یہاں ایک لمبی فہرست ہے جہاں کلام کے کلئے کام طلب کسی والے کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک فہم تجویز ہوتی ہے۔ اس موقع پر کلام کے اشاروں کی فہرست شروع کرنے سے پہلے پڑھنے والا جانتا چاہے گا کہ دیئے گئے جملوں یا تجاویز اور پہلوی آیت کے کلام کے کلام کے درمیان کیا طبق ہے۔ جس نے کائنات کو بنایا اور دیا میں آنے والے انسانوں کو روشن جیائی عطا کی۔ مسیح کے دلائل کیسے جملے ہے؟ راطھے یہ ہے: پہلوی آیت کا کلام خدا کی حکمت ہے۔ اس کے عبادات گزاروں نے آیا صوفیہ میں تمیراتی فتح کے حصول کے ذریعے اس کے لئے قسطنطینیہ کے گرجا گھر میں خدا کی مقدس حکمت وقف کی۔ ہیراکلیس کی کہاوت کو لیں تو یہ حکمت ہے ہودیا کو چلاتی ہے۔ لیکن یہ جس مخصوصے پر دیانتی گنجی تجویز ہے۔ تمام مخلوقات اور اس کے اعمال پر خدائی حکومت ایک مطلقی سمت پر منسی ہے۔ خدائاً پرواہی سے کام نہیں کرتا۔ وہ مطلقی طور پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ حکمت پچھلی فہرست کی تجاویز میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ مسیح کی سوچ ہیں۔ یہ مسیح کی اصل سوچ ہیں۔ ان میں ہم خدا کی پاک حکمت کو پہناتے ہیں۔ اس لئے مسیح کی گنجی تجاویز اور مسیح کے درمیان زیادہ فرق نہیں۔ یہ روحاںی خیالات جیسا کہ لسانیت اور اس نے جسیکا کام کہتے ہیں تجزیہ کیا ہے خدا کی سوچ ہیں۔ ان خیالات میں سے چند ہمیں وہ تاکے الفاظ یا مسیح کے الفاظ جو وہاں ہیں لکھے میں دیئے گئے۔ اسی طرح مسیح ہم سے ہو دبات پڑت احترا۔ کیا یہ تجویز کرنا پوری طرح ہے وہ ہے کہ اس لئے وہ تاکے ان دو طبقی خلاف مقاصد کیلئے کلام کے کلمات کا استعمال کیا۔ لیکن اب اشاروں کی فہرست کو جاری رکھتے ہیں۔

ان اشاروں کی ایک اور قسم بنتی جاسکتی ہے جہاں کسی خاص جملے کا حوالہ نہیں دیا گیا بلکہ پچھلے والے گئے جملے کی طرف واضح اشارہ دیا گیا ہے۔ وہاں ۵:۲۵ کہتا ہے یسوع نے کہا ”وہ ہمیرے لفظ (لوگوں) سٹا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ ہمیشہ کی زندگی پانے گا۔“ یہ کلمات ”وہ ہمیرے الفاظ سخنا ہے“ کو پوری طرح ترجمہ کیا جاسکتا ہے ”وہ ہمیرے عقائد سخنا ہے“ اور اس کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے کہ ”وہ ہمیرے عقائد اور تعلیم کو قبول کرتا ہے“۔ اسی باب کی آیت ۳۸ کہتی ہے ”تم اس کا کلام اپنے باطن میں قائم ہیں رکھتے اس لئے کہ تم اس کے بھیجے ہوئے کا میقین نہیں کرتے“۔ یہ آیت اس نوشتے یا تعلیم کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جو یسوع دیتا رہا تھا۔ وہاں ۱۳ اور ۷۳ بالکل ایک جیسی ہیں۔ اس وہاں ۲۳ میں لوگوں اور لاپیا کے درمیان اضافی مشاہد ہے۔ اس بعد میں آنے والے لفظ کام طلب تقریر یا گفتگو ہے۔ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ”کیوں تم میری گفتگو کو نہیں سمجھتے؟ کیوں نکلہ تم میرے کلام کو سنتے (قبول کرتے یا سمجھتے) نہیں“۔ آیات ۵۶ اور ۵۷ بھی یسوع کی تعلیم کا حوالہ دیئے کیلئے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں: ”اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو وہ ابد اکبھی موت نہ دیکھے گا۔“ تین آیات پچھے یسوع پنا موذنه زمیں پر فریسوں سے کرتا ہے کہ وہ یسوع خدا کے لوگوں قائم کرتا ہے۔

ان آیات کے ساتھ ساتھ جن میں کلام کے کلمات یسوع کی تعلیم کا حوالہ دیتے ہیں وہاں ۳۵ پر اనے عہد نامے کی پیش گوئی کے اختاب کیلئے کلام کا استعمال کرتا ہے۔ انبیاء آدمی تھے جن پر خدا کا کلام ظاہر ہوا اور یہ کلام جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے چریا یا نہیں جاسکتا۔ یہ اب تک پہلوی آیت ہے جو لوگوں کا پرانے عہد نامے میں لکھے گئے الفاظ کے ساتھ ربط کا حوالہ دتی ہے۔ یہ سوچ اہمیت کی حامل ہے کہ کلام اسی چیز ہے جو کسی رسول، جعلی ہما کا غدی یا اُم پر لکھا جاسکتا ہے صرف اس لئے کہ یہ درمیانی راستہ نکالنے والے ماہر دینیات کیلئے بہت ہی بے ذائقہ ہے۔

اس آخری ایک سے پہلے پہرے میں کلام کا موذنه الفاظ سے کیا گیا کہ نہ ایسے ہی لکھے گئے نہیں محض الفاظ بلکہ والے گئے الفاظ۔ وہاں ۲۸ کلام کی پہچان رہیمata ایسے الفاظ کے ساتھ کر رہا تھا۔ یہ پہرہ پڑھا جاتا ہے ”ہو مجھے قہر جاتا (یا مجھے کنارے لگاتا ہے) اور میری باتوں (رہیمata) کا میقین

نہیں کرتا۔ اس کا ایک قتوی اگانے والا ہے جکلام ہومیں نے کہا ہے ہی کلام یوم آخر میں اس کیلئے قتوی ہو گا۔ اس بات کو زہن میں رکھیں کلام اسی چیز ہے جو بولی جائے اس لئے قدرتی طور پر الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔

کچھ بذیاد پرستوں نے آزاد لوگوں کی فہم کشی کو بھی قبول کر چکے ہیں جو میں صرکے ساتھ فہرست سے گورنمنٹ پر حاصل ہے۔ وہ حاصل ۱۵:۳ میں ہے ”اب تم اس کلام کے سبب سے ہو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو۔“ یو ہتا ۱۶:۱۲ اور اکاہر و روالہ دینا چاہئے۔ آیت ۱۷ کے لئے اکہنی ہے کہ خدا کا کلام سچائی ہے۔ اور اسی باب کی آیت ۲۰ میں کلام مستقبل میں ہاگر دوں کی تعلیم کا روالہ دیتا ہے۔

یو جا کی انجلی میں کلام کے استعمال کی ایک مکمل فہرست بنانے کیلئے ہمیں صرف یو جا: اور ۲۳ کا اضافہ کرنا ہے۔ شروعات میں کلمہ تھا، وجوہات، بو شتنے، ذہن، خدا کا کلمہ۔ خدا کا کلمہ خدا ہے۔ یہ کلمہ مجسد ہوا اور ہم نے فصل اور سچائی کا جلال دیکھا۔

۲ جدید مذہبی تعلیم نے عام طور پر کلام اور رہیماتا میں فرق واضح کی ہے۔ بکلام اور الفاظ کلام ایک لحاظ سے آسمانی ہے۔ اگر اس میں موجود ہے یا کسی طرح بابل کا ہاشمی ہے۔ بابل ”قابل اعتبار“ ہے بے شک کامل نہیں ہے۔ تو پھر کیسے جھوٹے بیانات قابل اعتبار ہو سکتے یہ فراخ دل اس کی تفصیل نہیں دے سکتے۔ ان کے لئے کلام کو قبول کرنا ذہنیطمینان کے بغیر ایک روحتی تجربہ ہے۔ باقی دوسری طرف انسانی، غیر کامل اور فرضی ہیں۔ خدا کی مانوقد القطرت سچائی انسانی سچائی سے بکسر مختلف ہے کہ یہ کسی نقطہ پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی قدرت کاملہ کے پاس طاقت ہے کہ اسے انسانی زبان میں بیان کر سکے۔ اس لئے باقی اور زیارات نہ فہم پھیروں کیلئے محض نشان ہیں۔

مدون کی یادداشت:
بہت سے میں روا آتی اسی حیثیت پر ٹھیریات رکھتے ہیں حیثیت کہ موجودہ پرے میں بیان کرنے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کیوں نکلہ محدود اور گنہگار ہے، اس لحاظی سچائی کو نہیں حاصل کیا۔ زیادہ سے زیادہ اس سے ملتی جلتی۔

لیکن مسح نے اس کی تردید کی۔ یو حبابے امیں وہ کہتا ہے ”میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا ہے۔ جو تو نے دی یا میں سے مجھے دئے ہیں وہ تیرے مجھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے ہیں کہ ہو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تجوہی سے ہے کیونکہ جو باتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ میں نے ان کو دی ہیں اور انہوں نے قبول کر لی ہیں اور انہوں نے حق جان لیا ہے کہ میں تجوہ سے نکلا ہوں اور ایمان لائے ہیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔۔۔۔۔ میں نے تیر اکلام انہیں دیا ہے۔۔۔۔۔ سچائی کے وسیلے سے ان کو مقدس کر۔ تیر اکلام سچائی ہی ہے۔“ یوسف مسح آسمانی انسان ہو خدا اور آدمی کے درمیان ٹھاٹھی ہے اس نے ہمیں ٹھقی باتیں بتائیں ہو اس نے باپ سے حاصل کیں۔ مسح نے کامل طور پر آسمانی باتیں انسان کو بتائیں۔ خدا کی طرف سے آدمی کلنے ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوا۔

جو کہنے ہیں کہ آدمی روحانی سچائی سے صرف ملتی جلتی چیز کو جان سکتے ہیں اور نہ رو حادی سچائی کو وہ انحصار کی باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے نظریات بنیادی طور پر مسیح کش ہیں۔ وہ آدمیوں کے زیر اثر ہیں جیسا کہ ہر من دوی ویرد، ہر من بیو عک اور کرنپلیس ویس ٹل۔ تجدید دینیات کی وہ شاخ جو پہلے سے دوسرے تصورات میں مرتد ہے اب یوناٹیڈ سٹیٹ میں مرتد ہو رہی ہے۔

ایمان تجاویز پر متعین کاتاں ہے:

انجیل کے واضح اور مستقل بیانات کے لحاظ سے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی جو اپنے اب کو رواتتی یا ثابت قدم سمجھتا ہے وہ ایمان یا یقین کو کم کرے۔ اور اس کے مقابل کچھ جدباتی یا عارفانہ تجربات ظاہر کرے۔ دو ممکنہ تحریکات کی تجویز دی جاسکتی ہے۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ پوسٹی کی شاندار تبدیلی سے بہت مخلوق ہو کے اور یہ سوچتے ہیں کہ تمام تبدیلیاں اس قسم سے ملتی ہیں۔ یہ نظر یہ منطقی طور پر تجھیک نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو یہ ادیتے والا اپنی دمخت کی راہ میں بدلا نہیں تھا۔ اس پر ظاہر ہوا (اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا گواہ بنانے کیلئے) ”اس نے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان باتوں کا خادم اور گواہ ٹھہراؤں کہ انکی آنکھیں کھول دے۔۔۔۔۔“ (اعمال ۱۵: ۲۶-۱۸)۔ اس طرح کی بہوت کی مقرری ہر بدلاو کیلئے ضروری طریقہ نہیں ہے۔ درحقیقت یہ ہر جی کیلئے بھی طریقہ نہیں ہے۔ گیارہ اور بھی تجھے۔ کون اپنے بدلاو کیلئے درخواست کرتا ہے؟ ان کے بدلاو کے تجربات مخلوق نہیں کئے گئے اور یہت سے اور بدلاو جو مخلوق کئے گئے پوس سے اور آپس میں بھی فرق رکھتے ہیں۔ اس نے ہر کسی کے بدلاو کو وہی معیار کا سمجھنا غلط ہے۔

ایمان اور یقین کی عجیب و غریب بد نامی کی دوسری ممکنہ تشریح رومانوی انداز ہے جو کہ ”تجربہ“ میں حیاتی جھول ہے۔ پس وہ لوگ جن پر خوشی کا وجود اور ملبوسی کی گہرائی طاری نہیں ہوتی انہیں مسکی تجربے سے محروم کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسے نظریات یو جانی کے بجائے کافر گوئے میں عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رومانیت قدر تی صلاحیت پیدا کر کے بہتر سوچنے کا اہلیت کالا نامہ دستی ہے۔ خاص طور پر کسی کی اپنی ذہنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا (میں تجربہ نہیں کہوں گا) یہ لوگ درحقیقت ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایمان رکھتے ہیں کہ باہم خدا کا کلام ہے اور مسیح کی موت مجھ ایک تربانی تھی۔ لیکن کیونکہ انہوں نے بہت کم پوچھا ہوتا ہے ان کی تعلیم پر جدیدیاں باتوں تک محدود ہوتی ہے۔ اور کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں پادریوں اور انجیل نویسوں کے فرائش بہت زیادہ اور بخاری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انکی تعلیم میڈ وہ ہوئے کی وجہ سے ناکافی ہوتی ہے اور وہ اپنی خصوصی سے شانگی اخذ کرتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ اور ایمان ناکافی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے رویے پر ان کی تھوڑے سے ایمان کے اثرات کا اندازہ لگانا ان کی ناکافی ہے۔ جیسا ایک آدمی سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ دل کے ذریعے ہم آگے آنے والے صلحات پر دیکھیں گے کہ دل کا مطلب زہر اور سوچ ہے۔ یہ زندگی کے موضوعات ہیں۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے لیکن اعمال نہیں ہیں تو ہم شیخہ اخذ کریں گے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا۔ عمل خاص طور پر باقاعدہ عمل غیر کامل آدمیوں کی منافقت جانتے کا بہترین اصول ہے۔ کہ وہ آدمی کس پر ایمان، حقیقی تھی۔ ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے بے شک وہ اس کے اٹھی کہتا ہو۔ اس نے ان مشہور انجیل نویسوں نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ وہ کسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا مرکوزی شعور ان کے اعمال کو قابو کرتا تھا جہاں تک ان کا مرکوزی پہنچ سکتا تھا۔ لیکن کیونکہ وہ مرکوزت کا شکار تھے اور ان کے پاس کم شعوری صلاحیت تھی کہ وہ جان سکیں کہ ان کو شعوری ایمان کیسے قابو کرتا ہے اس نے تعلیم کم پڑگئی اور وہ رومانیت میں پناہ گزیر ہوئے۔

اس باب کے ان اہم ایک ہلکات میں انجیلی کلمے دل کے معنی دیکھے گئے۔ ایمان اور یقین پر رoshni ذاتی گئی۔ حتیٰ کہ ان اہم ایک ہلکات کی اصل دیبات کی اتم تقسیم ہے۔ اس نے ہر کسی کو انتہائی غور سے دیکھنا چاہیئے کہ یو جاتی کی انجیل اس مضمون پر کیا کہتی ہے۔ اگرچہ یو جاتے کبھی اپنی انجیل میں ایمان (ملر) کا اس استعمال نہیں کیا اور صرف ایک بار اپنے خطوط میں۔ اس نے یقین کے فعل کو کفر سے پھریا تقریباً ایک سو بار۔ اس کے زیادہ استعمال کو اس کے مقصد کے لحاظ سے دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مقصد اتم یا اسی اہمارہ جو حرف

جار کی مدد سے کام کرتا ہے۔ دوسرا مقصد مرکب تام ہے۔ بعث اوقات اسم کے طور پر حرف جار کے غیر موجود ہوتا ہے۔ اور اسی بھی مثالیں یہ جہاں اس کا مقصد بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اسم کا مقصد کے ساتھ استعمال آزادی پسند ہے، کو مدد دیتا نظر آتا ہے کہ یہی ایک ذات پر یقین کریں نہ کہ نو شنپر۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی چیز، کوئی معلومات یا نو شنہ ظاہر نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً جدید ماہر دینیات انجیل کی باتوں پر ذرائع احتیاط کرتے ہیں اور وہ کیونکر یقین کا اسم کے ساتھ استعمال قبول کریں گے جبکہ انجیل کی کئی دوسری باتوں کو تظریفداز کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کی وجہ تحریک نہیں کر سکتے۔ تام ایک روایتی، ایک مناد ایک وہ جس کے اصول صرف انجیل میں یہ آزادی کی بحث میں پڑے بغیر ان الفاظ کا اور ان کے استعمال کا ضرور مشابہ کرے گا۔

اسم کے مقاصد کی بہت سی مثالوں میں سے مندرجہ ذیل بہت اہم ہیں۔ یوحنابا ب آیت ۲، باب ۳ آیت ۱۸ یہ الفاظ رکھتی ہے کہ ”اس کے نام پر ایمان لاو“ جب تک فہرست ختم ہوتی ہے اس کے استعمال کو پچھے جھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی اندرازہ لگا سکتا ہے کہ کیسے عبرانیوں اور غیرہ لانگل کے نام کا حوالہ ہے۔ یہ لکھت ”اس پر ایمان لاو“ یوحنابا ب آیت ۵، باب ۳ آیت ۱۵، باب ۲ آیت ۲۹، باب ۲ آیت ۴۰، باب ۲ آیت ۳۵، باب ۲ آیت ۴۰ اور باب ۲ آیت ۹ میں ملتی ہے۔ ”یہ پر ایمان لاو“ (یوسپر) یوحنابا ب آیت ۳۶، باب ۹ آیت ۲۵ اور باب ۲ آیت ۳۶، باب ۸ آیات ۷۶ ۷۵ اور باب ۰ آیت ۷۳ میں ”مجھ“ ہے۔ یہ اندرانج مکمل نہیں ہے لیکن یہ اہم ہے اور موجودہ مقصد کو پورا کرے گا۔

موجودہ مقصد یہ ہے کہ یہ اسیم اشارہ زبان کی حالتیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے ایمان لانے کے ایمان کی وضاحت کئے غیرہی لکھت سادہ ہوتی ہے۔ یوحنابا ب آیت ۲ میں واضح ہے ”لبی میری باتوں پر یقین کرو“ اس معاملے میں ایمان لانے کی تجویز کی وضاحت کی گئی ہے ”لبی میری باتوں کا یقین کرو کہ وہ وقت آتا ہے جب۔۔۔“ یہ یوسع کی ذات پر ایمان لانے اور اس کے کہہ پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح یوحنابا ب ۵ آیت ۳۶ مواز نہ کرتی ہے ”موسیٰ کا یقین کرئے“ (تجویز کے غیر سپردان عصر) اور مجھ پر ایمان لانے کا۔ ان دونوں معاملات میں ایمان لانے کا مقصد لفظوں کے غیر ذات پر نہیں ہے بلکہ کسی کے لفظوں پر ہے۔ یوحنابا ب آیات ۳۶، ۳۵ میں موجود میں اس سچائی کا حوالہ دیتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ باب ۰ آیت ۷ ”میرا یقین نہ کرو“ کا مطلب ہے ”جو میں کہتا ہوں اس کا یقین نہ کرو“۔ یہی وضاحت باب ۵ آیت ۳۸ اور باب ۸ آیت ۳۶ کیلئے ہے۔ دونوں معاملات میں ایک واضح کلام کا حوالہ دیا گیا ہے۔

حرف جار اس کو استعمال کرنے والی مثالیں ہمیشہ واضح نہیں ہوتیں لیکن واضح طور پر جو کہا گیا یہ اس کی تردید نہیں کرتیں۔ مثال کے طور پر ”وہ جو اس کے نام پر ایمان رکھتے ہیں“ (باب آیت ۱۲)؛ ”بہت سے اس کے نام پر ایمان لانے“؛ اور ”وہ خدا کے اکلوتے یہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا“ (باب ۳ آیت ۱۸) یہ تمام مثالیں پرانے عہد نامے کے حالات کے ساتھ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یوسع نے کیا بتایا کہ کس پر یقین کرو یا نہ کرو۔ اگر باب ۲ کی آیات ۱۲۳ اور ۲۲ کو جوڑا جاسکتا ہے (یہ بالکل ایک ہی جگہ ہے۔ تلخہ اور وقت بھی زیادہ بعد کا نہیں) پرانے حالات زبور ۶۹ آیت ۹ میں ہیں اور یوسع کے اپنے الفاظ ہیں۔ اس کا تلخہ کا صاف کرنے کا عمل بہت سوں کے ایمان لانے کی وجہ نہ۔

نعل ایمان کی دوسری قسم تجویزی مقصد رکھتی ہے جو لکھت میں واضح ہے۔ ان معاملات کا حساب لگائے غیر جہاں مقصد واضح طور پر تجویز ہے حالانکہ وضاحت نہیں دی گئی سارے میں سے ۵۴ فیصد ایمان لانے کی مثالیں اپنے اندر تجویز رکھتی ہیں ہو پری طرح لکھی گئی ہیں۔ پہلی آیت باب ۲ آیت ۲۲ میں موجود ہے۔ جس میں ایمان لانے کی تجویز نہیں ہے۔ وہ آجے ہوئے کے عمل میں ہے۔ ہاگر دزور ۶۹ آیت ۱۹ اور یوسع نے جو الفاظ یہ ہو دیوں

سے کہے اس پر ایمان لائے۔

دوسرا آیات باب ۳ آیت ۱۲ بھی اس مضمون کی واضح تجویز مہیا کرتی ہے۔ یسوع نے یعقوب مس سے کہا، ”جب میں نے تم سے زمین کی باتیں (جیسے کہ نیا جنم اور روح کا انسان پر اثر) کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، پھر اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو تم کیسے یقین کرو گے (جیسے کہ بیٹھنے اور خدا کی محبت و تعلق کی ابدی نسل کے اصول)؟ کلام کا دوسرا مجموعہ یقیناً نہیں دیا گیا؛ پہلا مجموعہ گزشتہ گفتگو کی واضح معلومات تشکیل دیتا ہے۔

تیسرا آیات باب ۲ آیت ۲۱ کا بھی پہلے حوالہ دیا گیا ہے، خود تجویز پر مشتمل ہے۔ یوحننا ۲ آیت ۴۰، ۵۰ دونوں میں اسم کا مقصد لفظ اور الفاظ ہیں؛ لیکن کلام مضمون میں واضح ہے۔ باب ۵ آیت ۷ میں اس طرح کی دو مثالیں ہیں۔ ہوسی کی تحریروں کا حوالہ نہیں دیا گیا بلکہ یسوع کے الفاظ موجودہ آیات میں موجود ہیں۔

یوحننا باب ۶ آیت ۲۹ کہتی ہے کہ ”هم ایمان لائے اور جانتے ہیں کہ تو ہی خدا کا قدوس ہے۔“ یوحننا باب ۸ آیت ۲۲ میں کہتے ہیں ”تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں وہ ہی ہوں (یہواہ یا جس کا میں نے دعویٰ کیا)۔“ یوحننا باب ۹ آیت ۱۸ میں کہا گیا کہ ”یہودیوں کو یقین نہیں کرتے کہ وہ اندر حصے تھے“ یوحننا باب ۱۰ آیات ۲۶۲۵ کے مطابق ”میں تمہیں بتاچکا ہوں (میں مسیح ہوں) لیکن تم تو میر یقین ہی نہیں کرتے جو مجرم ہے میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہ ہی میرے گواہ ہیں (کہ میں اُستھیں ہوں) لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے۔ یوحننا باب ۱۱ آیات ۲۶ تا ۲۷ کے مطابق ”جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان الاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا کیا تو اس (کلام) پر ایمان لاتی ہے؟ ہاں اے خداوند میں ایمان لاچکی ہوں کہ تو اُستھیں خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔“ یوحننا باب ۱۱ آیات ۳۲ میں یسوع نے بلند آواز سے کہا ”اس لئے کہ لوگ ایمان لائیں کہ وہ نے مجھے بھیجا ہے،“ لیکن اضافی باب ۱۲، ۳۷، ۳۸ باب ۱۳ آیات ۱۹؛ باب ۱۴ آیات ۲۹، ۳۰؛ باب ۱۶ آیات ۲۷، ۳۰؛ باب ۱۷ آیات ۸، ۲۱؛ باب ۲۰ آیت ۳۵ اور باب ۲۱ آیت ۳ کیوں اکتا دینے والے ہو لے ہیں۔

نتیجہ یہ ہکا کہ فعل یقین (پسیو) کسی چیز کیلئے مرکب نام یا بیان ہے لیکن یہ یقین کا بہیادی مطلب ہے۔ ادبی اصطلاح میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی کسی شخص پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اُس کے الفاظ پر یقین رکھتا ہے۔ یقین اور ایمان کافوری اور صحیح مقصد سچائی ہے (یا جھوٹ) یہ ایک مطلب ہے۔ کچھ الفاظ کا شعوری حصہ ہے اور اس شعوری حصے کو بیان کہا گیا۔

یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کنگ جیمز کا مضمون شعورکشی میں تھوڑا سا حصہ ڈال رہا ہے۔ جرم میں یونانی فعل پسیو کا ترجمہ ”گلو بن“ ہے اور اسم ”ڈرگلو بی“، یعنی یقین۔ اس لئے جرم میں متی باب ۹ آیت ۲۲ ”ٹوکرڈین گلو بی ہیٹ ڈرگی ہو فن“ ہے۔ اور متی باب ۶ آیت ۳۰ ہے ”اوہر لین گلو بیگن“، لیکن انگریزی میں یونانی فعل یقین اور اس کے لاطینی اسم کا تعلق اس اسم کے ترجمہ یقین کی بجائے ایمان میں چھپا ہوا ہے۔

لاطینی زبان دینیات کے لئے ناقابل اعتراض مفید نہیں رہی ہے۔ ڈیکایو کا ترجمہ صرف کرنا کیا گیا۔ اور اس طرح نئے عہد نامے کا کلام تاش یا لفظ حاصل کرنے کا مطلب حق لیا گیا۔ جس کا نتیجہ تھا ایک رحمت کا پنجاہر ہونے کا نظریہ جو کہ اونھر اور تجدید کے وقت تک نجات کے طریقے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس لئے کیا ہی بہتر ہوتا اگر کنگ جیمز ایمان کے لفظ کو نکال دیتا اور یقین کے اصلی مطلب پر روشنی ڈالتا۔

عقلیدہ اور ایمان ہمیں اختیار دیتے ہیں اگرچہ ضروری فرار نہیں دیتے ایک لاشعوری سمجھے ہے کہ آج کل آزاد لوگ دیونا وہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں جو جان ن ہیں سکتے اور خاموش ہیں وہ ایمان لانے کیلئے ہمیں کوئی بھی معلومات دینے سے تاثر ہیں۔ اسم عقیدہ کی عطا کی گئی یہ لاطینی شعورکشی تمام خوشی کی بشارت کو نقصان پہنچاتی ہے اور انجیل کی تعلیم کو بے فائدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ مابر دینیات نے سولھویں اور سترھویں صدی کی شعورکشی کا نظر انداز کر دیا لیکن لاطینی ثقافت نے ان کے کچھ نظریات کو ری طرح متاثر کیا۔ اس پہلے مواد پر بات چیت کرنے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ ضرور لکھت پر اچھی طرح غور کرنا چاہیئے کہ چند بیانات پر ایمان لانے کے کیا اثرات ہیں۔

پڑھائی کا یہ حصہ فعل کے قواعد زبان کے حصے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ پہلے سے نکالے گئے نتیجے پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ کہ اسم یا اسم اشارہ کے حصے ادا

کئے گئے بیانات کی تسہیل زباندانی ہے۔ کسی کی ذات پر یقین کرنے کا مطلب اُس کے کہے پر یقین کرنا ہے۔

پہلا معاہدہ یوحنابا ب آیت ۲۰ پیش کرتی ہے کہ جنہوں نے اُسے کے نام کو قبول کیا خدا نے انہیں اقتدار بخشنا کہ وہ خدا کے فرزند بنیں۔ یہ الفاظ کہ ”اس کے نام کو“، میں اس کا مطلب اُس تھے اور خداوند کے کردار کی حیثیت سے لیتا ہوں۔ جو کوئی پرانے عہد نامے کی اس پیش کوئی پر یقین رکھتا ہے کہ یسوع اُس تھے ہے وہ خدا کافر زند بنتے کا اختیار رکھتا ہے۔

یہی نظر یہ یوحنابا ب ۳ آیت ۱۵، ۳۶ میں پایا جاتا ہے۔ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے کہ وہ اُس تھے ہے ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہی گفتگو آیت ۱۸ میں کی گئی ہے۔ کہ اس کا مقصد یا کہنا کہ ”اس کے نام میں“ کا یہی مطلب ہے جو باب ۵ آیت ۲۲ میں بھی واضح ہے کہ جو شخص یسوع کا کلام سنتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ باپ نے اُسے اس کلام کے ساتھ بھیجا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور بلکہ وہ موت میں سے زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یقین رکھیں کہ ایک عام عقلی یقین ہے کہ ایک دوبارہ زندہ نہ کیا کیا آدمی اس کو نہیں پیاسکتا۔ یہ مشکل یقین میں نہیں ہے بلکہ اس حقیقت میں کہ دوبارہ زندہ نہ کیا گیا۔

آدمی ہرروزی بیانات پر یقین کرنے کے ناقابل ہے۔ جیسا کہ یوحنابا ب ۴ آیات ۲۰ میں لکھا ہے ”وہ ایمان نہیں لاسکتے کیونکہ۔۔۔۔۔ اُس نے ان کی آنکھوں کو ناپینا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔“ اگر خدا ان کی آنکھوں کو کھول دے اور ان کے پتھر کے دلوں کو گوشت کے دلوں سے بدل ڈالے تو وہ انجلیل کے پیغام کو قبول کریں گے اور موت سے زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی میں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے جو کہ شعوری ایمان کا باعث بنے گا۔ اس نو شنوں کا قبول کرنا دوبارہ زندہ کئے جانے اور ہمیشہ کی زندگی رکھنے کی علامت ہے۔

دوبارہ یوحنابا ب ۲۷، ۲۸ کے مطابق ”بر ایک جو یہیں کو دیکھتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔۔۔۔۔ میں تم سے حق تھے کہتا ہوں جو دوبارہ زندگی کی زندگی رکھتا ہے۔“ اسی طرح کی کہاواںیں باب ۷ آیت ۳۸، باب ۸ آیت ۲۲ اور باب ۹ آیت ۲۵ میں ملتی ہیں۔

مزید واضح آیات مندرجہ ذیل ہیں۔ یوحنابا ب ۸ آیت ۲۲ معاہدے کو شدت دیتی ہے: ”اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے کہ میں (یہو اور مسیح) ہوں تو تم اپنے گناہوں میں مر دے گے“ اس شدت کی طاقت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بیان کہ ”تمام ایماد اور ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں“ کا مطلب یہ نہیں کہ تمام غیر ایماد اور ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھتے۔ اس جیسا اصول ٹھیک نہیں ہے اسی ہی ایک مثال روزنامہ میں ملتی ہے: یہ بیان کہ ”تمام مددگار رہائشی ہیں“ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ”تمام غیر مددگار رہائشی نہیں ہیں“۔ اس لئے یہ سادہ بیان کہ ”تمام ایماد رمحوظ ہیں“ اس بات کو ممکن ناتی ہے کہ پھر غیر ایماد اربھی محفوظ ہیں۔ ایمان بے شک ہمیشہ کی زندگی کا نہتر ہے۔ شہوت ہے لیکن اس کے اک کے متعلق مزید معلومات کے غیر۔ کوئی اور چیز بھی ہمیشہ کی زندگی کا شہوت ہو سکتی ہے۔ یہ وہ بات کا ہدایادی سبق اس منفی بیان کی وضاحت کو ابھارتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تم اپنے گناہوں میں مرو گے۔ تمام ایماد رمحوظ ہیں اور جو تمام رمحوظ ہیں ایماد اور کہلاتے ہیں۔

یوحنابا ب آیات ۲۸ تا ۳۰ کہتی ہیں ”تم اس لئے میرا یقین نہیں کرتے کیونکہ تم میری بھروسہ میں سے نہیں ہو۔ میری بھروسہ میری آواز سنتی ہیں۔۔۔۔۔ میں نہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں“ یہ بیان کرتی ہے کہ منفی اور مثبت دونوں تجاویز ہروری ہیں اور منفی تجویز باب ۶ آیت ۲۰ میں لا گو ہے ”وہ گناہ کی دنیا کو مجرم پتھرا کے گا۔۔۔۔ کیونکہ وہ مجرم پر ایمان نہیں لاتے“۔ پھر اگر کوئی دیوال کرتا ہے کہ خدا مذہبی دعا کا فیصلہ کرتا ہے اس کا مثبت بیان باب ۷ آیات ۸ تا ۱۰، ۱۱ تا ۱۷، ۲۰ تا ۲۲ اور ۲۴ میں لا گو ہوتا ہے۔

یاد رکھو کہ یوحنانی نے کبھی عارفانہ تجربے کی نشاندہی نہیں کی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں باتوں یا نو شنوں سے ہٹ کر کسی لکھت کے پیچھے چلانا چاہیے۔ اس نے بار بار کہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم منځتے جاؤ گے۔ ایمان ہی سب کچھ ہے۔ درحقیقت یوحنابا ب ۶ آیت ۱۲ اس پیز کو بیان کرتی ہے کہ انجلیل لکھنے کا کیا مقصد ہے: کہ تم اس لکھنے کے پر ایمان لاو کہ یسوع ہی اُس تھے ہے اور تم اس لکھنے کے پر ایمان لا کر (نہ کہ کسی اور طریقے

سے) تم اس کے نام سے زندگی پاؤ گے۔ اکلا سوال یہ ہے کہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال عام طور پر لاطینی میں پوچھا گیا پھر یونانی میں اور اس طرح سوال ترتیب پایا کہ، ایمان کیسے ہے؟ بہت سے ماہر دینیات نے ایمان کے نفسیاتی جائزے پیش کیے۔ سب سے عام احتجاجی جائزہ ہے کہ عقیدہ ذہنا، رضامندی اعتماد کا مجموعہ ہے۔ اگر ان تین آخری لاطینی الفاظ کی تشریح کی جاسکتی ہے تو کوئی بھی عقیدے اور ملریا مقدمین کا موازنہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ مترادف ہوں۔ اگر ان لاطینی کلمات کو واضح طور پر بیان نہیں کیا جاسکتا تو وہ ایمان پر جائزہ مکمل نہیں کر سکتے۔

بائل کی تعلیم کی وضاحت کے علاوہ کیا بہتر من طریقہ ہو سکتا ہے؟ مقدس یوحنا کے علاوہ اگر غور کریں تو وہ میوں باب آیت ۱۹ اور اکہتا ہے کہ ”اگر تم اپنی زبان سے اقرار کرو کہ یسوع ہی خدا ہے اور دل سے ایمان لاؤ کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو تم نجات حاصل کرو گے۔“ اس کے پیچے، اوپر، پیچے کوئی طاقت نہیں ہے صرف یہی طریقہ ہے کہ کبھی گنجی با توں پر ایمان لاؤ۔ ان پر اپنی عقل کے ساتھ ایمان لاؤ تو تم نجات حاصل کرو گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی اور طرح تو وہ الجیل کے رہیما تا کی تردید کرتا ہے۔