

سیکولرازم

اصول و مبادی، تاریخ و تنقید

غزل کاشمیری امتیاز شعبہ علوم اسلامیہ - اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

سیکولرازم لاطینی لفظ (SAECULARIS) کے مشتق ہے؛ اس کا معنی ہے دنیاوی (WORDLY) عارضی (TEMPORAL) اور قدیم (OLD-AGE)۔ اگر کلیسا کے کسی پادری کو خالقِ ہی زندگی ترک کر کے دنیاوی زندگی اختیار کرنے کی اجازت مل جائے تو ایسے پادری کو ”سیکولر“ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں یہ ایک ایسا نظریہ اور عمل ہے جس میں اشیاء اور انسان کو صرف دنیا کی قلم رو تک محدود رکھا جاتا ہے۔ اردو میں ہم سیکولرازم کو ”دنیا پسندی“ کہہ سکتے ہیں۔ تاریخ ایسی بے شمار مثالیں پیش کرتی ہے جن میں مذہبی اداروں کی خواہشات کے برعکس ریاست نے ان کی تمام جائیداد کو دنیاوی مقاصد کی خاطر اپنی تحویل میں لیا۔ سیکولرازم کو ہم مزید واضح الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف عناصر مثلاً رجحانات، رسوم و رواج اور دوسری سماجی اشکال حتیٰ کہ خود انسان کی بنیاد کسی مذہب پر نہ رکھنا، سیکولرازم کہلاتا ہے۔ مذہب سے آزادی اور (ADULT-HOOD) حاصل کرنے کا نام سیکولرازم ہے۔ اس طرح سیکولرازم ایک آئیڈیالوجی بننے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔

لہٰذا مگر اب تر بات ”دنیا پسندی“ سے بڑھ کر ”دنیا پرستی“ تک پہنچ چکی ہے۔ (ف۔ ص)

انیسویں صدی میں انگریز آئندہ مفکرین کا ایک گروہ منظر عام پر آیا، جس نے سیکولرزم کو عالمگیر تحریک بنانے کی کوشش کی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سیکولر سٹ کہلاتے تھے۔ ان میں نمایاں حیثیت جی۔ جے۔ ہولی اوک (۱۸۵۴ء) کو حاصل ہے۔ وہ سیکولرزم کو عوام کا عملی فلسفہ کہا کرتا تھا۔ (SECULARIZATION) کا لفظ پہلی بار قانونی اصطلاح کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ اس سے مراد وہ خصوصی تحریکات تھیں، جو ۱۶۴۶ء کی تیس سالہ جنگ کے اختتام پر حکومت کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف تھیں اور جن کے نتیجے میں معاہدہ ویسٹ مینچسٹر (TREATY OF WEST PHALIA) منظر عام پر آیا تھا۔ مگر اٹھارھویں صدی سے اسے باقاعدہ قانونی ضابطے (CANON — LAW) کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ انیسویں صدی میں جب جرج کو ثقافتی معاملات پر اثر انداز ہونے سے محروم کر دیا گیا۔ خاص کر تعلیمی اداروں اور مادی فوائد کے امور پر۔ تو (SECULARIZATION) میں وسیع مفہام کا درآنا فطری امر تھا۔ فرانس میں (SECULARIZATION) کو بطور فلسفہ قبول کر لیا گیا۔ اور اسے LAICISM (مذہب سے آزادی) کا نام دیا گیا، جس پر آخر میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ مگر انگلینڈ میں اس فلسفہ کو سیکولرزم کے نام سے ہی قبول کیا گیا۔ بہر حال دونوں اصطلاحوں نے ایسے نعرے دیے جو مذہب کی حاکمیت کے خلاف تھے۔ انہی اصطلاحوں کو اثباتیت، مادیت اور وحدت جوہر (MONISM) کے قائلوں نے بھی استعمال کیا ہے۔

جدید دور میں کچھ مفکرین سیکولرزم اور (SECULARIZATION) میں فرق کرتے ہیں۔ سیکولرزم کو ایک جھوٹی آئیڈیالوجی کہا گیا ہے جبکہ انگریزی بولنے والی دنیا میں (SECULARIZATION) سولہویں صدی کے اس تادیبی استبداد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے تحت بہتری ہشتم نے خالقوں کو ضبط کر لیا تھا۔ ہر دور میں کسی ایسے فرد، گروہ یا سلطنت کا وجود رہا ہے جس نے غالب مذہبی روایات کو مسترد کر کے مذہب سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ منظر اتنا قدیم ہے جتنا کہ خود مذہب قدیم ہے۔ اس منظر نے اپنے اپنے حالات اور ماحول کے مطابق مختلف اشکال اختیار کی ہیں۔ مثلاً چودھویں صدی قبل مسیح میں مصری فرعون آخر این آتون (AKH — EN ATON) نے ایک زیادہ عقلیت پسند

نظام کی خاطر اپنی سلطنت سے روایتی محبوبوں اور پرستش کے طور طریقوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایسی تنقیدیں بھی ملتی ہیں جنہیں یونانی فلاسفہ نے زینوفینیز اور این ایگز اگورس سے لے کر سقراط تک اور پھر ایپی کیورین نے اپنے عہد کے دیوتاؤں اور دیومالائی تصورات پر کیا ہے۔ خود علم المذہب اس بات کا شاہد ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے عقائد اور ہدایات کو ایک محدود طبقہ نے شک و شبہ کی نگاہ سے نہ دیکھا ہو۔ انہوں نے مذہب کو بطور مصلحت تو قبول کیا ہے مگر ایک ناقابل اعتراض بندھن کے طور پر کبھی قبول نہیں کیا۔

بہر حال (SECULARIZATION) اور سیکولرازم میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ دونوں کو ”دنیاوی آئیڈیالوجی“ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیکولرازم — الحاد کی طرح — جدید صدی تک ایک نادر مگر ناپائیدار منظر رہا ہے۔

جس دور میں یہ پیدا ہوا اس میں دنیا اور انسان کی تعبیر و تشریح جادو قسم کے دیومالائی انداز میں کی جاتی تھی۔ تمام سماجی زندگی خود ساختہ مذہب کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ فطرت کو استحصال کرنے کے لیے بھی جادو گرئی اور ساحری کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔

سیکولرازم کے دو اہم پہلو ہیں۔ اس کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اسے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے میں دلچسپی ہے۔ یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے، کیونکہ اخلاق کا سروکار سماج کے اندر ایسے اعمال سے ہے جن کا نفع و نقصان سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن سیکولرازم میں ایسے اعمال کی بنیاد مذہب یا آخرت کے کسی عقیدے پر نہیں ہے، لہذا یہ مذہب کو نہ مانتے ہوئے بھی مذہب کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، گو یا مثبت انداز میں یہ ایک اخلاقی تحریک ہے، لیکن سلبی انداز میں یہ ایک مذہبی تحریک ہے۔ اس کی تخلیق میں مخصوص سیاسی حالات اور فلسفیانہ اثرات ممد و معاون ثابت ہوئے۔

سیکولرازم کا نشو و ارتقا [سیاسی لحاظ سے سیکولرازم ۱۷۸۹ء کے اصلاحی بل سے قبل کے

اور بعد کے اضطرابات اور ہنگاموں سے پیدا ہوا۔ اس کا اندرونی مادہ کسی حد تک رابرٹ اوون اور اس کے پیروکاروں کے بے ربط سوشلزم اور بد قسمت چارلسٹ تحریک سے تیار ہوا۔ یہ ۱۷۸۹ء کی ان انقلابی امیدوں پر پانی پھر جانے کے بعد پیدا ہوا جنہیں انتہا پسند چارلسٹوں اور یورپی عظیم

کے انقلابوں نے پروان چڑھایا تھا۔ سیکولر ازم سماجی اور سیاسی ارتقا کو تنظیم اور تعلیم جیسے پرسکون ذرائع سے آگے بڑھانے کا ایک عمل تھا۔

اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ نہایت شدید قسم کی سماجی برائیوں نے ایک ایسا غیر منہجی رویہ پیدا کیا جس کے ثمرات میں سے ایک سیکولر ازم تھا۔ دولت مند اور بااثر طبقات کی ہوس، سیاسی اور مذہبی آزادی کے سامنے نامعقول رکاوٹیں اور کلیسا کی دینیات کی جامد انانیت یہ تمام عناصر سیکولر ازم کے لیے طاقتور محرک ثابت ہوئے لہذا یہ حقیقت کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ محنت کش طبقات جب ایسے حالات کا شعور حاصل کرتے ہیں تو ان میں نہ صرف انتہا پسندانہ سیاسی نظریات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ مذہب دشمن رجحانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بنیادی لحاظ سے سیکولر ازم ایک احتجاجی تحریک تھی۔ اور تمام احتجاجی تحریکوں کا پُر جو ش کردار یہ رہا ہے کہ وہ جذبات کو ہمیز لگانے والی طاقت سے بہرہ مند ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ناگزیر خامیاں بھی سرايت کر جاتی ہیں۔ مثلاً تعمیری کی بجائے تخریبی عمل کا رجحان، دو آتشہ جذبات کا گمراہ کن استعمال، تنگ نظری اور منہجیت پسندی، یہ لوازمات ان تمام تحریکوں کا طبعی خاصہ ہیں، جو مردہ عقائد کے خلاف ردِ عمل کے طور پر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اگرچہ سیکولر ازم نے ایک مثبت پالیسی مہیا کرنے کی کوشش کی تھی مگر اُس کی یہ مثبت پالیسی فکر کے ایک دائرہ تک ہی محدود رہی۔ سیکولر ازم میں یہ تنگ نظری اسی وقت ممکن ہوئی جب اُس نے زندگی اور عمل کے بارے میں غالب اطلاقات کے خلاف نفرت کی منطق استعمال کی اور انہیں درخور اعتنا نہ سمجھا۔

سیکولر ازم کی فلسفیانہ جڑیں جیمز مل اور جیرامی بنیٹم کے اثرات پسند مکتبہ فکر تک جاتی ہیں اس کا اپنا ایک مخالف مذہب اسلوب تھا۔ یہی پائین اور رچرڈ کارلائل نے وراثت میں حاصل کیا۔ سیکولر ازم میں اثباتیت کے اثرات انگریزی صدائے بازگشت کہے جاسکتے ہیں۔ اگرچہ سیکولر ازم اثباتیت سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے اور انسانیت کو ”دیوتا کی شکل نہیں دیتا، لیکن اپنے اندر نظریہ علم کا ایسا امتزاج پیدا کرتا ہے جو بنیادی لحاظ سے اثباتی ہے۔ سیکولر ازم میں یہ اثر کسی حد تک جی۔ ایچ۔ لیوس اور جے۔ ایس۔ مل سے درآمد کیا گیا تھا۔ سیکولر ازم کو جب مل کے سامنے پیش کیا گیا تو اُس نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اسی طرح فلسفیانہ لحاظ سے برطانوی افادیت پسند

بھی اُس کے روحانی مربی ثابت ہوئے۔

اس تحریک کے اجماعی بواہر اُن تلخ سیاسی اور سماجی حالات سے اخذ کیے گئے ہیں جنہوں نے اُس کے بانیوں کو زندگی اور فکر کے ان مقبول عام نظریات کے خلاف بغاوت پر ابھارا جو ان کے عہد میں جاری و ساری تھے۔ مگر اس کے ضمنی اثرات فلسفیانہ نوعیت کے تھے اور ایسا ہونا بالکل لازمی امر تھا، کیونکہ جب سیکولر ازم نے علی الاطلاق مذہب سے علیحدگی اختیار کر لی تو اس نے زندگی اور عمل کے بارے میں ایک فلسفیانہ نظریہ ترتیب دیا، خاص کر اخلاقیات کے بارے میں۔ انہی نظریات نے سیکولر ازم کو اس کی مطلوبہ بنیاد مہیا کی۔

سیکولر ازم کے بانی | سیکولر ازم اپنے تسمیہ اور وجود کے لیے بہت حد تک جارج جیکب ہولی اوک کا مرہونِ منت ہے۔ ہولی اوک ۱۸۱۶ء میں برمنگھم میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین نہایت محنتی دست کار تھے۔ اس کی تربیت کٹر مذہبی انداز میں ہوئی۔ اس کی جنم بھومی کی فضا اور اس کے بچپن کے ماحول نے اس کے اندر شدید قسم کے سیاسی اور سماجی عقائد کو پیدا کیا ۱۸۳۷ء کے اصلاحی بل کی منظوری نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔ اس وقت ہولی اوک پندرہ برس کا اثر پذیر نوجوان تھا۔ وہ کلیسا سے بے گانہ ہو گیا، کیونکہ کلیسا انسانی جذباتِ ترحم سے محروم تھا۔ اُس نے آدوں کے سماجی مبلغ کی حیثیت سے سیاسی زندگی میں پہلا قدم رکھا۔ اس کے بعد وہ ”چارٹ ازم“ کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ بعد کے ادوار میں جب ”چارٹ ازم“ تحریک ناکام ہو گئی تو ہولی اوک زیادہ دیر تک فکر کے ساتھ ابھرا۔ ۱۸۴۱ء میں اُس نے یقینی طور پر خدا کو خیر باد کہہ دیا۔ جب ”چیلٹن ہام“ کے مقام پر اس کو کفر کے فتوے کے تحت قید کیا گیا تو عیسائیت سے اس کی فطری نفرت مزید گہری ہو گئی۔ لیکن ہولی اوک اپنے عہد کی اذعانِ دہریت سے بھی کوئی ممدردی نہ رکھتا تھا۔ اس کی دہریت ایک قسم کی ”لاادریت“ تھی۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار اس دور کے بے شمار مجتہدوں میں کیا کرتا تھا۔ ایک مجلہ ”THE REASONER“ میں اُس نے لکھا:-

”ہم کافر نہیں ہیں، اگر اس اصطلاح کا اطلاق عیسوی حقیقت کی لفظی پر ہوتا ہے۔“

لیکن ہم سب عیسائیت کی فلاحتوں کو مسترد کرتے ہیں۔“

اپنی زندگی میں ہولی اوک نے ان عیسائیوں سے بھی رشتہ استوار رکھا جو اس کے سیاسی اور سماجی افکار میں اس کے ہم فوالتھے۔ مورائٹس اور کنگسلی کے کر سچین سوشلزم کی طرف اس کامیلان اُن سے اتحاد کی ضمانت دیتا ہے۔ جہاں تک خالص سوشلزم کا تعلق ہے۔ وہ اس کے نظریاتی امتیاز کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سوشلزم کے ساتھ کر سچین کے سابقے کو ضروری خیال کرتا تھا۔ کئی سالوں تک ہولی اوک فلاحی اور امداد باہمی کی تحریکوں کے ساتھ نہایت باوقار انداز میں منسلک رہا۔ ادھیڑ عمر میں وہ کتب فروش کی حیثیت سے لندن میں رائٹس پذیر ہو گیا۔ جہاں اس کی بے شمار مصروفیات اور دلچسپیوں کا مرکز اُعلیٰ کی آزادی تھی۔ اس کے حلقہ ہائے احباب میں جیری بالڈی اور میریٹنی دونوں شامل تھے۔ وہ اس بد قیمت انگریز سپاہ کی تربیت میں ہمتن اور بیدار مغربی کے ساتھ مصروف رہا جو ان کی امداد کے لیے بھیجی گئی تھی۔ عمر کے آخری ایام میں وہ برائٹن میں بس گیا تھا جہاں سنہ ۱۹۰۵ء میں وہ اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ وہ اسی سال کے ابتدا میں منعقد ہونے والے عام انتخابات کا چرچوش حامی رہا اور زندگی کے آخری سانس تک آزاد خیالی کی فتح کا مرادہ سننے کے لیے قرار رہا۔

اپنی طویل زندگی میں ہولی اوک ان تمام لوگوں کے ساتھ وابستہ رہا جو انیسویں صدی میں عیسائیت مخالف پروپیگنڈہ کو طوفانی انداز میں چلا رہے تھے، مگر عین اسی وقت وہ عیسائیت کے مشہور زمانہ مبلغین کے ساتھ بھی رہا، جن میں ڈبلیو۔ اے۔ گلیڈسٹون قابل ذکر ہے۔ جو ہولی اوک کو ایک ایسا نثار اور منفرد مخالف تصور کرتا تھا۔ چارلس بریڈلاف (CHARLES BRADLAUGH) کے شرکاء میں ہولی اوک سے بڑھ کر کوئی بھی قابلِ تکریم نہ تھا۔ خود اس کی پارٹی کے بے شمار ارکان نے اس پر جو اعتراضات کیے وہ

سہ گو یا اس کی نفرت مذہب کی اصلیت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے جا مد کلیسائی اظہار کے خلاف تھی۔
سہ بریڈلاف یا بریڈلا؟ (نہ رے)

ہولی اوک کے بے لاگ اور آزاد تجزیہ کا زندہ جاوید ثبوت ہیں۔

سیکولرازم کو قائم کرنے میں ہولی اوک کے رفقاء بین چارلس ساڈتھ ویل، تھامس گونپہ، جو بعد میں عیسائی بن گیا تھا، تھامس پیٹرسن اور ولیم چلٹن قابل ذکر ہیں۔ ۱۸۴۹ء میں اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی اور ہولی اوک نے اسے واضح الفاظ میں ”دہریت“ کا نعم البدل قرار دیا۔ ۱۸۵۸ء میں ہولی اوک کی ملاقات بریڈلاف سے ہوئی اور ۱۸۵۸ء میں اس نے سیکولرازم

کی اصطلاح نکالی۔ اس نے تختانیت (NETHEISM) اور محدودیت (LIMITATIONISM) کو نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ اپنی خصوصیت کے لحاظ سے یہ دونوں ”دہریت“ کا نعم البدل بننے کے زیادہ حق دار تھے۔ اس نے سیکولرازم کے بارے میں کہا ”ان فراتقن کو بطریق احسن پورا کرنے والا نظریہ جو موجودہ زندگی کے دائرہ کار میں ہیں۔“ ہولی اوک سیکولرازم کی مخالف مذہبیت اور بریڈلاف کے ملحدانہ نظریات میں قدرے فرق ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ چارلس ویل، جی۔ ڈبلیو۔ فٹ اور دوسرے ملحدین کا تشخص سیکولر تحریک سے برقرار رہا، لیکن ہولی اوک نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سماجی، سیاسی اور اخلاقی مقاصد کے لیے ملحدانہ عقیدہ کی شرط ضروری قرار نہ دی جائے، تاکہ آزاد فکر کے حامل افراد — اپنے الحاد سے عصبيت کشیدہ بغیر — ان مقاصد کو آگے بڑھانے میں اس کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اس رویے پر اگرچہ اسے ”عمولی سی کامیابی ہوئی لیکن باوجود اس کے وہ نہایت سختی سے اس پر زور دیتا رہا۔“

(باقی)