

مغرب میں مذہب کے آغاز و ارتقاء کا تصور۔ تجزیاتی مطالعہ

عابدہ حیات*

ڈاکٹر محمد حامد رضا**

*The concept of religion in the most ancient concept of the human history which has been travelling for centuries upon centuries, because of diversification of human thought the concept of religion has been interpreted diversifically during different phases of history, although the mankind were created upon one and only faith by the creator almighty with the passage of time the original faith went overlapped and defaced. So it is important for the mankind of every, past, present and the coming to know and discover the general concept of the faith and religion keeping its first and for most importance in view as it is related to the fundamental objective of human life. In the following article, the meaning of word religion (مذہب) its prevailing contemporary definitions are described with reference to the content in order to explain the general concept of religion and its subject matter along with its origin and development. More over, the article differentiates also between the m religion and "Dean" in its right logical perspective.

لغوی تحقیق

لفظ ”مذہب“ بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے جو ذہب مصدر سے اسم ظرف مکان ہے۔ اس سے ذہب ماضی اور یذہب مضارع بنا ہے۔ اس کا معنی ہے جانا یا چلنا اور مذہب چلنے یا جانے کی جگہ یا گزرگاہ۔

”چلنے، جانے اور لے جانے کے معنی میں ”ذہب“ کا لفظ قرآن میں آٹھ مرتبہ، جب کہ اسی مصدر سے مختلف تراکیب کے ساتھ سببیتیں مرتبہ آیا ہے جس سے مراد چلنا، لے جانا اور لے جانے والا ہے۔“^(۱)

الذہب کا ایک معنی سونا (دھات) بھی ہے جو فی زمانہ بہت قیمتی رہی ہے۔ قرآن میں اس معنی میں یہ لفظ آٹھ (۸) مختلف مقامات پر آیا ہے۔^(۲) صاحب ”تاج العروس“ نے (ذہب) کے تحت متعدد معانی ذکر کیے ہیں اور اس لفظ کے سیاق و سباق میں اس کے معانی یوں درج کیے ہیں:

”من المجاز المذہب (المعتقد الذی یذہب الیہ) وَ ذَهَبَ فُلَانٌ لِذَهَبِہِ اُنْی

* پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد۔

* اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد۔

لمذهبه الذي يذهب فيه (و) المذهب (الطريقة) يقال ذهب فلان مذهباً
حسناً أي طريقةً حسنةً والمذهبُ (الأصل)“ (۳)
(مجازی طور پر مذہب سے مراد وہ عقیدہ ہے جس کی طرف کوئی جاتا ہے مثال کے طور پر فلاں
اپنی جگہ کی طرف گیا یعنی اپنے اس مقام کی طرف جس طرف اسے جانا تھا اور مذہب سے مراد
راستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اچھا مذہب اختیار کیا یعنی کہ اچھا راستہ۔ اور مذہب کا معنی
اصل یا بنیاد بھی ہے۔)

”المفردات فی غریب القرآن“ میں امام راغب نے قَسَبَ لَفْظ کے مذکورہ دونوں طرح کے معانی
یعنی چلنے یا جانے اور سونا (دھات) کی صراحت اس طرح کی ہے کہ الذَّهَبُ معروف لفظ ہے جسے بعض
اوقات قَسَبَ بھی کہا جاتا ہے اور مَذْهَبٌ اس شے کو کہا جاتا ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو اور اس کی
سرفی زرد (سنہری) ہو جائے قَسَبٌ رَجَانِے والے کو کہا جاتا ہے یعنی جو کس راستے سے گزر گیا ہے۔ (۴)
انگریزی میں مذہب کے لیے لفظ Religion ہے۔ شان الحق حقی نے اوکسفرڈ انگلش اردو
ڈکشنری میں Religion کے درج ذیل معانی تحریر کیے ہیں:

”۱۔ مذہب، مافوق الفطرت وجود خصوصاً خدا یا دیوتاؤں پر اعتقاد اور ان کی پرستش، پرستش
میں اس عقیدے عبودیت کا اظہار، ۳۔ عقائد اور عبادات کا کوئی مخصوص نظام، ۴۔ سنیاں یا
رہبانیت کا عہد۔ (دین کی راہ)، ۵۔ کوئی چیز جس سے گہرا لگاؤ ہو۔“ (۵)

”کائنات اور انسان“ کے مصنف نے مذہب کی لغوی تحقیق پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”مذہب، شریعت اور طریقت کے الفاظ کا معنی ہے ”راستہ“۔ چینی زبان میں تاؤ کا مفہوم بھی
یہی ہے۔ سسکرت میں لفظ دھرم کا مادہ ہے دھرم۔ بمعنی رکھنا۔“ (۶)

مذکورہ تمام معانی میں ایک بات مشترک ہے کہ مذہب راستے، طریقے یا کسی گزرگاہ کا معنی دیتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اعتقاد بھی کم و بیش اس لفظ کا ایک مشترک معنی مراد لیا گیا ہے۔ یہ لغوی معنی غالباً اس بات کی
طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی راستے پر یقین اور اعتماد کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ مذہب کے انہی مختلف
لغوی معانی سے اس کا اصطلاحی مفہوم متعین کیا جاسکتا ہے۔

اصطلاحی مفہوم

بطور اصطلاح مذہب ایک ایسی گزرگاہ ہے جسے شاہراہ حیات (Lifeline) سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
یعنی انسانی زندگی گزارنے کا راستہ یا طریق۔ اپنے وسیع تر مفہوم میں مذہب مقصد زندگی تک پہنچنے کی گزرگاہ یا
راستہ ہے۔ انسانی فکر چونکہ ہر دور میں اختلاف کا شکار رہی ہے جس کے باعث مقصد زندگی کو مختلف انداز میں
سمجھا گیا۔ لہذا مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے راستے یعنی مذاہب بھی مختلف اختیار کیے گئے۔ عربی انگریزی

لغت المورد الوسیطہ میں مذہب کے جو معانی بیان ہوئے ہیں وہ اصلاحی معنی سے زیادہ قریب ہیں۔

مَذْهَبٌ (ج: مذاهب) Faith, belief, creed, doctrine, teaching, ideology, scholasticism
(orthodox)

مَذْهَبِيَّةٌ (ج: مذہبیت) Denominational, sectarian, confessional, doctrinal

مَذْهَبِيَّةٌ (ج: مذہبیت) Denominationalism, sectarianism, confessional, doctrinal

تاہم یہ بات بہر حال قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے کہ انسانی زندگی میں مذہب کا تصور بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نکتہ نظر سے اس تصور کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر "The Elementary Form of Religious Life" میں مذہب کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی گئی ہے:

"A religion is a unified system of beliefs and practices related to sacred things, that is to say, things set apart and surrounded by prohibitions - belief and practices that unite its adherents in a single moral community called a church."

(مذہب مقدس باتوں سے متعلق پائے جانے والے عقائد و اعمال پر مبنی ایک طرفہ نظام ہے، کہا جاتا ہے کہ ایسی باتیں جو الگ تھلگ حیثیت میں ان عقائد و اعمال کی پابندیوں میں گھری ہوئی ہوں جو ان کی وابستگیوں کو اس واحد اخلاقی ادارے کے تحت منسلک کریں جسے چرچ کہا جاتا ہے۔)

اس تعریف کی رو سے مذہب ایک ایک طرفہ نظام ہے جسے چرچ وضع کرے اور مختلف حوالوں سے لوگوں کی وابستگیوں اس کے ذریعے وحدت کی لڑی میں منسلک ہوں، گویا چرچ کے احکام کو مذہب کا درجہ حاصل ہے۔

Paul Tillich نے مذہب کی تعریف کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ:

"Religion is the state of being grasped by an ultimate concern, a concern which qualified all other concerns as preliminary and which itself contains the answer to the question of a meaning of our life!"

(مذہب کسی قطعاً تعلق کی گرفت میں ہونے کا نام ہے، وہ تعلق جو دیگر تمام تعلقات کو بنیاد فراہم کرتا ہے اور فی نفسہ ہماری زندگی کے مقصد کے سوال کے جواب پر مشتمل ہے۔)

حیات انسانی کے اصل مقصد کے حوالے سے اٹھنے والے سوال بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، جن

کے جوابات ناگزیر ہیں۔ مذکورہ تعریف کسی قطعی تعلق اور معاملے کی نشان دہی کرتے ہوئے اس امر پر روشنی تو ڈالتی ہے مگر اس کی قطعی وضاحت کے بارے میں خاموش ہے کہ انسان کا وہ تعلق کسی ذات کے ساتھ استوار ہو گا تو مقصد زندگی کے بارے میں سوال کا خاطر خواہ جواب ملے گا۔

"Religion is the experience of the Holy"¹⁰ Rudolf otto کے نزدیک:

(مذہب ایک پاکیزہ تجربہ ہے۔)

یقیناً مذہب بنیادی طور پر انتہائی مقدس تصور ہے لیکن اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ انسان اس تصور کو کس ماخذ سے ماخوذ سمجھتا ہے تاکہ اس کی صحت اور پاکیزگی کا تعین ہو سکے۔

Kathrine Albanese کا خیال ہے کہ:

"Religion can be seen as a system of symbols by means of which people locate themselves in the world with reference to both ordinary and extra-ordinary powers, meanings and values."¹¹

(مذہب کو علامتی نظام کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے آپ کو معمولی اور غیر معمولی قوتوں، ذرائع اور قدروں کے حوالے سے دنیا میں ٹھہراتے ہیں۔)

اس کا مطلب ہے کہ مذہب مختلف علامات پر مبنی نظام ہے جو کائنات میں پائی جانے والی قوتوں پر روشنی ڈالتا ہے اور مظاہر فطرت بطور علامات سامنے آتے ہیں اور انسان کو دعوت فکری دیتے ہیں کہ کائنات میں پائی جانے والی مختلف قوتیں کسی غیر معمولی قوت کی مرہون منت ہیں سوال یہ ہے کہ انسان کا رویہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟

Karl Marx نے ہیگل کے مذہبی فلسفے کا تنقیدی تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا:

"Religion is the sign of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the optimum of the people."¹²

(مذہب یہی ہوئی مخلوق کی علامت ہے۔ بے حس دنیا کا دل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی بے روح کیفیت کی روح ہو۔ مذہب لوگوں کی امید ہے۔)

عام طور پر غریب اور بے بس لوگ مذہب کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور بے حس کے عالم میں مذہب انسان میں انسانیت اور انسان دوستی کا احساس اجاگر کرتا ہے، جس سے مردہ دلوں میں روح بیدار ہو جاتی ہے اور مایوسی کی کیفیت امید میں بدل جاتی ہے، یقیناً مذہب یہ کردار ادا کرتا ہے۔ غالباً کارل مارکس بھی یہی کہنا چاہتا ہے۔

William Jamés کا کہنا ہے کہ:

"Religion shall mean for us the feelings, acts and experiences of individual men in their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in relation to whatever they may consider the divine."⁽¹³⁾

(ہمارے لیے مذہب سے مراد وہ احساسات، اعمال اور تجربات ہوں گے، جو لوگ انفرادی طور پر اپنی تنہائی کے عالم میں انجام دیتے ہیں، جیسا کہ جو کچھ وہ خدائی قوت کے بارے میں خود کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہوئے خود کو سمجھ لیں۔)

گویا مذہب احساس دلاتا ہے اور اعمال و تجربات پر روشنی ڈالتا ہے مگر ان معاملات کے بارے میں جن کو لوگ عام طور پر ذاتی مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ اس تعریف کی رُو سے مذہب کا زندگی کے اجتماعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں مذہب کو کسی حد تک خدائی قوت کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔

Cliffard Greetz نے لکھا ہے:

"A Religion is (1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, pervasive, and a long-lasting moods and motivation in men by (3) formulating conceptions of a general order of existence and (4) clothing these conceptions with such an aura of factuality that (5) the moods and motivations seem uniquely realistic."⁽¹⁴⁾

(ایک مذہب (۱) علامات سے عبارت نظام ہے جو (۲) طاقت ور، موثر اور پائیدار جذبات اور محرکات کو فروغ دیتا ہے۔ (۳) اور یہ کام زندگی کے بارے میں عمومی نظام کے تصورات کی ترتیب اور (۴) ان تصورات کو حقیقت کا لباس پہنا کر جو کہ (۵) منفرد حقیقت پسندانہ قسم کے مظاہر اور محرکات ہوں، مراد لیا جاتا ہے۔)

اس تعریف میں بھی مذہب کو علامتی نظام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس میں حقیقت پر مبنی تصورات پر زور دیا گیا ہے جو انسانی زندگی کے لیے محرکات کا کام دیں۔

"D. T. Suzuki" "Outlines of Mahayana Buddhism" میں لکھا ہے کہ:

"Religion is the inmost voice of the human hearts that under the yoke of a seemingly finite existence groans and travails in pain."⁽¹⁵⁾

(مذہب بنی نوع انسان کے دلوں کی انتہائی گہری آواز ہے، جو محسوس طور پر محدود وجود میں پابند ہو کر نشوونما پاتی ہے اور دکھ درد میں اثر انداز ہوتی ہے۔)

درحقیقت مذہب انسان کی فطرت میں ودیعت شدہ ہے۔ اسی لیے یہ دلوں میں گھر کر جانے والی آواز بنتا ہے اور انسان کی ظاہری حرکات و سکنات پر اثرات مرتب کرتا ہے۔

'Peter L. Berger' کے بقول:

"Religion is the human enterprise by which a sacred cosmos is established."⁽⁶⁾

(مذہب بنی نوع انسان کا ایسا معاملہ ہے جس کی بدولت ایک مقدس ماحول برپا ہوتا ہے۔) مذہب کا تقدس اقوام عالم میں قدر مشترک ہے، جس کے ذریعے انسان پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ کوئی طہارت و پاکیزگی سے کیا مراد لیتا ہے۔ یقیناً اس کے لیے تصور مذہب کا تجربہ ضروری ہے۔ مذہب کی مذکورہ تعریف اس حوالے سے بہت قابل توجہ ہے۔

مذہب کی تعریف اور حیثیت کے بارے میں 'J. Z. Smith' نے لکھا ہے کہ:

"While there is a staggering amount of data, phenomena of human experiences and expressions that might be characterized (as religion) there is no data for religion. Religion is solely the creation of the scholar's study. It is created for the scholar's analytic purposes by his imaginative acts of comparison and generalization. Religion has no existence apart from the academy."⁽⁷⁾

(اس سلسلے میں چونکہ اعداد و شمار بکھرے ہوئے اور کم زور ہیں چنانچہ انسانی تجربات اور اظہارات کا معاملہ جسے لازماً مذہب تصور کیا جائے، اس کے لیے کوئی اعداد و شمار نہیں ہیں۔ مذہب بنیادی طور پر کسی مفکر عالم کے مطالعے کی تخلیق ہے۔ یہ اُس کے تخیلاتی اعمال کے تقابل اور عموم کے ذریعے اُس کے تجزیاتی مقاصد کے لیے معرض وجود میں آتا ہے، اکادمی سے باہر مذہب کا کوئی وجود نہیں۔)

اس تعریف سے محسوس ہوتا ہے کہ 'J. Z. Smith' مذہب کے حوالے سے شدید تذبذب کا شکار ہے۔ اُس کے نزدیک مذہب محض انسانی فکر و تخیل کا نتیجہ ہے جو انسانی زندگی میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، یہ بات متنازعہ اور قابل بحث ہے۔

مذکورہ تعریفوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب مختلف عقائد و اعمال، ممنوعہ باتوں سے پرہیز کرنے، زندگی کے بارے میں سوالوں کے جواب دینے، مقدس تجربے، عمومی اور غیر معمولی اختیارات، علامتی نظام کے تحت زندگی گزارنے، کسی بھی مخلوق کی آواز، بے دلوں کی دنیا کے دل، بے روح صورت حال کی روح اور لوگوں کی امید، لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے عالم تنہائی میں سکون حاصل کرنے کے لیے

احساسات، اعمال و تجربات، زندگی کے عمومی نظام کے بارے میں تصورات کو ترتیب دینے کے لیے مضبوط اور پائیدار محرکات کے قیام، نسل انسانی کے دل کی آواز اور مفکرین کے مطالعے کے نتیجے کا نام ہے۔

اگرچہ مختلف مفکرین نے اپنے اپنے انداز میں مذہب کی تعریف بیان کی ہے۔ تاہم ایک خیال یہ بھی ہے کہ مذہب کی کوئی قابل قبول تعریف متعین کرنا مشکل ہے۔ جیسا کہ Encyclopaedia of Britannica کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ:

"An acceptable definition of religion itself is difficult to attain. Attempts have been made to find an assential ingredient in all religions (e.g., the numinous are spiritual experience the contrast between the sacred and the profane belief in gods or God). So that an "assence" of religion can be described. But objections have been brought against such attempts, either because the rich variety of man's religions makes it possible to find conter exmpales or because the element cited as assential is in some religions peripheral."

(مذہب کی کسی قابل قبول تعریف کا حصول بذات خود مشکل ہے۔ کوششیں کی جا چکی ہیں کہ تمام مذاہب میں کوئی بہت ضروری عنصر تلاش کیا جائے۔ (مثال کے طور پر دیوتاؤں یا روحانی تجربہ، مقدس اور غیر الہامی کے درمیان تضاد اور دیوتاؤں یا خدا پر اعتقاد) تاکہ مذہب کا "خلاصہ" بیان کیا جاسکے لیکن ایسی کوششوں کے خلاف اعتراضات کیے گئے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کے مذاہب کا بہت بڑا تنوع ایک دوسرے کے خلاف متضاد مثالیں تلاش کرنے کو ممکن بنا تا ہے۔ یا اس لیے کہ کچھ مذاہب میں پایا جانے والا بنیادی عنصر محدود ہوتا ہے۔)

ایک ہندوستانی مفکر امور رجن مہاپتھر نے بھی اگرچہ مذہب کی تعریف متعین کرنے سے اتفاق نہیں کیا پھر بھی تصور مذہب کے حوالے سے قابل فہم حد تک وضاحت کر دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"درحقیقت مذہب خصوصی اعتبار سے ایسی چیز ہے جسے محسوس اور تجربہ کرنا پڑتا ہے نہ کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ہاں ہم یہ درست ہے لیکن لفظ مذہب کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہے اور اس مفہوم کو جاننا بہتر ہوگا۔۔۔ کوئی بھی اصول جو ہمیں بحیثیت مجموعی باہم باندھتا ہے وہ مذہب ہے۔ یہ محض عقیدہ ہی نہیں بلکہ طرز عمل بھی ہے۔ صرف یقین کلی ہی نہیں بلکہ شعائر بھی۔ صرف ایمان نہیں بلکہ وظائف کی ادائیگی بھی۔ مذہب میں ساری انسانی شخصیت ملوث ہے۔"

(۱۹)۰۰

International Encyclopaedia of Social Sciences کے مقالہ نگار نے بھی اسی مشکل کا

ذکر کیا ہے جس کا ذکر گزشتہ دو حوالوں میں بھی ہوا۔ اس کے باوجود اس نے مذہب کے تصور پر کافی حد تک روشنی

ڈالی ہے:

"Though difficult to define from an intercultural perspective, religion informs the lives of virtually every society as a complex system involving beliefs, behaviour, organizational structure and symbols. Problems in satisfactorily defining the term emerge from the manifold ways in which religion expresses itself, varied roles that performs both for individuals and for social groups, and the plethora academic discipline that study it."⁽²⁰⁾

(اگرچہ بین الثقافتی تناظر میں مذہب کی تعریف بیان کرنا مشکل ہے، مذہب ہر معاشرے کے لوگوں کو عملی طور پر کارفرما ایک پیچیدہ نظام کے طور پر مطلع کرتا ہے، جو کہ عقائد، طرز عمل، تنظیمی ڈھانچے اور علامات سے عبارت ہوتا ہے۔ تسلی بخش طور پر مذہب کی تعریف بیان کرنے سے کئی طرح کے مسائل ظاہر ہوتے ہیں جن کے اندر مذہب اپنے آپ کا اظہار کرتا ہے، مختلف طرح کے کردار سامنے آتے ہیں جو کہ مذہب، افراد اور سماجی گروہوں اور تنظیمی نظم و ضبط کے نلبے کے لیے ادا کرتا ہے۔)

مذکورہ حوالے میں مذہب کا دائرہ کار متعین کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ مذہب نہ صرف انفرادی راہنمائی کا حامل تصور ہے بلکہ بحیثیت مجموعی پورا معاشرہ بھی اس سے راہنمائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک بات جو قابل بحث ہے وہ مذہب کو ایک پیچیدہ نظام کے طور پر پیش کرنے کی بات ہے۔ کوئی بھی پیچیدہ اور مبہم نظام کا تصور صحیح معنوں میں راہنمائی فراہم کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔

مذہب اور انسانی زندگی لازم و ملزوم ہیں۔ مذہب شاہراہ زندگی ہے اس لیے اس تصور کا معقول قابل فہم اور آسان ہونا ضروری ہے۔ پروفیسر Whitehead کے نزدیک مذہب اُس شے کا تصور ہے جو انسان کے آگے پیچھے اور اس کے اندر ہے۔ وہ شے جو ہر سامنے کی چیز میں سے گزر رہی ہے۔ وہ شے جو حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پیش نظر حقائق میں سب سے عظیم حقیقت بھی۔ وہ شے جو ہر چیز میں مفہوم پیدا کر دیتی ہے۔^(۲۱)

لفظ مذہب کی لغوی تحقیق اور مختلف مفکرین کی بیان کردہ تعریفوں کی روشنی میں اس کی اصطلاحی وضاحت کے بعد بحیثیت مجموعی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مذہب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے انسان کا ذہن کچھ عقائد و اعمال کو قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کے لیے زاہد راہ ضروری ہوتا ہے اور جب سوال پوری زندگی کا ہو تو اسے انجام تک پہنچنے کے لیے مکمل زاہد راہ یعنی ہر پہلو کے لیے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ مذہب ایک جزوی ضابطہ ہدایت ہے۔

دین کا معنی و مفہوم

دین کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو بالخصوص قرآن حکیم کی اصطلاح ہے جو اپنے وسیع تر تاثر میں اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اس لفظ کی لغوی وضاحت میں بیان ہوا ہے کہ اس کا معنی صلہ یا بدلہ، حساب، حکم، فیصلہ اور غلبہ و تسلط ہے۔ یعنی لغوی طور پر بھی یہ لفظ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے۔ قرآن میں ہے:

”مَدَالِئِ يَوْمِ الدِّينِ“^(۲۳) (یعنی اللہ روز جزا کا مالک ہے۔)

جزا و سزا کا انحصار اعمال پر ہوتا ہے اس لیے شرعی اصطلاح میں دین کی تعریف (defintion) ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”الدین الجزاء فی الخیر و الشر“ (یعنی دین خیر و شر کے بدلے کا نام ہے۔)

جب کہ اَلدِّیَان سے مراد بدلہ دینے والی ذات ہے چنانچہ المعجم الوسیط میں ہے:

”اَلدِّیَان: اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ، الْقَاضِیِ الْحَاكِمِ وَ الْمَجَازِیِ بِالْخَیْرِ وَ الشَّرِّ“^(۲۴)

(بدلہ دینے والا: اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم، قاضی، حاکم اور خیر و شر کی جزا دینے والا۔)

عمل کے بدلے (ردِ عمل) تک پہنچنے کے لیے کسی معیار پر پورا اترنا یا اس سے انحراف کرنا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ردِ عمل ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کے کردار و عمل کے انجام کا انحصار ضابطے کی پیروی یا خلاف ورزی پر ہے۔ چنانچہ قرآن کی رو سے اُس ضابطے کو ”دین“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

”اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ“^(۲۵) (یعنی اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔)

گویا الہامی ضابطہ ہدایت یعنی دین کا نام اسلام ہے جسے خالق کائنات نے نسل انسانی کی ہدایت اور نجات کا سامان بنا کر مختلف مراحل میں سے گزارتے ہوئے ہر طرح سے مکمل کر دیا۔

”اَلْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَقَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِیْنًا“^(۲۶)

(آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت ہدایت مکمل کر دی اور تمہارے

لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔)

قرآن کریم میں دین کا لفظ مجموعی طور پر ہائے (۶۲) مرتبہ آیا ہے۔^(۲۷)

سید مودودی نے لکھا ہے کہ:

”دین کے کئی معنی ہیں ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرمانروائی کے ہیں۔

دوسرے معنی اس کے بالکل برعکس ہیں یعنی زبردستی اطاعت، قلامی، تابعداری اور بندگی۔

تیسرے معنی حساب کرنے اور فیصلہ کرنے اور عمل کی جزا و سزا کے ہیں۔ قرآن شریف میں

لفظ دین انہی تین معنوں میں آیا ہے۔“^(۲۸)

معلوم ہوتا ہے کہ دین کا لفظ جب عزت و حکومت اور فرمانروائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی لازوال عزت اور حکومت ہے جب یہ زبردستی، اطاعت اور بندگی کے معنوں میں آتا ہے تو اس سے انسانوں کا شعوری طور پر اللہ کے حکم یعنی دین کی اطاعت اور غلامی اختیار کرنا ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور جب یہ حساب، فیصلے اور جزا و سزا کے لیے آتا ہے تو اس سے مراد اللہ کا روز قیامت حساب لینا اور ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے ان کے لیے جزا و سزا کا تعین کرنا ہے۔ اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں۔ غرض لفظ ”دین“ اپنے وسیع تر معنی و مفہوم میں چار بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے یعنی (الف) غلبہ و تسلط، کسی ذی اقتدار کی طرف سے (ب) اطاعت اور بندگی، صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سے۔ (ج) قاعدہ و ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے اور (د) محاسبہ اور فیصلہ اور جزا و سزا۔

دین کی اصطلاح اپنے حقیقی و فطری تناظر میں علم و علم پروری کی صفت سے متصف ہے اور عقلی استدلال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سید ابوالحسن علی ندوی نے دین کے مزاج کے تعین کی وضاحت کرتے ہوئے روشنی ڈالی ہے کہ دین نے ہمیشہ انسان کے اس جذبہ و صلاحیت کا ساتھ دیا ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور پیش آمدہ نئے مسائل و مشکلات کا حل تلاش کیا جائے۔ دین کبھی بھی علم سے بیزار اور عقلی استدلال سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔^(۸)

مذہب اور دین میں فرق کی وضاحت

مذہب اور دین کے مفہوم سے دونوں میں فرق کا تعین بھی ہو جاتا ہے اور مماثلت کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یا راستہ ہے لیکن اس راستے میں کیا کیا نشیب و فراز ہو سکتے ہیں۔ انسان کو کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں، کہاں موڑ آئے گا اور کہاں خطرات کا سامنا ہوگا، مذہب اس بارے میں مکمل ہدایات فراہم نہیں کرتا۔ یہ صرف زندگی کے چند پہلوؤں اور ان میں سے بھی روحانی اور مابعد الطبیعیاتی پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ جس سے حقیقی مقصد زندگی پورا نہیں ہوتا۔ پروفیسر ایم اے بٹ نے دین اور مذہب کا فرق اور تعلق ان الفاظ میں واضح کیا ہے:

”دین روزِ اول جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، اسلام ہی تھا اور دین وہ نعمتِ عظمیٰ تھی جو اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ جب کہ مذاہب وہ راستے ہیں جو دین میں مختلف اسکالرز نے تشریح کر کے پیدا کیے۔ چونکہ دین اسلام کا خالق اللہ تعالیٰ عزوجل کی ذاتِ مبارکہ ہے، اس لیے اُس میں روزِ اول سے آخر تک کوئی جھول ہے اور نہ ہوگا۔ البتہ مذہب میں چونکہ انسانی سوچ و خیال ہے اس لیے خامیوں کے

امکان کو کسی طور پر نہیں کیا جاسکتا۔^(۲۹)

جبکہ دین اپنے مفہوم میں طریق زندگی بھی ہے اور دستور حیات بھی جو زندگی کے جزئیات سے لے کر کلیات تک جامع ہدایات فراہم کرتا ہے۔ اگر صرف مذہب کو پیش نظر رکھا جائے تو حیات انسانی مختلف اجزا میں تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے راہنمائی کی خاطر کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور انسان کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مذہب کو فلاں فلاں شعبے میں دخل اندازی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ دین ایسا جامع تصور ہے جس کی راہنمائی میں بکھرے ہوئے اجزائے ہستی کی شیرازہ بندی ہوتی ہے اور قابل عمل اصولوں کی خاطر انسان کے لیے ادھر ادھر ٹاک ٹوپیے مارنے کی بجائے ہر حوالے سے سیدھی، آسان اور قابل عمل راہ پر گامزن رہنے ہوئے مقصد زندگی کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً کہا جاسکتا ہے کہ مذہب اور دین کے مفہوم میں اگر فرق ہے تو اتنا کہ دین کل ہے اور مذہب اس کا ایک جزو۔ البتہ عرف عام میں دونوں الفاظ ایک دوسرے کا مترادف بھی سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ امر مسلمہ ہے کہ اسلام دین ہے محض مذہب نہیں اور جب بھی اس کے لیے مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اُس سے دین ہی مراد ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مسلمان جب خدا کا لفظ بولتا ہے تو اس سے مراد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوتی ہے۔

مذہب کا آغاز و ارتقاء

مذہب کے آغاز کے بارے میں دنیا میں مختلف تصورات و نظریات پائے جاتے ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ مذہب انسان کے اندر پیدا ہونے والے احساس کی پیداوار ہے اور اس احساس کے مختلف محرکات تھے۔ مثلاً خوف اور امید، بیگانہ اندیشے اور معاشرتی ضروریات۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مذہب کے آغاز میں ان تین قسم کے محرکات نے نمایاں کردار ادا کیا۔ پروفیسر لطفی لیوونیان (Prof. Lootfi Levonian) نے اپنی کتاب "Origin of Religion" میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس پر تنقیدی تجزیہ پیش کیا ہے۔

مذہب کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں بنیادی طور پر دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ یعنی ارتقائی یا غیر الہامی نظریہ اور الہامی نظریہ مذہب۔ اول الذکر قسم کے نظریات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مذہب ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ جس میں انسانی محسوسات اور معاشرتی ضروریات و عوامل کا دخل ہے۔ جبکہ الہامی نظریہ مذہب کی رو سے مذہب خالق کائنات کی طرف سے ہے جس کا آغاز توحید پرستی سے ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ انسانی فکر کے انحراف کی وجہ سے اس میں شرک کی آمیزش ہوئی اور طرح طرح کی بت پرستی نے جنم لیا۔ "Encyclopaedia of Britannica" کے مقالہ نگار نے مذہب کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے

کہ:

"Conclusions in the history of religions have been largely determined by the particular ideas of man or history with which the study was approached. Some scholars have supposed that at the dawn of human existence there was a belief in a single God and that only later there occurred development into a belief in many gods as well as animism (a belief in souls or spirits in man in other aspects of nature). Other scholars have supposed an evolutionary development of religion. Which only reached monotheism considered to be the highest form of religious belief after a long period of purification. The two approaches sponsor, respectively, two contrasting myths about primitive man. According to the one, there was once a golden age of innocence and harmony; according to the other, the life of the earliest man was hasty, brutish, and short."¹⁰¹

(تاریخ مذہب میں نتائج کو بڑی حد تک انسان یا تاریخ کے مخصوص نظریات کے ذریعے متعین کیا گیا ہے جس کے ساتھ مطالعے کی رسائی تھی۔ کچھ علماء نے فرض کیا ہے کہ نوع انسانی کے وجود کے آغاز میں ایک خدا پر یقین پایا جاتا تھا اور کچھ ہی دیر بعد بہت سے خداؤں پر اعتقاد کا ارتقاء ہونے لگا۔ نیز حیوان پرستی کو بھی فروغ ملا۔ (انسان اور دوسرے مظاہر فطرت کے حوالے سے ارواح میں اعتقاد)۔ دوسرے علماء نے مذہب کا ارتقائی مفروضہ پیش کیا ہے جو بہتری کے عمل کے لیے عرصے سے گزرتے ہوئے ایک خدا کی پرستش تک پہنچ گیا۔ اس کو مذہبی اعتقاد کی اعلیٰ ترین شکل قرار دیا جاتا ہے۔ دونوں قسم کے نظریات بالترتیب قدیم انسان کے بارے میں دو متضاد قسم کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایک کے مطابق ایک زمانہ معصومیت اور ہم آہنگی کا شہرہ اور تھا جبکہ دوسرے کے مطابق ابتدائی انسان کی زندگی جلد باز، ظالمانہ اور مختصر تھی۔)

مذہب کا ارتقائی نظریہ

ارتقائی نظریے سے مراد یہ ہے کہ مذہب ارتقاء (Evolution) کا نتیجہ ہے۔ یہ انسانی فکرو خیال کا ارتقاء ہے جو مختلف ادوار میں مظاہر سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ پروفیسر لطفی لیوونیاں کے بقول:

"زمانہ قدیم کے باشندے قدرت کی بعض مہیب طاقتوں مثلاً طوفان، برق اور آتش و زلزلہ سے نہایت دہشت زدہ تھے۔ پس انہوں نے خیال کیا کہ ضرور کوئی ایسی زبردست طاقت ہے

جو قدرت سے زیادہ قوی تر ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اسی طاقت کو اپنا محافظ بنانے کی کوشش کی اور اس طریق سے مذہب وجود میں آیا اور اس وقت سے لے کر تاہیں زماں مذہب نسلاً بعد نسلماً چلا آیا ہے حتیٰ کہ وہ انسانی زندگی کا ایک لازمی عنصر بن گیا۔ لہذا دہشت و خوف کو مذہب کی ابتدا قرار دیا گیا ہے۔^(۳۱)

مذہب کے ارتقائی تصور کے حاملین یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی ابتدا میں انسان کی جہالت کا دخل ہے جو ارتقائی طور پر علم و دانش میں بدلنے لگی۔ ابتدا میں انسان زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھا اور مختلف مظاہر فطرت سے خوف بھی کھاتا تھا اور ان کی پوجا بھی کرتا تھا۔ بشریات مذہب کے مصنف نے لکھا ہے کہ:

”کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ انسان نے مذہب کی بنیاد علت و معلول کے کلیے پر رکھی۔ ہر برٹ پنسر کا بھی یہی خیال تھا مگر بیشتر ماہرین اس امر پر زور دیتے ہیں کہ انسان اپنے ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں اس قابل نہ تھا کہ وہ کسی ہسوس اور مربوط فکر کی تشکیل و ترتیب سے عہدہ برآ ہو سکتا اور پھر تصورات کے شیرازے تیار کر سکتا۔ اس سے صرف اسی قدر توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ قریب ترین مظاہر فطرت کے نظاروں سے متاثر ہوتا اور حیرت و استعجاب کا اظہار کرتا۔“^(۳۲)

مذہب کے ارتقائی نظریے کے ضمن میں یہ مفروضہ قائم کر لیا گیا ہے کہ جب انسان نے اس دنیا میں ہوش سنبھالا ہوگا تو اس نے ضرور کچھ مظاہر سے خوف محسوس کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اُس نے درندوں، آگ، آندھیوں اور طوفان اور اسی طرح دیگر وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے خوفزدہ ہو کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور اسی طرح جن مظاہر فطرت سے اس کو فائدے کی امید تھی اس امید پر ان کو پوجنے لگا ہوگا۔ یوں لگتا ہے جیسے بچہ ماحول سے ڈرتا ہے اور کسی اپنے کی پناہ کی تلاش میں ہے۔

لطفی لیوونیاں اس تصور کو مبنی بر مفروضہ قرار دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ: مذہب ایک ایسا حادثہ قدرت ہے جو انسان کے زمانہ طفولیت سے متعلق ہے۔ بچہ اپنے آپ کو لاچار، ناتواں، بے کس اور پناہ کا حاجت مند سمجھ کر آغوشِ پداری میں پناہ گزین ہوتا ہے۔ اسی طرح اکثر اشخاص حوادثِ زندگی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے کس و لاچار دیکھ کر اپنے لیے ایک ”خدا باپ“ تصور کرتے اور اس کی کنارِ شفقت میں سلامتی اور آرام تلاش کرتے ہیں۔ لہذا انسان کے دل میں مذہبی جذباتِ مہموم خدا اور مذہب سے متعلق دیگر باتیں طفلانہ تصورات و خیالات ہیں۔ وہ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ محض فرضی و وہمی ہیں۔^(۳۳)

پروفیسر لطفی لیوونیاں مذکورہ مفروضے کی تردید کرتے ہوئے مزید وضاحت کرتے ہیں کہ: یہ تصور دوست نہیں ہے کہ محض مذہب کی قدیمی صورت کو خیال کرتے ہوئے اس کو بے معنی، طفلانہ یا دہشت و خوف کا

نتیجہ سمجھا جائے۔ یہ مناسب نہیں کہ ایک سیاہ رنگ کے بیج کو صرف اس وجہ سے پھینک دیا جائے کہ وہ بظاہر کچھ قدر وقت نہیں رکھتا۔ بیج کا فیصلہ ان گلہائے خوش رنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے جو وقت گزرنے پر اس سے پیدا ہوں گے۔ مذہب کا بھی یہی حال ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی شے لازماً معمولی یا بے معنی ہو۔ اس کو صحیح طریق پر سمجھنے کے لیے اس کی ترقی یافتہ یا کامل صورت پر غور کرنا چاہیے۔ مذہبی تجربے کے آغاز میں بے شمار ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو نہایت سادہ اور معمولی ہوتی ہیں لیکن اس کا خاصہ یہ ہے کہ ترقی کرے اور انسانی زندگی رونق بخشنے اور آراستہ کرے۔ جو نظریے مذہب کے خلاف ہیں ان کی لفظی یا خطا اسی میں ہے کہ وہ مذہب پر فتویٰ لگاتے وقت اس نکتہ کو نظر انداز کرتے ہیں۔^(۳۳)

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب انسان کی صلاحیت فکر اور قوت تخیل کا نتیجہ ہے جو بعد ازاں ارتقائی مراحل طے کرتا رہا۔ ڈاکٹر مظفر حسین ملک نے لکھا ہے کہ:

”غیر مذہب اور ابتدائی دور کے غیر ارتقاء پذیر انسان کا مذہب اس کی ایک ایسے عالم آفاتی کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو انسانی دسترس سے ماورا ہے مگر ایسی غیر مرئی اور عالم مادی سے برتر مخلوق کا ٹھکانا ہے جو اس دنیا سے علیحدہ بھی ہے اور حسبِ فضاء اثر انداز بھی ہوتی رہتی ہے۔ مختلف قدیم مذاہب نے اپنے اپنے دور میں دیوتاؤں کے اس مسکن کی اپنی قوت تخیل کے ذور سے ایسی تصویر کشی کی ہے کہ سادہ لوح انسان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔“^(۳۴)

مذہب کے ارتقائی نظریے کی تاریخ میں دیومالائی قصے کہانیوں کو بھی بڑا دخل حاصل ہے۔ عصر حاضر میں بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ اعتقاد و وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اسے مذہب کا درجہ دیتے ہیں۔ ”کائنات اور انسان“ کے مصنف نے لکھا ہے کہ:

”صدی رواں“ کے اوائل تک دیومالاکا ذکر مذہب کے ضمن میں کیا جاتا تھا اور اسے مذہب کے ارتقاء کی ابتدائی صورت سمجھا جاتا تھا لیکن جدید تحقیق کی رو سے دیومالاکا کو ایک مستقل شعبہ علم مان لیا گیا ہے۔“^(۳۵)

دیومالاکا سے مراد دیوی دیوتاؤں کے قصے کہانیوں کا علم ہے جسے انگریزی میں "Mythology" کہا جاتا ہے جو یونانی زبان کے لفظ "Mythos" سے مشتق ہے جس کا معنی قصہ کہانی ہے۔ بہت سے سادہ لوح بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی دیومالائی قسم کے اعتقادات رکھتے ہیں اور اسے مذہب کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے کی فکر قدیم زمانے سے عہد جدید تک پائی جاتی ہے۔ ارتقائی تصور مذہب پر نظر دوڑائیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسان نے مظاہر فطرت کی پوجا کیے بعد دیگرے کی ہے۔ جس کا آغاز سورج کی پوجا سے ہوا۔ اس بات کی نشاندہی سعید احمد رفیق نے وضاحت سے یوں کی ہے کہ:

”انسان نے فطرت کے مختلف مظاہر کی پرستش شروع کی۔ سب سے پہلے سورج کی پرستش

شروع کی گئی اور اس کے بعد چاند اور تاروں کی۔ زمین، پہاڑ، سمندر، دریا، آگ کی پرستش بھی آہستہ آہستہ اور کہیں کہیں شروع ہو گئی۔ مظاہر پرستی کے ساتھ ہی ساتھ آباء پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی نے بھی مختلف ممالک اور قوموں میں رواج پایا۔ جدید ہجری دور میں ان معروضات کی پرستش کے ساتھ سحر اور جادو نے بھی رواج پانا شروع کیا۔ مظاہر فطرت کے عتاب اور رواج خبیثہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے جادوؤں نے کا طریقہ ایجاد کیا گیا۔^(۲۷)

مذہب کے ارتقائی نظریے میں مذہب اور سحر یعنی جادو کے حوالے سے عجیب بات یہ پائی گئی ہے کہ کبھی مذہب نے سحر کی شکل اختیار کی اور کبھی سحر نے مذہب کی۔ بقول سعید احمد رفیق:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو منتر اور ابتدائی مذہب میں تفریق کرنا آسان نہ تھا۔ مذہب کی ایک بنیادی صفت پرستش ہے۔ ابتدائی دور میں پرستش کے بغیر مذہب سحر کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور پرستش کی موجودگی میں سحر مذہب بن جاتا تھا۔ وہ مذہبی رسوم جن میں پرستش اور پوجا پاٹ شامل نہ تھی جادوؤں نے کی باتیں بھی جانتی تھیں اور جن جادوؤں کی باتوں میں پرستش شامل ہوتی تھی وہ مذہبی رسوم بن جاتی تھیں۔“^(۲۸)

مذہب کے ارتقائی نظریے سے متعلق بحث کا حاصل بحث یہ ہے کہ مذہب کی ابتدا انسان کے خوفناک مظاہر فطرت سے خوفزدہ ہونے سے ہوئی۔ خوف اور وحشت کے نتیجے میں اُس نے مختلف چیزوں کو اپنی توجہ اور پوجا کا مرکز بنایا۔ کسی چیز سے ڈر کر اور کسی کی نفع رسانی کے نتیجے میں اُس کی پوجا پاٹ ہوتی رہی اور غالباً کوئی بھی مظاہر فطرت ایسا نہیں جو اس سے مستثنیٰ قرار دیا جاسکے۔ ارتقائی نکتہ نظر سے پتہ چلتا ہے کہ انسان صدیوں تک خوگر پیکر محسوس رہا۔ بقول اقبال:

سے خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر

مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیونگر^(۲۹)

یہ بات انسان کی کج فہمی اور تنگ نظری پر دلالت کرتی ہے کہ اس نے مظاہر فطرت کے پیچھے کارفرما قوت و قدرت کے بارے میں کچھ نہ سوچا اور شجر و حجر، شمس و قمر، ہوا، پانی اور آگ وغیرہ کو خدا سمجھ لیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتاؤں کو ان کے ساتھ منسوب کیا جن کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی پھر اپنی ہی آسانی کی خاطر خداؤں کی تعداد میں کمی بیشی کی جاتی رہی۔ اس نظریے کے مطابق مذہب محض پوجا پاٹ کے ایک سلسلے کا نام ہے جس میں حقیقی فکری و عملی راہنمائی کا یکسر فقدان نظر آتا ہے۔

قدیم انسان کے مظاہر فطرت سے خوف زدہ ہونے کے پس منظر میں علی عباس جلاپوری نے اپنی ذاتی واردات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”میرا گاؤں پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ جب کبھی میں پہاڑیوں میں نکلتا ہوں تو ان کی عجیب

وغریب شکلیں جو برسات کی بوچھاڑوں نے بنائی ہیں اور ان پر چھایا ہوا تھاہ سکوت میرے لیے بے پناہ جذب و کشش کا باعث ہوتا ہے اور مجھے ڈرا بھی دیتا ہے۔ جس سے میں قدم انسان کی مرغوبیت اور وحشت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو وہ پہاڑوں اور پٹانوں کے نگارے سے محسوس کیا کرتا تھا۔“ (۳۰)

مذہب کا الہامی نظریہ

مذہب کے الہامی نظریے کی رو سے مذہب کا اصل ماخذ منبع وحی والہام ہے جو خالق کائنات کی طرف سے اُس کے منتخب کردہ خاص انسانوں یعنی انبیاء و رسل علیہم السلام پر نازل ہوتا رہا۔ وحی پر مبنی سلسلہ ہدایت تاریخ انسانی کے ہر دور میں جاری رہا اور ہر قوم کی طرف ہدایت بھیجی جاتی رہی۔ اس سلسلے کا آغاز انسانِ اول کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ انسانِ اول صرف ابوالبشر نہیں بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ (۳۱)

(اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام سکھادیے)

اور یہ کہ:

”قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (۳۲)

(ہم نے کہا کہ اس (جنت) میں سے تم سب اتر جاؤ پس جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔)

مذہب کے الہامی نظریے کے مطابق انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی توحید کی فطرت اس میں

ودیعت کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت محمد ﷺ کا فرمان ہے کہ:

”تَمَامُنْ مَوْلُودٌ يُؤَلَّدُ عَلَيَّ الْفِطْرَةَ فَايُؤَدُّهَا لِيَوْمَ دَابُّهُ أَوْ يَنْصُرَانِيهِ أَوْ يَمُجِّسَانِيهِ“ (۳۳)

(ہر بچہ فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی

بنالیتے ہیں۔)

مذہب کے الہامی نظریے کی تائید آثارِ قدیمہ کے مطالعہ سے بھی ہوتی ہے۔ اگر ہر قوم کی ابتدائی

تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم شروع میں توحید کی علمبردار تھی بعد میں شرک میں مبتلا ہوتی گئی۔ جب جب انسان نے خدائی ہدایت کو فراموش کیا اور شرک و گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہنمائی کے لیے وہاں فوجِ مغیر بھیجی جنہوں نے اسے راہِ ہدایت دکھائی اور غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے

راستے پر ڈالا۔

قرآن مجید میں ہے:

”كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُنصِّحَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا يَنْهَاهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ (۲۳)

(لوگ ایک ہی امت تھے پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ڈرانے اور بشارت دینے والے بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان اختلافی امور کا فیصلہ ہو جائے اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اپنے پاس دلائل آچکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف ہدایت کی اور اللہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم دکھا دیتا ہے۔)

تاریخ طبری میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول نقل ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد لوگ دس صدیوں تک توحید کے طہر دار رہے اور پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔

سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے عہد میں جب ان کی قوم کے نیک لوگ جیسے وہ، سواع، یغوث، یحوق اور نسر انتقال کر گئے۔ تو شیطان نے انہیں راہ دکھلائی کہ اگر ان کی مجلسوں میں پتھر نصب کر کے ان کے نام لکھ دیے جائیں تو ان کو دیکھ کر ان کی سیرت یاد آئے گی۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہاں تک کہ بعد میں جہالت کی بنا پر لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔

ارتقاء مذہب کے الہامی تصور کی تائید فطرت کا تقاضا ہے۔ جدید محققین اس کے قائل نظر آتے ہیں۔ بقول پروفیسر یحییٰ حسین صدیقی: علم شعوب و قبائل انسان کے پورے میدان میں اب پرانا ارتقائی مذہب بالکل بے کار ہو گیا ہے۔ نشوونما کی مرحلہ کڑیوں کا جو خوش نما سلسلہ اس مذہب نے پوری آبادی کے ساتھ تیار کیا تھا، اب نکلنے نکلے ہو گیا ہے اور نئے تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔

اسی طرح انڈونیشیا میں لوگ نصرانیت اور اسلام کے پختہ سے قبل خدائے واحد کی بندگی کرتے تھے اور مسکرت سے پہلے جو علاقائی زبانیں رائج تھیں ان کے مطالعہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہندومت اور اسلام کے دخول سے پہلے اس علاقے میں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور رائج تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱- عبدالباقی، محمد فواد، المعجم المفہرس للفاظ القرآن الکریم (مادہ ۳ ھ ب)، قاہرہ: دارالحدیث، الطبعة الأولى ۱۹۹۶ء، ۱۳۶۷ھ، ص ۳۳۹-۳۴۰
- ۲- ایضاً ص ۳۴۰
- ۳- الرییدی، محمد تقی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت (لبنان): منشورات دارمکتبۃ الحیاء، فصل الذال من باب الباء، الطبعة الأولى، ۱۳۰۶ھ، ۳۳۱
- ۴- الراغب اصفہانی، حسین بن محمد بن مفضل، المفردات فی غریب القرآن، کتاب الذال، کراچی: قدیمی کتب خانہ آرام باغ، ص ۱۸۱
5. Shanul Haq Haqqee, The Oxford English Urdu Dictionary, Karachi: Oxford University Press, 6th Edition, 2007, P:1417
- ۶- جلالپوری، علی عباس، کائنات اور انسان، لاہور: تحلیقات، ۲۰۱۱ء، ص ۱۳۲
- ۷- البعلبکی، منیر، المورد الوسیط، مزدوج قاموس عربی۔ انکلیزی، بیروت، لبنان: دارالعلم للمائین، الطبعة الأولى، ۱۹۹۶ء، ص ۶۰۰
8. Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, Translated from French By Joseph Ward Swain M.A., London: George Allen and Unwin Ltd. Ruskin House Museum Street First Published in 1915, Fifth impression 1964, P-1
9. Paul Tillich, Macon: Mereeek University Press September 2002, P.2
10. Rudolf Otto, The Idea of The Holy, Translated By: J. W. Harvey from Germen, New York: Oxford University Press, 1923, 2nd addition, 1950, Reprint, New York 1970, P.1
11. Catherine L. Albanese, Religions and Religion, 6th addition, Wadsworth Publisher Co. 1981, P.
12. Karl Mary, Critique of Hegel's Philosophy of Right, Oxford University Press, P.67

13. William James, The Varieties of Religious Experience, A study in Human Nature, Edited and annotated for the Worldwide web by Le. Roy L. Millar (Lecture delivered on natural religion at Edinburgh in 1901-1902, P.3
14. Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures,
15. D. T. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, London: Luzac and Company Publishers to The University of Chicago, 1907, P.24
16. Peter L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York: Doubleday & Company, Inc. Garden City, 1967, P.6
17. J. Z. Smith, Imagining Religion: From Babylon to Jamestown, U.S.A., University of Chicago, 1982, P.7
18. Jan DE. Vries, Study of Religion (Article 1967), Encyclopaedia of Britannica (macro-paedia) Chicago, London: etc. William Benton Publishers, 1943-73, 15th Edition, 15/613
19. مہا پتر امور رنجن، فلسفہ مذاہب، لاہور: نیشنل پبلسیشن ہاؤس، ۲۰۱۰ء، ص ۱۵
20. International Encyclopaedia of Social Sciences.
21. Whitehead-A.N., Science and the Modern World (June 2011) Cambridge University Press, P.222

۲۲۔ الفائقہ : ۳

۲۳۔ ابراہیم انیس، الدکتور، العجم الوسیط، ایران: نشر و فرہنگ اسلامی، ۱۳۷۲ھ، ص ۳۰۷

۲۴۔ آل عمران : ۱۹

۲۵۔ المائدہ : ۳

۲۶۔ عبدالباقی محمد فوان، العجم المنحصر لالفاظ القرآن الکریم، القاہرہ: دارالحدیث الطبعة الاولی، ۱۳۶۷ھ، ۱۹۹۶ء، ص ۳۲۹

- ۲۷۔ مودودی، ابوالاعلیٰ سید، خطبات، لاہور: اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، چیمبرس سٹریٹ، اشاعت، مئی ۱۹۸۳ء، ص ۱۱۳
- ۲۸۔ ندوی، ابوالحسن علی، سید، تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات، کراچی: مجلس نشریات اسلام، ۱۹۸۵ء، ص ۱۰۰
- ۲۹۔ ایم اے بٹ، شہزادہ، پروفیسر، ڈاکٹر، طشت افق (مقدمہ)، دنیا کے بڑے مذاہب، از عماد الحسن آزاد فاروقی، لاہور: مکتبہ جدید پریس، جون ۲۰۱۳ء، ص ۲۱
30. Michael, P. Benton, Phylosophy of Religion, 1996, Encyclopaedia of Britannica, 15/592
- ۳۱۔ لیونیان، لطفی، پروفیسر، ابتدائے مذہب، لاہور: پنجاب ریلیجیوس بک سوسائٹی، ص ۲
- ۳۲۔ ملک مظفر حسین، ڈاکٹر، بشریات مذہب، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان پاکستان، ص ۳۳
- ۳۳۔ لیونیان، لطفی، ابتدائے مذہب، ص ۳
- ۳۳۔ ایضاً، ص ۸
- ۳۵۔ ملک مظفر حسین، ڈاکٹر، بشریات مذہب، ص ۳۳
- ☆ علی عباس جلاپوری کی کتاب ”کائنات اور انسان“ ۲۰۱۱ء میں شائع ہوئی۔ لیکن اس کے مختصر پیش لفظ میں مصنف نے ۳ فروری ۱۹۸۳ء کی تاریخ درج کی ہے گویا ”صدی رواں“ سے مراد بیسویں صدی عیسوی ہے۔
- ۳۶۔ جلال پوری، علی عباس، کائنات اور انسان، لاہور: تحقیقات، ۲۰۱۱ء، ص ۸۱
- ۳۷۔ سعید احمد رفیق، پروفیسر، فکری تحریکیں، کوئٹہ: شاد پبلی کیشنز، ۲۰۰۷ء، ص ۲۱
- ۳۸۔ ایضاً، ص ۱۳۵
- ۳۹۔ محمد اقبال، علامہ، شکوہ کلیات اقبال اردو، لاہور: شیخ نظام علی اینڈ سنز، ۱۹۷۹ء، ص ۱۶۴
- ۳۰۔ جلال پوری، علی عباس، کائنات اور انسان، ص ۳۹
- ۳۱۔ البقرہ : ۳۱
- ۳۲۔ البقرہ : ۳۳
- ۳۳۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، الریاض: دارالسلام للنشر والتوزیع، کتاب البیان، باب ما قبل فی اولاد الشریکین، ص ۲۲۲، رقم الحدیث ۱۳۸۵
- ۳۳۔ البقرہ : ۲۱۳