

خدا کو
کیسے تلاش کروں؟

BILLY GRAHAM

ان
بلى گراہم

خُدا کو کیسے ملاش کروں؟

از: بیگ راہم

مُترجم: وکیف۔ اے۔ سِنگھ

ناشرین

ایم۔ آئی۔ کے

۶۳ فیروز پور روڈ، لاہور -

فہرست مضمون

صفحہ	مضمون	باب
۳	خدا	-۱
۱۷	گناہ	-۲
۳۳	کس طرح اور کہاں سے شروع کریں	-۳
۴۲	توبہ	-۴
۵۱	ایمان	-۵
۶۷	نئی پیدائش	-۶

نہم	_____	بار
ایک ہزار	_____	تعداد
۱۲ روپے	_____	قیمت

۲۰۰۳ء

اردوایڈیشن کے جملہ حقوق بحق ناشرین، ایم۔ آئی۔ کے، لاہور محفوظ ہیں۔

میں جو ایم۔ آئی۔ کے ۳۶ فیر و زپور روڈ، لاہور نے مکتبہ جدید پرنس، لاہور
سے چھپا کر شائع کیا۔

خدا

"کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟" ایوب بنی کی کتاب ॥ ۶ ॥

خدا کون ہے؟ وہ کس کی مانند ہے؟ ہم یہ یقین کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہے؟ وہ کب سے ہے؟ کیا ہم اُسے جان سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے ارددگرد کی کائنات پر نظر کرتے ہیں تو حیران ہو کر ہمارے دل میں اسی قسم کے سوالات اٹھتے ہیں۔

ہمارا سامنا ہر روز پہلا نش کے معجزے، موت کے بھی، پھولوں سے لے پہنچے درختوں کے حصہ و جہاں، تاروں بھرے آسمان کی شان و شوکت اور پہاڑوں اور سمندر کی عظمت سے ہوتا ہے۔ یہ سب کس نے پیدا کئے؟ قانونِ ثقل کا خالق کون ہے؟ جس کی بد دلت ہر شے اپنی جگہ قائم رہتی ہے؟ رات اور دن، اور مسلسلہ موسیاتِ کس کے حکم سے وجود میں آئے؟

ان کا صرف ایک ہی جواب نہ کہ یہ اور باقی تمام اشیاء ایک نہایت بزرگ و پر نز خالق کی کارگیری ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاتھ کی گھٹری کا کوئی موجود ہے، اُسی طرح ہماری کائنات کا بھی کوئی موجود ہے۔ ہم اُسے خلائے قادر کہتے ہیں۔ اُس کے نام سے تمام نسل انسانی آشتا ہے۔ ہم پہنچنے سے ہی اُس کا نام لیٹنے لگتے ہیں۔ باہل مقدس فرماتی ہے کہ جس خدا کے متعلق ہم باقی کرتے ہیں، جس خدا کی ہم حمد و شناگاتی ہیں اور جو تمام برکات کا سرچشمہ ہے، وہی خدا ہے جس نے یہ دُنیا تخلیق کی ہے اور جس نے ہمیں اُس میں رکھا ہے۔

لیکن وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ ہم سب اُس کا نام جانتے ہیں کیونکہ ہم اپنی مشکلات اور آذ ماشتوں میں اُسے پکارتے ہیں۔ بعض ہر لوگ اُس کے خیال کو اپنے ول و دعاع میں بساۓ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اُس پر ایمان نہیں کیونکہ اُس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چند ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اُس کی بابت بتاؤ، شاید ہم اُسے مان جائیں۔ اگر آپ اُن لوگوں میں سے ہیں جو ہر سوں سے اُس کے بارے میں سنتے اور بتیں کرتے آئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس انتظار میں بھی رہے ہوں کہ کوئی آپ کو اُس پر تمہاری ذات سے روشناس کرائے تاکہ اُس پر ایمان لا سکیں تو آئیے سُنئے کہ باہل مقدس اس کے متعلق کیا بیان کرتی ہے۔

دنیا کی تاریخ کے اس نازک مرحلے پر، ہر شخص کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہئے کہ وہ الہی ذات کیسی ہے؟ وہ کون ہے اور وہ کیا کچھ کرنے کے قابل ہے؟ ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کی واحد جڑ ہماری اُس ذات الہی سے علمی اور اُس کے حکموں سے روگر دانی ہے۔ یہ اُس قادر خدا کی منشائی کو تسبیحنا ہی ہے جو دُنیا میں ابتری کا سبب بنا ہوا ہے۔ یہ انسان کی خدائی قادر کے بارے میں سیکھنے اور اُس کے احکام کی فرمابندری سے گردی کشی ہی ہے جس نے ہماری رُوحوں پر بخاری پوچھ ڈالا ہوا ہے۔ پس آئیے ہم جو کچھ اُس ذات برحق کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں سیکھیں۔

ہم اُس کے بارے میں علم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کون اُس کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے؟ کیا ہم سب مدد و عقل مخلوق ہیں ہیں؟ کیا اُس قادرست اس زمین پر کسی کو مقرر کیا ہے کہ وہ اُس کے بارے میں قطعی طور پر بیان کر سکے؟ نہیں۔ ہاں آج سے دو ہزار سال پیشتر ایک ایسا شخص تھا جو وقوف

پھر ہمارے ذہن کو کامل تسلی مل سکتی ہے اور ہمارے دل اطمینان سے معمور ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس درست جواب ہے اور کہ ہم اُس لامہ پر گامزن ہیں جس پر چلتے ہوئے ہم خدا کی حقیقی ذات کو سمجھ سکتے اور معلوم کر سکتے ہیں۔

اُس غیظ خدا نے باشیل مقدس میں اپنا اٹھار سینکڑوں طریقوں سے کیا ہے۔ اگر ہم اس کا مطالعہ اسی طرح متواتر کریں جس طرح ہم اخبار کرتے ہیں تو ہم خدا کے بارے میں ویسے ہی باخبر ہو جائیں گے جیسے کہ ہم اپنے کرکٹ کچھیتی کھلاڑی کے متعلق معلومات رکھتے ہیں۔

جس طرح تلاش ہوئے ہیسرے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اُسی طرح خدا کے اپنے اٹھار کے شمار پہلو ہیں جنہیں بیان کرنے کے لئے دفتر کے دفتر کار پیں۔ بخوبی طراحت ہم ہمار صرف چاراً پہلو بیان کرنے پر اتفاق کریں گے جو سب سے نیایاں ہیں اور جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہئے۔

پہلا: باشیل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ "روح" ہے۔ ربنا المیح نے سو خار کے کنوں پر ایک ساری عورت سے بیان کرتے ہوئے صاف صاف فرمایا کہ "خدا روح ہے" (انجیل جیلیں یو ۲: ۳)۔ لیکن جب آپ لفظ "روح" سنتے ہیں تو آپ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں اس کی کس قسم کی تصویر ابھرتی ہے؟ کیا اس سے آپ کے دل میں ایسا ڈر پیدا ہوتا ہے گویا آپ کسی قبرستان یا اندری یا رات میں چل پھر رہے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں روح بنے شکل شے ہے؟ کیا حضور المیح کا یہی مطلب تھا جب آپ تے ہماکہ "خدا روح ہے"؟

یہ جانتے کے لئے کہ جب ربنا المیح نے "روح" کے لفظ کو استعمال کیا تو

سے عوام پر ذاتِ الہی کا جیہد کھونا رہا، لیکن ہم نے اُسے مصلوب کر دیا۔ پس اب ہم اُس قادر خدا کے بارے میں کہاں سے معلوم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم علماء سے دریافت کریں تو ممکن ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اُس کا عکس موجودات میں نظر آتا ہے، تمام جاندار خدا کے ساتھ ایک ہیں اور ہر زندگی سے اُس کی الہی ذات کا اٹھار ہوتا ہے۔ شاید وہ آپ کو بتائیں کہ آپ پانی کے خفیف ترین قطرہ سے لے کر آسمان کی عظیم قوس میں اُسے دیکھ سکتے ہیں۔

اگر آپ کسی فلاسفہ سے دریافت کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ عظیم خدا تمام تحقیق کے پس لیشت اصل اور غیر متفہیر قوت ہے۔ بہی عظیم طاقت تمام دنیا کو ہر کوت میں رکھتی ہے جس کی نہ توابتدی ہے اور نہ انتہا۔ زندگی کی تمام ہماری گھمگھی اور خوبصورتی اُسی اعلیٰ قوت کا اٹھار ہے۔

اگر آپ مزید دریافت کریں گے تو آپ کو شاید بتایا جائے گا کہ وہ واجب الوجود نہ ہے اس سب سب سب سب کھڑے ہے، اور کوئی شخص بھی اس سے زیادہ اُس کے متعلق ہنپس جان سکتا۔ اُس برتر خدا کی بہت سی مختلف تصریحیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہر صلک، ہر نسل، ہر خاندان اور ہر شخص نے اُس عظیم الہی ذات کو جو کائنات کے پس لیشت مخفی ہے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر زمانہ کے لوگوں نے اُس خالق کی کوئی جسیں کے کاموں کو تو وہ دیکھتے تھے لیکن جسے وہ جانتے ہنپس تھے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُن میں سے اُس ذات خداوندی کی کوئی تعریف درست ہے؟ ان متعدد نظریات میں سے کسے قبول کرنا چاہئے؟ ان خود ماختہ را ہنماؤں میں سے کس کی مابین؟

خداۓ عظیم نے اپنا اٹھار اُس کتاب میں کیا ہے جسے ہم باشیل مقدس کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اُس میں خدا کی ذات کا انکشاف ہے تو

اُس کا کیا مطلب تھا، ہمیں پھر باشل مقدس سے رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ نے مُردوں میں سے جو اٹھنے کے بعد فرمایا ”مُجھے چھوکر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہر طریقہ ہنین ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو“ (ابن حیل منورہ لوقا ۳۹:۲۲)۔ پس ہم نہیں سے کہہ سکتے ہیں کہ روح کا جسم کی نہیں ہوتا۔ یہ جسم کی عین ضد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک حقیقی ہستی ہے اور قوت رکھتی ہے۔ ہمارے لئے اسے اپنی میزدھ عقل سے سمجھنا مشکل ہے۔

انسان نے اپنے آپ کو اُسِ لا محدود بصیرت سے جو خدا اپنی مخلوق کو اول اُول دینا چاہتا تھا حُرُوم کر لیا ہے۔ ہم روح کے جلال اور عظمت کو سمجھنے میں سکتے کیونکہ وہ ہماری سمجھ اور ادراک سے پرے ہے۔ جب ہم ”روح“ کے متعلق سُننے ہیں تو ہم فوڑا ہی اُسے اپنے چھوٹے قدر کے مطابق ڈھالتے اور اُسے اپنے محدود عقل کے دائیں میں سکونتی کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کے سامنے جس نے جو ہر سے بڑا پانی کا ذیخرا تدبیح ہو سمندر کے مد و جذبہ کر و فر اور ہمیشہ اس عظمت کا بیان کرنا۔ ایسا شخص بے حد و بیحی سمندر کا اندازہ کیسے لے سکتا ہے؟ جس نے صرف اُنقدر اور گدے پانی کا تالاب دیکھا ہے۔ وہ سمندر کی بے قیاس گہراگی، اُس میں گوناگون جانداروں کی کثرت، ہمروں کے جوش سمندری طوفان کی ہوٹاکی، یا پرسکون سمندر کی خوبصورتی کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اُسے کیسے لیقین دلا سکتے ہیں کہ اس قسم کا عجیب واقعی موجود ہے؟ بعینہ ہمارے لئے جو محدود عقل رکھتے ہیں، حضور المیح کے اس فرمان کو کہ ”خدا روح ہے“ سمجھنا مشکل ہے۔ آپ ہی اُسے جانتے تھے کیونکہ آپ کی نہیں ہمارے ذہن کی طرح محدود نہیں تھا۔ آپ کی آنکھیں ہماری طرح زندگی کے چھوٹے جو ہر پر مُستکر نہیں تھیں۔ آپ خدا نے بتہر کے روح کی لا محدود

و سمعت کو جانتے تھے۔ آپ کی تشریف آوری کا یہی مقصد تھا کہ ہمیں اُس کے عجیب و غریب کاموں، اُس کی شفقت اور بے بیان اطمینان سے روشناس کر لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روح ایسی شے نہیں ہے جسے جسم میں قید کر دیا گیا ہے۔ روح، جسم کی طرح نہ توز وال پنیر ہے اور نہ تغیر پنیر۔ باشل مقدس دعوے کرتی ہے کہ خدا اس قسم کی روح ہے جو نہ تو جسم کی قید میں ہے، نہ اُس کی کوئی شکل ہے اور نہ وہ حدود کی پاندہ ہے۔ ہم اُسے ان انکھوں سے جو صرف مادی اشیاء کو دیکھتی ہیں پر نہیں دیکھ سکتے۔ پوچھ دوہ اس قسم کی پاندیوں سے نیاز ہے اس لئے وہ دیکھنے کے وقت ہر جگہ حاضر ہو سکتی، سب کچھ سُن سکتی، سب کچھ دیکھ سکتی اور سب کچھ جان سکتی ہے۔

چونکہ ہم سے ایسا ہنین ہو سکتا اس لئے ہم خدا نے لا محدود کو اپنی طرح محدود بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ ہم اُس کی طرح سب کام ہنین کر سکتے اور نہیں و وقت سب جگہ حاضر ہو سکتے ہیں، اس لئے خدا نے قادر بھی ایسا ہنین کر سکتا۔ ہماری حالت اُس شخص کی مانند ہے جس نے سمندر کے بارے سے صرف سُن، ہی رکھا تھا۔ وہ ایک دن سمندر کے کنارے پہنچ گیا اور پانی کے چند قطرے چھوٹیں لے کر خوشی سے چلا اٹھا آہ! بالآخر سمندر میرا بن گیا۔ سمندر کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے۔ میں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ شک یہ پسخ تھا کہ اُس کے پاس سمندر کا کچھ حصہ تھا۔ دُنیا کے یہ شمار لوگ بھی سمندر کے ہزاروں ساحلوں پر جا کر پانی کے چند قطرے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ یہ شخص جتنا چاہے پانی سے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اُس کی قوت اور بھر پوری دیگری رہتی ہے اور اُس کی یہ خیس گہرا یوں میں اور اُس میں جانداروں کی زندگی کے ممکن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، حالانکہ اُس

نے ان لاکھوں لوگوں کو جو اُس کے مُتعدد ساحلوں پر ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اُن کی ضرورت کے مطابق پانی دیا۔
بیہی حال خدا نے قادر کا بھی ہے۔ وہ بیک وقت ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، لوگوں کی دعاؤں کو جو حضور المیح کے نام میں کی جاتی ہیں مُسنتا، اجرام فلکی کو اپنی عظیم محبراً قدرت سے اُن کی جگہ قائم رکھتا، پودوں کو زمین سے اگاتا اور چیزوں کو مندرجہ میں تیرتا ہے۔ خدا نے تعالیٰ مُحدُود ہمیں اور نہ اُس کی حکمت کی کوئی حد ہے۔ اُس کی قدرت، اُس کی محبت اور اُس کا رحم یہ پایاں ہے۔

اگر آپ خدا نے الامدود کو مدد و درکرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنی کوشش فوراً ترک کر دیں۔ اُس سے یا اُس کے کاموں کو کسی ایک خطہ ارض نک مدد و در نہ کریں۔ جب آپ نہ تو سمندر کو مدد و در کر سکتے، نہ چاند کے راستے کو تبدیل کر سکتے اور نہ زمین کو اپنے مجرم پر گردش کرنے سے روک سکتے ہیں تو پھر یہ کتنی نادانی ہوگی کہ خدا نے خالق کو جس نے ان عجائب کو خلق کیا اور جوان کو کنٹروں کرتا ہے مدد و در کرنے کی کوشش کریں!

یہ اپنی والدہ مُحترمہ کا جنہوں نے مجھیے شمار اچھی باتیں سکھائیں، ہمیشہ شنکر گزار رہوں گا۔ لیکن میری زندگی میں جو بات سب سے دیر پا پرکت لاتے کا سبب ہی وہ یہ ہے کہ دس سال کی عمر میں یہی نے اُن سے بہی باتیں سیکھی کہ خدا روح ہے اور کہ وہ ایک الامدود، ابدی اور غیر متغیر روح ہے تو وہ اُس کو مدد و در کرنے کی خواہش سے نہیں بھر میرے سامنے رہی ہے۔ جب کوئی اپنے پورے دل سے یہ لیقین رکھتا ہے کہ خدا الامدود، ابدی اور غیر متغیر روح ہے تو وہ اُس کو مدد و در کرنے کی خواہش سے پرک جاتا ہے۔ اس سے بھی خدا کے بارے میں اُن شکوک پر غالب آنے میں بڑی مدد ملتی ہے جو ہمارے ذہنوں میں سمائے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہم ہمیں کر سکتے خدا

بھی ہمیں کر سکتا۔

بعض لوگ جو باش مُقدس پشتک کرتے ہیں کہ وہ خدا کا سچا کلام ہمیں ہے، اُن کے اس شک کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ اُن سے ہمیں ہوتا خدا یعنی ہمیں کر سکتا۔ اگر آپ کو باش مُقدس کے الہامی کتب ہوئے ہیں کچھ شک و شبیہ ہے تو اُس کا دوبارہ مطالعہ ایسے شخص کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں جس نے اپنی زندگی میں صرف جو ہر ہر ہی دیکھتے ہوں اور اب پہلی مرتبہ اسے سُمندر دیکھنے کا موقعہ ملا ہو۔ ممکن ہے کہ اب آپ کو خدا نے قدوس کی لامدد و قدرت کی پہلی جعلک نظر آنے لگے۔ شاید اب آپ اُسے ویسا ہی جان لیں جیسا کہ وہ ہے۔ کیونکہ الگ وہ عظیم خدا روح ہے جیسا کہ حضور مسیح نے فرمایا، تو پھر اُس کی پروردگاری، اُس کی انسان کے معاملات میں حکمیت، اور انسانوں کو جو باش مُقدس کو احاطہ تحریریں لائے روح کی تحریر کے سے محکم کرنا یا اپنا اہمام دیتا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ جب آپ پوری طرح یہ سمجھ لیں گے کہ وہ بزرگ و برتر خدا کوں ہے تو ان میں سے کوئی بھی یا خلاف عقل نظر نہیں آئے گی۔

دُوسرा: یا باش مُقدس یا ایکشاف کرتی ہے کہ خدا نے برق ایک شخصیت ہے۔ اُس میں مرقوم ہے کہ ”وہ محبت کرتا ہے“، ”وہ کلام کرتا ہے“ اور ”وہ عمل کرتا ہے“۔ جن بالوں کو ہم کسی شخص سے نسبت دیتے ہیں، انہی بالوں کو خدا نے برق سے بھی نسبت دی گئی ہے۔ شخص وہ ہے جو محسوس کرتا ہے، ہوچا اور خواہش کرتا ہے اور جس میں شخصیت کی تمام خصوصیات ہوتی ہیں۔

اس زمین پر ہم شخصیت کو جسم سے والبستہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارا مدد و ذہن اس شخصیت کا جو کوشت پوست اور پڑپوں سے ہے نیاز ہے، تصور نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری موجودہ شخصیت ابتدک جسم میں مستور نہیں

رہے گی۔ ہمیں علم ہے کہ جس لمحہ ہمیں موت آ دیا شے گی تو ہماری شخصیت ہمارے جسم کو خیر آیا دے گی اور اپنی منزہ مقصود کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لئے یہ حقیقت قیوں کرنا مشکل ہے۔

اگر ہم یہ جان جائیں کہ شخصیت کو جسم کے ساتھ نسبت دینا ضروری ہے، تو یہ بہت بڑا مکاشفہ ہو گا۔ خدا نے اماکن جسم کا پابند نہیں، تو بھی وہ شخصیت ہے۔ وہ محسوس کرنا، سوچنا، مجبت کرنا، معاف کرنا اور ہمارے دکھوں اور مسائل میں پدردی کا اطمینان رکھتا ہے۔

تیسرا: پائیں مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نہ صرف گردح اور شخصیت ہے بلکہ وہ ایک پاک اور راستباز ہستی بھی ہے۔ پائیں کی پہلی کتاب سے آخری کتاب تک وہ اپنے آپ کو پاک خالہ ہر کرتا ہے۔ وہ مکمل طور پر کامل اور مکمل ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ گنہگار کے قریب نہیں رہ سکتا اور نہ لگنہ کی زندگی کو برداشت کر سکتا ہے۔ وہ پاک اور کامل خالہ ہے۔

اگر ہم اُس کی کامل راستبازی بچان لیں تو ہمارے انفرادی اور قومی طرزِ زندگی میں یقیناً انقلاب آ جائے گا۔ اگر ہم ایک مرتبہ بھی اُس سے حد و سیع خلیج کا احساس کر لیں جو بد کار انسان کو خدا نے مذوس کی کامل راستبازی سے جدا کئے ہوئے ہے تو دنیا ایک رات میں یدل سکتی ہے۔ پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ایسا فور ہے جس میں ذرہ عبرتایلی نہیں۔ وہ ایسی اعلیٰ ترین مرتبی ہے جس میں ایک بھی داعر یا دھبہ نہیں۔

یہ ایک ایسی بات ہے جسے گنہگار انسان کے لئے سمجھنا مشکل ہے۔ ہم جن کے قصور اور کمزوریاں بڑی واضح میں بڑی مشکل سے خدا کی کامل پاکیزگی کا اندازہ لگاسکتے

ہیں۔ لیکن اگر ہم پائیں مقدس کو سمجھنا اور اُس سے مستفیض ہوتا چاہتے ہیں تو صرف اس شرط پر کہ ہم اُس کی کامل پاکیزگی کو مانیں۔

پاک نوشتہوں میں اُس خلیج کی جو انسان کو خدا نے پاک سے جلا کئے ہوئے ہے ہر جگہ نشانہ ہے کی گئی ہے۔ ہم اسے خیر اجتماع اور ہمیکل میں، پاک اور پاک ترین مقام کی تقسیم میں دیکھتے ہیں۔ اس کا اشارہ ان مقررہ قربانیوں میں بھی ملتا ہے جو ایک گنہگار خدا نے پاک نہ رسانی حاصل کرنے کے لئے نگزرا نشا تھا۔ اسے اُس خاص کائنات سے بھی ظاہر کیا ہے جو قدوس خدا اور گنہگار انسان کے درمیان مصالحت کا کام دینی تھی۔ پھر اجادہ کی کتاب میں ناپاکی کے بارے میں قوانین کے ذریعہ اس پر نظر دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی اسرائیل کی متعدد عیدوں سے بھی ظاہر ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی اُس کے قوانین کو ترتیب دینی ہے۔

کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا کا تخت اس کی پاکیزگی کی بنیاد پر قائم ہے۔ خدا پاک اور آدمی ناپاک ہے، اسی لئے خدا اور غیر تائب انسان میں ایک

ویسے خلیج پائی جاتی ہے۔ پائیں مقدس فرماتی ہے کہ ہماری بدکوردی نے ہمیں پاک خدا سے جد لکر رکھا ہے۔ یہ دُوری اتنی زیادہ ہے کہ اُس کا چہرہ ہم سے پوچھیو ہو گیا ہے، اور جب ہم اُس سے پکارتے ہیں تو وہ ہماری نہیں ہستا۔

خدا اتنا پاک ہے کہ وہ بدی کو بہر واشتہ نہیں کر سکتا اور نہ گناہ سے کسی قسم کا سروکار رکھتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ گناہ نسل انسانی میں داخل ہوا، خدا اور انسان ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے تھے۔ اب وہ رفاقت ٹوٹ چکی ہے۔ اب صرف حضور یسوع میسح ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جن کی وساطت سے خدا اور انسان کے درمیان دوبارہ رفاقت قائم ہو سکتی ہے۔

انسان بذاتہ گنہگار ہے۔ اُس میں اتنی قوت نہیں کہ اپنی حالت کو بدل

سکے اور خُدا کے پاک کافلوں تک اپنی ناپاک زبان کی اوائز بہنچا سکے۔ اگر خُدا اپنے بے حد رحم میں اس خلیج کو پانٹنے کے لئے کامنہ اللہ یعنی حضور المیح کو نہ بھیجا تو انسان بھیشہ ہیشہ کے لئے خُدا سے جلا رہتا۔

یہ یاد ری تعالیٰ کی پاکنگی اور قدوسیت ہے جس کو بتزار رکھنے کے لئے حضور المیح کو موت کا دمکھ سہنا پڑا۔ اُس کی پاکیزگی کا تقاضا تھا کہ گناہ کی پوکری پوری سزا دی جائے۔ لیکن اُس کی محبت نے حضور سیوط میح کو یہ سزا اٹھانے کو بھیجا اور یوں اُس نے انسان کے لئے بخات مہینا کی۔ پونک خدا جس کی ہم سرتقش کرتے ہیں پاک، عادل اور راستباز خُدا ہے اس نے اُس نے ہمارے لئے ایسا۔ مجھی کو بھیجا تاکہ ہمارے لئے خُدا بک رسائی حاصل کرنا ممکن ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اُس کی مدد کو قبول نہیں کرتے اور اُس کے قوانین کی تابع فرمائی نہیں کرتے تو پھر جب سزا ہم پر آئے تو اُس سے رحم کی درخواست بدینکر سکتے۔

پوچھا: "خُدا محبت ہے" بہت سے لوگ جو باشک کام طالع نہیں کرتے یہ سمجھنے سے بھی قابو ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ خُدا محبت ہے (انجیل منورہ یوحتا: ۸: ۸)۔ جب ہم لفظ "محبت" استعمال کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ہماری زبان میں اکثر سطحی طور پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ "ہم اپنے پڑو سی سے محبت رکھتے ہیں" تو اکثر اوقات یہ زبانی جمع خرچ سے تریادہ نہیں ہوتا یا اگر کوئی نوجوان کہے کہ میں فلاں اڑاکی سے محبت رکھتا ہم ہوں تو عین ممکن ہے کہ محبت کی بجائے وہ اُس سے صرف اپنی نفسانی خواہش پوری کروانا چاہتا ہو۔ پس اس میں جیرانی کی کوئی بات نہیں کہ جب باشک یہ فرماتی ہے کہ "خُدا محبت ہے" تو ہم اس کا مطلب کیوں نہیں سمجھتے؟ اپ کبھی بھی یہ تصور کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ خونکہ خُدا محبت ہے اس

سلئے ہم جو چاہیں کرتے پھریں خیر صلاتا ہے۔ سزا کسی کو ہنسی ملے گی یہ فریب ہی فریب ہے۔ خُدا کی پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا دی جائے لیکن ساختہ ہی اُس کی محبت نے گناہ کار انسان کی مخلصی کے لئے بھی راہ ہمیشہ کی بھے۔ خُدا کی محبت نے حضور سیوط میح کی صلیب مہینا کی جس کے ذریعہ انسان اپنی غلطیت سے دصل کر مسافی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خُدا کی محبت ہی تھی جس نے آپ کو صلیب اٹھانے کے لئے میچا۔

خُدا کی عظیم محبت پر کبھی شک نہ کریں، یکونکہ جس طرح اُس کی پاکیزگی لا تبدیل ہے اُسی طرح اُس کی محبت بھی ہے۔ خواہ آپ کے گناہ کتھے ہی سیاہ کیوں نہ ہوں، خُدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اگر خُدا کی محبت نہ ہوتی تو ہم میں سے کسی کو بھی آئندہ زندگی کا موقع نہ ملتا۔ لیکن خُدا محبت ہے اور اُس کی محبت ابدی ہے۔ "خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم ہنگامہ رہی تھے تو میح ہماری خاطر مُوا" (انجیل منورہ روہیوں ۵: ۸)۔

خُدا کی محبت اور مسافی کے وعدے یقینی ہیں۔ لیکن جس طرح سمندر کو صرف بیان کرنے سے اُس کی تمام خوبصورتی کو نہیں سمجھا جاسکتا تو وقتیہ انسان اُسے خود نہیں دیکھتا، اُسی طرح خُدا کی محبت ہے۔ جب تک آپ اُسے سچ پنج قبول نہیں کرتے، آپ کو اُس کا تبرہ نہیں ہوتا اور آپ کی اُس کے ساختہ حقیقی صلح نہیں ہوتی تب تک آپ محض اُس کی خوبیوں کا بیان نہیں سے اُس کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے آپ عقل سے سمجھ سکیں۔ آپ کی عمدود عقول خُدا کی محبت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آئے کہ اس طرح ایک سیاہ رنگ کی گاٹے، ہری گھاس کھی کر سفید دودھ دیتی ہے جسے آپ پی کر تقویت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا فہن اُس پیچیدہ

طریقہ کو نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح ایک چھوٹے سے چھٹے بیج سے ایک بڑی بیل اگتی ہے جس میں بڑے بڑے اور میٹھے نربوز لگتے ہیں جنہیں آپ کھا کر لطف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آسمانی بجلی آپ کو روشنی توہینا کرتی ہے مگر شاید آپ اُس کی طاقت کے بھیبھی کون سمجھیں۔ اسی طرح خدا کو ایمان سے یعنی منجی عالمین حضور مسیح پر ایمان کے وسیدے سے قبول کرنا پڑے گا، اور جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو پھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اُس وقت آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ خدا آپ کے دل میں ہے یا نہیں، لہس آپ اُسے جان پکھے ہونگے۔

جب کبھی کوئی مجھ سے یہ دریافت کرتا ہے کہ آپ کو یقین کیسے ہو سکتے ہے کہ خدا کون ہے اور کیا ہے، تو مجھے اُس چھوٹے چھٹے کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو پنگ اڑا رہا تھا۔ وہ دن پنگوں کے لئے بڑا موزوں تھا۔ چواتیر تیز تھی اور آسمان پر بادل ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ اُس کی پنگ اور پرہی اور اڑنی گئی اور بالآخر بادلوں نے اُسے چھپالیا۔

”تم یہاں کیا کر رہے ہو؟“ ایک آدمی نے اُس چھوٹے لڑکے سے پوچھا۔
”پنگ اڑا رہا ہوں۔“

”پنگ! پہیں کیسے یقین ہے کہ پنگ اڑ رہی ہے جب کہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے؟ اُس آدمی نے کہا۔

لڑکے نے جواب دیا ”بے شک! میں پنگ ہیں دیکھ رہا۔ لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں ڈوری کے چھٹے محسوس کرتا ہوں، پس میں جانتا ہوں کہ پنگ اڑ رہی ہے۔“

خدا کے متعلق کسی کے قول کو قبول نہ کریں۔ اُسے خود تلاش کریں،

تو پھر آپ اپنے دل کی ڈوری پر اُس کے پیدا کے چھٹے محسوس کرنے لگیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ یقیناً موجود ہے۔

گُناہ

”سب نے گناہ کی اور خدا کے جلال سے محروم ہیں“

(انجیل منورہ رو میوں ۲۳:۳)

اگر خدا را استیاز ہے اور ساتھ ہی محبت کرنے والی ہستی ہے تو پھر دنیا میں اس قدر فتنہ و خور، دکھ اور غم کیوں پایا جاتا ہے؟ اتنی نفرت کہاں سے آگئی؟ یہ کیوں جگ و جدل، پلچر اور خود عرضی سے پیدا کرتے ہیں؟ فیں انسانی جسمے خدا نے اپنی صبورت پر پیدا کیا تھا اس قدر گہری پستی میں کیوں گرگئی ہے کہ خدا کو دش احکام دینے پڑے؟ اسے ہماری نجات کی خاطر کیوں کسی کو بھیجا پڑا؟ خدا کی مخلوق اس قدر لایج اور بدی سے کیوں بھری ہوئی ہے؟

یہ سمجھنے کے لئے کہ کیوں قوم، قوم کے خلاف ہے؟ کیوں خاندان میں تفرقہ ہے؟ کیوں ہر روز اخبار جرائم کی خبروں سے حصہ ہوتے ہیں؟ بھیں ابتدا کی طرف لوٹا پڑتے گا۔ ضروری ہے کہ ہم باری عدن میں آدم کی کہانی سے رجوع کریں۔

بائیں مقدوس ہیں پڑی صحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ ابتداء میں کیا کچھ وقوع پذیر ہوا اور انسان کیوں افسوس سے تبدیل ہجے اپنی ہلاکت کے راستے پر گامزنا ہے؟

شمروع میں خدا نے اس دنیا کو کامل بنایا تھا۔ اس نے اسے مرپوٹ اور خوبصورت دنیا بنایا تھا۔ یہ الیسی دنیا تھی جسے ہم سب پھر حاصل کرئے کے

بہت آرزومند ہیں اور اُس کی تلاش میں سرگردان ہیں۔

اس کامل دنیا میں خدا نے ایک کامل انسان کو رکھا تھا۔ آدم کامل تھا کیونکہ خدا جو ہی کام کرتا ہے، وہ کامل ہوتا ہے۔ اُس کامل انسان کو خدا نے سب سے بیش قیمت پیز دی یعنی آزادی کی نعمت۔ خدا نے انسان کو انتخاب کی آزادی بخشی۔

یہ پہلا انسان، خاروں میں رہنے والا اکھڑا، وحشی اور پیچنے چلانے والا جنگل کا باسی ہیں تھا جو جنگل کے خطرات اور میدان کے جانوروں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خدا نے آدم کو بالغ انسان پیدا کیا جس کے جسمانی اور ذہنی توکی مکمل طور پر تشکیل پا چکے تھے۔ وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ اُسے اس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا تھا کہ وہ زمین کا بادشاہ ہو اور خدا کی مرضی کے مطابق حکومت کرے۔

آدم باری عدن میں ایک کامل انسان تھا۔ وہ پہلا انسان اور پہلی زمینی مخلوق تھا جسے خدا نے آزادی کی انمول نعمت سے فواز تھا۔ آدم کو مکمل آزادی حاصل تھی کہ وہ کسی چیز کو چنے یا رکرے، خدا کا حکم مانے یا انکار کرے، خود کو خوش رکھے یا پریشان۔

لیکن صرف آزادی کا کامل ہونا، مطمئنِ زندگی کی ضمانت ہیں ہے بلکہ اُس آزادی کے صحیح یا غلط استعمال کے باعث ہم اپنے اور خدا کے ساتھ مطمئن یا غیر مطمئن ہوں گے۔ جب کسی کو آزادی ملتی ہے تو اُس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں اگر ایک ہی راستہ ہو تو آزادی بے معنی ہوگی۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنا پسندیدہ راستہ خود چنے۔

خدا نے آدم کو انتخاب کی آزادی دی اور اُسے اُس آزادی کو استعمال کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ چونکہ خدا غیر کامل سے واسطہ نہیں رکھ سکتا، اس لئے اُس نے آدم کے لئے کامل ماحول مہیا کیا تاکہ اُس کے انتخاب سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ

خدا کی خدمت کرے گا یا نہیں۔

جب آدم پار غَدَن میں تھا تو وہ بے گناہ تھا اور اُس کی عصمت بے درجِ عقیٰ۔ تمام کائنات اُس کے سامنے تھی۔ فسلِ انسانی کی آن لکھی تاریخ اُس کے ہاتھ کے پیچے ایک سفید کاغذ کی مانند پھیلی ہوئی اس انتظار میں تھی کہ وہ اُس کا ابتداء لکھ جس سے ظاہر ہو کہ آئندہ تسلیم کو سارا استھانیا کرے گی۔

خدا نے اپنا کام مکمل کر کے زمین پر ایک باغ لگایا جس میں اُس نے اپنی صورت پر ایک کامل انسان خلق کر کے رکھا۔ اس انسان کو عقل اور روح بخشی۔ نیز اُسے اپنی پسند کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کرنے اور اپنی روح کے بارے میں فحیلہ کرنے کی مکمل آزادی بھی دی۔ پھر دُانا والدین کی طرح خدا انتظار کرنے لگا کہ اُس کی مخلوق کو نسی را من منتخب کرتی ہے۔

یہ ایک امتحان تھا۔ یہ وہ لمبی تھا جب آدم درست یا غلط راستے کا اختیاب کرنے کے لئے اپنی آزاد مرضی استعمال کرنے والا تھا۔ جلد ہی اُس نے اپنی پسند کا اطمینان کر دیا جس کا نتھ صرف اُسے خیاڑہ بھلکتا پڑتا بلکہ تمام فسلِ انسانی کے لئے ایک غلظ راہ بنایا۔ ایک قصور کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا اکھم تھا...” (انجیل متوروہ روایوں ۱۸:۵)

آدم تمام فسل انسانی کا سرچشمہ تھا۔ وہ زمین سے ایک صاف و شفاف سوتے کی مانند پھوٹا تھا اور اُسے یہ آزادی دی گئی کہ وہ ایک ایسا دریا میں جائے جو نوشما اور جری پھری چڑا گا ہوں سے گزرے یا پھر بیشتر کے لئے ایسے گدے پانی کا سیلاں بن جائے یو اپنی اردوگرد کی زمین کے لئے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث ٹھہرے۔ جس دام میں دنیا اتنی مدت سے گرفتار ہے اُس کے لئے یاری تعالیٰ کو مُلزم نہیں کر دانا جاسکتا۔ نفس براہ راست آدم میں پایا جاتا ہے کیونکہ اُس نے خدا کی

بجاۓ آزمائے والے کے جھوٹ کا لیقین کیا۔ اُس دن سے آج تک نسل انسانی کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اپنے اُس مقام کو جو آدم کے گناہ کے باعث گنو بیٹھی تھی اپنی لاحاصل مساعی سے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔

ممکن ہے کہ آپ کہیں ”کیا یہ انصاف ہے؟ آج ہم قبیلہ الایام کے ایک شخص کے گناہ کے باعث کیوں دکھ اٹھائیں؟ اس درمیانی عرصہ میں فسل انسانی کیوں بحال نہ ہو سکی؟ ہم اپنی زندگی کے بردن کیوں سزا ملتی ہے؟“

آئیشے ہم پھر دریا کے پانی پر غور کریں جو کہ تاریک اور گہری عمودی چانوں کے درمیان چکر کھاتا رہتا ہے۔ وہ پانی کیوں اپنے منبع کی طرف واپس اور پہنیں جاتا؟ وہ پھر ویسا ہی صاف و شفاف پانی کیوں ہنپسین بن جاتا جیسا کہ اپنے سوتے سے پھوٹنے وقت تھا؟

وہ ایسا ہنپسین کر سکتا۔ یہ اُس کے دائرہ قدرت سے باہر ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ تاریک گھاٹیوں میں گرگیا تو وہ پھر اپنے آپ کو اوپر کی سریز نیزین کی طرف واپس ہنپسین لاسکتا۔ بے شک طریقہ کارتو مو بوجو دھے لیکن دریا ہنپسین جانشناک اُسے کیسے استعمال کرے۔

انسانیت کے دریا کا رُخ ذلت کی پر خطر چالوں اور انہیں دیریوں سے موڑنے اور اُسے ایک مرتبہ پھر صلح واطیناں کی سریز چوٹیوں میں واپس لانے کے لئے ایک مجھزہ ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن دریا نتویہ دیکھا اور اُس پر غور کرتا ہے۔ وہ محسوں کرتا ہے کہ وہ اس سلسہ میں عاجز ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے پڑپیچ راستے پر بہتار رہتا ہے اور بالآخر تباہی کے سُندُر میں گم ہو جاتا ہے۔

دریا کی کہانی انسان کی کہانی ہے جو آدم سے شروع ہوتی ہے اور مرتقاً،

بُل کھاتی ہوئی دہشت ناک تاریکی میں اور بھی زیادہ گھری دھستی جا رہی ہے۔ اگرچہ ہم اپنی آواز گذرنے کرتے اور مدد کے لئے بھی پکارتے ہیں تو بھی ہم نے آدم کی طرح غلط راستہ منتخب کر رکھا ہے۔ ہم اپنی یلوسی میں خدا کی محافت کرنے لگتے اور اپنے مسائل کے لئے اپنی سر ازام لگاتے ہیں۔ ہم اس کی حکمت اور عدالت پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم اس کے رحم اور محبت میں کیڑتے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ فرموش کر دیتے ہیں کہ آدم بھی نسل انسانی کا ویسے ہی سربراہ تھا جیسے کہ ہماری حکومت کا سربراہ صدر ہوتا ہے۔ جب صدرِ مملکت کوئی کام کرتا ہے تو درحقیقت عوام ہی اس کی وسالت سے کام کر رہے ہو تے ہیں۔ جب صدر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ تمام لوگوں کا فیصلہ منصوب ہوتا ہے۔

آدم، تمام نسل انسانی کا سربراہ ہے۔ جب وہ ناکام رہا اور آزمائش میں گر کر گھنکار ٹھہرنا تو تمام نسل انسانی جو ہنوز اس کی پیشت میں قائم گھنکار ٹھہری۔ باطل مقدس میں بڑی صفائی سے بیان کیا گیا ہے کہ آدم کے گناہ کا نتیجہ اس کی تمام اولاد پر انہا نہ ہو گا۔ ہم سب اس تین حصہ میں بخوبی آکا ہیں جو کہ اس کی نافرمانی کے باعث ہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہیں تیرے سب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھایا گا۔ اور وہ تیرے لئے کامنے اور اونٹ کھارے اگاٹے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ نہیں میں تو پھر لوٹ نہ جائے کہ تو ماش سے نکالا گیا ہے کیونکہ تو ناک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائیگا۔ (باطل مقدس پیدائش: ۳: ۱۷-۱۹)۔ اور خدا نے تو سے کہا: "میں تیرے وردِ حمل کو ہمہ پڑھا لگا۔ تو درو کے ساتھ پچھے جنگی اور تیری رغبت شوہر کی طرف ہو گی اور وہ مجھ پر حکومت کرے گا" (پیدائش: ۲: ۱۴)۔

بالفاظ دیگر، نہیں جو کہ پچھے صرف خوبصورت اور پھردار درخت پیدا کر قی قسمی، اب آدم کے پیدا گناہ کے باعث لچھے اور بُرسے دونوں درخت پیدا کرنے لگی۔ انسان جو کہ

پہلے باغِ عدن میں سیہر کرتا، ہر روز ہاتھ بڑھا کر خواک حاصل کر لیتا تھا اور جسے کپڑوں اور پشاہ گاہ کی ضرورت نہیں تھی، اب اس کے لئے ضروری بن گیا کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ان ضروریاتِ زندگی کو بہم پہنچانے کے لئے اپنی ساری زندگی محنت و مشقت کرتا رہے۔ عورت، جو کہ پہلے تمام جاذروں میں سب سے زیادہ آزاد تھی، اب اُسے جسمانی مکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مرد اور عورت دونوں ہی روحانی اور جسمانی موت کے مانگت اگئے۔

نسل انسانی میں گناہ آدم کے ذریعہ داخل ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک وہ اُس سے مخلصی حاصل کرنے کی لاحاصل کو شکش کرتا آ رہا ہے۔ باطل مقدس تبلقی ہے کہ خدا نے آدم کو گناہ میں گرفتے سے پیشتر بتا دیا تھا کہ الگ روہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھائے گا تو یقیناً مر جائے گا۔ الگ روہ خدا کی صورت پر پیدا کئے گئے تھے، لیکن گناہ میں گرفتے کے بعد تو اسے خدا کی صورت پر نہیں بلکہ اپنی صورت پر پہنچنے کے کوئی حقم دیا۔ نتیجہ نماش آور ہابل بمحی گناہ کی بیماری میں جس کا نتیجہ موت ہے مبتلا ہو گئے اور نسل در نسل یہ بیماری ہر دشتر میں سرایت کرتی گئی۔ ہم سب موہوئی طور پر گھنکار ہیں اور اس لعنت سے بچنے کی ہم کتنی بھی کوشش کیوں نہ کریں ہم پھوٹ نہیں سکتے۔ ہم نے اس حق کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے جو آدم کے گناہ کے باعث ہم سے چھپ چکا ہے ہر طریقہ آزمایا ہے۔ ہم نے تعلیم، فلسفہ، مذہب اور حکومت کے ذریعہ گناہ کے جوئے کو اٹارنے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنی گداں الودہ مخدود عقل کے ذریعہ اُن گھوکوں کو پُرا کرنے کی کوشش کی جس کے باعث میں خلاچا ہتنا تھا کہ انسان اپنی الہی سمجھ کے ساتھ پُرا کرے۔

الگ روہ بیماری نیت دوست ہے اور بیماری بعض مسامی قابل تعریف ہے جبکہ بیش تر تو بھی وہ الہی معیار سے ہمایت کم ہے۔ ہمارا تمام علم، بیماری تمام ایجاد است، بیماری

تمام ترقی اور ملند یام منفیو بے ہیں اس متعاملہ میں آگے نہیں لے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اُسی غلطی کے مُتکب ہوتے ہیں جو آدم سے سرزد ہوئی قمی، یعنی یہ کہ خدا کی شریعت کی تابع فرمائی کی بجائے ہم اپنی قوت کے مبنی پر آپ ہی یادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس سے پیشتر کہ ہم خدا کو نافحات ترا رہ دیں کہ اُس نے کیوں لگاہ کو اس مذہبیں پھیلنے کی اجازت دی۔ آئیے ہم حالات کا زیادہ اختیاط سے جائزہ لیں۔ خدا نے اپنی لامحمد و مخدود محیت میں مجھ عالیں حضور المیسح کو بھیجا تاکہ آپ ہمیں ہماری مشکلات سے نسلتے کی راہ دکھائیں۔ خدا نے آپ کو اس نے بھیجا تاکہ آپ ان ازمائشوں کا سامنا کر کے ان پر غالب ایش ہواس سے پیشتر آدم پر آئیں تھیں۔ شیطان نے جس طرح آدم کو آزمایا تھا اُسی طرح حضور سیوط میسح کو بھی آزمایا۔ جس طرح شیطان نے خواکے ذریعہ آدم کو بڑا ینٹے کی پیشکش کی تھی اُسی طرح اُس نے حضور المیسح کو قدرت اور جاہ و جلال کی پیشکش کی تاکہ آپ خدا توڑک کر دیں۔

دونوں میں عظیم فرق یہ تھا کہ بیویع میسح نے آزمائش کا مقابلہ کیا جب شیطان نے آپ کو تمام دُنیا دکھا کر وعدہ کیا کہ ”اگر تو خدا کی بجائے میری بیروتی تو میں تمھے دُنیا کی تمام شان و شوکت دے دوں گا“ تو ہادی برق نے اُسے ڈانتے ہوئے فرمایا ”اے شیطان دُوڑ ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا وہ اپنے خدا کو سمجھے کہ اور صرف اُسی کی عبادت کر۔“

ہم اپنی مکروہ اور گھرگھی ہوئی طبیعت کے باعث آدم کے حقیقی فرزند ہیں اور اُسی کے نقش قدم پر فداری سے چلتے ہیں۔ ہم آدم کے لگنہ کے بڑے تنائج سے وقت بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اُسی کی بیروتی بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزنا جس میں آدم کی طرح ہم پر آزمائش نہ آتی ہو۔ ہمیں ہر روز

شیطان کے پر فریب و عدوں اور خدا کے تینی کلام میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ہر روز موقع ملتا ہے کہ خود کو اور دوسروں کو اُس بارغ عدَن کے قدر سے اور نزدیکے جاییں جسے آدم نے ہماری میراث نہ رہتے دیتا ہے۔

ہم اُس دن کے بڑے آرزو و مذہب جب یا یوسی، پیغمبر یا ان اور مومن ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارا یہ خواب اُس وقت نکل شرمند تحریر تھیں ہو سکتا جب تک کہ ہم آدم کے خن پیدا کے بغیر فرزند بنے رہتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کے علاج کی ضرورت ہے۔ آئندہ الباب میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے نسل انسانی کی اس صنیادی مشکل سے عمدہ ہر آن ہونے کے لئے کیا کیا ہے۔

رعی آفرینش سے لے کر اب تک انسان کی اختیار حاصل کرنے کی گناہ بھروس آرزو اور اپنی آزاد مرضی کو اپنے خود غرضانہ مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے عزم نے اُسے تباہی کے آخزی کنارے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مُتعدد تہذیبوں کے گھنڑرات سلسلہ زین پر ادھر اور سر بکھرے پڑے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان خدا کی مدد کے بغیر پائیدار دُنیا تعمیر کرنے کے مقابلہ ہے۔ ہر روز نئے گھنڑرات کا وجود میں اُنا دُنیا کی تباہی میں اضافہ کا باعث ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنی غلط راہ پر گامزن رہتا ہے۔

دریں اشنا خدا اپنی لامحدود حکمت اور رحم میں ایسے تحمل اور محبت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے جو تمام اور اک سے بیالا ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو رحم کے لئے اُس کے پاس آتے ہیں انفرادی طور پر بخات اور اطمینان دینے کا انتظار کرتا ہے۔ وہی دلو راستے جو خدا نے آدم کے سامنے رکھے تھے ہمارے سامنے بھی ہیں۔ ہم بھی آدم کی طرح آزاد مرضی کے مالک ہیں چونکہ ہم فضل کے زمانہ میں ہیں اس لئے خدا نے فی الحال سزا کو حسکے ہم حقدار ہیں ظال رکھا ہے۔

یہ گھنہ کی موجودگی ہی ہے جو انسان کو خوش و خرم رہنے سے روک دینی ہے۔ یہ گناہ ہی ہے جس نے انسان کا نیم پر حصول بہشت کا خواب شرمدہ تعبیر ہے۔ انسان کا ہر منصوبہ اور ہر تہذیب بالآخر فنا ہو جاتی اور گونہ گنمی میں ڈوب جاتی ہے کیونکہ اُس کے کاموں کی نیاد تاریخی پر ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد کے کھنڈرات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا گناہ بھری ہوئی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی نظر سے ہم وقت موجود علت و معلوم کا قانون جو اس کائنات کے ہر شعبہ میں کارفرما ہے اور جعل ہو گیا ہے۔ تائج تو طاہر یہ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گہرا یہی میں پوشیدہ اور سب پر حادی سبب اتنا عیاں ہے۔ شاید اس کی وجہ درجہ زمانہ کے فلسفہ ترقی کی خروج کی روشنی ہے جس نے انسان کی نگاہ کو ماند کر رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا سبب یہ ہو کہ انسان اپنے خود ساخت اور احتمال نظریات پر اس قدر فریقت ہے کہ اسے یقین ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ کاملیت کی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔

مُتعدد فلیسوف تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ دنیا کا موجودہ المیر ایک ایسا حادثہ ہے جو بالآخر اُسے ترقی کی راہ پر کامران کر دے گا اور اس کے شہوت میں وہ نازنخ انسانی سے ایسے زمانوں کا حوالہ دیتے ہیں جیکہ حالات ایسے ہی تاریک تھے جن کے اچھے تائج کی امید نہیں تھی۔ فلیسوف یہ بتاتے کی کوئی تصور نہیں کہ جن مالوں کی حالت میں ہم رہ رہے ہیں۔ بھی وہ دردزو ہیں جو اچھے دن کا پیش نہیں ہیں۔ اُن کے نظریے میں موجودہ دور کا انسان ایسی بچپن ہی ہے جسے بالغ انسان بننے کے لئے ایسی ایک طویل عرصہ در کارہے جو کئی صدیوں پر محیط ہے۔

گُ طبیعی سائنس اس بات کو مانتے کے لئے قطعی تیار نہیں تو بھی باشی مقدس بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ اس کائنات میں تخلیق کرنے والے خدا اور اسے

بگاڑنے والے شیطان، دونوں کا ماخو نظر آتا ہے۔ انسان، بگاڑنے والے کے کام کے لئے خالق پر الزام دھرتا ہے، لیکن وہ یہ میں جاتا ہے کہ ہماری یہ دنیا وہ نہیں رہی جسے خدا نے بنایا تھا۔ خدا نے دنیا کو "چھاپیدا کیا تھا لیکن گناہ نے اُس میں داخل ہو کر اُسے بگاڑ دیا۔ بدی کا ہر اظہار اُسی بنیادی گناہ کا تباہ ہے کیونکہ گناہ جب سے نسل انسان میں آگھساتے تبدیل نہیں ہوئا۔ یہ مختلف روپ دھارا سکت ہے لیکن بنیادی طور پر یہ وہی ہے۔ اگر ایک ہندب پائیٹ اپنے جیٹ ہوائی جہاز میں اسی اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے اور ایک ہندب پائیٹ اپنے جیٹ ہوائی جہاز میں اسی جنگل پر پرواز کرتے ہوئے کسی گاؤں پر بمباری کرنے کے لئے تیار ہے تو دونوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں میں تہذیب کے لحاظ سے توصیلوں کا فاصلہ ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ ایک، دوسرا کی تہذیب بہت ترقی یافتہ ہے اور اُسے انسان ساختہ تہذیب کی تمام مراعات حاصل ہیں جب کہ دوسرا ہنوز "ایلانی" حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا اُن میں حقیقی فرق ہے؟ کیا وہ دونوں، اس بات سے بے نیاز نہیں کہ اُن کے بھائیوں کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی یہ کی وہ اپنے خود فرضہ مقاصد کو حاصل کرنے کا تہیہ نہیں کئے ہوئے ہیں؟ کیا جائے کی نسبت، بُم کم "وحشی" یا زیادہ "ہندب" ہے؟ کیا ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی امید کر سکتے ہیں جب تک کہ "قیم" اور ترقی یافتہ دونوں اپنے پروپیسوں سے محبت رکھتے کی جائے دشمنی پرست ہوئے ہیں؟

تمام عمر، تلحی، ظلم و شد، الیہ، دل شکنی اور انسانی تاریخ کے تمام شرمناک واقعات کی جڑ کو ایک ہی "نقطہ" گناہ " میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ لوگ خود کو گھنہ کار کہلوانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ اُن سے پہلے اُن کے آباؤ اجداد گھنہ کار تھے۔ تاہم باہم مقدس اعلان کرتی ہے "کچھ فرق نہیں۔ اس لئے کہ سب

نے گناہ کیا اور حمد کے جلال سے محروم ہیں” (ابنیل منورہ رومیوں ۳: ۲۲-۲۳)۔
بائیل مقدس فرماتی ہے کہ خدا کی نظریں ہر انسان گنہگار ہے، اور جب کبھی میں
کسی کو اس واضح بیان کے باوجود یہ کہتے سنتا ہوں کہ وہ گنہگار نہیں تو مجھے کلیسا
کے اُس عہدہ دار کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو ایک پاسبان کے پاس گناہ کے بارے
میں گھٹکو کرنے کے لئے آیا۔

اُس نے پاسبان سے کہا ”ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گناہ کی جزیات کو اتنی
تفصیل اور صفائی سے بیان نہ کیا کریں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے اور بڑے بیان
جب آپ کو اتنی وضاحت سے اس موضوع پر بیان کرتے ہیں گے تو وہ اور بھی زیادہ انسانی
سے گناہ کا ارتبا کرنے لگیں گے۔ آپ اسے خطا“ عین کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے
فوجوں الکثر غلط فیصلے سے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن مہر بانی سے گناہ کو اتنا حکم کھلا
یں نہ کیا کریں۔“

پاسبان نے اٹھ کر ایک اونچی طاق سے ایک بوقت انھائی اور اُس شخص کو دکھا
اُس بوقت پر جعلی الفاظ میں لکھا تھا ”زہر- مت چھوڑ“۔ پاسبان نے دیافت کیا کہ
آپ کے نزدیک یہ عقائدی ہو گئی کہیں اس لیے اُس کو تاروں اور اس کی جگہ ”مسیر کہ“
لکھ دوں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جتنے زیادہ ترمم الفاظ آپ لکھیں گے، زہر کو
اُسناہ یہی زیادہ خطرناک بنا دیں گے؟

گناہ، وہی قید گناہ جو بدلتا نہیں اور جو آدم کی پستی کا سبب بنا اور جس کے
باتقوں ہم آج بھی دکھ اٹھا رہے ہیں، الگہ ہم اُسے کوئی خوبصورت ساتھ نہیں
یا اُس پر کوئی دلکش لیں گا دیں، تو بھی وہ ہمیں فائدہ کی بجائے نفعان ہی
پہنچا شے گا۔ ہمیں اس کے لئے کوئی نیا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں
بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اُس پر اتنے لفظ کا کیا مطلب ہے!

اگرچہ اس دُنیا پر گناہ کا قبضہ ہے تو بھی یہ شمار لوگ ایسے ہیں جو اس کے حقیقی مطلب
سے آگاہ نہیں۔ چونکہ اکثر مرد و خواتین کے فہریں میں گناہ کا ادھورا اور میم ساتھورا، مقام
اس لئے وہ اُن کے دل کی تبدیلی میں رکاوٹ بن جاتا ہے مُتعدد میں بھی حقیقی
میں بھی زندگی اسلائے بسر نہیں کرتے کیونکہ وہ گناہ کی حقیقی سمجھ سے نااشناہ ہوتے ہیں۔
یعنک، ہم گناہ کے بارے میں کافی یاتیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اُس
کے صحیح مطلب کا بہترہ نہیں۔ یہ ہمیات اہم بات ہے کہ ہم گناہ کے بارے میں بائیل کے
 نقطہ نظر سے توپ آگاہ ہوں۔

ممکن ہے کہ ہم گناہ کا یہاں کا چھڈا قصور اپنانے کی کوشش کریں اور اُسے انسانی
کمزوری کا نام دیں، لیکن یاری تعالیٰ اُسے المیہ قرار دیتا ہے۔ ہم اُسے ”جادہ“
سمجھ کر نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن چنانچہ ”مکروہ بات“ کہتا ہے۔ انسان گناہ
سے چشم پوشی کرتے کی کوشش کرتا ہے لیکن چنانچہ اُس کا احساس دلاتا
ہے کہ وہ گنہگار ہے اور اُسے بچاتے کی کوشش کرتا ہے۔ پس لازم ہے کہ ہم
یہ سمجھیں کہ خدا کی نظریں گناہ کیا ہے!

ہم بیہاں گناہ کے لئے پانچ الفاظ درج کرتے ہیں جن کی مدد سے آپ
سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ درحقیقت کیا ہے:

پہلا: القانونیت:- خدا کی شریعت کی مخالفت (ابنیل منورہ ایجوحتا ۳:۳)۔
خدا نے یہی اور بدی کے درمیان لکھ کر پیغام دی ہے اور جب کبھی ہم اس لکھ کر کرتے
ہیں یا ہم اُس علاقہ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم قانون رشکن کے مرتکب
ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہم احکام عشرہ کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے اور پہاڑی
وعظ کے فرموداتِ عالیہ کے خلاف چلتے ہیں تو ہم خدا کی شریعت کی عدوی کرتے ہیں
اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

یعقوب رسول بڑی صفائی سے بتاتے ہیں کہ ہم سب قصور و اریں۔ وہ کہتے ہیں: ”ہر شخص اپنی ہی خواہشون میں کھینچ کر اور پھنس کر آزما یا جاتا ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ جکتا تو ہوت پیدا کرتا ہے“ (انجیل منورہ یعقوب ۱:۱۵-۱۶)۔ چونکہ ہم سب تے خدا کی شریعت کی عدوی کی ہے اور اُس کے احکام کو توڑا ہے اسلئے ہم سب گھنگادر ہیں۔

دوسرا:- باشیل مقدس گناہ کو بدی فرار دیتی ہے:- بدی، راستی سے انحراف ہے، خواہ اُس کام کے لئے صفائی سے منع کیا گیا ہے یا ہمیں - بدی کا تعلق ہماری باطنی تحریک یا امیختت سے ہے جسے ہم خدا اور انسان دلوں کی نظرؤں سے چھپاتے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی اغلاظ ہیں جو ہماری بگٹی ہوئی طبیعت سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہ بُرے کام ہیں جو ہم حالات کے تحف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پیکر مخصوصومیت حضور المیسح نے ہمارے باطنی بگارڈ کو یوں بیان کیا ہے: اندر سے یعنی آدمی کے دل سے یہ رے خیال نکلتے ہیں۔ حرما کاریاں، چوریاں، حونزیزیاں، زتا کاریاں، لاپخ، بیدیاں، مکر، شہوت پرستی، بدنظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بُری یا تیس اندر سے نکل کر آدمی کو نایا کر دیتی ہیں“ (انجیل منورہ مدرس ۷:۲۱-۲۳)۔

تیسرا:- باشیل میں مقررہ نشان تک نہ پہنچنے کو گناہ کہا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا معیار حضور المیسح ہیں۔ تمام زندگی کا مدلعاً اور آخری مقصد، میسح کی زندگی کے مطابق زندگی بس کرتا ہے۔ آپ ہمیں یہ دھانے آئے کہ انسان کے لئے اس زمین پر اس معیار کی زندگی بس کرنا ممکن ہے۔ جب ہم اُس کے خون نے پرہیز چلتے تو ہم اس الہی معیار تک ہمیں پہنچنے یعنی ہم نشان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔

چوتھا:- گناہ - یہ اپنی مرضی کو الہی مرضی پر ترجیح دینا ہے۔ گناہ صرف

منفی چیزوں پہنچ ہے اور نیز صرف خدا سے محبت نہ کرنا ہے۔ گناہ، مثبت چنانہ بھی ہے مثلاً خدا کی مرضی پر اپنی مرضی کو ترجیح دیتا۔ یہ خدا کو اپنے پوئے دل سے پیار کرنے کی، بجائے اپنی ذات کو اپنی محبت کا مرکز بنانا ہے۔ چوری اور قرق کی طرح، خودستائی اور خود مرضی یعنی گناہ کے نشان ہیں۔ غالباً یہ سب سے زیادہ مکار اور تباہ کن گناہ ہے، کیونکہ اس قسم میں نزہر کی بونک کے لیے کو نظر انداز کرنا ہمیں احتیاط آسان ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی ذات میں مگن رہتے ہیں، جو اپنی شخصیت پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھتے ہیں، جو صرف اپنے فائدہ کو موردنظر رکھتے ہیں اور صرف اپنے حقوق کے لئے لڑتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی گھنگار ہیں جتنا کہ ایک شریانی یا طوال ف۔ کلمۃ اللہ نے فرمایا ”اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اُسے کیا فائدہ ہو گا؟“ (انجیل منورہ مدرس ۸:۳۶)۔ ہم اسے جدید حالات کے مطابق یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ”اگر ایک شخص بڑی بڑی فیکٹروں کا مالک بن جائے لیکن اُسے بھاری فیکٹروں اور فیکٹروں کے باعث معدے میں زخم (السر) ہو جائیں اور یہاں تک کہ زندگی سے لطف انزوں نہ ہو سکے تو اُسے اُس کا کبی فائدہ ہو گا؟“ اگر ایک دلکش ساری دنیا فتح کرے لیکن اُسے ہر وقت بخطرہ رہنے کے کوئی گولی نہ مار دے یا بختر نہ گھوپ دے تو اُسے اُس کا کیا فائدہ ہو گا؟ اگر والدین ایسے بچے کی پرورش کرتے ہیں جو خود سریعے اور آہیں ان کے بڑھا یا میں یہے یا مددگار تھوڑے دینا ہے تو ہمیں کی فائدہ ہو گا یعنی سچے کہ خود پرستی کا گناہ حقیقتاً بُری نتیجا ہے۔

پانچواں:- بے اعتقادی گناہ ہے۔ یہے اعتقادی گناہ ہے کیونکہ یہ نہ اُس کے بحق کی صداقت تو نہیں ہے۔ خدا نے بڑی صفائی سے بتا دیا ہے کہ ہم نہ گھنگار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اُس نے نجات کا راستہ مہیا کیا ہے۔ اس کا یقین نہ کرنا بڑا

خترناک گنہ میسے۔ ”اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو قریب دیتے ہیں اور ہم میں سچانی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور جیسی ساری ملادستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم بے گناہ نہیں کیا تو اُسے جھوٹا مختہ راتے ہیں اور اُس کا کلام ہم بیس نہیں ہے“ (ایلو ہوتا ۱۰-۸:۱)۔ یہ بے اعتقادی ہی یہ جو ایک شخص پر پہشت کے دروازے بند کرتی اور دوزخ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ بے اعتقادی ہی ہے جو کسی کو میسح کو بطور نجات دہندا ہے قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہ بے اعتقادی ہی ہے جو خوشخبری کی طرف سے کان بند کر لیتی ہے اور میسح کا انکار کرتی ہے۔

گناہ موت کی سزا لانے کا باعث ہے۔ کسی شخص میں اتنی قابلیت نہیں کہ وہ خود کو گناہ کی سزا سے بچا سکے یا اپنے دل میں اُس کے پیدا کردہ بگاڑ کو دور کر سکے۔ انسان تو انسان فرشتے یعنی گناہ کا فقارہ نہیں مسکتے۔ یہ صرف میخی عالیین حضور میسح ہی پہنچنے کا علاج ملتا ہے۔ یہ صرف آپ ہی پہنچنے کا علاج ملتا ہے۔ ”کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے“ (ابنیل متوہہ رو میوں ۶:۲۳)، ”جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرسے گی“ (جن تقی ایں نی کی کتاب ۱۸:۳)، ”اُن میں سے کوئی کسی طرح اپنے یہاں کا فریبہ نہیں دے سکتا نہ خدا کو اُس کا معاوضہ دے سکتا ہے“ (ذبور شریف ۲۹:۷)، ”خداؤند کے قہر کے دن اُن کا سونا چاندی اُن کو بچانے سکے گا...“ (صفینیاء بنی کی کتاب ۱۸:۱)۔ انسان کے گناہ کا علاج صرف کلمۃ اللہ حضور المیسح کی صلیبی موت ہیں ہی پہنچا ہے جو انہوں نے دو میز اسال پہنچے ہی۔ ”وہ کوئی بات ہے جس نے میخی جہاں کو اس ہولناک موت تک پہنچایا؟ وہ کوئی ہے جس نے آپ پر جو ہیں مجھت کی تعلیم دینے آئئے یہ علم ڈھایا ہے۔ یہ یہیں اور آپ ہیں،

کیونکہ یہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں جنہوں نے چشمِ حیات حضور المیسح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اس المذاک محظیں نسل انسانی نے گناہ کی تاریک تریں تصویر کو دیکھا۔ اُس وقت گناہ اپنی آخری حدود کو چھوڑ رہا تھا۔ اس میں جیرانی کی کوئی یات نہیں کہ اُس وقت کیوں سوچ رہے اپنا منہ چھپا لیا تھا؟ لیکن صلیب پر گناہ حد سے تجاوز کر گی۔ چنانچہ جس ضرب سے میسح مصوب ہوئے اُسی ضرب نے انسان کے آزاد ہونے کے لئے دروازہ کھوں دیا۔ صلیب پر گناہ کے پاک برست۔ حضور المیسح کی موت نے ان لوگوں کے لئے جو آپ پر ایمان لاتے ہیں گناہ کو مصلحت کر دیا۔ آپ کی موت ہماری امید کی بنیاد اور ہماری فتح کا وعدہ ہے۔ ”وہ گناہ جو ہیں قید کے ہوئے تھے میسح نے ان کو بُلی پر خود اپنے جسم میں سہا۔ آپ ہمارے لئے مُوئے اور پھر جی اُٹھے۔ رہمہر انسانیت حضور میسح نے گناہ کے تمام وعدوں کو سچا ثابت کی، اور اگر آج آپ ایمان کے وسیدے میخی عالیین کو قبول کریں گے تو آپ گناہ کے بندھنوں کو توڑ سکتے اور یہ جہاں سکتے ہیں کہ آپ میسح کی مجھت کے وسیدے گناہ سے پاک ہو گئے اور ہلاکت سے بچا لئے گئے ہیں۔ آپ آپ محفوظ ہیں۔

کس طرح اور کہاں سے شروع کیس

”اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی باوشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو گے۔“
ہو گے” (انجیل منورہ صفحہ ۱۸: ۳)

خدا شے عادل، راستباز اور قدوس ہے۔ وہ گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔
گنہ، خدا سے جعلی پیدا کرتا ہے۔ پونکہ انسان خدا سے چھپڑ چکا ہے اس لئے اس
میں خدا کی اخلاقی، عقلي اور روحانی سمجھ ختم ہو چکی ہے۔ وہ خدا کو اُس وقت تک پا
نہیں سکتا جب تک اُس تک پہنچنے کا راستہ دوبارہ نہ ملنے۔

یہ واپس لوٹے کا راستہ، عقلی راستہ نہیں ہے اور نہ یہ اخلاقی راستہ ہی ہے۔
ہم عقل پر زور دے کر خدا کے پاس واپس جانے کے راستے کو نہیں ڈھونڈ سکتے
کیونکہ انسانی خیال خدا کے خیالوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
جسمانی عقل خدا کی دشمن ہے۔ یہیں اپنی عبا و قلوں اور ریاضتوں کے ذریعے خدا کے
پاس واپس جانے کا راستہ نہیں ملتے گا کیونکہ انسان خدا سے بغاوت کر چکا ہے۔ اب
وہ اخلاقی میساکھیوں کے سہارے بھی خدا کے پاس واپس نہیں جا سکتا کیونکہ گناہ
ن اُس کے کریکٹر کو بگلا دیا ہے۔

پس یہ سوال ہمایت موزوں ہے کہ ”میں کیا کروں؟ میں اس کی تلاش شروع
کہاں سے کروں؟ خدا کے پاس واپس جانے کا راستہ کون سا ہے؟ خدا کے پاس
واپس جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ کلمۃ اللہ حضور مسیح نے فرمایا ”اگر تم ن

ریپرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی باوشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو گے۔“
یوں ہادی برحق نے پھر نے (توبہ) کا تقاضا کی۔ والپسی کے لئے بھی مکمل آغاز ہے۔
متعدد لوگ تائب ہونے کو شریعت کی تعمیل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں۔
بائبل مقدس میں حضرت موسیٰ کی شریعت کو خاص معنوں میں سیان کیا کیا ہے اور اُس
کے مقصد کی بڑی وضاحت سے نشریخ کی گئی ہے۔ اُسے کبھی بھی دُنیا کی بیماری
کا علاج تجویز نہیں کیا گیا بلکہ یہ دُنیا کی بیماری کی تشخیص کرتی ہے۔ یہ عین بماری
بیماری کی وجہ بات بتاتی ہے نہ کہ علاج۔ بائبل مقدس فرماتی ہے ”اب ہم جانتے
ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے اُن سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت یہ تاکہ ہر یہیک
کامنہ بندہ ہو جائے اور ساری دُنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے“ (انجیل
منورہ رو میوں ۱۹: ۳)۔ شریعت نے انسان کی تاریخی کو ظاہر کیا ہے۔ بائبل
میں سرقوم ہے کہ ”شریعت کے اعمال سے کوئی بیش اُس کے حضور راستباز نہیں
مکھریگا۔“ (رو میوں ۳۰: ۳۰)۔ شریعت کی تابع فرمائی سے انسان کی دلی تبدیلی
نا ممکن ہے۔ لکھا ہے کہ ”... شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پیچاں ہی ہوتی ہے۔“
شریعت ایک اخلاقی ایمیٹن ہے۔ یہ جنم تو پھر لاقی ہے لیکن کسی کو تبدیل نہیں کرتی۔
یہ نیک کام کرنے کا تقاضا تو کرتی ہے لیکن انسان کو بدلتے سے معدود رہے۔ یہ نہیں
مذموم تو پھر لاقی ہے لیکن رحم بیش نہیں کرتی۔ شریعت میں زندگی نہیں۔ یہ صرف
موت کا قتوی دلتی ہے کیونکہ شریعت کا اعلان یہ تھا کہ ”تو رہے گا۔“

متعدد لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب ان بلند اخلاقی تعلیمات کی پیروی کرنا
ہے جن کی تلقین حضور مسیح نے اپنے پہاڑی و عظیم کی تھی۔ لیکن ابھی تک
کوئی ایسی عورت یا مرد پیدا نہیں ہوا ہے جو پہاڑی و عظیم کے مطابق
زندگی بسر کرتا ہو۔ بائبل مقدس کا فرمان یہ ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے

جال سے محروم ہیں۔

اس سے پیشتر کہ آپ اس نتیجہ پر بینچیں، کہ آپ الزام سے بالا ہیں اور آپ کو دل کی تبدیلی کی ضرورت نہیں، اپنی نیت کو پرکھیں۔ پیشتر ازیں کہ آپ یہ کہیں کہ توبہ کرنا اچھا تو ہے لیکن مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ ٹھنڈے دل سے ہڈا کے خوف میں اپنی زندگی پر غور کریں۔

جب میں ہائی وڈیں وعظ کر رہا تھا تو فلمی دنیا کے لوگوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے سامنے میں یہ زندگی کے تجربات بیان کروں۔ پیغام کے بعد سوال و جواب کے لئے وقت مقرر تھا۔ چنانچہ سب سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ ”میں سطر جتنی زندگی حاصل کر سکتا ہوں؟“

کچھ عرصہ بعد مجھے واشنگٹن میں سیاسی فائدیں کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب سوال و جواب کا وقت آیا تو وہاں بھی پہلا سوال یہی تھا کہ ”دل کی تبدیلی کیا ہے؟“ تقریباً ہر یونیورسٹی اور کالج میں جہاں میں نے تبلیغ کی بیشنہ یہی سوال اٹھتا رہا کہ ”آپ کا توبہ اور دل کی تبدیلی سے کیا مطلب ہے؟“ دل کی تبدیلی کیا ہے؟ اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اس کے مختلف اثرات کیا ہیں؟ ایک شخص کو بہشت میں داخل ہونے کے لئے اس کی ضرورت کیوں ہے؟

دل کی تبدیلی کا نقصوں لوگوں میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور پایا جاتا ہے۔ اچھا دکار جاتا ہے کہ اسے اپنا مال بھینے کے لئے کاپ کے خیالات کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اشتہار بازی کا بڑا مقصود بھی یہی ہے کہ لوگوں کی توجیہ کو ایک قسم کی چیز سے ہٹا کر دوسرا طرف لکھا جائے۔ ہم سیاسی قائدین کو یعنی اپنے اصل سیاسی فلسفہ کو تبدیل کر کے کسی دوسرے کو اختیار کرتے دیکھتے ہیں۔ جنگ کے

زمانہ میں ہم نے اکثر سننا کہ امن کے زمانہ کی صفتیوں کو جگی ضروریات کے مطابق تبدیل کیا گیا اور تیل کے چوہوں کو تبدیل کر کے کوئی کامیابیاں بنا دیا گیا۔

درستیقتِ دل کی تبدیلی کا مطلب ہے واپس پھرنا، اپنا ارادہ تبدیل کرنا یا مُرثنا۔ مذہبی اصطلاح میں اسے مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے مثلاً تو بہ کرنا، نئے سرے سے پیدا ہونا، فضل حاصل کرنا اور پُرانی زندگی کو ترک کرنا۔

مجھے ایک مشربی کی حالت یاد ہے جس نے میری کسی اشارتی میٹنگ کے بعد میرے پاس آکر کہا ”مِسْطَرِ گرام، مجھے یقین ہنس کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ پیغامی ہے لیکن میں آپ کے میمع کو آزماؤں گا۔ اگر اس نے آپ کے کہنے کے مطابق میری زندگی میں مفہوم سماں بھی کام کیا تو میں واپس آؤں گا اور ساری عمر اس کی پیروی کروں گا۔“

چند یافتوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ ”میں یہ بات اچھی طرح توہینیں بھٹکیں جیب کی یعنی میں تے شراب تو شی کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھہ روک رہا ہے۔“ میمع نے اسے شراب تو شی کی عادت بد پر غالب آئنے کی قوت بخشنی۔ اب وہ میمع کے لئے زندگی بسرا کر رہا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ مُردا اور اپنی سمت بدی۔ اس نے اپنے طرزِ خیال کو بدی دیا یعنی وہ تبدیل ہو گیا۔ یہ تبدیلی، مختلف صورتوں میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ اس کا زیادہ تر انحصار متعلق شخص پر ہوتا ہے، اس کے مزاج، اس کے جذبات کے توازن، اس کے موجودہ حالات یا اس کی لذتستہ زندگی پر۔ کبھی کبھی وہ اس وقت بھی رُونما ہوتی ہے جب انسان کسی زبردست مایوسی سے دوچار ہو، مثلاً کار و بار میں

بخاری نقشان یا کسی عزیز کی اچانک موت - ان افسوسناک محات میں جبکہ تمام دنیاوی اختیار اُس سے چھپن چکا ہو یا اُسے اپنے مجبوب یا عزیز سے دوبارہ ملنے کی قطعی امید نہ رہی ہو تو اُس وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ لکھتا ہے۔ اُس لمحہ روح القدس اُس کی آنکھوں سے دنیاوی پٹی ٹکھوں دیتا ہے۔ تب وہ پہچان لیتا ہے کہ خدا ہی حقیقی وقت کا سرچشمہ اور محبت اور رفاقت کا منبع ہے۔

یا پھر تبدیل اُس وقت بھی واقع ہو سکتی ہے جب ایک شخص کا اختیار اور شعلی عروج پر ہو، جب حالات پہنچات ساز گار ہوں اور خدا کی رحمتیں اُس پر ہفتات سے نازل ہو رہی ہوں۔ خدا کی یہ ہربانی اُسے اُس نوبت تک لاسکتی ہے جہاں وہ یا فرار کرے کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، اور اس طرح خدا کی شفقت اُس کی رامہنائی توہین تک کرے۔ ان محات میں تبدیلی یعنی ویسی ہی اچانک اور ڈرامائی ہو سکتی ہے جیسے کہ بے دینوں کی تبدیلی جب وہ لکڑی اور پتھروں کے تبوں سے اپنی محبت اور ایمان کو منیخ عالمین حضور یسوع مسیح کی طرف منتقل کر لیتے ہیں۔

لیکن ہو لوگ خداوند کی طرف رجوع کرتے ہیں اُن میں سے ہر ایک کی تبدیلی اتنی اچانک اور روح کو ہلا دینے والی نہیں ہوتی۔ ایسی دل کی تبدیلی یعنی ہے جو کسی شخص میں ایک طویل عرصہ تک باطنی کشمکش کے بعد وقوع میں آتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو طویل عرصہ تک اپنی ضرورت اور سنبھات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں اُن میں تبدیلی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ایچھی طرح سوچ سمجھ کر مسیح کو اپنا نجات دہنندہ قبول کرتے اور اپنی زندگی آپ کے سپرد کرتے ہیں۔

پس، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا خدا کی طرف پہنچنے کا مکامی حالات کے باعث اچانک وقوع میں آسکتا ہے جب اُسے خدا کی محبت کا یک لخت مکاشفہ

ملتا ہے، اور تبدیلی مجھی یعنی جب ایک شخص تاریکی سے نور اور موت سے ہمیشہ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس عرصہ میں تبدیلی تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ایک دن مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔

لیکن ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا۔ مثلاً بیرونی بیوی یہ نہیں بتا سکتیں کہ وہ کس خاص دن مسیحی بنیں، لیکن ابھیں یقین ہے کہ یہ محمد ان کی زندگی میں ضرور آیا جب انہوں نے حقیقتاً اُس سرحد کو پار کیا۔ متعدد نوجوان جن کی پرورش مسیحی خاندانوں میں ہوئی اور جنہیں مسیحی تعلیم حاصل کرنے کے موقع میسر آتے ہے وہ نہیں جانتے کہ کس وقت انہوں نے اپنی زندگی مسیح کے سپرد کی۔ دیگر یہ جانتے ہیں کہ وہ کس دن مسیح پر ایمان لائے۔ انہیل مقدس میں تبدیلی کے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ الکتر تبدیلیاں ڈرامائی اور بحرانی قسم کی تھیں۔

باشیل مقدس کی روشنی میں زندگی کے تبدیل ہونے میں تین اقدام کا فرما ہیں جن میں سے دو فاعلی ہیں اور تیسرا مجھوںی۔ فاعلی تبدیلی میں توبہ اور ایمان شامل ہیں۔ توبہ وہ ابتدائی لکھتے ہے جہاں سے ایک شخص اپنی گذشتہ زندگی سے مرظت ہے۔ ایمان انسان کے خدا کی طرف رجوع لانے کو ظاہر کرتا ہے۔ تیرا جو کہ مجموعی ہے، اُسے ہم نئی پیدائش یا نوزادگی کہہ سکتے ہیں۔

حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ الگ کوئی شخص بہشت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنا رخ پھیرے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ خداوند مسیح کا فرمان ہے۔ یہ بیرونیاں نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے۔ ہادی درحق حصہ حضور مسیح نے فرمایا ”اگر تم نہ پھر و اور پیوں کی ماں نہ نہ یہ تو اسماں کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو گے۔“

دلی رجحان کی اس طرح کی تبدیلی میں انسان کی پوری عقل، کل جذبات اور

پورا ارادہ شامل ہیں۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ذہنی طور پر حضور المیسح کو قبول کرتے ہیں۔ وہ تمام باشیں پر ایمان رکھتے ہیں، اور خداوند میسح کے بارے میں تمام یاقوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حقیقی طور پر کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔

انجیل منورہ میں مذکور ہے کہ حضور المیسح کی خدمت کے ابتدا فی ذریں سینکڑوں لوگ آپ کے تیچھے ہو لئے تھے۔ ان میں سے متعدد آپ پر ایمان بھی لائے۔ لیکن آپ نے انہیں اپنا نہیں کہا کہ اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ وہ صرف ذہنی طور پر ایمان لائے کیوں نہیں کہا؟ اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ وہ صرف ذہنی طور پر ایمان لائے ہیں دل سے نہیں۔

عقلی تبدیلی اور رُکلی تبدیلی میں جو انسان کی رویج کی نجات کا باعث ہے یہ طرا فرق ہے۔

ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہیں کسی نرکسی قسم کا جذبہ ہوا ہے جسے وہ نجات کا جذبہ کہتے ہیں لیکن درحقیقت وہ میسح کی طرف نہیں پھرے۔ حضور المیسح آپ کی طرزِ زندگی میں تبدیلی کا تلقاضا کرتے ہیں اور اگر آپ کی زندگی آپ کے تجربہ کے دعوے کے موافق نہیں تو آپ کے تجربہ پر شک پڑتا ہے۔ جب آپ خداوند میسح کے پاس آتے ہیں تو ان عنصر میں جو جذبات کو تشکیل دیتے ہیں یقیناً تبدیلی کی اگئی ہوگی۔ نفرت اور محبت دونوں مٹا شر ہونے کیونکہ اب آپ گناہ سے نفرت اور راستی سے محبت کرنے لگیں گے۔ آپ کی محبت میں پڑی انقلابی تبدیلیاں ہوں گی۔ آپ کی خداوند میسح سے عقیدت کی کوئی حد نہ رہے گی اور حضور المیسح کے لئے آپ کی محبت سے بیان ہوگی۔

لیکن اگرچہ آپ نے میسح کو ذہنی طور پر قبول کیا اور آپ کو جذبہ بھی

حاصل ہوا، تو بھی یہ کافی نہیں۔ ارادہ یا مرضی کی تبدیلی بھی لازمی ہے۔ آپ میں حضور المیسح کی بیرونی کرنے کا عزم صمیم ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے ضرور جگھانا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے کہ خود کو صلیب پر کیلوں سے چڑھ دیا جائے۔ آپ کی صرف ایک ہی خواہش ہوئی چاہئے کہ آپ کس طرح اپنے خداوند کو خوش کریں۔ رجوع لانے کے وقت جب آپ صلیب کے تیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو پاک رُوح آپ کو آپ کے گنہگار ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ وہ آپ کے ایمان کی راہنمائی میسح کی طرف کرتا ہے جو آپ کے پردے میں موئے۔ ضروری ہے کہ اپنا دل کھولیں اور اپنے منجھی کو اندر آئنے دیں۔ اُس معین لمبیں پاک رُوح نئی پیدائش کا مُجھہ انجام دیتا ہے۔ آپ حقیقتاً ایک نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ اُس وقت آپ میں الہی طبیعت پیوند کی جاتی ہے۔ آپ خدا کی مرضی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ میسح ایسوس، خدا کے رُوح کی وساطت سے آپ کے دل میں رکونت کرنے لگتے ہیں۔

یہ تبدیلی اتنی سادہ ہے کہ ایک بچہ بھی اسے قبول کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اتنی عینی ہے کہ تمام تاریخ میں ماہرین علم الہیات اس کے گہرے معنوں پر غور و فکر کرتے رہے ہیں۔ خدا نے نجات کی راہ اتنی سادہ بنائی ہے کہ ”احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے“ (یسوعیہ ۳۵:۸)۔ کوئی شخص بھی اس وجوہ سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے محروم نہیں رہا کہ اُس میں اسے سمجھنے کی قابلیت نہ تھی۔ امیر اور عزیز، عالم اور جاہل سب تبدیل ہو سکتے ہیں۔

”محضرا“ زندگی کے تبدیل ہونے کا مطلب صرف ”بدنا“ ہے۔ جب کوئی شخص تبدیل ہوتا ہے تو وہ ان اشیاء سے جن سے وہ پہلے محبت رکھتا تھا اب بھی رکھ سکتا ہے لیکن اب ان سے محبت رکھنے کی وجوہات بدلت جائیں گی۔

لیکن ہو سکتا ہے کہ اُسے اپنی محبت کے پہلے مرکزوں کو ترک بھی کرنا پڑے۔ شاید اُسے اپنے پہلے دوستوں سے بھی دست کش ہونا پڑے۔ اس لئے ہمیں کہ وہ انہیں حقیر جاتا ہے بلکہ اس لئے کہ اب وہ اپنے ہم طبیعت بھائیوں میں زیادہ کشش محسوس کرتا ہے۔

وہ اُن بالوں سے جن سے وہ پہلے نفرت کرتا تھا اب محبت کرے گا، اور جن سے محبت کرتا تھا نفرت کرنے لگے گا۔ اب خدا کے بارے میں اُس کے دل میں تبدیلی آجائے گی۔ شاید پہلے وہ خدا کے بارے میں لاپرواہ تھا یا متواتر اُس سے ڈرتا یا اُس کا مقابلہ کرتا تھا۔ لیکن اب وہ اُس کا خوف مانتا اور اُس پر بھروسہ کرتا اور اُس کی فرمابنداری کرتا ہے۔ اب اُس کے دل میں خدا کا خوف اُس کے بارے میں شکر گزاری کا جذبہ ہو گا۔ وہ اُسی پر انصصار کرے گا اور اُسی کا وفادار رہے گا۔ خدا کی طرف رجوع کرنے سے پیشتر وہ جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے درپے تھا، اب دل کی راستی اور پاکیزگی کی خواہش تمام دیگر خواہشوں پر سبقت لے جائے گی کیونکہ اب اُس کے نزدیک سب سے اہم بات اپنے منجھی کی خوشنودی ہو گی۔ یوں خدا کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کسی شخص کی زندگی کی مکمل تبدیلی ہے۔

چوتھا باب

توہہ

”زنافرے راستبازوں کی نسبت جو توہہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توہہ کرنے والے گھنٹکار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہو گی“ (لوٹا: ۱۵: ۷۷)۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ منجھی عاصیاں حضور المیع تے انسان سے زندگی کی تبدیلی کا تقاضا کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس تبدیلی میں تین ۳ عنصر شامل ہیں یعنی توبہ، ایمان اور نیئی پیدائش۔

اگر توہہ کو ایک ہی لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو میں لفظ ”انکار“ استعمال کروں گا۔ انکار کس بات کا؟ اس کا یہ وہ ہے ”گناہ“ کا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بائیں مُقدّس بھی یہی تعلیم دیتی ہے کہ گناہ سے مراد شریعت کی عدوی ہے۔ گناہ تمام اختیار سے انکار کرے۔ گناہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو مدد داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا انکار کرنا ہے۔ گناہ وہ بد اصول ہے جو بارغ عدن میں اُس وقت در آیا جبکہ آدم اور حوتا کو آزمائش کا سامنا کرتا پڑا اور وہ اُس میں گر گئے۔ بارغ عدن کے اُس المیت سے لے کر آج تک بدی کا یہ زیر تمام فرع انسان کو متاثر کرنا آرہا ہے یہاں تک کہ ”سب نے گناہ کیا“ اور کوئی بھی راستباز نہیں، ایک بھی نہیں۔ ”گناہ نے ہمارے خدا کے ساتھ تعلق کو تباہ کر دیا ہے جس کے نتیجہ میں نہیں پر بھی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں بلکہ ہم خود اپنے آپ سے بھی بیزار ہیں۔

ہمادی خدا کے ساتھ، دیگر اشخاص کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ بھی صلح

ہوتا نامکن ہے جب تک کہ ان تمام نفرتی کاموں سے جن سے خدا نفرت کرتا ہے قطع تعلق نہ کیا جائے۔ ہمیں نہ صرف یہ کہاگی ہے کہ "ہم گناہ" کا انکار کریں بلکہ گناہ ہوں" سے بھی۔ ہمیں دنیا، جسمانیت اور شیطان کا انکار کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں گفت و شنید، سمجھوتہ یا سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ حضور المسیح تنفاصا کرتے ہیں کہ ہم اس کاپور سے طور پر انکار کریں۔

لیکن یہاں پر بعض محبت کے اصول کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ حضور المسیح کی محبت کی پوری لپیٹ میں آجاییں تو آپ وہ کام نہیں کرنا چاہیں گے جن سے آپ کے مبنی نفرت کرتے ہیں۔ جب بذریعہ ایمان خود کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے تمام گناہ از خود ترک کر دیں گے۔ پس توہہ اور ایمان کا چوی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ پچانے والے ایمان کے بغیر حقیقی قویہ نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی آپ حقیقی توہہ کے بغیر پچانے والے ایمان کے حامل ہو سکتے ہیں۔

افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ آجیکل توہہ کی بہت کم منادی کی جاتی ہے۔ بیلفظ سب سے زیادہ عینِ مقبول ہے۔ لیکن حضور المسیح نے جو سب سے پہلا پیغام دیا ہی تھا کہ "توہہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تزدیک آگئی ہے" (انجلی مسروہ متنی ۷:۱۷)۔ یہ خدا نے قادر ہی تھا جو اپنے محبوب کی معرفت کلام کر رہا تھا۔ اگرچہ المسیح اس دنیا میں محبت سے بہریز دل کے ساتھ آئے تو ہمیں آپ نے فوراً ہی انسان کے گناہ پر زور دینا شروع کر دیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی خطا کا اقرار کریں اور اپنی یہ دینی سے مُٹہ مُٹیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پیشتر کہ آپ نوع انسان پر اپنی محبت، رحم اور فضل کو اُنڈیلیں، یہ ضروری ہے کہ وہ توہہ کرے۔ حضور المسیح نے جنم سے صرف نظر کرنے سے انکار کر

دیا۔ آپ نے زور دیا کہ انسان اپنے آپ کو جانچے اور اپنا جنم پھیرے۔ آپ نے اصرار کیا کہ اس سے پیشتر کہ آپ خدا ہے پاک کی محبت کا اظهار کریں، لوگوں میں نئے قائلیت کے روحان کا ہونا لازم ہے۔

ایک دن لوگ حضور المسیح کے پاس آئے اور آپ کو چند گلیلیوں کے متعلق بتایا جن کے خون کو رومی فوج نے بغوات کے وقت قربانی کے ساتھ ملا دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح شیلوخ کا برج گرنے سے متعدد لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کا جواب حضور المسیح نے یہ دیکہ "ان گلیلیوں نے جو ایسا دمکھ پایا کیا وہ اس لئے ہماری دلانتی میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ کہنگا تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ الگ نہ توہہ نہ کر دے گے تو سب اس طرح ہلاک ہو گے" (لوغنا ۱۲:۲-۳)۔ بالفاظ دیگر حضور المسیح نے یہ کہا کہ خواہ انس کو قتل کیا جائے یا حادثہ کا شکار ہو یا طبعی موت مرس، اُس کی عاقبت کا نہایم ایک جیسا ہی ہے تا وفات ہے وہ توہہ کر کے خدا کی طرف نہ پھرے۔ جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے ایمان قطعی ناممکن ہے۔ توہہ سے خدا کے فضل کا راستہ مسدود نہیں ہوتا بلکہ یہ خدا کے فضل کا راستہ ہکھوں دیتی ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ نجات کا تمام تر دار و مدار خدا کے فضل پر ہے۔ ہم اس بات پر غور کر چکے ہیں کہ قربانیاں، رسومات یا شرعی کام کی بھی کسی ایک روح کو بچان سکے۔ باشیل مقدس فرماتی ہے کہ کوئی شریعت کے وسیلہ خدا نے قدوس کی نظر میں راستیاں نہیں ٹھہر سکتا۔ چنانچہ مرقوم ہے کہ "راستیاں ایمان سے جیتا رہیں گا" (رومیوں ۱:۱۷)۔ نجات، معافی اور راستیاڑی کا دار و مدار کلیتی حضور المسیح کے کفارہ پر ہے۔ اگر صلیب پر حضور المسیح کی قربانی کو کسی کے لئے خواہ اُس کی عمر کتنا ہی کیوں نہ ہو موثر ہونا ہے تو اُس شخص کو

گناہ سے توبہ اور حضور المیسح کو ایمان کے ساتھ قبول کرنا لازمی ہے۔
یوں تاہ بنی نتیوہ میں اُس وقت تک توبہ کی منادی کرتا رہا جب تک کہ
اہنگوں نے توبہ نہ کی۔ حزقی آیل نے بھی یہ کہ کرتوبہ کی منادی کی کہ ”پس
خداوند خدا فرماتا ہے اسے بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روشن کے مطابق تمہاری
عدلت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ۔“ تاکہ یہ کرداری
تمہاری پلاکت کا یاعщت نہ ہو“ (حزقی ایل ۳۰:۱۸)۔ یوحنہ پیتسہ دینے والے
کا یعنی عظیم پیغام بھی تھا۔ اُس نے کہا ”توبہ کرو کیونکہ انسان کی یادشاہی نزدیک
اُگلی ہے“ (اجنبی مقدس متن ۲:۳)۔

شیعہ عہد نامہ میں توبہ کا ذکر نہست مرتبہ آیا ہے۔ حضور المیسح نے فرمایا
”اگر تم توبہ نہ کرے گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گے۔“ پطرس رسول نے جو پیغام
عبدینتکوست کے دن دیا وہ یہ تھا کہ ”توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک پسندے گناہوں
کی معافی کے لئے یسوع میسح کے نام پر پیتسہ لے۔“ انجیل جیلیل اعمال ۲:۳۸۔
پولس رسول نے بھی توبہ کی منادی کی۔ ”وہ یہودیوں اور یونانیوں کے
رومہ گوہی کرتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع میسح پر
پیر ایمان لانا چاہئے“ (اعمال ۲:۲۱)۔ باشیل فرماتی ہے کہ خدا نے قدوس خود
توبہ کا حکم دیتا ہے۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے جسم پوشی کر کے اب سب
آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں“ (اعمال ۱:۳۰)۔ یہ حکم ہے۔ یہ تاکید
ہے۔ خدا نے قدوس فرماتا ہے ”توبہ کرو یا ہلاک ہو جاؤ۔“ کیا آپ نے
توبہ کی ہے؟

لفظ توبہ سے حضور المیسح کا کیا مطلب تھا؟ یہ باشیل مقدس میں کیوں
بار بار آیا ہے؟ الگ اپ کسی جدید لفظ میں اس کے معنی دیکھیں تو اپ کو

اس کا مطلب افسوس، پچھتاوا اور پریشانی ہے لیکن یونانی اور عجمانی اصل
میں اس لفظ کا مطلب اس سے کہیں وسیع ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں محض
افسوس کا اظہار کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ باشیل مقدس میں توبہ کا مطلب
ہے ”مرانا۔“ یہ لفظ کسی شخص کی زندگی میں مکمل انقلاب کی طرف اشارہ کرتا
ہے۔ جب باشیل یعنی توہ کرنے کے لئے کہتی ہے تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گنہ
سے پھریں یعنی اُس کی طرف پشت کر کے اُس کی اور اُس سے متعلق تمام باتوں
کی خلاف سہمت میں چلنے لگیں۔

خداوند وسیع نے ”توبہ“ کے بارے میں اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لئے تعریف
بیٹھ کی کہانی بیان کی۔ جب تعریف بیٹھنے نے توبہ کی تو اُس نے اپنے تمام گناہوں
کے بارے میں بیٹھ کر افسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اُس کے بارے میں چیکا اور یہ اُس
نہیں بنارہا۔ وہ اُس جگہ بیٹھا ہے جہاں اُس کے چاروں طرف شور چڑھ رہے
تھے۔ وہ اُنھا اور چل دیا۔ اب وہ مختلف راستے پر گامزن تھا۔ اُس نے اپنے
باپ کو نلاش کیا اور اپنے آپ کو پست کیا اور اس کے بعد اُسے اُس کا اجر
مُسلا۔

فی زمانِ اکثر لوگ توبہ کا حقیقی مطلب نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے
گناہوں سے پچھنا اور افسوس کا اظہار کرنا ہی توبہ ہے۔ اس کا اکثر ان کی
زندگی پر قطعی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی پیرانی ہی روشن پر گامزن رہتے ہیں۔
حقیقی توبہ کا مطلب ہے پھرنا یا پلٹنا اور مختلف صفت میں چلتا۔ توبہ
میں صرف افسوس اور پچھتاوا کافی نہیں ہے۔ یہ وہ اسکریوپی کو یعنی افسوس
تفاکیر اُس نے کبھی بھی توبہ نہیں کی۔ اس صفت میں اپنی اصلاح بھی کافی نہیں
ہے۔ کوئی بھی ایسا دکھ نہیں ہے جو ہم اپنے ہم کو دے کر قادر مطلق خدا کو خوش

کر سکیں۔ مبنی عاصیان حضور المیح نے صدیق پیر ہمارے تمام گناہوں کا لفڑاہ دیا ہے۔ وہاں آپ نے گناہ کی سزا برداشت کی۔ ہم میمی زندگی میں خواہ لئنی معاشری تبلیغ کیوں نہ اٹھائیں، ان سے ہماری نوبت تو بہنک ہمیں پہنچتی۔ لیکن جس قسم کی توبہ کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں وہ یا اپنی مقدار کے مطابق حقیقتی توبہ ہے۔ اس میں تین یا تین شامل ہیں یعنی علم، جذبات اور ارادہ۔ سب سے پہلے ہمیں گناہ کا علم ہونا چاہئے۔ سب سے گناہ کی اور خدا کے پاک کے جلال سے محروم ہیں، (الجیل منورہ روایوں ۳: ۲۳)۔ جب یسعیا بنی تے اپنے گناہوں کو محسوس کیا تو بول امتحا "مجھ پر افسوس!... کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔" جب الیوب بنی نے جانا کہ وہ گنہگار ہے تو کہا "مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے" (الیوب ۴: ۴)۔ جب لپڑس رسول کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو اُس نے کہا "میں گنہگار آدمی ہوں" (لوقا ۵: ۸)۔ پوکس رسول نے اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ "میں سب سے بڑا گنہگار ہوں"۔

درحقیقت، یہ خدا کا پاک روح ہے جو کسی کو اُس کے گناہوں کے بارے میں قائل کرتا ہے۔ سب سے پہلے پاک روح اُس کے دل و دماغ میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ماں کی دعا، پاسیاں کے وعظ، ریڈیو پرسی یا پروگرام، گریے کے ملیند و بالا میناروں کا نظارہ، یا کسی عزیز کی موت کے ذریعہ اس قائلیت کو پیدا کرے۔

میں نے اپنی میٹنگوں میں بارہا یکجا ہے کہ لوگ قائلیت کے زیر اثر کا نہ لگتے ہیں تو یہی وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے گناہ سے قائل ہوں اور جانتے ہوں کہ آپ گنہگار ہیں اور یہاں تک کہ اپنے گناہوں پر آنسو بھی بہاتے ہوں تو یہی توبہ نہ کریں۔

دوسری، تو ہمیں جذبات کا بھی حصہ ہے جیسے کہ وہ تمام حقیقی تجریبات کا حصہ ہوتے ہیں۔ پوکس رسول فرماتے ہیں "خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نہیں کرتے ہے۔ بعض لوگ ہر قسم کے جذبات سے نفرت کرتے ہیں اور بعض ایسی توبہ کو جس میں جذبات کا فرمایا ہوتا ہے یہی شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔" بیشک، جھوٹے جذبات میں جذبات کا فرمایا ہوتا ہے یہیں، لیکن اس بتا پر حقیقتی جذبات اور گھر سے احساسات کو رہ نہیں کیا جاسکتا۔

تیسرا، تو ہمیں انسانی مرضی یا ارادہ کا فرمایا ہوتا ہے۔ ہماری نوبت صرف اُس وقت ہی صحیح توبہ نکل سکتی ہے جب ہم اُس کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ ہم میں گناہ کو ترک کرنے کا عزم صیمی ہوتا چاہئے یعنی ایسا ارادہ جس سے ہمارا اپنے، گناہ اور خدا کے بارے میں روایت تبدیل ہو جائے اور جس سے ہمارے احساس مرضی اور مقصود میں تبدیلی آجائے۔

صرف پاک روح ہی آپ کو حقیقی توبہ کے لئے مجبوڑا ارادہ یا عزم دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب اُس لڑکی سے کہیں زیادہ ہے جس نے دعا کی کہ اُسے بار، مجھے نیک لڑکی بنا، مگر بہت زیادہ نیک نہیں۔ بس اتنی کہ مارا در مرزا سے پیغام سکوں۔"

یہ شمار لوگ ایسے ہیں جن کے نام کلیسیائی رہبیوں میں درج ہیں وہ جب فرمات ہو گریجے جاتے ہیں۔ وہ چندہ دیتے اور کلیسیائی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ عبادت کے بعد پادری صاحب سے ہاتھ ملاتے اور ان کے وعظ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ مسیحیوں کی زبان میں گفتگو کرتے اور کلام کے حوالے دیتے ہیں لیکن انہیں حقیقی توبہ کا تجربہ نہیں ہوتا۔ ان کا مذہب کے بارے میں روایت این الوقت کا سا ہوتا ہے۔ وہ خدا نے پاک کی طرف

صرف اُس وقت ہی رجوع کرتے اور دعا مانگتے ہیں جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، لیکن اپنی آسُودہ حالی میں خدا کی طرف بہت کم دھیا نہیتے ہیں۔ باطل مقدس سکھانی ہے کہ جب کوئی خداوند میخ کے قربوں میں آتا ہے تو اُس میں ایک ایسی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جو اُس کے ہر کام میں نظر آتی ہے۔

باطل مقدس میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ مسیح ہوتے ہوئے جس قسم کی زندگی چاہیں بسر کر سکتے ہیں۔ جب حضور المیسح اُن کے دل میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اُس کا خداوند اور مالک بننے کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح آپ کے حوالے کر دے۔ آپ اس کے خیالات پر کنٹروں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تعاضا کرتے ہیں کہ ایمان لانے والے کا حرم صرف آپ کی ملکیت ہو۔ آپ اُس کی اہمیت اور خوبیوں کا مالک بننا چاہتے ہیں۔ آپ اس بات کے خواہشمند ہتھے ہیں کہ ایماندار کے کام اور محنت و مشقت آپ کے نام میں الجام پائیں۔

فی زمانہ ایسے لوگ اکثریت میں ہیں جو عبادت کرتے ہیں اپنے جنم کاموں اور مشغلوں کو تزییح دیتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے شادی میں اور عبادت میں شریک ہونے کی دعوییں رکھی جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس میں شرکت کریں گے۔ پیزاروں میں ایسا معیار زندگی ملیند کرنے کے لئے یہ دریغ روپیہ خرچ کرتے ہیں لیکن کلیسیا کی تعییر و ترقی کے لئے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس سینما، میڈیا اور سیریاٹ کے لئے تو وقت ہوتا ہے لیکن اپنے ہمارے شدرا کے لئے وقت نہیں نکال سکتے۔ ہم زیور، ریڈیو، ٹرانسیسٹر یا ٹی وی تھیں کے لئے تو پسیسہ بچا سکتے ہیں لیکن دیکی یا دیگر کلیسیا کی امداد کے لئے نہیں دے

سکتے۔ ہم بُت پرستوں کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں ”اُن کو دیکھو!“ لیکن اُن میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ کھدی ہوئی مورتیوں کی بجائے ہم مادی اشیاء مثلاً زیور، ٹی۔ وی اور شاندار مکانوں کو پوچھتے ہیں۔ یہ بھی بُت پرستی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم میں تبدیلی واقع ہو۔

خداوند میخ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام باتوں کے مالک نہیں۔ آپ اس بات کے آرزو مند ہیں کہ ایماندار اپنی سماجی، خاندانی اور کاروباری زندگی آپ کے سپرد کر دیں۔ آپ کو اپنے پیروکاروں کے ہر کام، ہر خیال اور ہر بات پرستی میں اُول درجہ ملنا چاہتے کیونکہ جب کوئی توہہ کرتا ہے تو وہ ہر بات میں خدا کے قدوس کی طرف پھرتا ہے۔ حضور المیسح نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ تاؤ فتیکہ ہم آپ کے لئے سب کچھ نہیں جھوٹتے اور اپنی زندگی کے ہر گناہ سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتے، آپ ہمیں اپنی بادشاہی میں خوش آمدید نہیں کہیں گے۔ آپ اپنی زندگی کی چند نکتی باتوں کو ترک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ”میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ حضور المیسح کو دیتا ہوں اور باقی اپنی خواہش کے مطابق بسکر دوں گا۔“ خداوند میخ میں ہم سے سو فیصد اطاعت چاہتے ہیں۔ جب کوئی اس طرح آپ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے تو آپ اُسے اس کا ہزار گناہ اجر دیتے ہیں۔ لیکن یہ خیال کبھی نہ کہیں کہ الگ کوئی اپنی زندگی کا پچاہس فیصد دے تو حضور المیسح اُس کو پانچ سو گناہ برکت دیں گے۔ خدا اُسے برق اس طرح کام نہیں کرتا۔ وہ مکمل اطاعت چاہتا ہے۔ جب آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ گناہ کو ترک کرنے اور اپنی زندگی حضور المیسح کو دینتے ہیں تو آپ نے خدا کے ساتھ صلح کے لئے ایک اور قدم اٹھایا ہے۔

چونکہ وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا اس لئے ہر طرح کی عزت، ہر قسم کی راحت اور اختیار کا مالک تھا۔ مصصر کا تحفہ، جو اُس زمانہ میں سب سے طاقت ورو امیر اور عیش و عشرت کا گڑھ تھا اُس کی رسائی میں تھا۔ اس کے باوجود بھی یامیں بھی بتاتی ہے کہ ”ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ اس لئے کہ اُس نے اُنہوں کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ اور تیر کے لئے لعن طعن اٹھانے کو مصصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اُس کی تگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اُس نے بادشاہ کے غصہ کا خوف نکر کر مصصر کو چھوڑ دیا۔ اسلام کو وہ اندر یکھ کر ثابت قدم رہا“ (عیرانیوں ۱۱: ۲۳-۲۴)۔

ذرا غور کریں، اُس نے انکار کیا۔ یہی حقیقی تو یہ ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اُس نے ایمان سے کیا۔ یہ اُس نے کسی وقتی جذباتی ماحول کے تحت بھیں کیا اور نہ پریشانیوں سے گھبرا کر۔ وہ اتنا ہے لیں اور لا چار شخص بھیں تھا جس کی دسترس سے کوئی شے باہر ہو۔ اُس نے خدا کی راہ کو اُس لئے اختیار بھیں کیا تھا کہ وہ کسی ایسی چیز کو حاصل کرے جو زندگی نے اُس سے روک رکھا تھا، اور نہ اُس نے اُسے مذہبی بوریت کے باعث اپنایا۔ اُس نے اسے کسی دل پیسی، دل بہلو سے اور تفریح طبع کے لئے بھی اختیار بھیں کیا۔ اسے شیطان اور جسمانی یاتوں سے فرار کے لئے مجبوڑ بھیں کیا گیا تھا۔ یہ اُس نے اپنی مرضی سے کیا۔ موسیٰ نہ تو کمزور دل اور نہ کمزور ارادے کا انسان تھا۔ وہ گمنام اور مُغافل بھیں تھا جو اپنی شہرت اور مرتبے کا خواہاں ہو۔ وہ ایسا شخص بھیں تھا جس کے بارے میں مندرجہ کا تفسیر اُمان

اِمَّان

”تم کو ایمان کے وسیدہ سے فضل ہی سے بخاتِ ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے“ (افسیوں ۹-۸: ۲)۔

اب ہم خدا سے یہ حق کے ساتھ صلح کے سلسلہ میں اگلے قدم پر غور کرنے پیں۔ اب آپ کی موجودہ حالت یہ ہے کہ آپ اپنی گذشتہ زندگی اور اُنہوں کو ترک کرنے کے لئے تیار ہیں۔ آپ نے ارادہ کر رکھا ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی ضرور واقع ہوگی۔ اب آپ خدا سے قدوس سے دُور نہیں جا رہے ہیں بلکہ اُس کی محبت، رحمت اور حفاظت کی طرف قدم پر طھا رہے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ نے اپنی راہ منتخب کر لی ہے، آپ نے تو یہ کی ہے اور آپ صحیح راستے پر کامن ہو گئے ہیں۔ آپ نے وہی راستہ چھنا ہے جو حضرت موسیٰ نے تقریباً ساری ہے تین سال پیشتر چنان تھا جب وہ خدا کی خاطر اپنے حقوق اور مصیر کے تحفہ سے مستکش ہو گیا تھا۔

جب موسیٰ نے یہ عظیم فیصلہ کیا اور اس نتیج پر پہنچا کہ ایمان اور سچائی کے ساتھ دکھ اور مشکلات، دولت اور شہرت اور خدا کی محبت کی عدم موجودگی کی نسبت کہیں پہنچ رہیں تو وہ چالیس برس کا تھا۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی کو اس سے زیادہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا ہو۔ موسیٰ بنی بیٹا مہذب، تعلیم یافتہ، صاحب شروت اور ایم شخص تھا۔

وائے کپتے ہیں کہ ایسے اشخاص ہی کو نجات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ موسیٰ کے پاس لوگوں کے خواب و خیال سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے عین جوانی میں خوب سوچتے سمجھتے ہوئے دولت، مرتبہ اور عزت کی طرف سے مدد موڑ لیا اور ”خداؤ پر ایمان“ کو چون لیا۔ جب کبھی میں یہ سنتا ہوں کہ مذہب کی ضرورت صرف ان لوگوں کو ہے جو مایوس، اور یہ یار و مددگار ہوتے ہیں تو مجھے موسیٰ یاد آ جاتا ہے۔

میں نے ہزاروں مرد و خواتین سے اُن کے روحانی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ جب کبھی صاحبِ رائے اشخاص میخ کو بطور نجات دہندا ردد کر دیتے ہیں تو وہ اس لئے نہیں کرتے کہ میخی تعلیم اُن کے لئے عقلی طور پر قابل قبول نہیں ہوتی بلکہ وہ اُن ذمہ داریوں اور فرائض سے پکنا چاہتے ہیں جن کا تقاضا میخی زندگی کرتی ہے۔ وہ روشن عقل کی وجہ سے اپنے گزر و دل کی پیروی کرتے ہیں جو اُن کے اور میخ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو میخ کے تابع فرمان نہیں بنانا چاہتے اور نہ اپنی پر ش آپ کے سپرد کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔

موسیٰ نے مذہب کے تقاضوں اور فرائض پر بڑی اختیاط سے غور کیا۔ اُس نے محسوس کیا کہ اگر وہ خدا سے اپنے آپ کو والستہ کرے گا تو اُسے اُن تمام دُنیاوی چیزوں سے جو عام طور پر لوگوں کو بہت عزیز ہوتی ہیں دست دار ہو ناپڑے گا۔ اُس نے اس معاملے پر جلد باذی سے غور نہیں کیا اور نہ اُسی یا چانک تحریک سے مناثر ہو کر خدا سے رجوع کرنے کا یہ فیصلہ کیا۔ اُس سے معلوم تھا کہ اُس کے لئے کیا قربانی دینی پڑے گی۔ وہ اپنے تربیت یافتہ ذہن اور اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس

نتیجہ پر پہنچا تھا۔ اُس کا آخری فیصلہ تحریر ہاتھی نو عیت کا ہنسیں تھا۔ اُس نے ایمان کو آزمکر نہیں چھا تھا۔ یہ اُس کی پختہ قائلیت کا نتیجہ تھا، ایک ایسی قابلیت جسے قسمت کی نیزگیاں، یا طویل مجموعوں کی آزمائش بدلتیں سکتی تھیں۔ اُس نے تمام کشیوں کو جلا ڈالا تھا کہ اُس کی نئے ایمان سے پیاسی ممکن ہی نہ ہے۔ جب موسیٰ کو چالیس سال کی عمر میں اس عظیم بُرَان کا سامنا کرنا پڑا تو اُس نے اپنے آپ کو پلا شرط بھیشہ کے لئے، پر قسم کے حالات میں سے گذرنے کے لئے خدا اور اُس کے احکام کے تابع کر دیا۔

موسیٰ کے فیصلہ کی نو عیت میں سو انج نگار گملی ایبل بریڈ فورڈ کے کہس قدر مختلف تھی جس نے جب وہ موت کے قریب تھا تو کہا تھا کہ ”میں اس خوف سے نئے چعد نامہ کو پڑھتے کی جھٹات نہیں کرنا کہ میا دا غلط راہ پر چلنے اور سچے خدا سے غداری کرنے کے باعث فکر و ترقہ اور شک و شبہ کرنے کے باعث میرے دل میں اور خوف و ہراس کا طوفان بپا ہو جائے۔“

موسیٰ کو اس قسم کا خوف لاقٹ نہیں تھا، اور آپ بھی جب ایمان کی راہ سے خدا و میخ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے۔ آپ یہ کہتے ہوئے رجوع نہ کریں کہ ”میں محفوظے عرصہ تک میحیت کو آزماؤں گا اور اگر موافق آئی تو تھیک، ورنہ میں کوئی اور طرزِ زندگی اختیار کروں گا۔“ جب اپ میخ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو والپسی کے راستوں کے تمام پلوں کو توڑنا ہو گا۔

صدیوں سیشتر جب خونخوار رومی شہزادے اپنے پُرساری دُنیا پر بھیلائے، تو رومی شجاع اور جنگجو قیصر کی قیادت میں پر طائی کو فتح کرنے کے لئے جنپڑے جو نبی اہل برطانیہ کو سُندر میں اُن کے جہاز نظر آئے تو وہ اُن کا مقابلہ کرنے کے

لئے بلند مقامات پر بہتی گئے۔ جب رومی سمندر کے ساحل پر اترے، تو انگریز یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے اپنے تمام جہازوں کو اُنگل الحادی اور اس طرح اپنی پیاساں کا راستہ بنید کر دیا۔ اس قسم کے ناقابل تسبیح جذبہ کی موجودگی میں وہ کیونکہ ناکام رہ سکتے تھے! بعد اینہ مسیح مصلوب بھی ہم سے اس قسم کی قطعی عقیدت اور طاعت کا تقاضا کرتے ہیں۔ ”یسوع نے اُس سے کہا جو کوئی اپنا یادخواہ پر کھکھ کر بھیجے دیکھتا ہے وہ خدا کی یادشایری کے لائق ہے۔“ (انجیل منورہ ۴۶: ۹)

ہم سے تے یہ دل پلا دینے والا فیصلہ اُس وقت کیا جب وہ زندگی کے دورانے پر کھڑا تھا۔ اُس کی دوسری عنق عقل نے اس فیصلہ کے تمام حقائق کو اچھی طرح جانچا۔ اُس نے دونوں راستوں کے اختتام اور انجام پر غور کیا۔ اُس نے اس کے عیوب و محاسن کو بھی پرکھا اور اس کے بعد خلا پر ایمان رکھنے کا فیصلہ کیا۔

سب سے پہلے اُس نے پوڑے راستے پر غور کیا جو قوت و اختیار اور عیش و عشت اور ایسی اشیاء سے پر محفا جو دنیا کے نزدیک خوشی و خرمی کا باعث ہیں۔ یہ جانا پہچانا راستہ تھا اور وہ اُس سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ اُس پر چالیش برس نک کامران رہا اور جانتا تھا کہ یہ تباہی اور بر بادی کی طرف سے جاتا ہے۔ پھر اُس نے دوسرا راستہ پر نکاہ ڈالی جو تنگ اور شکل راستہ ہے۔ اُس نے وہاں ڈکھا، اذیت اور مایوسیاں دیکھیں۔ اگرچہ اُس نے وہاں مشکلات، غم، افسوس اور مکھ درد دیکھا لیکن ساتھ ہی اُس نے ایمان کی آنکھ سے یہ بھی دیکھا کہ وہاں فتح اور ابریز زندگی کا اجر بھی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم سے کم قوت فیصلہ اور تجربہ رکھنے والا شخص پھر اس راستہ اختیار کرنے کی آزمائش میں پڑ جاتا۔ اُس وقت مضر دنیا کی عظیم ترین قوت تھا۔ اُس کے قبضہ میں دریائے نیل کی زریغہ وادی تھی جو تمام دنیا کے لئے اساج کا مکھ تھی۔ اُس کی فوج نہایت مضبوط تھی اور اُس کے کالج اور یونیورسٹیاں

دنیا کے لئے ایک غمودی تھیں۔

ہم میں بیہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے موسیٰ کی طرح خدا کے لئے اتنا کچھ چھوڑا۔ شاید ہم میں سے چند ایک ہوں جن کا واسطہ ایسی نوع ہے نواع آزمائشوں سے پر بڑا اور انہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے کہا گیا ہو! بیہت کم لوگوں کے قبضہ قدرت میں اس قدر بہتانت سے دنیا وی عیش و عشت اور خوشی و خرمی کا سامان ہوتا ہے جتنا کہ ہم سے اکتیار میں تھا۔ اس پر طرف یہ کہ گناہ میں لذت بھی ہے۔ اس کا اقرار باشیں بھی کرنے پر اگرچہ یہ لذت و قتنی ہوتی ہے جو حلی الیمان و تسلی کا باعث نہیں بنتی۔

خدا کو منتخب کرنے کے باعث، ہم سے کو عظیم قربانی دینی چاہی۔ لیکن ساتھی ہی وہ ایک عظیم اجر کا حقار رحمی ٹھہرا۔ ہم سے کے زمانہ میں دولتمداری کے موقع بیہت کم تھے، درحقیقت چند ایک ہی ایسے اشخاص تھے جنہیں ہم سے کی طرح موقعاً حاصل تھے کہ وہ دنیا کے امیر ترین شخص بن سکتے۔

فی زمانہ مُنْقَدِدِ اشخاص بے حساب دولت جمع کر سکتے ہیں۔ امریکی میں چند کامیاب ترین صنعت کار ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس میٹنگ میں دنیا کی سب سے بڑی بخشی اسٹیل کمپنی کا صدر، عظیم ترین یونیٹیکل کمپنی کا صدر، گدم کا سب سے بڑا سٹیل بازار، اسٹاک ایکسچیجن کا صدر، لیکنیٹ کا ایک ٹرکن، بیک افت انٹرنسنٹ ٹائم میٹ کا صدر اور ایک دوسرا شخص جو دنیا کا عظیم تجارتی اچارہ دار تھا، ایک میز کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ یہ آٹھوں اشخاص، جتنی دولت امریکی خزانہ میں تھی اُس سے کہیں زیادہ کفرٹوں کرتے تھے۔ اُن کی کامیابی کی کہانیاں سکول کے پھولوں تک کی زبان پر تھیں۔ یہ لوگ ایسا نمونہ تھیں کہ نقل دوسرے لوگ اُنہاں کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ مالی اور تجارتی دیوبختے۔

۱۹۶۰ء میں ان لوگوں کے متعلق جو کہاں میں مشہور تھیں وہ بڑی دلکش اور ابھارنے والی تھیں۔ ان سے لوگوں میں اشتیاق اور پر واز فکر پیدا ہوئی۔ ان سے دوسرا سے لوگوں کو ان جیسا بننے کی کوشش کرنے کی تحریک ملی۔ لیکن یہ کہاں میں ادھوری تھیں۔ اختتامی یا بہمنو زخمیر ہونا تھا۔

جب یہ آٹھوں اشخاص ایک جگہ جمع تھے تو یہ بھی اپنی زندگی کے اُسی مقام پر کھڑے تھے جہاں ایک وقت موسیٰ تھا جب وہ اپنی زندگی کے دواہے پر کھڑا تھا۔ ان کے سامنے بھی دورانستہ تھے۔ غالباً یہ راستے ایسے تھے جنہیں وہ دیکھتے ہیں سکتے تھے اور نہ انہوں نے ان کے متعلق کبھی سوچا ہی تھا۔ یہ لفظی ایسے راستے تھے جن پر وہ پہنچ پا سکتے تھے۔

اب ان کی کہانی مکمل ہو چکی ہے اور ہم ان اختتامی ابواب کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم موسیٰ کی زندگی کی طرح ان کی زندگیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کس کی زندگی بہتر اور پر جسم تھی۔ اسٹیل کپٹی کا صدر اپنی آخری زندگی میں قرض پر گذر لیں کرتا رہا اور مفلسی کی حالت میں مرا۔ گندم کا عظیم سٹہ باز غیر ملک میں دیوالیہ ہو کر مرا۔ اسٹاک ایک سجنچ کا صدر، سنگ سنگ کی اصلاحی جیل میں قید رہا۔ لیکنیٹ کے گر کن کو جیل سے معاافی مل گئی تاکہ اپنے گھر پر مرسک۔ انٹریشنل سٹیمینٹ بنک کے صدر اور ڈنیا کے تجارتی احجارہ دار نے خود کش کر لی۔

ان تمام لوگوں کے پاس روپیہ، اختیار، شہریت، عربت، سمجھ اور تعلیم تھی، لیکن یہ سب ایک نعمت سے عاری تھے جو زندگی کو حقیقی مفہوم اور مقصود عطا کرتی ہے۔ ان سب میں ایک صفت کی کمی تھی جو مسیحی ایمان اور عمل کے متصوری ہے جو زندگی کی تبدیلی کو ممکن اور نئی پیدائش کو حقیقی بنا دیتی ہے۔ انہوں نے

خدا پر اعتقاد رکھنے سے انکار کیا۔

ان لوگوں میں ایمان نہیں تھا یا اگر ایمان تھا تو انہوں نے اُس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ اپنے خزان میں سچے ایمان کو بھی شامل کر لیتے تو ان کی زندگی کے اختتامی ابواب کی سقدر مختلف ہوتے!

غور کریں کہ یہ ایمان ہی تھا جس کی بنا پر موسیٰ نے مصر کی دولت کو ٹھکر دیا تھا۔ یہ اُس کا ایمان ہی تھا جس سے اُسے علم ہوا کہ اگرچہ اسے اپنی باقی زندگی میں محتاج اور ذات کا سامنا کرنا پڑے گا تو بھی اسے آخر میں عظیم نرین اجر یعنی ہیشہ کی زندگی ملنے گی۔

پہ لوگ موسیٰ کو ضروریے وقوف سمجھتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ ”ونقد نتیرہ ادھار“۔ وہ یہ بھی کہتے ہوں گے ”تھیں معلوم ہے کہ تمہیں مصر میں کیا کچھ حاصل ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری جیسی عقل کا مالک شخص اس دولتے اور قوت کو کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں سے کام لو اور پھر دیکھو کہ مصر تمام گذیا کی تجارت کو لکھروں کرنے لگے گا۔ تم تمام ملکوں کو تجارت کے میدان سے بچا سکو گے۔“ وہ یقیناً یہی کچھ کہتے ہوں گے کیونکہ وہ ایسے ہی بیانات رکھتے اور یہی کچھ کیا کرتے تھے اور ان میں سے متعدد نے اسی طریقے سے دولت جمع کی تھی۔ وہ یقیناً ایسے شخص پر مستحب تھا جو کہا کہ ”میں خدا پر اعتقاد یا سچ پر ایمان رکھتا ہوں۔“ وہ کہتے تھے ”ایمان سے ہمارا کبھی کام نہیں چلے گا۔“

لیکن باشیل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ صرف ایمان ہی ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے خدا تک رسائی ہو سکتی ہے۔ ”خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہتے ہے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدله دیتا ہے“ (بخاریوں ۱۱:۶)۔ باشیل مقدس یہ بھی ساکھاتی ہے کہ ایمان باقی تمام یاتوں کی نسبت خدا کو زیادہ

پسند ہے۔ ”بغیر ایمان کے اُس کو پسند آنا ناممکن ہے“ (عبرانیوں ۱۱:۴)۔

تمام دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کی نظر میں مقبول ہھر تے کے لئے اپنے آپ کو کو اذیت دیتے، عجیب و غریب بساں پہنچتے، اپنے جسم کو بگارتے، اپنے آپ کو ضروریاتِ زندگی سے محروم رکھتے، دعا و بندگی میں بہت زیادہ وقت صرف کرتے اور خود انکاری و قربانی سے کام لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سب اچھا ہو لیکن سب سے بڑی بات جو ہم خدا کو خوش کرنے کے لئے کر سکتے ہیں وہ اُس پر ایمان لانا ہے۔

میں اپنے کسی دوست کے پاس جا کر اُس کی خوب تعریف و توصیف کر سکتا ہوں بلکہ اگر میں اپنے تمام خوش کون اور خوبصورت الفاظ کے باوجود یہ کہوں کر میں آپ پر بھروسہ نہیں کر سکت تو میری تمام تعریف و توصیف یہ معنی ٹھہرے گی۔

خدا کو پسند آنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اُس کے لام پر ایمان لائیں۔ درج ذیل آیت سے طاہر ہوتا ہے کہ حضور امیع اپنے سامیعنی سے ایمان لانے کے لئے کہہ رہے ہیں ”میرا بیکن کرو کہ میں باپ ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا بیکن کرو“ (یوہنا ۱۱:۲)۔

بائبل مقدس اعلان کرتی ہے کہ ایمان قطعی ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ آپ دریا کریں کہ ”اگر ایمان اتنا ضروری ہے تو یہ بتائیں کہ آخر ایمان ہے کیا؟ آپ کا ایمان سے کیا مطلب ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ میں یہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ میرا ایمان دوست ہے کہ نہیں؟ مجھے لکھنا ایمان رکھنا چاہئے؟“

ڈرا صبر کریں، یہک وقت اتنے سوالات پوچھیں۔ میں ان سب سوالات کا اپنے وقت پر جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

بائبل منفرد یا بار کہتی ہے کہ ہمیں نجات صرف ایمان کے وسیلہ ہی سے مل سکتی ہے:

”خداوند سیوں پر ایمان لاتو تو اور تیرا گھرنا نجات پائیگا“

(اعمال ۳۱:۳)

”جنتوں نے اُسے قبول کیا اُس نے اُنہیں خدا کے فرزندہ بنتے کا حق بخشتالیعنی اُنہیں جو اُس کے نام پر ایمان لاتے ہیں“ (یوہنا ۱۱:۱۲)۔

”اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن بالوں سے تم برمی ہیں ہو سکتے تھے، اُن سب سے ہر ایک ایمان لاتے والا اُس کے باعث برمی ہوتا ہے“
(اعمال ۳۱:۳۹)

”مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ یہ دین کے راستباز ٹھہرانے والے پر ایمان لانا ہے اُس کا ایمان اُس کے لئے راستبازی کیا جاتا ہے“ (رومیوں ۵:۵)۔

”پس جب ہم ایمان سے راستباز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صحیح رکھیں“ (رومیوں ۱:۵)۔

”ہم ہٹتے والے نہیں کہ ہلاک ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں“
(عبرانیوں ۱۰:۳۹)

”تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے“ (اپیلوں ۸:۲)۔

کیا ہم درحقیقت ایمان سے نجات پاتے ہیں؟ نہیں۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات پاتے ہیں۔ ایمان صرف ایک واسطہ ہے جس کے ذریعہ خدا کا فضل ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ بانخہ ہے جو آخر تھے بڑھنا اور خدا کی بخشش کو حاصل کرتا ہے۔ انجیل جلیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ”ایمان امید کی ہوئی پیروں کا اعتماد اور اندیکی ہی پیروں کا ثبوت ہے“ (عبرانیوں ۱۱:۱)۔ کسی نے اس کا نزدجمہ ایک اور طرح بھی کیا ہے جس سے اس کے مطلب کو سمجھنے میں

آسانی ہوتی ہے۔ ایمان، اُن چیزوں کا جن کی ہم آئندہ رکھتے ہیں کامل یقین
ہے اور اُن چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جنہیں ہم نہیں دیکھتے قائمیت
ہے۔ ایمان کا الفاظی مطلب "چھوڑ دینا، حوالے کرنا یا دے دینا" ہے۔ ایمان
کامل یقین کا نام ہے۔

یہ قطب شمال پر کبھی نہیں گیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان رکھتا ہو
کہ قطب شمال موجود ہے مجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس لئے کبھی کسی نے اس
کے متعلق بتایا ہے، یہ تایار کیسے میں پڑھا ہے، میں نے جغرافیہ کی کتاب
میں نقشہ دیکھا ہے اور میں ان لوگوں کا جنہیں نے یہ کتابیں تحریر کیں یقین کرتا
ہوں۔ میں یہ ایمان کے ذریعے سے قبول کرتا ہوں۔

بائیں فرماتی ہے کہ "ایمان شفتنا سے پیدا ہوتا ہے اور شفنا میمع کے کلام
سے" (رومیوں ۱۰:۱۰)۔ جو کچھ خدا نے نجات کے متعلق فرمایا ہے ہم اُس کا
یقین کرتے ہیں۔ ہم اسے کسی جمل و حجت کے بغیر قبول کرتے ہیں۔

مارٹن لووقرنے عبرانیوں ۱۱:۲ کا ترجیح یوں کیا ہے: "اُس نے اُس کا
جا چے وہ ہتھیں دیکھنا تھا ایسے یقین کیا گیا کہ وہ دیکھا ہے۔" یہیں کسی خاص اور
پراسرار شے کے لئے کوٹش، نہیں کرنی ہے۔ میمع خداوند نے فرمایا کہ ہمیں چھوٹے
پچھوں کی مانند بنتا ہے۔ جس طرح پچھے اپنے والدین پر اعتماد کرتے ہیں اُسی طرح
ہمیں بھی خدا پر اعتماد کرنا چاہئے۔

فرضاً آپ پچھلے میں فی گھنٹے کی رفتار سے کار چلا رہے ہیں اور پیارہ می
کے دامن میں ایک اندھا موڑ آ جاتا ہے۔ کیا آپ فوراً کار روک کر اُندر جائیں
گے تاکہ یہ دیکھیں کہ آگے سڑاک جسمی ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے۔
آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آگے سڑاک ہے۔

حالانکہ موڑ کی وجہ سے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ اسے ایمان سے قبول
کرتے ہیں جیسی حال میمع میں نجات بخش ایمان کا ہے۔
تو بکی طرح، ایمان میں یہی تین عناصر شامل ہیں۔ پہلا، جو کچھ خدا نے
فرمایا اُس کا علم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لئے بائیں مقدوس کا پڑھنا ضروری
ہے۔ آپ کے لئے یہ جاننا ہمایت اہم ہے کہ انسان کی نجات کے بارے میں
بائیں کی تعلیم کیا ہے۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ گھنگار ہیں اور خداوند میمع
آپ کے گھنگاروں کے لئے موت تو یہ کافی علم ہے۔ بس بحث ۱۴:۳ کا علم کافی
ہو گا۔ متعدد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سے بھی کم علم رکھتے ہوئے نجات پائی۔
لیکن چونکہ یہ بات بہت اہم ہے اس لئے اسے ممکن حد تک جاننے کی کوشش
کریں، اور جہاں سے آپ کو نجات کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی
ہیں وہ بائیں ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ "میں بائیں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا، اس لئے اُسے
پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔" یہ درست رویہ ہے۔ بائیں میں متعدد ایسی بائیں
ہیں جنہیں میں بھی نہیں سمجھتا۔ میرا مخدود ذہن، لا مخدود کو پورے طور پر کبھی نہیں
سمجھ سکے گا۔ میں بھی کو نہیں سمجھتا لیکن میں اسے استعمال کرتا ہوں۔
لیکن خدا ہمیں کسی تامکن بات کے لئے نہیں کرتا۔ وہ تو بکر ک رجوع لازم
کے سلسلے میں آپ کو انہیں بیس چھلانگ لگاتے کو نہیں کرتا۔ مُبھیٰ جہاں حضور
میمع پر ایمان لانے کی بنیاد دُنیا کی نہایت مخصوص شہادت یعنی بائیں کو نکلیہ
خدا کا کلام ہے۔ انسان پر شیطان کا سب سے پہلا جلد یہی ہوتا ہے کہ وہ اُس کے
دل میں خدا کے کلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام پر شک کرتے

بیں تو آپ مُصیبیت میں ہیں۔ آپ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ گھر کا رہا میں اور کہ خداوند میسح آپ کے لئے ہوں کے لئے ہوئے اور آپ کو راستہ باز ٹھہرانے کے لئے جی اُنٹھے۔ خوشبزی کا مرکز یا یسوع میسح کی نوت، دفن اور جی اُنٹھا ہے۔ دلی رجوع کے لئے جس بات کی کم از کم ضرورت ہے یہی ہے اور اس پر ایمان لانا اور اسے قبول کرنا لازم ہے۔

دوسرے، اس میں بھی جذبات کا فرمائی ہے کہ "خداوند کا خوف علم کا شروع ہے" (امثال ۱:۲)۔ پولس کہتا ہے "میسح کی محیثت، ہم کو مجود کر دیتی ہے" (۲-کرنقیوں ۵:۱۶)۔ خواہش، محیثت اور خوف یہ سب جذبات ہیں۔ جذبات کو زندگی سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی عقلمند شخص یہ ہنیں کہہ سکتا کہ "اوہ، تم جذبات کو ختم کر دیں"۔ گہرے احساس کا تمام شفیقت کو خلا کرنا ممکن ہے۔ ہم احساس کی گرمی کے بغیر زندگی کا تصوّر بھی نہیں کر سکتے۔ فرضًا ایک شخص کسی دوسرے شخص کو یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لئے کوئی احساس نہیں اور پھر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو کیا ان میں دوستی ہو سکتی ہے؟ دل میں شکنش ضرور پائے جائے گی۔ مذہبی تربیت میں جذبات قائم ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ جذبات کو روکے رکھتے ہیں جیکو ویگران کو ظاہر ہونے دیتے ہیں تاہم دونوں قسموں کے لوگوں میں احساسات صدر پائے جاتے ہیں۔

جب چرچل نے جنگ کے دوران انگلینڈ برطانیہ کے سامنے اپنی شاہراہ کا تقریریں کیں تو وہ صرف منطقی تھیں بلکہ سامعین کے احساسات کو بھی جھیجھوڑتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک پرستہ ہیں نے کاسکو میں اس کی تقریر سنی تھی۔ اُس نے صرف میرے ذہن کو گلگولایا بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ میں کھڑا نظر لگا رہا تھا اور جب میرا ہر رہا ہوں۔ جب آپ اپنے بحثات دینے والے میسح یسوع کی محیثت

کے اُسی بہر ہوتے ہیں تو آپ کے جذبات کو بقیناً تحریک ملے گی۔ "تیسرا عنصر" ارادہ ہے اور یہ سب سے اہم ہے۔ ان کی مثال تین چھوٹے آدمیوں کی سی ہے۔ ایک کا نام "ذہن" ہے دوسرے کا "جذبات" اور تیسرا کا "ارادہ"۔ ذہن کہتا ہے کہ خوشبزی منطقی اور معقول ہے۔ جذبات، ارادہ پر دباؤ ڈالتا ہے اور کہتا ہے "میں میسح کے لئے محیثت محسوس کرتا ہوں" یا "میں عدالت سے خوفزدہ ہوں"۔ پھر درمیانی آدمی جو "ارادہ" کہلاتا ہے پریفری ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں پر ٹھوڑی رکھ سوچتا ہے اور کسی تینجی پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ درحقیقت یہ ارادہ ہی ہے جو آخری فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص ذہنی طور پر قائل اور احساس جذبات بھی رکھتا ہو اور اس کے باوجود میخی جہاں کو قبول نہ کرے۔ ایمان جامد نہیں بلکہ متتحرک ہے۔ "ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے" (یعقوب ۲۰:۲)۔

چند سال گزرے میں نے سننا کہ ایک شخص ایشان نیا گرا کے اپر رشد یا نہ ہو کر اُس پر ایک پہنچ کی گاڑی کے ساتھ چلتا تھا۔ ہزاروں لوگ اُسے اپنارتا جاتا دیکھ کر تحسین و افaren کہتا تھا۔ وہ اُس ایک پہنچ کی گاڑی میں دوسروں کی مشی ڈال کر دوسرے کنارے لے جاتا اور واپس لے آتا تھا۔ پھر اُس نے مجمع سے کہا "آپ میں سے کتنے لوگوں کو بقین ہے کہ میں ایک آدمی کو اپنے ساتھ دوسرے کنارے پر لے جاسکتا ہوں؟" ہر ایک نے ہاتھ اٹھا کر اپنے بقین کا اٹھا کر کیا لیکن پہلی قطار میں ٹھرا ہوا ایک شخص اپنے بقین کا قدر سے زیادہ ہی جوش سے اٹھا کر رہا تھا۔ چنانچہ اُس آدمی نے اُس کی طرف اشارہ کر کے کہا "اچھا! اب آپ میرے ساتھ چلیں"۔ یہ سُننے ہی اُس آدمی کا رنگ اُڑ گیا۔ درحقیقت اُس سے اس بات کا کامل بقین نہیں تھا۔ بے شک وہ کہتا تھا کہ اُس سے بقین ہے لیکن

ایک پہنچ کی گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔
حضور المیسح پر ایمان کے سلسلہ میں بھی یہی معاملہ ہے۔ مُتعدد لوگ
کہنے ہیں کہ وہ آپ کو قائم رکھے گا، قوت دے گا اور گناہ اور شیطان پر
بیکار آنے کے قابل بنائے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھتے جائیں گے کہ اپنی
ہر ضرورت اور حالات اور آزمائشوں پر غالب آنے کے لئے میسح پر کیسے
بھروسہ کیا جاتا ہے۔ آپ پوکس رسول کی مانند یہ ہم سیکھ جائیں گے کہ
”یہ میسح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ میسح مجھ
میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی لگاڑتا ہوں تو خدا کے میٹے پر
ایمان لانے سے گذارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو
بیڑے لئے موت کے حوالے کر دیا“ (گلوبیوں ۲۰:۲)۔
بعض یہ پوچھنے ہیں کہ کس قسم کا ایمان؟ یہاں کسی خاص ایمان کا سوال
نہیں ہے۔ درحقیقت ایمان تو ایک ہی ہے۔ اصل سوال مرکز کا ہے۔
آپ کا ایمان کس پر مرکوز ہے؟ یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایمان میسح پر مرکوز
ہو۔ رسومات پر ایمان، قربانیوں پر ایمان، اخلاقیات پر ایمان یہاں تک کہ
اپنے آپ پر بھی ایمان نہیں بلکہ صرف میسح پر۔

باشیل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ ایمان اپنا اطمینان تین طرح سے کرتا ہے۔
پہلا، تعلیم یہ یعنی آپ کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ”دوسرا، عبادت میں یعنی آپ
کی خدا اور کلیسیاء کے ساتھ رفاقت و شراکت ہے یا نہیں۔ تیسرا، اخلاقیات
میں یعنی آپ کس قسم کی زندگی پر سرکرتے ہیں۔

نجات کے لئے حضور المیسح پر ایمان لانے کے بعد ایمان ختم نہیں ہو جاتا۔
ایمان جاری رہتا اور ترقی کرتا رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ فتوح میں ایمان کمزور
ہو لیکن جب آپ باشیل کی تلاوت شروع کریں گے، دعا مانگیں گے، کلیسیائی
عبادتوں میں شرکیں ہوں گے اور اپنی سیمحی زندگی میں خدا کی وفاداری کا تجربہ
کریں گے تو وہ روز پر مصبوط ہونا جائے گا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے

اور میسح کو ایمان کے ساتھ قبول کرنے کے بعد، ضروری ہے کہ آپ اپنے خداوند
پر اعتقاد کریں کہ وہ آپ کو قائم رکھے گا، قوت دے گا اور گناہ اور شیطان پر
غالب آنے کے قابل بنائے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھتے جائیں گے کہ اپنی
ہر ضرورت اور حالات اور آزمائشوں پر غالب آنے کے لئے میسح پر کیسے
بھروسہ کیا جاتا ہے۔ آپ پوکس رسول کی مانند یہ ہم سیکھ جائیں گے کہ
”یہ میسح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ میسح مجھ
میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی لگاڑتا ہوں تو خدا کے میٹے پر
ایمان لانے سے گذارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو
بیڑے لئے موت کے حوالے کر دیا“ (گلوبیوں ۲۰:۲)۔

جب آپ خداوند میسح فتوح پر ایسا ایمان رکھیں جس کا تیجہ نجات
ہے تو آپ نے خدا کے ساتھ صلح رکھنے کے لئے مزید ایک قدم اٹھایا ہے۔

نَمِيٰ يَسِيدُ الْأَشْ

”جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے“ (لیوحتا ۳:۳)۔

اگر میں آپ کے گھر آکر آپ سے دوستانت اور ہمدردانہ طریقے سے بات چیت کروں تو ممکن ہے کہ آپ اقرار کریں کہ ”میں بڑا پریشان ہوں اور کچھ سمجھ بیں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں نے خدا کی شریعت کی عدوی کی ہے۔ میں اُس کے احکام کے خلاف زندگی بسر کرو رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میں خدا کے بغیر زندگی گذار سکتا ہوں۔ میں نے خود ساختہ اصولوں پر چلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ جو تین اسیاق میں نے سیکھے ہیں، وہ مجھے دکھوں اور دردناک تجربوں سے حاصل ہوئے ہیں۔ میں نئی پیدا نش حاصل کرنے کے لئے کیا کروں! میں نئے سرے سے زندگی بسر کرنے کے قابل کیسے بن سکتا ہوں؟“

اگر یہ الفاظ آپ کے دل میں گردش کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کے خیالات کی بازگشت ہے تو میں آپ کو ایک بڑی خوشی کی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ خداوندیسیوع کا فرمان ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا نیا آغاز جس کے آپ خواہ شنید ہیں کو سکتے ہیں۔ آپ اپنی نظرت انگر اور گنہ آلوہ خودی کو ترک کر کے نیا انسان بن سکتے ہیں، ایسا انسان جو پاک و

صف اور مطمئن ہے اور جس کے گناہ دھوئے جا چکے ہیں۔

خواہ آپ کا ماضی کتنا ہی گندہ اور گھنومتا کیوں نہ ہو، آپ کی موجودہ زندگی کتنا ہی ڈیر طبعی اور بیرونہ کیوں نہ ہو، آپ کا مستقبل کتنا ہی مایوس کیوں نہ نظر آئے پھر بھی اس سے نکلنے کا ایک یقینی، محفوظ اور ابدی راستہ ہے، لیکن راستہ صرف ایک ہی ہے۔ آپ کو اسی کو منصب کرنا ہوگا۔ آپ کے چلنے کے لئے صرف یہی ایک راستہ ہے اور یہ اس راستے سے مختلف یہیں پر آپ اپنی گذشتہ زندگی میں چلتے رہے اور تو یہ اجر اور لا حاصل تھا۔

آپ اپنے آپ میں اور اپنی زندگی میں پریشان حال، غیر مطمئن، خوف زده، غمگین اور ماپوس رہ سکتے ہیں یا پھر آپ ابھی اور اسی وقت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گناہ کو ترک کر کے ایک نئی اور درست ابتدا کر سکتے ہیں۔ آپ اسی وقت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ شخص بننا چاہتے ہیں جس کا وعدہ کیجع نہ کیا ہے۔

دوسرا منطقی سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ہے کہ ”میں اس نئی پیدا نش کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ میں نئے سرے سے کیسے پیدا ہو سکتا ہوں؟ میں نئی زندگی کیسے شروع کر سکتا ہوں؟“

تقربیاً دو ہزار سال گزرے، ایک رات عالم شرع شیکیمس نے بھی یہی سوال خداوندیسیوع سے پوچھا تھا۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب، نئی ابتداء کرنے، زندگی کا نیا ورق پہلنے یا اپنی زندگی کی اصلاح کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ جیسے کہ تم پہلے دیکھ چکے ہیں، یا اپنی مقدس سماحتی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ اس دنیا میں جسمانی طور پر پیدا ہوئے لیکن آپ کی روحانی فطرت گناہ میں پیدا ہوئی۔ یا اپنی مقدس اعلان کرتے ہیں کہ آپ ”اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے“ (افسیوں ۱:۲)۔

وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کی مردہ اور گناہ آلوہ فطرت یہں کوئی ایسی بات ہنیں پے جو زندگی پیدا کر سکے۔ گناہ میں مردہ ہونے کے باعث آپ راستبازی کی زندگی بسرا نہیں کر سکتے۔ متفقہ لوگ نبی پیدائش کے بغیر نیک، پاک اور استباری کی زندگی بسرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ لاش زندگی پیدا ہنیں کر سکتی۔ باہم مقدوس میں مرقوم ہے کہ گناہ جب بڑھ چکا نوموت پیدا کرنا ہے” (یعقوب ۱: ۱۵)۔ ہم سب روحانی طور پر مردہ ہیں۔

آپ کی پرانی فطرت خدا کی خدمت ہنیں کر سکتی۔ باہل فرماتی ہے کہ نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول ہنیں کرتا... اور نہ وہ اہمیں سمجھ سکتا ہے۔ (ا۔ کر شفیعوں ۲: ۱۴)۔ ہم اپنی فطری حالت میں سچے خدا کے دشمن ہیں۔

ہم خدا کی مشریعت کے تابع ہنیں ہیں اور درحقیقت روایتوں ۸: ۷ کے مطابق ہم ہو بھی ہنیں سکتے۔

ہماری پرانی طبیعت قطعی ناکارہ ہے۔ ”تلوے سے سے کہ چاندی نک ” اس میں کہیں صحت ہنیں۔ فقط رخ اور چوتے اور سڑے ہوئے ٹھاٹ ہی ہیں“ (اسعیاء ۱: ۴)۔ انسان کا دل سب پھرزوں سے زیادہ جبلہ باز اور لا علاج ہے۔ یہ اپنی جبلہ بازی کے باعث بگڑا ہوا ہے۔

ہماری پرانی فطرت خود عنصر فطرت ہے۔ اس کی اصلاح ہنیں کی جا سکتی۔ اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہونے ہیں تو ہم پرانی انسانیت کو اندر دینتے ہیں۔ ہم اس کی مرمت ہنیں کرتے پرانی فطرت کو مصلوب کرنا ہے نہ کہ نیا بنانا۔ خداوند مسیح نے فرمایا کہ پیالہ اور کابینی یا ہر سے دھونے سے صاف ہنیں ہوتے۔ وہ پہنچ کی طرح گندے ہی رہتے ہیں۔

باہل سکھاتی ہے کہ جب تک ہنیں نئی پیدائش کا تجربہ ہنیں ہوتا ہم

آسمان کی بادشاہی میں داخل ہیں ہو سکتے۔ خداوند مسیح نے اس پر اور بھی نیادہ زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ”تھیں نئے سرے سے پیدا ہوئے ضرور ہے“ (یوحنا ۳: ۷)۔ یہاں اپنی مرضی کا سوال ہی پیدا ہنیں ہوتا۔ وہ خود اکی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے، ضرور ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو۔

نجات، اپنی اصل فطرت کی اصلاح کرنے کا نام ہنیں ہے۔ یہ انسان میں خدا کا راستبازی اور حقیقی پاکیزگی میں نئی فطرت کو پیدا کرنا ہے۔ نوزادگی، فطرت یادِ کوتبدیل کرتا ہنیں ہے۔ یہ نئے سرے سے پیدا ہوتا یعنی سرے سے ہی نئی پیدائش ہے۔ یہ دوسرا جنم ہے۔ ”تھیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔“

خدا ہماری پرانی فطرت کی کسی بات کو قبول ہنیں کرے گا۔ اُس میں قطعی صحت ہنیں ہے۔ پرانی فطرت اتنی ممزور ہے کہ وہ حصہ مسیح کی پیروی ہنیں کر سکتی۔ پوئس رسوؤں کرتا ہے ”جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو“ (ملکیتوں ۵: ۱۱)۔ مطلب یہ ہے کہ جو جسم میں زندگی گذارتے ہیں وہ خدا کی خدمت ہنیں کر سکتے۔ خداوند مسیح نے سوال کیا ”کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ ... کیا انجیکے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیک پیدا ہو سکتے ہیں؟“ (یعقوب ۳: ۱۱-۱۲)

روایتوں کے نام خط میں پرانی انسانیت کو یوں بیان کی گیا ہے کہ ”اُن کا گلا کھلی ہوئی تقریب ہے۔ اُنہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا۔ اُن کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ اُن کا مسٹن لعنت اور کروائیت سے بھرا ہے۔ اُن کے قدم خون یہاں کے لئے تیز رو ہیں۔ اُن کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے... اُن کی آنکھوں

یہ خدا کا خوف ہے نہیں" (رومیوں ۳:۱۸ - ۴:۱۸)۔

آپ ایسے گلوں، زبانوں، ہونٹوں، مُمثنا، قدم اور آنکھوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تاگھمن ہے۔ خداوند سیوے نے یہ جانتے ہوئے کہ ان کو پہلنا یا ان کی اصلاح کرنا ناممکن ہے، یہ کہا کہ تمہیں پورے طور پر نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے... جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے۔ باطل مفہوم میں ایک دوسرا مقام پر مرقوم ہے کہ جذشی اپنے چہرے کو یادیتا پہنچانے والوں کو بدال سکتے تو تم یہی بودی کے عادی ہونیکی کر سکو گے" (یہ میاہ ۱۳: ۲۳)۔ پھر رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ "میں جانتا ہوں کہ مجھے میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بھی ہوئی ہے نہیں" (رومیوں ۷: ۱۸)۔

پھر باطل یہ یقینی کہتی ہے کہ "پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا" (عبرا نیوں ۱۲: ۱۳)۔

یہ پیدائش سے جو زندگی ملنی ہے اُسے قدر تی شو و نمایا ذائقی مسامعی سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ انسان میں فطری طور پر وہ پاکیزگی ہنیں چھے جس کا بہشت میں داخل ہونے کے لئے خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ صرف نئی پیدائش ہی سے اس قسم کی زندگی کی ابتداء ہوتی ہے۔ خدا کی زندگی مسر کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم میں خدا کی فطرت بھی ہو۔

یہ زندگی پاتے کی مثال یکے کی طرح ہے۔ مکے کے دوارخ ہوتے ہیں۔

نئی زندگی پانے والے میں بھی دو فطرتیں ہوتی ہیں۔ ایک الہی اور دوسرا انسانی۔ ہم نے انسانی فطرت کے بارے میں دیکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کیا کرتا ہے۔

نئے سرے سے پیدا ہونا قطعی روح القدس کا کام ہے۔ آپ اس نئی

پیدائش کو حاصل کرنے کے لئے کچھ نہیں کر سکتے۔ باہم فرماتی ہے کہ "جنوں نے اُسے قیوں کیا اُس نے اُنہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشایا۔ اُنہیں جو اُسکے نام پر اپنان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا کے پیدا ہوئے" (یوحتا ۱۲: ۱۳ - ۱۴)۔ بالغاظ دیگر آپ خون سے پیدا نہیں ہو سکتے یعنی آپ نئی پیدائش کو بطور دراثت حاصل نہیں کر سکتے۔

آپ مسیحیت کے وارث ہنیں میں سکتے تھے ہیں ہے کہ کسی کے والدین مسیحی ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کی اولاد بھی مسیحی ہو۔ آپ کسی گمراх میں پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کارہا گاڑی نہیں میں جاتے۔

خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ جسم کی خواہش سے بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے بارے میں خود کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ مردہ ہیں۔ ایک مردہ شخص میں زندگی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کام کر سکے۔

اور وہ آپ انسان کے ارادہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ نئی پیدائش انسانی طور طریقوں یا منصوبوں سے پیدا نہیں کی جاسکتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کلیسا کے ڈرکن بننے یا کسی پاک رسم میں شامل ہوتے ہیں تو خود بخود مسیحی ہیں جاتے ہیں یہ سب کام اچھے تو ہیں لیکن یہ نئی پیدائش کا سبب نہیں ہیں۔ نیکمیں یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ دوبارہ کیونکہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اُس نے جیراتی سے دو مرتبہ پوچھا کہ "کیسے؟"

الگچہ نئی پیدائش پر اسرار اظہر آتی ہے لیکن اس کی وجہ سے اسے جھولایا ہیں جاسکتا۔ ہم بھی کوئی نہیں سمجھتے، لیکن جانتے ہیں کہ اُس سے گھروں میں روشنی ہوتی ہے اور ریڑیو، طیلی وغیرہ اور کارخانے وغیرہ چلتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ بھیڑوں کی اُون یا پرندوں کے پر کیسے اگٹے ہیں لیکن ایسا ہونا حقیقت ہے۔

ہم بہتیرے سے بھیدوں کو نہیں سمجھتے، لیکن ہم ایمان سے یہ جانتے ہیں کہ جو ہبھی ہم اپنے گن ہوں سے تو پر کرتے اور ایمان کے وسیلے سے مبھی عاصیاں خداوندی سعی کی طرف پھرتے ہیں تو ہم نئے سرے سے بیدا ہو جاتے ہیں۔

نمی بیدائش، انسانی روح میں الہی زندگی کا داخل ہونا ہے۔ یہ اُن انی زندگی میں الہی فطرت کی پیوند کاری پئے چس سے ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ ہم میں خدا کا سانس آ جاتا ہے۔ خداوند مسیح، پاک روح کی وساطت سے ہمارے دلوں میں سکونت کرنے لگتے ہیں۔ ہم چیختہ کے لئے خدا کے ساقہ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی نمی بیدائش ہوئی ہے تو جتنک خدا رہے گا آپ یعنی ریجن گے کیونکہ اب آپ اُس کی زندگی میں شریک ہو گئے ہیں۔

جب آپ نئے سرے سے بیدا ہوتے ہیں تو متعدد تراجم ظاہر ہوتے ہیں: پہلا، اس سے آپ کے شعور اور سمجھ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ باشیں کا فرمان ہے کہ جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے تو رچکے اور وہی ہمارے دلوں میں چمکاتا کہ خدا کے جلال کی بیجاں کا نور میسوع میسیح کے چہرے سے خالہ گر ہو۔ (کتبخیزوں ۶۰۲)۔ پھر باشیں یہ مرقوم پے کہ ”نہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں“ (افیدوں ۱۸)۔ وہ باقی جن کو آپ پہلے بیوقوفی سمجھ کر ان کا قفسہ اڑاتے تھے، اب بذریعہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ آپ کے سوچ بچارے تمام طور طریقہ بدل جاتے ہیں۔ اب خدا آپ کے ہم وادرک کا محور ہیں جاتا ہے اور خود میںی جاتی رہتی ہے۔

دوسراء، آپ کے دل میں انقلاب اجاتا ہے۔ باشیں میں مرقوم ہے ”میں تم کو نیا دل بخششوں کا اور نئی روح نہمارے باطن میں ڈالوں کا اور نہمارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں کا اور گوشتنیں دل نم کو عنایت کروں گا“ (حدائقی میں ۳۴: ۲۴)۔ آپ کے جذبات میں بنیادی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آپ کی نئی فطرت خدا اور

اُس سے متعلقہ تمام امور سے محبت کرنے لگتی ہے، آپ، زندگی کی اعلیٰ اقدار سے پیار کرنے لگتے اور نکتی اور پست بالتوں کو رد کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے ارادگرد کے سماجی مسائل میں بھی فوراً دلپسی لینے لگتے ہیں۔ آپ کا دل اُن لوگوں کے لئے جو عزیز و مسکین ہیں محبت سے بھر جاتا ہے۔

تمیرا، آپ کے ارادہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب آپ کے عزائم مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کی نیت یعنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ باشیں فرماتی ہے ”اب خدا اہلین کا چشمہ... تم کو ہر نیک یات میں کامل کرے تاکہ تم اُس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اُس کے نزدیک پسندیدہ ہے بیسوع میسیح کے ویلے سے ہم میں پیدا کرے“

(بخاری بیوی ۲۱۲، ۲۱۳)

یہ نئی فطرت جو آپ کو خدا سے ملتی ہے خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب آپ صرف اُس کی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مکمل اور قطعی طور پر اپنے آپ کو اُس کے لئے وقت کر دیتے ہیں۔ آپ میں نئے عزائم، نئے رحماتات، نئی رغباتیں، زندگی کے نئے اصول اور نئی پسند آ جاتی ہے۔ آپ خدا کے جلال کا باعث بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ آپ دوسرا سمجھیوں سے رفاقت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ باشیں مقدمہ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ دعا میں خدا کے ساتھ وقت صرف کرنے میں مصروف محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے تمام رحمات بدل جاتے ہیں۔ اس سے پیشہ آپ کی زندگی میں بے اعتقادی اور گناہ کی جڑ اور بنیاد پائی جاتی تھی اور آپ خدا کو شک و شب کی نظر سے بھی دیکھتے تھے، لیکن اب آپ اُس پر ایمان رکھتے اور اُس کے کلام کا لیقین کرتے ہیں۔

ایک وقت تھا جب تکہ آپ کی زندگی کا مرکز تھا۔ اُس وقت آپ کے دل میں صرف اپنے متعلق، اپنے اختیار، اپنی خواہشات اور اپنے مقاصد کے بارے

بیں خیالات بے ہوئے تھے لیکن اب وہ تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے۔
مُنکن ہے کہیں اپ کی زندگی میں نفرت بھی پائی جاتی ہو۔ دوسروں کے لئے اپ کا دل
حَدَّد، روح اور عداوت سے بھرا ہو، یہ بھی سب بدل جائیں گے۔

ایک وقت تھا جب اپ بڑی آسانی سے جھوٹ بول سکتے تھے۔ اپ کے خیالات
الغاظ اور کاموں میں جھوٹ اور یا کام بھائی پائی جاتی تھیں۔ اب یہ سب بدل گئے ہیں۔
ایک وقت تھا جب اپ جسمانی خواہشات میں مچھسے ہوئے تھے۔ اب وہ بھی بدل گئی
ہیں۔ اب اپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ مُنکن ہے کہ اپ ان میں سے کسی
عہدے میں بھی شیطان اپ کے لئے لگاتا ہے مچھس جائیں لیکن اپ کو فوراً اُس کا فسوس
ہو گا، اپ اپنے گناہوں کا افکار کریں گے اور معافی مانگیں گے کیونکہ اپ نئے سرے
سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب اپ کی قِرْطَت بدل چکی ہے۔

جب تک انسان کی فطرت بدلتے اُس کی عادات و خصوصیات بھیں بدل سکتیں۔
مثلاً اپ ایک گینڈے کو لیں۔ اپ اُسے خوب ہملا دھلا کر صاف سُقْرے کرے کرے میں
رکھیں لیکن چونہی اُسے پانی اور کچھ پر نظر آئے گا وہ اُس میں جاکر لیٹ جائے گا۔ کیوں؟
اس لئے کہ وہ باطنی طور پر گینڈا ہے۔ اس کے برعکس اپ ایک بھیڑ کے پنجے کو لیں اور
اُسے چھوڑ دیں۔ وہ کچھ سے پچھنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اُس کی فطرت
بھیڑ کی ہے۔

اپ کسی آدمی کو اچھا اور صاف لباس پہننا کہ عبادت میں پہلی قطار میں بُھا دیں،
وہ نیک و پارسانہ آنے لگے گا۔ مُنکن ہے تھوڑی دیر کے لئے اُس کے پہتریں دوست
بھی اُس سے دھوکا کھا جائیں۔ لیکن جب وہ اپنے گھر یا اپنے کام پر واپس جائے
گا تو اُس کی اصل فطرت پھر طاہر ہونے لگے گی، اس لئے کہ اُس کی فطرت بھیں
بدلی۔ وہ نئے سرے سے پیدا ہنیں ہواؤ ہے۔

چونہی اپ کو نئی پیدائش حاصل ہوتی ہے، چونہی اپ نئے سرے سے
پیدا ہوتے ہیں، چونہی اپ کو نئی فطرت ملتی ہے، اپ خدا کی نظر میں راستیاز مُہرہ
ہیں۔ راست باز مُہرہ اخدا کا فضل ہے۔ اس سے خدا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک گنگا کار
شخص اُس کی نظر میں کامل ہے۔ گوہ ہنوز گنگا کار ہوتا ہے، خدا اُسے اپنے روپوں ایسے
پیش کرتا ہے گویا کہ اُس سے کیمی گناہ سرزد ہی نہیں ہواؤ۔

پُوکُس رُسُوں رقطاڑ ہے ”خدا کے برگزیدوں پر کون ناٹش کرے گا؟“ خدا وہ
ہے جو ان کو راستیاز مُہرہ رکھتا ہے...” دا بخیل جیل رو بیوں ۳۳:۸۔ اپ کے گنہ
محاف ہو چکے ہیں۔ خدا نے انہیں سُنندر کی گہرائیوں میں دفن کر دیا ہے اور انہیں
لکھتے فراموش کر چکا ہے۔ ہر گناہ مُمکن طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلے اپ خدا کے
سامنے مفروض کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خدا اپ کا قرضِ معاف کر
دتا ہے اور اپ کا خدا سے میں ہو جاتا ہے۔ اس سے پیشتر اپ خدا کے دشمن تھے۔
پائیں کافرمان کہے ”سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے میسح کے وسیدہ سے
اپنے ساتھ ہمارا میں ملا پ کر لیا اور میں ملا پ کی خدمت ہمارے پرداز کی“ (ابن مقدس
کر نبیقیوں ۱۸:۵)۔

لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اپ خدا کے خاندان میں شامل ہو گئے
ہیں۔ اب اپ خدا کے فرزند ہیں۔ ”اُس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں
اپنے لئے پیشتر سے مقرر کیا کہ بیسوع مسیح کے وسیدے اُس کے لئے پالک بیٹھے
ہوں“ (افسیوں ۱:۵)۔ اب اپ آسمان کے شاہی خاندان کے فرد ہیں۔ اپ کی لوگوں
میں شاہی خون ہے۔ اپ بادشاہ کے بیٹھے ہیں۔ اب اپ کی انکھوں میں نئی چک
ہے۔ اپ کے چلیے کا لذاذیں ہے اور اپ کے چہرے پر سکراہت ہے، یہاں تک کہ
اپ کے دوست و احباب بھی اپ کی زندگی میں اس تبدیلی کو دیکھتے ہیں۔ اب اپ

گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اُس سے تو بہ کرتا اور معافی کا خواستگار ہوتا ہے اور آئندہ اُس گناہ کو ز کرنے کا عہد کرتا ہے۔ پہلے وہ گناہ کو پیار کرتا تھا مگر اب اُس میں نئی یا الہی فطرت آجاتی ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔

نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔
جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ میں چند ایک تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔

پہلی، گناہ کے بارے میں آپ کا روایہ بدلتا ہے۔ جس طرح خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے آپ عجی کرنے لگتے ہیں۔ آپ اُس کا مقابلہ کرتے اور اُس سے نفرت کرتے ہیں۔

دوسری، اب آپ خدا کی تابع فرمائی کرنے کے خواہشمند رہنٹے ہیں۔ اس سے آپ جان جاتے ہیں کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ "اگر ہم اُس کے حکموں پر عمل کوئی گے تو اس سے ہمیں معلوم ہو جا کہ ہم اُسے جان گئے ہیں" (۱۔ یو جنا ۳:۲)۔ تیسرا، آپ دنیاوی یا قوں سے الگ ہو جائیں گے۔ باطن فرماتی ہے "ذ دنیا سے محبت رکھو نہ ان پیریوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں" (۱۔ یو جنا ۱۲:۲)۔

چوتھی، آپ کے دل میں دوسرے لوگوں کے لئے نئی محبت آجائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے "ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں" (۱۔ یو جنا ۳:۱۹)۔

پانچویں، آپ گناہ سے پلٹے ہیں رہیں گے۔ باطن فرماتی ہے "ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوئے ہے وہ گناہ نہیں کرتا..." (۱۔ یو جنا ۵:۱۸)۔ مطلب یہ ہے کہ نوزادِ گناہ کاموں میں پہلے کی طرح مشغول ہیں رہتے۔

محضرا، نئی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص میسح خداوند کو پورے دل سے قبول کر لیتا ہے تو اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ وہ حتیٰ المقدور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اُس سے