

تصویر اجمال ارتقا

ایلن گرانٹ
ضمیر

TLS

ٹنکرس لٹری سوسائٹی حیدرآباد

تصورِ خدا جي ارتقا

ايلن گرانٽ
ضمير

ٽنڪرس لٽري سوسائٽي **TLS** حيدرآباد

تصور خدا جي ارتقا

ايلن گرانٽ

ضمير	:	مترجم
ٽنڪرس لٽري سوسائٽي حيدرآباد	:	چپائيندڙ
پهريون ڊسمبر 2011	:	چاپو
450/- روپيه	:	مُلھ

Evolution of Idea of God

“By: Allan Grant”

Translated by	:	Zamir
Published by	:	Thinkers Literary
	:	Society Hyderabad.
Rs	:	450/-
E-mail	:	tlssindh@yahoo.com

فهرست

01..... مھاڳ (ليکڪ پاران)	
07..... مترجم پاران	
12..... عيسائيت بطور مذهبي ڪسوتيءَ جي	باب پهريون
30..... مذهب ۽ ڏند ڪٿا	باب ٻيون
50..... مئلن جي زندگي	باب ٽيون
77..... ديوتائن جو بڻ بڻياد	باب چوٿون
101..... مقدس پٿر	باب پنجون
129..... مقدس ڪنيا	باب ڇهون
138..... مقدس وڻ	باب ستون
154..... مصر جا خدا/ديوتا	باب اٺون
178..... اسرائيل جا خدا/ديوتا	باب نائون
202..... وحدانيت جي نظريي جو اُڀرڻ	باب ڏهون
223..... انساني خدا/ديوتا	باب يارهون
242..... ديوتائن جي مصنوعي پيداوار	باب ٻارهون
268..... فصل جا ديوتا	باب تيرهون
295..... اناج ۽ شراب جا ديوتا	باب چوڏهون
312..... قرباني ۽ مذهبي رسم	باب پنڌرهون
339..... ڪُفاري جو متو	باب سورھون
351..... يسوع مسيح کان اڳ جي دنيا	باب سترھون
368..... عيسائيت جي واڌ	باب ارڙھون
401..... عيسائيت ۾ موجود باقيات	باب اوڻيهون
423..... پڄاڻي	باب ويهون

مهاڳ

اڄوڪي زماني ۾ اسان جي وچ ۾ مذهبي سوچ جا ٻه مکيه اسڪول وجود رکڻ ٿا: انسان دوستن (Humanists) جو اسڪول ۽ هر طبعي شيءِ ۾ روح هجڻ جي مٿي کي مڃيندڙن يا ارواح پرستن (Animists) جو اسڪول. هن ڪتاب جو مقصد ڪنهن حد تائين انهن ٻنهي وچ ۾ ٺاهه ڪرائڻ جي هڪ ڪوشش آهي. مان سمجهان ٿو ان ۾ موجود آهي اها پهرين طويل ڪوشش جيڪا هيل تائين هڪ خدا ۾ ايمان جي بڻ بڻياد کي قديم انسان جي ذهن ۾ ان جي اوائلي ترين بڻ بڻياد کان تمام اڳتي وڌيل ۽ آسماني بڻايل عيسائي دينيات ۾ ان جي مڪمل ترين اوسر تائين پيچو ڪرڻ ۾ ڪئي وئي آهي.

تنهنڪري منهنجو طريقو تعميري آهي، نه ڪه تخريبي. هي ڪتاب اسان جي پيچيده فطرت ۾ گهر ڪيل بزرگائي جزي خلاف دليل بازي ڪرڻ يا انکي تباهه ڪري ڇڏڻ جو ارادو ڪرڻ بدران پنهنجي لاءِ صرف هڪ نفسياتي سوال کڻو ڪري ٿو. ڪهڙن سلسليوار ڏاڪن ذريعي ماڻهن پنهنجي لاءِ هڪ ديوتا جو تصور گهڙڻ شروع ڪيو؟ يا جيڪڏهن پڙهندڙ هيئن چاهي ته اسان خدا جي پنهنجي ڄاڻ تائين ڪيئن پهتاسين؟ هي ڪتاب هنن وسيع ۽ اهم سوالن جا جواب وحشي انسانن — پراڻن ۽ هاڻوڪن جي اوائلي ترين عقيدن ڏانهن حوالو ڏيندي ۽ تاريخي دستاويزن ۽ قديم يادگارن جي شاهديءَ ڏانهن رجوع ڪندي عبوري طور تي ڏئي ٿو. اهو خيالن جي درستگي يا اڻ درستگيءَ سان بلڪل به پنهنجو تعلق نه ٿو رکي؛ اهو اهو ڏيکارڻ جي ڪوشش ضرور ڪري ٿو ته اهي خيال ڪيڏا نه اثر هئا ۽ اهو ته ڪيئن انسان جو ٻاهرين ڪائنات سان تعلق انهن خيالن کي بطور ضرورت جي حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ يقيني پيشگي شرط هو.

هڪ ايڏي وسيع تحقيق ۾ اڄ اهو مڪر ڪرڻ ته هڪ ماڻهو، هڪ موضوع تي مڪمل طور تي نئين سري سان شروعات ڪئي آهي، هڪ بيهوده ڳالهه لڳندي. هر کوجيءَ جون اهم ضرورتون، هن جي ڄاڻ جي ميدان جي مختلف حصن ۾ هن جي پيشرو کوجين جي مختلف

تحقيقن مٿان گهڻو پاڙن ٿيون. اسان جي سامهون موجود مسئلو پاڻڪي ٿن حصن ۾ ورهائي ٿو. پهريون: ماڻهن گهڻن ديوتائن ۾ ايمان رکڻ ڪيئن شروع ڪيو؟ يعني گهڻ خداپرستيءَ جو بڻ بڻياد. ٻيو: ماڻهن جي ڪن خاص نسلن هنن ديوتائن جي اڪثريت کي ٻاهر ڪڍندي، هڪ واحد عظيم ۽ سڀ کان وڌيڪ طاقتور خدا ۾ ڪيئن ايمان رکڻ شروع ڪيو؟ يعني وحدانيت پرستيءَ جو بڻ بڻياد. ٽيون: تمام گهڻو اڳتي وڌيل نسلن ۽ تهذيبن ان تصور تي پهچي وڃڻ کان پوءِ ڪيئن ان خدا کي بطور هڪ تثليث (هڪ ۾ ٽي) جي تصور ڪرڻ شروع ڪيو ۽ هن جي شخصيتن مان هڪ کي هڪ خاص الاهي ۽ انساني روپ سان سڃاڻڻ شروع ڪيو؟ يعني عيسائيت جو بڻ بڻياد. هنن ٽن مکيه مسئلن تي غور ويچار ڪرڻ ۾ منهنجي ٽن گذريل ڪوجين طرفان زبردست رهنمائي ۽ مدد ڪئي وئي آهي. گهڻ خداپرستيءَ جي بڻ بڻياد ۾ مون مکيه طور تي مسٽر هربرٽ اسپينسر جو نمايان روح/پوت نظريو ڪجهه اهم تبديلين ۽ اضافن سان اختيار ڪيو آهي. ڪم جي هن حصي ۾ منهنجي گهڻي مدد مسٽر ڊف ميڪڊونالڊ — افريڪانا ڪتاب جي قابل مصنف کان ورتل مواد طرفان، مسٽر ٽرنر — جڳ مشهور سموئن تبليغيءَ طرفان ۽ ٻين ليکڪن طرفان ڪئي وئي آهي. انهن ۾ عام طور ٻين ڪوجين ۽ نسليات جي ماهرن جي تحقيقن سان گڏ منهنجون تحقيقون به شامل آهن. مجموعي طور تي مون هتي اهو نظريو قبول ڪيو آهي، جيڪو ديوتائن ۾ عقيدتي جي بڻ بڻياد جو ابتدائي بزرگ-پوڄا يا لاش-پوڄا تائين پيرو ڪئي ٿو؛ ان نظريي جي ابتڙ ان جو مخالف نظريو آهي، جيڪو ان جي بڻ بڻياد جو پيرو هڪ فرضي هر طبعي شيءِ ۾ روح هجڻ جي قديم عقيدتي ۾ ڪئي ٿو. جيستائين وحدانيت پرستيءَ جو تعلق آهي، مان ڪيونس ۽ انجيل (پراڻي عهدنامي) جي تنقيد جي ٿيوتونڪ اسڪول کان گهٽ متاثر ٿيل نه آهيان، جن جا خيال پروفيسر رابرٽسن سمٿ جي قابل تعريف ڪتاب ”دي ريليڄن آف ڊي سيمائيٽس“ مان ورتل بعد جي تصورن سان وڌايا ويا آهن. پر هتي مجموعي طور تي مرڪزي تشريح جيڪا مون کي پيش ڪرڻي آهي جنهن کي مان نئين ۽ اصلي سمجهڻ جي جرئت ڪيان ٿو، اها آهي انهن حالتن

جو نظريو سنو يا خراب، جن نسلي يهودي خدا — يهود. کي پنهنجن سمورن رقيب ديوتائن کان مٿي ڇاڙهي ڇڏيو ۽ هڪ واحد سڄي ۽ جيئري ديوتا طور هن کي حتمي مڃتا ڏني. هي نظريو منهنجو پنهنجو آهي ۽ ٻئي ڪنهن جو به نه آهي. جيستائين عيسائيت جي بڻ بڻياد ۽ ان جي اناج ۽ شراب ديوتائن جي پهرين عقيدن سان لاڳاپن جو تعلق آهي، منهنجي گهڻي حد تائين رهنمائي مسٽر آءِ جي فريزر ۽ مينهارٽ طرفان ڪئي وئي آهي، جيتوڻيڪ مان اهو فرض نه ٿو ڪيان ته زنده يا مري ويل علم الانساني ماهر ان استعمال سان مڪمل طور تي متفق ٿيندا، جيڪو مون سندن عاليشان مواد جو ڪري ڇڏيو آهي. مسٽر فريزر، ان تحقيقي ڪتاب ”گولڊن بو“ جي مصنف، علم بشريات ۽ مذهب جي سائنس ۾ ڪم ڪندڙ سمورن سنجيده محققن جي خيالن کي زبردست نموني متاثر ڪيو آهي ۽ مان هن جي گهرن ۽ لائق مقالن جي اونهن احسانن، جن هيٺ مان آهيان، کي ايترو بار بار نه ٿو مڃي سگهان. ساڳئي وقت مون هن کان ۽ ڊاڪٽر رابرٽسن سميت کان ورتل مواد کي ايترو ته تبديل ڪري ڇڏيو آهي جو عملي طور ڪيترن ئي طريقن ۾ انهن کي پنهنجو بڻائي ڇڏيو آهي ۽ مون انهن ۾ ڪيترن نون مثالن ۽ خيالن جو اضافو ڪري ڇڏيو آهي، جيڪي منهنجي پنهنجي وسيع مطالعي جي رستي ۾ تجويز ٿيا آهن.

بحيڻيت مجموعي، هن ڪتاب ۾ مان ڊاڪٽر اي. بي ٽائيلر جو پڻ شڪرگذار آهيان، جنهن کان مون ڪافي ملهائڻو مواد اڌارو ورتو آهي؛ ساڳئي نموني مسٽر سڊني هارٽلينڊ جي ڪتاب ”ليجنڊ آف پريسس“ جو، مسٽر لارنس گومي جو، جيڪو ڪن موقعن تي هتي ظاهر ڪيل خاص خيالن ۽ نظرين جي ٻئي ڪنهن کان وڌيڪ ويجهو اچي ويو آهي ۽ ”الستريٽيڊ لنڊن نيوز“ جي مسٽر وليم سمپسن جو، جيڪو هڪ سادو ڏاهو آهي جنهن جي ”ورشپ آف ڊيٽ“ ۽ اهڙن خوني رشتن جي موضوعن تي لکيل بهترين تحقيقي مقالن ڪڏهن به اڃا تائين اهو توجهه حاصل نه ڪيو آهي جن جا هونئن اهي حقدار آهن.

منهنجا پيا ٿورا آهن ڊاڪٽر مومسين، منهنجن دوستن مسٽر ايڊورڊ ڪلاڊ، پروفيسر جان رهس ۽ پروفيسر يورڪ پاويل لاءِ ۽

ٻين بيشمار سياحن، تبليغيين، مورخن ۽ قديم يوناني ۽ رومي فن جي پوئلڳن لاءِ جيڪي ايترا گهڻا آهن جو هتي اهي ڄاڻائي نه ٿا سگهجن

موضوع کي ٽلهي ليکي ڏسندي مان هڪ دفعو وري اهو چوڻ چاهيندس ته منهنجن عمومي نتيجن کي ائين ليکيو وڃي ڄڻ اهي ڪنهن حد تائين انسان دوستن ۽ هرشيءَ ۾ روح جي وجود کي مڃيندڙن جي متضاد اسڪولن وچ ۾، جن جي سرواڻي مسٽر اسپينسر ۽ مسٽر فريزر ڪن ٿا. ناهه کي ظاهر ڪندڙ آهن. جيتوڻيڪ منهنجو جهڪاءُ مسٽر فريزر کان وڌيڪ مسٽر اسپينسر جي طرف آهي.

ساڳئي وقت منهنجي ڪتاب کي ڪنهن به معنيٰ ۾ محض هڪ امن جو مسودو يا مصالحت طور ڏسڻ هڪ وڏي ۾ وڏي غلطي هوندي. ان جي ابتڙ اهو پنهنجي هر حصي ۾ موضوع جي هڪ تازي ۽ اصلي ترڪيب آهي. مان هيٺين ٻن نڪتن کي خاص طور تي نون هجڻ ڏانهن اشارو ڪرڻ جي ڪوشش ڪندس: ڏندڪٿا کان مذهب جي مڪمل تفريق، جيئن عمل محض تشريحي ڏکي کان مختلف هوندو آهي ۽ اڪثر موجود مذهبي سرشتن جي بڻ بڻياد ۾ قتل ذريعي ديوتائن جي هٿرادو گهڙت کي ڏنل اهم حصو. هٿرادو طور گهڙيل ديوتائن جو هي عقيدو، جنهن کي منهنجي ڪتاب جو تقريباً اڌ حصو ڏنو ويو آهي. مون کي انتهائي اهميت وارو هڪ متو لڳي ٿو. مان ايترو دلير بڻجندس جو ثانوي

وارن ٻين نون خيالن منجهان هيٺيان خيال پيش ڪيان مري ويل جو زندگيءَ جي تصور ۾ ٽن مرحليوار منزلن جي بحالي، جن کي لاش-پوڄا، جن-پوڄا، ۽ روح پاڇي-پوڄا طور اختصاري سگهجي ٿو ۽ جيڪي مري ويل جي حفاظت جي ٽن منزلن يعني سلفڪيسٽن، دفن ڪرڻ ۽ ساڙي ڇڏڻ جو جواب ڏين ٿيون؛ بت-پوڄا جي واڌ ۾ استخاري سسيءَ کي محفوظ نموني سانڍي رکڻ کي هڪ وڏو مقام ڏيڻ جي مڃتا؛ مقدس ڀيرو، مقدس ڪنيي ۽ مقدس وڻ سان جڙيل اهميت ۽ مري ويلن جي قبرن سان سندن ويجهڙي تعلق جو عبوري ثبوت، يهودين ۾ حاسدي ديوتا جي خالص عقيدو مان وحدانيت پرستيءَ جي اوسر جو مڪمل نموني نئون تصور، قبرن تي پيش ٿيندڙ نذرانن مان زراعت جي بڻ بڻياد جو نظريو ۽ ان جو

کاشتڪاريءَ جي ديوتائن جي واڌ سان تعلق: قربانيءَ جي ديوتائي انساني شڪار جي قديم مٽي کي ڏنل تمام وڏي وسعت؛ اناج يا شراب-ديوتا جي پنجن ڏينهن واري ميلي جي عالمي پئماني تي موجودگيءَ جي مڃتا ۽ ان جي ويجهي هڪجهڙائيءَ جي مڃتا جيڪا ان جي رسمن کي آمريڪا سميت دنيا جي سمورن ڪنڊن ۾ نمايان بڻائي ٿي؛ هيٺين مذهبن جي ديوتا ڪاٺ جي رسمن جي پنهنجن مري ويل مائٽن کي عزت سان ڪاٺ جي آدم خور رسم مان تجويز ڪيل ارتقا ۽ قديم لاش-پوڄا جي اسان جي زماني تائين مهذب يورپ ۾ وسيع بقا جو ثبوت.

مان سوچان ٿو ته ان جي اجازت ڏني ويندي ته جيڪڏهن هنن خيالن مان رڳو چند چڪاس ڪرڻ تي نوان ۽ سچا ثابت ٿين، ته پوءِ منهنجو ڪتاب پنهنجي وجود کي حق بجانب ثابت ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندو. مان هن ڪتاب کي وڌ ۾ وڌ جهجهڪ سان پيش ڪيان ٿو. لڻائي تمام وسيع آهي ۽ مزدور ٿورڙا آهن. مان مواد ڪٿي ڪرڻ ۽ انکي ڀيٽڻ ۾ ويهن سالن کان وڌيڪ عرصي تائين ردل رهيو آهيان. مان پنهنجو هي ڪتاب لکڻ ۾ ڏهن سالن کان وڌيڪ عرصي تائين مصروف رهيو آهيان. جيئن مون آخري باب ۾ واضح ڪيو آهي ته نتيجن جو موجوده پهريون خاڪو، جن تي آخرڪار مان پهچي چڪو آهيان، عبوري کان ٿورڙو وڌيڪ آهي. هتي مان اهو پڻ وڌارو ڪرڻ پسند ڪندس جنهن جو مان ڪتاب جي مواد ۾ گهڻي تفصيل سان اشارو ڪيو آهي. ته مان پنهنجن سمورن يا ڪنهن به هڪ خيال سان جن جو مون هاڻي اظهار ڪيو آهي عقيدتاً چنبريل نه آهيان؛ اهي رڳو ثبوت جي موجوده حالت طرفان منهنجي ذهن مٿان ٿاڦيل تصور آهن ۽ مان اها حقيقت مڃان ٿو ته ايتري وسيع ۽ گوناگون شعبي ۾ جتي هڪ ماڻهوءَ کي هڪ طئي ڪيل نتيجي تائين پهچڻ جي قابل بڻائڻ لاءِ تمام وسيع ڄاڻ رکڻ ضروري هوندي آهي، هنن نتيجن مان هر واحد نتيجو يا سمورا نتيجا گڏجي وڌيڪ تحقيق مان پريشان ضرور ٿيڻا آهن.

مون ڪنهن به سفارش يا تعصب کان سواءِ سچ ڳولڻ جي هڪ واحد خواهش کان متحرڪ ٿي لکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي هن ڪوشش ۾ آيا مان ڪامياب ويو آهيان يا نه، مان پروسو ڪيان ٿو ته

منهنجي ڪتاب جو ان ساڳئي جذبي سان آڌرڀاءُ ڪيو ويندو، جنهن ۾ اهو لکيو ويو آهي — اهو سڀ سڪڻ جي شديد بيچينيءَ واري هڪ جذبي سان. جيڪو انسان جي پنهنجي خدا سان ماضيءَ ۾ ۽ حال ۾ تعلق بابت جاچ ۽ معائني ذريعي سڪي سگهجي ٿو. هن اميد ۾ مان پڙهندڙ عوام جي ان ننڍڙي حصي جي باجهاري غور فڪر لاءِ هي ڪتاب اڀيان ٿو، جيڪو مذهبي سوالن ۾ هڪ زنده دلچسپي رکندو آهي.

ايلن گرانٽ

مترجم پاران

جيتوڻيڪ هي ڪتاب هڪ دوست جي فرمائش تي ترجمو ڪيو ويو پر انگريزي ۾ اهو پڙهڻ کانپوءِ مون پنهنجي طور تي به اهو چاهيو ته ان جو سنڌي ۾ ترجمو ڪري، انکي سنڌي پڙهندڙن آڏو تحفي طور رکجي. ههڙي ئي قسم جي هڪ ٻئي ڪتاب ”گولڊن بو“ جو سنڌي ۾ ترجمو ”جادو ۽ سائنس“ جي نالي سان ڪيل آهي، جنهنکي سمجهڻ لاءِ نه ڄاڻ مونکي انکي الائي ڪيترا دفعا پڙهڻو پيو هو پر پوءِ به مان ان ڪتاب کي ڪڏهن به مڪمل پڙهي نه سگهيم (حالانڪه توڻي جو اهو سنڌي ۾ تمام سٺي نموني ترجمو ڪيل هو). هن ڪتاب جي انگريزي به ايڏي ڏکي ۽ دقيق هئي جو مونکي ان جو ترجمو ڪرڻ ۾ ٽي چار سال لڳي ويا؛ جنهن جو ٻيو سبب ڊاڪٽري جي شعبي ڪري گهٽ فارغ وقت هجڻ به هو. هن ڪتاب جي ليکڪ انسان جي عقيدائي سرشتي جو تمام ويجهڙائيءَ کان اڀياس ڪيو آهي ۽ هو مذهب جي بڻ بڻياد ۽ ان جي پاڙ تائين پهتو آهي. هن ڌرتيءَ ۽ شايد سموري ڪائنات ۾ رڳو اهو ”انسان“ ئي آهي، جنهنکي ”مذهب“ آهي.

مان جيڪڏهن هن ڪتاب ۾ ڪيل بحث کي انسان جي عقيدن جي ارتقا چوان ته ان ۾ ڪوبه وڌاءُ نه ٿيندو. تاريخ ۾ انسانن طرفان پيدا ڪيل پنهنجن عقيدن جو ڪوبه اهڙو قسم ناهي، جيڪو هن ڪتاب جي بحث جو موضوع نه هجي. اڄ اسان، جيڪي تمام گهڻو پڙهيل ۽ ترقي ڪيل آهيون، به پنهنجي مخصوص عقيدائي سرشتي جو جيڪڏهن هن ڪتاب ۾ پيش ڪيل مواد جي روشنيءَ ۾ تجزيو ڪرڻ ويهون ته اسان کي ڪوڙ ساريون شيون قديم وحشي انسان جي عقيدن جون باقيات نظر اينديون.

اڄ ٿي سگهي ٿو اسان مان ڪي ماڻهو ان قديم وحشي انسان طرفان گهڙيل عقيدن مٿان ڪلن ۽ نٺول ڪن پر حالتن جون صحيح پس منظر ۾ تجزيو ڪبو ته معلوم ٿيندو ته اهڙن عقيدن قائم ڪرڻ ۾ وحشي انسان جو ڪوبه ڏوهه نه هو. فطرت کي سمجهڻ جي هن جي جيتري ذهني پهچ هئي، هن ان مطابق اهي عقيدا جوڙيا.

انسانذات جي سموري عقيدائي تاريخ ان ڳالهه جي شاهد آهي ته مختلف عقيدا گهڙڻ ۾ خود انسان جو مرڪزي ڪردار رهندو پئي آيو آهي. هو پنهنجن ئي تخليق ڪيل خيالن ۽ تصورن جو غلام بڻجي ويو آهي. هن پاڻکي مختلف عقيدن جو پيروڪار بڻائي ڇڏيو آهي؛ نه رڳو ايترو پر هر انسان پنهنجي مخصوص عقيدائي سرشتي کي ٻين پاڻ جهڙن انسانن جي مخصوص عقيدائي سرشتن کان اتر، اعليٰ ۽ وڌيڪ صحيح به سمجهڻ لڳو آهي.

اڄ سائنس جي زبردست ترقيءَ انسان جا، چوڏهن طبق روشن ڪري ڇڏيا آهن، هو وحشي زماني جي اڪيچار وهمن، وسوسن ۽ غلط عقيدن کان گهڻي حد تائين پنهنجي جان ڇڏائي چڪو آهي پر سائنس ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي دنيا جيترو هن جي زندگي آسان، آرامده، پرامن ۽ سولي ڪري ڇڏي آهي، اوترو انهن وري هن کي اڪيلو، ويڳاڻو ۽ انفراديت پرست به بڻائي ڇڏيو آهي. جنهنڪري هو اڄ به مذهب ۾ سڪون تلاش ڪري ٿو. زندگيءَ جو بڻ بڻياد ۽ مقصد ڇا آهي، موت ڇو ٿو واقع ٿئي؟ موت کانپوءِ ڇا ٿئي ٿو؟ هن ڪائنات جو ڇا ڪارج آهي؟ ڇا انکي هڪ خدا، گهڻن خدائن يا وري ڪنهن به پيدا نه ڪيو آهي؟

سائنس جيتوڻيڪ انهن سوالن جا جواب ڳولڻ ۾ ڪافي اڳڀرائي ڪئي آهي پر ڇا انسانذات جي اڪثريت انهن جوابن مان مطمئن ٿي وئي آهي؟! اڄ انسان جي مذهب جي اوائلي تاريخ کي پڙهڻ سان ٿي سگهي ٿو هڪ پڙهيل ڳڙهيل روشن خيال ماڻهوءَ کي حيرت، اچرج ۽ ڪل اچي پر انهن پراڻن عقيدن جون باقيات اڄ به دنيا جي هر مذهب ۾ ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ موجود آهن.

هن ڪتاب جي خوبي منهنجي نظر ۾ مذهبي رسمن جي

ٻڌ بڻياد کي وائڻو ڪرڻ آهي. جنهن لاءِ ليکڪ وڏو مطالعو. اڀياس ۽ تحقيق ڪئي آهي. ليکڪ پراڻن اوائلي مذهبن جو تجزيو ڪندي. آخر ۾ يهودي ۽ عيسائي مذهبن جي ڇنڊڇاڻ ڪري ٿو. هن ڇنڊڇاڻ ۾ مانواري ليکڪ ڪيترائي نوان تصور متعارف ڪرايا آهن جهڙوڪ ديوتائن جي مصنوعي پيداوار، مري ويل جي پوڄا جون ٽي منزلون (لاش پوڄا، جن-پوڄا ۽ روح پوڄا)، يهودين جي يهوه پوڄا مان وحدانيت پرستيءَ جي اوسر، قبرن تي پيش ٿيندڙ نذرانن مان زراعت جي ٻڌ بڻياد جو تصور وغيره.

مونکي اميد آهي ته هي ڪتاب پڙهڻ سان ذهن ۾ وينل ڪافي عقيدائي مونجهارا صاف ٿي ويندا ۽ ڪافي شيون درست رخ ۾ ڏسڻ ۾ اينديون.

ضمير

باب پهريون

عيسائيت بطور مذهبي ڪسوٽيءَ جي

مان هن ڪتاب ۾ تصور خدا جي ارتقا جو هڪ ٿلهو خاڪو ڳولھڻ جو سوچيو آهي . يعني اوائلي انسان جي وحشي ذهن ۾ پيدا ٿيندڙ ان جي اوائلي ۽ ڪچين ترين شروعاتن کان وٺي ان جي اعليٰ نموني ارتقا ڪيل ۽ تجريدي صورت تائين . جيڪا هو اڄوڪي فلسفياڻي ۽ ديني سوچ ۾ اختيار ڪري ٿو . جديد ارتقائي تحقيقي ماڻهو، جي اکين ۾ هن عام تصور جي بڻ بڻياد ۽ تاريخ ۾ دلچسپي مڪيه طور تي نفسياتي آهي . اسان جي آڏو انساني خيالن ، سچن يا ڪوڙن ، جو هڪ وسيع مجموعو موجود آهي، جنهن انسانذات ۽ تهذيب جي واڌاري تي تمام زبردست اثر ڇڏيو آهي ۽ اڃا تائين اثر ڪري ٿو . هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته آخر نيٺ انسان اهي خيال ڇو ٿا رکن؟ اوائلي انسان جي حالتن ۾ آخر اهو ڇا هو، جنهن هن کي پنهنجو پاڻ لاءِ هڪ يا وڌيڪ وڏين مافوق الفطري هستين جا، جن جي وجود لاءِ فطرت ۾ هن وٽ ڪو به واضح يا ظاهر ظهور ثبوت موجود ڪو نه هو، تجريدي خيال جوڙڻ ڏانهن نيو؟ هن ڏس ۾ جيستائين هڪ مسئلي جو تعلق آهي جيڪو حقيقت ۾ انساني ذهن جي عملن جو هڪ مسئلو آهي يعني مذهبي عقيدن منجهان جيڪي هن ڪتاب جو موضوع آهن، ڪنهن جي به خارجي سچائيءَ ۾ ڪنهن به طرح جي ڇاڇ پڙتال، ته مان شروع کان ئي اهڙي ڇاڇ پڙتال کي پنهنجي مقصد لاءِ غير سمجهان ٿو. ان ڪري اهو سوال ته آيا هڪ خدا يا گهڻا خدا آهن ۽ جي ائين آهي ته پوءِ هن يا هنن جو جسم ۽ خاصيتون ڪهڙيون ٿي سگهن ٿيون، اسان سان هتي واسطو نه ٿو رکي. اسان جي موجوده صورتحال ۾ اسانکي جيڪو ڪجهه ڪرڻو آهي، اهو پنهنجو پاڻ کان سختيءَ سان اهو پڇڻو آهي ته آخر اها ڪهڙي پهرين شيءِ هئي جنهن انساني ذهن کي ديوتا جو خيالي تصور تجويز ڪيو؟ ۽ ڪيئن ديوتائن جي اوائلي ڪثرت مان جيڪا اسان ڏسون ٿا ته سمورن اوائلي وقتن ۾ ۽

سمورن انساني نسلن ۾ رائج ٿيل هئي، هڪ واحد، عظيم ۽ لامحدود خدا جو تصور پهريون ڀيرو اڀريو؟ سوال کي هن صورت ۾ رکڻ جو مقصد خود ان تصور جي معروضي حقيقت هجڻ کي سوچ ويچار کان مڪمل طور تي ٻاهر ڪري ڇڏڻ آهي. ڪنهن به هڪ تصور جي بڻ بڻياد جي تجزيي ڪرڻ جو مطلب ان عقيدتي جي سچائيءَ مٿان حملو ڪرڻ نه هوندو آهي، جنهن جو اهو تصور احاطو ڪندو آهي، مثال طور ڪشش ثقل جو تصور، انساني ذهنن ۾ آهستي آهستي اڀريو ۽ نيٺ نيوتن جي قانون جي شڪل ۾ پنهنجي آخري اظهار تائين پهتو. پر انهن ڏاڪن جو سراغ لڳائڻ جو مطلب جن ذريعي هڪ تصور آهستي آهستي ظاهر ٿيو، ڪنهن به طرح سان ان تصور کي ڪوڙو ثابت ڪرڻ يا انجي ساڪ ختم ڪرڻ نه هوندو آهي. ساڳئي نموني عيسائي عقيدتمند اهو خيال رکي سگهي ٿو ته ماڻهو هڪ سچي خدا جي ڄاڻ تائين قدرتي ڏاڪن رستي پهتا آهن، هو ان آخري تصور کي ڪوڙو چئي، صرف ۽ صرف انهن ڏاڪن جي ڪري، جن ذريعي اهو آهستي آهستي ظاهر ٿيو رد ڪرڻ لاءِ پابند نه آهي. اهو صحيح آهي ته هڪ تخليقي خدا ان ڳالهه جو انتخاب ڪري سگهي ٿو ته هو پنهنجو پاڻ کي ڪن خاص چونڊيل ماڻهن آڏو اوچتو الهامي (ظاهر ڪري) ڇڏي. پر هڪ ارتقائي خدا، اسان اهو چڱيءَ ريت مڃي سگهون ٿا ته هو پنهنجي پراسرار ڏاهپ ۾ ان ڳالهه کي ترجيح ڏيندو ته پنهنجي مخلوقات آڏو انهن سست ۽ آزمائشي دانشورائين هٿوراڙين ذريعي، بلڪل انهن جهڙين جن ذريعي هن هنن آڏو فطرت جا ٻيا طبعي سچ ظاهر ڪري ڇڏيا آهن، خود پنهنجو وجود ۽ خاصيتون ظاهر ڪري. تنهنڪري منهنجي اها خواهش آهي ته منهنجي هيءَ ڄاڻ پڙتال ٽخريبي نه پر تعميري ڪري ليکي وڃي. هيءَ کوجنا خدا جي تصور جي ارتقا ۾ مختلف سطحن کي ڳولي لهڻ ۽ سندن پيچو ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي، نه ڪه ظاهر ٿيل تصور جي سچ تي شڪ ڪري ٿي. ڪنهن به پيچيده موضوع تي ڄاڻ پڙتال ڪرڻ ۾ اڪثر ڪري اها ڳالهه بهتر هوندي آهي ته ڄاتل کان اڻڄاتل ڏانهن وڌجي، جيتوڻيڪ اڻڄاتل خود فطرت جي ۽ منطقي واڌاري جي نظام ۾ پهريون اچي سگهي ٿو. هن سبب ڪري هتي اهو تجويز ڪري

سگهجي ٿو ته عيسائيت جي هڪ مختصر ابتدائي چڪاس سان شروعات ڪجي، جيڪو نه رڳو اسان عيسائي قومن لاءِ سمورن مذهبن مان وڌ ۾ وڌ ڄاتل سڃاتل مذهب آهي پر پنهنجن ٻڻ بڻيادن ۾ به وڌ ۾ وڌ ڄاتل آهي، ۽ پوءِ اهو ڏيکارجي ته ڪيتري حد تائين اسان انکي گهٽ واضح ٿيل اوائلي يا ضمني مذهبن ۽ انهن جي ڪجهه پاسن جي تشريح ڪرڻ ۾، سلامتيءَ سان حوالي جي هڪ معيار طور استعمال ڪري سگهون ٿا. عيسائيت کي جڏهن هڪ مذهبي معيار طور ڏٺو وڃي ٿو ته پوءِ انکي عقيددي جي لڳ ڀڳ ۽ ٻئي ڪنهن به ڄاتل روپ مٿان هي صاف ۽ ناقابل انڪار فائدو حاصل ٿيل ٿئي ٿو ته اهو بلڪل ڪُلئي نموني ۽ پنهنجو پاڻ مڃيندي هڪ خاص، ديوتا بڻايل ماڻهوءَ (Deified Man) جي عبادت سان پنهنجي اوسر شروع ڪري ٿو. مان سمجهان ٿو، سندس تاريخ ۾ هن نقطي جي اهميت کي ان جي حد کان وڌيڪ نه سمجهڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته ان واحد مسلمہ مرکزي حقيقت ۾ اهو اسان کي اها ڪنجي ڏئي ٿو جيڪا ٻين سمورن مذهبن لاءِ ايتري ضروري آهي جن مان هر هڪ، جيئن مان هاڻي کان پوءِ ڏيکارڻ جي اميد ڪيان ٿو سڌي يا اڻ سڌي طرح هڪ واحد خدا بڻايل انسان جي پوڄا يا گهڻن خدا بڻايل انسانن جي پوڄا مان جن کي ٿورو يا گهڻو آسماني بڻايو ويو آهي، مساوي طور تي ڦٽو آهي. عيسائيت جي بڻ بڻياد متعلق ٻيو ڇا به چيو وڃي پر گهٽ ۾ گهٽ ان ڳالهه تي ٻنهي پاسن ۾ يعني دوستن توڙي دشمنن ۾ چڱو خاصو اتفاق آهي ته هي عظيم مذهب عيسيٰ نالي گليل جي رهندڙ ڪنهن هڪ خاص استاد جي شخصيت چوڌاري اڀريو جنهن جي متعلق جيڪڏهن اسان ڪا ڳالهه يقين سان ڄاڻون ٿا ته اها گهٽ ۾ گهٽ هيءَ ته هو عوامي ماڻهو هو، جنهن کي يروشلم ۾ پلاطس جي گورنريءَ هيٺ صليب تي ٽنگيو ويو هو. شروع کان ئي بهرحال هن اصلاح پسند متعلق هڪ ڪهاڻي ڪوڙي يا سچي (پر جنهنجي سچي يا ڪوڙي هجڻ جو اسانجي موجوده موضوع سان ڪوبه واسطو نه آهي) ڦهليل هئي. شروع شروع ۾ هن جي عزت سندس پنهنجي ئي نسل ۽ ذات جي پوئلڳن جي هڪ مختصر گروهه تي ڪئي، جن جي ذهنن ۾ هو آهستي آهستي هڪ الاهي شخصيت جي روپ ۾ اڀرڻ لڳو، جنهن متعلق

عجيب ڪهاڻيون ٻڌايون وڃڻ لڳيون ۽ يوناني-رومي يونوچ تهذيب جي سمورن حصن ۾ هميشه وڌندڙ پوئلڳن جي هڪ گروپ طرفان هن جي هڪ عجيب تاريخ کي مڃيو وڃڻ لڳو. هنن ڪهاڻين مان اوائلي ترين، گهڻو امڪان آهي ته يقيناً اها آهي جنهن کي ان عقيدي جي بانين طرفان سڀ کان وڌيڪ اهميت ڏني وئي آهي؛ اها ڪهاڻي هن جي موت ۽ ان کان پوءِ جي واقعن تي مرڪوز ٿيل آهي. اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته يسوع مسيح کي صليب تي چاڙهيو ويو جتي هن جو موت واقع ٿيو ۽ پوءِ هن کي دفن ڪيو ويو پر تن ڏينهن جي پڄاڻيءَ تي، جيڪڏهن اسان عيسائي عقيدي جي اوائلي دستاويزن کي ڪو مان ڏيون ٿا ته هن جو لاش سندس قبر مان غائب هو، جتي انکي هن جي دوستن رکيو هو ۽ ٻاهر اها خبر ڦهلي ته هو مري وڃڻ کان پوءِ وري زنده ٿي اٿيو آهي. مافوق الفطري پيغام پهچائيندڙن (فرشتن) هن جي ٻيهر زنده ٿي اٿڻ جو انهن عورتن کي ٻڌايو، جن هن سان محبت ڪئي هئي؛ هن کي سندس عقيدت مندن مان ڪنهن نه ڪنهن طرفان جن اڃا هن جي ياد کي مان ڏنو پئي، ٿوري عرصي لاءِ جيئرو جاڳندو ڏٺو ويو. آخرڪار اهڙين ڪيترين ئي جهلڪين کان پوءِ هو پنهنجن پوئلڳن آڏو اوچتو ئي اوچتو مٿي آسمان ڏانهن ڪڇي ويو، جتي جيئن هڪ انجيل تصديق سان چئي ٿو، ”هن جي بهشت ۾ آجيان ڪئي وئي ۽ هو خدا جي سڄي هٿ تي ويهي رهيو“ يعني يهوه (Jahweh)، يهودين جو نسلي ديوتا/خدا. هي ئي آهي اصلي عيسائي عقيدي جو مغز جيڪو اسان کي معجزن جي ڌنڌ ۾ ڄڻ يا پنجن دستاويزن جي شڪل ۾ ڏنو ويو آهي، جن جي ڄمارشڪي ۽ صداقت غير يقيني آهي. هي مرڪزي خيال به پولس جي خطن ۾ مڪمل طور تي نه ٿو ظاهر ٿئي، جنهن کي سمورين عيسائي لکڻين مان وڏو ۽ وڏو قديم مڃيو وڃي ٿو. اهو خيال پنهنجي مڪمل صورت پوءِ جي انجيلن ۽ رسولن جي ڪمن ۾ اختيار ڪري ٿو. هنن تمام سادن ۽ شايد اوائلي ترين مخصوص تفصيلن ۾ اسان کي صرف هن جي موت ۽ وري جيئري ٿي اٿڻ بابت ٻڌايو ويو آهي. هن جي جيئري ٿي اٿڻ واري حقيقت جي ذميواري ڊگهي اچي لباس پهرييل هڪ نوجوان شخص جي مشڪوڪ شاهديءَ تي بيٺل آهي، جنهن کي ٻين مختلف

عقيدت مندن طرفان بعد ۾ ڏنل جهلڪين (ظاهر آهي ته بعد جي زماني ۾) سان ٿيڪ ڏني وئي آهي. هنن مختلف قسمن جي ڪهاڻين جي چوڌاري جيڪي اختلاف شور ڪري رهيا آهن، انهن سان خدا جي ارتقا ۾ هن وڏي بشرياتي کوج جو ڪو به واسطو نه آهي. هتي اهو مڃڻ ئي اسان لاءِ ڪافي آهي، جيڪو حاضر ثبوت به شايد اسان کان اهو نتيجو ڪڍڻ جي گهر ٿو ڪري ته، عيسيٰ نالي هڪ حقيقي تاريخي شخص، هيٺئين شام ملڪ ۾ ضرور وجود رکيو ٿي ۽ اهو ته هن جي شاگردن هن جي صليبجڻ کان ٿورو ئي پوءِ اهو مڃيو ته هو مري ويڃڻ کان پوءِ وري جيئرو ٿي اٿيو آهي ۽ پوءِ ٿوري ئي وقت ۾ مٿي بهشت ڏانهن پرواز ڪري ويو آهي. تمام اوائل جي زماني کان پڻ وڌيڪ اها دعويٰ ڪئي ٿي وڃي ته عيسيٰ ڪنهن غير فطري يا مافوق الفطري معنيٰ ۾ 'خدا جو پٽ' هو، يعني هڪ دفعو ٻيهر اهو چوڻ ته يهوه جو پٽ، يهودي ماڻهن جي علائقائي ۽ قومي ديوتا جو پٽ. ٻين لفظن ۾ هن جي پوڄا انهن ماڻهن جي اوائل تاريخي پوڄا سان ڳنڍي وئي جن جي وچ ۾ هو رهندو هو ۽ جن مان هن جا پهريان شاگرد محدود نموني اڀريا. اهو، جيئن اسان اڳتي هلي مڪمل نموني ڏسنداسين، هڪ انقلابي يا مڪمل طور تي تخريبي سرشتو نه هو، ان پنهنجو پاڻ کي سامي برادريءَ جي عام تصورن تي بيهاريو هو. اگرچي تي ڳڻڻ جيترو يهودين ۽ گليلين، جن يسوع کي بطور هڪ الاهي شخصيت جي مڃيو ٿي، پنهنجن پهريان کان قائم ڪيل مذهبي خيالن کي ترڪ ڪري ڇڏڻ ضروري نه سمجهيو. بلڪ هنن هن جي اڳئين وجود يعني يهوه جي هڪ حصي طور ۽ نجات جي مقصد سان انساني جسم جي صورت اختيار ڪرڻ ۾ ايمان رکيو ٿي. ۽ جڏهن هن جو مذهب پاڙيسري ملڪن ۾ ڦهليو (مڪيه طور تي تارس جي هڪ پال جي چالاڪيءَ سان، جنهن هن کي ڪڏهن ڏٺو به نه هو يا هن کي ڪنهن ڌنڌلي ڏيکاريءَ ۾ ڏٺو هو) ته يهوه جو مذهب به ان سان گڏوگڏ اتي ويو، اهڙي طرح يهوديت تي بيٺل هڪ قسم جو بدليل عارفانو توحيد يي مذهب نئين عالمي عيسائي چرچ جو شروعاتي مذهب/مسلك بڻيو. مذهب ۽ ڪليسائن جي باني جي زندگين ۾ مشهور ٻين ڪهاڻين جيان، هن عيسائي رهنما جي زندگيءَ بابت به ٻيون ڪهاڻيون ڪر ڪڍڻ لڳيون يا

هيئن چئجي ته هن جي شاگردن طرفان هڪ خاص قسم جي واقعن کي هن جي تاريخ جي حصي طور ٻڌايو ويڃڻ لڳو. اهڙي صورتحال ۾ هڪ عورت طرفان انسانن جي عام رواجي حياتياتي عملن ذريعي هڪ خدا يا خدا جهڙي انسان کي ڄڻ هن جي شان ۾ گهٽتائي ٿي لڳي، شايد خداپٽي لاءِ هاجيڪار! تنهنڪري اها دعويٰ ڪئي وئي..... اسان کي خبر ناهي ته آيا اها دعويٰ سچي هئي يا ڪوڙي، ته عيسائيت جو باني- حضرت عيسيٰ هڪ ڪنواريءَ کي ڪنهن ازغيب پيٽ ذريعي ڄائو. جيتوڻيڪ مختلف وقتن تي هن کي نصرت جي يوسف نالي هڪ ڊڪٽ ۽ سندس مڱينديءَ مريم جو پٽ قرار ڏنو پئي ويو، پر هڪ ٻئي متبادل انداز ۾ هن کي يهودي خدا... يهوه جو پٽ پڻ قرار ڏنو ٿي ويو، جيئن سڪندراعظم کي امن يا زئيس - امان جو اولاد چيو ويندو هو، جيتوڻيڪ هو فلپ جو پٽ مشهور هو. هن تضاد کي گهٽ ڪرڻ لاءِ اسان کي ٻڌايو ٿو وڃي (يوسف جي هڪ خواب جي هلڪي سنڌ تي) ته ڪيئن مريم جي پيٽ ۾ عيسيٰ، يهوه جي پاڪ روح ذريعي معجزانه طور تي پيدا ٿيو. اڳتي هلي هن کي دائود جي گهراڻي مان جيڪو هڪ حقيقي يا ڏند ڪٿائي اوائلي يهودي بادشاهه هو، هڪ بادشاهه ٿو شجرو پڻ مهيا ڪيو ويو ۽ يهودي مقدس ڪتابن جون اڳڪٿيون، هن جي اڪثر ٻاراڻين مهر جوئين ۾ پوريون ٿيندي ڏيکاريون وڃن ٿيون. سندس هڪ سوانح حيات ۾، جنهن کي عام طور تي پال جي ساٿيءَ لوقا ڏانهن منسوب ڪيو ويندو آهي پر ان ۾ بعد جي مصنفيت جا اهڃاڻ به ڏنا ويا آهن هن جي ٻالپڻي جي مهر جوئين جون ڪيتريون اهڙيون حيرت انگيز ڪهاڻيون ٻڌايل آهن ۽ اسانجن سمورن دستاويزن ۾ موجود معجزا هن جي مافوق الفطري طاقتن جو ثبوت فراهم ڪن ٿا، جڏهن ته فرض ڪيل اڳڪٿين (جيڪي سموريون يهودي ٻڌڻياد واريون هيون) جي پوري ٿيڻ کي هن جي الاهي مشن جي حقيقي هجڻ لاءِ هڪ آزمائش ۽ تصديق طور پيش ڪرڻ جي مستقل اپيل ڪئي وڃي ٿي. اسان هاڻي کانپوءِ اهو ڏسنداسين ته هي به نڪتا- هڪ ڏندڪٿا يا ڪهاڻيءَ جي آهستي آهستي واڌ ۽ ٻيو پاڻ کان اڳلن مقامي مذهبي تصورن سان ان جو لاڳاپيل هجڻ خدائن جي ارتقا ۾ عام طور ۽ وحدانيت جي هڪ خدا جي

ارتقا ۾ خاص طور عام خاصيتون آهن. تقريباً هر مثال ۾ جنهن ۾ اسان هن جو سندس عروج تائين پڪ سان تعاقب ڪري سگهون ٿا، ديوتا (Deity) يا خدا هميشه هڪ ديوتا بڻايل انسان سان شروعات ڪري ٿو جنهن کي سندس پوڄاري ديوتائي رتبي تائين مٿي چاڙهي ڇڏن ٿا ۽ کيس اڪثر اڳ وجود رکندڙ ديوتائن جي شخصيت سان ڳنڍيل هڪ معجزاتي واقعي جي تاريخ مهيا ڪري ڏين ٿا. شروعاتي مرحلن ۾ اها ڳالهه صاف نظر اچي ٿي ته نئين اسرندڙ عيسائيت جا يهوديت سان لاڳاپا اڻڄڻا ۽ غير واضح هئا، عيسائين پاڻ کي يهودين جو صرف هڪ فرقو ليکيو ٿي جن هڪ خاص مري ويل استاد جنهن کي خاص طور تي خدا قرار ڏيندي خاص تعظيم ڏني ٿي ۽ جنهن کان تڏهن جو هر ماڻهو واقف هو ۽ جنهن کي مٿي بهشت ڏانهن اماڻيو ويو هو پر جيئن عيسائي چرچ عظيم بندرگاهن معرفت ٻين زمينن ڏانهن ڦهليو، اهو هڪ طرف وڌيڪ ڇٽو ۽ الڳ ٿلڳ ٿي ويو جڏهن ته ٻئي طرف اهو وڌيڪ باقاعده ڪتر ۽ مذهبي بڻجي ويو. ائين لڳي ٿو ته عيسائي ديومالا پنهنجو پهريون باقاعده ٽن خدائن وارو روپ مصر ۾ اختيار ڪيو. تثليث يا خدائن جي ٽڪاڻ (Trinities) لاءِ پراڻي مصري محبت جي اثر هيٺ آخرڪار يهودي يهوه، انسان عيسيٰ ۽ پاڪ روح يا يهوه جي ڏاهپ کي ملائي هڪ قسم جو عارفانو هڪ ۾ ٿي يا خدائن جي ٽڪاڻ ڪڙي ڪئي وئي. اوسيرس، اسس ۽ هورس جي مشهور مصري تثليث، عيسائي تثليث جيڪا آخر ڪار پيءُ، پٽ ۽ پاڪ روح جي ٺهيل آهي، تي ڪيترو اثر ڪيو هوندو ان تي اسان بعد ۾ بحث ڪنداسين. في الحال ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪرڻ ڪافي آهي ته يوناني — مڙي اٿينسيس، مخالفت ڪندڙ (ڪافر؟) عيسائي دانشورن جي ابتڙ ٽن خدائن واري باقاعده عقيدو جو وڏي ۾ وڏو پرچارڪ هو ۽ اهو ته هن جي نالي سان سڃاتي ويندڙ حمد تي عارفائي مصري جوش جي ڇاپ لڳل آهي ۽ جيڪو فلسفيانه امتياز جي تزيڻي ۽ باريڪي ۾ سڪندراعظم جي يوناني مسرت سان نرم ڪيل آهي. هن سلسلي ۾ پڻ اسان اڳتي هلي اهو مشاهدو ڪنداسين ته مذهب ۾ وڌ ۾ وڌ جاتل مذهب يعني عيسائيت جي تاريخ پاڻ کان اڳلن ۽ وڌيڪ اونداهن مذهبن جي تاريخ سان هوبهو

ملندڙ جلندڙ آهي. سڀ کان پهريان اهو ته خدائن جا هڪٻئي سان تعلقات اڻ چٽا ۽ نامعلوم آهن، سندن شجره نسب اڪثر منجهيل ۽ ڪڏهن ته متضاد آهي ۽ سندن ديومالا موروثي سرشتي يا ماڻهن جي غلاميءَ جهڙي شيءِ کان وانجهيل آهي پر جيئن وقت گذريو، دين يا ڏندڪٿا جا سوال پادرين ۽ ٻين دلچسپي رکندڙ گروهن ۾ بحث هيٺ آيا؛ هن قسم جا تفصيلات سخت عقيدن جي روپ ۾ طئي ڪيا ويا، جڏهن ته فلسفيائن يا مابعدالطبيعاتي قسم جي باريڪ تفاوتن کي وڌيڪ مهذب ماڻهن طرفان قديم ڪجي عقيدن ۾ داخل ڪيو ويو. اهو گهڻي قدر يهوده ملڪ نه پر ٻين ملڪن، خاص ڪري گال، روم ۽ مصر ۾ ٿيو جو تمثيل تصوف جي مدد ڪئي؛ اهڙيءَ طرح صليب جو نشان، تائو (ٽي وانگر ڪراس)، لبارم (هڪ تمثيلي بئڙ)، الفا، اوميگا ۽ ٻيا سمورا اوائلي عيسائي نشان ڦٽا ۽ مڪمل ٿيا ۽ عيسائي فن جي آغازن پنهنجا شروعاتي باقاعده روپ اختيار ڪيا. عيسائيت جيڪو هڪ عالمگير مذهب هو، نه ڪه هڪ علائقائي يا قومي مذهب، پنهنجي واڌ ويجهه جي سفر ۾ تمام گهڻن مختلف ذريعن کان ڪيتريون ئي مختلف شيون حاصل ڪيون. ائين لڳندو ته اصل ۾ عيسائي ديومالا گهڻي ڀاڱي رڳو ٽن خدائن يعني ٽن شخصن سان ڀريل آهي پر تمام اوائلي زماني کان، جيڪڏهن عيسائي عقيدن جي پهرين باڪ ڦٽڻ کان وٺي نه، اها ڳالهه روايتي هئي ته انهن ماڻهن جي باقيات کي عزت ڏجي جن عيسائي عقيدن لاءِ ايڏا سٺا ۽ حضرت عيسيٰ ۽ سندس پيءُ خدا سان گڏ سندن مدد کي پڻ شايد ٻاڏائجي.

چرچ جي رومن شاخ، جيڪا بزرگن ۽ دائي مئسنس جي رومي پوڄا تي خاص طور هريل هئي، پنهنجي عبادت جون مکيه جڳهون ڪهفن يا زير زمين قبرستانن (Catacombs) ۾ قائم ڪيون، جتي انهن جا بزرگ دفن ٿيل هئا. اهڙي طرح اتان ئي ولين کان دعا گهرڻ جو رواج پيو، جن جي مقبرن يا تبرڪن تي برتر ديوتا ۽ خود ايماندار مري ويلن کي بطور يسوع مسيح ۽ پاڪ پيءُ کي سفارش ڪندڙن جي پوڄا پيش ڪئي وڃڻ لڳي.

اوائلي عيسائي جيڪي پنهنجي گهڻ خدائي منزل ۾

پنهنجن مري ويل دوستن جي روحن کي پوڄڻ جا عادي هئا. نئين مذهب اختيار ڪرڻ کان پوءِ فوري طور تي ان پاڪ رواج کي ترڪ نه ٿي ڪري سگهيا، ۽ تنهنڪري هنن ان رسم کي پنهنجي نئين اختيار ڪيل مذهب مٿان ٽاڦي ڇڏيو. اهڙي طرح عيسائيت جا ذيلي پاڻو وجهندڙ — پولس، پطرس، رسول، انجيل لکندڙ، شهيد، اعتراف گناه ٻڌندڙ پادري ديوتائن جي هڪ هيٺاهين ٽولي جي طور تي سڃاتا وڃڻ لڳا.

نئين عقيدو جي معتبر شخصيتن منجهان، يسوع مسيح جي والده کي شروع ۾ ئي هڪ اهميت حاصل هئي. پراڻن مذهبن جي پوڄا پاڻ واري روح جو گهڻو حصو ديويون (Godesses) ڀريو آهي، ان ڪري اها ڳالهه فطري هئي ته ايسس ۽ پشت جا پوڄاري، ارتميس ۽ ايفرو ڊائيت جا پوڄاري، هن نئين مذهب ۾ پوڄا جي ڪنهن عورتاڻي شيءِ لاءِ واجهائڻ. ٿيوٽوڪوس خدا جي ماءُ، رحمت هيٺ آيل مريم عيسائي عبادت ۾ هڪ عملي اهميت اختيار ڪرڻ لڳي، جيڪا خود ٽن خدائن (Trinity) جي اهميت کان مشڪل سان ڪا گهٽ هئي، بلڪ ڪن ڏاکڻن ملڪن ۾ ته اها انهن جي پوڄا کان به وڌيڪ مٿاهين هئي. تصويري شڪل ۾ ڪنواري ۽ ٻار عيسائي فن جو پسنديدو موضوع بڻجڻ لڳا. عيسائي مذهب جي هن مخصوص نشوونما کي مصر ۾ ڪيترو بڻ بڻياد هو ۽ اهو ڪيتري حد تائين جهولي ۾ پنهنجي ٻار هورس سان ديوي ايسس جي جڳ مشهور مصري مورتن سان ڳنڍيل هو، هڪ اهڙو سوال آهي جيڪو هاڻي کان پوءِ پاڻ ڏانهن ڌيان ڇڪائيندو. حال في الحال هن حقيقت ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ ضروري آهي ته ديوتائن، اڌ خدائن، ولين ۽ شهيدن جي هن ٻئي ڌڙي ۾ سڀ جو سڀ هڪ يا ٻئي زماني ۾ جيئرا جاڳندا مرد ۽ عورتون هئا. ٻين لفظن ۾، هڪ خدا بڻايل انسان عيسيٰ ڪانسواءِ، جنهن جي چوڌاري عيسائيت جو سمورو سرشتو ڦري ٿو، چرچ هاڻي ٻئي درجي تي نئين مٿل مردن ۽ عورتن، بشپس، پادرين، ڪنوارين ۽ اعتراف گناه ٻڌندڙ پادرين جي هڪ سڄي ٽولي جي پوڄا ڪري ٿو. اهڙي طرح چرچ جي اوائلي زمانن کان هاڻوڪي دور تائين ان جي طريقت ۾ ايتري وقت کان متعارف ڪرايل مونجهارو هر پيڙهيءَ سان وڌندو ئي رهيو آهي. عيسائيت جيڪو

شروع کان ئي هڪ نالي ماتر وحداني مذهب هو. پنهنجي پهرين ابتدا ۾ ئي گهڻي ڀاڱي پنهنجي سخت وحدانيت، خدا جي مٿي ۾ تن شخصيتن جي وجود کي تسليم ڪندي ترڪ ڪري ڇڏي. اهو انهن تنهنجي خدائن کي عارفاڻي نموني پر اعترافاً نه سمجه ۾ ايندڙ اڻڻيسين عقيدي ذريعي هڪ ٻئي سان ملائڻ جي ناڪام ڪوشش ڪري ٿو. مريم (ٻار سان گڏ) وقت گذرڻ سان عملي طور هڪ آزاد ديويءَ جي رتبي تائين اُسري وئي (مخفي ڪيٿولڪ نظريي کانسواءِ ٻين سڀني عيسائي نظرين ۾).

هر ڌنڌي، هر پيشورائي انجمن، هر قوم، هر پرڳڻي کي پنهنجو خاص ولي هوءَ ساڳئي وقت چرچ جي نظرڻي ۾ هڪ مسلسل ارتقا ٿيندي رهي. عقيدن مٿان عقيدو جو اضافو ٿيندو رهيو؛ رسولن جي عقيدو، ناسين جي عقيدو، اڻينشين عقيدو وغيره هر ڪنهن مڃيل عقيدو جي سموري مواد ۾ هڪ نئون ۽ اڪثر ڪري باريڪ اضافو ٿي ڪيو. ايمان جي جُزن ۾ ڪائونسل پٺيان ڪائونسل نوان اضافو ڪيا.....

يونٽي آف سبسٽنس، ڊي ڊوڪٽرائن آف اٽونمينٽ، ڊي اميڪيو ليٽ ڪنسيشن، ڊي اٿارٽي آف چرچ پنهنجي روحاني مرتبي ۾ ڊي انڦيليبليٽي آف ڊي پوپ ۽ هي سڀ پڻ هر نئين ڦٽندڙ مذهب لاءِ جاتل سڃاتل واقعا هوندا آهن يعني الاهي هستين جي تعداد ۾ مسلسل اضافو، مذهب جي جُزن ۾ پادراڻي يا دانشورائي مابعد الطبعيات جي اثر هيٺ لڳاتار سڌارو.

عيسائيت جنهن کي مذهب جي هڪ ڪسوٽي قرار ڏنو ٿو

وڃي، جي ارتقا جي هن تڪڙي جائزي ۾ اڃا وڌيڪ ٻن يا ٽن نڪتن کي نوٽ ڪرڻ گهرجي. مذهب جي تقريباتي ۽ ڪجهه ٻين اهم اضافي شين جي معاملي ۾ اها ڳالهه کلي دل سان قبول ڪرڻي پوندي ته عيسائيت بچاءُ پنهنجي طور تي هڪ فطري ۽ اصلي اوسر ڪرڻ جي، پراڻن مذهبن کان شيون اڌاريون ورتيون. پادشاهيءَ (Priesthood) اوائلي عيسائيت جو ڪوئي اثوت يا ضروري حصو نه ٿي جوڙيو ۽ جڏهن مهاپادرين، پادرين ۽ ننڍن پادرين جا حڪم هن نئين عقيدو ۾ متعارف ڪرايا ويا ته اهو خيال لڳي ٿو ته اڳلن مذهبن ۾ موجود پادشاهيءَ کان ورتو ويو هو، نه ڪه انکي نئين عقيدو جي مرڪزي حقيقتن سان ڪو جسماني رشتو هو. حالتن جي سبب مان ائين ته لازمي طور ٿيڻو هو ڇو ته اوائلي مندر (جيئن اسان بعد ۾ ڏسنداسين) مثل ماڻهوءَ جو مقبرو هوندو هو، قربانگاهه هن قبر جو پٿر هوندو هو ۽ پادري مثل ماڻهوءَ جو رشتيدار يا نمائندو هوندو هو، جيڪو ان قبر تي ان جي روح آڏو روائي تحفا پهچائيندو رهندو هو. پر عيسيٰ جو معاملو رڪارڊ تي موجود ڪنهن به ٻئي خدا بڻايل ماڻهوءَ جي معاملي کان هن اعتبار کان مختلف آهي ته هن جو جسداڪي، (مرڻ کان) ستت ئي پوءِ غائب ٿي ويو ۽ جيترو گهڻو هن جي وري جيئري ٿي اٿڻ ۽ مٿي بهشت ڏانهن پرواز ڪري وڃڻ جي معاملي کي هن نئين مذهب جو بنياد بڻايو ويو، اها ڳالهه ناممڪن بڻجي وئي ته هن جي باقيات جي پوڄا اها ساڳي شڪل اختيار ڪري سگهي ها، جيئن ان لڳ ڀڳ سمورن اڳلن ديوتا بڻايل مثل ماڻهن جي حالت ۾ ڪئي. اهڙي طرح اهو مواد جنهن مان عام طور مندر، قربانگاهه، قربانيون ۽ پادرائپ ڦٽندا آهن، هن مذهب مان گهڻي قدر غائب هو ۽ انکي ان جي سخت ضرورت هئي.

پوءِ به بهرحال ڪنهن به مذهب لاءِ ان کي مڃيندڙ ماڻهن جي ذهنن ۾، اهي سموريون رعبدار ۽ حسب معمول اضافي شيون ايترو ضروري ليکيون وڃن ٿيون جو اسان جو نئون مذهب (عيسائيت) پاڻ کان اڳ گذري ويل عظيم مذهبن کان اهي شيون تيار حالت ۾ اڌاريون وٺڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو ۽ انهن جو پنهنجي نظام سان هڪ قسم جو هٿرادو رشتو جوڙڻ لڳو. توهان هڪ ڌڪ سان انساني ذهن ۾ انقلاب نه ٿا آڻي سگهو.

گهڻ خدائي عقيدتي وارا ماڻهو (غير اهل ڪتاب ماڻهو) هنن سمورن خيالن سان هريل مريل هئا ڇو ته هو انهن کي پنهنجي مذهب جو اثوت حصو سمجهن پيا ۽ اهي ماڻهو جڏهن عيسائي بڻيا ته هنن انهن خيالن کي نئين مذهب ۾ ضمني مسئلن طور جڳهه وٺي ڏني، جنهن ۾ هونئن انهن کي ڪا به اهڙي فطري جڳهه حاصل ٿيل نه هئي، جيئن پراڻن مذهبن ۾. نه رڳو مقدس جڳهون وٺي جي شهادتن وارن هنڌن تي ڪڙيون ڪيون ويون، نه رڳو ڪهفن ۽ اهڙن ٻين هنڌن ۾ پوريل مقدس مٿلن جي هڏين پيرسان پوڄا ڪئي وڃڻ لڳي پر دعا (Mass) ۾ هڪ قسم جي قرباني ۽ قربانيءَ واري عشاءِ رباني پڻ ايجاد ڪيا ويا جيڪي غالباً قديم عيسائين جي غير ملاپرست کليل دعوتن مان ڪجهه قدر هڪ مصنوعي پيداوار هئا. آهستي آهستي چرچ شهيد ٿيل وٺي جي نشانين جي چوڌاري اڏجڻ لڳا ۽ وقت گذرڻ سان اهو ڪم ڪار جو هڪ اصول ٿي ويو ته هر چرچ لازمي طور هڪ قربانگاه رکي، جيڪو قديم مقدس پٿرن جي مماثلت تي پٿرن جو ٺهيل هجي ۽ ان ۾ اڳلن سمورن مقبرن جيان هڪ وليءَ جا هڏا يا ٻيون نشانين ضرور هجن؛ ان کي قديم رسم رواج مطابق تيل اوتي مقدس بڻايو وڃي ۽ اجتماع جي قربانيءَ جي جشن لاءِ وقف ڪيو وڃي، جيڪو ڪردار ۾ وڌ ۾ وڌ ڪفارو ادا ڪندڙ ۽ ملاپرست بڻبو ويو. جيئن وٺي جي اهميت وڌي وئي انهن جي قبرن جي چوڌاري نئون مقدس جڳهون اسريون ۽ انهن مقدس جڳهن مان ڪي، جتي انهن جا مقبرا هئا، عيسائيت جي دور دراز علائقن لاءِ حج/ زيارت جا مرڪز بڻجي ويون جيئن خود عيسيٰ جو خالي مقبرو، يروشلم جو مقدس مقبرو به خاص طور تي زيارت جو مرڪز بڻيو. پادشاهيءَ جي اوسر عام طور تي تقريبات جي اوسر سان گڏو گڏ ٿي، تان جو آخرڪار ان جو توڙ قرون وسط جي پاپائيت تي ٿيو، جنهن ڪارڊينلس، آرڪ بشپس، بشپس، پادرين ۽ ٻين ائڪٽ عملدارن جي هڪ موروثيت پيدا ڪئي. مذهبي پوشاڪن، خوشبودار دونهن ۽ ملاپرستيءَ جون اهڙيون ٻيون لاڳاپيل تقريبنون پڻ تيزيءَ سان وڌيون. هي سڀ ڪجهه پڻ هر هنڌ اعليٰ مذهبي ارتقا جي هڪ عام امتيازي وصف آهي. ساڳي طرح روزا، شب بيداري ۽ وجداني ڪيفيت به

آهن. پر ترک دنيا، رهبانيت پرستي، غير شادي شده رهڻ ۽ غير صحتمندانه عياشيءَ کان پرهيز جا بيا روپ، خاص طور تي اوڀر ۾ عام آهن ۽ انهن کيفيتن پنهنجو اعليٰ اظهار، شامي ۽ مصري تارڪ الدنيا ماڻهن جي زندگيءَ ۾ ڏٺو.

آخر ۾ هلندي هلندي ڪجهه لفظ مقدس ڪتابن جي ترقي ۽ اوسر لاءِ به ضرور وقف ڪرڻ گهرجن، جن کي هاڻي اتر-اولهه عيسائيت ۾ حد کان وڌيڪ عزت ڏني پئي وڃي. انهن ڪتابن ۾ پهريان حضرت عيسيٰ جي حوارين جا مختلف علائقائي چرچن ڏانهن لکيل سچا يا ڪوڙا خط هئا (نام نهاد مڪتوب نام) جن مان بيشڪ ڪي وڏي عزت و احترام سان سانڍيا ويا ۽ پوءِ عيسيٰ ۽ هن جي فوري پونيئرن جي زندگين يا ڪهاڻين جي تفصيل (نام نهاد انجيل ۽ رسولن جا ڪم) کان علاوه جيئن ته عيسائيت پنهنجي سڀ کان اعليٰ مقدس هستي-خدا جو تصور يهوديت کان ورتو هو، جنهن کي هاڻي وڌيڪ يهوه، يهودين جي قومي ديوتا/خدا جي طور تي نه پر هڪ عالمگير آفاقي خدا ۽ پيءُ جي طور تي تصور ڪيو پئي ويو، ان ڪري اها ڳالهه فطري هئي ته يهودي ماڻهن جا مقدس ڪتاب، يهوه جي عبادت جو ادب، نئين پادري شاهيءَ جو پاڻ ڏانهن چڱو خاصو ڌيان ڇڪائن. چونڊ ۽ اخراج جي هڪ بتدريج عمل ذريعي، صحيفي جي شريعت ههڙي مختلف مواد مان ڦٽي، تاريخي يا نيم تاريخي ۽ پيشن گوئانه يهودي ٽڪرا، پوءِ جي زماني جي ڪجهه واڌارن سان جيئن ڊينيئل جو ڪتاب، چرچ طرفان پراڻي عهدنامي (Old Testament) جي طرز ۽ عنوان هيٺ اختيار ڪيا ويا. وڌيڪ عام طور تي قبول پيل عيسيٰ جي زندگيءَ جي قصن کي انجيلن (Evangelists) جي نالي سان ڄاتو ٿو وڃي؛ رسولن جا ڪم، چرچن ڏانهن خط ۽ نيرونين ايڏا رسانيءَ جو اهو عجيب عارفانو نقل جنهن کي قيامت سڏيو ٿو وڃي، هي سڀ اوائلي عيسائي ادب جي ڪوڙ مان اُتساهيل لکڻين جي تصديق شده مجموعي ٺاهڻ لاءِ جنهن کي اسان ”نئون عهد نامو“ يا انجيل سڏيون ٿا، چونڊيا ويا.

مختلف ليکڪن جون لکڻيون رڪنڊڙ هنن ڪتابن جي اهميت، جيڪي سمورن زمانن ۽ نظامن سان واسطو رکندڙ هئا ۽ جن کي

ڪتابن يا اڃا وڌيڪ ويجهڙائيءَ ۾ هڪ واحد اسم. 'بائبل' جي نالي هيٺ عوامي چاهت لاءِ هڪٻئي سان گڏ مڊ ڪري ملايو ويو آهي، چرچ جي واڌ سان گڏوگڏ وڌندي رهي؛ جيتوڻيڪ انهن جي محض لفظي مواد جي انتها پسند ۽ وهمي پوڄا عيسائيت جي رڳو هيچ ۽ رجعت پسند شڪلين ۾ ئي ملي ٿي، جنهن جي نمائندگي اڄ اسان جا اڏپڙهيل انگريزي ۽ آمريڪي پروٽيسٽنٽ اختلاف رکندڙ ڪن ٿا.

عيسائي مذهب جي بطور هڪ سرشتي جي اوسر ۾ هڪٻئي سان ڍلي نموني سبيل تمام ضروري جُزن جي هن تمام مختصر جائزي کان وٺي اسان جي هاڻوڪي چڪاس جي گهرجن تائين، اها ڳالهه هر ذهين پڙهندڙ آڏو هڪدم واضح ٿي ويندي ته عيسائيت، خدا جي تصور جي ارتقا جي مسئلي تي ڪنهن به قسم جي سڌي يا اڻسڌي روشني غالباً نه ٿي وجهي سگهي. نه رڳو هڪ خدا ۽ گهڻن خدائن جو تصور عيسائيت جي ڦٽڻ کان اڳ ۾ مڪمل طرح تي موجود هو پر هڪ واحد عظيم خدا، سڀني شين جي خالق ۽ رکوالي جو هڪ خالص وحداني تصور پنهنجي سموري بهترين سادگيءَ سان عيسيٰ نالي ڪنهن شخص جي پيدائش کان ڪئين صديون اڳ يهودي استادن طرفان پيش ڪيو ويو هو. عيسائيت هي عاليشان تصور يهوديت کان اڌارو ورتو ۽ انسان طور ڳالهائيندي، ان تصور ۾ پٽ ۽ پاڪ روح جو اضافو ڪري ان کي گندو ڪرڻ شروع ڪيو، جيڪي عظيم يهودي تخيل جي مڪمل اڪائيءَ کي بگاڙن ٿا. حتاڪ يهوديت کان ٻاهر هوبهو ساڳيو تصور هڪ خاص عارفاني روپ ۾ مصري پادري شاهيءَ جي مخفي اصول جي طور تي اڳ ۾ ئي حاصل ڪيو ويو هو، جنهن مان نجاتن ۽ ٽن جي جوڙ جي متعلق مصرين جي خاص خيالن سميت ٽن خدائن، خدا جي ڪلام جو يسوع مسيح جي صورت ۾ انسان جو روپ اختيار ڪرڻ ۽ پاڪ روح جا عيسائي عقيدا اڌارا ورتا ويا.

الگزينڊريا جا يهودي، مصري گهڻ خدائي عقيدو، يوناني فلسفي ۽ ابتدائي عيسائيت وچ ۾ ڳنڍيندڙ ڪڙي هئا ۽ انهن جا اڌ فلسفيائو ۽ اڌ مذهبي خيال، نئين چرچ جي پهرين لکڻين ۽ پهرين سلسليوار سوچ ۾ تحليل ٿيندي ڏسي سگهجن ٿا. تنهنڪري هنن طريقن

مان ڪنهن به طريقي ۾ اسان عيسائيت لاءِ اهو چئي نه ٿا سگهون ته اها گهڻن خدائن ۽ هڪ خالق خدا جي تصورن جي ارتقا ۽ بڻ بڻياد لاءِ اسان جي ڳولها ۾ اسان کي ڪا سڌي يا فوري رهنمائي مهيا ڪري ڏئي ٿي. پوءِ به هڪ خاص ثانوي ۽ چٽي ڪندڙ معنيٰ ۾ مان سمجهان ٿو ته اسان اهو چوڻ ۾ مڪمل طور تي حق بجانب آهيون ته عيسائيت، جيڪو هڪ اهڙو مذهب آهي جنهن جي شروعاتن جي اسان کي وڌ ۾ وڌ يقين سان خبر آهي، جي تاريخ دنيا جي ٻين سمورن مذهبن لاءِ حوالي جو هڪ معيار جوڙي ٿي. هن سلسلي ۾ ان جو قدر تمام سٺي نموني سمجهيو ويندو جيڪڏهن مان ٻن متضاد بيانن ۾ انهن نڪتن ڏانهن مختصر اشارو ڪريان جن ۾ ان کي بطور هڪ مثالي مذهب جي سٺي نموني قبول ڪري سگهجي ٿو يا نه ٿو ڪري سگهجي.

اسان کي پهرين انهن نڪتن کان شروعات ڪرڻ کپي، جن ۾ ان کي هڪ مثالي مذهب طور قبول ڪري سگهجي ٿو. پهرين ڳالهه هيءُ ته عيسائيت هن حقيقت ۾ مڪمل طور تي مثالي آهي ته ڪنهن به شڪ شبهي کان مٿي، ان جي وڌ ۾ وڌ مرڪزي الاهي شخصيت شروع ۾ هڪ مخصوص خدا بڻايل انسان کان علاوه ٻي ڪا به نه هئي. هن مخصوص ماڻهوءَ بابت ٻيو جيڪو ڪجهه به چيو ويو آهي ته هو خدا جو پٽ آهي، ته هو خدا جو انساني روپ آهي، ته هن سموري ابدیت کان اڳ ئي وجود رکيو ٿي، ته هو هاڻي خدا (پيءُ) جي سڄي هٿ تي وينو آهي، هي ٻيون سموريون مذهبي ڪهاڻيون هن سادي ۽ عالمگير طور مڃيل حقيقت کي لڪائڻ لاءِ ڪجهه به نٿيون ڪري سگهن ته هي الاهي ماڻهو، خدا پنهنجي پيءُ سان هڪ جسم، سمورين دنياڻن کان اڳ ۾ پيءُ جو پيدا ڪيل، ان گهڙيءَ جڏهن اسان سندس پوئلڳن جي لکڻين ۾ هن جي پهرين جهلڪ ڏسون ٿا ته هو هڪ انسان آهي، جيڪو تازو ئي فوت ٿي چڪو آهي، جنهن جي ساٿي هارين جي هڪ ننڍڙي ٽولي طرفان عزت ۽ شايد پوڄا ڪئي وئي، جن هن کي ڪنهن سمي عيسيٰ، ڊڪڻ جي پٽ جي طور تي ڄاتو ٿي. يسوع ۽ هن جا ولي ڊومينڪ، فرانسس، ڪئٿرائن آف سينا، محض لفظي ڏندڪٿائون، مجازي تصور، سچ، پر هفتي يا طوفاني ڪڪرن جون

انساني شڪليون نه آهن. في الحال عقيدتي جي اسان جي حد مان پراڻي اعليٰ خدا، يهودين جي يهوه جو هڪ جزو پري ڪندي، جنهن کي عيسائيت اوائلي يهودي مذهب مان اڏارو ورتو، اسان گهٽ ۾ گهٽ ايترو يقين سان چئي سگهون ٿا ته عيسائي ديومالا جو هر واحد رڪن يسوع مسيح، مريم، سينٽ جان بپتسٽ، سينٽ پيٽر، رسول، انجيل لکندڙ ايترا ئي مري ويل مرد يا عورتون هئا جيترا سان ڪارلو بوروميو يا سينٽ ٿامس آف ڪئنٽربري يا سينٽ ٿيريسا هئا، جن جي مري ويڃڻ کان پوءِ الاهي ڀانيم الاهي عزتن سان سندن پوڄا ڪئي ٿي وئي. سمورن انساني مذهبن مان هن وڌ ۾ وڌ ڄاتل مذهب ۾ جيڪو تاريخ جي مڪمل اک آڏو پروان چڙهيو، جنهن جا خدا ۽ ولي وڌ ۾ وڌ چئي نموني پتو لڳائڻ لائق آهن، جنهن جي پوڄا جي هر شيءِ واحد اوائلي ۽ اڃا تائين حل نه ٿيل يهودي مذهب جي ديوتا کانسواءِ جنهن جو بڻ بڻياد زمانن ۾ اسان لاءِ وڃائجي چڪو آهي، ڪوڄ لڳائڻ تي آخري چنڊ ڇاڻ ۾ هڪ حقيقي مرد يا حقيقي عورت ثابت ٿئي ٿي. هن واحد نڪتي کي ئي مان زبردست اهميت وارو سمجهان ٿو ۽ اوائلي جڳن ۾ هڪ خدا جي تصور جي بڻ بڻياد کي ڳولڻ لاءِ زبردست يا لڳ ڀڳ بي حد چٽي اهميت وارو سمجهان ٿو.

بئي هنڌ عيسائيت، پنهنجي ارتقا جي بعد جي سفر ۾ مڪمل طور تي مثالي آهي. ان جي مرڪزي عزت ماڻهوءَ جي عظيم ترين قوت ۽ طاقت واري خدا طور ڏيري ڏيري ترقي، ٻين مري ويل مردن ۽ عورتن جي پوڄا يا عقيدت ذريعي ثانوي ديوتائن يا ولين جي واڌ، الاهي شخصيتن جي بتدريج ۽ مڪمل طور تي زبردست موروثيت جي واڌ، پنهنجن معجزن سميت هڪ قصي جو اڀرڻ، هڪ مخصوص دينيات، فلاسافي ۽ سلسليوار عقيدن جو ٺهڻ، خصوصي فني صورتن جي اوسر ۽ ان سان ٺهڪندڙ رمزيت جي واڌ يا ان کي اپنائڻ، مقدس ڪتابن، رسمن ۽ مذهبي طور طريقن جي پيداوار، تقريبن، اسرارن، باظابطه شموليتن ۽ عشائي رباني جو اڀرڻ، تبرڪن، مقدس هندن، مقبرن ۽ لاشن جي تعظيم ۽ مذهب جو بحريثيت مجموعي، موت، روح، جن، آتما، جسم جي ٻيهر جيئري ٿي پوڻ، آخري فيصلي، دوزخ، بهشت امرزندگي ۽ تصورن جي

ٻئي سموري وشال ٽولي سان ويجهڙو واسطو جيڪي قديم انساني ذهن ۾ عمومي طور تي موت جي سادي حقيقت کي گهيريون وينا آهن. هاڻي ٻئي پاسي اسان کي اهو ڏسڻ گهرجي ته عيسائيت هڪ مخصوص ٿوري حد تائين ڪيئن مثالي مذهب نه آهي. اهو مثالي نه آهي ڇو ته اهو هڪ اڳواٽ وجود رکندڙ مذهب کان گهڻي ڀاڱي هڪ سڄي تيار حالت ۾ دينيات ۽ سڀ کان مٿي هڪ واحد عظيم خدا اڏارو وٺي ٿو. جيستائين اهو ٻين مذهبن کان ڪي ننڍڙيون خصوصيتون وٺي ٿو، اسان مشڪل سان اهو سچ سان چئي سگهون ٿا ته اهو مذهبي سرشتن جي سراسري قسم کي نه ٿو ظاهر ڪري، ڇو ته تقريباً هر مخصوص نئون عقيدو پاڻ کي پاڻ کان اڃا اڳلن عقيدن مٿان بيهاريندو آهي ۽ اڄ اسان لاءِ شايد اها ڳالهه ناممڪن آهي ته مذهب جي هڪ واقعي ۾ قديم يا اصلي صورت جهڙي ڪنهن شيءِ تائين پهچي سگهون. پر عيسائيت بيشڪ سمورن قديم مذهبن کان پري بيٺي آهي، ان لحاظ کان ته اها وحدانيت جو تصور، جيڪو مذهبي فلسفي جو اوچو سڃاڻپ جو نشان آهي، اڳواٽ تيار حالت ۾ قبول ڪري ٿي. جڏهن ته جنهن صاف دليءَ سان اها اسان آڏو اهو ظاهر ڪري ٿي، جيڪو عملي طور ان جي عظيم خدا جو هڪ اڌ آهي يعني گليل جو هڪ هاري انسان جنهن کي بعد ۾ ديوتا ۽ آسماني بڻايو ويو، ان طرح سان اها اسان کي هڪ وڪ سان ديوتا جي اصليت تائين پهچڻ جو موقعو فراهم ڪري ٿي. پوءِ به بهرحال جنهن طاقت سان اها پنهنجي عظيم ديوتا (پيءُ ۽ سندس غيرحقيقي طفيلي، پاڪ روح سان گڏ) جي ٻئي اڌ لاءِ دعويٰ ڪري ٿي، جيڪو تمام پراڻي قديميت وارو آهي ۽ انساني زندگيءَ کان مڪمل طور تي ڪٽيل آهي، ان وقت اها گهٽ ۾ گهٽ خدا کي انساني صورت واري سمجهندڙ مذهب مان وڌ ۾ وڌ خيالي بڻجي وڃي ٿي. ته پوءِ خدا جي تصور کي ان جي اصلي ذريعي تائين پيچو ڪرڻ لاءِ اسان کي آخر ۾، عيسائيت جي ان اڻ حل ٿيل عنصر - يهودي يهوه سان به اهو ساڳيو ورتاءُ اختيار ڪرڻو پوندو جيڪو اسان عيسيٰ يا ٻڌ جي تصور سان لاڳو ڪريون ٿا.

يعني ان کي اسان کي ضرور ائين ڏيکارڻ کپي ته اهو پڻ

هڪ انسان جو بي حد بگاڙيل ۽ وڌايل چڙهايل روح آتما آهي. ان کان علاوه عيسائيت ان لحاظ کان به هڪ مثالي مذهب نه آهي ته اها پاڻ کان اڳ وارن مذهبن کان گهڻي حد تائين پادشاهي، قرباني، مندر ۽ قربانگاه جا خيال پڻ اڌارا حاصل ڪري ٿي جن کي ان جي بنياد وجهندڙ يا سندس پوڄا جي مک شيء جي لاش جي عجيب و غريب نموني غائب ٿي وڃڻ يا گهٽ ۾ گهٽ ان جي سڃاڻپ لائق نه رهڻ ڪري اسان جي پنهنجي عيسائي مذهبي عمليت جي ڪنهن به ٻئي ڄاتل روپ جي مقابلي ۾ گهٽ فطري اهميت حاصل آهي. عاليشان چرچ، اعليٰ نموني ارتقا ڪيل ملايت پرستي، اجتماع جي قرباني، قربانگاه ۽ تبرڪات اهي سڀ ترقي ڪيل عيسائيت ۾ پنهنجي مڪمل ترين شڪل ۾ درآمد ڪيا ويا آهن پر انهن مان هر شيء، جزوي طور اڳلن مذهبن کان اڌاري ورتي وئي آهي ۽ جزوي طور ولين ۽ شهيدن، سندن هڏن، سندن مقبرن، سندن ڪهيفن ۽ تبرڪن کي محفوظ ڪندڙ ٿانون يا جڳهن جي ثانوي پوڄا جي چوگرد ڦٽي آهي.

ايندڙ بابن ۾ مان هڪ خدا جي تصور جي واڌ کي ان جي وڌ ۾ وڌ قديم بڻ بڻيادن کان ان جي وڌ ۾ وڌ ارتقا ڪيل روپن تائين ۽ اوائلي اڻ ترقي ڪيل ديوتا کان شروع ڪندي، گهڻ خدائيت کان وحدانيت جي اسرڻ تائين جاري رهندي ۽ پوءِ آخر ۾ هڪ پيرو وري عيسائي تصور تائين واپس ورندي، سراغ لڳائڻ جو سوچيان ٿو. مختصراً مان خدا جي ارتقا عمومي طور خدائن جي ارتقا سان شروع ڪندي ۽ مختلف نسلن مان ٿيندي بتدريج ڏاڪن رستي خصوصي طور تي يهودي، عيسائي ۽ مسلم خدا تائين پهچندي اهو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪندس ۽ منزل جنهن ڏانهن مان وڌندس اها هوندي جنهن جي اڳ ئي هن تعارفي باب ۾ جهلڪ ڏيکاريل آهي يعني اهو ثبوت ته هڪ ديوتا جو تصور پنهنجي اصليت ۾ هڪ مثل ماڻهوءَ جي تصور کان جنهن کي اڃا زنده پوت يا روح ڪري ليکيو ويندو آهي ۽ تمام گهڻو وڌايل يا مافوق الفطري قوتون ۽ صفتون بخشييل سمجهيو ويندو آهي، وڌيڪ ڪجهه به نه آهي.

باب ٻيو مذهب ۽ ڏند ڪٿا

جنهن وسيع جاچ پڙتال تي اسان هاڻي نڪرڻ وارا آهيون. ان جي شروعات ۾ ئي اسان کي هڪ چڱي خاصي مشڪلات سان منهن ڏيڻو پئجي وڃي ٿو. جديد ڏند ڪٿائي ماهرن جي اڪثريت جي نظر ۾ ڏند ڪٿا/ڊيومالا (Mythology) ٻوليءَ جي هڪ بيماريءَ جو نتيجو آهي. اسان کي ڪيترن ئي مشهور ماڻهن طرفان يقين ڏياريو ٿو وڃي ته مذهب جو بڻ بڻياد وحشي انسان جي جنن ۽ پوتن، مري ويل ماڻهوءَ ۽ هن جي جسم يا روح بابت خيالن ۾ نه ملڻو آهي پر لفظن جي معنيٰ جي اوائلي بگاڙن ۾ ملڻو آهي، جن جو حوالو سج ۽ ڪڪرن جي ظاهر ٿيڻ، هوا ۽ برسات، پرھ ڦٽي ۽ شام يعني مجموعي طور تي موسميات جي لقائن ڏانهن ڏنل هو. جيڪڏهن ائين آهي ته پوءِ خدا جي تصور کي اوائلي ماڻهن جي سندن مثالن بابت ڪچن خيالن مان اخذ ڪرڻ جي اسان جي ڪوشش ڇڏي طرح غلط آهي.

مان نه ٿو سمجهان ته هي تجويزون درست آهن. مون کي لڳي ٿو ته سج، چنڊ ۽ ستارن جي پوڄا، اوائلي مذهب جي هڪ جزي هجڻ بدران، حقيقت ۾ پوڄا جو هڪ بعد ۾ آيل ۽ ٻين شين مان ورتل قسم آهي ۽ ڏند ڪٿا پنهنجين انهن دعوائن ۾ پليل آهي جيڪي هوءَ خدا يا خدائن جي تصور جي پيدائش ۾ پنهنجي اهميت لاءِ ڪري ٿي. هن سلسلي ۾ ميدان صاف ڪرڻ خاطر اسان کي بهرحال ڏند ڪٿا ۽ مذهب جي نسبتي بيهڪن وٽان جاچ پڙتال ڪرڻ سان صاف شروعات ڪرڻ ڪپي.

جديد دانشورن جو هڪ ٽولو جنهن جو مسٽرايڊورڊ ڪلاڊ شايد وڌ ۾ وڌ اهل انگريز شارح آهي چئي ٿو. ”مذهب خوف مان پيدا ٿيو آهي.“ اهو عظيم ۽ پراسرار فطري قوتن کان، جن سان انسان وڪوڙيل هوندو آهي، هن جي دهشت ۾ مان ڦٽل آهي. هاڻي مان ان ڳالهه کان انڪار نه ٿو ڪيان ته مختلف خوفناڪ صورتن واريون ڪئين ڏند ڪٿائي

هستيون به حقيقت ۾ ائين ئي پيدا ٿين ٿيون. مان ڪيترن ئي ازدهائن ۽ ديون جي، جيڪي سمورن جهنگلي يا وحشي تصورن ۾ عام جام ملن ٿا، اهڙي مبهم بڻ بڻياد کي فوراً ئي قبول ڪندس. مان مسٽر ڪلاڊ جي حوالي ڪري ڇڏيندس اينٽرسڪان شيطان ۽ يهودي شيطان گرينڊ يلس ۽ فريڊريڪس سربيرس، برائيرس، ڊي سائڪلوپس ڊي سينٽائرس جو سڄو نسل؛ هنن مان ڪو به بهرحال هڪ خدا يا ان جهڙي شيءِ ناهي.

هڪ خدا، جيئن مان ان لفظ کي سمجهان ٿو ۽ جيئن ان لفظ کي انسانذات جي اڪثريت هميشه کان پئي سمجهيو آهي، هڪ مافوق الفطري هستي هوندي آهي جنهن کي تعظيم ڏني ويندي آهي ۽ کيس پوڄيو ويندو آهي. اها هستي پنهنجن معتقدن آڏو، بحيڻيت مجموعي هڪ باجهاري ۽ حفاظت ڪندڙ رشتي جي بيٺل هوندي آهي، جيئن ڊاڪٽر رابرٽسن سم ٽن ڳالهه ڏانهن سٺي نموني اشارو ڪري ڇڏيو آهي. يقيناً هو هنن کان ڪڏهن ڪڏهن ناراض به ٿي سگهي ٿو پر هن جي ڪاوڙ عارضي ۽ خالص پدران هوندي آهي، هن جو پنهنجن ماڻهن ڏانهن مستقل رويو دوستائي قسم جو هوندو آهي، هن کي بطور هڪ محسن ۽ سخي والد جي پوڄيو ويندو آهي. خالص هن معنيٰ ۾ ئي اهو خدائن جو بڻ بڻياد آهي، جنهن سان اسان جو هتي واسطو آهي. هن فرق کي خبرداريءَ سان ذهن ۾ رکندي، اسان کي مذهب جي اهم جُزن تي غور ويچار ڪرڻ لاءِ اڳتي وڌڻ گهرجي. جيڪڏهن توهان کي ڪنهن به ذهين ۽ غير بناوٽي ٻار کان اهو پڇڻو هجي ته ”مذهب ڇا آهي؟“ ته هو ان جو ترت جواب نوجوانيءَ جي صاف نظر سان اهو ڏيندو، ”اوھ، ها مذهب معنيٰ عبادت ڪرڻ ۽ بائيبل پڙهڻ ۽ حمد ڳائڻ ۽ هر آچر تي چرچ يا گهريلو گرجا ۾ وڃڻ.“ جيڪڏهن توهان کي ڪنهن ذهين ۽ غيربناوٽي هاريءَ کان ساڳيو سوال پڇڻو پئي ته هو به هوبهو ساڳئي نموني هي جواب ڏيندو، ”ها، مذهب جو مطلب آهي باقاعدي، سان پوڄا پاٽ ڪرڻ ۽ روزانو مهاديو ڪي نذرانو ادا ڪرڻ.“ جيڪڏهن توهان ڪنهن سادي آفريڪي جهنگليءَ کان ساڳيو سوال پڇندو ته هو به ساڳئي نموني ورندي ڏيندو، ”مذهب جو مطلب آهي: ديوتائن کي اتو، تيل، مقامي شراب ۽ بڪريءَ جو گوشت

ڏيڻ ۽ آخر ۾ جيڪڏهن توهان ڪنهن سڄي اتالوي ڪنتا ڏينو کان اهو ئي سوال ڪندؤ ته هو فوراً جواب ڏيندو. ”مذهب جو مطلب آهي بيبي مريم کي موم بتيون ۽ عبادتون پيش ڪرڻ. اجتماعي دعا ۾ حاضري ڀرڻ، هر دعوت تي وٺڻ ۽ ڀاڳ وٺڻ ۽ هي بلڪل صحيح به هوندا.

هيءُ ئي پنهنجي جوهر ۾ بلڪل اها شيءِ آهي، جنهن کي اسان ’مذهب‘ سڏيون ٿا. خاص مذهبن ۾ موجود اعليٰ دماغن جي خاص نفاستن کان علاوه، جيڪي ان ۾ پنهنجن خاص لاڙن يا تصورن مطابق فلسفي جو يا مابعد الطبعيات جو يا اخلاقيات جو يا تصوف جو ٿورو يا گهڻو نسخو داخل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، انسانذات جي وڏي اڪثريت آڏو مذهب جو مطلب بلڪل اهو ئي آهي ۽ اهو ئي رهندو پئي آيو آهي. انهن ۾ يڪو جيڪا شيءِ عام آهي، اها آهي ريت رسم، يا عمل، شريعت، ٿورو يا گهڻو ساڳيون رسمون ملهائڻ، رضا جوئي، عبادت، تعريف، نذرانن جو هڪ خاص مجموعو، الاهي رحمتن لاءِ عرض، الاهي غصي يا ٻين مصيبتن کان بچڻ لاءِ التجا ۽ هنن سڀني جي ٻاهرين ۽ نظر ايندڙ لاڳاپيل شين يعني قربانگاه، قرباني، مندر، چرچ، پادري پڻو، اجتماع، مذهبي پوشاڪون ۽ تقريبن وغيره. جيڪا شيءِ مذهب لاءِ ان جي وسيع معنيٰ ۾ ضروري نه آهي، اها آهي جيئن ان کي صحيح ڪوٺيو وڃي ٿو. ان جو اخلاقي حصو: پوءِ چاهي توهان سڄي دنيا جو مثال وٺو يا ماضي ۽ حال، غير اهل ڪتاب ماڻهن، ٻڌمت، مسلمانن، عيسائين، وحشي ۽ مهذب ماڻهن جو مثال وٺو ۽ جيڪو حقيقت ۾ تمام ٿورڙو ضروري آهي، اهو آهي مذهب جو فلسفيائو جزو- دينيات (THEOLOGY) يا ڏند ڪٿا، روحاني وجودن جو خيالي نظريو. هي نظريو پڪ ئي پڪ ڪن خاص پهلون ۾ هر ملڪ يا نسل ۾ مذهب سان ويجهڙائيءَ سان ڳنڍيل هوندو آهي ۽ ديوتائن يا خدا بابت ٻڌايل ڪهاڻيون، پوڄا ڪندڙن جي ذهنن ۾ گهڻي قدر خود ان عقيدتي سان مليل جليل هونديون آهن، پر اهي، جي بلڪل سختيءَ سان چئجي ته مذهب جو صحيح حصو نه هونديون آهن. هڪ لفظ ۾ مان اهو دليل ڏيان ٿو ته مذهب جيئن اهو حقيقت ۾ آهي عملي هوندو آهي: دينيات يا ڏند ڪٿا جيئن اها حقيقت ۾ آهي غير عملي، نظرياتي يا ڪتابي هوندي

آهي. ان کان علاوه مان اهو پڻ مڃان ٿو ۽ ائين ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪندس ته انهن ٻنهي کي گهڻي ڀاڱي الڳ الڳ بڻ بڻياد ۽ پاڙون آهن ۽ انهن ٻنهي ۾ ٻڌي گهڻي حد تائين اتفاقي هوندي آهي ۽ تنهنڪري اهو ته هڪ لاءِ جواب ڏيڻ يا تشريح ڪرڻ ڪنهن به طرح سان ٻئي لاءِ جواب ڏيڻ يا ان جي تشريح ڪرڻ جي مترادف نه هوندو آهي.

مذهب ۽ ڏند ڪٿا جي اصليت ۾ موجود هن فرق جي کليل مڃتا مان سمجهان ٿو ته ٻن متضاد مڪتبه فڪرن ۾ گهڻي ڀاڱي مفاهمت ڪرائيندي، جيڪي موجوده حالتن ۾ انساني خيالن جي ارتقا ۾، هن دلچسپ مسئلي تي عام راءِ کي هڪٻئي جي وچ ۾ ورهائي ڇڏن ٿا. هڪ پاسي اسان وٽ تشريح نگارن جو ڏند ڪٿائي اسڪول آهي، ٻيو آهي صرف لسانوي جيئن پروفيسر مئڪس ملر هجن يا واضح نموني بشرياتي هجن جيئن مسٽر انڊريولنگ جيڪي ان مسئلي تي حملو خالص ڏند ڪٿا يا نظريي جي نقطه نگاهه کان ڪندا آهن. ٻئي پاسي اسان وٽ تشريح نگارن جو خالص مذهبي اسڪول آهي جيئن مسٽر هربرٽ اسپينسر ۽ ڪنهن حد تائين مسٽر ٽائلر جيڪي ان مسئلي تي حملو عمل يا حقيقي مذهب جي نقطه نگاهه کان ڪندا آهن. پهريون مڪتبه فڪر منهنجي خيال ۾ اها ڳالهه سمجهڻ ۾ ناڪام ويو آهي جنهن شيء کي اهو مذهب جو بڻ بڻياد سمجهي رهيو آهي، اهو مذهب جو بڻ بڻياد صفا آهي ئي نه يعني نه عبادت جو جيڪا سمورين مذهبي رسمن جي پوئلڳن جو مرڪز آهي ۽ نه مندر، نه قربانگاهه، نه پادري ۽ نه ئي نذراني جو جيڪي مذهب جا ٻاهريان اظهار آهن پر اهو رڳو ڏند ڪٿا يا جڙتو افساني جو بڻ بڻياد آهي. ٻئي طرف ٻيو مڪتبه فڪر جيڪو ان سموري جي بڻ بڻياد جي صحيح تشريح پيش ڪندي جيڪو مذهب ۾ لازمي ۽ مرڪزي آهي، پنهنجن مخالفن جي ڪم جي اهميت کي پنهنجي ڪم جي بلڪل ابتڙ قرار ڏيندي شايد گهڻائي ڇڏيو آهي، بجاءِ اهو قبول ڪندي ته ان جو ڪهڙو حصو ساڳي ڇاڇ پڙتال جي هڪ الڳ ڀر لاڳاپيل شاخ ۾ هڪ واڌاري جي روشنيءَ ۾ سچو ٿي سگهي ٿو.

مختصر هي ته جيڪڏهن هتي تجويز ڪيل خيال درست

آهي ته پوءِ هر برت اسپينر ۽ ٽائيلر. مذهب جي بڻ بڻياد جي سڄي نظريي جو رستو صاف ڪري ڇڏيو آهي. مٿڪس ملر، لئنگ ۽ ٻين ڏند ڪٿائي ماهرن. ڏند ڪٿا يا ان جي وڌيڪ جديد مترادف ۽ جانشين دينيات جي بڻ بڻياد جي سڄي نظريي ڏانهن مختلف اهميت وارا اشارا ڏنا آهن. حقيقتن جو هڪ مختصر خاڪو مذهب جي هن لازمي طور عملي تصور کي چٽي صورت ۾ آڻي بيهاريندو جيڪو فرضن جي هڪ مجموعي تي ٻيٺل آهي، جن کي انساني نفسيات جي قديم ذخيري ائٽر بڻائي ڇڏيو آهي. پوءِ اهو ڏٺو ويندو ته مذهب ۾ جيڪا شيءِ بنيادي ۽ لازمي آهي، اها آهي رسمن يا شرعي طريقن جو مجموعو، جيڪو انساني نشوونما جي سمورين منزلن دوران ساڳيو يا تقريباً ساڳيو رهندو پيو اچي. باوجود ڏند ڪٿائي يا ڪتابي نظريي ۾ تبديلين جي ۽ مذهب ۾ جيڪا شيءِ ڦرندڙ گهرندڙ آهي، اها آهي ان جي گونا گون رسمن ۽ تقريبن لاءِ پيش ڪيل خاص زباني تشریح يا فلسفيائو جواز.

مذهب پنهنجي سادي ۾ سادي هيل تائين زنده وحشي روپ ۾ مڪمل طور ۽ خالصتاً تعظيم جي اهڙن عملن تي مشتمل آهي جيڪي زنده ماڻهن طرفان پنهنجن مري ويلن جي لاشن تي پيش ڪيا ويندا آهن. هن سلسلي ۾ مان اهو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪندس ته وڌ ۾ وڌ مهذب سماجن ۾ موجود مذهب جي وڌ ۾ وڌ ارتقا ڪيل جديد روپ ۾ به تعظيم جا بلڪل ساڳيا عمل اڃا تائين مذهب جو جوهر ناهن ٿا، پوءِ اهي سنئون سڌو مري ويلن ڏانهن يا روحن ڏانهن هجن يا اڻ سڌي طرح ديوتائن ڏانهن هجن، جيڪي ڪڏهن روح هئا يا انهن مان پيدا ٿيل هئا. پر شروع ۾ مان مذهب جي اصل ماهيت جا ان جي سڀ کان هيٺاهين موجود وحشي روپ ۾ ڪجهه سادا مثال پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪندس.

هتي هڪ خاڪي جي صورت ۾ پر مستر مئڪ ڊونالڊ جي پنهنجن لفظن ۾ اهي خيال ۽ مشاهدا پيش ڪجن ٿا، جيڪي هن خبردار ۽ صحيح چاچ ڪندڙ ماڻهوءَ آفريڪا جي مرڪز جي قبيلن ۾ رائج ڏٺا. جن قبيلن ۾ هو رهيو، اهي ”اهو چوڻ ۾ يڪراءِ آهن ته جسم کان ٻاهر ڪاشيءَ آهي، جنهن کي هو روح (SPIRIT) ڪوٺن ٿا. اهو روح هر انسان جي جسم

کي موت وقت خيرآباد ڪري ويندو آهي. ”هي تقريباً هڪ عالمگير عقيدو آهي. جيتوڻيڪ اهو ايترو قديم نه آهي. هن عقيدو جي ضروري اصليت جي ڪوچ هربرٽ اسپينسر ۽ مسٽرليسنر وارو طرفان سٺي نموني ڪئي وئي آهي.

”ڇا هي روح ڪڏهن مرندا به آهن؟“ مسٽرمئڪ ڊونالڊ پڇي ٿو. هو جواب ڏئي ٿو. ”ڪي.“ مون يقين سان اهو ٻڌو آهي ته اهو ممڪن آهي ته ڪنهن مصيبت پيدا ڪندڙ روح کي قتل ڪيو وڃي، ٻيا ماڻهو ان جو صاف انڪار ڪن ٿا.

ڪي جيئن ڪمپامايا چيراسولو اهو چون ٿا، ”تون مون کان پڇين ٿو ته ماڻهوءَ جو روح ڪڏهن مرندي به آهي. مان توکي اهو نه ٿو ٻڌائي سگهان. مان ڪڏهن به روحن جي دنيا ۾ نه ويو آهيان پر هن ڳالهه جي مونکي پڪ آهي ته روح تمام ڊگهي عرصي تائين جيئرا رهندا آهن.“ هن سوال تي ته ”خدا/ديوتا ڪير هوندا آهن؟“ مسٽرمئڪ ڊونالڊ چئي ٿو، ”مقدس ڪتابن جي سمورن ترجمن ۾ جتي به اسان لفظ ”خدا“ ڏٺو، اتي اسان لفظ ”ملنگو“ (MULUNGU) استعمال ڪيو پر هي لفظ مقامي ماڻهن طرفان مکيه طور تي روح لاءِ هڪ عام نالي طور استعمال ڪيو ويندو آهي. هڪ مري ويل ماڻهوءَ جي روح کي ”ملنگو“ سڏيو ويندو آهي ۽ زندهه ماڻهن جون سموريون عبادتون ۽ نذرانا مثل ماڻهن جي اهڙن روحن کي پيش ڪيا ويندا آهن. هتي ئي اسان کي مقامي مذهب جو عظيم مرڪز ملي ٿو. ”ملن جا روح، جيئن جا ديوتا آهن.“ ”هي ديوتا ڪٿي لڌا وڃن ٿا؟ قبر تي؟ نه..... انهن جو ديوتا، قبر ۾ پوريل جسم نه آهي پر روح آهي ۽ اهي ان کي ان جڳهه تي ڳولي هٿ ڪن ٿا جتي سندن وڃڻي ويل مائٽ هنن سان آخري وقت ۾ گڏ هو. اهو هنڌ مري ويل ماڻهوءَ جي گهر جي اڳڻ تي موجود وڏو وڻ هوندو آهي، جيڪو هنن جو مندر هوندو آهي ۽ جيڪڏهن اتي ڪو به وڻ ڪٽل نه هوندو آهي ته هو اتي هڪ ننڍڙو چاپرو کڙو ڪري ڇڏيندا آهن ۽ اتي ئي پنهنجيون ساديون رسمن ادا ڪندا آهن. جيڪڏهن اهو هنڌ تمام گهڻو عوامي بڻجي ويندو آهي ته پوءِ نذرانن جي بي حرمتي ٿي سگهندي آهي ۽ ان مقدس مقام کي پوءِ ڪنهن خوبصورت

وڻ هيٺان خبرداريءَ سان چونڊ ڪيل هڪ هنڌ ڏانهن منتقل ڪيو ويندو آهي. اڪثر ڪري هڪ ماڻهو خود پنهنجي بستري جي مٿن کان پنهنجي سر جي پاسي تي نذرانو پيش ڪندو آهي. هن جي خواهش هوندي آهي ته جيئن هو سمهي ته سندس ديوتا هن وٽ اچي ۽ هن جي ڪنن ۾ سرڀات ڪري. ۽ هتي ئي وري اسان کي فطرت جي پوڄا جو بڻ بڻياد ملي ٿو.

”هڪ جهوني قبيلائي سردار جي روح کي پنهنجي رهڻ لاءِ هڪ سڄو پهڙ گهرجي. پر هو مکيه طور تي ڪڪرن واري پهڙي چوٽيءَ تي رهندو آهي. اتي هو پنهنجن معتقدن جي پوڄا قبول ڪرڻ لاءِ ۽ سندن پوڄائن جي بدلي ۾ مٿن هيٺ تازگي بخشيندڙ برساتون موڪلڻ لاءِ ويندو هوندو آهي.“

مذهب جي ارتقا ۾ هنن اهم جزن يعني ديوتا، پوڄا، نذرانن، تحفن، مقدس مقامن، مندرن جهڙو ئي ضروري پادشاهيءَ جو وجود آهي. مرڪزي آفريڪي باشندا هن خاص منزل تائين ڪيئن پهتا، ملاحظه فرمايو:

”ديوتائن کي ويجهو وڃڻ ۾ هڪ خاص قسم جو ادا ۽ احترام اختيار ڪيو ويندو آهي. ڪنهن به حالت ۾ هڪ ننڍڙو چوڪرو يا چوڪري، هنن ديوتائن ڏانهن نه ٿو وڃي سگهي. نه ئي اهڙو ماڻهو هنن ڏانهن وڃي سگهي ٿو، جيڪو معجزن وقت موجود نه رهيو هوندو آهي. ان سلسلي ۾ عام لياقت هيءَ آهي ته ان ماڻهو، عمر جي هڪ خاص حد حاصل ڪئي هجي، يعني اٽڪل ٻارنهن يا چوڏنهن سال ۽ کيس پنهنجو هڪ گهر هجي. غلام ورلي پوڄا ڪندا آهن، صرف تڏهن جڏهن هنن ڪو خواب ڏٺو هوندو آهي. اهي ٻار جن ڪو خواب ڏٺو هوندو آهي، پنهنجي ماءُ کي اهو خواب ٻڌائيندا آهن جيڪا پوءِ هنن جي بدران، ديوتا وٽ ويندي آهي (ديوتا لاءِ هڪ تحفو کڻي وڃڻ ضروري هوندو آهي). غلام يا ٻار وٽ اهو نه هوندو آهي.“

”خوابن جي معاملي ۽ اهڙن ڪجهه ٻين نجي مسئلن کان سواءِ، باقي ٻئي ڪنهن به ماڻهو لاءِ ديوتائن تائين پهچڻ عام رواجي ڳالهه نه هوندي آهي. سواءِ ڳوٺ جي چڱي مڙس جي. اهو مڃيل اعليٰ پادري.

ٻائو يا پنڊت ٿي هوندو آهي، جيڪو ڳوٺ ۾ رهندڙ سمورن ماڻهن جي بدران پوڄا ۽ نذرانا پيش ڪندو آهي. مقامي ماڻهو ايڏي گهڻي انفرادي طور پوڄا نه ڪندا آهن جيئن ڳوٺن يا برادرين ۾ هوندو آهي. انهن جو مذهب هڪ نجی معاملي کان وڌيڪ هڪ عوامي معاملو هوندو آهي.

پر ان ڳالهه جا ٻيا به وڌيڪ سبب آهن ته پادري ملان پنڊت، پروھت (PRIEST) ڇو ضروري آهن؟ رشتو ڪنهن جي سفارش ڪرڻ يا وچ ۾ پوڻ لاءِ هميشه هڪ سٺو بنياد هوندو آهي. هڪ مصالحت ڪرائيندڙ ضروري هوندو آهي. مسٽرمئڪ ڊونالڊ چئي ٿو، ”ڳوٺ جي چڱي مڙس کي پادراڻپ لاءِ هڪ وڌيڪ سبب هوندو آهي. اهي هن جا رشتيدار هوندا آهن، جيڪي ڳوٺ جا ديوتا هوندا آهن. هر ماڻهو جيڪو ڳوٺ ۾ رهندو آهي، انهن ديوتائن کي سڃاڻيندو آهي، پر جيڪڏهن انهن مان ڪو ٻئي ڳوٺ ڏانهن هليو ويندو آهي، ته هو پنهنجا ديوتا به بدلائي ڇڏيندو آهي. هاڻي هو پنهنجي نئين سردار جي ديوتائن کي مڃيندو آهي ڪو به ماڻهو ڪنهن به ڳوٺ جي ديوتا يا ديوتائن جي جيڪڏهن پوڄا ڪرڻ چاهيندو آهي ته پوءِ هو قدرتي طور اها پوڄا ڳوٺ جي چڱي مڙس جي معرفت پيش ڪرڻ چاهيندو آهي ڇو ته ڳوٺ جو چڱو مڙس ڳوٺ جي ديوتا جو ويجهو ماڻ هوندو آهي ۽ کيس هڪ اجنبِيءَ جي پيٽ ۾ وڌيڪ بهتر نموني ٻڌي وڃڻ جي توقع ڪري سگهبي آهي. اڳتي هلي ڪم، سڀ ۽ فطري چونڊ روح کان ديوتا تائين جي تبديليءَ کي ممڪن بڻائڻ لڳا جيڪڏهن ان کي صحيح صحيح ائين ڪونجي ته

”پوءِ مقامي ماڻهن جا ديوتا ايترا ته گهڻا ٿي وڃن ٿا، جيترا سندن مري ويل رشتيدار. پوءِ سڀني جي پوڄا ڪرڻ ناممڪن ٿي پوي ٿي، ان ڪري لازمي انتخاب ڪرڻو پوي ٿو ۽ جيئن اسان اک ۾ ظاهر ڪري آيا آهيون ته هر پوڄاري قدرتي طور تي پنهنجن مري ويل ماڻهن جي روحن ڏانهن ئي مڙندو آهي پر پوءِ هن جا ديوتا گهڻا هوندا آهن ۽ وڌيڪ چونڊ ڪندي هو رڳو انهن ديوتائن جي پوڄا ڪرڻ تي ارضا ڪندو آهي، جيڪي هن جي پنهنجي زماني کي وڌ ۾ وڌ ويجهو هوندا آهن؛ اهڙي طرح ڳوٺ جو چڱو مڙس پاڻ کي پنهنجي پڙڏاڏي جي پڙڏاڏي

متعلق پريشان نه ڪندو. هو پنهنجو نذرانوپنهنجي ويجهي ۾ ويجهي
پيشرو بزرگ کي پيش ڪندو ۽ چوندو:

”اي بابا! مان تنهنجن سمورن مائٽن کي ڪر نه ٿو
سڃاڻان، تون انهن کي ڄاڻين ٿو، انهن کي پاڻ سان گڏ ماني ڪاڏڻ جي
ڪوٺ ڏئي. نذرانو صرف هن لاءِ نه هوندو آهي، پر هن لاءِ ۽ هن جي
سمورن مائٽن لاءِ هوندو آهي.“ عام رواجي روح ان پيڙهيءَ سان گڏ جلد
ئي وسارجي ويندا آهن، جنهن انهن کي ڄاتو هوندو آهي، پر ڪن ٿورڙن
چونڊ روحن جي معاملي ۾ ائين نه ٿيندو آهي جيئن وحشي شهنشاهتن جا
جوليس سيزر، نيپولين، شارلمين ۽ تيمور وغيره. ”هڪ عظيم سردار
جيڪو پنهنجين جنگين ۾ ڪامياب ٿي ويو هوندو آهي، ايترو جلد نه
وساريو ويندو آهي. هو ڪنهن پهڙ يا نديءَ جو ديوتا بڻجي سگهي ٿو ۽
بطور هڪ مقامي ديوتا جي پنهنجن پوئلڳن جي ان جڳهه تان غائب ٿي
وڃڻ جي ڪافي عرصي کان پوءِ به عقيدت ۽ احترام ماڻي سگهي ٿو.

جڏهن ڪا التجا هوندي آهي يا مينهن وسندو آهي ته ڳوٺ
جا رهاڪو، پنهنجن ابن ڏاڏن جي ايتري پوڄا نه ڪندا آهن، جيتري هو
سامهون واري پهڙ جي ديوتا جي ڪندا آهن، جنهن جي ڪلهن تي اهي
عظيم بادل چانيل هوندا آهن. (ننڍن پهڙن کي ورلي ڪنهن ديوتا جو نالو
ڏنو ويندو آهي). ته ۽ مون کي لڳي ٿو، هنن سمورين ڳالهين مان اسان
عمومي طور تي مذهب جي اشد ضروري ۽ عالمگير خاصيتن کي حاصل
ڪريون ٿا. مري ويل شخص جي مقبري تي هن جي روح کي خوش ڪرڻ
لاءِ جيڪي تحفا آندا وڃن ٿا، انهن ۾ اسان کي سمورين پوڄائن جو
مرڪزي عنصر ۽ سمورن عقيدن پوءِ اهي هاڻوڪا هجن يا پراڻا، جي عملي
ڪنجي ملي ٿي. ان جي برعڪس ڏندڪٿائي ماهر اسان کي پوڄا ۽ قربانيءَ
جي اصليت متعلق ڪجهه به نه ٿا ٻڌائن؛ اهي چڙو اسان کي مخصوص
ديوتائن جي ڪهاڻين سان ترخائن ٿا، اهو واضح ڪرڻ کان سواءِ ته انهن
ديوتائن کي آخر ڪيئن پوڄيو وڃڻ لڳو.

ڏند ڪٿا هونئن پنهنجي طور تي هڪ تمام ئي دلچسپ
مطالعو آهي پر ديوتائن يا ولين متعلق ڪهاڻين ۽ افسانن جي هڪ جهڳٽي

ڪي جنهن ۾ مشڪل سان عمل يا قربانيءَ جو ڪو واحد جيئرو جاڳندو عنصر موجود هوندو آهي. مذهب ڪري مڃڻ مون کي انساني جاچ پڙتال جي ٻن مڪمل طور تي الڳ الڳ شاخن کي پاڻ ۾ منجهائڻ لڳي ٿو. ڪهاڻين جي اصليت جو پوڄا جي اصليت سان ڪنهن به طرح جو ڪو به واسطو نه آهي. ٻئي پاسي جڏهن اسان مڪدونالڊ جو هڪ مقامي تدفين جي رسم جو احوال پڙهڻ لڳون ٿا ته پوءِ اسان هڪدم هڪ مڪمل طور تي مختلف رستي تي اچي وڃون ٿا، اسين پوءِ قربانيءَ جي قديم ڏيکڻ ۽ مذهب جي بڻ بڻياد کي ڏسون ٿا.

”مئل ماڻهوءَ سان گڏ هن جي ملڪيت جو چڱو چوڪو حصو به پوريو ويندو آهي. اسان اڳ ئي اهو ڏسي چڪا آهيون ته هن سان گڏ هن جو بسترو به پوريو ويندو آهي ۽ هن جا سڀ ڪپڙا به جيڪڏهن هن وٽ هاتيءَ جا ڪئين ڏند هوندا آهن ته پوءِ انهن مان هڪ يا وڌيڪ ڏندن کي ٻن پٿرن سان پيسي هن جي پرسان رکيو ويندو آهي. مڻين کي پڻ ساڳئي نموني پيسيو ويندو آهي. هي احتياط ان ڪري ڪيا ويندا آهن ته جيئن ڏاڻڻ کي هاتيءَ جي ڏندن يا مڻين کي استعمال ڪرڻ کان روڪي سگهجي (ڏاڻڻ کي هن جي موت لاءِ جوابده سمجهيو ويندو آهي).“

جيڪڏهن مري ويل ماڻهوءَ وٽ ڪيترا ئي غلام رکيل هوندا آهن، ته پوءِ قبر لاءِ هڪ وڏي کڏ ڪوتي ويندي آهي، غلامن کي پوءِ اڳيان آندو ويندو آهي. انهن کي ان قبر ۾ يا ته زنده دفن ڪيو ويندو آهي يا وري مري ويل جا وارث انهن سڀني جا ڳلا ڪپي ڇڏيندا آهن. پوءِ انهن جي مالڪ يا مالڪڻ جو لاش انهن جي لاشن مٿان رکيو ويندو آهي ۽ قبر کي بند ڪيو ويندو آهي.“

ان کان پوءِ عورتون پنهنجي کاڌي جي نذرانن سان اڳتي اينديون آهن ۽ قبر جي سيرانديءَ کان اهي رکي ڇڏينديون آهن. ٿانوءَ جن ۾ اهو کاڌو رکي آندو ويندو آهي، اتي ئي ڇڏيا ويندا آهن. اهو دلو جنهن ۾ مري ويل جي پيئڻ جو پاڻي پيل هوندو آهي ۽ هن جو پيئڻ جو ٿانوَ پڻ هن سان گڏ ڇڏيا ويندا آهن. هي پڻ ڏاڻڻ طرفان استعمال ٿي سگهن ٿا، ان ڪري دلي ۾ هڪ سوراخ ڪيو ويندو آهي ۽ پيئڻ جي پياليءَ کي ٽوڙيو

ويندو آهي.

ڪڏهن ڪڏهن مري ويل ماڻهوءَ کي هن جي پنهنجي گهر يا جهڳي ۾ دفن ڪيو ويندو آهي. ”هن صورتحال ۾ ان گهر کي ڏانو نه ويندو آهي پر ان کي عام طور تي ڪپڙي سان ڍڪيو ويندو آهي ۽ ان جو اڱڻ نذرانن پيش ڪرڻ جو هنڌ ٿي ويندو آهي. اهڙي طرح ان مري ويل ماڻهوءَ جو پراڻو گهر، هڪ طرح جو مندر ٿي پوندو آهي..... مري ويل ماڻهو هاڻي روحاني دنيا ۾ هوندو آهي ۽ نذرانا ۽ پوڄا حاصل ڪندو آهي؛ هن سان هيئن مخاطب ٿبو آهي، ”اسان جو عظيم روح جيڪو گذري ويو آهي،“ جيڪڏهن ڪوئي به هن کي خواب ۾ ڏسندو آهي ته يڪدم اهو نتيجو ڪڍيو ويندو آهي ته روح ڪنهن مسئلي تي پريشان آهي. گهڻي قدر ائين لڳندو آهي ته هو پنهنجي ساٿ لاءِ بچي ويل ماڻهن مان ڪنهن کي پنهنجي ساٿي طور وٺي وڃڻ چاهيندو آهي. ان ڪري خواب ڏسندڙ شخص ان روح کي هڪ نذراني ذريعي خوش ڪرڻ لاءِ تڪڙ ڪندو آهي.“

مري ويل جو هي سماج ايترو ته حقيقي هوندو آهي جو مسٽر مڪڊونالڊ چئي ٿو:

”قبر کان مٿاهين دنيا ڏانهن قاصد اماڻڻ جي رسم مغربي ڪناري تي ڏني وئي آهي. هڪ سردار هڪ غلام کي سڏيندو آهي، هن کي هڪ پيغام ڏيندو آهي ۽ پوءِ هن جي سسي ڪپي ڇڏيندو آهي. جيڪڏهن سردار ڪا ڳالهه جيڪا هن چوڻ چاهي ٿي وساري ويهندو آهي ته پوءِ هو وري هڪ ٻئي غلام کي قتل ڪري، ان کي پيغام طور مٿي اماڻيندو آهي.“

مون هن تازي ۽ انتهائي لائق ڪتاب مان ايتري تفصيل سان حوالا ڏنا آهن، ڇاڪاڻ ته مان ان حقيقت کي هڪ مضبوط نجات ڏيڻ چاهيان ٿو ته اسانجين پنهنجين اکين آڏو نئين نموني روزانو نون ديوتائن ۽ ديوين جي مڪمل پيدائش جاري وساري آهي ۽ ان سان گڏ انهن سمورين شين جي پيدائش جيڪا مذهب لاءِ وڌ ۾ وڌ مرڪزي ۽ لازمي آهن يعني پوڄا، دعا، مندر، قربانگاه، پادري شاهي، قرباني، ڏند ڪٿائي اسان کي جيڪو ڪجهه به سج، چنڊ، پرھ ڦٽي يا طوفاني ڪڪرن، ننڍڙي ڳاڙهي

گهوڙي تي ساري ڪندڙ هوڊ يا سنڊريلا ۽ شيشي جي سينڊل متعلق
 ٻڌائي سگهن ٿا. اهو ڪنهن به طرح سان مذهب جي بڻ بڻياد جي ويجهو ان
 جي انهن مرڪزي ۽ عالمگير جڙن ۾ نه ٿو اچي.

اهي ڪهاڻيون يا قياس آرايون اسان جي نسل جي خيالن
 جي تاريخ ۾ بطور اضافن جي زبردست دلچسپي ۽ اهميت واريون ته ٿي
 سگهن ٿيون پر ڪيود يا سائڪي جي ڏند ڪٿا ۾ وحشي بقا متعلق اهڙي
 ڪا به شيءِ ڪانهي، جيڪا اسان سڪي سگهون يا ڪرونوس جي ٻارن جي
 ڏند ڪٿا ۾ موجود قديم فلڪيات ڪنهن به طرح سان خدا جي بڻ بڻياد يا
 پوڄا جي، عبادت جي، مذهبي رسمن جي، مندرن جي، چرچ جي، قربانيءَ
 جي، اجتماع يا ٻئي ڪنهن اهڙي جڙي جي، جنهن کي اسان ٺوس معنيٰ ۾
 مذهب سمجهون ٿا، بڻ بڻياد ڏانهن اسان کي هڪ انچ به ويجهو ٿيڻ ۾ مدد
 نه ٿي ڪري.

هي ڏندڪٿائون ڪڏهن فلسفيائون ڌڪي بازيون ٿي
 سگهن ٿيون ۽ ڪڏهن قديم لوڪ ڪهاڻيون پر اهي يقيني طور مذهب جا
 سچ نه آهن. ٻئي پاسي اهي جيريون جاڳنديون حقيقتون، جن کي هتي هڪ
 خبردار صحيح ۽ سڌي سادي مشاهدو ڪندڙ سادي نموني بيان ڪيو آهي،
 جن کي ٽائلر، اسپينسر ۽ ٻين ڏاهن طرفان ڪني ڪيل سوين ساڳين
 حقيقتن جي پٺڀرائي حاصل آهي، مذهب جي مرڪزي حصي ۽ جوهر جي
 بڻ بڻياد کي، جيئن ان تي سڄي دنيا ۾ عالمگير نموني عمل ڪيو ٿو
 وڃي، هڪدم سمجهڻ ۾ ضرور اسان جي مدد ڪن ٿيون.

في الحال ڏند ڪٿائي ۽ فلڪياتي جڙي کي پاسيرو
 رکندي، جيڪو اڪثر ڪري مقامي عقيدن جي تبليغي ياترا ۾ يا انتهائي
 رنگين يورپي تفصيلن ۾ موجود سنئين سڌين مذهبي حقيقتن کي لڪائڻ
 لاءِ اڳيان اچي وڃي ٿو، سمورن مذهبن پٺيان موجود سچن طور اسان آخر
 حقيقت ۾ ڇا ٿا ڏسون؟

اهو ته سموري دنيا ۾ انسانذات ۾ بلڪل اهي ساڳيون
 رسمون/عمل (Practices) رائج آهن جيڪي وحشي وچ آفريڪي باشندن ۾
 رائج آهن، رسمون جن جو لاڳاپو ساڳين قديم تصورن سان هربرٽ

اسپينسر طرفان ڪثير انداز ۾ ثابت ڪيو ويو آهي؛ رسمن جن ۾ ضروري عنصر هوندو آهي. هڪ روحاني هستيءَ يا هستين کي مڃائڻ يا سندن چايلوسي ڪرڻ، جيڪي مري ويلن جي آتمائن يا روحن مان ورتل هونديون آهن ۽ کين هر لحاظ کان انهن جهڙو ساڳيو تصور ڪيو ويندو آهي. سواءِ انسانن جي روحن ۾ پوشيده خصلتن جي عظمت جي. سروليم هنتر چوي ٿو، جڏهن به هندستاني ڳوٺاڻن کان سندن مذهب جي باري ۾ پڇيو ويندو آهي، ته هر صورت ۾ ساڳيو ئي جواب ملندو آهي، ”عام ماڻهن کي مذهب جي تصورن جي ڪا به خبر نه هوندي آهي پر ان کي (رسمن جي لحاظ کان) صحيح نموني ڪرڻ ۽ ڳوٺ جي ديوتا کي پوڄڻ ئي هنن لاءِ مذهب جو مطلب هوندو آهي.“

ٿورن لفظن ۾ مان چوان ٿو ته مذهب مکيه طور تي اها شيءِ ناهي جنهن کي عيسائي استعمال جي غلط مشابهت اسان کان ان کي غلط نموني عقيدو يا ايمان سڏرائي ٿي پر سادي نموني ۽ خالصتاً اهو تقريب، رسم يا طريقو آهي. ۽ مان ائين چوڻ ۾ خوش آهيان ته گهٽ ۾ گهٽ اوائل سامي زمانن لاءِ پروفيسر رابرٽ سن سمٿ به ساڳئي خيال جو آهي. رومن مذهب هڪدم پاڻ کي هڪ شهري يا قومي ۽ هڪ نجی يا خانداني مذهب ۾ ورهائي ڇڏي ٿو. هنن وٽ عظيم ديوتا (مقامي يا ٻين وٽان ورتل) هئا جن جي رياست کلي عام پوڄا ڪئي ٿي، جهڙي نموني وچ آفريڪي قبيلن پنهنجي قبيلائي سردار جي بزرگن جي پوڄا ڪندا آهن ۽ هنن وٽ پنهنجا مقامي ديوتا..... لئرس ۽ پينيٽس به هئا، جن کي خاندان پنهنجي ئي گهر ۾ پوڄيو ٿي ۽ جن جو نالو ئي اهو ڏيکاري ٿو ته اهي پنهنجي اصليت ۽ بڻ بڻياد ۾ سندن ابن ڏاڏن جا روح هئا ۽ جيئن حقيقي يا عملي هندو مذهب مکيه طور تي ننڍڙن مقامي ۽ خانداني ديوتائن يا برهمڻ ديومالا مان چونڊيل مک ديوتا کي چانور، ٻاجهري ۽ گيهه پيش ڪرڻ تي مشتمل هوندو آهي تهڙي نموني حقيقي يا عملي رومن مذهب به مکيه طور تي خاص ديوتائن (پينيٽس) کي گهريلو قربانگاه تي پيش ڪيل قربانيءَ تي مشتمل هوندو آهي.

پنهنجي دليل جي هن ڏاڪي تي مان اهو ڏيکارڻ جي

تفصيل ۾ نه ويندس ته ڪيئن پروفيسر سيسي ساڳئي نموني قديم اڪيدين جي مذهب جي بنياد ۾ مري ويل بزرگن جي پوڄا ۽ شمانزم (جنن پوتن جي چالوسي ڪرڻ جو هڪ هيٺاهون روپ) کي ڏسي ٿو، ڪيئن ٻين مشاهدو ڪندڙن مصرين ۽ جاپانين لاءِ ساڳيو ڪم سر انجام ڏنو آهي. ۽ ڪيئن نه ساڳين (مذهبي) ريتن رسمن کي لڌو ويو آهي. يونانين ۽ اميزو لوم ۾. يهودين ۽ نڪارا گونا جي رهواسين ۾، اوائلي انگريز ۽ ڪوٽائي ڪندڙ هندستانين ۾، خود اسان جن آريائي ابن ڏاڏن ۽ ايندڙ امن ٻيٽن جي رهواسين ۾. سفر جو هر تازو داستان اهڙن مثالن سان ڀريو پيو آهي. اهي ماڻهو جيڪي هن مسئلي تي سمورن ثبوتن کي لڙائيءَ جي ميدان ۾ ڪمر بستہ ٿيل ڏسڻ چاهين ٿا، انهن کي رڳو مسٽر هربرٽ اسپنسر جي ڪتاب ”پرنسپلز آف سوشالاجي“ جي پهرئين جلد کي پڙهڻ گهرجي.

هن باب ۾ جيڪا شيءِ اسان جو ٿورو وڌيڪ توجهه گهري ٿي، اهو ان حقيقت ڏانهن پيش بينيءَ طور ڌيان ڏرڻ آهي ته خود عيسائيت ۾ به اهو ساڳيو قديم عنصر، ان سموري جي مرڪز طور اڄ به جيئرو آهي، جنهن کي دينيءَ جي مقابلي ۾ بلڪل واضح طور تي مذهبي سمجهيو وڃي ٿو. مان هي فقرا هتي عارضي طور تي ڌيان ڏيو ته جيئن پڙهندڙ اهو بهتر نموني سمجهي سگهي ته اسان جي ڇاڇ پڙتال هن کي نيٺ ڪهڙي منزل ڏانهن وٺي ويندي.

ولين يا شهيدن جون نشانيون، چرچن ۾ قربانگاهن هيٺان رکڻ هڪ عالمگير عيسائي رسم آهي. ان ڪري انجيلي سينٽ مرقس جو لاش وينس جي سينٽ مرقس چرچ جي اوچي قربانگاهه هيٺان پيو آهي ۽ اٽليءَ جي ٻئي هر چرچ يا گهريلو گرجا ۾ تبرڪن کي سانڍي رکندڙ ٿانو خود قربانگاهه ۾ محفوظ ڪيل هوندو آهي. لاطيني چرچ ۾ هي اصول ايترو ته سٺي نموني سمجهيل آهي جو ان کي هن چوڻيءَ ۾ پڪو پختو ڪيو ويو آهي ته ”نه نشاني، نه قربانگاهه.“ عسائي رباني جي رسم جي قرباني اهڙي هڪ قربانگاهه تي عمل ۾ ايندي آهي ۽ قربانيءَ جا جُبا اوڙهيل هڪ پادريءَ طرفان ادا ڪئي ويندي آهي. سموري رومن

ڪنٿولڪ رسم. قربانگاه تي پادشاهيءَ جي قربانيءَ جي اوائلي تصورن مان ورتل هڪ رسم آهي ۽ ان قديم صورت سان ان جي رشتي کي ان جي مقدس مقامن ۾ انسانن جي باقيات جي ضروري موجودگيءَ سان اڃا تائين زنده رکيو ٿو اچجي.

ان کان وڌيڪ خود چرچ جو تصور ئي هوادار زمين، دوز قبرستانن ۾ يا شهيدن جي مقبرن تي اوائلي عيسائي گڏجاڻين مان ڦٽو آهي، جن کي عالمگير طور تي مڃيو ٿو وڃي ته اهي قديم عيسائي قربانگاهون رهيون آهن. اسان کي هاڻي خبر آهي ته عيسائي چرچن جو صليبي (CRUCIFORM) گنبد نما نقشو هوادار زير زمين قبرستانن جي ڪهڻين جي موڙ وٽ ٿيندڙ انهن اوائلي گڏجاڻين جي هنڌن تان ورتل آهي، جنهن ۾ گرجا جو وچون حصو، اوڀارو حصو ۽ گرجا جي ننڍي حصي جو اتريون يا ڏاکڻو ڇيڙو، قبرستان جي گهڻين جي ڪراسنگ کي ظاهر ڪندا آهن. جڏهن ته گنبد، کانچو ٿيل يا گول محرابي ڇت کي ظاهر ڪندو آهي جتي ڪمان جا ٻه رستا پاڻ ۾ ملندا آهن.

ائين ٿو لڳي ته اوائلي گنبد نما چرچ هڪ زير زمين قبرستان کي هڪ وڏي يا شهيد جي قربانيءَ جي مقبري طور زمين جي مٿان اڏڻ جون ڪوششون هيون. ساڳي ڳالهه نجي چرچن سان پڻ لاڳو ٿئي ٿي، جيڪي گرجا جي چوٽي حصي جي پاسي کان ڪلندا آهن. لفظن جي چيد ڪرڻ جي لحاظ کان به لفظ چنڀل (نجي گرجا) ڪيلا لفظ جو جديد روپ آهي، جيڪو زير زمين قبرستان جي ديوارن ۾ کوٽيل ان مقبري آڏو هڪ محرابي قبر هوندي آهي، جنهن تي پوڄا ۽ حمد و ثنا پيش ڪرڻ هڪ رواج هوندو آهي. رومن چرچن جي وچين رستي مان تعمير ڪيل گنڊيل گرجا، پنهنجي الڳ الڳ قربانگاه ۽ متبرڪ يادگارن سان گڏ، اوائلي عيسائي کوٽيل قبرستانن ۾ موجود اصلي مقدس مقامن کي بلڪل ساڳئي نموني زمين جي مٿان پيدا ڪرڻ جون ڪوششون آهن.

اهڙي طرح عيسائيت، مقبرن تي ڪئي ويندڙ پوڄا جي ان تمام قديم رسم سان ۽ قربانگاهن، تبرڪن ۽ ولين جي منترن ذريعي بزرگن جي پوڄا جي عادت سان گنڊيل آهي. حٽاڪ انقلابي پروٽيسٽنزم اڃا

تائين پنهنجي بڻ بڻياد جا ڪجهه آخري ڏنڊلا نشان چرچن کي مخصوص انجيلي ليکڪن يا شهيدن جي نالن سان منسوب ڪرڻ ۾ ۽ قربانگاه، پادرساهي، قرباني ۽ مذهبي پوشاڪن جي ٿوري يا گهڻي ويس بدلايل بقا ۾ رکندو پيو اچي.

هاڻي مان ائين نه ٿو چوان ته بزرگن جي پوڄا ان هر شيءِ جو سچو بڻ بڻياد اسان کي ڏئي ٿي، جيڪا عيسائي انگريز ذهنن ۾ مذهب جي تصور طور موجود آهي. مان اهو نه ٿو چوان ته اهو جهنگلي، وحشي يا مهذب قبيلن جي سمورن ڪائناتي اڀياسن ۽ تخليق ڪائنات جي نظرين جي وضاحت ڪري ٿو. اهي گهڻي حد تائين ڏند ڪٿائي پيدا وارون آهن جيڪي مکيه طور تي مان سمجهان ٿو ان ڪنجيءَ سان ئي واضح ڪري سگهجن ٿيون جيڪا ڏند ڪٿا اسان کي مهيا ڪري ڏئي ٿي ۽ انهن مان هڪ جنهن کي ڪتاب پيدائش ۾ هڪ ڌارئين ذريعي کان حاصل ڪيو ويو آهي؛ جديد عيسائيت طرفان ان عقيدتي جي منظم شڪل جي هڪ حصي طور تسليم ڪئي وئي آهي، جيڪو عيسائي عقيدتي کي تشڪيل ڪري ٿو، جيتوڻيڪ صحيح معنيٰ ۾ اهو عيسائي مذهب نه آهي. نه وري مان اهو چوان ٿو ته بزرگن جي پوڄا اسان کي انهن وجودياتي، مابعد الطبعياتي يا عارفان تصورن جو بڻ بڻياد ڏئي ٿي جيڪي ڪيترين ئي پادرساهين جي فلسفي يا دينيات جو حصو ٺاهن ٿا. مذهبن کي جهڙي نموني اڄڪله اسان عام طور تي حاصل ڪريون ٿا پنهنجي اندر تصور ڪيل ڏند ڪٿا، فلڪيات، وجوديات ۽ حتاڪ ان نسل جي اخلاقيات جنهن جي هو پيروي ڪندڙ هوندا آهن، به ضرور شامل ڪرڻي پوي ٿي. هي ٻاهريان واڌارا بهرحال مان سمجهان ٿو ته مختلف پاڙن مان ڦٽن ٿا ۽ انهن ۽ حقيقي مذهب وچ ۾ ڪا به مشترڪ ڳالهه نه ٿي ٿئي. ديوتا ئي سچو مشڪل مسئلو آهي. جيڪڏهن اسان هڪ دفعو روحن، ديوتائن، مقبرن، قربانگاهن، مندرن، گرجا گهرن، پوڄا، قرباني، پادرساهي ۽ مذهبي تقريبات جي بڻ بڻياد جي وضاحت ڪري چڪا آهيون، ته پوءِ ان سموري جي وضاحت ڪري ڇڏي آهي جيڪو مذهب ۾ لازمي ۽ مرڪزي آهي. هڪ دفعو ٻيهر مان ان ڳالهه تي به زور ڀرڻ جو خواهشمند آهيان ته هر خاص ۽ انفرادي ديوتا..... قومي يا فطري، لازمي

طور هڪ خاص روح — هڪ واحد خاص ڪنهن وقت جيئري ماڻهوءَ جي مري ويل روح جي نمائندگي ڪري ٿو. اهو ڏيکارڻ ڪافي آهي. جيئن مسٽر اسپينسر ڏيکاري چڪو آهي ته ديوتا جو تصور ۽ هڪ ديوتا کي پيش ڪيل پوڄا / عبادت، روح جي تصور ۽ هن کي پيش ڪئي ويندڙ نذراني جي تصور مان سڌو سنئون ورتل آهي. اهو لازمي طور مڃڻ کان سواءِ جيئن مسٽر اسپينسر لڳي ٿو ته مڃي ٿو ته هر ديوتا آخري چنڊ ڇاڻ ۾ ڪنهن هڪ خاص انسان جو روح هوندو آهي ۽ لازماً هوندو آهي.

هڪ دفعو جڏهن انسانذات طرفان ديوتائن جو تصور پيدا

ٿي چڪو ۽ اهو هر ماڻهوءَ جي تصور ڪيل ڪائنات جو هڪ عام حصو بڻجي چڪو. پوءِ اها ڳالهه ڪافي فطري پئي لڳي ته فطرت جي تجریدن يا ان جي خاص پهلوئن ۽ قوتن مان وقتاً فوقتاً نوان ديوتا پيدا ڪيا وڃن ۽ اهو ته انهن نون ۽ خالص تصوراتي ديوتائن کي به ساڳي پوڄا پيش ڪئي وڃي جيڪا ذاتي ۽ قبائلي بزرگن مان قتل سمورن ديوتائن کي اڳ پيش ڪئي ويندي هئي. اها پهرين وڪ هوندي آهي، جيڪا ايڏي ڳوري ٿيندي آهي: هڪ دفعو جڏهن توهان هڪ سٺي نموني قتل ديوتا جو تصور حاصل ڪري چڪا هجو ٿا، ته پوءِ سمورن پاسن کان اضافي ديوتائن جو ڪيڏو به تعداد ايجاد يا متعارف ڪرائي سگهجي ٿو.

ديوتائن جو عظيم مندر (ديومالا) ڪيترن ئي عجيب ذريعن کان ورتل نون ديوتائن کي فوراً پنهنجي دامن ۾ پناهه ڏئي ڇڏي ٿو. هڪ مشهور ديوتائن جي مندر ۾ ان جا ڄاتل سڃاتل مثال آهن، ڪنڪارڊ يا پيڪونا، ائيس لوڪوٽيس، ريڊيڪيولس ٿوٽينس. رومين ته فطرت يا انساني زندگيءَ جي مشاهدي ۾ ايندڙ هر عمل کي ديوتا بڻائي ڇڏيو.

هنن وٽ ته زراعت، سماجي رشتن، بالڪيٽ جي پهرين سالن، شادي ۽ مجموعي طور گهريلو وهنوار جي ننڍي ۾ ننڍن تفصيلن لاءِ به ديوتا يا ديويون هيون. سندن ديوتائن مان گهڻن کي جيئن اسان هاڻي کان پوءِ ڏسنداسون خاص موقعن جي هڪ خاص گهرج کي پورو ڪرڻ لاءِ ظاهر ظهور هٿ سان ٺاهيو ويو. پر ساڳئي وقت هنن ديوتائن مان ڪو به، جيستائين اسان ان ڳالهه جو فيصلو ڪري سگهون ٿا ڪڏهن به وجود ۾ نه

پني اچي سگهيو، جيڪڏهن روح نظريو ۽ بزرگ پوڄا انساني ذهن کي مجموعي طور مذهب جي انهن متن ۽ طريقن کان اڳواٽ ٿي مانوس نه ڪري ڇڏن ها!

پوءِ به اهو مڃڻ ته مذهب کي منجهائڻ لاءِ ٻيون شيون بعد ۾ آيل آهن، اهو مڃڻ کان بلڪل ئي هڪ مختلف شيءِ آهي ته خود مذهب کي هڪ کان وڌيڪ بڻ بڻياد آهي. جيڪا به شيءِ اسان کي پوڄا جي عمل جي ڪنجي ڏئي ٿي، اها ئي اسان کي سموري حقيقي مذهب جي ڪنجي ڏئي ٿي. هاڻي ڪو به ماڻهو ڏند ڪٿائي اسڪول جي ڪهڙي به ڪتاب کي پڙهي ڏسي ته هن کي انهن ۾ ڪو هڪ لفظ به اهڙو نظر نه ايندو جيڪو خود مذهب جيئن ان کي صحيح معنيٰ ۾ سڏيو ٿو وڃي، جي بڻ بڻياد تي روشنيءَ جو ڪو هڪ ڪرڻو به اڇلائيندو هجي.

مذهبي ڏند ڪٿا ۾ هن يا هن ڪهاڻيءَ يا واقعي جي اوسر کي ڳولڻ خود انساني ارتقا ۾ هڪ تمام ئي ملهائڻو اڀياس آهي پر اهڙين ڪهاڻين کي کوٽڻ جو ڪيترو به مواد اسان کي ان سوال جو هلڪي ۾ هلڪو جواب به نه ٿو ڏئي ته انسانن جو اوسيرس، زيئس، شيوا يا وينس جي پوڄا ڪئي، چوهن اسس يا ارتيمس کي پوڄيو ۽ تعريف ڪئي، هنن چوروم جي ڪئپٽولين جوو کي ڳڻن جون قربانيون پيش ڪيون يا يروشلم ۾ اسرائيل جي ديوتا يهوه جي قربانگاه تي جهنگلي ڪبوتر کي ذبح ڪيو. روح نظريو ۽ بزرگن جي پوڄا جي رسم هنن سمورين ريتن رسمن جي اصليت ۽ هڪ فطري بنياد ڏيکارن ٿا ۽ انهن جي وضاحت اهڙي انداز ۾ ڪن ٿا جو پوءِ ڪا به ڏند ڪٿائي جاچ پڙتال ان ۾ بنيادي اهميت جي ڪنهن به واحد جُزي جو واڌارو نه ٿي ڪري سگهي. هن نڪتي تي اڳواٽ ئي انهن مختلف ٻاهرين جُزن کي ڪجهه ٿورڙو ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪرڻ سٺي لڳندي، جيڪي نيٺ عملي مذهب جي سادي قديم تاجي پيٽي سان پاڻ کي گهٽجرائي ڇڏن ٿا.

سڀ کان پهريون ڏند ڪٿائي جزو اچي ٿو. ڏند ڪٿائي شعبو انسانذات وٽ هڪ حقيقت آهي. ڪهاڻيون اُڀرنديون آهن، وڌنديون آهن، ڇر ڇر ڪرڻ سان ضمني واقعا ڪٺا ڪنديون آهن، پنهنجو پاڻ کي

بدلائينديون ۽ ڦيرائينديون آهن، تمام پري تائين پکڙجي وينديون آهن، وقت سان گڏ بدعنوان ٿي وينديون آهن، لکين طريقن سان تبديلي ۽ ڦير ڦار هيٺ اينديون آهن. هاڻي اهڙيون ڪهاڻيون ڪڏهن ڪڏهن پاڻ کي زنده مردن ۽ عورتن سان ڳنڍينديون آهن. هر ماڻهو اهو چاڻي ٿو ته اسان جي زماني ۾ به هر مشهور يا عجيب شخص متعلق ڪيتريون نه ڏند ڪٿائون وجود رکنديون آهن. اهي خصوصي طور وڌيڪ ڪنهن مري ويل جي ياد ۽ خاص ڪري ڪنهن تمام ئي مشهور مري ويل ماڻهوءَ يا عورت جي ياد جي چوڌاري گڏ ٿي وينديون آهن. ڪڏهن اهي حقيقي روايت ۾ اڀرنديون آهن، ڪڏهن اهي تخيل يا روماني ذهني صلاحيت جون خالص حاصلاتون هونديون آهن. روح يا ديوتا ٻين ماڻهن وانگر هنن ڏندڪٿائي عجوبات کان ٻاهر نه آهي ۽ جيئن ته ديوتا اڻ ڄاڻايل مدت تائين جيئرا رهندا ايندا آهن، ان ڪري انهن وٽ سندن چوڌاري ڏندڪٿائن جي گڏ ٿيڻ لاءِ جهجهو وقت هوندو آهي. اڪثر ڪري هڪ ڏندڪٿا کي ڪنهن خاص مذهبي تقريب جو جواب ڏيڻ لاءِ ايجاد ڪيو ويندو آهي. وري ڪنهن هڪ خاص انسان جيئن سيزر، ورجل، آرٿر شارلمين کان واضح نموني پراڻيون ڏندڪٿائون پوءِ جي زمانن طرفان انهن خاص شخصيتن ڏانهن منسوب ٿي سگهن ٿيون. ساڳي ڳالهه اڪثر ڪري ديوتائن سان به ٿئي ٿي.

وري ديوتائن متعلق ڏندڪٿائون ڪيترن مثالن ۾ ڪافي دير کان پوءِ خاص ڪري پادرين طرفان لکيون ويل هجن ٿيون ۽ اهي پاڻ ئي چڱي خاصي اضافي پاڪائي حاصل ڪنديون آهن. اهڙي طرح اسان مقدس ڪتاب حاصل ڪريون ٿا ۽ تمام ئي سڌريل نسلن ۾ اهي مقدس ڪتاب مذهب جو هڪ اهم اثنت حصو بڻجڻ لڳندا آهن ۽ رسومات يا عقيدن جي نج پڻي جي هڪ آزمائش هوندا آهن پر مقدس ڪتابن ۾ هميشه ڪچا فلڪياتي ڏکا هڪ مافوق الفطري تخليق ڪائنات جو تصور ۽ ديوتائن جا ڪم ڪار، رشتا ۽ سندن مراعات موجود هوندا آهن. اهڙا اوائلي فلسفياڻا ويچار پوءِ مذهب جي تصور سان اثنت نموني ڳنڍجي ويندا آهن ۽ ڪيترين ئي حالتن ۾ ڪن ذهنن ۾ مذهب جي سچي عملي مرڪزي جوهر کان به وڌيڪ اهميت وارا ٿي ويندا آهن. هن لاڙي جي انتها انگريز پروٽيسٽنٽ باغي بائبلوليٽري ۾ ڏني وئي آهي. عقلي ۽ صلح ڪرائيندڙ تشريحون سڌرنڌڙ تهذيب سان اڀرڻ لڳن ٿيون. ديوتائن جي

نسب نامي ۽ باهمي تعلقاتن جي ڪوچ لڳائڻ ۽ اوائلي قصن ڪهاڻين ۾ موجود تضادن کان جند چڏائڻ جون ڪوششون ڪيون وڃن ٿيون. هيڙياڊ جي ديومالا هن سلسلي ۾ يوناني ديومالا لاءِ ڪيل هڪ پڪي ڪوشش آهي. اڪثر ڪري هيءُ ڪوشش پادرين منجهان وڌ ۾ وڌ عالم ۽ فلسفياڻه دماغ رکندڙ پادرين طرفان ڪئي ويئي ۽ برهمڻن جي ڏندڪٿا وانگر اها به نيم فلسفياڻي ڏندڪٿا ٿي پئي. هڪ خدائي يا نيم هڪ خدائي مذهب ۾ اها دينيات بڻجي وڃي ٿي. جيئن جيئن اها تناسب ۾ وڌيڪ ڏکي ۽ مخصوص ٿيندي وڃي ٿي، تيئن تيئن پڙهيل ڳڙهيل ۽ پادري طبقي جو ڌيان عقيدتي، مسلڪ، ايمان، فلسفياڻي يا عقلي عقيدتي جي تجريدي فارمولن ڏانهن وڌيڪ ڇڪبو وڃي ٿو، جڏهن ته ساڳئي وقت هو رسمن رواجن يا طريقت تي پڻ زور ڀريندا رهن ٿا. پر عوامي مذهب عام طور تي جيئن هندستان ۾ آهي، عملي رسمن ۽ اداڻگين جو مذهب آهي، جنهن جو دانشورن يا پادرين جي اعليٰ تجريدي دنياوي خيالن سان تمام ٿورڙو تعلق هوندو آهي.

آخر ۾ اعليٰ مذهب ۾ اخلاقيات جي جذبي جي وسيع انسان دوستيءَ جي اضافي احساس جي هڪ وڏي حصي کي ان حد تائين اندر داخل ٿيڻ جي اجازت ڏني وڃي ٿي جو اهي مذهبي طريقت ۽ رسمن جي اصلي جُزن کي ئي لڪائي ڇڏن ٿا. اسان کي هميشه اهو سڀڪاريو ويو آهي ته اصل مذهب معنيٰ اهڙيون ڪئين شيون جن جو صحيح مذهب سان ڪنهن به طرح سان هن ڌرتيءَ تي واسطو نه آهي پر اهي رڳو ڪنهن هڪ روحاني شخصيت يا هستين جي هڪ ٽولي ڏانهن جذباتي ايتار سان رڳيل اعليٰ اخلاقيات هونديون آهن. ته پوءِ هن باب ۾ مان جيڪو تجويز ڪرڻ چاهيان ٿو اهو پاڻ کي هنن چند جملن ۾ هيئن سموئي ٿو:

”مذهب عمل آهي، ڏندڪٿا ڪهاڻي ٻڌائڻ آهي. هر مذهب ۾ ڏندڪٿائون هونديون آهن جيڪي ان سان گڏ هونديون آهن، پر ڏندڪٿائون مذهب پيدا نه ڪنديون آهن. ان جي ابتڙ مذهب ڏندڪٿائون پيدا ڪندو آهي ۽ مان هن ڪتاب ۾ ڏند ڪٿا بحیثیت مجموعي ۽ هتي ڏيکاريل معنيٰ ۾ ديوتائن کان علاوه ٻين سمورن ڏند ڪٿائي ماڻهن يا هستين — ٻنهي کي صفا نظر انداز ڪندي، رڳو مذهب جي بڻ بڻياد جو جواب ڏيڻ جي ڪوشش ڪندس.“

باب ٽيون

مئلن جي زندگي

مذهب ۾ هڪ ديوتا يا ديوتائن ۾ سڪڻي ايمان کان وڌيڪ
حتاڪه روحن يا ديوتائن کي تحفن ۽ رسمن ذريعي ٻاڏائڻ ۽ خوشامد ڪرڻ
جي رواج يا رسم کان به وڌيڪ پراڻو، وڌيڪ بنيادي ۽ وڌيڪ پائدار عنصر
موجود آهي. اهو عنصر آهي مري ويلن جي زندگيءَ جو تصور؛ سمورو
مذهب نيٺ پاڻ کي اهڙي زندگيءَ جي قديم عقيدن مٿان بيهاري ٿو.
حقيقت ۾ هي عقيدو مذهب ۾ ظاهر ٿيندڙ سڀني کان اوڻائي شيءِ آهي ڇو
ته اهڙا وحشي قبيلن به آهن جن وٽ ديوتا سڏڻ لائق ڪابه شيءِ نه هوندي
آهي پر پوءِ به هنن وٽ سندن مري ويل مائتن جو هڪ مذهب يا عقيدو
ضرور هوندو آهي. پر ٻين سمورن انساني تصورن وانگر مري وڃڻ کان
پوءِ جي زندگيءَ ۾ ايمان فطري طور ارتقا جي مختلف مرحلن مان گذريو
آهي. اهي مرحلا بهرحال غير محسوساڻه انداز ۾ هڪ ٻئي مٿان چڙهيل
آهن پر مان سمجهان ٿو ته اسان مجموعي طور تي مري ويلن جي لڳاتار
وجود جي حوالي سان راتين جون ٽي سطحن الڳ الڳ طور تي سڃاڻي
سگهون ٿا. پهرين يا هيٺين ۾ هيٺين سطح تي زندگي ۽ موت جي وچ ۾
فرق کي تمام گهٽ يا ماڳهين نه سمجهيو ويندو آهي، مري ويلن لاءِ
سمجهيو ويندو آهي ته اهي اڃا تائين جسماني طور جيئرا آهن. ٻي سطح تي
موت بطور هڪ طبعي حقيقت جي مڃيو ته ويندو آهي پر ان کي عارضي
سمجهيو ويندو آهي. هن ڏاڪي تي ماڻهو جسم جي وري جيئري تي اڻڻ
لاءِ واجهائيندا آهن ۽ ايندڙ دنيا (آخري) جي زندگيءَ جي توقع ڪندا آهن.

ٽين سطح تي روح کي جسم کان ڌار هڪ شيءِ سمجهيو
ويندو آهي. ان کي هڪ الڳ ۽ اونڌاڻي روپ ۾ زندهه سمجهيو ويندو آهي.
هن ڏاڪي جي مستقبل جو خيال جسم جي وري زندهه ٿي اڻڻ ۾ ايمان رکڻ
۾ نه هوندو آهي پر روح جي لافانيت ۾ ايمان رکڻ ۾ هوندو آهي. هنن ٻن
تصورن کي ڏلڻ ۽ اڌ فلسفائين عيسائي مفڪرن طرفان اڪثر ڪري

هڪٻئي سان منجهايو ويو آهي پر حقيقت ۾ اهي مڪمل طور تي الڳ ۽ هڪٻئي سان ڪڏهن نه ٺهڪندڙ آهن. مان هنن ٽنهي ڏاڪن جو ڌار ڌار معائنو ڪندس ۽ پهريان سوچ جي ان اوائلي وحشي سطح تي غور ڪريون ٿا، جتي زندگي ۽ موت بابت خيالن ۾ تمام گهٽ فرق ڪيو وڃي ٿو. اڄ اسان کي اهو هڪ عجيب خيال لڳندو ته ماڻهو هر انفرادي انساني تاريخ ۾ موت جي تصور کي بطور هڪ ضروري واقعي جي لازمي تسليم ڪندا هجن پر اهو ان ڪري آهي ته اسان پنهنجي سموري پراڻي سوچ کي آسانيءَ سان ختم نه ٿا ڪري سگهون، اسان پاڻ کي پوئتي وحشي انسان جي حالت ۾ ڏکي نه ٿا سگهون. اسان وڏين ۽ گنجان آباد برادرين ۾ رهڻ جا عادي ٿيل آهيون، جتي موت عام هوندا آهن ۽ جتي خاص طور تي فطري موت روزمره جو هڪ واقعو هوندو آهي.

اسان جي پويان اسان کي پراڻن دورن جي هڪ وسيع ۽ طويل تاريخ آهي ۽ اسان کي خبر آهي ته تاريخي وقت ڪيترن ئي هڪٻئي پٺيان ايندڙ نسلن سان پيريل رهيو آهي جيڪي هاڻي سڀ مري ويا آهن ۽ انهن مان ڪنهن به نسل سراسري طور ستر يا اسي سالن جي هڪ مقرر ٿيل حد نه ٽپي آهي. اسان آڏو انساني زندگيءَ جو تصور بطور هڪ نسبتاً مختصر عرصي جي هڪ عام ۽ ڄاتل سڃاتل تصور آهي. اسان بهرحال اهو وساري ويهون ٿا ته اوائلي وحشي انسان آڏو مٿيون سڀ ڳالهيون ابتڙ هيون.

هو هڪ ننڍڙي ۽ ٽڙيل پڪڙيل برادريءَ ۾ رهندو آهي، جتي موت ناياب هوندا آهن ۽ جتي خاص طور تي فطري موت نسبتاً گهٽ ٿيندو آهي. هن جا گهڻا ماڻهو جنگ ۾ قتل ڪيا ويندا آهن يا جهنگلي جانورن طرفان کاڄي ويندا آهن يا ان ڊوڙ ۾ حادثن جو شڪار ٿي ويندا آهن يا اڄ يا ٻُڪ وگهي مري ويندا آهن. بيماريءَ وگهي موت نسبتاً ناياب ٿيندو آهي، فطري زوال رستي موت تقريباً اڻڄاتل يا اڻسڃاتل هوندو آهي. نه ئي هڪ وحشي انسان کي پنهنجي پويان ڪو عظيم تاريخي ماضي هوندو آهي، هو رڳو پنهنجن چند قبيلائي ماڻهن کي ڄاڻيندو آهي، ۽ انهن جي بزرگن کي به تمام ٿورڙو ڄاڻيندو آهي، سواءِ انهن جي جن کي هن جا

والدين هن اڳيان ياد ڪري سگهندا آهن. ماضيءَ متعلق هن جو نقطہ نظر انتهائي محدود هوندو آهي. ”سڀ ماڻهو فاني آهن.“ هڪ مهذب ماڻهو لاءِ هڪ حقيقت آهي، پر تمام اوائلِي وحشي ماڻهوءَ کي اها ڳالهه لازمي طور هڪ حيران ڪندڙ گجھارت لڳندي آهي؛ ڪو به ماڻهو، هن جي پنهنجي تجربي ۾ ڪڏهن به مٿو نه ٿي، جيستائين هو ياد ڪري سگهي پيو ته هن پنهنجين سمورين مهم جوين ۾ هڪ مستقل حصي طور وجود رکيو ٿي. وحشي انسان جو تقريباً سمورو خاندان هن سان لڳاتار ڪني رهندو پيو اچي. اهڙي صورتحال ۾ موت هڪ ناياب ۽ عجيب واقعو هجي ٿو. اهڙي طرح موت جو بطور هڪ اثر پڄاڻيءَ جي، تصور بلڪل ڪڏهن به نه ٿو اڀري. فطري سببن وڳهي موت جو تصور بلڪل ڪمزور لڳندو آهي، جڏهن هڪ وحشي ماڻهو مري ويندو آهي، ته پهريون سوال جيڪو اڀرندو آهي، اهو هي هوندو آهي ته ”هن کي ڪنهن ماريو آهي؟“ جيڪڏهن هن کي ڪنهن لڙائيءَ ۾ قتل ڪيو ويو هوندو آهي يا هو ڪنهن چيتي جو ڪاڇ بڻيو هوندو آهي يا ڪنهن هاڻيءَ هينان چيپاڻيو ويو هوندو آهي يا ڪنهن درياءَ ۾ ٻڏي مٿو هوندو آهي يا ڪنهن قبيلي جي ٻئي ماڻهو هٿان قتل ڪيو ويو هوندو آهي، ته پوءِ هن جي موت جو ڪارڻ صاف ظاهر هوندو آهي. هنن مان جيڪڏهن ڪو به هن جي موت جو ڪارڻ نه هوندو آهي ته پوءِ موت کي جادو ڦيڻي جو نتيجو سمجهيو ويندو آهي.

ان کانسواءِ موت جي محض حقيقت مهذب برادرين جي پيٽ ۾ اوائلِي يا وحشي ماڻهن ۾ تمام گهٽ يقيني ٿيندي آهي. اسان هڪ اصول طور اها ڳالهه هڪ قطعي يقينيت سان ڄاڻيندا آهيون ته آيا هڪ بيمار يا زخمي ماڻهو، هڪ خاص لمحي تي مري ويل هوندو آهي يا جيئرو هوندو آهي. پوءِ به بهرحال اسان وٽ شڪي ڪيس ايڏا اٿلڀ نه هوندا آهن. ڪن وقتن تي اسان منجهي پوندا آهيون ته آيا هڪ ماڻهو يا عورت مري وئي آهي يا بيهوش ٿي وئي آهي. جيڪڏهن سندن دل ڌڙڪندي رهندي آهي ته اسان هنن کي اڃا جيئرو سمجهندا آهيون، پر جيڪڏهن سندن نبض جي هلڪي جنبش به ٻڌڻ ۾ نه ايندي آهي ته پوءِ اسان هنن کي مري ويل سمجهندا آهيون. اسان جي تمام اڳتي وڌيل طبي سائنس به اڪثر ڪري

سڪرات جي تمام ميههه ڪيسن ۾ منجهي پوندي آهي ۽ وقتاً فوقتاً غلطيون سرزد ٿيون آهن. جن جي نتيجي ۾ ڪڏهن ڪڏهن جيئرا ماڻهو به دفنايا ويا آهن. اها ڳالهه قدرتي آهي ته اهڙا شڪي ڪيس مهذب ماڻهن جي پيٽ ۾ وحشي ماڻهن ۾ وڌيڪ ٿي سگهندا آهن يا ان کي انهن لفظن ۾ بيان ڪندي جيئن وحشي ماڻهو سوچيندا، ان ڳالهه جي اڪثر ڪري پڪ نه هوندي آهي ته اهو ماڻهو جيڪو خاموش ۽ ساڪت ستو پيو هوندو آهي، ڪنهن وقت اتي ڪڙو ٿي ۽ پنهنجي معمول واري سرگرمي شروع ڪري ڏئي. وحشي ماڻهو پنهنجن هم قبيلائين کي ڪيرو ٿيل يا دشمن، جهنگلي جانورن، قدرتي آفتن يا پنهنجن ئي هم قبيلائين طرفان رسايل ڏڪن، زخمن يا ٻين حادثن ڪري بيهوش ٿي ويل ڏسڻ جا هريل هوندا آهن ۽ هن کي ان ڳالهه جي ڪڏهن به سڌ نه هوندي آهي ته انهن حادثن جو اثر ڪيترو جلد ختم ٿي ويندو ۽ اهو ماڻهو پنهنجي صحت ٻيهر حاصل ڪري وٺندو.

هڪ اصول طور هو پنهنجن دوستن جي جسمن (لاش) کي ايترو دير تائين رکندو آهي ۽ سندن سار سنڀال لهندو رهندو آهي، جيستائين هنن جي وري مڪمل طور صحتياب ٿي اٿڻ جو ڪو امڪان هوندو آهي ۽ ان کان پوءِ به گهڻي وقت تائين (جيئن اسان اڳتي ڏسنداسون). پنهنجن زخمي ٿيل، ڏڪيل ۽ مئل هم قبيلائين ڏانهن اوائلي انسان جي هن رويي کي سمجهڻ لاءِ اسان کي اوائلي نفسيات تي هڪ گهڙي لاءِ هڪ نظر وجهڻي پوندي. مان سمجهان ٿو، انساني ذهن جي تاريخ ۾ تمام شروع ۾ هڪ روح جي تصور جي هڪ ڌنڌلي خاڪي انسانڌات ۾ سرايت ڪرڻ شروع ڪئي هئي. اسان کي هاڻي خبر آهي ته شعور، دماغ جو ڪم آهي ۽ اهو ننڊ دوران، جڏهن دماغ آرام ۾ هوندو آهي، ٿوري دير لاءِ رڪجي ويندو آهي ۽ تنهنجي ياد جي سرشتي جي وڏي گڙ ٻڙ جي وقتن دوران به، جيئن جڏهن اسان کي چڪر اچي ويندو آهي يا اسان بيهوشيءَ واري حالت ۾ هليا ويندا آهيون يا ڪنهن ڏک سبب مٿو چڪرائجي ويندو آهي يا اسان سڪرات يا مرگهيءَ ۾ وڃي ويندا آهيون. اسان کي اها پڻ خبر آهي ته موت تي (جڏهن دماغ ڪم ڪرڻ بند ڪري ڇڏيندو آهي) شعور بلڪل ختم ٿي ويندو آهي، ان جي وڌيڪ جاري رهڻ

جو امڪان جسم جي ڳري ڪپي وڃڻ جي حقيقت سان ختم ٿي ويندو آهي. پر هي سچ جيڪي اسان مان گهڻن کي اڃا تائين صحيح نموني سمجھ ۾ نه آيا آهن يا جلد بازيءَ ۾ رد ڪيا وڃن ٿا. اوائلي انسانن کي مڪمل طور تي اثبات ۾ هئا. هنن کي پنهنجي لاءِ ان معلومات مان جيڪو زندگيءَ جو وهناري انداز کين تجويز ڪري پيو، انساني ذهن جو هڪ ڌنڌو ڪم ڪار جو نظريو جيترو سٺي نموني هنن کان پڳو. گهڙڻو پيو ۽ جيڪو تصور هنن گهڙيو اهو ٿورو يا گهڻو ٿلهي ليکي روح جو تصور هو، جنهن کي اڃا تائين انسانذات جي گهڻائيءَ طرفان پوري طرح سان قبول ڪيو وڃي ٿو. هن تصور مطابق هر انسان ٻن اڌن يا حصن جو ٺهيل آهي، هڪ مادي يا جسماني ۽ ٻيو غير مادي يا روحاني. پهريون اڌ جنهن کي جسم سڏيو ٿو وڃي، نظر ايندڙ ۽ محسوس ڪري سگهجندي هوندو آهي، ٻيو اڌ جنهن کي روح سڏيو ٿو وڃي، جسم ۾ اندر رهي ٿو ۽ ٿورو يا گهڻو نظر نه ايندڙ ۽ پراسرار هوندو آهي. ان کي گهڻي حد تائين ساه ڪڍڻ سان سڃاتو ويندو آهي ۽ اڪثر ڪري اهو مڃيو ويندو آهي ته اهو ساه وانگر، ماڻهوءَ جي مرڻ وقت جسم کي ڇڏي ويندو آهي ۽ هڪ آزاد روپ ۾ هليو ويندو آهي ۽ ٻئي هنڌ ڪٿي پنهنجي الڳ زندگي گذاريندو آهي. جيئن ته جسم کان روح جي هيءَ فرض ڪيل آزادي سمورن ارواحن يا پوٽن (GHOSTS) ۽ ديوتائن جي بنياد ۾ وسي ٿي ۽ تنهنڪري خود مذهب جي بنياد ۾، ان ڪري مون کي معاف ڪيو وڃي جيڪڏهن مان ان جي بڻ بڻياد جي سوال تي ڪجهه تفصيل سان ڳالهائان.

حقيقت ۾ جيستائين اسان سڌي سنئين ۽ ڀروسي جوڳي ثبوت معرفت ڄاڻون ٿا ته هڪ ذهن، شعور يا روح جو وجود، هڪ جسم کان الڳ ۽ هيل تائين تسلي بخش انداز ۾ ڪڏهن به ثابت نه ڪيو ويو آهي، پر وحشي انسان اهو عقيدو بظاهر هڪ وقت ٿيندڙ اشارن ۽ تجويزن مان اخذ ڪيو، جن جو اثر نتيجو هن کي روح جو ههڙو تصور لڳو. ڏينهن وقت هو جاڳيل هوندو هو، رات جو هو نند پوندو هو، پر پوءِ به نند ۾ جڏهن هن جو جسم زمين تي باهه جي مڇ ڀرسان ڪروندڙو ٿيو پيو هوندو هو، هن کي لڳندو هو ته هو ڪجهه ٻين هندن تي شڪار ڪري رهيو

آهي. وڙهي رهيو آهي. پيار ڪري رهيو آهي يا کائي رهيو آهي. اهو هن جو ڪهڙو حصو هو، جيڪو خوابن ۾ هن جي جسم کان الڳ نموني گهميو ڦريو ٿي؟ اهو جيڪڏهن روح يا ساه نه هو جنهن کي هن فطري طور پاڻ کان ڪا مختلف ۽ الڳ شيءِ سمجهيو ٿي، ته پوءِ اهو ڇا هو؟ ۽ جڏهن ڪو ماڻهو مئو ٿي، ته ڇا سندس روح يا ساه هن کان ٻاهر نه ٿي هليو ويو؟ جڏهن هو بري طرح زخمي ٿي پيو ٿي، تڏهن ڇا روح ٿوري وقت لاءِ غائب نه ٿي ٿي ويو ۽ پوءِ وري ٻيهر واپس موٽي نه ٿي آيو؟ بيهوشيءَ جي دورن ۾، سڪرات ۾ ۽ ٻين غير رواجي حالتن ۾، ڇا اهو جسم کي ڇڏي نه ٿي ويو يا ان سان عجيب چالون نه ٿي ڪيڏيو؟ مان سوچ جي هن انداز جي وڌيڪ ڪوچ نه ڪندس ڇو ته ان تي هربرٽ اسپينسر ۽ ڊاڪٽر ٽائلر طرفان اڳ ئي مڪمل طور تي ڪم ٿيل آهي. اهو چوڻ ڪافي آهي ته تمام آڳاٽي زماني کان اوائلي انسان روح يا زندگيءَ کي ڪا اهڙي شيءِ سمجهڻ شروع ڪيو هو، جيڪا ساه سان ڳنڍيل آهي، ڪا اهڙي شيءِ جيڪا جسم کي پنهنجي مرضيءَ تي ڇڏي وڃي سگهي ٿي ۽ ان ڏانهن وري واپس موٽي اچي سگهي ٿي، ڪا اهڙي شيءِ جيڪا ماڻهوءَ کان الڳ ٿي سگهندڙ ۽ مختلف آهي، پر پوءِ به هن لاءِ تمام ضروري آهي؛ ڏنڌلي نموني هڪ غيرمادي يا پراسرار سمجهي ويندڙ، ائين ان کي اوائلي زماني جي پيٽ ۾ بعد جي زماني ۾ سمجهيو وڃڻ لڳو. ان کان علاوه هي روح يا آتمائون (جيڪي جسم کي ننڊ يا وجد دوران ڇڏي ٿي ويا) موت کان پوءِ به جيئريون رهيون ٿي ۽ مري ويل جي پونيئرن کي وري نظر آيون ٿي؛ خوابن ۾ اسان اڪثر ڪري زنده ماڻهن جون صورتون ڏسندا آهيون پر اسان مري ويلن جا نقش به خاص چٽائيءَ سان پڻ ڏسندا آهيون، هر ماڻهو ننڊ ۾ تمام گهڻن دوستن يا ويجهڙ ۾ مري ويل ماڻهن جي گهڙي گهڙي ظاهر ٿيڻ کان بخوبي واقف هوندو آهي. وحشي ماڻهو هن خوابي دنيا کي حقيقي حواسن واري دنيا جي تقريباً برابر سڄو سمجهندو آهي. ان سڄي معاملي کي هو پاڻ مٿان لاڳو ڪندي، اهو سمجهندو آهي ته سندس روح، هن جي جسم کان سواءِ پنهنجن سفرن تي ويل هوندو آهي ۽ اتي هو مري ويل دوستن يا رشتيدارن جي روحن سان مليو هوندو آهي ۽ انهن

سان گفتگو ڪئي هوندي آهي.

اسان کي اهو پڻ ياد رکڻ گهرجي ته هڪ وحشي انسان جي زندگيءَ ۾ مهذب انسان جي زندگيءَ جي مقابلي ۾ وجد ٿيڻ، ڪري پوڻ ۽ اهڙين ٻين بيمارين يا بيهوش ٿيڻ جي اعصابي بيمارين جا واقعا وڌيڪ تيزيءَ سان ٿيندا آهن. وحشي ماڻهو اڪثر ڪري زخمي ٿي پوندو آهي ۽ گهڻو رت وهڻ ڪري نستو ٿي ڪري پوندو آهي؛ هو ڪنهن پٿر سان ٽڪرائجي پنهنجي پير کي ڦٽي وجهندو آهي يا ڪنهن جهنگلي جانور طرفان اڏمئو ڪيو ويندو آهي. هو ڊگهي وقت تائين بکيو رهندو آهي ۽ اڪثر ڪري مجبوراً يا بک وگهي فاقاڪشيءَ جي ڪناري تي پهچي ويندو آهي. ان ڪري هڪ وحشي ماڻهو پنهنجي حالت ۾ ۽ پڻ ٻين ماڻهن جي حالت ۾ بيهوشيءَ جي هر قسم کان ۽ جابلوڻ يا وهڻ جي هر قسم کان ڪافي مانوس ٿيل هوندو آهي. هي سموريون حقيقتون هن جي ذهن آڏو پنهنجو پاڻ کي جسم کان روح جي غيرحاضرين طور پيش ڪن ٿيون، جيڪو هن لاءِ ائين هڪ جاتل سڃاتل ۽ تقريباً روزمره جو تجربو هوندو آهي. ان کان علاوه هن ڳالهه جو هي نتيجو به نڪرندو آهي ته وحشي ماڻهو مشڪل سان ڪو موت جو ۽ خاص طور تي فطري سببن ڪري ٿيل موت جو ڪو چٽو تصور هٿ ڪري سگهندو آهي. جڏهن ڪنهن قبائليءَ کي سخت زخمي ۽ بيهوش حالت ۾ گهر ۾ آندو ويندو آهي ته ڏسندڙن جو فوري خيال لازمي طرح اهو هوندو آهي ته هن کي ضرور روح ڇڏي چڪو آهي ۽ سندس جسم کي اجاڙي ويو آهي. ڪيتري وقت لاءِ اهو روح هليو ويو آهي، اهو هو نه ٿو ٻڌائي سگهي پر هن جون ڪوششون ان طرف هونديون آهن ته ان (روح) کي وري واپس اچڻ لاءِ ليلائجي ۽ مجبور ڪجي؛ ان مقصد لاءِ هو ان روح کي اڪثر ڪري دعائن ۽ تعريفن سان مخاطب ٿيندو آهي يا وڏين رڙين ۽ ايلازن سان هن کي واپس وٺڻ لاءِ منتون ڪندو آهي. هو شايد روح جي عارضي غير حاضريءَ ۽ ان جي حتمي موڪلاڻيءَ وچ ۾ تميز نه ڪري سگهندو آهي. جيئن مسٽرهربرٽ اسپينسر خوب چيو آهي ته ”ڏڪن يا زخمن جا نتيجا غيرمحسوساتي ڏاکن رستي موت ۾ ضم ٿي ويندا آهن.“ هاڻي زخمي ٿيل ماڻهو وري

جلد ئي هوش ۾ اچي ويندو ۽ وري بيهوش نه ٿي ويندو ۽ هاڻي ڪافي ڊگهي غير حاضري ۽ کان پوءِ پاڻ ڏانهن واپس موٽندي. هو هيٺ پنهنجي جسم کي هڪ غير معيانه مدت لاءِ ڇڏي ويو هو. آخر ۾ هنن عارضي واپسين کان پوءِ حتمي غير حاضريءَ بدران ڪڏهن ڪڏهن اهڙا واقعا به ٿيا ٿي جن ۾ هڪ پرتشدد ڌڪ شروع کان ئي هڪ لاڳيتو غير حاضري پيدا ڪري ٿي ڇڏي. ان ماڻهوءَ جو روح پوءِ ڪڏهن به وري واپس نه ٿي آيو. هنن اوائلي ڏاڪن دوران حقيقت ۾ موت جو تصور جيئن اسان ان کي ڄاڻون ٿا، ڪنهن به روپ ۾ موجود نه هو ۽ نه آهي. اجائائين اهڙا وحشي ماڻهو موجود آهن جيڪي لڳي ٿو ته موت جي عالمگيريت ۽ ضرورت کي نه ٿا مڃن، ان جي ابتڙ هو ان کي هڪ عجيب ۽ غير فطري شيءِ، ڪا اهڙي شيءِ جيڪا دشمنن يا ڏائڻين جي چالن جو نتيجو هوندي آهي، سمجهندا آهن. نفسياتي طور ڳالهائيندي اوائلي انسان لاءِ اهو هڪ (اٽلر) نتيجو هوندو آهي ته هو ان کي ائين سمجهن. هنن کي هڪ مري ويل ماڻهو هميشه هڪ اهڙو ماڻهو لڳندو آهي جنهن جو روح، ساڻ يا سندس شخصيت جو ٻيو حصو کيس ڇڏي چڪو آهي پر ممڪن آهي ته اهو ڪنهن به لمحي هن جي جسم ۾ واپس موٽي اچي سگهي ٿو.

مٿي فرق ڪيل سوچ جي تنهي ڏاڪن مان هر هڪ کي مري ويل ماڻهوءَ جي لاش کي نڪاڻي لڳائڻ جو پنهنجو پنهنجو مناسب طريقو آهي. هن قديم ترين ڏاڪي جو مناسب طريقو لاش کي محفوظ ڪري رکڻ آهي، جيڪو آخر ۾ نيٺ مميون ٺاهڻ تي وڃي توڙ ڪري ٿو. لاش کي نڪاڻي لڳائڻ جي هن طريقي جو سادي ۾ سادو انداز انکي جهڳيءَ يا غار ۾ جيئن ماڻهن سان گڏ رکي ڇڏڻ هوندو آهي، جتي اهو خاندان رهندو آهي.

نيو گنيءَ جي هڪ عورت ان نموني پنهنجي مڙس جو لاش پنهنجي جهڳيءَ ۾ تيستائين رکيو جيستائين اهو پنهنجي طور تي سُڪي ويو ۽ هن روزانو ان کي چميو ٿي ۽ کاڌو پيش ڪيو ٿي، جڻ اهو زندهه هو. ڪيترا ئي اهڙا ساڳيا مثال، ٻين هنڌن تي به مليا آهن. جهڳيءَ ۾ لاشن کي محفوظ ڪري رکڻ، تمام هيٺين نسلن ۾ عام آهي هڪ لاش

سان تمام گھڙي ويجهڙائيءَ ۾ رهڻ جي ظاهري تڪليف، سوچ جي هن ڏاڪي تي لاشن کي هڪ وڻ يا ڍڪي تي يا ڪن ٻين حالتن ۾ کليل نموني رکيو ويندو آهي، جتي ان کي ڪو به نقصان نه پهچي سگهي. آسٽريلوي ۽ انڊيمان ٻيٽ وارا ماڻهو، جيڪي نيوگني جي شيدي ماڻهن وانگر اسان لاءِ انساني ريتن رسمن جو هڪ تمام ئي قديم قسم يعني لاش کي هڪ مٿي اڀريل ڪهري پڇري تي ائين کليل رکي ڇڏڻ واري رسم محفوظ رکندا پيا اچن. پولي نيشن ۽ ميلينيشين قومن جا ڪجهه ماڻهو به ساڳي رسم قائم ڪيو اچن ٿا. ڊياڪس (DYAKS) ۽ ڪيانس (KYANS) پنهنجن مري ويلن کي وڻن تي ڇڏي ايندا آهن. مسٽر هربرٽ اسپينسر چئي ٿو، ”پر اهو آمريڪا ۾ تمام گهڻو عام آهي ته اڀريل چبوتري تي لاش کي کليو ڇڏي ڏجي.“ هن ئي طريقي جو هڪ ٿورو بدليل قسم تيمورلات جي باشندن ۾ جيڪي هڪ تمام ئي سامونڊي نسل آهن، مخصوص آهي ۽ جنهن کي مسٽر ايڇ. او. فوربس هيئن بيان ڪري ٿو. ”لاش کي ان ماڻهوءَ جي قد جيتري تابوت جي هڪ حصي ۾ رکيو ويندو آهي يا گابا گابا ڪاٺ جي پتين ۾ يا هڪ ٻئي سان گڏيل صابو ڍاڻن جي وڻن جي ٿڙن ۾ جيڪڏهن اهو شخص اهميت وارو هوندو آهي جيئن اورينگ ڪا يا ته پوءِ هن لاءِ هڪ زيبائش وارو ۽ سينگاريل تابوت خاص طور تي تيار ڪيو ويندو آهي، ان کي پوءِ هڪ ڊگهي ڪپڙي ۾ ويڙهيو ويندو آهي ۽ ڳوٺ کان ٿوري فاصلي تي سمنڊ جي ڪناري لڳ يا ته هڪ پهاريءَ جي چوٽيءَ تي رکيو ويندو آهي يا گهٽ چولين واري ڪناري تي ڪڙي ڪيل هڪ اوچي ڪاٺ جي ٽنڀي جي پليٽ فارم تي رکيو ويندو آهي. تابوت جي ڍڪ جي سيرانديءَ تي اوچا جهنڊا ۽ گهڻيون وڇائيندڙ بندوقون هلائيندڙ ۽ اشارن سان ڳالهيون ڪندڙ ماڻهن جون تصويرون لڳايون وينديون آهن، جيئن اهي شيطاني اثرن کي ان مري ويل ماڻهوءَ کان پري ڀڄائي ڇڏن. ڪڏهن اونهي پاڻيءَ مٿان ڪناري لڳ هڪ ڍڪو کڙو ڪيو ويندو آهي ۽ ان جي ويجهو ڪجور جي شراب سان ڀريل هڪ ڊگهو بانس جو لڪڙو زمين ۾ کوڙيو ويندو آهي ۽ بانس جي جهنگلي تي مٿن پٿرن جا چڱا، ان مري ويل ماڻهوءَ جي نيتو (روح) جي استعمال لاءِ لتڪايا ويندا آهن. جڏهن

مري ويل ماڻهوءَ جو لاش ڪافي ڳري چڪو هوندو آهي ته پوءِ پٽ يا خاندان جو ڪو ٻيو مرد هن جي کوپڙي الڳ ڪري، ان کي پنهنجي گهر ۾ آتشدان جي سامهون مٿي ماڙيءَ تي هڪ ننڍڙي چبوتري تي محفوظ ڪري رکي ڇڏيندو آهي. جڏهن ته پاڻ کي شيطان کان بچائڻ لاءِ اهو پاڻ سان گڏ پنهنجن ڪپڙن جي کيسن ۾ مري ويل جي ڪنڌ جا هڏا کنيو گهمندو آهي.“

هي دلچسپ تفصيل اهڙن مضمرات سان ڀريل آهي، جن جي مڪمل معنيٰ اسان هاڻي کان پوءِ سمجهنداسون. کوپڙي ۽ ڪنڌ جي هڏيءَ جي استعمال کي سندن بعد جي اهميت لاءِ خاص طور تي ڌيان ۾ رکيو وڃڻ گهرجي، ڇو ته کوپڙيون مذهب جي تاريخ ۾ بنيادي آهن. ههڙي قسم جا مثال جلد ئي لاشن کي محفوظ ڪري رکڻ جي رسم ۾، خاص ڪري خشڪ يا صحرائي آبها ۾ تبديل ٿي ويندا آهن، ايسٽائين جو گرم نيوگني جهڙي هڪ آلي ملڪ ۾ به ڊي البزٽس، فلائ نڊيءَ جي ڪناري تي هڪ جهنگيءَ ۾ به مميون لڌيون، جيڪي جيئن هن سوچيو ته گوشت کي هنائي، رڳو هڏن کي محفوظ ڪرڻ سان مصنوعي طور تي تيار ڪيون ويون هيون، جن مٿان ڪل چاڙهي وئي هئي. هتي صرف هڪ عارضي غيرحاضريءَ کان مختلف نوعيت جي هڪ سنجيده تبديليءَ طور موت جو هڪ چٽو تصور ملي ٿو. پر مميفڪيشن گهڻي ڀاڱي خشڪ آبهوائن تائين محدود آهي، جتي ان کي تهذيب جي تمام گهڻي ارتقا ڪيل ڏاڪي ۾ ئي هٿرادو طور استعمال ڪيو وڃي ٿو، جيئن اسان اهو پيرو ۽ مصر جي معاملي ۾ خوب ڄاڻون ٿا. هلندي هلندي ڪجهه لفظ خاص طور تي مري ويل مائٽ جو لاش، مٿو يا هٿ محفوظ ڪري رکڻ يا ان کي ڪٽي گهمندو وٽڻ جي عادت متعلق چوڻ گهرجن. ان جو اڳ ئي تيمورلات جي معاملي ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي ۽ اهو ٻئي هنڌ به وري وري ايندو. نيوگنيءَ جي هڪ ننڍڙي بالڪ متعلق مسٽر چامرس چئي ٿو، ”ان جي لاش کي ٻه انچ زمين سان ڍڪيو ويندو آهي ۽ قبر جي ڀرسان دوست احباب اهو سڀ ڏسي رهيا هوندا آهن پر پوءِ نيٺ ان ٻار جي کوپڙي ۽ سندس ننڍڙا هڏا سندس ماءُ طرفان محفوظ ڪيا ويندا آهن ۽ پاتا ويندا آهن.“

ساڳئي نموني ايندڙ مان ٻيٽن ۾، جتي اسان شايد وحشي احساس جي هيٺين ۾ هيٺين وجود رکندڙ سطح کي ڇهون ٿا، اتي ”بيواهن“ کي سندن ڳچين ۾ پنهنجن مري ويل مڙسن جي ٽنگيل کوپڙين سان ڏسي سگهجي ٿو.“ مٿي يا سسيءَ جي خاص حفاظت، جڏهن ته ٻيو سڄو جسم ڪاڇي وڃي ٿو يا پوريو وڃي ٿو، ٿوري دير کان پوءِ اسان جو ڌيان ڇڪائيندي. اهڙي نموني محفوظ ڪيل مٿا يا سسيون اڪثر ڪري ڌارا لا ستخاره ليکيا ويندا آهن ۽ کين روح جي گهر طور سمجهيو ويندو آهي. مسٽر هربرٽ اسپينسر اهڙا ڪئين ساڳيا مثال ڪنا ڪيا آهن، جيئن تسمانين جو، جيڪي هڪ مري ويل مائٽ جي کوپڙي يا ٻانهن جو هڏو پايون گهمندا آهن.

مون کي لڳي ٿو ته سوچ جي هن ڏاڪي تي اهو حقيقي لاش ئي هوندو آهي جنهن کي اڃا تائين جيئرو سمجهيو ويندو آهي. اهو اصل لاش هوندو آهي جيڪو خوابن ۾ ظاهر ٿيندو آهي ۽ اهو اصل لاش ئي هوندو آهي جنهن کي ڪارايو ويندو آهي، پوڄيو ويندو آهي ۽ کيس تحفن سان راضي ڪيو ويندو آهي. هن ڏاڪي تي تقريباتي آدم خوري ظاهر ٿئي ٿي ۽ اتان کان اعليٰ سطحن تائين پنهنجو وجود برقرار رکندي اچي ٿي. لاش جي سڄي جسم کي کاڌو ويندو آهي ۽ هڏن کي محفوظ ڪيو ويندو آهي يا گوشت ۽ چرٻيءَ کي هٽايو ويندو آهي ۽ چمڙي کي پوٽي ڇڏيو ويندو آهي يا جسم جو رڳو هڪ حصو قرباني طور ۽ عقيدت مان مري ويل ماڻهوءَ جي باقي جيئرن رشتيدارن طرفان کاڌو ويندو آهي. هنن طريقن کي اڳتي هلي وڌيڪ ويجهڙائيءَ کان بيان ڪيو ويندو.

پهريون مرحلو، ڏاڪي به ڏاڪي معرفت ٻئي مرحلي ۾ ضم ٿئي ٿو، جيڪو آهي لاش کي پورڻ يا ان جي برابر وارو مرحلو. مميز يا لاشن کي غارن ۾ پورڻ، هڪ وچ واري ڪڙي آهي؛ جيئن ته قديم انسانن جا ڪئين نسل غارن ۾ عادتاً رهيا پئي، ان ڪري لاش کي هڪ غار ۾ رکي ڇڏڻ يا ڇڏي اچڻ گهڻي قدر ساڳي ئي شيءِ لڳي ٿي جيئن ان کي هڪ جهنگي، منهن يا آستاني ۾ رکڻ يا ڇڏي اچڻ. غارن ۾ رهندڙ ويد (Veddahs) مري ويل ماڻهوءَ کي غار ۾ ڇڏي ڏيندا هئا، جتي هو مئو هوندو

هو ۽ پاڻ ڪنهن بي غار ڏانهن هجرت ڪري ويندا هئا. پوءِ به غار ۾ لاشن کي پورڻ جو رواج ڪيترن ئي قبيلن يا قومن ۾ جن ڪن زمانن کان غارن ۾ رهڻ جي عادت ترڪ ڪري ڇڏي هئي، دير تائين قائم رهندو آيو. ڏکڻ آمريڪي، انڊين ماڻهن ۾ لاشن جي غارن ۾ تدفين عام هئي ۽ پيرو ۾ ان مميفڪيشن جون اعليٰ سطحن حاصل ڪيون. مري ويل لاءِ هڪ مصنوعي غار يا ته خانو ٺاهڻ به هن رسم جو هڪ ٿورڙو بدليل روپ آهي، اهو مصر ۾ عام هو، جيڪو هڪ ٻيو خشڪ ملڪ هو جتي مميز ٺاهڻ جي ڪم کي ڪاملتا جي هڪ اعليٰ سطح تائين پهچايو ويو. ٿيسيز وٽ بادشاهن جا مقبرا اهڙين مصنوعي غارن جا شاندار مثال آهن، جن کي رنگيل ديوارن سان شاهڻن محلن ۾ سڃايو ويو آهي ته جيئن مري ويل بادشاه پنهنجي زير زمين زندگي اتي شان ۽ ماءُ سان گذاري سگهن.

غارن ۾ مقبرا، فطري يا مصنوعي ايشيا مائنر، اٽلي ۽ ٻين هنڌن تي پڻ عام آهن. هيءُ ڳالهه نوٽ ڪري سگهجي ٿي ته پهرئين مرحلي دوران ماڻهوءَ جو پنهنجي مري ويل ڏانهن رويو مکيه طور تي هڪ پيار پري عزت وارو هجي ٿو. لاش کي گهر ۾ رکيو ويندو آهي، هن کي ڪارايو پياريو ويندو آهي، سندس سار سنڀال ڪئي ويندي آهي، سندس کوپڙيءَ کي بطور هڪ پياري شيءِ جي ساڻ ڪڍي هلبو آهي. پر ٻئي مرحلي ۾، جيڪو تدفين جي رسم جي ترغيث ڏئي ٿو، مئل ماڻهوءَ کان هڪ يقيني خوف وڌيڪ صاف نموني ظاهر ٿئي ٿو. ماڻهن کي لاش يا آتما جي واپسيءَ کان خوف ٿيندو آهي ۽ هو ان کي مقرر ٿيل حدن اندر رکڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. هن ڏاڪي تي جسم جي ٻيهر زنده ٿي اٿڻ ۾ ايمان (RESURRECTION) هڪ مناسب عقيدو طور اڀري ٿو ۽ جيتوڻيڪ پهريان اصل لاش لاءِ اهو سمجهيو ويندو آهي ته اهو گهڻي قدر باقي زنده ماڻهن جو نڪ ۾ دم ڪرڻ واسطي واپس ايندو پر مان سمجهان ٿو ته ان خيال ٿورڙو بعد ۾ هڪ گهٽ جسم واري بهروپ يعني روح جي تصور کي پيدا ڪيو ۽ هتي اسان کي مري ويل جي ٻيهر زنده ٿي پوڻ ۽ روح جي لافانيت وچ ۾ خبرداريءَ سان فرق ڪرڻ سان شروعات ڪرڻ گهرجي. وري زنده ٿي اٿڻ جو خيال لاش کي پورڻ جي رسم مئل

ماڻهوءَ جي باقيات کي نڪائي لڳائڻ جي ٻئي ۽ وڌيڪ سادي طريقي مان ڦٽو ۽ ان سان ويجهڙائيءَ سان ڳنڍيل آهي. (روح جي) لافانيت جو خيال لاش کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم، جيڪا انساني تهذيب جي ٽئين ڏاڪي تي ايجاد ڪئي وئي، مان ڦٽو ۽ ان رسم سان ويجهڙائيءَ سان جڙيل آهي.

اوائلي تاريخي زماني ۾ سمورين اڳتي وڌيل ۽ مهذب قومن پنهنجن مري ويلن کي ساڙي ڇڏيو ٿي ۽ نتيجي ۾ لافانيت جو وڌيڪ خيالي ۽ عمدو تصور قبول ڪيو پر جديد يورپي قومون پنهنجن مئلن کي پورن ٿيون ۽ نتيجي ۾ وري زنده ٿي اٿڻ جو ڪچو ۽ موتو تصور گهٽ ۾ گهٽ نالي ماتر ئي سهي، قبول ڪن ٿيون. مان چوان ٿو نالي ماتر ڇو ته عقيدن ۽ دستورن باوجود، افلاطون ۽ ٻين قديم ڏاهن ۽ اڃا زنده قديم خيالن جي اثر اڪثر پڙهيل ڳڙهيل يورپي ماڻهن کي لافانيت ۾ حقيقي نموني ايمان رکڻ تي قائل ڪري ڇڏيو آهي، جيتوڻيڪ اهي پنهنجو پاڻ کي وري زنده ٿي اٿڻ جي عمل ۾ ايمان رکندڙ تصور ڪن ٿا. پوءِ به بهرحال ٻيهر زنده ٿي اٿڻ ۾ ايمان، عيسائي دنيا جو هڪ اعلانيل ۽ مستند عقيدو آهي، جيڪو اهڙي طرح پنهنجو پاڻ کي، هن ڏس ۾ قديم دنيا جي مهذب ماڻهن کان هڪ هيٺين سطح تي ڏيکاري ٿو.

مري ويل ماڻهن جي لاشن کان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ جي هنن ٻنهي طريقن مان اوائلي يقيناً لاش کي پورڻ وارو طريقو آهي. جيئن ته هن حقيقت تي ويجهڙائيءَ ۾ شڪ ظاهر ڪيو ويو آهي، ان ڪري مان ان جي حمايت ۾ پيش ڪيل ثبوتن تي ٿورڙو تفصيل سان ڳالهائيندس.

وقت جي حساب سان، لاش کي پورڻ جي رسم يقين سان نئين پٿر جي زماني (NEOLITHIC) تائين وڃي ٿي ۽ ڪجهه ممڪن آهي ته اوائلي پٿر جي زماني تائين. غارن ۾ موجود ڪيترين سڄين قبرن کي به هوشيار زميني ماهرن طرفان هنن ٻن زمانن مان اوائلي زماني ڏانهن منسوب ڪيو ويو آهي، جنهن لاءِ ڌرتيءَ تي انسان جي وجود جي اسان کي ڪا پڪي ضمانت ملي ٿي. پر جيئن ته مان هن تشریح ۾ ڪنهن به قسم جو ڪو متنازع مسئلو متعارف نه ٿو ڪرڻ چاهيان، ان ڪري مان اوائلي

پٿر جي زماني (PALEOLITHIC) ۾ لاشن کي پورڻ جي ملندڙ ثبوت کي شڪي قرار ڏيندس ۽ صرف اهو ذڪر ڪندس ته مسٽر آرٿر ايوانس مطابق، جيڪو هڪ وڏي ۾ وڏا اهل سند آهي، مينٽون غارن ۾ اسان کي هڪ سڄي تدفين جو هڪ مثال ملي ٿو، جنهن سان گڏ نئين پٿر جي زماني جا باقيات پڻ موجود آهن، جيڪي هڪ اهڙي ثقافت جي سطح جا آهن جيڪا اسان کي، ڄاتل ٻئي ڪنهن به هنڌ جي ثقافت کان آڳاٽي ۽ سادي آهي. ٻين لفظن ۾ نئين پٿر جي زماني جي اوائلي شروعات کان ئي انسانن پنهنجن مري ويلن کي دفنايو ٿي ۽ کين غارن ۾ يا دڙن ۾ پورڻ جو سلسلو نئين پٿر جي زماني جي ثقافت جي آخر تائين جاري رکيو. هنن انهن کي برطانيه جي ڊگهن پٿرن جي کوڙن ۾ پوريو، اوهيو جي دڙن ۾ پوريو، نيوزيلينڊ جي گهاٽن ٻيلن ۾ پوريو، اونهائي آفريڪا جي مرڪز ۾ پوريو. يورپ ۾ پٿر جي زماني جي ثقافت ۾ ماڻهن طرفان لاشن کي دفنائڻ يا ان جي اوائلي مساوي طريقي مميفڪيشن کانسواءِ مون کي لاش کي نڪائي لڳائڻ جي ڪنهن به ساڙڻ يا اهڙي ٻئي طريقي جي ڪنهن مثال جو ڪو علم نه آهي. جڏهن پتل ۽ ٻيا ڌاتو متعارف ڪرايا ويا رڳو تڏهن ئي انساني نسل ٽئين مرحلي (لاش کي ساڙي ڇڏڻ جي ڏاڪي) تائين ترقي ڪري ويو. آمريڪا ۾ بهرحال ميڪسيڪو جا رهواسي لاشن کي ساڙڻ جا عادي هئا. ڌرتيءَ جي گولي تي لاش کي پورڻ جو وسيع ڦهلاءُ به ان جي نسبتاً قديم اصليت لاءِ هڪ مضبوط دليل آهي، دنيا جي سمورن حصن ۾ ماڻهو پنهنجن مري ويلن کي هاڻي پورين ٿا يا ڪڏهن کين پوريو ٿي. لاشن کي پورڻ هڪ عام ۽ عالمگير طريقو آهي، ان کي ساڙي ڇڏڻ، ڪليو رکي ڇڏڻ، هڪ مقدس نديءَ ۾ اڇلائي ڇڏڻ وغيره غير عام ۽ غير معمولي آهن ۽ ڪيترن ئي مثالن ۾ جيئن هندن ۾ واضح طور تي بعد جي پيداوار آهن ۽ مذهب جي نسبتاً ڪجهه جديد عمدهگين سان ڳنڍيل آهن.

هڪ دفعو ٻيهر اسان وٽ ڪيترن ئي يا گهڻن مثالن ۾ مثبت ثبوت آهي ته جتي به ڪو نسل هاڻي پنهنجن مري ويلن کي ساڙيندو آهي، ان ڪنهن سمي انهن کي ضرور پوريو ٿي. (هيروز کان اڳ

جي) يونان ۾ پورٽ جي رسم ساڙڻ جي رسم کان اڳ ۾ موجود هئي، جيئن اها ايتروريا ۽ لٽيم ۾ هئي.

اولهه يورپ ۾ عمومي طور پٿر جي ڊگهن کوڙن وارين قبرن جا ماڻهو پنهنجن مري ويلن کي پوريندا هئا، گول کوڙن وارين قبرن جي ماڻهن جيڪي انهن جا پونيئر هئا ۽ جن ثقافت جو هڪ اعليٰ درجو رکيو ٿي، تقريباً هميشه پنهنجن مري ويلن کي ساڙي ڇڏيو ٿي. اهو فرض ڪيو ويو آهي ته لاشن کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم هندستان ۾ تمام قديم آهي پر مسٽر وليمر سمپسن السٽريٽيڊ لنڊن نيوز جو جڳ مشهور فنڪار منهنجو ڌيان هن حقيقت ڏانهن ڇڪرائي ٿو ته رگ ويد (VEDAS) تدفين کي لاش کي نڪاڻي لڳائڻ جي عام رواجي طريقي هجڻ جي وڏي صفائيءَ سان ڳالهه ڪري ٿو ۽ حتاڪ ان جي چوڌاري پٿرن جي دائري ڌڙي ۽ انهن جي وچ ۾ موجود قبر ڏانهن به اشارو ڪري ٿو.

راجندرا لالا مترا موجب، جنهن جي هن موضوع تي اعليٰ سند کي سڄي دنيا ۾ مڃيو وڃي ٿو، عيسائي دور کان اڳ هندستان ۾ تيرهين يا چوڏهين صديءَ تائين لاشن کي پورٽ جي رسم هڪ دستور هوندي هئي. ان کان پوءِ لاشن کي ساڙي ڇڏڻ ۽ ان جي خاڪ کي پوري ڇڏڻ جي رسم آئي جيڪا حضرت عيسيٰ جي زماني تائين جاري رهي، جڏهن لاش کي پورٽ جي رسم کي خير آباد چيو ويو ۽ خاڪ کي ڪنهن مقدس نديءَ ۾ اڇلايو ٿي ويو.

تنهن ڪري مان سمجهان ٿو ته جيستائين ٻئي پاسي لاءِ ڪجهه وڌيڪ مثبت ثبوت ڪٿاڻي سگهن، تيستائين اسان پنهنجي ان عمومي نتيجي تي اطمینان ڪري سگهون ٿا ته لاش کي پورٽ جي رسم انسانذات ۾ موت کي بطور هڪ مثبت حالت جي عام طور قبول ڪرڻ کانپوءِ مري ويل ماڻهن جي باقيات کي نڪاڻي لڳائڻ جي تمام گهڻي پراڻي، وڏي ۽ وڏي عالمگير ۽ وڏي ۽ وڏي جهنگلي رسم آهي. هن عالمگير ۽ نفرت جوڳي رسم جو ڪهڙو بڻ بڻياد آهي، جيڪا انسان جي سپاءِ جي تمام ئي نازڪ جذبن لاءِ ايڏي نفرت انگيز آهي؟ مان سمجهان ٿو ته مسٽر فريزر ان کي ان خوف ڏانهن منسوب ڪرڻ ۾ حق بجانب آهي، جيڪو

زنده ماڻهن کي مري ويل جي ارواحن (يا پهريان انهن جي لاشن) کان محسوس ٿيندو آهي ۽ ان پوءِ ڏانهن پڻ ته اهي متان پنهنجن جيئرن قبيلي وارن کي بيمار ڪرڻ يا ڊيچارڻ لاءِ وري واپس نه اچي وڃن.

هو پنهنجي تعريف جوڳي مقالي (روح جي قديم نظريي کي واضح ڪندڙ پورڻ جون ڪجهه رسمون) ۾ ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته اوائلي انسانن جي ڪن قبيلن پنهنجن مري ويلن ڏانهن تمام گهڻو توجهه ڏنو ٿي، محبت وچان نه پر خودغرض پوءِ منجهان؛ روح يا مري ويلن جا لاش ڌرتيءَ کي هر هنڌ ڊيچاريندا آهن. جيڪڏهن انهن کي مصنوعي طور تي ڪن حدن اندر واڙيو نه ويندو آهي، اهي پنهنجو پاڻ کي پنهنجن باقي جيئرن مائٽن آڏو انتهائي ناپسنديده بڻائي ڇڏيندا آهن. هن ڳالهه کي روڪڻ لاءِ سادي قديم فلاسافي پنهنجي ٻئي ڏاڪي تي ڪيترائي طريقا ايجاد ڪري ڇڏيا آهن.

انهن مان وڌ ۾ وڌ عالمگير آهي، مري ويلن کي پوري ڇڏڻ. ٻين لفظن ۾ هيئن چوڻ ته انهن کي اونهي کوتيل ڪڍ ۾ رکي ڇڏڻ ۽ کين مٽيءَ جي هڪ مضبوط کوڙ سان ڍڪي ڇڏڻ، جيڪو هاڻي مهذب ملڪن ۾ افسوس سان صرف هڪ عام رواجي کوڙ ۾ سُسي چڪو آهي، پر اصل ۾ ان کي هڪ ڌڙي جي سائيز ۽ شان هو. مٽيءَ جي هن وڏي کوڙ کي کڙو ڪرڻ جو مقصد هو روح (يا لاش) کي محدود ڪرڻ، جيڪو ايڏي وڏي مقدار کي آسانيءَ سان چوري پوري نه سگهندو. حقيقت ۾ ماڻهن پنهنجن مري ويلن کي ان ڪري پوري ڇڏيو ٿي ته جيئن هو انهن مان جان ڇڏائي سگهن ۽ انهن جي ٻيهر واپسيءَ کي موثر انداز ۾ روڪي سگهن ته جيئن هو باقي زنده ماڻهن کي پريشان ڪرڻ لاءِ نه اٿي سگهن.

ساڳي سبب ڪري پوريل لاش جي سيرانديءَ کان تمام گهڻا پٿر اڪثر ڪري رکيا ويندا آهن. هڪ صورت ۾ اهي پٿر نيٺ پٿرن جا مخروطي ڍير ٿي ويا ۽ جيئن ته قاتلن ۽ انهن جو شڪار بڻجندڙ ماڻهن جا روح خاص طور تي بيچين هوندا آهن، ان ڪري عربستان، جرمني ۽ اسپين ۾ هر ماڻهوءَ مٿان جيڪو انهن قبرن وٽان گذرندو آهي، اهو لازم هوندو آهي ته هو انهن کي واڙيل رکڻ لاءِ سندن قبرن تي رکيل پٿرن جي

کوڙ ۾ هڪ پٿر جو اضافو ڪري. هڪ ٻي صورت ۾، هڪ واحد وڏي پٿر کي لاش جي سيرانديءَ کان رکيو ويندو آهي، ته جيئن ان جي وزن سان ان لاش کي هيٺ ڊٻائي رکجي؛ هي وزني پٿر جديد قبر جي ڪتبي جي صورت اختيار ڪري ويو آهي. ڪجهه قومون روح (يا لاش) کي گهمڻ ڦرڻ کان روڪڻ جي پنهنجين ڪوششن ۾ اڃا ڪافي اڳتي نڪري وڃن ٿيون. گالٽن چئي ٿو ته هڪ ڊمارا جي لاش کي هڪ پراڻي ڏاند جي ڪل ۾ اندر سبي ڇڏڻ کان پوءِ هڪ کڏ ۾ پوريو ويندو آهي ۽ تماشبين هن جي قبر مٿان اڳتي ۽ پوئتي ٽپا ڏيندا آهن، ته جيئن ان مري ويل کي وري اٿي پوڻ کان روڪي ڇڏجي. آمريڪا ۾ نوپيز قبيلي جا ماڻهو لاش جون سڀ جنگهون ٻانهون سُڪ ڪري ٻڌي ڇڏيندا آهن ته ”جيئن اهو مري ويل وري اٿي پوڻ جي قابل نه ٿي سگهي ۽ پنهنجن ملاقاتن سان پنهنجن دوستن کي بيمار نه ڪري سگهي.“ مسٽر فريزر چواڻي ته ويندي هڪ نديءَ جو وهڪرو به موڙي سگهو ٿا، ان پيٽ ۾ پنهنجي مري ويل مائٽ کي مضبوطيءَ سان پوري سگهو ٿا ۽ پوءِ نديءَ جي وهڪري کي ساڳي رستي سان وهڻ ڏئي سگهو ٿا. هن ئي طريقي سان الارڪ کي انسانذات کي وڌيڪ بيمار ڪرڻ کان پنهنجي قبر تائين محدود رکيو ويو ۽ اهڙي طرح ڪئپٽن ڪيمبرون وچ آفريڪا ۾ هڪ قبيلو ڳولي لڌو، جنهن ان طريقي سان پنهنجن مري ويل قبائلي سردارن کي قبيلي جي زنده ماڻهن کي پریشان ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو. ڪڏهن وري قبر جي چوگرد ايڏو اوچو لوڙهو کڙو ڪيو ٿي ويو جو مري ويل ماڻهو ان کي ڊڪي ڊڪي ٽپو ڏيڻ سان به پار نه ڪري سگهي ۽ ڪڏهن زنده ماڻهو، لاش کي تابوت سان، ڪوڪن سان مضبوطيءَ سان ٺوڪي ڇڏڻ جو يا پنهنجي ان مري ويل دوست جو ڪرنگهو پيچي ڇڏڻ جو يا ويندي، پر هي هڪ انتهائي صورت حال هوندي آهي، هن جي لاش جا ڳيا ڳيا ڪرڻ جو هڪ هوشمند احتياط اختيار ڪندا آهن.

عيسائي انگلينڊ ۾ ان غريب شخص کي، جنهن کي مفلسيءَ خودڪشي ڪرڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو هوندو آهي، هڪ نوڪدار ٽنهي سميت جنهن کي وحشيائي نموني هن جي جسم ۾ لنگهاريو ويو

هوندو آهي، پوري ڇڏڻ ذريعي هيڏي هوڏي رلڻ ۽ زنده ماڻهن جي آرام ۾ خلل وجهڻ کان روڪيو ويندو آهي. ساڳئي نموني آسٽريليو باشندا هڪ قتل ڪيل دشمن جو آڱوڻو ڪپي ڇڏيندا هئا ته جيئن هو تيرڪمان چڪڻ جي قابل نه رهي ۽ يوناني پنهنجن دشمنن جون جنگهون ٻانهون ڪپي ڇڏيندا هئا ته جيئن اهي پوءِ وڌيڪ وڙهڻ جي قابل نه رهن.

هي مثال وڌيڪ روشن ڏسڻ ۾ ايندا، جڏهن اسان لاش کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم جي اصليت ۽ معنيٰ جو معائنو ڪنداسون. ته پوءِ تدفين يا لاش کي پورڻ جي رسم مان سمجهان ٿو ته محض اصليت جي لحاظ کان هڪ ذريعو آهي، جيڪو زنده ماڻهن طرفان پنهنجو پاڻ کي اصلي مري ويل جي خانه بدوش رجحانن کان بچائڻ لاءِ اختيار ڪيو ويو آهي. ڪنهن پر اسرار سبب ڪري ماڻهن جي گهڻي اڪثريت سمورن زمانن ۾ مري ويلن جي روحن سان ملڻ کان بيوقوفيءَ جي حد تائين خوفزدہ رهندي پئي آئي آهي. انهن جي وڏي ۾ وڏي خواهش اها هوندي آهي ته انهن واحد ملاقاتن کي ڏسجي نه، پر انهن کي ڏسڻ کان لنوائجي ۽ ان مقصد لاءِ هنن سڀ کان پهرين لاش کي پورڻ جو طريقو ۽ پوءِ ان کي ساڙي ڇڏڻ جو طريقو ايجاد ڪيو. روح جو عام جديد تصوريقياً هڪ غير مادي يا مبهم صورت وارو آهي، جنهن کي ڏسي سگهجي ٿو پر ڇهي نه ٿو سگهجي ۽ جيڪو انساني شڪل و صورت واري هڪ ٻاهرين مماثلت رکي ٿو. پر خود هي خيال، جنهن کي قديم انسان جي جنن، پوتن جي عقيدن بابت اسانجين سمورين تشريحن ۽ وضاحتن ۾ ٻاهر کان داخل ڪيو ويو آهي، مان سمجهان ٿو ته قديم نه آهي ۽ مذهبي فلسفي جي لاشن کي پورڻ واري ڏاڪي مان نه بلڪ لاشن کي ساڙڻ واري ڏاڪي مان ورتل بلڪل تازن تصورن کان گهڻي قدر متاثر ٿيل آهي. ٻين لفظن ۾ جيتوڻيڪ مون مٿي لفظ (روح)، عالمگير استعمال ۽ مسٽر فريزر جي مثال جي مطابقت ۾ اوائلي انسان جي هنن وهمي خوفن جي حوالي سان استعمال ڪيو آهي پر مان سمجهان ٿو ته روح نه پر خود اصل لاش آهي، جنهن کان اوائلي ماڻهو هن ٻئي ڏاڪي تي به حقيقت ۾ ڊنل هئا؛ اهو لاش آهي جيڪو واپس اچي سگهي ٿو ۽ زنده ماڻهن کي نقصان پهچائي سگهي

ٿو. اهو لاش هوندو آهي. جنهن کي طبعي طريقن سان زمين ۾ هيٺ رکڻ ضروري هوندو آهي. جنهن کي مٽيءَ سان ڍڪي ڇڏڻ ضروري هوندو آهي. جنهن کي هڪ وڏي ۽ ڀاري پٿر هيٺان سندس آڱوٺن، هٿن، اکين، چنگهين ۽ ٻانهن کان سواءِ سنئون سڌو دٻائي رکڻ ضروري هوندو آهي. مان اهو به صحيح سمجهان ٿو ته اوائلي ماڻهو روح يا سائي لاءِ ائين سوچيندو آهي ته اهو واپس زمين تي اچي سگهي ٿو پر منهنجو خيال آهي ته هن جي نفسيات ايتري پختي نه هوندي آهي جو هو لاش ۽ روح وچ ۾ تمام گهڻي درستگيءَ سان فرق ڪري سگهي. جيڪڏهن اسان تسمينين سطح کان مٿي ماڻهن جي اڪثريت ۾ موجود موت کان پوءِ لاش کي محفوظ ڪرڻ جي طريقن تي نظر وجهون ته پوءِ خود لاش جي لافاني هجڻ جو هي سچ وڌيڪ صاف صاف ٿيندو وڃي ٿو. حقيقت ۾ اسان اڃا ان سطح تي آهيون جتي روح ۽ مري ويل ماڻهو کي هڪٻئي کان اڻپوري نموني الڳ سمجهيو ويندو آهي. هنن سمورن مثالن ۾ اهو مڃيو ويندو آهي ته مري ويل ماڻهو قبر ۾ به اها ساڳي زندگي گذاريندو رهندو آهي، جيڪا هو قبر کان ٻاهر گذاريندو هو ۽ هن ساڳي مقصد خاطر هن کي قبر ۾ هٿيار، اوزار، ٿانو، کاڌو، پيالا ۽ زندگيءَ جي ضرورت جون ٻيون سموريون شيون نئين هنڌ لاءِ مهيا ڪري ڏنيون وينديون آهن.

موت کان پوءِ جسم جو لاڳيتو حساس وجود نفسياتي فلسفي جي اوائلي ترين سطح جو مرڪزي خيال آهي. پهريان لاش، جهڳيءَ ۾ پنهنجي خاندان سان گڏ رهندو آهي پوءِ اهو قبر ۾ پنهنجن ابن ڏاڏن سان گڏ رهندو آهي پر موت کان پوءِ جسم جي لاڳيتي وجود ۾ هن معصومانه ايمان سان گڏ گڏ، جيڪو ارتقا جي غير انساني ڏاڪي تائين پنهنجو وجود برقرار رکندو اچي ٿو، مستقبل ۾ وري جيئري ٿي اٿڻ جو هڪ ٻيو ۽ بظاهر ناقابل سمجهو ته عقيدو به هلي ٿو. سچي ڳالهه هيءَ آهي ته جيڪڏهن جسم اڃا جيئرو هوندو آهي ته پوءِ ان کي ٻيهر جيئارڻ جي ڪنهن خاص طريقي جي ضرورت نه هوندي آهي. پر جيئن اسان سڀني کي خبر آهي ته مذهبي سوچ هميشه منطق يا هر آهنڪيءَ جي وقتي فائدن تي پاڻ فخر ڪندي آهي ۽ وحشي انسان خاص طور تي اهو پيڇڻ تي ٿورڙو به

نه لڙڪڙائيندو آهي ته هو هڪ ۽ ساڳي شيءِ کي ٻن مخالف ۽ ابتڙ طريقن سان محسوس ڪري. هو پنهنجي سوچ ۾ ٻن بي مهل ڳالهين کي گڏ نه ٿو آڻي سگهي: هو انهن ٻنهي کي ڌار ڌار سوچي ٿو. ڪڏهن هڪ کي ۽ ڪڏهن ٻي کي — ويندي عيسائي نظام ٺاهيندڙ مستقبل ۾ وري جيئري ٿي اٿڻ ۽ موت کان پوءِ روح جي لڳاتار وجود جي عقيدو کي به بي جوڙ پاڻ ۾ ملائڻ جا ڪافي عادي ٿيل آهن. اهو فرض ڪندي ته روح ان وچ ۾ پنهنجي جسم کان ڌار ڪنهن گجهي آستاني، ڪنهن غير يقيني پاتال، ڪنهن اونداهي سايي يا عرفات يا وچڙي ويل روحن جي هنڌ تي وڃي رهي ٿو. ته پوءِ ٻئي يا غير انساني ڏاڪي جو اهو عام عقيدو آهي ته ڪنهن نه ڪنهن وقت تي سمورا مري ويل ماڻهو ٻيهر زنده ٿي اٿندا. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته هي عام وري زنده ٿي اٿڻ جو تصور ڪيترن ئي جزوي وري زنده ٿي اٿڻ جي تصورن ۾ ايمان ۽ اميد مان ڌيري ڌيري ڦٽو آهي.

اهو سمجهيو ويندو آهي ته هر انفرادي لاش ڪنهن به وقت تي وري زنده ٿي اٿندو يا اتي سگهي ٿو، تنهنڪري اهو مڃيو ويندو آهي ته سمورا لاش مري ويل ماڻهو هڪ واحد خاص گهڙي، تي وري گڏ زنده ٿي اٿندا. جيستائين لاشن کي دفنائڻ جي رسم جاري رهندي، تيستائين مري ويلن جي وري زنده ٿي اٿڻ جي تصور ۾ ايمان به ان سان گڏو گڏ جاري رهندو ۽ انهن ماڻهن ۾، جيڪي لاش کي پورن ٿا، مستقبل جي زندگيءَ جي هاڻوڪي تصور جو هڪ مکيه جزو جوڙيندو. ته پوءِ اسان هن ٻئي ڏاڪي کان ٽئين ڏاڪي ڏانهن ڪيئن وڌون جنهن ۾ لاش کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم ۽ ان سان ڳنڍيل روح جي لافانيت جو تصور موجود آهي؟

اسان جيئن مونکي لڳي ٿو هن نموني وڌي سگهون ٿا. روح (يا لاش) کي مٽيءَ جي ڍير ۽ پٿرن سان هيٺ زمين ۾ دبائي رکڻ سان گڏو گڏ ڪيترين حالتن ۾ ان ئي رخ ۾ اڃا وڌيڪ مضبوط قابل يقين ۽ ٻاهر نڪرڻ کان باز رکندڙ طريقا اختيار ڪرڻ معمول هئا: ڪڏهن پيار سان مڃائڻ وارا طريقا تمام گهڻو مهذب هئا. مثال طور مري ويل ماڻهو کي اڪثر شائسته نموني سان عرض ڪيو ويندو هو ۽ کانئس قسم کڻايو ويندو هو ته هو قبر ۾ خاموش رهي ۽ ڪا به مصيبت ڪڙي نه ڪري پر

ڪڏهن اهي گهٽ خوش خلق هوندا هئا. لاش کي اڪثر ڏنڊا، پٿر ۽ ٿانڊا هنياء ويندا هئا. هن کي اهو ڏيکارڻ لاءِ ته مستقبل ۾ هن جا گهر کي چڪر پسند نه ڪيا ويندا. ته پوءِ مان سمجهان ٿو ته لاش کي ساڙڻ جو تعلق اصل ۾ سرڪش قسم جي روحن يا لاشن خلاف سخت اپائڻ ڪڻڻ جي ساڳي قسم سان آهي ۽ اهو هن حقيقت ڪري وڌيڪ ممڪن لڳي ٿو جو ان جو حوالو مسٽر فريزر طرفان انهن علاجن مان ڏنو ويو آهي، جن کي انساني خون پيئندڙن جي انتهائي مثال ۾ استعمال ڪرڻ لاءِ تجويز ڪيو ويندو آهي. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته ان جو اصلي مقصد لاش کي جيئرن ماڻهن جي گهرن ۾ واپس اچڻ کان هر صورت ۾ روڪڻ هو.

هڪ دفعو جڏهن ڪنهن قوم لاش کي ساڙي ڇڏڻ کي بطور هڪ باقاعده رسم جي اختيار ڪيو ته پوءِ ان ڳالهه جا بهرحال وڏا امڪان هوندا آهن ته اها رسم جاري رهي ۽ ڦهلجندي رهي، ڇو ته لاش کي دفنائڻ پوري ڇڏڻ جي رسم جي مقابلي ۾ ان کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم ايتري ته گهڻي صحت بخش ۽ صاف ٿيندي آهي جو اها امن توڙي جنگ ۾ هر ان نسل کي وجود جي ويڙهه ۾ هڪ ٻئي فائدو ڏيندي آهي جنهن ان کي اپنايو هوندو آهي. ان ڪري اها ڳالهه بلڪل فطري آهي ته تهذيب جي هڪ خاص سطح تي جڏهن ڪن نسلن هن طريقي تي وهڻ پرستانه انداز ۾ پاڙڻ شروع ڪيو ته اهي نسل ئي وڏي ويجهي سگهڻ جهڙا ٿيا ۽ ثقافت ۾ ٻين کان گوءِ کڻڻ وارا بڻيا جيستائين ڪن خراب حالتن سندن ان فائدي کي زائل نه ڪري ڇڏيو. پر وهڻ ۽ ڪوڙي نفسيات، جن پهريان موت کان پوءِ هڪ لاڳيتي زندگيءَ جي تصور کي جنم ڏنو. لاش کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم جي شروعات سان ختم نه ٿي وڃا هئا.

لاش کي ساڙيندڙ قديم باشندن پنهنجن مري ويلن جي جسمن کي خاک ۾ تبديل ڪرڻ ذريعي ٿي سگهي ٿو اها اميد رکي هجي ته هو لاش جي زنده ماڻهن وٽ واپس اچي وڃڻ کي روڪي ڇڏيندا پر هو زنده ماڻهن جي خوابن ۾ روحن جي وري ظاهر ٿيڻ کي نه ٿي روڪي سگهيا. اهي ان هوا کي نه ٿي روڪي سگهيا. جيڪا مري ويل ماڻهوءَ جي قبر چوڌاري هلي پئي، انهن چمڙن کي نه ٿي روڪي سگهيا جيڪي اتي

اڏيا ٿي انهن عجيب و غريب آوازن کي نه ٿي روڪي سگهيا جن ڏيڄاريو ٿي ۽ لاش جي موجودگيءَ جو ان کٽ احساس ڏياريو ٿي. اهي سمورا عنصر جيڪي هڪ روح (هڪ محفوظ لفظ استعمال ڪندي، جنهن جي غلط تشريح ڪرڻ جو گهٽ امڪان آهي) کي ٺاهيندا آهن، اڃا تائين هميشه وانگر سرگرم رهيا تنهنڪري مان سمجهان ٿو ته لاش کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم جي ابتدا سان روح جي تصور محض هڪ هوائي تبديلي محسوس ڪئي. اهو تصور وڌيڪ غير اصلي، وڌيڪ غيرمادي، وڌيڪ هلڪو ۽ وڌيڪ روحاني بڻجي ويو.

درحقيقت هڪ لفظ ۾ اهو روح يا آتما بڻجي ويو، جيئن اسان ان لفظ کي اڄ سمجهون ٿا، يعني واپس ورنڌڙ مري ويل ماڻهو نه. روح جو بطور خالص هڪ پاڇي يا سايي جي تصور جو، مون کي لڳي ٿو ته لاش کي ساڙيندڙ ماڻهن سان خاص طور تي تعلق آهي. ان لاءِ مان هي جواب ڏئي سگهان ٿو ته مثال طور تي ڪارن ماڻهن ۾ ڊپي (بدروح) کي بلڪل هڪ مادي شيءِ جي طور تي محسوس ڪيو وڃي ٿو. اهو قديم ادب آهي، لاش کي ساڙيندڙ يونانين ۽ رومن جو ادب جنهن اسان کي روح جي بطور سايه دار ۽ ڇهي نه سگهندڙ شيءِ جي خيال سان ايترو مانوس ڪري ڇڏيو آهي. انهن نسلن وٽ جيڪي پنهنجن لاشن کي پوريندا آهن، وڌيڪ غيرشفاف بهروپ هوندا آهن. جڏهن پطرس يروشلم جي جيل مان ڀڄي نڪتو ته هن جي گڏ ٿيل ڀائرن جو اهو خيال هو ته اهو ضرور هن جو فرشتو آهي. سفيد عورت جيڪا مقامي آسٽريلوي قبيلي ۾ سالن کان رهي ٿي، کيس ميزبانن طرفان هميشه هڪ روح چيو ويندو آهي. هڪ لفظ ۾ تهذيب جي هيٺاهين سطح تي روح کي مادي ۽ دنياوي شيءِ سمجهيو ويندو آهي. تهذيب جي اعليٰ سطح تي ان کي غيرمادي ۽ سايه دار شيءِ تصور ڪيو ويندو آهي. هاڻي ماڻهو جڏهن پنهنجن مري ويلن کي ساڙڻ لاءِ ڪڍي هلن ٿا، تڏهن اها ڳالهه صاف هجي ٿي ته هو جسم جي وري ٻيهر زنده ٿي اٿڻ ۾ وڌيڪ ايمان رکڻ جي قابل نه هوندا آهن. جيڪڏهن مان هتي پيش ڪيل نظريي ۾ صحيح آهيان ته پوءِ بيشڪ اهو رڳو ان ڪري آهي ته هو ڏکين گهڙين تي لاش جي ٻيهر زنده ٿي اٿڻ کي روڪڻ خاطر ان کي ساڙي

چڏڻ جو فيصلو ڪن ٿا. ان ڳالهه جي پڪ آهي ته مهذب قومون، معجزن ۾ ايمان رکڻ جي پنهنجي وڌيڪ سڌريل قوت سان اهو فرض ڪرڻ لائق هونديون آهن ته نه رڳو سمند پنهنجي اندر موجود مري ويل ماڻهن کي ٻاهر ڪڍندو پر سڙي ويل، ٽڪرا ٽڪرا ٿيل، ٽريل پڪڙيل جسم لاش سندن سمورا حصا ڪڍي وري زنده ٿي اٿڻ لاءِ پاڻ ۾ ملايا ويندا.

هي بهرحال سادن ۽ فطري ماڻهن جو ٻاراڻو عقيدو نه آهي. انهن لاءِ جڏهن توهان هڪ جسم کي جلائي ڇڏيو هوندو آهي ته توهان ان کي هاڻي ۽ هاڻي کان پوءِ بلڪل صفا ختم ڪري ڇڏيو هوندو آهي. تنهنڪري فطري طور لاش کي ساڙي ڇڏيندڙ ماڻهن مان جسم جي ٻيهر زنده ٿي اٿڻ وارو تصور نڪرندو ويو ۽ ان جي جڳهه جنهن تصور والاري اهو هو روح جي لافانيت وارو تصور. توهان جسم کي ته ساڙي سگهو ٿا پر روح پوءِ به زنده رهي ٿو ۽ روح جو باقي بچڻ، پوتن ۽ مئلن جي واپس اچڻ جي هڪ نئين فلسفي کي جنم ڏئي ٿو.

آهستي آهستي روح کي ايئن تصور ڪيو ويڃڻ لڳو جڏهن اهو خدائي اصليت واري ڪا شيءِ هجي جنهن کي گوشت جي چار ۾ ڦاسايو ۽ قيد ڪيو ويو آهي ۽ جيڪو رڳو جسم کي ساڙڻ سان آزاد ٿيڻو هوندو آهي. اهڙي طرح باهه کي آخر ڪار مري ويل جسم مٿان ان جي عمل جي لحاظ کان برباد ڪندڙ نه پر هڪ دوست جي طور تي ڏٺو ويڃڻ لڳو. جيڪا شيءِ شروع ۾ هڪ احتياط هئي، لاش جي ٻيهر واپسيءَ خلاف آخر ۾ اها هڪ مقدس ڊيوٽي بڻجي وئي، بلڪل ايئن جيئن خود لاش جي تدفين پهريان اصل ۾ وري موٽندڙ لاشن جي شرارتن ۽ چالڻ خلاف هڪ خود غرض احتياط هو جيڪو آخر ۾ ايترو ته مقدس ۽ لازمي بڻجي ويو جو اڻپوريل روحن کي هڪ واريءَ جي مٿ عناية ٿيڻ لاءِ پنهنجي ۽ هيٺي هوندي رلندي تصور ڪيو ويو ته جيئن هو پاڻ کي هميشه لاءِ بي گهر ۽ رولاڪ ٿيڻ کان بچائي سگهن. اهي قومون جن لاشن کي ساڙيو ٿي، اهي ساڙڻ جي ان قدم کي جسم جي باني چار مان روح کي آزاد ڪرائڻ جي هڪ مقرر طريقي طور ڏسڻ لڳيون ۽ ان کي هڪ ذاتي احتياط بجاءِ مري ويل ڏانهن هڪ باضابطه فريضي طور ليڪڻ لڳيون. نه رڳو اهو پر اهڙين

قومن ۾ پاڇن جي دنيا جو هڪ ڏنڌو ۽ طلسمي تصور پيدا ٿيڻ لڳو، جيڪو اڳلن ٻن ڏاڪن جي چٽي ۽ مادي تصور کان بلڪل به مختلف هو. مميءَ کي ايئن ڏٺو ٿي ويو ڄڻ ته اها مقبري ۾ رهائش ڪري رهي هئي، جنهن کي هن جي آمد لاءِ هڪ گهر وانگر سجاڻو ۽ سينگارڻو ٿي ويو ۽ ان ۾ استعمال ۽ آرام لاءِ ضرورت جي هر شيءِ مهيا ڪري ڏني ٿي وئي. ايسٽائين جو دفن ٿيل لاش کي روح جي ضرورت لاءِ هٿيار ۽ اوزار به مهيا ڪري ڏنا ٿي ويا. پر پاڇي جون ضرورتون بلڪل مختلف ۽ وڌيڪ سايه دار هونديون آهن. هن کي دنياوي هٿيارن يا اوزارن جي ڪا به ضرورت نه هوندي آهي. لاشن کي پوريندڙ ماڻهن جي طويل ڌڙن مان ۽ لاشن کي ساڙيندڙ ماڻهن جي گول ڌڙن مان ملندڙ شيون هن قديم ۽ دور رس فرق کي تمام سٺي نموني ڏيکارن ٿيون. پٿر جي زماني ۾ ماڻهن جا طويل ڌڙا، هڪ قبر جي مٿان سٿيا پيا هوندا آهن، انهن ۾ هڪ ڪولين وارو مقبرو هوندو آهي، جيڪو درحقيقت ان ۾ دفن ٿيل لاش جو هڪ زيرو زمين گهر يا محل هوندو آهي.

مري ويل ماڻهن جي زالن ۽ نوڪرن کي ڪُٺو ويندو آهي ۽ هن سان گڏ پوريو ويندو آهي ته جيئن اهي قبر ۾ هن کي سندس نئين زندگيءَ ۾ ساٿ ڏئي سگهن ۽ اوزار، هٿيار، پيئڻ جا پيالا، شڪار ڪيل جانور، سستا زيور ۽ اصلي زيور سندن مالڪن سان گڏ پوريا ويندا آهن. اهڙي طرح قبر ۾ زندگي سموري مادي ۽ حقيقي هئي، جيئن اسان جي آهي. ساڳيون شيون جيڪي هڪ جنگي جوان کي هن دنيا ۾ ڪم ٿي آيون، ساڳي نموني هن کي ساڳي روپ ۾ ٻي دنيا ۾ ڪم اينديون. پر پتل جي زماني ۾ لاشن کي ساڙيندڙ ماڻهن جي گول ڌڙن ۾ ڳالهه بلڪل مختلف آهي. هي ڌڙا خاڪدان جي چوڌاري ڪڙا ٿيل هوندا آهن، جيڪو ڌڙي جي شڪل متعين ڪندو آهي، جيئن ڪولين وارو مقبرو ۽ لاش اوائلي پٿر جي زماني جي قبرن جي شڪل متعين ڪندا آهن. پتل جي زماني جي ڌڙي ۾ رڳو خاڪ پيل هوندي آهي ۽ انهن ۾ رکيل اوزار، هٿيار سڀ ڀڳل يا باهه ۾ سڙيل هوندا آهن. ڇو؟

ڇاڪاڻ ته روح هاڻي جيڪو غيرمادي ٿي چڪو هوندو

آهي، اهو سخت دنيوي هٿيارن يا ٿانون کي وڌيڪ استعمال نه ڪري سگهندو آهي. اهي رڳو سندن روح يا پاڇا هوندا آهن، جيڪي پاڇولن جي ڌرتيءَ تي روح رکندڙ ماڻهوءَ جي ڪنهن ڪم جا ٿي سگهندا آهن. ان ڪري هن کي جيڪا به شيءِ گهربل آهي، اها سڙيل يا تٽل هوندي آهي. ان لاءِ ته ان جو روح ڇڏجي وڃي ۽ آزاد ڪيو وڃي ۽ سمورين مادي شين کي هاڻي ايئن تصور ڪيو ويندو آهي جڏهن انهن ۾ روح موجود هوندا آهن، جن کي روحن جي دنيا ۾ الڳ الڳ طور تي استعمال ڪري سگهيو آهي.

اهو پڻ نوٽ ڪرڻ گهرجي ته اڃا جيئري يا وري زنده ٿي سگهندڙ لاش کان امر روح تائين هن ترقيءَ سان گڏ قبر ۾ لاڳيتي پر اڪيلي زندگيءَ کان سائين ۽ روحن جي هڪ زير زمين دنيا ۾ هڪ وڌيڪ آزاد ۽ وصال زندگيءَ ڏانهن هڪ تقريباً فطري ۽ لازمي طور تي ان سان ڳنڍيل ترقي به هلي ٿي. روح ان طرح سان تمام گهڻو آزاد ۽ نجات ماڻيل ٿي وڃي ٿو. هن کي چر پر جي وڌيڪ آزادي ملي وڃي ٿي ۽ هو هڪ منظم برادريءَ جو هڪ شهري بڻجي وڃي ٿو، جنهن لاءِ تصور ڪيو وڃي ٿو ته مٿلن جي هڪ بادشاهه جي حڪمرانيءَ هيٺ هلي ٿي ۽ اها جزا ۽ سزا جي جڳهن ۾ ورهايل هجي ٿي. پر جتي اسان جديد يورپي ماڻهو ٻيهر زنده ٿي اٿڻ ۾ ايمان رکندڙ هئڻ جو مڪر ڪريون ٿا، اتي اها هڪ حقيقت آهي ته اسان جا هاڻوڪا روح، دوزخ ۽ بهشت جا تصور (مان دنيا بحیثیت مجموعی بابت ڳالهائين ٿو، نه ڪر رڳو دانشور پادريين بابت) مخالف نظريي مان ورتل خيالن کان گهڻي قدر متاثر ٿيل آهن. اهو نظريو اسانجن پنهنجن بزرگن مان گهڻن يا اڪثريت طرفان ڪڏهن مڃيو ٿي ويو ۽ اسان ان سان قديم ادب ذريعي ننڍپڻ کان هريل آهيون. حقيقت ۾ جتي اڄوڪي دور جا اڪثر انگريز اهو مڃن ٿا ته هو جسم جي وري زنده ٿي اٿڻ ۾ ايمان رکن ٿا، پر حقيقت ۾ هو جنهن شيءِ ۾ ايمان رکن ٿا اها روح جي لافانيت آهي. پهرين نظر ۾ ٿي سگهي ٿو ته ايئن محسوس ٿئي ته جڏهن هنن ٻن بي جوڙ خيالن يعني پهرين پنهنجي مري ويل کي پورڻ يا ساڙي ڇڏڻ ته جيئن اهي واپس ورڻ يا توهان کي نقصان پهچائڻ جي قابل نه رهن ۽ ٻئي انهن قبرن جي پوڄا ڪرڻ يا انهن جي بنا جسم روحن کي نذرانا پيش

ڪرڻ، وچ ۾ هڪ زبردست تضاد موجود آهي پر وحشي ذهن آڏو هي به تصور ڪنهن به طرح سان هڪٻئي جا دشمن نه هوندا آهن. جڏهن هو پنهنجي ڪنهن دوست يا پنهنجي پيءُ جي لاش مٿان ٽپوڏئي ٿو ته جيئن هو ان کي ان سوڙهي کڏ ۾ رکي ڇڏي، جيڪا هن هن لاءِ کوٽي هوندي آهي، پوءِ به هو ان کي کاڌي ۽ شربت جا تحفا آڻي ڏئي ٿو يا هن جي قبر/مقبري تي جانور ڪهي ٿو ته جيئن هن جو روح ان جانور جي رت مان، جيڪا هيٺ قبر ۾ ٽمندي آهي، تازو ٿي وڃي.

بيشڪ ڪيتريون وچواريون رسمون به وجود رکن ٿيون جيڪي ممي بڻايل لاش جي تعظيم سان حفاظت ڪرڻ ۽ تدفين يا ساڙڻ جي گهٽيا احتياطن وچ ۾ موجود ظاهري وڻيءَ کي پرڻ ۾ اسان جي مدد ڪن ٿيون. اهڙي طرح ڪيترن ئي مثالن ۾، جن مان ڪن جي اسان ايندڙ باب ۾ چڪاس ڪنداسون، لاش جي ڪجهه وقت لاءِ پورجي چڪي هجڻ کان پوءِ ان جي سسي ٻاهر ڪڍي ويندي آهي ۽ ان کي خاندان جي عبادت گاهه ۾ تمام گهڻي سنڀال سان رکيو ويندو آهي، جتي ان جي پوڄا ۽ سار سنڀال ڪئي ويندي آهي ۽ جتي اها گهرجي پاتين کي اڪثر استخارا ڪڍي ڏيندي آهي. هڪ تقريباتي غسل تقريباً هميشه سسيءَ جي ههڙي استقبال جو هڪ حصو هوندو آهي. اهو مختلف مثالن ۾ بار بار اچي ٿو، ويندي قاهره ۾ حضرت حسين جي سسيءَ جي مقبريت ۽ سينٽ ڊينس جي سينٽ ڊينس گرجا ۾ مقبريت تائين. مون کي هتي هن ڳالهه جو پڻ اضافو ڪرڻ کپي ته لاش جي مڪمل حفاظت ڪرڻ ۽ تدفين جي رسم وچ ۾ هڪ ٻيو وچوارو ڏاڪو ٿي گذريو آهي، جيڪو هاڻي نسبتاً ناياب آهي پر ڪنهن وقت تي اهو تمام گهڻو عام هو، جيڪڏهن اسان انهن نشانن کي ڏسي فيصلو ڪيون جيڪي اهو پوئتي ڇڏي ويو آهي. اهو ڏاڪو هو جڏهن سڄي لاش يا ان جي حصي کي بطور پوڄا جي هڪ قدم جي، مري ويل جي باقي زندهه مائٽن طرفان هڪ مذهبي رسم طور کاڌو ويندو هو. اسان هن عجيب ۽ مڪروه رسم کي اڃا وڌيڪ پريور نموني ويچار هيٺ آڻينداسون، جڏهن اسان قرباني ۽ مذهبي رسم جي پيچيده مسئلي تي پهچنداسون، حال في الحال ايترو چوڻ ڪافي ٿيندو ته آسٽريليا، ڏکڻ

آفريڪا ۽ ٻئي هنڌ ڪيترن ئي مثالن ۾ لاش کي کاڌو ويندو آهي. جڏهن ته رڳو ان جي هڏن کي ساڙيو يا پوريو ويندو آهي.

هنن وحشي ماڻهن ۾ وري ائين به اڪثر ٿيندو آهي ته پڄاڻن ذريعي بيسيءَ کي ان جي چنٻڙيل گوشت کان صاف ڪيو ويندو آهي. جڏهن ته ان جي کوپڙيءَ کي رسمن سان ڌوئو ويندو آهي ۽ بطور گهر جي احترام جي هڪ شيءِ جي ۽ بطور هڪ دارالاستخاره ديوتا جي محفوظ ڪيو ويندو آهي. ان جا مثال ايندڙ بابن ۾ ڏنا ويندا. اهڙي طرح قديم نسل لاش جي واپسيءَ کي روڪڻ لاءِ اختيار ڪيل خبرداري ۽ روح يا سايي کي پيش ڪيل پوڄا جي وچ ۾ ڪنهن به تضاد يا بي جوڙ هجڻ جي احساس کي نه ٿي محسوس ڪيو، جيئن اهو مهذب ماڻهن کي فوراً محسوس ٿيندو. انساني خيالن جي ٽن ڏاڪن کي جن جو هي باب اڀياس ڪري ٿو، ٿورڙن لفظن ۾ هيئن سهيڙي سگهجي ٿو. لاش پوڄا، روح — پوڄا ۽ پاڇي — پوڄا.

باب چوٿون

ديوتائن جو پڻ بنياد

مسٽر هربرٽ اسپينسر پنهنجي ڪتاب ”پرنسپلز آف سوشالاجي“ ۾ پوت يا روح کان خدا تائين اوسر جي ترقيءَ کي ايترو تعريف جوڳي انداز ۾ پيش ڪيو آهي جو مان هن باب ۾ هن جي مڪ بيانن جي هڪ مختصر ورجاءُ کان وڌيڪ ٻيو ڪجهه پيش نه ڪرڻ جو سوچيو آهي، جنهن ۾ بهرحال مان تازن مثالن جو اضافو ڪندس ۽ ساڳئي وقت مري ويل جي زندگيءَ متعلق انساني خيالن جي ٽن لاڳيتين منزلن جي تصور کي، جيڪي گذريل باب ۾ ٻڌايون ويون آهن، اپنائيندس. سڀ کان اوائلي ترين منزل — اها منزل جتي مري ويلن جا لاش محفوظ ڪري رکيا ويندا آهن. هن منزل تي ديوتا/خدا گهڻي حد تائين اڻڄاتل آهن؛ اهي دوستن ۽ بزرگن جا لاش هوندا آهن، جن جي پوڄا ڪئي ويندي آهي، کين تعظيم ڏني ويندي آهي. مثال طور ايلس، تهيتين سردار جي لاش بابت چئي ٿو ته ”ان کي هڪ محفوظ ڇاپري هيٺان وينل حالت ۾ رکيو ويو هو.“ هڪ ننڍڙو قربانگاه هن جي سامهون کڙو ڪيو ويو هو ۽ ميوي، کاڌي ۽ گلن جا نذرانا سندس ماڻهن يا لاش تي حاضري پريندڙ پٺاريءَ/مذهبي اڳواڻ/پنڊت طرفان روزانو رکيا ويندا هئا (پادريءَ متعلق هي نقطو وڏي اهميت وارو آهي). جيئن مسٽر اسپينسر نوٽ ڪري ٿو ته سينٽرل آمريڪي ماڻهن لاشن جي مصنوعي گرميءَ رستي سڪي خشڪ ٿي وڃڻ کان اڳ ساڳيون رسمون ادا ڪيون ٿي. ڊي البرٽس نيو گنيءَ جي ماڻهن ۾ اهو ڏٺو ته اهي پنهنجن ابنن ۽ مڙسن جي سڪي ويل مميز جي پوڄا ڪن ٿا.

ٿورڙي مٿاهين سطح تي اسان کي مصر ۽ پيرو جي سڌريل ممي پوڄا ملي ٿي، جيڪا طاقتور بادشاهن يا سردارن مان عظيم ديوتائن جي ارتقا کان پوءِ به قائم دائر رهي. جڏهن به مري ويل جا اصلي بدن/جسدِ خاڪي محفوظ ڪيا ويندا آهن، اتي انهن جي پوڄا ۽ انهن کي

نذرانا پڻ پيش ڪيا ويندا آهن. اڪثر بهرحال جيئن اڳ ئي اهو نوت ڪيو ويو آهي، اهو سڄو لاش نه هوندو آهي پر رڳو ان جو مٿو/سسي (Head) هوندو آهي، جنهن کي خصوصي طور تي سانڍيو ۽ پوڄيو ويندو آهي. اهڙي طرح مسٽر ايڇ او فاربس بورو (BURU) جي ماڻهن متعلق هيئن چئي ٿو، ”مئل ماڻهن کي ٻيلي ۾ ڪنهن ٽوپڪلي جاءِ تي پوريو ويندو آهي، جنهن تي اڪثر ڪري هڪ پٿر يا قبر جو ٿنبو نشانيءَ طور لڳايو ويندو آهي، جنهن تي هن جا مائٽ خاص وقتن تي تماڪ، ٻيڙيون ۽ ٻيا نذرانا رکي ويندا آهن. جڏهن لاش ڳري چڪو هوندو آهي، ته ان جو پٽ يا قريبي رشتيدار ان جي سسي ڪٽي ان کي هڪ نئين ڪپڙي ۾ ويڙهي، گهر جي پويان ميدان ۾ يا ان لاءِ سندس قبر ڀرسان ڪڙي ڪيل هڪ ننڍڙي جهوپڙيءَ ۾ رکي ڇڏيندو آهي. اهو هن جي ابن ڏاڏن جو نمائندو هوندو آهي، جن جي حڪمن کي هو گهڻي عزت ڏيندو آهي.“ هن دلچسپ تفصيل ۾ ٻه نڪتا ڏيان چڪاڻ لائق آهن، ڇو ته اهي اسان کي ٻن وڌيڪ اضافي شين بابت هڪ متوقع اشارو ڏين ٿا، جن جي ارتقا جي اسان کي بعد ۾ ضرور ڪوڄ لڳائڻ ڪپي. پهريون نڪتو آهي قبر جي نوڪدار ڪنڀي جو، جيڪو شايد ڪاٺ جي بت جو بڻ بڻياد آهي ۽ ٻيو نڪتو آهي ننڍڙي جهوپڙيءَ جو جيڪا ٻاهر قبر ڀرسان مري ويل جي ڪٽيل سسيءَ مٿان اڏي ويندي آهي، هيءَ جهوپڙي بغير ڪنهن شڪ جي مندر يا پوڄا گهر جي بڻ بڻيادن مان هڪ بڻ بڻياد آهي. مري ويل ماڻهوءَ جي ٻاهر ڪڍيل ڪوپڙيءَ کي رسمن سميت ڪپڙي ۾ ويڙهڻ ۽ ان جي استخاري ڪمن جو پڻ مشاهدو ڪريو. ساڳئي نموني مسٽر ويانگل جڳ مشهور تبليغي نيوگنيءَ ۾ بوٿرا وٽ هڪ مري ويل ٻار بابت لکي ٿو، ”ان کي ٻه انچ مٿيءَ سان ڍڪيو ويندو آهي ۽ خاندان جا دوست قبر جي ڀرسان اهو سڀ ڏسي رهيا هوندا آهن پر پوءِ آخر ۾ ان ٻار جي ڪوپڙي ۽ ننڍڙا هڏا محفوظ ڪيا ويندا آهن ۽ سندس ماءُ طرفان پاتا ويندا آهن.“ سٺائو ماڻهن لاءِ هو چوي ٿو، ”ڪيترن ننڍڙن گهرن جي ڪارج متعلق پڇا ڪندي، مون کي معلوم ٿيو ته انهن جو مقصد، قبرن جي ڪڏن کي ڍڪڻ هوندو آهي. هڪ خاندان جا سمورا ڀاتي مرڻ وقت، ساڳي قبر ۾ دفن ڪيا ويندا آهن. نئين مري ويل

پاتيءَ کي جڳه ڏيڻ لاءِ آخري مري ويل پاتيءَ مٿان پيل مٽيءَ جي سنهي ته کي هٽايو ويندو آهي. اهي قبرون مٿاڇريون هونديون آهن. مثل ماڻهن کي انهن ۾ ويندڙ ۽ هٿ هڪٻئي مٿان چڙهيل پوزيشن ۾ پوريو ويندو آهي. مٽي انهن لاشن جي رڳو وات تائين اڇلائي ويندي آهي. هڪ مٽيءَ جو نهيل ٿانوءَ ان لاش جي مٽي کي ڍڪيندو آهي. ڪجهه وقت کان پوءِ اهو ٿانوءَ هٽايو ويندو آهي ۽ لاش جي مڪمل کوپڙي ڪڍي ويندي آهي ۽ ان کي صاف ڪيو ويندو آهي، آخر ۾ نيٺ ان کي مري ويل جي گهر ۾ باه مٿان هڪ چليءَ يا چاريءَ ۾ دونهن سان ڪارو ڪرڻ لاءِ تنگيو ويندو آهي. ”آفريڪا ۾ وري کوپڙيءَ کي اڪثر اهڙي هڪ ٿانوءَ ۾ محفوظ ڪيو ويندو آهي ۽ ان جي پوڄا ڪئي ويندي آهي. آمريڪا ۾ نيومئڊرڊ ۽ ٻئي هنڌ کوڙن ۾ مٽيءَ جا ٿانوءَ لڌا ويا آهن، جن کي انساني کوپڙين مٿان ائين چاڙهيو ويو آهي، جو ان ٿانوءَ کي پڇڻ کانسواءِ کوپڙي نه ٿي ڪڍي سگهجي. مٽي جي بطور پوڄا جي هڪ شيءِ جي خصوصي چونڊ ۽ حفاظت جيڪا هن نموني نيوگني ۽ ملائي آرڪيفلاگو ۾ ڏني وئي آهي، اڃا تائين ڪيترن ئي ٻين قديم ماڻهن ۾ قائم آهي.

مسٽر اسپينسر اهڙا ڪيترا ئي مثال ڏئي ٿو، هن جي صفحن مان مان رڳو ٿورڙا هتي پيش ڪيان ٿو. ”بداگري ۾ ادولي بادشاه جو نجی پوڄمان/معبود — سندس پيءُ جي کوپڙي، مٽيءَ جي هڪ ٿانوءَ ۾ محفوظ ٿيل هوندي آهي، جيڪو زمين ۾ رکيل هوندو آهي.“ هو ان کوپڙيءَ کي آهستيگي سان گهٽ وڌ ڳالهائيندو آهي، جيڪڏهن سندس ڪاميابي هن جي توقعات مطابق نه هوندي آهي.“ ساڳئي نموني مندان ماڻهن ۾، جيڪي پنهنجن مري ويلن جون کوپڙيون هڪ دائري ۾ رکي ڇڏيندا آهن، هر زال پنهنجي اڳلي مڙس يا ٻار جي کوپڙي سڃاڻيندي آهي ۽ اهڙو ڪو به ڏينهن نه هوندو آهي، جو هو ان ڏانهن بهترين پڪايل کاڌي جو ٿال ڀري نه کڻي ويندي هجي. مشڪل سان هڪ سني ڏينهن تي ڪا اهڙي گهڙي هوندي آهي جو اهي ٿوريون يا گهڻيون عورتون پنهنجن ٻارن يا مڙس جي کوپڙيءَ ڀرسان ويندڙ يا ستل نظر نه اينديون آهن. اهي ان کوپڙيءَ سان تمام خوشگوار ۽ محبت واري ٻوليءَ ۾ جيڪا هو استعمال

ڪري سگهنديون آهن، ڳالهائينديون آهن (جيئن اهي گذريل ڏينهن ۾ ڪندا هئا) ۽ لڳندو آهي ڇڻ هنن کي موت ۾ جواب به ملي رهيو هوندو آهي. مري ويل سان هيءَ پيار پري گفتگو، جيڪا تقريباً خوف کان خالي هوندي آهي، انسان جي موت جي تصورن جي پهرئين يعني لاش ساندي رکڻ جي منزل جي خاص سڃاڻپ آهي. اها اتي ورلي باقي بچي ٿي جتي تدفين لاش ڏانهن هڪ ڏکائتو يا قابل نفرت احساس پيدا ڪري ڇڏي ٿي ۽ پوءِ اتي اها رڳو هن جي سسيءَ تائين محدود هوندي آهي، جڏهن ته خود قبر ۽ ان ۾ پوريل لاش کان التو نفرت ۽ ڀو ڪيو ويندو آهي. مسٽر ڊو چيلو چئي ٿو، ڪجهه اولهه آفريڪي باشندا جڏهن مهمن تي نڪرندا آهن، پنهنجن وڏڙن جون ڪوپڙيون ٻاهر ڪڍندا آهن، (جن کي هنن مذهبي احترام سان محفوظ ڪري رکيو هوندو آهي) ۽ هڏين جا ننڍڙا ڌڙا انهن مان ڦٽي ڪري پاڻيءَ ۾ ملائي پي ڇڏيندا آهن؛ پنهنجي ان ورتاءَ جو سبب هو اهو ڏيندا آهن ته سندن وڏڙا بهادر هئا ۽ انهن جي جسم جو ڪجهه حصو پي ڇڏڻ سان هو به هنن جيان بهادر ۽ بي ڊڄا ٿي ويندا. هتي اسان کي ديوتا کي ڪائي ڇڏڻ، جي عادت جو هڪ سادو ۽ اوائلي مثال ملي ٿو جنهن جي عالمگيريت ۽ اهميت ڏانهن مسٽر فريزر ڌيان ڇڪايو آهي.

انساني ارتقا جي اوائل ۽ اڻ گهڙيل مرحلن دوران وڏڙن يا مري ويل ماڻهن جي بطور پوڄا جي مک ڄاتل شين جي هي قديم تصور جيئن جو تئين قائم رهندو اچي ٿو ۽ ديوتا/بزرگ-پوڄا (Ancestor worship) اڄ ڏينهن تائين چين ۽ ڪيترين ٻين قومن جو مک مذهب رهندو اچي ٿو. خدا، جيئن اهي آهن، چين ۾ عملي طور اڻڄاتل آهن. بزرگ پوڄا ٻين به ڪيترن نسلن ۾ مکيه مذهبن منجهان بطور هڪ جي قائم رهندي پئي اچي، بعد ۾ ايندڙ مذهبن جي ٻين جزن جي ان مٿان غالب پئجي ويڃڻ کان پوءِ به. يونان ۽ روم ۾، اها آخرتائين گهريلو رسمن جو هڪ اهم حصو رهي. پر گهڻن مثالن ۾ وقت گذرڻ سان روحن يا مري ويل ماڻهن جي مختلف طبقن وچ ۾ هڪ بتدريج تفريق پيدا ڪئي وئي، ڪي روح ٻين روحن کان وڌيڪ اهميت ۽ طاقت وارا ليکجن لڳا ۽ انهن طاقتور روحن مان هڪ اصول طور آخرڪار ديوتا پيدا ڪيا ويا. هڪ ديوتا/خدا حقيقت ۾

شروع ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ انتهائي طاقتور ۽ دوستاڻو روح هوندو آهي يعني هڪ اهڙو روح جيڪو مدد ڪرڻ جي قابل هوندو آهي ۽ جنهن جي مدد سان وڏين شين جي معقول نموني اميد ڪري سگهبي آهي. ۽ وري سردار شاهي ۽ بادشاهت جو گهڻو واسطو ديوتاڻي جي هڪ اعليٰ تصور جي واڌ سان آهي. ڪنهن به وڏي طاقت يا اختيار وارو هڪ مري ويل بادشاهه وقت گذرڻ سان پڪ سان هڪ وڏي اهميت وارو ديوتالڪيو وڃڻ لڳندو آهي. اسان هن خيال جي وڌيڪ پريور طريقي سان ڪوج مصر جي مذهب واري مضمون ۾ ڪنداسين؛ في الحال ايترو چوڻ ڪافي آهي ته هر مذهب ۾ ديوتائن/خدائن جي فرض ڪيل طاقت بادشاهن يا سلطانن جي وڌيل طاقت جي نسبت سان باقاعده وڌندي رهي آهي. جڏهن اسان لاش جي حفاظت ڪرڻ ۽ ميمفيڪيشن جي پهرين سطح کان ٻي سطح ڏانهن وڌون ٿا، جتي لاش کي دفن ڪرڻ معمول بڻيل هوندو آهي، هڪ تڪڙي نگاهه ۾ ٿي سگهي ٿو ائين لڳي ته جڻ مري ويلن جي لاڳيتي پوڄا ۽ انهن جي ديوتائن/خدائن ۾ ترقي وڌيڪ ممڪن نه ٿي سگهندي، ڇو ته اسان ڏٺوسين ته مري ويلن جي تدفين ان موتمار خوف وچان ڪئي وڃي ٿي ته متان لاش يا روح/پوت زنده ماڻهن کي تنگ ڪرڻ لاءِ واپس اٿي نه اچي. پوءِ به بهرحال والدين يا دوستن لاءِ فطري پيار ۽ انهن جي چڱ ڀلائي ۽ مدد کي يقيني بڻائڻ جي خواهش، هنن بظاهر متضاد خيالن کي هڪٻئي سان سمجهوتو ڪرائي ٿي. حقيقت ۾ اسان ڏسون ٿا ته ماڻهو جڏهن پنهنجن مري ويلن کي پوري ڇڏڻ ٿا يا ساڙي ڇڏڻ ٿا ته پوءِ به هوانهن جي پوڄا جاري رکندا آهن. جڏهن ته، جيئن اسان هاڻي کان پوءِ ڏسنداسي اهي عظيم پٿر جيڪي هو قبر جي مٿان مري ويل کي وري اٿي پوڻ کان روڪڻ لاءِ رکي ڇڏيندا آهن، وقت گذرڻ سان قربانگاهه بڻجي ويندا آهن، جن تي روح کي قربانيون آڻيون وينديون آهن. مري ويل ماڻهوءَ جي نسبت سان سوچ جي هنن ٻن پوين منزلن ۾ جن جو واسطو تدفين ۽ ساڙڻ سان آهي، ديوتا ننڍڙن روحن کان ارتقا جي هڪ تڪڙي تيزي سان وڌ ۾ وڌ الڳ ٿيندا ويندا آهن. هي مندرن ۽ موروثيتن جي اڀار جي نسبت ۾ اجا وڌيڪ وڏا ٿيندا ويندا آهن. ان کان علاوه بنا جسم روح جو غير واضح پڻو، هڪ وڏي

ويل خداپڻي جي حق ۾ ٿي بيهندو آهي، ديوتائن کي وڌ ۾ وڌ هوائي ۽ غيرمادي ۽ صورت ۽ سڀاءَ ۾ گهٽ باقاعده طور تي انساني سمجهيو وڃي ٿو. انهن کي طاقتور اوصافن سان ڏکيو وڃي ٿو. اهي مهاقدبت وارا ٿي وڃن ٿا، حتاڪ انهن کي سج، چنڊ ۽ فطرت جي عظيم طاقتن سان گڏ سڃاتو وڃي ٿو. پر گهڻن خداڻي منزل دوران اهي ڪڏهن به صفا قادر مطلق نه هوندا آهن. ڇاڪاڻ ته ديومالا ۾ اهي سڀ لازماً باهمي طور محدود هوندا آهن. يوناني ۽ رومن تهذيبن ۾ به اها ڳالهه صاف آهي ته ديوتا عام طور تي رواجي ذهنن طرفان، انسان کان مٿي تصور نه ڪيا ويا. اهو گهڻو پوءِ هڪ خداڻي تصور جي اثر هيٺ ٿيو ته ديوتا خدا جي وڌايل چڙهايل تصورن جيڪي هاڻي عام جام آهن، يهوديت ۽ عيسائيت جي زماني ۾ پاڻ کي تشڪيل ڪرڻ شروع ڪيو. هڪ دفعو وري محض گهريلو بزرگ - پوڄا اسان کي گهريلو مذهب - گهر جي ديوتائن جيڪي قبائلي ۽ قومي ديوتائن کان بلڪل مختلف هوندا آهن، جي بڻ بڻياد کان وڌيڪ بي ڪا شيءِ مشڪل سان ڏئي پئي سگهي. پر بادشاهپڻو اسان کي اها گم ٿيل ڪڙي مهيا ڪري ڏئي ٿو. اسان مسٽر ڊف ميڪڊونلڊ جي وچ آفريڪي علائقي ۾ خدا/ديوتا ٺاهڻ جي احوال ۾ اهو ڏسي چڪا آهيون ته ڪيئن قبيلي جي سردار جي وڏڙن جي پوڄا قبائلي يا ڳوٺاڻن ديوتائن کي جنم ڏئي ٿي ۽ اهو صاف آهي ته ڪيئن جڏهن سرداري ۽ بادشاهي ڦهلجي ٿي تمام اعليٰ قسم جا قومي ديوتا هنن اوائلي بادشاهن مان ڏيري ڏيري ڦٽن ٿا. اسان کي خاص طور تي وقت جو عنصر خيال ۾ رکڻو پوندو، اهو ياد رکندي ته اوائلي بزرگ آخر ۾ نيٺ بطور انسانن جي فرداً فرداً وسارجي ويندا آهن ۽ يادگيريءَ ۾ اهي پوءِ رڳو مافوق الفطري هستين طور باقي وڃي بچندا آهن. اهڙي طرح بادشاهپڻو ديوتا پڻي مٿان تيزيءَ سان عمل ڪري ٿو. جيڪڏهن خود زنده بادشاه عظيم آهي ته پوءِ هن جو بزرگ (آبو ڏاڏو) جنهن کان خود اهو بادشاه به ڊڄي ٿو ۽ سندس پوڄا ڪري ٿو، ڪيڏو نه گهڻو عظيم هوندو ۽ اڃا به بي انتها عظيم ان کان به اوائلي ديوتا، هن جي بزرگ جو به بزرگ هوندو، جنهن کي خود ان بادشاه جو به بزرگ ايڏي تعظيم ڏيندو آهي ۽ کيس راضي رکندو آهي. اهڙي ئي ڪنهن

طريقي سان ڏيري ڏيري ديوتائن جي هڪ پشت / موروثيت نهي ٿي ، جن مان پراڻي ۾ پراڻا ۽ تنهنڪري گهٽ ۾ گهٽ جاتل ئي آخر ۾ اڪثر ڪري سڀني کان وڏا ديوتا ٿي ويندا آهن.

بادشاهتن ۽ سلطنتن جي مضبوطي ۽ قنن جو واڌارو متوازي طاقت سان هنن رخن ۾ نشاندهي ڪن ٿا، جڏهن ته ٻوليءَ ۾ صورتخطيءَ جي ايجاد ديوتاڀڻي ۽ عظيم اوائلي بزرگن جي طاقت مٿان آخري مهر هڻي ڇڏي ٿي. اصل ۾ تمام گهڻو قديم قبيلن ۾ هڪ اصول طور اسان کي پوڄا ۾ رڳو گهريلو ۽ تازيون شيون هٿ اچن ٿيون. قبيلي جو سردار گهڻي ڀاڱي خود پنهنجي پيءُ ۽ هن جي ويجهن ابن ڏاڏن جي پوڄا ڪندو آهي. جيئن مسٽر ڊف مئڪڊو نالڊ ان ڏانهن تمام سٺي نموني اشارو ڪيو آهي، وڌيڪ قديم بزرگ تيزيءَ سان گمناميءَ ۾ هليا ويندا آهن پر وڌيڪ سڌريل نسلن ۾ اهڙا مختلف ذريعا اڀرن ٿا، جيڪي اوائلي مري ويل بزرگن کي ذهنن ۾ ياد رکڻ ۾ مدد ڪن ٿا ۽ تمام گهڻي ارتقا ڪيل برادرين ۾ هي ذريعا جيڪي ارتقا جي هڪ اعليٰ سطح کي پهچي چڪا هوندا آهن، تازن ديوتائن / بادشاهن / روحن کي، تمام قديم ۽ ۽ تمام گهڻي عرصي کان پوڄي ويندڙ ديوتائن / بادشاهن / روحن آڏو نسبتاً غير اهم ليکيندا آهن. بي ڪنهن به شيءِ کان وڌيڪ هيءُ ڳالهه هڪ ديوتا لاءِ چئي سگهجي ٿي. اهڙي طرح تمام اڳتي وڌيل معاشرن ۾ تازي بڻ بڻياد وارا ولي يا ديوتا هڪ ثانوي يا گهٽ اهميت ماڻيندا آهن. جڏهن ته انهن ۾ اعليٰ ترين ۽ سڀني کان عظيم ترين ديوتا تمام پراڻين قديميت وارا هوندا آهن، جن جي انساني تاريخ ئي زمانن جي ڌنڌلي ڪوهيڙي ۾ اسان جي نظر کان اوجھل ٿي چڪي هوندي آهي. ٺلهي روح کان هڪ مڪمل طور تي اُسريل ديوتا تائين جي تبديليءَ ۾ اهڙن ٽن انتهائي اهم ذريعن جو هٿي ذڪر ڪرڻ ضروري آهي. اهي آهن مندرن / پوڄاگهرن جو اڀرڻ، بٽن جو اڀرڻ ۽ سڀ کان مٿي پادشاهي / ملائيت جو اڀرڻ. هنن مان هر هڪ تي اسان کي ڌار ڌار سوچڻ گهرجي. مندرن / پوڄاگهرن جو بڻ بڻياد مختلف رهيو آهي، پر سمورا پوڄا گهر آخر ۾ پوءِ به يا ته مري ويلن جون قبرون يا اهڙيون جڳهون ثابت ٿين ٿا جتي مري ويلن کي خاص طور تي پوڄا پيش ڪئي

ويندي آهي. هن سچ تي جنهن تي مسٽر هربرٽ اسپينسر مسافرن يا تاريخدانن جي رپورٽن جي معائني ڪرڻ کان پوءِ پهتو ۽ پنهنجي ڪتاب (پرنسپلز آف سوشالاجي) جي سلسلي ۾ ان کي دريافت ڪيو. مسٽر وليم سمپسن مشاهدي ۽ استدلال جي بلڪل نئي هڪ مختلف طريقي معرفت الڳ طور تي پهتو. مسٽر سمپسن شايد ڪنهن به نسل جي ڪهڙي به مسافر کان وڌيڪ سچي دنيا جي پوڄا جي هنڌن جو هڪ تمام وڏو تعداد گهمي چڪو هو ۽ هو ان حقيقت کان جنهن هن جي اکين کي پاڻ پساو، سڀ کان اول متاثر ٿيو ته تقريباً پوڄا جو هر هنڌ، جنهن جي بڻ بڻياد جو پتو لڳائي سگهجي پيو، هڪ يا ٻئي روپ ۾ هڪ مقبرو (TOMB) نڪتو.

هن ڏس ۾ هن پنهنجي تحقيق جي نتيجن کي ڪيترن ئي تعريف جوڳن مضمونن ۾ ظاهر ڪيو، جن مان مان مذهب جي شاگردن جي سنجيده توجهه لاءِ سڀني جي پر خاص طور تي ورشپ آف ڊيٽ نالي مضمون جي اعتماد سان سفارش ڪري سگهان ٿو. غار پوڄاگهر/مندرجي شايد پهرين صورت آهي. ڪڏهن مري ويل ماڻهوءَ کي ان غار ۾ رکي ڇڏبو آهي، جتي هو جڏهن جيئرو هو رهندو هو، ان جو مثال اسان اڳ ئي سيلون جي ويدن ۾ ڏسي چڪا آهيون. ٻين مثالن ۾ جتي انساني نسل غارن ۾ رهڻ جي رسم ترک ڪري چڪا هوندا آهن، مري ويلن کي غارن ۾ پورڻ يا انهن کي غارن يا هٿرادو غار نما سردخانن ۾ لڻائي ڇڏڻ جي عادت، مذهبي احساس جي روايتي قدامت پسنديءَ ڪري اڃا تائين قائم رهندي آهي. هنن سمورين مختلف غارن ۾ مري ويلن کي نذرانا پيش ڪيا ويندا آهن ۽ هتي ئي اسان کي غار-مندرن/پوڄاگهرن جو آغاز ملي ٿو. اهڙا مندر پهريان بلڪل فطري يا انتهائي اڻ گهڙيل هئا پر پوءِ جلد ئي انهن کي ابتدائي ديواري نقاشيءَ سان سينگارڻو وڃڻ لڳو، جيئن مثال طور ڏکڻ آفريڪي جهنگلي ماڻهن طرفان ڪيو ويندو آهي. هي ديواري نقش وري وقت گذرڻ سان آهستي آهستي اهڙن عاليشان مندرن/پوڄاگهرن کي جنم ڏين ٿا جيئن ٿمبيز ۾ بادشاهن جا مقبرا آهن، جن مان هر هڪ مقبري پاڻ سان گڏ هڪ شاندار پوڄاگهر پنهنجي مردي خاني جي گرجا طور گڏائي ڇڏيو آهي. غارن ۾ موجود مندرن/پوڄاگهرن جي سجاوٽ ۾

ساڳئي نموني مجسم سازي به استعمال ڪئي وئي آهي ۽ ان فنڪارانه آرائش جو اسان آخري نتيجو عاليشان غار- پوڄا گهرن جهڙوڪ ايلورا جي سجايل غارن جي صورت ۾ ڏسون ٿا. ٻئي فن ايتروسڪن جي خوبصورت ۽ دلچسپ مقبرن/ مندرن ۾ گڏ استعمال ڪيا ويا آهن. ٻئي قسم جي مثالن ۾ اها جهوپڙي جتي مري ويل ماڻهو رهندو هو، هن جي مري وڃڻ تي هن جي زنده مائتن طرفان خالي ڪئي ويندي آهي ۽ اهڙي طرح اها هڪ نامڪمل پوڄا گهر بڻجي ويندي آهي جتي ان مري ويل ماڻهو کي نذرانا پيش ڪيا ويندا آهن.

هوتينتوس قبيلي ۾ ائين ئي ٿيندو آهي. مسٽر چالميرا نيوگنيءَ ۾ اهڙي جهوپڙي تدفين متعلق هيئن چئي ٿو، ”سردار کي جهوپڙيءَ جي وچ تي پوريو ويو، هڪ ٿڌو هن جي قبر مٿان وڇايو ويو، جنهن تي مون کي ويهڻ لاءِ چيو ويو، جيستائين هو روئي ون.“ هي روج راڙو اڪثر عورتن طرفان ڪيو ويندو آهي، هي مثال اسان کي ايدونس ۽ اوسيرس رسمن ۽ عيسائي پاڻيٽا جي رسمن ڏانهن وٺي وڃي ٿو. مسٽر اسپينسر ڪيترائي ٻيا بهترين مثال ڪنا ڪيا آهن؛ هو چئي ٿو، ”جيئن خالي ڪيل گهر ڏانهن کاڌي جي بار بار رسد پهچائي وڃي ٿي ۽ نذرانا پيش ڪرڻ سان گڏ مڃاڻ جا ٻيا عمل به ڪيا وڃن ٿا، ته ان سان اهو اجڙيل گهر، جيڪو هڪ مرده خاني گهر ۾ تبديل ٿي ويو هوندو آهي هڪ مندر/ پوڄا گهر جون خصلتون ماڻي وٺندو آهي.“ مندرن/ پوڄا گهرن جو ٽيون بڻ بڻياد ان ڇا پري، جهوپڙي يا اجهي ۾ لڌو ويو آهي، جيڪو قبر مٿان ڪڙو ڪيو ويندو آهي، مري ويل جي حفاظت لاءِ يا زنده ماڻهن جي سهولت لاءِ، جيڪي اتي نذرانا پيش ڪرڻ ايندا آهن. اهڙي طرح مسٽر چامرس مطابق، نيوگنيءَ جي ڪجهه حصن ۾ ”اتان جا رهندڙ پنهنجن مري ويلن کي پنهنجن گهرن جي سامهون پوريندا آهن ۽ ان قبر کي هڪ ننڍڙي گهر سان ڍڪي ڇڏيندا آهن. جنهن ۾ هن جا قريبي رشتيدار ڪيترن ئي مهينن تائين سمهندا آهن.“

ٻئي پاسي اسان مسٽر ڊيف مڪڊو نلڊ جي وچ آفريڪي باشندن جي احوال ۾ اهو ڏٺو ته اهي وحشي ماڻهو خود اصلي قبر تي پوڄا

نه پيا ڪن. هن حالت ۾ لڳي ٿو ته مري ويل جي اتي پوڻ جو خوف، مري ويل جي مقبري تي عقيدت جي رواجي صورتن کان روڪي ٿو. ان کان علاوه روح کي هاڻي ڇا ڪاڻ ته ٿورو يا گهڻو لاش کان آزاديءَ سان الڳ ٿي سگهندڙ تصور ڪيو وڃڻ لڳو، ان ڪري ان جي پوڄا، پوا ٿئي قبرستان کان پري ڪنهن ٻي جڳهه تي ڪرڻ ممڪن ٿي پئي. ان ڪري هي آفريڪي ماڻهو روح کي ان جڳهه تي تلاش ڪندا آهن، جتي سندن وڇڙي ويل هر قبائلي آخري وقت ۾ هنن سان گڏ رهندو هو. اهو مري ويل ماڻهو جي گهر جي وراڻي تي لڳل وڏو وڻ هوندو آهي جيڪو هنن جو مندر/پوڄا گهر هوندو آهي ۽ جيڪڏهن اتي ڪو وڻ نه وڌندو آهي ته هو اتي هڪ ننڍڙو ڇاپرو ڪڙو ڪري ڇڏيندا آهن ۽ اتي پنهنجيون ساديون رسمون ادا ڪندا آهن.“ هن مثال ۾ اسان کي ڪن مندرن/پوڄا گهرن لاءِ اڃا هڪ ٻيو امڪاني بڻ بڻياد ملي ٿو ۽ پڻ مقدس وڻ لاءِ به، جيڪو ڪيترن ئي ملڪن ۾ مقدس پوڄا جي هڪ ايڏي عام شيءِ آهي. اهڙين فطري غارن يا غريب جهوپڙن سان شروعات ڪندي، مندر/پوڄا گهر فنون لطيفه ۽ بادشاهتن جي واڌاري سان تمام وڏن مقدارن جا ۽ وڌيڪ خوبصورت سجاوٽن وارا ٿيندا ويا. خاص طور جڏهن اسان مصر ۽ پيرو جي مقبرن، مندرن ۽ احرامن جي حالت ۾ ڏسون ٿا ته، اهو تمام وڏي سائيز وارو ۽ قيمتي زيورن وارو تڏهن ٿئي ٿو، جڏهن ان کي ڪنهن طاقتور بادشاهه پنهنجي حياتيءَ ۾ خود پنهنجي لاءِ تعمير ڪرايو هوندو آهي. هن تفصيل وارا مندر-مقبرا اهڙي هڪ عمارت ۾ جيئن مسيني ۾ ايتريس جو خزانو جيڪو حقيقت ۾ قبل از تاريخ جي ڪنهن بي نام بادشاهه جي قبر آهي، (ان کي پيرٿ ۽ چيز ۾ ٻيهر تعريف جوڳي انداز ۾ تعمير ڪيو ويو آهي) فنڪارانه اوسر جي هڪ اوچي نقطي تي پهچي وڃن ٿا. ظاهر آهي ته مندر/پوڄا گهر جي اهميت ۽ شان ان ديوتا/خدا جي اهميت ۽ شان جي عوامي تصورن مٿان عمل ڪندي جيڪو ان ۾ رهندو آهي ۽ ان جي ابتڙ جيئن ديوتا عظيم کان عظيم تر ٿيندا ويندا آهن تيئن سندن مستقل گهرن جي اڏاوت ۽ سجاوٽ مٿان مسلسل وڌيڪ فن ۽ وڌيڪ تعميراتي ڏاهپ صرف ڪئي ويندي آهي. آخر ۾ ديوتا پنهنجي رعب تاب لاءِ گهڻي حد تائين پنهنجي گهر مٿان ئي

پاڙيندو آهي. خود غير اهل ڪتاب (گهڻ خداڻي) ماڻهن جو مذهب پارٽينان ۽ اولمپين ديوتا۔ زيوس (ZEUS) جي مندر سان ڪيترو نه سڃاتو ٿو وڃي! عيسائيت خود ڪيترو نه لنڪن ۽ درهام، ايمپنس ۽ چارٽرس، ملن ۽ پيسا، سينٽ مارڪ ۽ سينٽ پيٽرڪ جي چرچن جي شڪرگذار آهي. ماڻهو اهو نه مڃي سگهندا ته اهي ديوتا/خدا جن کي اهڙن شاهڻن ۽ ڌنڌلي نموني مذهبي روضن تي پوڄيو ٿو وڃي، ڪنهن سمي هنن جيان انسان هئا، ساڳين جسمن، عضون ۽ جذبن جا ٺهيل. پوءِ به گهٽ ۾ گهٽ آخري مثال ۾ اسان ڏسون ٿا ته هڪ واحد هيٺاهين شامي هاريءَ (يسوع مسيح) جي مان ۾ عظيم عمارتون ڪڙيون ڪيون وڃن ٿيون. مندرن جي اصليت جي هن مختصر ۽ اڻپوري تفصيل کان پوءِ مان خود ان مقدس عمارت تي غور ويچار کان ان بُت جي غور ويچار ڏانهن اچان ٿو، جيڪو عام طور تي ان ۾ رهي ٿو. جتي تدفين جي رسم رائج هوندي آهي ۽ جتي فن اوسر جي هڪ هيٺين سطح تي هوندا آهن، مري ويلن جي ياد بن يا ٽن نسلن کان وڌيڪ دير تائين قائم نه رهي سگهندي آهي. پر جتي مميفڪيشن رائج هوندي آهي، اتي اهڙو ڪو به سبب نه هوندو آهي ته مري ويل ماڻهن کي غير ميعن مدت تائين ڇو نه محفوظ ڪري رکجي ۽ پوڄيو وڃي. ۽ اسان کي خبر آهي ته گهٽ ۾ گهٽ مصر ۾ بادشاهن جي هن مذهبي عقيدو کي جيڪي قديم سلطنت جي تمام آگاهين زماني ۾ مري ويا، تاليمز بادشاهن جي ڏينهن تائين باقاعده جاري رکيو ويو. اهڙي هڪ مثال ۾ جيئن هي آهي، بتن جي اُپرڙ جي قطعاً ڪا گنجائش نه آهي، لاش خود پوڄا جي مک شيءِ / اسم (OBJECT) هوندو آهي. لحاظ اسان مصر ۽ پيرو--- ٻنهي هنڌن تي اهو ڏسون ٿا ته مميءَ جي پوڄا، مقامي مذهبن ۾ هڪ وڏو ڪردار ادا ڪيو، جيتوڻيڪ ممي پوڄا جي ڪڏهن ڪڏهن ٻين مقدس شين جيئن پاڪ تصور يا مقدس پٿر، جن کي به اسان هاڻي کانپوءِ ڏسنداسون ته ساڳيو ئي بڻ بڻياد هو، جي پوڄا سان متا سٺا به ڪئي ويندي هئي، پر ٻين ڪيترن ئي ملڪن ۾ جتي لاشن کي گهٽ ظاهر ظهور نموني محفوظ ڪيو ويندو هو، روح يا ديوتا جي پوڄا اڪثر ڪري هڪ نقل يا بُت کي پيش ڪئي ويندي هئي، ايتري قدر جو عيسائي ٻوليءَ

۾ بُت پرستي، توحيد پرستي کان علاوه عبادت جي ٻين سمورن روپن لاءِ عام فقرو بڻجي چڪو هو. هاڻي انهن بتن جو بڻ بڻياد ۽ معنيٰ ڇا آهي ۽ ڪيئن انهن کي اوائلي لاشن يا روح پوڄا سان ڳنڍي سگهجي ٿو؟

مان سمجهان ٿو ته مندر پوڄا گهر جيان، بُت کي به مختلف جدا جدا بڻ بڻياد آهن، جن مان ڪيترن کي مسٽر هربرٽ اسپينسر نوٽ ڪيو آهي، جڏهن ته ٻيا مون کي لڳي ٿو ته هن ڳوڙهي ۽ تيز مشاهدو ڪندڙ شخص کان به رهجي ويا آهن. اوائلي بُت، جيڪڏهن مون کي متضاد اظهار جي اجازت ڏني وڃي ته بُت ئي نه آهن يعني اهي مري ويل ماڻهو، جا خاڪا يا نمائندا نه آهن پر انهن جا اصل لاش آهن، جن کي محفوظ ڪيو ويو هوندو آهي ۽ سندن ممي ٺاهي وئي هوندي آهي. بهرحال اهي جلد ئي مختلف قسمن جي نمائندگي ڪندڙ صورتن ۾ تبديل ٿي ويندا آهن. ڇو ته پهريان خود مميءَ کي اڪثر ڪري پٽيءَ وارن ڪپڙن ۾ ويڙهيو ويندو آهي، جيڪي ان جي خدوخالن کي لڪائي ڇڏيندا آهن ۽ ٻيو ته ان کي اڪثر هڪ ڪاٺ جي ٺهيل صندوق ۾ بند ڪيو ويندو آهي، جيڪا پڻ اڪثر ڪري اڻ گهڙيل نموني انسان جي شڪل جهڙي هوندي آهي ۽ جنهن بُتن جي ڪجهه صورتن کي بلاشبہ پيدا ڪري ڇڏيو آهي. اهڙي طرح مصري ديوتائن مان امن (AMUN)، خيم، اوسيرس ۽ تاه (PTAH) ديوتائن جون مورتيون اڪثر ڪري يا عادتاً هڪ مميءَ جي صندوق ۾ موجود مميءَ جون مورتيون هونديون آهن پر اڃا به اڳتي خود ممي ورلي يا ڪڏهن به اهو پورو ماڻهو نه هوندي آهي، ان مان گهٽ ۾ گهٽ آندا نڪتل هوندا آهن يا جيئن نيوگنيءَ ۾ ڪيو ويندو آهي ته ان جو سمورو گوشت ڪڍيو ويو هوندو آهي، پوئتي رڳو ڪل ۽ هڏا باقي بچايا ويندا آهن. وري اڪيون به اڪثر ڪري، جيئن پيرو ۾ ٿيندو آهي، ڪنهن ٻي اکين جهڙي شيءِ سان بدلایون وينديون آهن ته جيئن زندگيءَ جهڙو مهاندو ٿي بيهي. ههڙي قسم جا مثال ٻين پاڻ جهڙن مثالن ڏانهن وٺي وڃن ٿا جتي مورتِي يا بُت آهستي آهستي لاش يا مميءَ کان ئي ماڳهين گوءَ ڪڍي وڃي ٿو. مسٽر ايڇ. او – فوربس تيمورلات ۾ اهڙي هڪ عبوري منزل جو هڪ دلچسپ مثال پيش ڪري ٿو؛ هو چوي ٿو. ”انهن ماڻهن جا لاش جيڪي جنگ ۾ مري ويندا

آهن يا جن جو موت دهشتناڪ انداز ۾ ٿيو هوندو آهي، پوريا ويندا آهن ۽ جيڪڏهن هن جو مٿو (دشمن طرفان) کٽيو ويو هوندو آهي، ته پوءِ هڪ ناريل قبر ۾ رکيو ويندو آهي. هن جي گم ٿيل مٿي جي نمائندگي ڪرڻ لاءِ ۽ هن جي روح کي ڌوڪو ڏيڻ ۽ مطمئن ڪرڻ لاءِ.

هن ڳالهه جو جهجهو ثبوت موجود آهي ته اهڙيون هٿرادو جنگيون ٻانهون يا جسم روح جي ڪم ڪار لاءِ گهڻي حد تائين ڪافي هوندا آهن، ان صورت ۾ جڏهن اصلي لاش صفا ختم ٿي چڪو هوندو آهي يا خراب ٿي چڪو هوندو آهي.

وڪاتا نيز ماڻهو پنهنجن ابن ڏاڏن لاءِ ڪاڻ جا مجسما ٺاهيندا آهن، انهن ۾ ساڙيل لاش جي خاڪو وجهندا آهن ۽ ان تي لاش تان لاٿل ڪوپڙيءَ جي ڪل چنٻڙائي ڇڏيندا آهن. هو اهي مورتيون، جيڪي اڌ ممي هونديون آهن ۽ اڌ بُت هونديون آهن، پنهنجن گهرن جي پوڄا خانن ۾ رکي ڇڏيندا آهن، سندن تمام وڏي عزت ڪندا آهن ۽ سندن محنت سان خيال ڪندا آهن. سمورين تقريبن ۾ انهن کي ڪاڌو ۽ شربت پيش ڪيو ويندو آهي. اها ڳالهه واضح آهي ته لاش کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم جي خاص طور تي اها ضرورت هوندي آهي ته اصلي مري ويل ماڻهوءَ جي لاش جي جاءِ تي هڪ مورتِيءَ جي نعم البدل کي آڻي بيهارجي. ان جي ابتڙ لاش کي پوريندڙ نسلن ۾ اها لاش جي ڪٽيل سسي هوندي آهي، جنهن کي اڪثر ڪري محفوظ ڪيو ويندو آهي ۽ پوڄيو ويندو آهي. اهڙين مورتين کان پٿر جي ننڍڙن تابوتن، جيئن ايترو سڪان مقبرن جا پٿر آهن، تائين سفر ايڏي ڪا وڏي ڳالهه ناهي.

هنن پٿر جي تابوتن ۾ مري ويلن جي سڙيل خاڪو پيل هوندي هئي ۽ انهن مٿان اهڙو ڍڪ رکيل هوندو هو جيڪو عام طور مري ويل کي اهڙي انداز ۾ ظاهر ڪندو هو جن هو هڪ وڏي دعوت ۾ آرام سان پنهنجن هٿن ۾ شراب جو جام جهليو ويٺو آهي. اهي مقبرا جن ۾ اهي پٿر جا تابوت رکيا ويندا هئا، ٻن قسمن جا هوندا هئا: هڪ --- پٿر جا ٺهيل احرام يا مخروط، جن لاءِ ڊاڪٽر اسڪ ٽيلر چئي ٿو، ”اهي ظاهر ظهور ڌڙي جي باقيات آهن.“ ٻيو --- جبل ۾ ڪٽيل ڪوٺڙي جيڪا ”

غار جي باقيات آهي.“ هي شاهائون قبرون محض بي، رونق قبرون نه آهن پر اهي مري ويلن جا آماجگاه آهن، جن کي زنده ماڻهن جي گهرن جي طرز تي تعمير ڪيو ويو هوندو آهي. انهن ۾ فرنيچر ۽ ٿانوءَ موجود هوندا آهن ۽ انهن جون ديوارون تصويرن سان سجايل هونديون آهن. انهن ۾ هڪ آڳوڻو نهيل هوندو آهي، جتي سمورو خاندان سالياني دعوت تي پنهنجن وڃڻي ويل بزرگن کي خراج عقيدت پيش ڪرڻ لاءِ گڏ ٿي سگهندو آهي، جيڪي پنهنجن مجسم ٿيل تابوتن جي ڏکڻ مان ٻاهر نڪري انهن سان گڏ ماني کائيندا آهن. هن اوائلي ممي - بُت کان ٿورو وڌيڪ مفاصلي واري منزل تي اسان خالص ۽ سادي مورتِيءَ تي پهچون ٿا. مثال طور ميڪسيڪو جا ماڻهو، جيئن اسان ڏسي آيا آهيون، لاش ساڙيندڙ هئا. ۽ جڏهن لڙائيءَ ۾ قتل ٿي ويل ماڻهن جا لاش هنن کي حاصل نه ٿي سگهندا هئا، اهي انهن جون کاڌ جون مورتيون ٺاهيندا هئا، جن کي هو عزت ڏيندا هئا ۽ پوءِ سندن لاشن جي جاءِ تي انهن کي ساڙي ڇڏيندا هئا. ڪجهه قدر ساڳئي جذبي سان مصري خود مميءَ جي ڀر ۾ مري ويلن جي هڪ مورتِي به رکي ڇڏيندا هئا، جيڪا هنن جي نظر ۾ روح لاءِ اصلي لاش جي حادثاتي تباهيءَ جي صورت ۾ هڪ پناه گاه يا ان کي حاصل ڪندڙ شيءِ طور ڪم ڪندي هئي.

مسٽر اسپينسر بُتن جا اهڙا ڪئين ساڳيا مثال ڪنا ڪيا آهن، جن کي مري ويل جي جسم بدران استعمال ڪيو ويندو آهي. روم جون مورتيون، ميٿ جا نقاب هوندا هئا، جن مري ويل بزرگن جي نقشن کي ساڳئي نموني سانڍي رکيو ٿي. شايد ٻئي نمائندگيءَ جي هن رسم جو وڌ ۾ وڌ جديد بقا اجاتائين ويسٽ منسٽريابي ۾ محفوظ ڪيل اسانجن بادشاهن ۽ راڻين جي پتلن جي صورت ۾ ڏسي سگهجي ٿو. بُت پرستيءَ جا اڃا به ٻيا ذريعا رهيا آهن، جن مون کي لڳي ٿو، مسٽر اسپينسر جو مشڪل سان ڪو ڌيان چڪايو آهي. اهي به آهن، قبر جي سڃاڻپ ڪندڙ ٿڌو ۽ قبر تي ڪڙو ڪيل پٿر (ڪُتبو). مان اهو مڃڻ جو خطري جو ڪم ڪيان ٿو ته بُتن جو گهڻو تعداد مٿين ٻن اصلي شين مان هڪ يا ٻيءَ مان ڦٽو آهي. انهن ٻنهي جو معائنو هاڻي مان گهڻي تفصيل ۾ ڪندس. في

الحال ايترو چوڻ ڪافي آهي ته ڪاٺ جو ٿنڀو اڪثر ڪري لڳي ٿو ته ڪاٺ جي اڪريل مورتيءَ لاءِ بڻ بڻياد يا ان کان موڪلائيءَ جو نقطو آهي؛ اهو تعظيم جي اهڙين ان گهڙيل شين جو جيئن مخروط ۽ ڪاٺ جا ٺلهه، جن جي يهودي قبيلن ۾ ايتري گهڻي عزت ڪئي ويندي آهي، پڻ بڻ بڻياد آهي. جڏهن ته ڪهرو گول پٿر، بيٺل پٿر يا قبر جو پٿر يا ڪُتبو (TOMBSTONE) لڳي ٿو ته پٿر يا سنگمرمر جي مجسمي جيڪو سڄي دنيا ۾ سمورين اڳتي وڌيل ۽ سڌريل برادرين ۾ وڌ ۽ وڌ عام مجسمو هوندو آهي، جو بڻ بڻياد يا ان کان موڪلائيءَ جو نقطو ناهي ٿو.

اهڙا پٿر شروع ۾ چڙو ان گهڙيل وڏا ٽڪرا يا اڻ تراشيل پٿر هئا، جيڪي اهڙن پٿرن جا پونيئر هئا جن کي قديم زماني ۾ قبر جي مٿان رکيو ويندو هو ته جيئن مري ويل ماڻهوءَ جي لاش کي هيٺ دٻائي رکجي ۽ ان کي زنده ماڻهن کي پريشان ڪرڻ لاءِ وري واپس اچڻ کان روڪي ڇڏجي. پر وقت گذرڻ سان اهي پٿر مستطيل يا چورس شڪلين ۾ ڇلجڻ لڳا ۽ آخر ۾ انهن کي انساني مٿي ۽ ڪُلهن جي هڪ صورت ۾ سڃايو وڃڻ لڳو. هن ڏاڪي کان هنن جلد ئي يونان جي هرميز ديوتائن ڏانهن ترقي ڪئي. اسان هاڻي ڄاڻون ٿا ته هي اڪثر هيلينڪ (يوناني، مصري ۽ رومي) ديوتائن ۽ ديوين جو اوائلي روپ هئا ۽ اسان انهن جي ارتقا جو هن نقطي کان وٺي انسان نما ايفرو ڊائٽ يا هيري تائين سُرُاغ لڳائي سگهون ٿا. اڀيسن ارتيمس جي مشهور تصوير ان سلسلي ۾ هڪ عبوري مثال آهي، جيڪو هر پراڻي پڙهندڙ کي هڪدم ڏسڻ ۾ ايندو. اهڙين غير شڪلي شروعاتن کان ابتدا ڪندي، اسان آخر هيلاز ايتروريا ۽ روم جي فنڪارن ۽ شاندار پتل ۽ سنگمرمر جي مجسمن، جديد هندستان جي گهڻ ڊسٽي ديوين ۽ نشاطه ثانيه (جاڳرتا) جي زماني جي اتليءَ جي ميڊونا ۽ پيتاس جي مجسمن تائين ترقي ڪيون ٿا. فطري طور جيئن ديوتا وڌيڪ خوبصورت ۽ ڪاريگريءَ ۾ وڌيڪ نفيس ٿيندا ويندا آهن، سندن طاقت ۽ شان جو عوامي خيال به ان سان گڏو گڏ ضرور وڌندو ويندو آهي. مصر ۾ ان اوسر مکيه طور تي سخت گرِينائيٽ (عمارتي) پٿر جي تمام وڏي سائيز ۽ نفيس وڌيڪ جو روپ اختيار ڪيو. نام نهاد مشهور مصري

احرام ميان ۽ اسفندڪس پهرين ڳالهه جا جاتل سڃاتل مثال آهن. سائنائيت پشت ڪاري بسالت پٿر جا ديوتا، جيڪي لوور ۽ برٽش ميوزم ۾ ايترا جاتل سڃاتل آهن، ٻي ڳالهه جا مثال آهن. يونان ۾ ساڳيو تاثر مثالي خوبصورتِيءَ سان جيئن ايفروڊائيت ۽ اپالو جي مجسمن ۾ يا سامان جي قيمتي پٿي سان جيئن زيوس ۽ پارٿينان جي اٿيني جي مجسمن ۾ آهي. حاصل ڪيو ويو. پر اسان کي هميشه اهو به ضرور ياد رکڻ گهرجي ته خود هيلاس ۾ هي شاندار ديوتا، اڻ گهڙيل مذهب جي بي صورت پٿريلن ٽڪرن يا بيٺل پٿرن مان نسبتاً ٿوري وقت ۾ پيدا ڪيا ويا.

حقيقت ۾ اسان وٽ انتهائي عجيب ۽ مشڪل سان انساني صورت وارن مائيسينين قسمن ۽ مائران يا فيڊ ياس جي نهايت عمدہ مورتين درميان اڃا ڪيترائي عجيب وچوارا روپ به موجود آهن. سڀ کان قديم يوناني مجسما جيڪي پيرٿ ۽ ڇپيز طرفان سندن عظيم شاهڪار ”آرٽ اِن پريميتو گريڪ“ ۾ تراشيل آهن، پوليشيشين سطح کان ڪنهن به لحاظ کان مٿاهان ناهن. جڏهن ته بعد جي فرسوده ڪاريگريءَ جي نام نهاد اپولو ديوتائن جيڪي پنهنجن ٻانهن کي پاسن کان ڪري آيا بيٺا آهن، ڪيترن ئي اعتبارن کان قبر تي ڪڙي ڪيل پٿر جو سڌو هيٺ مٿي وارو خاڪو ياد ڪرائن ٿا جنهن مان انهن اوسر ڪئي هوندي آهي. مان اهو به اضافو ڪندس ته بيشمار مثالن ۾ اڻ گهڙيل پٿر جي مورتِي يا بُت ۽ اڃا به هيٺاهين درجي تي اڻ تراشيل مقدس پٿر، هڪ ڇاپري يا پناهه هيٺان مرڪزي شيءِ طور بيٺل هوندو آهي، جيڪو آهستي آهستي عاليشان مندر/پوڄا گهر ۾ اوسر ڪري ويندو آهي. ٻنهي ۾ ترقي عام طور تي ٿوري يا گهڻي برابر هوندي آهي، جيتوڻيڪ ڪڏهن، جيئن تاريخي يونان ۾ آهي نوابي اڏاوت جي هڪ مندر/پوڄا گهر پوڄا جي پنهنجي مرڪزي ۽ مک شيءِ طور اوائلي وحشي پوڄا جو گهرو اڻڪٽيل پٿر به رکيو ٿي. تنهنڪري ويندي عيسائيت ۾ به، عظيم چرچ ۽ گرجا گهر، پنهنجي وڏي ۾ وڏي قيمتي ملڪيت طور ڪجهه اڻ گهڙيل ۽ قديم مورتيون رکن ٿا، جيئن روم ۾ ايرا ڪوئلي ۾ سنتا ماري جو مقدس ٻارڙو يا ڪاريون مڊوناز جن کي ماڻهن طرفان اٽليءَ ۾ زيارت جي مشهور جڳهن تي پوڄيو ويندو آهي.

منهنجي چوڻ جو اهو مطلب ناهي ته هر بت خود لازمي طور هڪ جنازي جي نشاني هوندو آهي. جڏهن هڪ دفعو ديوتاڻي جو خيال مڪمل طور تي پيدا ٿي چڪو هجي ته ۽ جڏهن ماڻهو هڪ مورتِيءَ يا بت کي پنهنجي ديوتا جو نمائندو يا رهڻ جو هنڌ قرار ڏيڻ جا هيراک بڻجي چڪا هجن ته پوءِ اهڙين مورتين کي بيشمار انداز ۾ وڌائڻ سولو ٿي پوندو آهي. هوبهو ساڳئي اپولو يا ايفرو ڊائيت يا مئڊوناي سينٽ سيپسٽين جون سوين مورتون وجود رکي سگهن ٿيون. ساڳئي وقت اها ڳالهه به بلڪل صاف آهي ته اڪثر پوڄارين طرفان پاڪ هستي ٿوري يا گهڻي اصل ۾ مورتِيءَ سان منجهائي ويندي آهي، هڪ خاص آرٽيمس يا هڪ مخصوص نوٽري ڊم، کي ٻئي آرٽيمس يا نوٽري ڊم کان وڌيڪ طاقتور يا وڌيڪ دوستاو سمجهيو ويندو آهي. مان ڏکڻ يورپ جي اهڙين عورتن کي سڃاڻان جيڪي پري واقع مڊونا جي مقبري تي پوڄا ڪرڻ وينديون آهن، ڇاڪاڻ ته اها سندن پنهنجي مڊونا کان وڌيڪ عظيم آهي. ان کان علاوه اهو به ممڪن آهي ته ڪيترن ئي مثالن ۾ مورتيون يا مقدس پٿر جيڪي ڪڏهن پنهنجي بڻ بڻياد ۾ جنازي وارا هوندا هئا ۽ مخصوص ديوتاڻن يا روحن جي نمائندگي ڪندا هئا، آخر ۾ نيٺ ٻين وڌيڪ طاقتور ديوتاڻن طرفان ڳڙڪائجي ويندا آهن، تنهنڪري نيٺ اهي پنهنجي قديم انوکيت وڃائي ويهندا آهن. اهڙا ڪيترا ئي بحال ۽ ڪيترائي ايشٽيرات هئا، شايد ڪيترائي اپولو، ڪيترائي آرٽيمسز ۽ ڪيتريون ئي ايفرو ڊائٽس هيون.

اها ڳالهه تقريباً يقيني آهي ته ڪيترائي الڳ الڳ هر ميز ديوتا هئا. تحقيق جي ترقي اسان کي اهو مڃڻ تي مجبور ڪري ڇڏي ٿي ته بيشمار ديوتا، جن کي ڪڏهن يگانو ۽ انفرادي سمجهيو ويندو هو، مقامي ديوتاڻن جي هڪ وڏي تعداد ۾ ضم ڪيا ويا ۽ بعد ۾ انهن کي ڪنهن طاقتور ديوتا سان، نقش، نالي يا وصف جي محض ٻاهرين مشابهتن ڪري سڃاتو ويندو آهي. گهٽ ۾ گهٽ مصر ۾ سڃاڻپ ۽ مرڪزيت جو هي عمل عام هو. ان کان علاوه اسان کي خبر آهي ته هر نئون مذهب، پراڻن مذهبن جي سمورن ممڪن جُزن کي ڳڙڪائي وڃڻ ۽ پاڻ ۾ سموئي ڇڏڻ جو لاڙو رکندو آهي، جيئن يهودي يهوه ازم اوائلي سامي گهڻ خدائي

مذهب جي مقدس پٿرن کي قبيلائي سردارن جي تاريخ جي واقعن سان ڳنڍيندي، پاڻ وٽ قبول ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ جيئن عيسائيت اهڙن پٿرن کي ڪڏهن صليب جي بنياد طور استعمال ڪندي يا ٻين کي ڪنهن ولي يا شهيد جي نالي سان مقدس بڻائيندي پنهنجي حلقي ۾ مقدس بڻائي ڇڏيو. پر مندر ۽ بُت جي ارتقا کان به وڌيڪ، پادشاهيءَ (ملائيت) باني پڻي جي ارتقا ديوتائن کي شان، اهميت ۽ طاقت ڏني آهي؛ ڇو ته پادري هڪ اهڙو طبقو آهي، جنهن جو سڌو مفاد انهن ديوتائن جي عظمت ۽ شان و شوڪت مان جن کي هو پوڄيندا آهن، گهڻي ۾ گهڻو فائدو ماڻڻ هوندو آهي.

پادشاهيءَ کي پڻ شايد گهٽ ۾ گهٽ ٻه جدا جدا بڻ بڻياد آهن. هڪ نيم بادشاهڻو ۽ ٻيو نيم غلاماڻو. مان پهرئين سان شروع ڪريان ٿو. اسان ڏٺوسين ته هڪ آفريڪي ڳوٺ جي مک روحن، جيڪي قبيلي جا ديوتا هوندا آهن، جي پٽ ۽ نمائندي طور رڳو هڪ سردار کي ئي اهو حق حاصل هوندو آهي ته هو انهن ديوتائن وٽ سڌو سنئون نذرانن سميت وڃي سگهي. عام ڳوٺاڻو جيڪو ديوتائن کان ڪجهه به گهرڻ چاهيندو آهي، ان سردار جي معرفت گهرندو آهي، جيڪو هر قبيلائي ۽ پاڪ روحن جو دوست هوندو آهي ۽ تنهنڪري فطري طور هو انهن روحن جي خيالن ۽ عادتن کي سمجهندو آهي. اهڙي طرح اهڙا سردار فطري طور پادري/پروھت پڻ هوندا آهن. اهي خاندان معرفت مقدس هوندا آهن. اهي ۽ انهن جا ٻار قبيلي جي ديوتائن سان هڪ خاص رشتي ۾ بيٺل هوندا آهن، جيڪو ان رشتي کان بلڪل مختلف هوندو آهي، جنهن ۾ عام ماڻهو بيٺل هوندا آهن، اهي ديوتائن جي پنهنجي خون وارا هوندا آهن. هن قسم جو رشتو ڪيترن ئي ملڪن ۾ عام آهي، اهڙن مثالن ۾ سردار، بادشاه ۽ پادري هوندا آهن. هن سڄي کي مختصر بيان ڪندي مذهب جي قديم ترين يا گهريلو روپ ۾ هر ننڍي ٽولي يا خاندان جا ديوتا ان جا پنهنجا مري ويل بزرگ هوندا آهن ۽ خاص طور تي ان جا فوري پيشرو هوندا آهن، (ڇو ته تاريخي ياداشت ڪمزور ٿيندي آهي). هن منزل تي، گهر جو وڏو فطري طور پادريءَ جا ڪم ڪار ڪندو آهي، اهو هوندي هوندو آهي، جيڪو

پنهنجي زالن، پنهنجن پتن، پنهنجي اولاد بدران خانداني روحن يا ديوتائن ڏي ويندو آهي. پڇاڙيءَ ۾ هر خاندان جو پيءُ هي پادراڻو ڪم پاڻ وٽ برقرار رکندو آهي، جيستائين وڌيڪ پابند خانداني رسمن جو واسطو هوندو آهي، هو ليئرس ۽ پيناتس (گهريلو ديوتائن) جي پوڄا جو پادري هوندو آهي. هو خانداني ديوتائن کي خانداني قرباني پيش ڪندو آهي، هو عيسائي گهراڻي ۾ خانداني دعائون پڙهندو آهي، پر جيئن قبيلو يا قوم اسري ٿي ۽ سرداري وڌيڪ وڏي ٿيندي وڃي ٿي، ته پوءِ اهي رڳو سرداري يا بادشاهي گهراڻي جا روح يا بزرگ ئي هوندا آهن، جيڪي گهڻي ڀاڱي ديوتائن ۾ اوسر ڪندا آهن ۽ زنده سردار ۽ سندس خاندان انهن ديوتائن جا فطري نمائندا هوندا آهن.

اهڙي طرح اڪثر حالتن ۾ پادراڻپ جو منسب بادشاه يا قبيلي جي سردار جي منسب سان جڙيل نظر اچي ٿو. مسٽر فريزر پنهنجي ڪتاب ”جادو ۽ سائنس“ (THE GOLDEN BOUGH) ۾ چئي ٿو، ”هڪ بادشاهي لقب جي پادراڻي فرضن سان ٻڌي، قديم اٽليءَ ۽ يونان ۾ عام هئي. روم ۽ اٽليءَ جي ٻين شهرن ۾ قربانيءَ جي بادشاه يا مقدس رسمن جي بادشاه نالي هڪ پادري هوندو هو ۽ هن جي زال کي مقدس رسمن جي راڻيءَ جو لقب مليل هوندو هو. اٿينس جي راجڌانيءَ ۾ رياست جي ٻئي جج کي بادشاه ۽ سندس گهرواريءَ کي راڻي سڏيو ويندو هو، ٻنهي جو ڪم مذهبي هوندو هو. ڪيترين ئي ٻين يوناني جمهوريتن ۾ براءِ نام بادشاه هوندا هئا، جن جو ڪم، جيستائين هنن متعلق ڄاڻ آهي، پادراڻپ وارو هوندو هو. روم ۾ اهو رواج هوندو هو ته بادشاهن جي نيڪاليءَ کان پوءِ قربانيءَ جي بادشاهن کي نامزد ڪيو ويندو هو ته جيئن قربانيون پيش ڪري سگهجن، جيڪي هونئن اڳ بادشاهن طرفان پيش ڪيون وينديون هيون. يونان ۾ به پادري بادشاهن جي بڻ بڻياد متعلق لڳي ٿو ته ساڳيو ئي خيال رائج هو. پنهنجو پاڻ ۾ هي خيال ناممڪن ناهي ۽ ان جو ثبوت اسپارٽا جي مثال مان ملي ٿو، جيڪا اها واحد نج يوناني رياست هئي، جنهن تاريخي زمانن ۾ حڪومت جو بادشاهڻو روپ برقرار رکيو، ڇو ته اسپارٽا ۾ سموريون رياستي قربانيون بادشاهن طرفان بطور ديوتا جي

پونيئرن جي پيش ڪيون وينديون هيون. پادراڻ ڪمن جو بادشاهي اقتدار سان ميلاپ هر ماڻهوءَ کي ڄاتل سڃاتل آهي. مثال طور ايشيا مائرن (ترڪي) مختلف عظيم مذهبن جي گاديءَ جو هنڌ هئي، جتي هزارين ”مقدس غلام“ رهندا هئا ۽ اتي حڪمراني مهاپادريءَ جي هٿن ۾ هوندي هئي، جن وٽ قرون وسطيٰ جي روم جي پوپن وانگر دنيوي ۽ روحاني اختيار هوندو هو. اهڙا پادرين-ورتل شهر زيلا ۽ پيسينس هئا. قديم گهڻ خدائي عقيدن جي ماڻهن جي ڏهاڙن ۾ وري تيو تونڪ بادشاه لڳي ٿو ته ان حالت ۾ هئا ۽ انهن اعليٰ پادرين جا اختيار استعمال ڪيا ٿي. ”چين جا بادشاه، عوامي قربانيون ڏيندا آهن، جن جا تفصيل سندن رسمن جي ڪتابن مطابق طئي ڪيا ويندا آهن. بهرحال اها ڳالهه غير ضروري آهي ته بادشاهت جي اوائلي تاريخ ۾ استثنا بدران عام ڳالهه جي مثالن کي وڌائبو رهجي.“ جتي پادشاهي هن مخصوص طريقي ۾ ڦٽي ٿي، اتي دنيوي ۽ ديني طاقت وڃ ۾ تمام ٿورڙو فرق اڀرندو آهي. پر پادشاهي جو هڪ ٻيو ۽ تمام گهڻو طاقتور بڻ بڻياد به آهي، جيڪو پنهنجين شروعاتن ۾ گهٽ سڃاڻجي سگهندڙ، پر آخر ۾ حقيقت ۾ زبردست نتيجن سان ڀريل آهي. ڇو ته جتي بادشاه هڪ پادري ۽ ديوتائن جو پيشرو هوندو آهي، جيئن پيرو ۽ مصر ۾ آهي، اتي هن جي فوري ۽ انساني طاقت هن جي ديوتائي بزرگن جي طاقت کي مات ڪرڻ ۽ ڄڻ ته ان کي گهٽ ڪرڻ لڳندي آهي. مثال طور ٿيبز جي ڪنڊرن ۾ اوسيرس جو اهڙو ڪو به مجسمو ناهي، جيڪو رميسز بئين جي عظيم مورتيءَ جي اڌ جي برابر به هجي. پر جتي هڪ جدا ۽ الڳ پادشاهي، مقدس رسمن جو انتظام مڪمل طور تي پنهنجن هٿن ۾ کڻي ٿي، اتي اسان اڪثر ڏسون ٿا ته ديوتائن جو اختيار بادشاهن جي اختيار کان مٿاهون ٿيندو ٿو وڃي، جيڪي رڳو هنن جا خليفه هوندا آهن. آخر ۾ نيٺ اسان کي اهڙا پوپ ملن ٿا جيڪي بادشاهن مٿان حڪم هلائڻ ٿا ۽ طاقتور شهنشاه قتل ٿيل پادرين جي قيمتي مقبرن آڏو عاجزاڻو ڪفارو ادا ڪندي نظر اچن ٿا. اهڙي، آزاد يا نيم-غلام پادشاهيءَ جو بڻ بڻياد مندرن جي غلامن جي اداري ۾ لهي سگهجي ٿو، جيڪي اهڙا خادم هوندا آهن، جيئن اسان اڳ ۾ ئي ڏسي آيا آهيون، جن کي ٻڌايو ويو هوندو آهي ته هو سردار

يا مري ويل جنگي جوڌي جي قبر تي ديوتي ڏين.

مصر، هڪ دفعو وري گهريلو پاسي تي اسان کي اهڙي پادشاهيءَ جي بڻ بڻياد جو هڪ تعريف جوڳو مثال فراهم ڪري ٿي. بني حسن ۽ سڪاراه ۾ موجود هر غار جهڙي مقبري جي سردر مٿان عام طور تي هڪ ڪتبو رکيو ويندو آهي، جنهن تي ان قبر والاريندڙ شخص جو نالو ۽ لقب لکيل هوندا آهن. ان کان پوءِ هڪ پاڪ اميد ظاهر ٿيل هوندي آهي ته شل سموري ابدیت لاءِ روح ماتمي نذرانن جي درست ادائينگي ماڻيندو رهي، جن جي هڪ فهرست به عام طور تي اتي لکيل هوندي آهي. پر جنهن نڪتي جو هتي اسان سان واسطو آهي، اهو هي آهي ته پادري يا خادم ڀرتي ڪيا ويندا هئا، اهو ڏسڻ لاءِ ته نذرانا ٺيڪ ٺيڪ پيش ڪيا وڃن ٿا يا نه ۽ ان مقبري کي ذڪر ڪيل نذرانا سانڍي رکڻ ۽ پادريءَ کي گذر سفر لاءِ هڪ پگهار يا مزوري ڏيندو رهڻ جي ٻئي مقصد لاءِ ملڪيت عنايت ڪئي ويندي آهي. جيئن اسان ٿوري دير کان پوءِ ڏسنداسين ته اهڙين پادشاهين کي موروثي بڻايو ويو ان خاطر ته جيئن سمورن زمانن لاءِ انهن جو تسلسل قائم رهي. ۽ ڪيترن ئي مثالن ۾ اهي ايترا ته ڪامياب ٿي ويا جو ان مقبري تي پوڄا ڪيترن هزارن سالن تائين جاري رهي.

ايسٽائين جو قديم سلطنت جي دور ۾ مري ويل هڪ شخص کي ارڙهين ۽ اوڻويهين شاهي گهراڻي جي بادشاهن جي دور ۾ به ماتمي نذرانا پهچايا ويندا هئا. مان هي دلچسپ تاريخي مثال ڪجهه وڌيڪ ڊيگهه سان ڏيان ٿو ڇو ته اهو وڌ ۾ وڌ ڄاتل مثالن مان هڪ آهي ۽ پڻ وڌ ۾ وڌ جنادار مثالن مان هڪ آهي. پر سڄي دنيا ۾ جتي ڪٿي ننڍي پئماني تي ساڳيون ارتقائون ٿي چڪيون آهن. پوڄاگهرن جا متولي جن کي روح يا ديوتا لاءِ مقدس رسمون ادا ڪرڻ لاءِ رکيو ويندو آهي، پادرين ۾ ترقي ڪري ويندا آهن، جن ان پوڄا گهر جي اڻ ڏنل رهواسيءَ جي عادت کي ڄاتو ٿي. ڌرو ڌرو ٿي نساختا آهن، ريتون ۽ رسمون ڦٽيون آهن ۽ پادري، مقدس ريتن جا گودام بڻجي ويا آهن. رڳو هنن کي ئي خبر آهي ته ديوتائن تائين ڪيئن رسائي ڪجي، رڳو اهي آهن جيڪي ديوتا جي خوشيءَ يا ناراضگيءَ جي لڪل نشانين کي پڙهي سگهن ٿا. پوڄاري ۽ ديوتا وچ ۾

بطور ثالثي جي، اهي (پادري) خود به نيم مقدس هوندا آهن. هنن کان سواءِ ڪو به پوڄاري پنهنجي سرپرست ديوتا جي مقبري تي صحيح نموني نه ٿو پهچي سگهي. اهڙي طرح آخر ۾ نيٺ هو پنهنجي اصليت کان به وڌيڪ اهميت وارا ٿي وڃن ٿا، ۽ پاپائيت (ملائيٽ) وجود ۾ اچي وڃي ٿي ۽ پنهنجي ديوتا کي وڏائي چڙهائي ڇڏڻ ذريعي مذهبي پيشوائن جا رڪن ساڳئي وقت تي خود پنهنجي عهدي ۽ ڪم ڪار کي به وڏائي وڌو ڪن ٿا. پوءِ به هن سلسلي ۾ اڃا هڪ وڌيڪ سبب کي ضرور مختصر طور نوٽ ڪرڻ کپي. تصويرن جي لکائي ۽ نقش مقدس، مقبرن ۽ مندرن سان گڏ خاص طور تي اُپريا آهن. هن علم جي ڪنجي خاص طور تي پادرين وٽ هوندي آهي. هڪ مشهور مثال ڏيندي اهڙا پادري قديم مصر ۾ پڙهيل گڙهيل طبقو هئا. اهي قرون وسطيٰ يورپ ۾ ٻين حالتن هيٺ وري هڪ پڙهيل طبقو بڻجي ويا. جتي ڪٿي اسان جو اهڙن مقدس اسرارن سان واسطو پئي ٿو، جن جي رڳو پادرين کي ئي خبر هجي ٿي ۽ جتي خط تصويري وجود رکندا آهن، هي اسرار جيڪي لکت جي صورت ۾ آيل هوندا آهن، هڪ وڌيڪ خصوصي اعتبار ۾ پادرين جي خاص ملڪيت بڻجي ويندا آهن. جتي لکت اڃا وڌيڪ پادراڻي ۽ عوامي ۾ ورهائجي ويندي آهي، عوام ۽ پادرائڻ وچ ۾ وڌيڪ ويڪري ٿي ويندي آهي، پادريءَ وٽ علم جي هڪ خاص ڪنجي هوندي آهي، جيڪا عام خلق کي ڪا نه مليل هوندي آهي. مقدس ڪتابن جي مڃتا جو به اڪثر ڪري ساڳيو نتيجو نڪرندو آهي، پادري انهن ڪتابن جا فطري طور رکوالا ۽ مبلغ هوندا آهن. مون کي هن ڳالهه جو واڌارو ڪرڻ جي مشڪل سان ڪا ضرورت آهي ته مندر ۾ تعميراتي شان و شوڪت جي اضافي سان ۽ ديوتائن جي ٻُٽن، يا مجسمن ۽ تصويرن جي فنڪارانه خوبصورتيءَ ۽ قيمتي پٿي ۾ اضافي سان گڏو گڏ پادراڻي لباس، پادراڻي ماحول، پادراڻين رسمن ۾ به اضافو ٿيندو ويو.

آخر ۾ اسان حاصل ڪريون ٿا تمام گهڻو باوقار نوعيت جون تقريبن، تصويرن ۽ مجسمن جي سمورين لاڳاپيل شين سان سڃايل، موم بتين ۽ گلن سان سڃايل، لوبان جي خوشبو ۽ موسيقيءَ سان سڃايل.

شاهوڪار ڊگهين توپين ۽ هيرن سان سجايل ڪفن جي مخملي ڪپڙي واريون تقريبن، بلند مندرن، مسجدن يا گرجا گهرن جي جهيڙي روشنيءَ ۾ بي انتها طاقت، زور ۽ شان واري ديوتا يا ديوتائن جي ماءُ ۾ ادا ڪيون ويندڙ تقريبن، جن جو آخر ۾ نيٺ ڪنهن تاريخي يا قبل از تاريخي مري ويل ماڻهوءَ تائين يا گهٽ ۾ گهٽ ڪنهن مقدس پٿر ٿيڻي يا شڪل تائين يا هن جي نشاني يا نمائندي تائين سراغ لڳائي سگهجي ٿو. اهڙي طرح قديم ممي، پوت يا روح هنن سمورن وهڪرن جي پاڻ ۾ ضم ٿي وڃڻ سان، آهستي آهستي بي حد شان، عظمت ۽ تقدس واري هڪ ديوتا (DEITY) ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو. زمان ۽ مڪان جي ضروري حدن کان آزاد ٿيل ديوتا طور سمجهي ويندڙ، بنا جسم روح کي وڌ ۾ وڌ مافوق لائن (انسان کان بالاتر) ليکيو وڃي ٿو، جيستائين هن جي بڻ بڻياد جي سموري يادگيري، مڪمل طور تي وسري نه ٿي وڃي.

آخر ۾ هن عجيب نڪتي جو مشاهدو ڪريو: سمورا نوان ديوتا، ولي يا مقدس شخص، جيئن ئي اهي پهريان ڦٽندا آهن، واضح طور تي انساني بڻ بڻياد وارا هوندا آهن. جڏهن به اسان هڪ ڄاتل سڃاتل ديوتائن جي مندر ۾ ڄاتل ذريعن مان وڌايل هڪ نئين ديوتا کي ڏسندا آهيون، اسان کي ڪنهن به استثنائي کان سواءِ معلوم ٿيندو آهي ته هو هڪ انسان آهي. جڏهن به اسان پوئتي تمام قديم مذهبن ڏانهن وڃون ٿا ته انسانن جا سمورا ديوتا، سندن بزرگن جا لاش يا روح هجن ٿا. اهو رڳو تڏهن ٿئي ٿو جڏهن اسان اڻ ڄاتل اوائلي تاريخ وارن نسبتاً اڳتي وڌيل نسلن کي وٺون ٿا ته اسان انهن کي ديوتائن جي هڪ اهڙي خاص تعداد کي پوڄيندي ڏسون ٿا، جن جو بڻ بڻياد مري ويل ماڻهن يا روحن ۾ آسانيءَ سان ۽ فوراً نه ٿو حاصل ڪري سگهجي. بدقسمتيءَ سان مذهب جي شاگردن اهڙن تاريخي مذهبن تي اڪثر پنهنجو ڳوڙهو ڌيان ڏنو آهي، جيڪي قديم مذهب کان به گهڻو پري واقع آهن ۽ جن ۾، اسان آڏو سندن پهرئين نماءُ تي اسان ديوتا پڻي جي هڪ اهڙي پيچيده تصور تي اچي بيهون ٿا، جيڪو اڳواٽ ئي مڪمل طور تي سڌريل هجي ٿو. تنهنڪري اهي پروفيسر رابرٽسن سمٿ ۽ ڪڏهن مسٽر فريزر (جنهن جو نالو هتي

مان تمام گهڻي عزت کان سواءِ نه ٿو وٺي سگهان، وانگر ان ڳالهه ڏانهن تمام گهڻو جهڪيل آهن ته ديوتا پڻي جي تصور کي هڪ اوائل ترين شيءِ سمجهن، نه ڪه ڪنهن شيءِ مان ورتل ليڪن ۽ ديوتا پڻي کي بحیثیت مجموعي ديوتا بڻايل بزرگن جي عقیدي ۽ احترام مان ظاهر ظهور نموني ورتل هئڻ جي تصور کي نظر انداز ڪن. پوءِ به بهرحال جنهن گهڙيءَ اسان هنن اڳتي وڌيل ۽ هڪٻئي مٿان تمام گهڻو چڙهيل تاريخي مذهبن کان سادن وحشي ماڻهن جي اوائلي تصورن ڏانهن اچون ٿا، ته اسان هڪدم اهو ڏسون ٿا ته هنن لاءِ سواءِ بزرگن جي لاشن يا روحن جي ٻيو ڪو به ديوتا وجود نه رکندو آهي، ته مذهب جي معنيٰ انهن لاشن يا روحن آڏو مخصوص ریتون رسمون ادا ڪرڻ ۽ کين نذرانا پيش ڪرڻ هوندو آهي ۽ اهو ته وڏا بي قابو يا مخصوص شعبن وارا ديوتا هنن وٽ مڪمل طور تي موجود ڪونه هوندا آهن.

باب پنجون

مقدس پٿر

گذريل باب ۾ مان ٻٽن جي ٻن ٻٽن بڻيادان جو ذڪر ڪيو آهي، جن ڏانهن جيئن مون سمجهيو آهي، مسٽر هربرٽ اسپينسر ناڪافي توجهه ڏنو آهي. اهي هئا: مقدس پٿر ۽ ڪاٺ جو ٿنڀو، جيڪي قبر جي سڃاڻپ هوندا آهن. هنن ٻن ۾ هاڻي مان پوڄا جي هڪ ٽين عام شيءِ جو اضافو ڪندس، جنهن جو حقيقت ۾ ٻٽن جي پيدائش سان ته ڪو واسطو نه آهي، پر اها اوائلي مذهب ۾ تمام وڏي اهميت واري آهي يعني مقدس وڻ، پنهنجي گڏيل روپ ---- مقدس ٻوڙن جي جهنڊ سان گڏ. هتي ذڪر ڪيل اهي سموريون شيون اسان کان وڌيڪ توجهه گهرن ٿيون، مذهب جي تاريخ ۾ سندن عمومي اهميت جي اعتبار کان به، ته اسرائيل جي خدا جي ارتقا جي سلسلي ۾ سندن خاص دلچسپي جي اعتبار کان به، جيڪو وقت گذرڻ سان نه رڳو عيسائيت ۽ اسلام جو خدا بڻجي ويو پر جديد خيالي بڻايل اعليٰ ترين دينيات جو خدا پڻ. مان مقدس پٿر تي ٽيڪا ٽپي، سان شروع ڪندس. نه رڳو ان ڪري ته اهي مٿين ٽنهي شين مان وڏي اهميت وارو آهي پر ان ڪري به ته اهو بني اسرائيل جي خدا جي پدريت ۾ سڌو سنئون شريڪ آهي جيئن اسان ستت ئي ان کي ائين ڏسنداسين سڄي دنيا ۾ تاريخ جي سمورن زمانن ۾ اسان انساني پوڄا جي وڏي عام سين ۾ پٿر جا مخصوص وڏا ٽڪرا ڏسون ٿا، جيڪي يا ته انساني هٿ طرفان غير عمده انداز ۾ شڪل ڏنل ۽ سجايل هوندا آهن يا وري وڌيڪ عام طور تي پنهنجي مقامي ۽ فطري ڪهرائپ سان ڌرتيءَ تي اڪيلا بيٺا هوندا آهن. انگلينڊ جون چوٽي جون پهاڙيون جتي ڪٿي پٿرن جي دائرن. ائين پٿرن تي بيٺل سڌن پٿرن ۽ اهڙين ٻين قديم مها پٿريلين بناوٽن سان ڀريل آهن (جن جا بهترين مثال اسٽون هينج ۽ ايو بري جا مها پٿرا يادگار آهن) جن جي گهڻي وقت کان ماهر آثار قديمه طرفان ڊڙو ڊيڪل باقيات طور وضاحت ڪئي ٿي وڃي ۽ جن کي برطانيه جي قديم باشندن طرفان يقيني طور تي

زبردست عزت ۽ احترام جي نگاه سان ڏٺو وڃي ٿو

فرانس ۾ اسان وٽ ڪارٽڪ ۽ لوڪ ميرينڪر جا اڻ

ڪٽ رستا آهن. سار ڊينيا ۾ عجيب مخروطي ٿنڀا آهن، جن کي مقامي ماڻهو ”ديون جا مقبرا“ ڪوٺيندا آهن. شام ۾ ميجر ڪانڊر، گلبونا ۽ هيشبان وٽ، هيٺ ۽ موٽاب ۾ ساڳين يادگارن جو ذڪر ڪيو آهي. هندستان ۾ پنجن پٿرن کي ڳاڙهو رنگ لڳائي هڪ ڪنڊ ۾ رکيو ويندو آهي ۽ مقامي ماڻهن طرفان انهن جي بطور ”پنجن پانڊا واس“ جي پوڄا ڪئي ويندي آهي. ٿيو فريسٽس اسان کي هڪ وهمي ماڻهو، جي خصلتن مان هڪ هيءَ ٻڌائي ٿو ته هو گهڻيءَ جي ڪنڊ تي مقدس پٿرن کي تيل جو مک ڏيندو آهي ۽ يهودي صحيفن ۾ لکيل هڪ قديم رواج مان اسان اهو سکون ٿا ته ڪيئن سردار قبيلو يعقوب بيت ايل وٽ هڪ پٿر کي هڪ ٽپي جي شڪل ۾ کڙو ڪري بيهاريو ۽ ان جي چوٽيءَ مٿان پوڄا جي هڪ عمل طور تيل اوتيو. حتاڪ اسان جي زماني ۾ به هڪ خاص انگريزي سوڻ ٿيندو آهي، جتي جاگير جي پراڻي کليل ميدان جو افتتاح هڪ بينل پٿر مٿان جيڪو هڪ ڌڙي جي چوٽيءَ تي پيل هوندو آهي، شراب جي هڪ بوتل کي ڀڄڻ جي تقريب سان ڪيو ويندو آهي ۽ انگلستان جي بادشاهن جي اڃا تائين هڪ اهڙي ڪرسيءَ تي تاج پوشي ڪئي ويندي آهي، جنهن جي ويهڻ جي هنڌ هيٺان سندن گهڻ خدائي مذهب وارن اسڪاٽس ۽ آئرش پيشروئن جو جهونو مقدس پٿر پيل هوندو آهي. اهڙن مقدس پٿرن جو مذهبي عادت جي اوسر ۽ واڌ وڄهه ۾ ڪهڙو حصو آهي؟ مان سمجهان ٿو ته ان ڄاتل سڃاتل حقيقت جو باقاعده ثبوت ڏيڻ مشڪل سان ڪو ضروري آهي ته اُهي بينل پٿر جو هڪ ٽڪرو ان هنڌ کي ظاهر ڪندڙ سڀ کان وڌيڪ عام طريقن مان هڪ هوندو آهي، جتي هڪ ماڻهو کي دفنايو ويو هوندو آهي. ان قديم ٽپي بلهه کان جيڪو قبل از تاريخي وحشي ماڻهو پنهنجي مري ويل سردار جي قبر مٿان رکي ڇڏيندا آهن، سيرانديءَ واري پٿر تائين جيڪو اسان جن پنهنجن انگريز قبرستانن ۾ موجود چوٽيءَ ۽ سسيل قبر کي ظاهر ڪندو آهي، انسانذات جو عمل هڪڙو ۽ لاڳيتو رهندو پئي آيو آهي. ڪڏهن ڪڏهن اهو پٿر زمين مان هٿ

ڪيل هڪ اڻ گهڙيل پٿر هوندو آهي، جيڪو ان وڏي پٿريلِي ٽڪري جو هڪ نمائندو هوندو آهي، جنهن کي اهي وحشي ماڻهو قبر مٿان ان لاءِ رکي ڇڏيندا آهن ته جيئن مري ويل ماڻهو وري اتي نه سگهي. ڪڏهن اهو سليٽ يا سنگمرمر جي هڪ ڊگهي سر هوندو آهي، ڪڏهن اهو خاص ڪري وڌيڪ ترقي يافته نسلن ۾ هڪ خوبصورت صليب يا تراشيل يادگار هوندو آهي، پر ڌرتيءَ تي جتي به تدفين جو عمل ڪيو وڃي ٿو، اتي ڪنهن قسم جا پٿر، اڪيلا يا کوڙن ۾ هميشه تدفين جي هنڌ کي سڃاڻڻ جي ڪم ايندا آهن. وري جيئن مري ويلن جي روحن کي سندن قبرن تي تحفا ۽ قربانيون پيش ڪيون وينديون آهن، اتي به اهي اڪثر ڪري ان پٿر وٽ پيش ڪيون وينديون آهن، جيڪو مري ويل جي آخري آرامگاهه جي نشاندهي ڪندو آهي. اها هڪ حقيقت آهي ته اسان ڄاڻون ٿا ته سڄي دنيا ۾ شراب، تيل، چانور، گيهه، ان ۽ گوشت جا نذرانا قبيلي جي سردارن يا سندن مائٽن جي قبرن تي لڳاتار پيش ڪيا ويندا آهن. انسان ۽ جانور ---- ٻنهي قسمن جي شڪارن کي روضي تي قربان ڪيو ويندو آهي ۽ سندن رت لڳاتار قبر جي سيرانديءَ واري پٿر يا اڻ گهڙيل پٿر مٿان مسلسل لڳائي ويندي آهي، جيڪو ان هنڌ جي نشاندهي ڪندو آهي. اوڀر ڪنڊ ۾ اوائلي ڪُتبي جا گهٽ ۾ گهٽ چار مشهور قسم سڃاتا وڃن ٿا ۽ انهن جي ورهاست ۽ اصليت ميجر ڪونڊر طرفان هيئن بيان ڪئي وئي آهي: ”اڻ گهڙيل پٿريل يا يادگار يورپ ۽ اولهه ايشيا جي سمورن حصن ۾ لڌا ويا آهن ۽ اهي هندستان ۾ پڻ موجود آهن، جيڪي پنهنجي تعمير ۽ ڊيگهه ويڪر جي انداز ۾ هڪ مضبوط خانداني مشابهت رکندڙ هوندا آهن..... انهن ۾ شامل آهن: ڊگها ڀا پٿر (MENHIRS) جن کي يادگارن جي طور تي کڙو ڪيو ويندو آهي ۽ ديوتائن طور پوڄيو ويندو آهي ۽ انهن پٿرن مٿان رت، ڪير، ماکي يا پاڻي ديوتا کي شراب جي نذراني طور اوتيو ويندو آهي.“

آزادائي نموني بينل پٿريلين تختيون (DOLMENS)

يعني ڪنهن به ڌڙي يا بالا اڏاوت سان نه ڍڪيل، انهن تختين کي بغير ڪنهن شڪ جي ائين سمجهي سگهجي ٿو ته اهي قربانگاهن/مقتل طور استعمال ڪيون وينديون هيون، جن تي قربانيءَ جا شڪار (جيڪي اڪثر

پٿرن جا مخروطي ڍيسر (CAIRNS) جيڪي پڻ يادگار طور ليکيا ويندا هئا ۽ ڪڏهن بينل پٿرن جي چوڌاري موجود هوندا هئا؛ هي پٿر بيشمار زيارتین طرفان ڏنل هوندا آهن، جن مان هر هڪ پنهنجي موجودگيءَ جي شاهديءَ طور هڪ پٿر جو اضافو ڪندو رهندو آهي. آخر ۾ پٿرن جا دائرا (CROMLECHS) جيڪي مقدس ويڙهن يا اوائلي بناجڻ مندرن طور استعمال ڪيا ويندا هئا، جن ۾ اڪثر ڪري هڪ مرڪزي بينل پٿر يا پٿريلِي سِرَ، مجسمي يا قربانگاه طور موجود هوندي آهي. هن ڳالهه ۾ تمام ٿورو شڪ ٿي سگهي ٿو ته هنن يادگارن مان هر هڪ ڪردار ۾ لازمي طور قبرن متعلق آهي. اُپو پٿر عام ڪُتبو آهي، جيڪو اڃا تائين اسان وٽ استعمال ۾ آهي، پٿريلِيون تختيون هڪ ڪوئين وارو مقبرو هونديون آهن، جيڪو ڪنهن وقت تي ڌڙي سان ڍڪيل هو، پر هاڻي اهو ننگو ۽ کليل هوندو آهي؛ پٿرن جو مخروطي ڍڳ مري ويل جي لاش مٿان گڏ ڪيل پٿرن جو هڪ ڪوڙ هوندو آهي؛ پٿرن جو دائرو بظاهر مقبري جي چوڌاري اڏيل هڪ وڌيڪ مقبرو هوندو آهي، جنهن جي جاءِ ان جي وچ تي بينل پٿر يا قربانيءَ جو پٿر ظاهر ڪندو آهي. ۽ انهن مقدس پٿرن مان هر هڪ بيشمار بين پٿرن جو خالق رهيو آهي. اُپو بينل پٿر (MENHIRS) پٿر جي مقدس سُئي (OBELISK) پٿر جي صليب ۽ پٿر جي مجسمي يا بُت کي جنم ڏئي ٿو؛ پٿر جي تختي، پٿر جي تابوت کي، قربانيءَ جي مندر کي ۽ اوچي قربانگاه کي جنم ڏئي ٿي، پٿرن جو مخروطي ڪوڙ ٽوپيءَ کي ۽ پڻ اهرام کي جنم ڏئي ٿو؛ پٿرن جو دائرو، مندر يا چرچ کي، سندس ڪيترين ئي اُوسرن مان گهٽ ۾ گهٽ هڪ ۾ جنم ڏئي ٿو. ميجر ڪانڊر جي نظرن ۾، هنن يادگارن جي هر قسم کي سامي (SEMITIC) زبانن ۾ پنهنجو هڪ الڳ نالو آهي ۽ انهن جو اوائلي يهودي ڪتابن ۾ بار بار ذڪر ڪيو وڃي ٿو. اُپو بينل پٿر پراڻي عهدنامي جي مستند ڇاپي جو ”ٽنپو“ آهي، پٿر جو تختو قربانگاه آهي، پٿرن جو مخروطي ڪوڙ پٿرن جو ڌڙو آهي ۽ پٿرن جو دائرو جلجال ۽ هزار جي نالن سان ظاهر ٿئي ٿو. مذهب جي سادي ۾ سادي ۽ وڌ ۾ وڌ قديم منزل ۾، جيئن خالص بزرگ پوڄا وارو مذهب

آهي، جيڪو اجاتائين نيوگني يا آفريڪي قبيلن جي ماڻهن ۾ ايئن ئي زنده آهي، جيئن مسٽر ڊف ميڪڊونلڊ ان جي طريقيت اسان لاءِ ايڏي وڏي تعريف جوڳي انداز ۾ بيان ڪري چڪو آهي، اهو خود لاش يا روح هوندو آهي، نه ڪه پٿر جيڪو ان جي رهائش ظاهر ڪندو آهي، اهو لاش يا روح ئي هوندو آهي جنهن جي ايڏي عزت ڪئي ويندي آهي ۽ جنهن کي زنده بچيل ماڻهن جا سمورا تحفا ملندا آهن. پر اسان کي اهو به ضرور ياد رکڻ گهرجي ته موجوده هر مذهب پوءِ اهو ڪيڏو به قديم ڇو نه هجي، اڄ اهو تمام گهڻو پراڻو آهي ۽ اها ڳالهه ڪافي فطري آهي ته ڪيترين ئي حالتن ۾ خود پٿر کي روح يا ديوتا سمجهيو وڃڻ لڳو، اهڙي شيءِ سمجهيو وڃڻ لڳو جنهن کي قبيلي جي ماڻهن طرفان عزت احترام ڏنو ٿي ويو. حقيقت ۾ جنهن نسبت سان روح، ديوتا ۾ ارتقا ڪري ٿو، ان ئي نسبت سان ڪُتبو، پوڄمان يا بُت ۾ ارتقا ڪرڻ شروع ڪري ٿو. بهرحال جنهن صورت ۾ هڪ بُت پنهنجن معتقدن جي پوڄا حاصل ڪندو آهي، شروع ۾ اهو صرف هڪ اڻ گهڙيل پٿر هوندو آهي. هيءُ ئي اها منزل آهي، جنهن کي ان گمراه ڪن نالي فيٽيشٽ سان عيسائي ڪيو ويو آهي ۽ جنهن کي غلط نموني فرض ڪيو ويو آهي ته اها سمورن مذهبن جي بنياد ۾ شامل آهي.

لنڊن مشنري سوسائٽيءَ جو مسٽر ٽرنر، سموئا (SAMOA) ۾ ڏني ويندڙ پٿر-پوڄا جي هن منزل جا ڪيترا ئي مثال پيش ڪري ٿو ۽ انهن مثالن ۾ مون کي اها ڳالهه صاف نظر اچي ٿي ته اصلي قبر جو پٿر (ڪُتبو) يا خود اُيو بينل پٿر، پوڄا جي شيءِ آهي، جنهن کي روح يا ديوتا جي رهڻ جي هنڌ طور خيال ڪيو وڃي ٿو، جنهن جي شان ۾ ان کي ڪڙو ڪيو ويو هوندو آهي. ڇو ته اسان کي خبر آهي ته سموئا ۾ قبر کي هڪ يا ٻه فوت اوچي پٿرن جي هڪ ننڍڙي ڍڳ سان نمايان ڪيو ويندو آهي. ۽ ڊي پيسٽرس بيٽ تي قبر جي سيرانديءَ تي هڪ پٿر ڪڙو ڪيو ويندو آهي ۽ ان تي هڪ انساني سسيءَ جو نقش اُڪريو ويندو آهي، جيڪو جيئن اسان اڳ ئي ڏسي چڪا آهيون بُت جي هڪ روپ جي ارتقا ڏانهن هڪ پهريون قدم هو. ساڳيا مثال جتي ڪٿي وسن ٿا. هندستان جي ڪونڊن ۾ هر ڳوٺ کي پنهنجو هڪ مقامي ديوتا هڪ اُپي بينل پٿر جي روپ ۾

هوندو آهي، جيڪو مساوي انگريزي مثال کڻي نموني استعمال ڪندي،
 ڇپر تي هڪ وڏي وڻ هيٺان موجود هوندو آهي، (مقدس پٿر ۽ مقدس وڻ
 جي جي هن عام ميلاپ جي مڪمل اهميت، اسان جي چاچ پڙتال جي رڳو
 اڳلي ڏاڪي تي ظاهر ٿيندي) ڊاڪٽر ٽائلر چئي ٿو، ”پيرو ۾ اُڀن بيٺل پٿرن
 کي پوڄيو ويندو هو، جيڪي گهر جي ديوتائن ۽ ڳوٺ جي بزرگ ديوتائن
 کي ظاهر ڪندڙ ليکيا ويندا آهن.“ ٻين لفظن ۾ اهي بزرگن ۽ قبيلي جي
 سردارن جا روح سمجهيا ويندا آهن. پر هڪ دفعو جڏهن وحشي ذهن ۾
 پٿرن جي تقدس جو خيال مضبوط نموني ويهجي چڪو هوندو آهي، پوءِ
 اها ڳالهه ڪافي فطري ٿي پوندي آهي ته اهڙا ٻيا پٿر به، جيڪي انهن پٿرن
 سان مشابهت رکندڙ هوندا آهن جن کي اڳ ئي ديوتائن طور مڃيو ويندو
 آهي، پنهنجو پاڻ کي مقدس ليکرائڻ شروع ڪن يا پنهنجي اندر هڪ روح
 يا ديوتا کي وسندڙ قرار ڏين. هن منزل لاءِ وري به مسٽر ٽرنر جو سموئا
 قبيلو اسان کي ڪجهه عجيب مثال پيش ڪري ٿو. ”بظاهرينديءَ جي پيٽ
 مان ڪنيل لُسا پٿر ڪن ديوتائن جي نمائندن طور ليکيا ويندا آهن ۽ جتي به
 اهو پٿر هوندو هو، اتي ان ديوتا کي موجود سمجهيو ويندو هو. هڪ مڇيءَ
 سان مشابه پٿر مهاڻن جي ديوتا طور پوڄيو ويندو. ٻيو پٿر جيڪو هڪ
 وڻ سان مشابه هوندو آهي، وڻ جو ديوتا هوندو آهي. ٽيون پٿر جيڪو هڪ
 ماني ميوي جيان گول هوندو آهي، ماني ميوي جو ديوتا هوندو ۽ ائين اهو
 سلسلو هلندو ئي ويندو آهي.“ هن ٽڪري ۾ هن تمام گهڻي محتاط ليکڪ
 طرفان استعمال ڪيل لفظ ’بظاهر‘ اهو صاف نموني ڏيکاري ٿو ته هن
 پنهنجي ڄاڻ ۾ ڪڏهن به اهڙي نموني اتفاقاً چونڊيل پٿر نه ڏٺو آهي جنهن
 کي پوڄيو ويندو هجي يا ديوتا بڻايو ويو هجي ۽ تنهنڪري اهو ممڪن
 آهي ته اهڙن سمورن مثالن ۾ پٿر حقيقت ۾ قبر جي بڻ بڻياد وارو هجي.
 مان اڃا تائين مسٽر اسپينسر سان سهمت آهيان ته هڪ دفعو جڏهن هڪ
 روح يا ديوتا جو تصور سُني نموني اُسر ڪري ٿو، ته پوءِ اهو خيال ته
 اهڙو روح ڪنهن به غير معمولي يا عجيب وغيره شيءِ ۾ وسندو آهي،
 هڪ فطري ترقي هوندو آهي. ان ڪري مان مسٽر ٽرنر کي صحيح سمجهان
 ٿو ۽ اهو ته ٿي سگهي ٿو هي پٿر حقيقت ۾ صرف پنهنجي عجيب هجڻ

ڪري چونڊيا ويندا هجن ۽ پوڄيا ويندا هجن. پر هميشه جيئن هو صحيح نموني نتيجو اخذ ڪري ٿو اهي پٿر ڪنهن ديوتا يا روح سان لاڳاپي ڪري ڪنبا ويندا آهن. وڌيڪ مثال (جيڪڏهن صحيح نموني رپورٽ ڪيا وڃن) ٻين هنڌن تي موجود آهن. اسڪول ڪرافٽ جو تپ پيش ڪندي، ڊاڪٽر ٽائلر چئي ٿو. ”آمريڪا جي هينين نسلن ۾ ڏکوته (DAKOTAHS) قبيلي جا ماڻهو هڪ گول اڻ گهڙيل پٿر کڻندا آهن، ان کي رنگ ڏيندا آهن ۽ پوءِ ان کي ڏاڏي طور مخاطب ٿيندا آهن، ان کي نذرانا پيش ڪندا آهن ۽ ان جي پوڄا ڪندا آهن جيئن هو انهن کي خطري کان بچائي.“ پر هتي محض اها حقيقت ته پٿر کي پوڄيو وڃي ٿو ۽ ساڻس بطور هڪ بزرگ جي ورتاءُ ڪيو وڃي ٿو، اهو ڏيکاري ٿي ته ديوتائپ ڪيتري نه ٻين شين مان ورتل آهي، اها ڪيڏي نه هڪ ڏاڏي پٿر ڏاڏي جي قبر ۽ ان ۾ رهندڙ روح سان اهڙن پٿرن جي اڳواٽ تعلق تي پاڙيندڙ آهي.

بلڪل ساڳئي نموني اسان کي خبر آهي ته اهڙا ملڪ به آهن جتي هڪ قبر عام طور تي هڪ پٿر ذريعي نه پر هڪ ڪانيءَ جي ٽنهي ذريعي سڃاتي ويندي آهي ۽ انهن ملڪن ۾ جيئن مثال طور سائيبيريا جي سمويدن ۾ پٿر نه، بلڪه ڪاڻ جا ڏنڊا احترام جون وڏ ۽ وڏ عام شيون هونديون آهن. (اهڙي طرح ڪاڻ جي ڏنڊن جي پوڄا ڏکڻ آفريڪا جي دمارسن ۾ ڏني وئي آهي، جن جا بزرگ قربانيءَ جي تقريبات تي اهڙن نوڪدار ٽنڀن/ڏنڊن ذريعي ظاهر ڪيا ويندا آهن جيڪي انهن لاءِ مقدس بڻايل وڻن يا ٻوڙن مان ڪٽيا ويا هوندا آهن، انهن نوڪدار ڏنڊن کي پهريان گوشت پيش ڪيو ويندو آهي) پر هتي پڻ اسان بزرگ-پوڄا سان چٽي قربت ڏسون ٿا ۽ بيشڪ جتي به اسان ”ٿڙن ۽ پٿرن“ جي گڏيل پوڄا ڏسون ٿا، اتي اسان کي ملندڙ سموريون مماثلتون اهو مڃڻ ڏانهن نين ٿيون ته ٿڙ ۽ پٿر يا ته اصل ۾ بزرگن جون قبرون ڏيکارن ٿا يا وري انهن جي نمائندن ۽ مجسم طور قبول ڪيا وڃن ٿا. بهرحال مقدس پٿرن جي وڏي اڪثريت، جن جي تاريخ کان اسين چڱيءَ ريت باخبر آهيون، قبرن — قديم يا جديد، سان بلاشبہ ڳنڍيل آهي. يورپ جا سمورا مقدس پٿر، پٿرن جا دائرا پٿريلين تختيون، ٽپٿرا يادگار يا آيا پٿر آهن، جن متعلق مسٽر

اينگس سمٽ — هڪ وڌيڪ وڌيڪ محتاط سند صاف صاف ڏسي ٿو، ”اسان کي يقين سان اها خبر آهي ته تدفين جا يادگار پهرئين قسم جون مڪ شيون آهن ۽ لڳ ڀڳ سمورين شين مان بظاهر اهائي واحد شيءِ آهي.“ هن سلسلي ۾ ڪيترائي ٻيا مثال اتفاقاً سامهون اچي ويندا، ان ڪري مان هن نڪتي تي في الحال وڌيڪ زور نه ڏيندس.

مان اڳ ئي چئي چڪو آهيان ته بت، ڪيترين حالتن ۾ شايد ڪٽبي يا ڪنهن ٻئي مقدس پٿر مان ورتو ويو آهي. مان سمجهان ٿو ته بيشمار مثالن ۾ اهو محض اصلي ٿنيو ٺلهه (PILLAR) هوندو آهي، جنهن کي ٿوري يا گهڻي گهري انداز ۾ هڪ انساني شڪل سان مشابه صورت ۾ گهڙيو ويو هوندو آهي. هي سڀ ڪيئن ممڪن ٿئي ٿو، اسان اهو جلدي سمجهي سگهون ٿا، جيڪڏهن اسان ياد ڪريون ته خيال جي بتدريج منتقليءَ سان خود پٿر آخر ۾ اهو روح سمجهيو وڃڻ لڳندو آهي، جيڪو ان پٿر ۾ وسندو آهي. هتي هڪ دفعو وري اسان جي پولينشنين گدام مان هڪ عبوري مثال پيش ڪجي ٿو. بودج بيت جي عظيم ديوتا کي هڪ پٿر ۾ مجسم ٿيل سمجهيو ويندو آهي، جنهن کي عمدہ پٿر ۾ خبرداريءَ سان ويڙهيو ويندو آهي ۽ سواءِ بادشاهه جي، ان کي ٻيو ڪو به ماڻهو ڪڏهن به نه ڏسي سگهندو آهي (شاهائي پادشاهي جي هن خاص انداز کي نوٽ ڪيو) ۽ سال ۾ رڳو هڪ دفعو، عام ماڻهو ان کي ڏسي سگهندا آهن، جڏهن سڙيل گريل پٿر هن تان لاٿا ويندا آهن ۽ اڇلايا ويندا آهن. بيماريءَ ۾ عمدہ پٿر جا نذرانا ورتا ويندا آهن ۽ مقدس پٿر جي چوڌاري ويڙهيا ويندا آهن ۽ اهڙي طرح اهو موٽو ٿي هڪ تمام وڏي سائيز وارو ٿي ويندو آهي. پر جيئن ته اهو بت ڏينهن رات گهرن کان ٻاهر کلي فضا ۾ پيل هوندو آهي، ان ڪري ان کي ويڙهيل پٿر جلد ئي ڳري سڙي ويندا آهن. ڪنهن جي به اها مجال نه هوندي آهي ته ديوتا کي پيش ڪيل شيون پاڻ کڻي، تنهنڪري پراڻا پٿر لاهي ڇڏڻ کان پوءِ انهن کي هڪ هنڌ کوڙ ڪري رکيو آهي ۽ اتي ئي کين سڙڻ ڪپڻ لاءِ ڇڏي ڏنو آهي.“ هاڻي هن سموري معاملي جي معقوليت فوري طور تي ظاهر ٿي پوندي. جيڪڏهن اسان اهو ياد رکون ته اهي پٿر جيڪي قبرن تي بيٺل هوندا آهن،

عادتا پوڄيا ويندا آهن ۽ تيل، کير ۽ رت سان رڱيا ويندا آهن.

هڪ پٿر کي ائين ليکڻ ته نه رڳو اهو کائيندو ۽ پيئندو
اهي پر کيس گرمي ۽ ڪپڙن جي ضرورت به پوندي آهي. رڳو هڪ ٿورڙو
اڳتي قدم آهي. سوچ جي ساڳي ڌارا جي هڪ قابل تعريف مثال طور ٻئي
ڪنهن هنڌ تي به ساڳيو نتيجو ڏيندي، مايو ڪناري جي هڪ پٿريلي ٻيٽ -
-- انيسڪيا تي پٿر جي بُت جي هن عجيب تفصيل کي پيتيو جيڪو روڊن
جي نواب طرفان 1851 ۾ پنهنجي ”پراگريس آف دي ريفرميشن ان اٽر لينڊ“
مضمون ۾ ڏنو ويو آهي. ”ڏاکڻي ٻيٽ تي مون نيڪن نالي ماڻهوءَ جي گهر ۾
هڪ پٿر جي بُت کي جنهن کي ائرش زبان ۾ نيو وڃي سڏيو ويندو آهي،
تمام آڳاٽي زماني کان مذهبي طور محفوظ رکيو ويو آهي ۽ ان کي
پوڄيو ويندو آهي. هي ديوتا ڏسڻ ۾ گهر ۾ اٽيل نرم اوني فلارين جي
گهاٽي ٿان جهڙو لڳندو آهي، جيڪو ان ديوتا کي جڏهن به ان جي مدد
حاصل ڪئي ويندي آهي، ان ڪپڙي مان ٺهيل هڪ وڳو تحفي ۾ ڏيڻ جي
رواج مان ڦٽو آهي. هن ڪپڙي کي هڪ ڪراڙي عورت طرفان سڀيو
ويندو آهي، جيڪا ان جي رکوالي هوندي آهي ۽ ان جي خاص سار سنڀال
هن جي ذمي هوندي آهي. هن بُت جي اوائلي تاريخ متعلق ڪا به مصدق
معلومات حاصل نه ٿي سگهي آهي پر هن جي طاقت اڻ مٽي سمجهي
ويندي آهي. اهي بيماريءَ جي وقت ۾ هن جي پوڄا ڪندا آهن، ان کي
باڏائيندا آهن، جڏهن ڪنهن بي يارو مددگار ٻيڙي کي ڪناري تي لڳائڻ لاءِ
هڪ طوفان جي تمنا ڪئي ويندي آهي ۽ وري هن جي طاقت جي استعمال
کي مڇي مارڻ يا گهر ڏانهن واپس وڃڻ لاءِ طوفاني لهرن کي مانو ڪري
ڇڏڻ لاءِ دعوت ڏني ويندي آهي. جديد يورپ ۾ هي هڪ واحد مثال نه آهي.
ڊاڪٽر ٽائلر چئي ٿو، ”ناروي جي ڪجهه ٻهڙي ضلعن ۾ گذريل صديءَ
جي پڇاڙيءَ تائين هاري گول پٿرن کي سانڍي رکندا هئا، انهن کي هر
خميس جي شام جو ڏوئيندا هئا، انهن کي باه آڏو مڪڻ جو مک لڳائيندا
هئا، کين تازي گاه تي عزت و احترام سان لپٽائي ڇڏيندا هئا ۽ سال جي
ڪجهه وقتن تي انهن کي شراب ۾ ٻوڙي ڇڏيندا هئا ته جيئن اهي گهر ۾
بخت ۽ آرام ڪڍي اچن.“ صحيح بُت ڏانهن پهرين عبوري وڪ قبر تي آبي

بينل پتر کي هڪ انساني شڪل سان مشابهه بڻائڻ جي ڪنهن ڪچي ڪوشش سان ڪئي وئي آهي. اسان کي هر قسم جا عبوري روپ جيئن هر ممّي ديوتا ۽ فرسوده اپولو آهن ملن ٿا. جيستائين اسان يوناني مجسم سازي جي مڪمل آزاديءَ ۽ حسن تائين نه ٿا پهچون. يوناني پوڄا جي باري ۾ مسٽر گروت چئي ٿو، ”ديوتا لاءِ ڪڙو ڪيل سندن قديم يادگار هڪ مورتي هجڻ جو مڪر نه ٿو ڪري پر اهو اڪثر ڪري هڪ ٽنپي، هڪ تختي، هڪ بي شڪل پتر يا هڪ ڪنپي (قبر جي نشاندهي ڪندڙ) عام رواجي شين سان مشابهت نوت ڪريو) کان وڌيڪ ٻيو ڪجهه نه هوندو آهي، جنهن کي پاڙي مان سار سنڀال ۽ سجاوٽ به ملندي آهي ته وري پوڄا به.“ هن ٽڪري مٿان تبصري ۾ ڊاڪٽر ٽائلر، جنهن جي مثالن جي عظيم مجموعي ڪري مان سندس تمام گهڻو ٿورائتو آهيان، چئي ٿو، ”اهي هئا اهي ڪاٺ جا ٿنڀا جيڪي يوبيا ۾ ارتيمس لاءِ بيٺا هئا، ڪاٺيءَ جو اهو ٿنڀو جنهن پلاس اٿيني کي ظاهر ڪيو ٿي، هائٿوز تي اڻ ڪٽيل پٿر، جنهن قديم انداز ۾ هيراڪليس کي ظاهر ڪيو ٿي، ٽيه اهڙا پٿر جن کي فيرينس ساڳئي انداز ۾ ديوتائن لاءِ پوڄيو ۽ هڪ اهڙو پٿر جنهن بوئيوتان ميلن ۾ تيسپن ايروس ديوتا کي ظاهر ڪندي ايڏي عزت ماڻي.“ اهڙا ئي ايشيائي قسم جا مخروطي ٿلهه، ايفروڊائيت ديويءَ جي هڪ تصور بدران بينل آهن ۽ مخروطي پٿر کي اتيڪا ۾ اپولو جي نالي هيٺ پوڄيو وڃي ٿو. هڪ مقدس اڻ گهڙيل پٿر ٿروئيزين جي مندر آڏو پيل آهي، جڏهن ته آرگوس ۾ هڪ ٻيو پٿر زيوس ڪيپوٽاس جي مشهور نالي سان موجود آهي.

پاسينياس چوي ٿو، ”سمورن يونانين ۾ اڻ گهڙيل پٿر، ديوتائن جي مورتين آڏو پوڄيا ويندا هئا.“ ساڳئي انداز ۾ سامين ۾ تائر وٽ ميلڪارٽ کي پٿر جي ٻن ٽنپن جي صورت ۾ پوڄيو ويندو آهي. وچوارا روپ، جن ۾ پٿر لڳاتار هڪ ڇهري، هڪ سر، ٻانهن، ٽنگن ۽ هڪ خوبصورت ۽ سٺي نموني گهڙيل جسم جو روپ اختيار ڪن ٿا. موجود باقيات ۾ اسان سڀني کي چاتل سڃاتل آهن. پرائيپس جون جڳ مشهور مورتيون هڪ سئو درميانو مثال آهن. پروفيسر رابرٽسن سمٿ چئي ٿو،

”عربستان ۾ تبالا وٽ ال لات جي پٿر تي هن جي مٿي کي ظاهر ڪرڻ لاءِ هڪ طرح جي تاج جو مجسمو ٺاهيو ويندو آهي.“ بي شڪ اعليٰ يوناني مثالن کان سواءِ باقي ٻين سمورن مثالن ۾ مجسمي جو اُڀو رخ ۽ خدو خالن ۾ ٿنڀو يا پٿر واحد جو قسم هميشه تجويز ڪيو ويو آهي. مان اهو وادارو ڪري سگهان ٿو ته خود اسلام ۾ به، جيڪو ڪنهن به قسم جي مورتين تي سختيءَ سان پابندي هئي ٿي، انساني صورت وارن قبر جي پٿرن (ڪُٽبن) جا ڪجهه نشان پوءِ به لهي سگهجن ٿا. قاهرا ۾ مون محمد علي مسجد ۾ اهو ڏٺو ته وائسراءِ خاندان جي مُک پٿرن جو جدا جدا ترڪي ٽوپين ۽ جھالرن سان احترام ڪيو پئي ويو.

اها ڳالهه به ڏسڻ وٽان آهي ته پٿريلي سئيءَ جو ٻڻ بڻياد بنا شڪ شهبهي جي يڪ سنگي يادگار يا بينل پٿر مان ورتل آهي. ان بعد ۾ جيڪو به تازو تقدس بحيت هڪ شمسي ڪرڻي جي سورج پوڄا سان تعلق ذريعي حاصل ڪيو آهي، اهو ڪنهن به وسيع بشرياتي ڪوچيءَ کان اها حقيقت نه ٿو لڪائي سگهي ته اهو اصليت ۾ فقط هڪ بي شڪل ڪُٽبو يا قبر جي سيرانديءَ جو پٿر هو، هڪ نئين مذهب ۾ هڪ نئين تمثيلي معنيٰ ڏنل (جيئن اهو اڪثر ٿيندو آهي). به پٿريلين سئيون جيڪي اڪثر ڪري مصري مندرن آڏو بينل هونديون آهن، چٽي نموني تاثر ۾ ميلڪارٽ جي ٻن ٽئين جون ۽ پاڦوس، هيراپولس ۽ سليمان جي مندر جي مقدس ٽنپن جي جوڙي جون مماثل آهن. ساڳئي انداز ۾ هندستاني ٽوپي ۽ احرام مخروطي پٿر جا پونيئر آهن، جيئن الجيريا ۾ نميدين بادشاهن جا پٿر جا ٺهيل عظيم مقبرا ڌڙي يا گول قبر جا وڌيڪ سڌريل مماثل آهن. ۽ مون کي هاڻي کان پوءِ ايندڙ ڳالهين لاءِ هتي ئي ميدان صاف ڪري ڇڏڻ کپي، تمام گهڻي زور سان اهو وادارو ڪندي ته هتي چٽيل پٿر پوڄا جي اصليت ڪنهن به معنيٰ ۾ لنگم پوڄا کي، ان جي هڪ قديم روپ هجڻ جي امڪان کي رد نه ٿي ڪري. اُڀي بينل پٿر کي بعد جي منزلن ۾ ٿي سگهي ٿو هڪ لنگم (عضو تناسل) سان هڪ سمجهيو ويو هجي ۽ بي شڪ اڪثر ڪري اهو ائين هو به پر هتي جيڪڏهن وڪالت ڪيل نظريو سچو آهي ته پوءِ لنگم يڪ سنگي يادگار

جي بنياد ۾ شامل هجڻ بدران، لازمي طور ان جو هڪ بعد جو ۽ ان مان هڪ ورتل روپ هجڻ گهرجي. ساڳئي وقت جڏهن پٿر کي خاندان جو بزرگ سمجهيو پئي ويو، اها ڳالهه غير فطري نه هئي ته اوائلي ماڻهو ڪڏهن ان کي هڪ لنڪم روپ ۾ به تراشي ڇڏن. هي سڀ چئي ڇڏڻ کان پوءِ مان هن موضوع تي وڌيڪ ڪجهه نه چوندس، جنهن جو پٿر پوڄا جي جزو لازم سان حقيقت ۾ انتهائي ٿورڙو واسطو آهي، سواءِ ان جي ته اوائلي زماني جي ڪيترن ئي ڪُتبَن تي لنڪم جي شڪل قبر ۾ پوريل ان ماڻهوءَ جي نر جنس کي ظاهر ڪيو ٿي، جڏهن ته ڇاتين يا هڪ تمثيل ٽڪنڊي يا هڪ باداميءَ، هڪ عورت جي قبر کي ظاهر ڪيو ٿي. ڪڏهن ڪڏهن ديوتا جا ٻئي روپ — سڀ کان قديم ۽ وڏي ۾ وڏو عمدو، اڻ گهڙيل پٿر ۽ ڪامل مجسمو ساڳي برادريءَ ۾ هڪٻئي سان گڏو گڏ به وجود رکندا آهن. سروليم هنتر چئي ٿو، ”جڳنات جي فرضي بڻ بڻياد ۾ اسان قديم باشندن کي جهنگل جي اونهين ۾ هڪ نيري پٿر کي پوڄيندي ڏسون ٿا. پر ديوتا قديم جهنگلي نذرانن کان آخر ڪار تنگ ٿي پوندو آهي ۽ وڌيڪ مهذب آرين جي پڄايل کاڌي جي خواهش ڪندو آهي، انهن آرين جي ميدان ۾ اچڻ سان اڻ گهڙيل نيري پٿر جي جاءِ تي هڪ اڪريل مورتِي اچي ويندي آهي. موجوده گهڙيءَ تي اوڙيسا جي هر ننڍي ڳوٺ ۾ هي ٻئي پوڄائون هڪٻئي سان گڏو گڏ وجود رکن ٿيون. عام ماڻهن وٽ سندن بي شڪل پٿر يا سرون هونديون آهن، جن کي هو کليل ميدان ۾ عام رواجي ريتن رستن سان پوڄيندا آهن، جڏهن ته ان سان گڏو گڏ هڪ آرين ديوتا جو مندر به، پنهنجي گهڙيل بُت ۽ مفصل رستن سميت بيٺو هوندو آهي.“

هاڻي جڏهن ته ڪيترائي مقدس پٿر سڄي دنيا ۾ جتي ڪٿي موجود آهن جيڪي مري ويلن جي قبرن جي نشاندهي ڪندڙ هوندا آهن يا انهن جي روحن سان واسيل هوندا آهن، هڪ دفعو وري اها ڳالهه حيران ڪندڙ نه آهي ته سمورن پٿرن ڏانهن عزت جو عمومي احساس اڀرڻ شروع ٿئي يعني پٿر کي محض پٿر طور، خاص طور تي جڏهن اهو وڏو عجيب يا نمايان هوندو آهي ته ڪنهن حد تائين ان ۾ اندر وسندڙ خدايت لاءِ ان کي ضرور مان ڏيڻ گهربو آهي. نه ئي اها ڳالهه حيران ڪندڙ آهي ته

اهڙن ماڻهن ۾ اهو خيال عام هجي ٿو ته انسان پٿرن مان ڦٽي نڪتا آهن جيڪي جڏهن ننڍا هوندا آهن ته کين اڪثر مٽي جو پٿر، يڪسننگي يادگار، اڻ گهڙيل پٿر يا پٿر جا دائرا ڏيکاري ويا هوندا آهن ۽ کين ٻڌايو ويو هوندو آهي ته انهن پٿرن مٿان نچاور ڪيل نذرانا سندن بزرگن لاءِ تحفا هوندا آهن. اهي هي تصور ايترو جلدي قبول ڪري وٺندا آهن جيترو جلدي اسان جا ٻار اسان سڀني جي ابي آدم جي مٽيءَ مان تخليق جي يهودي ڏندڪٿا کي قبول ڪندا آهن، جنهن ۾ مٽي سنگمرمر يا واريءَ جي پٿر جي هڪ ٽڪري کان تمام گهٽ قسم جي هڪ شيءِ هئي. ان طريقي سان مونکي لڳي ٿو ته اسان تمام جلدي ۾ ماڻهن جي پٿر ٿي وڃڻ ۽ پٿرن جي ماڻهو ٿي وڃڻ جون بيشمار ڪهاڻيون سمجهي سگهون ٿا، جيڪي جهنگلي يا وحشي ماڻهن جي ديومالائن ۾ ايترو مشهور آهن.

قديم ۽ يهودي ادب پڻ پٿرن جي اهڙن مثالن سان ڀريا پيا آهن، جن لاءِ سمجهيو ٿو وڃي ته اهي ڪنهن سمي انسان رهي چڪا هئا. نيوب ۽ لات جي زال اهڙن پٿرن جا مثال آهن جيڪي يڪدم هر پڙهندڙ جي ذهن ۾ اچي ويندا. پائينياس اسان کي ٻڌائي ٿو ته بوئيوٽيا ۾ ماڻهن اهو مڃيو ٿي ته هيراڪليس جي ماءُ الڪميني هڪ پٿر ۾ تبديل ٿي وئي هئي. پرسیس ۽ گورگن جا سڙيا مثال آهن، جن سان هڪجهڙائي رکندڙ بریتن جو هي خيال آهي ته سندن عظيم پٿريلو دائرا ماڻهو هئا، جيڪي ڪهاڻي ۾ جديد عيسائي ترجمي ۾ هڪ آچر جي ڏينهن تي ناچ ڪرڻ جي ڏوھ ۾ پٿرن ۾ تبديل ڪيا ويا هئا. (ڪهاڻيءَ کي عيسائي بڻائڻ بابت مون کي وڌيڪ ڪجهه چوڻو آهي، ان وچ ۾ ڏسو ڏيو— ناچ جو ساڳيو نالو جيڪو آئرلينڊ جي عظيم پٿريلن يادگارن استون هينج کي ڏنو ويو آهي) ساڳئي انداز ۾ مٿين مسوري تي هڪ جبل بيئل آهي جيڪو نيوب جي ڪهاڻيءَ سان هڪجهڙائي رکي ٿو. اهو ڪنهن سمي هڪ عورت هو، جيڪا مڙس جي ٻي شادي ڪرڻ جي غم سبب پٿر بڻجي وئي. مسٽر ٽرنر چئي ٿو، ”ڪي سيموٿان ديوتا (يا بزرگ روح) پٿرن ۾ تبديل ٿي ويا ۽ هاڻي اهي اپولو جي اترئين پاسي ۾ بحري ڍنڍ جي پهاڙي حصي ۾ اڀا بينا آهن.“ ٻئي پاسي جيڪڏهن ماڻهو پٿر ٿي ٿي پيا ته پٿر پڻ ماڻهو بڻجي ٿي

پيا يا گهٽ ۾ گهٽ ماڻهن کي جنم ڏنو ٿي. اسان کي ان جو هڪ سنو مثال ڊڪليان جي ڪٿا ۾ ملي ٿو. وري پيٽريڪس جي شهر ڀرسان رستي جي ڀر ۾ پٿر پيا آهن، جن مان پروميٿيس ماڻهو ٺاهيندو هو. مانڪي مڇيل ٻيٽ تي پهريون ماڻهو، هڪ پٿر مان ٻاهر نڪتو هو. نئين هيبرائيڊس جا رهواسي چون ٿا ته ”انساني نسل پٿرن ۽ زمين مان ڦٽو آهي.“

مسٽر ٽرنر چوي ٿو، ”فرانس ٻيٽ تي مندر جي ڀرسان ڪناري تي ست فوت ڊگهي واري پٿر جي سر ڪڙي ڪئي ويندي آهي، جنهن آڏو پوڄا لاءِ گڏ ٿيل ماڻهن طرفان نذرانا پيش ڪيا ويندا آهن ۽ اتان جي باشندن هن کي ٻڌايو ته ”سندن هڪ ديوتا پٿرن کي ماڻهو بڻايو ٿي.“ مسٽر لئنگ چئي ٿو، ”مليٽيشيا ۾ معاملا ايترا ته هڪ ٻئي سان گڏيل سڏيل آهن جو اهو فيصلو ڪرڻ سولو نه هوندو آهي ته آيا هڪ پوڄا لائق پٿر هڪ مري ويل ماڻهوءَ جي روح جو آماجگاهه آهي يا اهو پنهنجو پاڻ ۾ روحاني اهميت وارو آهي يا آيا پٿر روح جو ڪو ٻاهريون حصو يا عضو هوندو آهي.“ آخر ۾ بي شڪ پٿر، روح، بزرگ ۽ ديوتا وچ ۾ هڪ قسم جو عام مونجهارو دنيا ۾ هر هنڌ پٿر پوڄا ڪندڙن جي ذهن ۾ سرايت ڪيل هجي ٿو. روح ۽ پٿر، ديوتا ۽ مورتِيءَ وچ ۾ هن بتدريج ميلاب ۾ هڪ دلچسپ نڪتو مندر يا روضي تي پيش ڪئي ويندڙ نذرانن جي انداز جي بتدريج تبديليءَ ۾ ڏيکاريل آهي. مس گورڊن ڪمنگ اسان کي ٻڌائي ٿي ته ٽونگا ۾ عظيم ٽپٿري يادگار تي ڪاوا جو هڪ پيالو هڪ سڌي پٿر تي رکيل هوندو آهي. هتي ضرور اهو فرض ڪيو ويو هوندو آهي ته روح ان کي پيئڻ لاءِ خود پاڻ (رات جو) مٿي ايندو هوندو چوٽه نانگ، جنهن اينڪيسز جي روح جي نمائندگي ڪئي ٿي. ائنياس طرفان پيش ڪيل نذرانن کي چٽڻ لاءِ مقبري تان هيٺ گسڪي آيو ٿي. آهستي آهستي بهرحال جيئن پٿر ۽ روح، خيال ۾ هڪٻئي سان وڌيڪ ويجهڙائيءَ سان ڳنڍيا ويا، نذرانو پوءِ خود (پٿر جي) يادگار کي پيش ڪيو وڃڻ لڳو؛ جيتوڻيڪ اوائلي منزلن ۾ قربانگاهه جي سڌي پٿر (جتي به اهڙو پٿر وجود رکندو آهي) کي انسانن جي قربانيءَ جي جڳهه طور استعمال ڪرڻ جي

سهولت شايد، هن تبديليءَ کي خود پوڄارين لاءِ به ڏکي ڇڏي ٿي. ڊاڪٽر وائيس هماليه ۾ پٿرن جو هڪ کوڙ ڏٺو، جيڪو ڪولام جي معمولي راجائن جي ياد ۾ کڙو ڪيو ويو آهي، جتي ڪجهه پنجاهه يا سٺ عورتون پنهنجو پاڻ کي قربان ڪري ڇڏينديون آهن. رت، خاص طور تي روح کي پيش ڪئي ويندي آهي ۽ ڪئپٽن ڪونڊر چئي ٿو، ”بينل پٿرن ۽ پٿريلين تختين ۾ لڏا ويل پيالن جا چڱهه، ديوتائن مٿان شراب اوٽڻ جا اهڃاڻ آهن، جيڪي اڪثر ڪري انساني خون جا هوندا آهن، جن کي ڪڏهن گهڻ خدائي مذهب وارن پوڄارين طرفان انهن پٿرن مٿان اوتيو ويو هوندو آهي.“

هڪ سٺو اسڪاٽلينڊي مشاهدو ڪندڙ چئي ٿو، ”مري ويلن جي يادگارن سان گڏيل پٿرن تي، اڪثر پيالو لڏا ويا آهن، جهڙوڪ ڪسٽوينس کي ڏيکيندڙ پٿرن تي، خاص طور تي ننڍن يا ناياب قسم جي پٿرن تي، پٿريلن دائرن جي سڌن پٿرن تي ۽ ڪمرن وارين قبرن جي پٿرن تي.“ لوچ نيس تي گلين ارقهرٿ وٽ مخروطي پٿر جي چوٽيءَ تي سليٽ پٿر جو هڪ بيضوي ٽڪر جنهن جو قبر سان تعلق هوندو آهي، پيو هوندو آهي، جنهن تي ڪئين پيالو پيا هوندا آهن. جڏهن پٿر اُڀا پيل هوندا آهن ته پوءِ ان جي مٿئين حصي کي جيڪو منهن يا وات کي ظاهر ڪندو آهي، رت پيش ڪرڻ جو متو تمام گهڻو فطري لڳندو آهي ۽ انسان طرفان مٿي جي پٿر کي هڪ بُت ۾ تبديل ڪري ڇڏڻ جي عمل ۾ هڪ نمايان قدم هوندو آهي. اسان هن ارتقا جون ٻه منزلون سمويڊ ماڻهن جي سفري برف گاڏيءَ جي ٻن ديوتائن ۾ گڏوگڏ ڏسون ٿا، جن مان هڪ پٿر جي مٿي سان هوندو آهي ۽ ٻيو صرف هڪ ڪارو پٿر هوندو آهي ۽ اهي ٻئي گاڏهن زون سان ساوڻ ڀرڻ ۾ ويڙهيل هوندا آهن ۽ کين قربانيءَ جي رت سان رڱيو ويو هوندو آهي.“ پنجن پانڊون جي نمائندگي ڪندڙ هندستاني اُڀن پٿرن بابت ڊاڪٽر ٽائلر چئي ٿو، ”اها هڪ عام روايت هوندي آهي ته هر پٿر کي گاڙهي رنگ سان رنگي ڇڏجي، ان طرح سان ڄڻ ان تي رت جو هڪ وڏو ڌو ٺاهي ڇڏبو آهي، جتي جيڪڏهن اهو هڪ باصورت بُت هجي ها ته ان جو منهن هجي ها.“

مان سمجهان ٿو ته مسٽر اسپينسر هن هدايت ڪندڙ

ٽڪري ۾ هن رسم جي مرڪزي خيال کي ڏک هڻي ٿو. هو چئي ٿو، ”هڪ دڪو تاهه هڪ پٿر کي ڏکي وقت ۾ مدد ڪرڻ لاءِ پوڄڻ کان اڳ ۾ ان کي ڪنهن ڳاڙهي رنگ سان رنگيندو آهي هاڻي جڏهن اسان اهو پڙهون ٿا ته بودو ۽ ڌمال جا ماڻهو ڪير، ماڪي، ميوي، اتي وغيره جي نذرانن سان گڏ ڳاڙهي شيهي يا قرمزي رنگ کي به پيش ڪندا آهن. ته اسان ان ڳالهه جو شڪ ڪري سگهون ٿا ته هي ٽئي رنگ، ڳاڙهاڻ جن جي عام خاصيت هوندي آهي، خون جا نعم البدل آهن. فرض ڪيل مقامي روح کي سڀ کان پهرين، پٿر کي انساني خون سان رنگڻ ذريعي خوش ڪيو ويندو هو ۽ پوءِ ان جي بدران ڳاڙهو رنگ استعمال ڪيو ويندو هو، قديم انسانن طرفان اهو فرض ڪيو پئي ويو ته روحن ۽ ديوتائن کي آسانيءَ سان نقلي شين ذريعي ڏوڪو ڏئي سگهجي ٿو.“ ڪهڙي به حالت ۾ اها ڳالهه نوت ڪرڻ دلچسپ آهي ته ڪيترن ئي هندو ديوتائن جا منهن روايتاً ڳاڙها رنگيل هوندا آهن ۽ هيءُ ان ساڳي قديم رسم جي باقيات آهي، جيڪا اسان ششتي (ٻارن جي محافظ ديويءَ) جي حالت ۾ ڏسون ٿا، جنهن جو صحيح نمائندو هوندو آهي انسان جي مٿي جيڏو وڏو ڳاڙهي رنگ سان رنگيل ۽ مقدس واتا وڻ هيٺان رکيل هڪ ڪهرو پٿر. ساڳيون رسمون يونان ۾ ڪلاسيڪل دور تائين زندهه رهيون. مسٽر لئنگ. پاسيناس جو حوالو ڏيندي چئي ٿو، ”ڪورنٽ وٽ قديم ڊايونيسن جا سونهري چهرا هندستان يا آفريڪا جي پوڄمان پٿرن جيان سڄي جا سڄا شنگرف سان ٿڌيا ويندا آهن.“ اوائلي ڏکڻ اٽليءَ ۾ پڻ، هرميزپرائيس ديوتا، جيڪو زمين جو حفظ ڪندو آهي، جو منهن ساڳئي نموني منير سان لپيو ويندو آهي. ”چا هنن حقيقتن کي ايزتڪ ديوتائن جي آدمخور دعوتن کان ڪٽڻ ممڪن آهي، جتي تصويرن ۾ ڦٽڪندڙ انساني گوشت جا ٽڪرا هنن جي وات ۾ وڌا وڃن ٿا ۽ سندن چهرا بي يارو مددگار شڪار ڪيل ماڻهن جي گرم خون سان رنگيا وڃن ٿا؟“

پٿر پوڄا جي ارتقا ۾ چڱي خاصي دلچسپي ۽ اهميت وارو هڪ ٻيو نڪتو، مقدس پٿرن جي هجرت سان لاڳاپيل آهي. ڪتاب خروج (Exodus) جي بيان مطابق جڏهن اسرائيلين مصر ڇڏيو. هو پاڻ سان يوسف جا هڏا به گڏ کڻي ويا. جڏهن راحيل پنهنجي پيءُ جو خيمو ڇڏيو. هن

پاڻ سان گڏ پنهنجين مسافرين تي خاندان جو مقدس پٿر (تيرافن) جو راني
 ڪنڊو. جڏهن ائينياس ٻرندڙ شهر تراءَ مان بچي نڪتو. هن پنهنجن ٻيڙن تي
 پنهنجي ملڪ جا ديوتا، سندس ليئرس ۽ پيٽس به سان ڪنيا، بيشڪ هي
 سموريون ڪهاڻيون هڪ جيتريون غيرتاريخي آهن پر اهي ڪهاڻيون
 گهڙيندڙ ماڻهن جي ان ڳالهه کي ظاهر ڪن ٿيون ته کين ڪهڙو ورتاءُ
 مڪمل طور تي فطري ۽ ممڪن لڳو ٿي. بلڪل ساڳئي انداز ۾ جڏهن
 پٿرن جي پوڄا ڪندڙ هڪ ملڪ کان ٻئي ملڪ هجرت ڪندا آهن ته اهي پاڻ
 سان گڏ پنهنجا مقدس پٿر يا گهٽ ۾ گهٽ انهن مان وڌ ۾ وڌ هلڪا يا وڏا
 ۾ وڌ ۾ وڌ پاڪ پٿر به ساڻ ڪڍي هلندا آهن. مون کي اهڙين هجرتن جي ڪيترن
 ئي تفصيلي مثالن لاءِ هتي جڳهه نه ٿي ملي سگهي پر برطانيه ۾ به اهڙا
 مثال آهن جيڪي ايترا ته گهڻا دلچسپ آهن جو مان انهن کي نظرانداز نه
 ٿو ڪري سگهان. استون هينج وٽ موجود اندريان ننڍا پٿر تمام قديم
 زماني وارا ڇيا وڃن ٿا، جن جو تعلق اهڙين پهڙين سان آهي جيڪي
 سيلسبيري ميدان کي هڪ پاسي ڪمبرلينڊ کان ۽ ٻئي پاسي بيلجيم کان
 وڌيڪ ويجهو نه آهن. اهي وڌيڪ وڏن پٿرن سان وڪوڙيل آهن، جيڪي
 ٽپٽري يادگارن طور ترتيب ڏنل آهن. پر اهي پاڙيسري ملڪ ۾ ڦهليل عام
 سارسين پٿرن مان اڪريل آهن. مون ڪٿي ٻئي هنڌ اهو ڏيکارڻ جي
 ڪوشش ڪئي آهي ته هي ننڍڙا آتشي پٿر، جيڪي ڪنهن به اوزار جا
 ڇهيل نه آهن. هڪ پناهگير قبيلي جا قديم مقدس پٿر آهن، جيڪو برطانيه
 ۾ کنڊ کان آيو. شايد زمين جي ان ويڪري پٽيءَ تي جيڪا تڏهن اتي
 موجود هئي. جتي هاڻي ڊوور جي آبائي وهی ٿي ۽ اهو ته هنن احنبن
 برطانيه ۾ پهچڻ شرط پنهنجن اباڻن ديوتائن کي ايمسبري جي ميدان تي
 کڙو ڪري ڇڏيو ۽ کين تمام وڏن ۽ تمام شاندار خاڪستري پٿرن جي هڪ
 دائري سان وڪوڙيندي، جيڪي ان نئين ملڪ ۾ اسانيءَ سان ملي ٿي
 سگهيا جنهن ۾ هو اچي آباد ٿيا هئا. انهن جي اهميت ۽ نما ۾ اها وڌيڪ
 اضافو ڪري ڇڏيو. ٻيو مثال ٽڪندي پٿر جو آهي. هي مقدس پٿر، محيل
 روايت موجب، اصل آئرش اسڪاٽ ماڻهن جو اباڻو ديوتا هو، جنهن جي نارا
 وٽ شاهائي قبر تي اهو پٿر ڪڍهن بينل هو اهو پٿر هنن جي ٻهر ن

چڙهائيءَ دوران هنن طرفان آرچلشائر نيو ويو ۽ ڊسٽافنيچ قلعي ۾ ديوار جي هڪ ڌار ۾ رکيو ويو (جيئن ان قصي جو جديد ترجمو ٻڌائي ٿو). جڏهن اسڪاچ بادشاهن اهو پٿر هٽايو، ڪينيٽ پيو هي پٿر پنهنجي نئين هيٺاهين تي واقع رهائشگاه ڏانهن کڻي ويو. اتان ايڊورڊ پهريون ان کي برطانيه کڻي آيو. جتي اهو ان ڏينهن کان وٺي هيل تائين ويسٽمنسٽر ايبي ۾ ان ڪرسيءَ جي هڪ حصي طور پيو آهي، جنهن تي برطانيه جا بادشاهه پنهنجي تاج پوشيءَ وقت ويهندا آهن. هنن حقيقتن يا قصن جي زبردست اهميت وڌيڪ صاف نموني تڏهن ڏسڻ ۾ ايندي جڏهن اسان يهودي يهود جي صندوق جي مماثلتن کي غور هيٺ آڻينداسون. في الحال اهي حقيقتون يا قصا تاج پوشيءَ ۾ ان پٿر جي استعمال جي وضاحت ڪرڻ ۾ مدد ڏي سگهن ٿا ۽ ان داستان جي وضاحت پڻ ته ”جتي به قسمت جو پٿر ملندو آهي، ان هنڌ موجود اسڪاٽلينڊي ضرور راج ڪندا.“ جيڪڏهن مان ساڳئي ڪيلٽڪ نسل جي تاريخ مان ٻن ساڳين مثالن جو اضافو ڪيان. ڊاڪٽر اوڊونووان مطابق اوڊونيلس جو افتتاحي پٿر هڪ وڏي ميدان جي وچ تي هڪ دڙي تي بيٺل آهي ۽ هن مقدس پٿر تي، جنهن کي بادشاهن جي رستي جو پٿر سڏيو ويندو آهي، چونڊيل سردار، اقتدار جو سفيد نشان يا بادشاهت جو لڪڻ حاصل ڪرڻ لاءِ بيهندو آهي. ڊاڪٽر پيٽري مطابق ساڳئي مقصد لاءِ استعمال ٿيندڙ هڪ گول مول پٿريل سئي اڄ ڏينهن تائين رات ناريوگ ۾ بيٺي آهي. اهڙي طرح ايمبولنڊ پڻ جزيرن جو تاج پهريل بادشاهه هو، جيڪو هڪ مقدس پٿر مٿان ان تاثر سان بيٺو هو ته جيئن سندس قدم جو آڌرڀاءُ ٿئي. هن پنهنجو پاڻ کي ائين بيهاريو هو جڻ هو ديوتائن — پنهنجن بزرگن، مٿان بيٺو هو.

پروفيسر رهائس اسان کي ٻڌائي ٿو ته جڏهن سڄي بادشاهه، تارا پٿر مٿان پنهنجا پير رکيا ته ان پٿر وڏي آواز سان دانهن ڪئي. تاج پوشيءَ وارو پٿر ٻين ملڪن ۾ به وجود رکي ٿو. مثال طور يهودي تاريخ يا نيم تاريخ ۾ اسان کي ڄاڻ ملي ٿي ته جڏهن ابيميليڪ کي بادشاهه بڻايو ويو، اهو ”شيشم ۾ ٺلهه جي سطح تي ڪيو ويو“ ۽ جڏهن ييهوئاش، يهودا طرفان مسح ڪيو ويو، ”بادشاهه ٺلهه سان گڏ بيٺو هو، جيئن اهو

رواج هو. ملن وٽ سينٽ ايمبروگيو جي چرچ سان لڳ، قديم لمبي جي وٿن هيٺان جيڪي ان صحن مٿان ڇانو ڪيون بيٺا هئا، هڪ پٿر جو نلھه بيٺو آهي، جنهن تي لومبارڊ بادشاهن ۽ جرمن شهنشاهن تاجپوشيءَ جو قسم کنيو ٿي.

هاڻي اهو بلڪل سچ آهي ته مسٽر اسڪين، سيلٽڪ اسڪاٽلينڊ تي بهترين سند، قسمت جي پٿر جي هن ڪهاڻيءَ کي ان جي گهڻن حصن ۾ هڪ افسانو قرار ڏيندي رد ڪري ٿو؛ هو سمجهي ٿو ته اسڪون پٿر اسڪون وٽ پڪٽش برطانوي بادشاهن جو چڙو هڪ تاجپوشيءَ جو پٿر رهيو آهي ۽ اهو ڪڏهن به آئرلينڊ مان ڪنهن به صورت ۾ نه آيل آهي. پروفيسر رامسي سمجهي ٿو ته اهو اسڪاٽلينڊ جي ان ضلعي جي جبل مان پڳل گاڙهي ريتي پٿر جو هڪ ٽڪرو آهي. ويندي پروفيسر اهاسن (تارا پٿر جو تمام دلچسپ احوال ڏئي ٿو) کي به (ان پٿر جي) هجرت متعلق شڪ لڳن ٿا. پر سچي يا ڪوڙي هيءَ ڪهاڻي منهنجو مقصد هتي چڱي طرح پورو ڪندي، ڇاڪاڻ ته مان انکي رڳو هڪ يهودي مقدس پٿر جي مشڪوڪ سيرن سفرن کي ڏيکارڻ لاءِ استعمال ڪريان ٿو، جنهن تي اسان ٿوري ئي وقت ۾ پهچنداسين ۽ هڪ داستان يقيناً ٻئي داستان جي هميشه وڌ ۾ وڌ ممڪن/متوازي هوندو آهي. وقت جي وهڪري ۾ جيئن مذهب اوسر ڪن ٿا ۽ خاص طور تي جيئن ڪي ٿورڙا عظيم ديوتا، ننڍن آبائي ديوتائن ۽ روحن مٿان حاوي ٿي وڃن ٿا، پوءِ اڪثر ڪري ائين ٿئي ٿو ته پراڻي عقيدتي جي مقدس پٿرن کي بعد جي سرشتي ۾ هڪ نئين مذهبي اهميت ملي وڃي ٿي. اهڙي طرح اسان ڏسي چڪا آهيون ته آرگوس زيوس ڪپوٿاس جي نالي هيٺ پنهنجي پراڻي مقدس پوڄا ڪئي؛ ٿيسپينس پنهنجن مقدس پٿرن کي بعد جي يوناني پيار جي ديوتائن سان هڪ سمجهيو ۽ ميگارين هڪ ٽئين پٿر کي فيبس جو نمائندو سمجهيو. ديلوس جو اصلي مقامي مقدس پٿر ان هنڌ تي لڌو ويو آهي، جتي اهو اصل ۾ ديلين اپولو جي مجسمي جي پيرن هيٺان بيٺل هو. ۽ هي، مان خوش آهيان ته مسٽر اينڊريولينگ جو خيال پڻ آهي چوڻ ته هو يوناني اڻ تراشيل پٿرن متعلق هيئن چوي ٿو، ”اهي اهڙا پٿر هئا، جن تي

هيرا يا اپولو ديوتائن جا نالا رکيل هئا. اهي اهڙا نالا هئا، جيڪي شايد جيئن ڊي بروسز چئي ٿو، انسان نما ديوتائن جي حلقن ۾ داخل ٿيڻ (مونکي چوڻ گهرجي ته ان ۾ پيدا ٿيڻ) کانپوءِ پوڄا جي پراڻين پوڄمان شين کي ڏنا ويا هئا.“

اهڙي طرح هندستان ۾ پڻ مقامي مقدس پٿرن کي هندو ديومالا جي ديوتائن سان هڪ سمجهيو ويو آهي. ساڳئي نموني اسلام، ڪعبي (حجرا سود) کي اپنايو آهي، جيڪو مڪي جي مقدس مقام جو عظيم ڪارو پٿر هو ۽ مصري مذهب ٿيني يا ابي پٿر کي هڪ پٿريلو سئيءَ جو روپ ڏيندي، جيڪا اڀرندڙ سورج ديوتا جي هڪ ڪرڻي کي ظاهر ڪندڙ هئي، هڪ نئين معنيٰ ڏني.

ڪڏهن وري قديم پٿرن جو تقدس، بعد جي عقيدن ۾ انهن کي دقيانوسي مذهب جي ڪنهن قصي يا واقعي سان ڳنڍيندي، محفوظ ڪيو ويو. اهڙي طرح ڊيلفي وٽ رکيل قديم مقدس پٿر — جيڪو بيشڪ ان عظيم مندر جو اصلي استخارو آهي، جيئن اڻ گهڙيل ڊيلين پٿر، ڊيلين اپولو جو نقيب هو، جي وضاحت بعد جي يوناني عقيدن جي حوالي سان ان ديومالا سان ڪئي وئي ته اهو اهو پٿر هو جيڪو ڪرونوس، زيوس سمجهي غلطيءَ ۾ ڳهي ويو هو. هڪ اهڙي تشريح جيڪا بيشڪ ان حقيقت ڪري آهي ته هي گول مول پٿر مونيگن جي آئرش بت وانگر ۽ سموئن ديوتا وانگر فلالين جي ڪپڙن ۾ ويڙهيل هوندو آهي ۽ ڏندڪٿا ۾ رحيا ڪرونوس کي زيوس بدران، ٻنڌڻن ۾ ويڙهيل هڪ پٿر پيش ڪندي ڌوڪو ڏنو. ٿروزينين جو مقدس پٿر ساڳئي نموني مندر آڏو پيل آهي پر انکي جيئن چئجي ته يوناني بڻايو ويو، هن ڪهاڻيءَ سان ته ان تي ٿروزينين بزرگ وينا هئا، جڏهن هنن اورسيٽيرس کي پنهنجي ماءُ جي قتل کان پاڪ صاف ڪيو هو. جديد يورپ ۾، جيئن هرماٿهوءَ کي خبر آهي، پاڪ کوهن، پاڪ پٿرن ۽ پاڪ مقامن کي عيسائي بڻائڻ جو عمل، انهن کي ولين جي قصن سان ڳنڍي ڇڏڻ ذريعي ڪيو پيو وڃي يا انهن مٿان صليب جو نشان لڳائي ڇڏڻ جي اجاڻه سادي طريقي سان ڪيو پيو وڃي. صليب جي نشان جو ٿيڻو ملهه آهي: پهريون اهو ته اهو اوائلي ديوتائن يا

روحن کي سندن هريل دهشتن کان پڄاڻي ڪڍي ٿو، جن کي شروعاتي عيسائي ۽ قرونِ وسطيٰ سوچ ۾ هميشه شيطانن يا جنن طور تصور ڪيو ويندو هو؛ ٻيو اهو ته اهو نئين مذهب جي بالادستيءَ کي قائم ڪري ٿو ۽ ٽيون اهو ته پراڻي مقدس مقام يا شيءِ کي هڪ تازو تقدس بخشيندي، ان ماڻهن کي ان مندر ڏي ويندي رهڻ جي محض عادت ذريعي جنهن تي سندن ابن ڏاڏن ايڏي وقت کان پوڄا ڪئي ٿي، صليب جي پوڄا ڪرڻ ڏانهن راغب ڪيو. هن معاملي تي گريگريءَ جي سينٽ اگستين کي ڏنل مشهور صلاح ان ڳالهه جو فقط هڪ واحد مثال آهي ته سموري عيسائيت ۾ ڇا ٿي گذريو. برطانيه ۾ ڪيترن مثالن ۾ صليب اڃا تائين پراڻن مقدس پٿرن ۾ مضبوطيءَ سان جڪڙيل ڏٺا ويا آهن، جيڪي عام طور پنهنجي اڻ گهڙيل حالت مان سڃاڻڻ لائق هوندا آهن. يورپ ۾ ان جو سڀ کان عمدو مثال غالباً برٽيني ۾ موجود پلومن جو يڪسنگو يادگار آهي، جنهن جي مٿان هڪ غيراهر ننڍڙو صليب پيل آهي ۽ جنهن تي هاري (خاص طور تي بي اولاد) اڃا تائين پوڄا جي هڪ عظيم مقام طور ويندا آهن. انسان جي جزيري ۾ موجود نارويا جي قبل از تاريخ يادگارن کي انهن مٿان صليب جو نشان اُڪري کين عيسائي بڻايو ويو آهي.

ٻيا مثال جهڙوڪ ايونا جا ڪارا پٿر، جن ڪولمبس کان به گهڻو وقت اڳ ان ٻيٽ کي هڪ تقدس ڏنو، هر پڙهندڙ آڏو بيشڪ يڪدم ظاهر ٿيندا. ڪيترن ئي اسڪاچ جي تراشيل پٿرن متعلق اهو فيصلو ڪرڻ ڏکيو آهي ته آيا اصل ۾ انهن کي صليبن طور کڙو ڪيو ويو هو يا اهي قبل از تاريخ جا يادگار آهن، جن کي ٻاهران عيسائي ڪيو ويو آهي. اهڙي طرح مون مختصراً اهو تجويز ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته سمورا مقدس پٿر آخر ۾ نيٺ قبرن جي يادگارن مان ورتل ٿين ٿا ۽ اهو وڏو حصو، جيڪو اهي پٿر مذهب جي جوهر جو جوڙن ٿا، ظاهر ڪرڻ جي پٺ ڪوشش ڪئي آهي، يعني هر هنڌ موجود پوڄا. بهرحال يهوديت ۽ عيسائيت جي توحيد پرستانه خدا جي بڻ بڻياد جي حوالي سان ان جي انوکي دلچسپيءَ ڪري ان جو هڪ مخصوص اطلاق آهي، جنهن ڏانهن مان خصوصي توجهه ڏيارائڻ جي خواهش رکڻ ٿو.

اسان مثبت مثالن جي هڪ وڏي تعداد مان اهو ڄاڻون ٿا ته سامي ۽ ٻيون اوائلي قومون پٿر پوڄاري هيون. فنيشين مذهب ۾ بعال جا پٿريل ٺهڻ کات جا ٺهيل مخروط اشيرا پوڄا جا مک اسر هئا. بيت ايل جو پٿر بظاهر هڪ اُڀو بيٺل پٿر هو. مصفاھ جو پٿرن جو دائرو بغير ڪنهن شڪ شبهي جي هڪ قبر جو يادگار هو. اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته بني اسرائيل يشوعا جي بادشاهيءَ هيٺ ٻارهن اُڀن پٿرن جو هڪ جلدجال تعمير ڪيو؛ يهودين جي اوائلي رواجن ۾ اهڙا ٻيا مثال بعد ۾ سندن مناسب مقام تي نوٽ ڪيا ويندا. ساڳئي نموني حضرت محمد جي زماني جي عربن ۾ مکيه ديوتائن مان به ديوتا هئا — منات ۽ لات، هڪ ٻهڙ ۽ ٻيو هڪ مقدس پٿر يا پٿر جو بُت ۽ خود ڪعبي جي حجرِ اسود — مقامي پوڄا جي عظيم ڪاري پٿر کي پنهنجي توحيدِي مذهب ۾ جسماني طور قبول ڪندي حضرت محمد طرفان ان کي مڃڻ ۽ اسلامي بڻائڻ لاءِ مجبور ڪيو ويو. اها ڳالهه صاف آهي ته مقدس پٿر عمومي طور تي سامي ماڻهن جا خاص طور تي ۽ يهودين جا پڻ پوڄا جا عام اسر هئا. پر يهودين ۾ ۰ يهوہ — مقامي يهودي ديوتا، جي هيڪلي پوڄا جي لازم ٿي چڪي هجڻ کان پوءِ فلسطين جي مقدس پٿرن کي يهودائي قصي ۽ قبيلائي سردارن جي آکاڻين سان لاڳاپي ۾ آڻيندي مقدس بڻائڻ ۽ يهودي ڪرڻ، يهودي پادريءَ جي پاليسي بڻجي وئي. پروفيسر شين يسعيا ۾ ڏنل هن تڪري مٿان جتي نبي پراڻي گهڻ خدائي عقيدِي جي پڪي حاميءَ مٿان کيس هڪ پٿر پوڄاري ڪوٺي نٿول ڪري ٿو، هي تبصرو ڪري ٿو، ”واديءَ جي لُسن پٿرن مان تنهنجو حصو آهي؛ اهي ئي تنهنجي قسمت آهن. انهن مٿان تو ويندي هڪ شربت جو نذرانو به اوتيو آهي، تو کين گوشت جو هڪ نذرانو به پيش ڪيو آهي.“

”مٿي ذڪر ڪيل وڏا پٿر قديم سامي نسلن جا پوڄمان (پوڄا جون شيون) هئا ۽ هڪ وڏي پئماني تي ڦهليل رواج مطابق تيل سان مڪيا ويندا هئا. اهو هڪ اهڙو پٿر هو جنهن کي يعقوب پنهنجي لاءِ ويهائو سمجهي کنيو ۽ بعد ۾ ان مٿان تيل هاري ان کي مقدس بڻائي ڇڏيو. اوائلي سامي ۽ رجعت پرست بت پرست اسرائيلين اهڙن پٿرن کي بيت ايل

ڪوٺيو يعني ايل (خدا جو قديم سامي نالو) جا گهر. جيهووست يهودين جي ڪوششن باوجود، جن چاهيو ٿي ته هنن قديم پوڄا جي شين کي قبيلائي سردارن جي تاريخ جي يادگارن ۾ تبديل ڪري ڇڏجي، انهن پٿرن کي ڪوٺيو گهڻ خدائي مذهب وارن ماڻهن جو استعمال لڳي ٿو ته جاري رهندو آيو. خاص طور تي تنها جڳهن تي.

بيت ايل تي موجود پٿر جي مثال ڪانسواءِ، هڪ بعد جو مثال به موجود آهي جڏهن (اسان جي ڪهاڻيءَ ۾) يعقوب ۽ لابن عهدناما ڪيا ۽ يعقوب هڪ پٿر کنيو ۽ انکي هڪ آلي ٽنڀي لاءِ تيار ڪيو. ۽ يعقوب پنهنجن پٿرن کي چيو، ”پٿر ڪٺا ڪيو“ ۽ ”هنن پٿر ڪٺيا ۽ هڪ ڪوڙ ٺاهيو ۽ ان ڪوڙ مٿان ويهي رهيا.“ وري ٻئي دفعي سڪم شهر وٽ هو ايل ايلوه اسرائيل نالي هڪ قربانگاه ڪڙو ڪري ٿو، راخيل جي قبر مٿان هڪ ٽنڀو ٺاهي ٿو ۽ پيو لوز وٽ ڪڙو ڪري ٿو، جتي خدا هن جي سامهون ظاهر ٿيو.

ساڳئي نموني درآمد ڪيل ٻارهن پٿرن جي ڪهاڻي آهي، جن کي ٻارهن ماڻهو پنهنجن قبيلن جي رستي کي ياد ڪرڻ لاءِ اردن کان ٻاهر ڪڍي اچن ٿا. هي سڀ هنن اوائلي مقدس پٿرن يا مقامي ديوتائن کي قديم يهودي ڪهاڻين جي يهودي تشريح جي واقعن سان ڳنڍيندي ڪين يهودي بڻائڻ جون واضح نموني ڪوششون آهن. بهرحال يهود جي عقيدي جي سندس پوئلڳن ۾ واحد حاوي مذهب بڻجي وڃڻ کان اڳ ۾ اهڙن پٿرن کي اوائلي زمانن ۾ بطور ديوتائن جي پوڄيو ويندو هو، اها ڳالهه ته خود يهودي ڪهاڻيءَ مان ئي ظاهر آهي، جيڪا اوائلي مذهب جي سمورن نشانن کي مٽائي ڇڏڻ ۾ مڪمل طور تي ڪامياب نه وئي آهي. سيميونل، اسرائيل کي هرسال بيت ايل — يعقوب جي مقدس ٽنڀي جي جڳهه، تي توريو تڪيو، جلجال وٽ جتي يشوع جا ٻارهن پٿر ڪڙا ڪيل هئا، ۽ مصفاه وٽ جتي لابن جي عهدنامي جي ٽنڀي کي گهيريٺڙ پٿرن جو دائرو ڪڙو ٿيل هو. ٻين لفظن ۾ اهي اسرائيل جي مک قديم ديوتائن جا حرم هئا. سيميونل خود ”هڪ پٿر کنيو ۽ انکي مصفاه ۽ شين وچ ۾ ڪڙو ڪيو.“ ۽ ان جو نالو — ابن عزز يعني ”مدد وارو پٿر“ ئي اهو ڏيکاري ٿو ته جنگي

مهمن تي وڃن کان اڳم اصل ۾ انکي پوڄيو ويندو هو. جيتوڻيڪ هن يهودي حاشيي يعني ائين چوندي ته ”هيل تائين خدا اسان جي مدد ڪئي آهي.“ حقيقي معنيٰ کي لڪائڻ ۾ وسان نه گهٽايو آهي. اهو هڪ دفعو وري جلجال جي پٿرن جو دائرو هو، جنهن ڏانهن سيميئول، سائول کي وڃڻ لاءِ چيو. ”مان تو وٽ ساڙيل نذرانا پيش ڪرڻ ۽ سلامتيءَ جي نذرانن جون قربانيون آڇڻ ايندس.“ اهو مصفاه جي پٿرن جي دائري واري يادگار وٽ هو، جتي سائول کي بادشاهه چونڊيو ويو ۽ بني عمون مٿان فتح حاصل ڪرڻ کانپوءِ سائول هڪ دفعو وري پنهنجي بادشاهت کي نئون بنون ڪرڻ لاءِ جلجال جي ان پٿرن جي يادگار تي ويو ۽ اتي انهن جلجال ۾ يهوه آڏو سائول کي پنهنجو بادشاهه بڻايو.“ ۽ ”اتي انهن يهوه آڏو سلامتيءَ جون قربانيون ڪيون.“ هي ٽڪرو هڪ تمام گهڻو هدايت ڪندڙ ۽ اهم آهي، ڇاڪاڻ ته هتي اسان ڏسون ٿا ته گهٽ ۾ گهٽ ڪتاب جي ليکڪ جي خيال ۾ يهوه ان وقت جلجال ۾ ان پاڪ دائري جي ٻين مقدس پٿرن وچ ۾ رهندڙ هو.

پر بهرحال اهو ڏسو ته جڏهن سائول کي پنهنجي پيءُ جي گم ٿيل گڏهن کي ڳولڻ لاءِ نڪري وڃڻ جو چيو ويو، ته هن کي سڀ کان پهريان ضلفح وٽ راخيل جي ٽنهي ڏانهن موڪليو ويو ۽ پوءِ تبور جي ميدان ڏانهن، جتي هن کي بيت ايل وٽ خدا ڏي (نه ڪه يهوه ڏي) ويندڙ ٽن ماڻهن سان ملڻو هو، جن کي ظاهر آهي ته انهن شين جي قرباني ڪرڻي هئي، جيڪي هو پاڻ سان گڏ کڻي وڃي رهيا هئا، انهن مان هڪ کي تي چيلڙا، ٻئي کي مانيءَ جا ٽي ڊگڙ ۽ ٽئين کي شراب جي هڪ بوتل هئي.“

پٿر پوڄا جا هتي ۽ اهڙا ٻيا يادگار عبراني صحيفن جي اوائلي ڪتابن ۾ جابجا پکڙيا پيا آهن، ڪڏهن کلي نموني اعتراف ڪيل ۽ ڪڏهن يهوه ازم جي هڪ سنهي پردي ۾ ويڙهيل. ٻئي پاسي اڄ ڏينهن تائين فلسطين جي کوٽائيءَ اهو ڏيکاري ڇڏيو آهي ته اصل فلسطين ۾ ڪي به اڻ گهڙيل پٿر جا يادگار موجود نه آهن، جيتوڻيڪ اردن جي اوڀر ۾ اهي ملڪ جي سمورن حصن ۾ عام آهن. پوءِ اسان پٿرن جي هن غائب ٿيڻ جي ڪهڙي تشريح ڪري سگهون ٿا؟ ميجر ڪونڊر سمجهي ٿو ته

جڏهن نج يهوه ازم ۾ هڙڪياد ۽ يسعياھ جي دورن ۾ آخرڪار سڀني کان کڻي ويو. يهودين ڳاڻيٽي جي ڪتاب ۾ حڪم ڏنل هدايتن مطابق ته ڪنعانين جي مذهبي نشانن کي مسمار ڪري ڇڏيو، يهودي غلبي وارن سمورن علائقن ۾ اهي سمورا بت پرستانه پٿر تباهه ڪري ڇڏيا. يهوه، عبرانين جو خدا، هڪ حاسدي خدا هو ۽ هو پنهنجي حڪمرانيءَ جي علائقي ۾ ٻئي ڪنهن به ڌارئي مقدس پٿر کي برداشت ڪرڻ وارو نه هو.

۽ خود هي يهوه اسرائيلين جو مقامي ۽ لساني ديوتا، جيڪو پنهنجي ڀرسان ٻئي ڪنهن به ديوتا يا مقدس پٿر کي رهندي برداشت نه ڪندو هو، ڪير هو يا ڇا هو؟ مان هن نقطي تي زور نه ڀريندس ته جڏهن يشوع مري رهيو هو ته هن قصي مطابق، ”هڪ وڏو پٿر کنيو ۽ انکي يهوه جي حرم ڀرسان پينل شاھ بلوط جي وڻ لڳ ڪڙو ڪري ڇڏيو، اهو چوندي ته ان پٿر، يهوه جا سمورا لفظ ٻڌا هئا“ اهو دستاويز ايترو مشڪوڪ آهي، جو اهو اسانکي گهڻي تصديق نه ٿو ڏئي سگهي. پر مان رڳو اهو ظاهر ڪندس ته جنهن وقت اسان سڄي يهوه پوڄا جون صاف تاريخي جهلڪيون پهريون دفعو هٿ ڪرڻ لڳون ٿا، اسان يهوه کي، پوءِ اها عارفانه شيءِ ڪير به يا ڇا به رهي هجي، جلجال ۾ ٻارهن پٿرن وٽ سندس صندوق ساڻ موجود ڏسون ٿا. اها ڳالهه بلڪل صاف آهي جيئن بائيبل جي بعد جي سهيڙيندڙن جو يقين هو ته يهوه — اسرائيل جو خدا، جنهن يهودين کي مصر مان آزاد ڪرائي ٻاهر ڪڍرايو هو، جلجال ۾ پنهنجي خيمي ۾ تيستائين رهيو، جيستائين ان سرزمين جي فتح مڪمل نه ٿي وئي. پر فتح جي پڄاڻيءَ کانپوءِ اهو خيمو جنهن ۾ هو رهيو ٿي سيل ڏي منتقل ڪيو ويو ۽ يهوه به ان سان گڏ ويو، ان حقيقت مان واضح آهي ته يشوع اتي ”يهوه — پنهنجي خدا آڏو“ زمين جي ورهاست لاءِ ڪٿا وڌا، هو اڃا به اتي هو، جڏهن حنا ۽ سندس مڙس، يهوه وٽ قرباني ڏيڻ لاءِ سيل تائين ويا ۽ جڏهن سيموئل، پادري عيلي آڏو يهوه طرفان چونڊيو ويو، سيل ۾ يهوه طويل عرصي لاءِ ٽڪيو، تنهنڪري ائين لڳندو ته اهو هڪ سچو پراڻو رواج هو — زماني جو هڪ رواج، عبراني تاريخن جي شروعاتن کان بلڪل اڳ.

پر هن وقت موسيٰ جي پنجن ڪتابن ۾ ڏنل تفصيلن کي نظر انداز ڪندي، جيڪي لڳي ٿو ته بعد جي تاريخ جا آهن ۽ پنهنجي سخت يهودي ايڊيٽنگ ڪري ايترا پروسي لائق نه آهن، يهوه ڪٿي سگهڻ جي سائيز جيترو هڪ سامان شيءِ هو، چوٽه ابن عزروٽ فلسطين سان ڪيل مهاڳنگ دوران سيلان ڪان جنگ جي محاذ تائين انکي پنهنجي صندوق ۾ کنيو ويو هو ۽ فلسطيني ان کان ڊجي ويا هئا، چوٽه انهن چيو ”خدا، لشڪرگاه ۾ آيو آهي.“ پر جڏهن فلسطيني اها صندوق پڪڙي ورتي، مخالف خدا — ڊجون، جيئن عبراني قصي اعلان ڪري ڇڏيو، يهوه جي منهن آڏو هيٺ ڪري پيو ۽ ٽڪرا ٽڪرا ٿي ٽٽي پيو. فلسطيني طرفان ان مقدس صندوق جي حاصل ڪرڻ کانپوءِ، اها ڪجهه وقت قرين يعريم ۾ پيل رهي، جيستائين دائود يروشلم کي بيوسين کان فتح ڪرڻ وقت ان جڳهه تي ويو ۽ اتان خدا جي صندوق مٿي ڪڍي آيو، جيئن قصو ٻڌائي ٿو، ”هڪ نئين ڏاند گاڏيءَ تي“ ۽ انهن ”يهوه آڏو (موسيقيءَ جا) سمورا ساز وڄايا ۽ دائود خود پاڻ، يهوه آڏو نچيو. يهوه کي پوءِ خيمي يا عارضي گهر ۾ رکيو ويو، جيڪو دائود هن لاءِ تيار ڪيو هو، جيستائين سليمان هن لاءِ پهريون مندر — ”يهوه جو گهر“ تعمير ڪيو ۽ يهوه جي صندوق ان ۾ رکي وئي، ”گهر جي الهامگاه ۾، پاڪ ترين جاءِ تي. اصل ڪروبين جي پرن هيٺ.“ بلڪل ساڳئي نموني مسٽر چامرس اسان کي ٻڌائي ٿو ته جڏهن هو نيو گنيءَ ۾ پيران جي علائقي ۾ هو، خاص نموني گهڙيل پاڪ پٿر — روائي ۽ ٻه ڪاٺ جا ٺهيل بُت — ابيي ۽ ڪواوا، جيڪي تمام گهڻو اڳ جا ٺهيل هئا ۽ جن کي تمام گهڻو مقدس ليکيو ويندو هو، حال في الحال هڪ پراڻي گهر ۾ رکيل هئا، جيستائين نئين عاليشان گهر ۾ جيڪو انهن لاءِ تيار ڪيو ويو هو، سندن منتقليءَ جا سمورا انتظام مڪمل نه ڪيا ويا.“ جيئن مسٽر لئنگ چئي ٿو ته تهذيب جي وري بئي مخالف چيڙي تي، ”يونان جا معبودي پٿر اهي هئا، جيڪي تمام گهڻن قديم مندرن مان وڌ ۾ وڌ پاڪ مندرن ۾ پيل هئا، جتي اهي صنوبر يا سرو جي وڻن جي اونداهن جهڳٽن جي پراسرار مندرن ۾ رکيل هوندا هئا، جتي ماڻهن کي مشڪل سان ڇڏيو ويندو هو.“

اها ڳالهه ته يهود به خود، اسرائيلن جي وڌ ۾ وڌ قديم رواجن ۾ ساڳئي نموني پاڪن مان وڌ ۾ وڌ پاڪ مقامن تي پنهنجي تابوت يا صندوق ۾ لڪل هوندو هو. مان سمجهان ٿو ته ڪنهن به هوشيار پڙهندڙ آڏو عيان آهي.

اهو سچ آهي ته ڪتاب خروج ۽ شريعت جي دور جون بعد جون يهودائي تشريحن، جيڪي يهودائي پوڄا جي نج ٿي وڃڻ ۽ روحاني ٿي چڪي هجڻ کانپوءِ سهيڙيون ويون هيون، هن معاملي جي سمجهائيءَ کي يهود جي ”موجودگيءَ“ کي هميشه غير جسماني بڻائي ڇڏڻ ذريعي اونڊاهو ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪن ٿيون ۽ ويندي قديم رواجن ۾ سولو ۽ وڌيڪ پراڻو فقرو ”يهود جي صندوق“ جي جاءِ تي. اڪثر ڪري فقري ”يهود جي عهدنامي جي صندوق“ کي آڻي بيهاريو ويو آهي. پر سمورن بگاڙن منجهان جيڪي سيعاهه جي زماني جي پادري نما ڪاتبن ۽ بنديخاني مان واپسيءَ وارن ملن، قديم ڪهاڻيءَ ۾ ڪري ڇڏيا آهن، اسان پوءِ به صاف نموني ڪيترن هنڌن تي اهو ڏسي سگهون ٿا ته يهود خود شروع ۾ پاڻ بنفيس نفيس (ذاتي طور) ان صندوق ۾ موجود هو، جنهن هن کي ڏيکيو ٿي. ۽ جيتوڻيڪ ڪاتب (پنهنجي اوائلي پوڄا کان بظاهر شرمندہ ٿيل، جنهن کي هو هاڻي ترڪ ڪري چڪا هئا) هڪ کان وڌيڪ دفعا ان ڳالهه تي زبردست احتجاج ڪن ٿا، ”ان صندوق ۾ پٿر جي ٻن تختين کانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه هو، جيڪي موسيٰ ان ۾ هو رب وٽ رکي ڇڏيون هيون، جڏهن يهود بني اسرائيل سان سندن مصر مان ٻاهر نڪري اچڻ وقت عهد ڪيو هو.“ پوءِ به بهرحال گهٽ ۾ گهٽ هو ايترو ضرور مڃڻ ٿا ته صندوق ۾ لڪل شيءِ يا شيون تراشيل پٿر يا پٿر هئا ۽ اهو ته هن پٿر يا هنن پٿرن آڏو نچڻ يا ڳاڻڻ، يهود آڏو نچڻ يا ڳاڻڻ جي برابر هو. پوءِ هن دليل کي گهڻو اڳتي نه ڏڪيندي، اسان اهو چئي سگهون ٿا ته هيترو ڪجهه انصاف سان يقيني آهي. شروعاتي ڏينهن ۾ بني اسرائيل هڪ قبائلي ديوتا — يهود پاڻ سان گڏ کڻي هلندا هئا، جنهن جي هنن درميان موجودگي هڪ خاص صندوق يا تابوت سان گهري نموني ڳنڍيل هوندي هئي، جنهن ۾ هڪ پٿر جي شيءِ يا شيون موجود هونديون هيون. اهو تابوت آسانيءَ سان هيڏي هوڏي کڻي وڃي سگهڻ جي قابل هوندو هو ۽ جنگ جي حالت ۾ محاذ تي کڻي وڃي

سگهيو هو. هنن صندوق ۾ موجود شيء جي اصليت يقين سان نه ٿي جاتي پر هنن ان کي زور سان ”يهوه — سندن خدا“ قرار ڏنو ٿي، ”جنهن هنن کي مصر جي سرزمين مان ٻاهر کڍيو هو“ ان جي سچي اصليت کي هڪ عظيم قومي ديوتا ۾ روحاني طور تبديل ڪري ڇڏڻ کانپوءِ به، جيڪو وڏو ۾ وڏو لامحدود ۽ غير جسماني روپ آهي جنهن کي دنيا ڪڏهن جاتو ٿي (جيئن اسان کي اهو رسولن جي سڀ کان عمدن ۽ نج ڪتابن ۾ ملي ٿو). بعد جي زمانن جي تصورات مستقل طور ان جي پٿر جي هڪ ٽنڀي واري پراڻي خيال ڏانهن واپس موٽي اچي ٿي. مصر مان ٻاهر نڪري اچڻ جي وڌايل چڙهايل احوال ۾ يهوه اسرائيلىن آڏو ڏينهن جو بطور هڪ ڪڪر جي ٽنڀي جي ۽ رات جو بطور هڪ باهه جي ٽنڀي جي، هلندو هو. لاوي سرشتي جي قانون مطابق هن جو قربانگاه ضرور اڻ تراشيل پٿر جو ٺهيل هجڻ گهرجي. اهو يهوه بطور هڪ پٿر جي هو، جنهن کي اڪثر نبي پنهنجن وڌيڪ اوچن ۽ وڌيڪ پاڪ صاف ٿيل تصورن کي ڍڪڻ لاءِ اوائلي زماني جي اڌ وساريل ٻولي استعمال ڪندي ائين تصويري طور تشريح ڪندا هئا. اهو اسرائيل جو پٿر — قبيلي جو مقدس پٿر هوندو آهي، جنهن ڏانهن اهي مدد لاءِ وڃاڻيندا آهن. ايسٽائين جو جڏهن يسعياه قانون جو ڪوڙو پٿر قبول ڪيو ۽ ان مطابق هلڻ جو وعدو ڪيو، ”بادشاهه هڪ ٽنڀي (پٿر جي) سان گڏ اٿي بيٺو ۽ يهوه آڏو هڪ عهد ڪيو.“ حتاڪه آخر تائين اسان ان ساڙيلي ديوتا جي پوڄا جي حقيقي اصلي ماهيت جون ڏنڌليون جهلڪيون ڏسون ٿا، جنهن ڏچون کي پنهنجي سامهون ٽڪرن ۾ توڙي ڇڏيو ۽ جيڪو پنهنجي قبائلي حدن اندر ڪنهن به ٻئي مقدس پٿر کي سالم رهڻ جي اجازت نه پيو ڏئي سگهي. تنهنڪري مان اهو نه ٿو ڏسان ته اسان ان ظاهر ظهور نتيجي کان ڪيئن آسانيءَ سان ڪٽرائي سگهون ٿا ته يهوه — عبرانيين جو خدا/ديوتا، جنهن کي بعد ۾ عيسائيت جي خدا ۾ ترقي ڏيارائي وئي ۽ آسماني بڻايو ويو. اصل ۾ اسرائيل جي ماڻهن جي ابن ڏاڏن جي مقدس پٿر کان وڌيڪ ۽ نه ان کان گهٽ ڪا به شيءِ هو، جيڪو بهرحال تراشيل هو ۽ شايد سڀ کان آخر ۾ ڪنهن اوائلي سامي شيخ يا سردار جو اڻ ڪٽيل يادگار ٿيڻو هو.

باب ڇهون

مقدس ڪنيا

ملتن پنهنجي زماني جي هڪ مشهور نظم ۾ چئي ٿو،
”جڏهن اسانجن سمورن ابن ڏاڏن وٽن جي ٿڙن ۽ پٿرن کي پوڄيو“.

تنگ نظر شاعر جو هي جڳ مشهور ۽ مختصراً حقارت
آمیز فقرو حقيقت ۾ سمورن زمانن ۽ سمورن هنڌن تي ڦهليل انساني
نسل جي پوڄا جي شين جي گهڻي اڪثريت جو احاطو ڪري ٿو.

اسان پٿرن جي چڪاس ڪري چڪا آهيون؛ هاڻي ٿڙن/بندن
جو وارو آهي، ته انهن کي توجهه جو پنهنجو جائز حصو ملي. اهي پنهنجن
ڀائريوتائن جيان اسان کي ايترو گهڻو انتظار نه ڪرائيندا ڇو ته هڪ ته
اهي بحیثیت مجموعي پنهنجو پاڻ ۾ گهٽ اهميت وارا آهن ۽ ٻيو ته انهن
جي قبرن جي نشانين مان ديوتائن ۽ بتن ۾ اؤسر گهڻي ڀاڱي قطعي طور
تي ان اؤسر سان پوروچوٽ آهي، جيڪا اسان اڳئي آبي بينل پٿر يا پٿر
جي يادگار جي حالت ۾ تفصيل سان معلوم ڪري آيا آهيون.

ڪنيا يا ڪاٺ جا نشان سڄي دنيا ۾ اڪثر قبر جي نشانين
طور استعمال ڪيا ويندا آهن. قبر جي ٻين نشانين جيان اهي به فطري طور
انهن عزتن جا حقدار بڻجن ٿا، جيڪي ان روح يا نئين ديوتا کي پيش
ڪيون وينديون آهن. پر اهي مذهب جي واڌويجهه جي جزن طور اين پٿرن
کان ٻن واضع سببن ڪري گهٽ اهميت وارا آهن.

پهريون: هڪ ڪنيو يا ڪاٺ جو نشان اڪثر ڪري گهٽ
سماجي اهميت واري ماڻهوءَ جي قبر کي ظاهر ڪندو آهي. سردارن ۽ وڏن
ماڻهن جي قبرن مٿان عام طور تي سندن شان ۾ پٿر جا يادگار ڪٽا ڪيل
هوندا آهن، جڏهن ته عام خلق کي ڪاٺ جي نشان تي ئي گذارو ڪرڻو
پوندو آهي، جيئن اڄ به ڪو ماڻهو پيري ليڇيز يا ڪنهن به ٻئي عيسائي
قبرستان ۾ اهو ڏسي سگهي ٿو.

ٻيو: پٿر جو يادگار ڪاٺ جي يادگار کان وڌيڪ پائيدار ۽

مستقل هوندو آهي. هنن نڪتن مان هر نڪتي کي ڪونه ڪو سببن آهي، ڇاڪاڻ ته اهي سردار ۽ وڏا ماڻهو هوندا آهن، جن جا روح (Ghosts) اڪثر ڪري ديوتائن ۾ اڏس ڪندا آهن ۽ اهي پراڻي ۾ پراڻا روح، پراڻي ۾ پراڻا ديوتا، پراڻي ۾ پراڻا يادگار هوندا آهن جيڪي هميشه وڌي وڌ مقدس ٿيندا آهن. پوءِ هنن ٻنهي سببن جي ڪري مذهب جي تاريخ ۾ ڪنڀو، پٿر کان گهٽ اهميت وارو آهي. پوءِ به بهرحال انکي پنهنجي خاص اهميت آهي. جيئن مقدس پٿر آخر ۾ نيٺ ان وڏي گول مول پٿر مان ورتل هجي ٿو، جنهن کي قبر مٿان لاش کي ان ۾ اندر رکڻ لاءِ رکيو ويندو آهي، مان سمجهان ٿو بلڪل ائين ڪنڀو ان ڇهنبدار لٺ لڪڙي مان ورتل آهي، جنهن کي مري ويل جي جسم مان آر پار گذاريو ويندو آهي، جيئن اهو قبر مان ٻاهر نه نڪري سگهي، جيڪو اسان ٽئين باب ۾ ڏسي آيا آهيون. ساڳي رسم عيسائي برطانيه ۾ گهمٺ ڪري واقع ٿيندڙ خودڪشين کي روڪڻ لاءِ اڃا تائين استعمال ٿئي پئي. اهڙي ڪنڀي يا لٺ کي عام طور تي قبر کان ٻاهر نڪتل ڇڏيو ويندو آهي ته جيئن زنده ماڻهن کي هڪ روح جي پاڙيسرائپ کان خبردار ڪندو رهجي.

مان خيال ڪيان ٿو ته ڪنڀو، بهرحال تمام اڳاٽي زماني ۾ چڙو قبر جو نشان بڻيو ۽ جيتوڻيڪ پنهنجي تقابلي غير اهميت ڪري اهو نسبتاً گهٽ توجه حاصل ڪري ٿو، پر اهو هاڻي ۽ هميشه کان ان جڳهه جي يادگيري محفوظ ڪري رکڻ جو سڀني کان وڌيڪ عام طريقو رهندو آيو آهي، جتي هڪ ماڻهو پوريل هوندو آهي. هڪ سئو مثال، جيڪو بعد جي ڪيترين ئي تبديلين مٿان به سٺي روشني وجهندو، مستر ويات گل طرفان، نيوگنيءَ جي پورٽ مورسبي مان ڏنو ويو آهي، هو چوي ٿو، ”هڪ مري ويل ماڻهو جو لاش پوريو ويو، ان جي قبر جي پاسي ۾ هڪ ڪنڀو، تختي لڳائي وئي، جنهن تي مري ويل جو نيزو، ڏنڊو، ۽ تيرڪمان ٻڌا ويا پر چوري روڪڻ لاءِ انهن کي پڳو ويو. ان قبر کان ٿورڙو پري هڪ عورت جي قبر هئي، اتي ان قبر جي ڪنڀي تي ان عورت جا رڌ پچاءُ جا ٿانو، گاهه مان ٺهيل پيٽي ڪوٽ وغيره تنگيل هئا.“ هو چوي ٿو ساڳيون رسمون ۽ رواج پولينيشيا ۾ لڳ ڀڳ عالمگير آهن.

جيتوڻيڪ ڪنهن يا ڪاٺ جي تختين جي پوڄا سڄي دنيا ۾ عام آهي، پر مان اهڙي پوڄا جيڪا هڪ اهڙي لٺ جي ڪئي ويندي آهي، جيڪا هڪ يقيني قبر مٿان ڪڙي ڪيل چئي ويندي آهي، رڳو ٿورڙا بلڪل واضع مثال پيش ڪندس. وڌ ۾ وڌ سڌو ثبوت جيڪو مان هٿ ڪري سگهان ٿو، اهو بورو ۾ قبر جي ٿنڀي جو مثال آهي، جنهن جو مسٽر ايڇ او فوربس اڳتي حوالو ڏئي چڪو آهي، پر سمويد جي قربانيءَ جي هڪ جڳهه جو هيٺيون احوال جيڪو بيرن نورڊين اسڪيولڊس جي ڪتاب ”وئيج آف دي ويگا“ مان اخذ ڪيو ويو آهي، يقيناً قائل ڪندڙ آهي. ويگاتس ٻيٽ جي هڪ ٽڪريءَ تي هڪ سويڊش ڪوچيءَ برفاني هرڻيءَ جون کوپڙيون لڌيون، جيڪي اهڙي ته نموني ترتيب ڏنل هيون جو انهن ٻارهن سڱن جو هڪ قريبي حلقو ٺاهيو ٿي. انهن جي چوڌاري ٻيا هڏا پيل هئا، جيڪي رچن ۽ برفاني هرڻن جا هئا ۽ انهن سڀني جي وچ ۾ اهي شهزور هستيون هيون، جن کي هي سڀ عالیشان شيون پيش ڪيون ويون هيون. اهي سوين ڪاٺ جون ڏنڊيون هيون، جن جا مٿيان حصا بي تڪي انداز ۾ انساني چهري جي شڪل ۾ تراشيا ويا هئا، جن مان اڪثر 15 کان 20 سينٽي ميٽرن جا هئا پر انهن مان ڪي ٽي سو ستر سينٽي ميٽر ڊگها به هئا. اهي سڀ زمين ۾ پهاڙيءَ جي ڏاکڻي اڀرندي حصي ۾ ڪپيل هيون. قربانيءَ جي جڳهه ڀرسان هوا رستي گهلجي آيل ڪاٺ جا ٽڪرا ۽ آتش دان جي خاڪ ڏسي سگهجن پيا. جتي قربانيءَ جو کاڌو تيار ڪيو ويندو هو اسانجي رهڻا اسان کي ٻڌايو ته هنن دعوتن ۾ بتن جا وات، رت سان رنگيا ويندا آهن ۽ شراب سان آلا ڪيا ويندا آهن. بتن جا وات، رت سان رڱڻ واري بيان جي تصديق ان مان به ٿئي ٿي ته سمورن وڏن بتن جي اڪثريت تي انهن سوڍاخن هيٺان رت جا وڏا نشان ملن ٿا، جيڪي سندن وات کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ٺاهيا ويا هوندا آهن. ان کان به اڳئين زماني ۾ 1556ع ۾ اسٽيفن برو، هڪليت ۾ ڇپيل پنهنجي لڳ ڀڳ ساڳئي احوال ۾ لکي ٿو، ”اتي مان وري لوڻاڪ سان ملير ۽ هن سان گڏ ڪناري تائين ويم ۽ هو مون کي سمويد بتن جي هڪ کوڙ تي وٺي آيو، جيڪي تعداد ۾ 300 هئا، اهو وڌ ۾ وڌ برو ۽ وڌ ۾ وڌ فطري فني شپارو هو جيڪو مون

ڪڏهن ڏٺو هو. انهن مان گهڻن جون اکيون ۽ وات رت هاڻا هئا. انهن کي مردن، عورتن ۽ ٻارن جون بي تڪي نموني نڪتل شڪليون هيون ۽ جسم جي ٻين حصن لاءِ ٺاهيل سندن بدن تي پڻ رت چڻڪيل هو. هنن جا ڪجهه بت پراڻيون لٽيون هيون، جن ۾ چاقو سان به ٽي ڪڏا ڪيا ويل هئا، سندن برفاني گاڏين مان هڪ گاڏي پڳل هئي ۽ بدن جي ڪوڙ پيرسان پئي هئي ۽ اتي مون هرئين جي ڪل ڏٺي، جنهن کي پڪين خراب ڪري ڇڏيو هو ۽ سندن ڪجهه بدن آڏو سندن واٽن جيڏا ڍڪا ٺاهيا ويا هئا، جيڪي سڀ رت هاڻا هئڻ ڪري، مون سوچيو ته اهي اهايمز هئا، جن تي هنن پنهنجيون قربانيون پيش ڪيون ٿي. ”اهو سچ آهي ته هنن تفصيلن مان ڪنهن ۾ به اهو واضع نموني ذڪر نه ڪيل آهي ته قربانيءَ جي جڳهه هڪ سمويد قبرستان هو پر مان سمجهان ٿو ته ائين هو، ٿورڙو مماثلت ڪري ۽ ٿورڙو ان ڪري ته نورڊينسڪيولڊ ڪنهن ٻئي هنڌ ذڪر ڪري ٿو ته هڪ الٽي ٿيل برف گاڏي هڪ سمويد قبرستان جي هڪ عام نشاني هوندي آهي. نورڊينسڪيولڊ طرفان نالي ماتر عيسائي اوسٽياڪ سائيرين جي هڪ قبرستان جي ڏنل هيٺئين احوال کي پڙهيو. ”لاسن کي زمين مٿان وڌن تابوتن ۾ رکيو ويندو آهي، جن تي هميشه هڪ صليب ڪڙو ڪيو ويندو آهن.“ (انهن جي ڪاٺ جي ڪٽائي ڏيکاري ٿي ته هي صليب هڪ يا ٻن ڪراس تختين سان ڪاٺ جا اڻ گهڙيل ڏنڊا هئا)، ”انهن صليبن مان هڪ صليب ۾ هڪ مقدس تصوير داخل ڪيل هئي جنهن کي ان ڳالهه جو هڪ وڌيڪ ثبوت سمجهيو وڃڻ گهرجي ته ان ڪفن ۾ هڪ عيسائيءَ جو لاش موجود هوندو آهي. نه رڳو ايترو پر اسان قبر پيرسان هڪ ٻوٽي تي ان مري ويل ماڻهوءَ جا ڪپڙا هڪ ڳنڌيءَ سميت لٽڪيل ڏٺا، جنهن ۾ هن جو کاڌو، مکيه ٿو ٽي سڪل مچي رکيل هئي. وڌيڪ امير ماڻهن جي قبرن تي سندن مائٽ ڪاڏي سان گڏ ڪجهه پئسا به رکي ويندا آهن، ته جيئن ٻي دنيا ۾ داخل ٿيڻ وقت مري ويل ماڻهو پئسن کان صفا خالي نه هجي.“ ساڳئي قسم جي مثالن کي پورو ڪندي. مونکي اهو اضافو ڪرڻ کپي ته ويگاٽس ٻيٽن تي قربانيءَ جي هنڌن تي پڻ پئسا رکيا ويندا هئا. نورڊينسڪيولڊ هنڌن جي ڪوڙ، برفاني هرئين جي ڪوپڙين ۽ سامونڊي

جن کي ڪنهن سمي سانڍيو ويندو هو ۽ سندن پيار محبت سان خيال ڪيو ويندو هو، مان سمجهان ٿو ته دنيا جا اڪثر گهريلو ديوتا رومين جا ليئرس ۽ پيناتس، پيرووين جا هئناڪاس ۽ سامين جا تيراقرم اتان ورتل آهن.

هڪ دفعو وري مان اهو مڃڻ لاءِ بلڪل تيار آهيان ته جيئن مقدس پٿرن جي حالت ۾ هوته جڏهن هڪ دفعو ڪن مخصوص ڪاٺ جي ٽنڀن يا لڪڙن جو تقدس عام طور تي مڃيو وڃڻ لڳو ته پوءِ اهو فرض ڪرڻ ته ڪوبه من ماني نموني ڪڙو ڪيل ٿين، ان ۾ وسندڙ روح يا غيبت جو مقبرو يا گهر بڻجي سگهي ٿو، رڳو احساس جي هڪ سادي تبديلي ئي هئي. اهڙي طرح اسان کي ٻڌايو وڃي ٿو ته برازيل جي قبيلن ”زمين ۾ ڪاٺ جا ٽنڀا ڪوڙي ڇڏيا ۽ انهن آڏو نذرانا ڏنا، ته جيئن هو پنهنجن ديوتائن يا جنن کي خوش ڪري سگهن.“ ساڳي طرح اسان کي پڪ ڏياري وڃي ٿي ته اچي نيل جي ڍنڪاس باسندن ۾، ”تبليغيٰ هڪ پوڙهي مائيءَ کي پنهنجي جهڳي ۾، زمين ۾ پوکيل هڪ ننڍڙي ٿلهي ٿڙ آڏو پنهنجو پهريون ڪاڏو آڇيندي ڏنو.“ پر هنن مثالن مان ڪنهن ۾ به لازمي طور اهو ڏيکارڻ لاءِ ڪابه اهڙي شيءِ ڪانهي ته اهو هنڌ جتي اهو ڏنڊو ڪوڙيو ويو لاش کي پورڻ جو هنڌ نه هيو، جڏهن ته ٻئي مثال ۾ اهو ممڪن آهي، ڇو ته جهڳن واريون قبرون آفريڪا ۾ تمام گهڻيون عام آهن. مان رڳو هڪ وڌيڪ مثال، ان متعلق ۽ ان کي واضع ڪندڙ اهميت ڪري پيش ڪندس. سوسائيتي ٻيٽن ۾ اڻ گهڙيل ڪاٺين کي مقامي ڪپڙا پارايا ويندا آهن (مونينگن جي بت وانگر) ۽ مٿن تيل مليو ويندو آهي، هڪ ديوتا جي رهڻ جي هنڌ طور انهن آڏو پوڄا ۽ قرباني پيش ڪئي ويندي آهي.

سامي قومن ۾ جيڪي يهوديت ۽ عيسائيت سان سندن وراثتي تعلق ڪري اسان لاءِ هميشه دلچسپ رهيو آهيان، ٽنڀن جي پوڄا عام طور ڪاٺ جي هڪ عجيب ڏنڊي جنهن کي ”يسيره“ سڏيو وڃي ٿو، جي پوڄا جو روپ اختيار ڪيو. هي يسيره (ashera) ڪهڙي قسم جي شيءِ هئي، اهو اسان بائيبل جي شريعت جو دور ڪتاب جي هن حڪمنامي مان

جتي ماڻهو پنهنجن مري ويلن جا لاش سانڍي رکندا آهن، اتي مورتيون گهڻي ڀاڱي نه اڀرنديون آهن پر جتي مري ويل جي خوف، لاش جي تدفين يا ان کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم کي جنم ڏنو آهي، اتي اها ڳالهه معقول لڳندي آهي ته پيار جا احساس، جن سوچ جي پهرين منزل تي ممئي آڏو تحفا ۽ پيار پيش ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو، بدليل حالتن ۾ ڪو نه ڪو ساڳيو مادي اظهار ضرور هٿ ڪري وٺن. اسان خود هڪ فوتو، هڪ تصوير، هڪ مري ويل ٻار جا رانديڪا سانڍيندا آهيون ۽ کين عزيز سمجهندا آهيون. اهڙي طرح وحشي ماڻهن ۾ ڪچا ڪا خاڪا ضروري ٿي پوندا آهن. اهي پنهنجن نظرن کان پري اصل لاش کي ته سلامتيءَ سان پوري ڇڏيندا آهن پر ان جي نمائندگي ڪرڻ لاءِ هو ڪاڻ جو ڪو ڪچو نقل ٺاهيندا آهن. اهڙي طرح اهو معلوم ڪرڻ ۾ اسان کي حيراني نه ٿي ٿئي ته هڪ پاسي ماريانه بيتن وارا باسندا پنهنجن مري ويل بزرگن جي سڪي ويل لاشن کي پنهنجن جهڳن ۾ گهريلو ديوتائن طور رکي ڇڏيندا آهن ۽ سندن ڪوپڙين مان کين رهنمائي ملڻ جي اميد رکندا آهن ۽ ٻئي پاسي نيوزيلينڊ جا باسندا، ”مري ويل ماڻهن جا يادگار بوتا تدفين جي جڳهه ڀرسان کڻا ڪري ڇڏيندا آهن، انهن سان پيار محبت سان ڳالهائيندا آهن، جڻ اهي اڃا تائين جيئرا هجن ۽ انهن مٿان ڪپڙا وجهندا آهن، جڏهن به اهي اتان گذرندا آهن،“ جڏهن ته اهي پڻ پنهنجن گهرن ۾ ڪاڻ جا ننڍا اڪريل خاڪا/مورتيون سانڍي رکندا آهن، جن مان هر هڪ، سندن ڪنهن نه ڪنهن بزرگ ڏانهن منسوب ٿيل هوندي آهي. سامونڊي ڪناري وارا شيدي باسندا قبرن تي ڪئين مٽيءَ جون نهيل مورتيون رکي ڇڏيندا آهن. ڪي پوئٽس قبر جي ڀر جي ويڻ کانپوءِ هڪ بت جي چوڌاري گڏ ٿيندا آهن ۽ ان کي کاڌي جون شيون پيش ڪندا آهن. جاوا جا باسندا هڪ مورتِي کي مري ويل جا ڪپڙا پارائيندا آهن. ويسٽ انڊيز جي ڪيربس متعلق پڻ اسان کي خبر پوي ٿي ته اهي ننڍڙيون مورتيون تراشيندا آهن، ان شڪل ۾ جنهن ۾ هو سمجهندا آهن ته روح هنن آڏو ظاهر ٿيا هوندا آهن ۽ ڪن انساني تصويرن مٿان بزرگن جا نالا سندن ياد ۾ رکيل هوندا آهن. اهڙين ننڍڙين مورتين منجهان جيڪي ظاهر آهي ته مري ويل جسم بدران استعمال ٿيڻ لڳيون

ڪتاب ۾ پوت قرباني جي رت وڌي لالچ سان پيئڻ ٿا ۽ ڄميل رت جا نذرانا، يونان ۾ هيرن کي پيش ڪئي ويندڙ نذرانن جو هڪ خاص جز هوندا آهن. اهو ته رت، مقدس پٿرن کي پيش ڪئي ويندي آهي، اسان اڳتي ڏسي آيا آهيون ۽ اسان ڏٺو سين ته اتي به، جيئن هتي آهي، انکي (يعني رت کي) بت جي وات کي ظاهر ڪندڙ حصن مٿان خاص طور تي ٿڌيو ويندو هو. ديوتائن کي خون جا نذرانا ڏيڻ يا قربانگاهن تي رت هارڻ ايترا عام آهن جو اهي اسانجي خاص توجهه نه ٿا چڪن ۽ اسان موضوع جي ان حصي ڏانهن وري واپس ايندا سين، جڏهن اسان قرباني ۽ عيسائين جي مذهبي رسم جي اهم سوالن تي غور ڪنداسون. مان هتي رڳو اهو چونڊس ته ميمونائيدس مطابق، سيبينس، رت کي ديوتائن جي خوراڪ سمجهندا هئا، جڏهن ته عبراني يهوه زبور 50 ۾ برهميءَ سان پڇي ٿو. ”ڇا مان ڏاندن جو گوشت کاوان يا بڪرين جو خون پيائن؟“

ڪاٺ جي ٽئين جي پوڄا جي وڌيڪ واضع مثالن ڏانهن هلندي جتي اسان ان ڳالهه تي مشڪل سان شڪ ڪري سگهون ٿا ته ڪاٺ جو هڪ ٿڌو هڪ مري ويل ماڻهوءَ کي ظاهر ڪندو آهي، ڪئپٽن ڪوڪ اهو ڏٺو ته سوسائٽي بيٽن ۾ ”لاسن کي پورڻ جي هنڌ تي ڪاٺ جا اڪريل خاڪا يا مورتيون محض يادگار نه سمجهيا ويندا هئا پر قيام گاه سمجهيا ويندا هئا، جن ۾ مري ويلن جا روح آرام پذير هوندا هئا. انڪري ايلس، پولينيشين متعلق عام طور تي اهو مشاهدو ڪري ٿو ته مقدس شيون يا ته چڙو ٿڙ ۽ پٿر هوندا آهن يا ڪاٺ جون اڪريل مورتيون هونديون آهن، ڇهن کان اٺ فوٽ ڊگهيون ۽ اوٽرا انچ هيٺ. قديم اراڪينين وري هڪ مقبري مٿان هڪ سڌي ڪاٺي هڻي ڇڏي ٿي، جيڪا انساني چهرو ظاهر ڪرڻ لاءِ ڪڇي ڦڪي نموني اڪريل هئي.“ نيوزيلينڊ ۾ قبيلي جي سردار جي موت کان پوءِ 20 کان 40 فوٽ اوچيون ڪاٺ جون مورتيون بطور يادگارن جي ٺاهيون وينديون هيون.

ڊاڪٽر ڪاڊرنگٽن چئي ٿو ته ”ڪيترن ئي نيوزيلينڊ ۽ پولينيشن ديوتائن جا وڏا وات ۽ لڙڪندڙ زبانون، وات کي رت ۽ بين نذرانن سان رنگڻ جي عادت ڪري آهن.“

گهوڙي جي جاڙين کي بيان ڪرڻ کانپوءِ يلماڻ تي موجود هڪ ٻي قربانيءَ جي جڳهه متعلق هيئن چوي ٿو، ”هڏن جي ڍڳ وچ ۾ ڪاٺ جا چار اڀا ٽڪرا بيٺل هئا. ٻه ٽڪرا هڪ ميٽر لمبا هئا، جن ۾ ڪانچا نڪتل هئا. باقي ٻه جيڪي واضع نموني قربانيءَ جي ان هڏ جا صحيح بت هئا لڙهي آيل ڪاٺ جي پاڙن جا ٺهيل هئا. جن تي اکين ۽ وات ۽ نڪ کي ظاهر ڪرڻ لاءِ اڪر جو ڪم ٿيل هو. ڪاٺ جي ٽڪرن جا اهي حصا جيڪي اکين ۽ وات کي ظاهر ڪرڻ لاءِ مخصوص ڪيل هئا، تازو ئي رت سان رڱيا ويا هئا ۽ هڏن جي کوڙ وٽ اڃا تائين تازي ماريل برفاني هرڻ جو اوجھ پيو هو.“

حقيقت ۾ مونکي هڪ ٻئي ذريعي وٽان خبر پئي آهي، ته ”سمويد ماڻهو، پنهنجن مري ويلن جي ڪاٺ جي مورتين کي کاڌو ڪارائيندا آهن.“ جڏهن ته ليکڪ ارمان جو ڏنل مثال ساڳئي نتيجي جي تصديق ڪرڻ ۾ وڌيڪ مدد ڪري ٿو. هن ذهين ليکڪ مطابق اوڀر سائيبيريا جي اوسٽياڪن ۾ هڪ تمام دلچسپ رسم ڏني وئي آهي، جنهن ۾ ڊاڪٽر ٽائلر چئي ٿو، ”اسان مري ويل ماڻهو جي مورتِي کان حقيقي بت تائين جي تبديلي ڏسون ٿا.“ جڏهن ڪو ماڻهو مري ويندو آهي، هو ان جي نيم زير زمين جهڳي ۾ ڪاٺ جي هڪ ڪچي مورتِي ٺاهي ڇڏيندا آهن، جيڪا هر دعوت تي نذرانا وٺندي آهي ۽ انکي تعظيمون پيش ڪيون وينديون آهن، جڏهن ته ان جي بيوه لڳاتار ان مورتِي کي پاڪر پائي ويني هوندي آهي ۽ انکي پيار ڪندي رهندي آهي. بطور هڪ عام اصول جي هنن مورتين کي ٽن يا ان کان وڌيڪ سالن جي پڄاڻي تي پوريو ويندو آهي پر ڊاڪٽر ٽائلر چئي ٿو، ”ڪڏهن شمن (مقامي جادوگر) جي مورتِي هميشه لاءِ کڙي ڪئي ويندي آهي ۽ اها هميشه بطور هڪ وليءَ جي اتي رهندي آهي.“ وليءَ مان چونڊس ”ديوتا“ ۽ اسان اها تبديلي هڪدم ڏسون ٿا. اهڙي سائيبيرين ڪانوڙي بتن تي مڪيل رت جي سلسلي ۾ اهو ضرور ياد ڪرڻ گهرجي ته رت جا پيالا مري ويل کي پيش ڪيا ويندڙ عام نذرانا آهن ۽ ڊاڪٽر رابرٽسن سمٽ پاڻ جيڪو هن معاملي ۾ هڪ همدرد شاهد نه آهي، پوتن کي پيش ڪئي ويندڙ رت جي نذرانن کي ديوتائن کي پيش ڪئي ويندڙ رت جي نذرانن سان ڀيٽيو آهي. مثال طور آڊيسي جي يارهين

معلوم ڪريون ٿا. ”توهان يهود جي قربانگاه پرسان ڪنهن به قسم جي ڪاٺ جو يسيره نه کوڙجو.“ هي منع نامو واضع طور تي ڪنهن ڪتيل پٿر يا تراشيل مورتيءَ خلاف منع نامي جي برابر آهي. پر سامين عام طور تي بطور هڪ اصول جي هڪ اڻ گهڙيل پٿر جي قربانگاه تي پوڄيو ٿي، جنهن جي پرسان هڪ يسيره هڪ سائي وڻ هيٺان ڪڙي ڪيل هوندي آهي. انسانذات جي عظيم مقدس شين منجهان سموريون ٿئي شيون، هتي هڪ ئي وقت گڏ موجود آهن. ساڳيو ميلاپ هندستان ۾ ايڏو غير عام نه آهي، جتي مقدس پٿر ۽ ڪاٺ جي مورتي اڪثر ڪري ساڳئي مقدس پير جي وڻ جي چانو هيٺان بيٺا هوندا آهن. پروفيسر رابرٽسن سمٿ چئي ٿو، ”يسيره هڪ مقدس نشاني آهي، ديوتا جو هنڌ آهي ۽ جيئن جي هوفمين تجويز ڪيو آهي، شايد ان جي نالي جي معنيٰ ئي ديوتا جي موجودگيءَ جي نشانيءَ کان وڌيڪ ٻيو ڪجهه نه آهي.“

اهي ماڻهو جيڪي مونسان هن ڪتاب ۾ هيستائين گڏ هليا آهن، گهڻي قدر بهرحال اهو نتيجو ڪيندا ته ان (ٽنڀي) جو مطلب اصل ۾ اها جڳهه ظاهر ڪرڻ هو، جتي هڪ بزرگ دفن ٿيل هوندو آهي. وري پروفيسر سمٿ چئي ٿو، ”هر قربانگاه کي پنهنجي يسيره هوندي آهي، حتاڪه اهڙن قربانگاهن کي به جيڪي عبراني مذهب جي نبين کان اڳ وارن مقبول روپن ۾، يهيهو ڏانهن منسوب ڪيل هئا.“

مان قبر جي ٽنڀي مان پٺا ٿيل ٿورين يا گهڻين پري وارين شين مٿان وڌيڪ نه ڳالهائيندس، مان رڳو ايترو مختصراً چونڊس ته منهنجي خيال ۾ سمورا ڪاٺ جا بت يا مورتيون، سڌي يا اڻ سڌي طرح قبر جي سيرانديءَ جي ڏنڊي يا اجا به وڌيڪ قديم قبر جي ڪنڀي مان ورتل آهن. البت ائين ناهي ته مان اهو فرض ڪريان ٿو ته هر ڪاٺ جي مورتي لازمي طور ڪڏهن خود پاڻ هڪ قبر جو يادگار رهي هوندي. فلورينس جي سان گيو واني ۾ ڊوناتيلاو جي مٽگڊيلن، سڙڪ جي ڪناري جي نيري پڙ واري مقبري ۽ ستارن سان جهرمر ٿيل مٽڊونا کي يقيناً اهڙو ڪو به فوري بڻ بڻياد ڪونهي، پر مونکي اهو پورو يقين آهي ته ڪاٺ جي مورتين کي ٺاهڻ ۽ انهن جي پوڄا ڪرڻ جي عادت ان طريقي سان ٿئي، جيڪو مان ڏسي آيو آهيان.

باب ستون

مقدس وڻ

مقدس وڻ ديوتائن ۽ خدا جي نسبنامي جي سڌي رستي ۾ مقدس پٿر ۽ مقدس ٽپي جي مقابلي ۾ جن تي اسان هاڻي غور ويچار ڪري رهيا آهيون ايترو واضع نموني نه بيٺل آهي. تنهن ڪري مان هن ڊگهي ابتدائي تحقيقات ۾ ڄاڻي وائي ان کي نظر انداز ڪري ويندس، جيڪڏهن مان ائين سلامتي سان ڪري سگهان ۽ اسرائيل جي خدا ۽ توحيد پرستيءَ جي عروج جي مخصوص غوروچار ڏانهن هڪدم وڌي سگهان. پر وڻ پوءِ به انساني پوڄا جي ٻن ٻين مکيه شين سان ايترو ته ويجهڙاڻپ سان ڳنڍيل آهي جو مان ان ڳالهه ۾ مشڪل ڏسان ٿو ته مان انکي ساڳئي تعلق ۾ هتي غوروچار هيٺ آڻڻ کان ڪيئن ٿو نٿاڻي سگهان، چو ته خاص طور تي آخر ۾ صليب جي وڻ ۽ پڻ سڄي انگور جي وڻ ۽ عيسائي عقيدتي ۽ عيسائي تمثيل جي ڪيترن ئي ٻين جزن جي حوالي سان ان جا اهم اثرات آهن.

تنهنڪري اڳتي هلندي مان ان کي هڪ ننڍڙو باب ڏيان ٿو، اها تمهيد ڏيندي ته مان هن موضوع تي تمام گهڻي تفصيل سان اڳتي ڪيٽلس جي اٿيس جي پنهنجي منظوم ترجمي سان ڳنڍيل ضميمي بحث ”وڻ پوڄا جي بڻ بڻياد تي“ ۾ بحث ڪري آيو آهيان.

مقدس وڻن جي پوڄا سڄي دنيا ۾ لڳ ڀڳ اوتري ئي وسيع نموني ڦهليل آهي جيتري مٿن جي، مميز جي، تبرڪن جي، قبرن جي، مقدس پٿرن جي، مقدس ٽپن جي ۽ پٿر جي يا ڪاڻ جي بتن جي. وڻ پوڄا جي موضوع تي وڏيون اختياريون آهن من هارڊٽس جو بامر ڪلٽس ۽ مسٽر جي جي فريزر جو ڪتاب ”گولڊن بو“. هنن ٻنهي ڏانهن ۽ ذهين ليکڪن مان بهرحال ڪنهن به تدفين جي رسمن مان پوڄا جي سڄي بڻ بڻياد کي مڪمل طور تي نه ڏٺو آهي. تنهن ڪري اهو ضروري ٿي پيو آهي ته هتي وري ان ساڳئي بنياد جو اسان کي مليل مذهب جي بنياد جي

لاش نظرئي ۽ روح نظرئي جي نقط نظر کان مختصراً جائزو وٺجي.

مان هنن ليکڪن جي قيمتي نتيجن ۾ ڪجهه واڌارو ڪرڻ جي اميد ڪندس ۽ پڻ اتفاقاً اهو ڏيکاريندس ته پوڄا جون سموريون شيون گڏجي يڪمشت نموني اسان کي مري ويل جي مذهب ڏانهن، سندن مشترڪ شروعاتي نقطي طور واپس وٺي وڃن ٿيون. هن سلسلي ۾ اسان کي مختلف ڏند ڪٿائن ۾ وڻ - روحن جي ورتاءُ جي چند مثالن کي (اسانجي پراڻي روايت جي برخلاف) سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ ۽ انهن جو جائزو وٺڻ کان شروعات ڪرڻ گهرجي. ورجل ٽين اينيد ۾ اسان کي ٻڌائي ٿو ته ڪيئن هڪ خاص موقعي تي ائينياس هڪ قبر جي ڌڙي تي قرباني ڪري رهيو هو، جيڪو ڊاگ ووڊ ۽ مينڊي جي ٻوٽي جي ٻوڙن سان ڍڪيل هو. هن انهن مان ڪن کي پاڙون پٽڻ جي ڪوشش ڪئي ته جيئن قربانگاه کي پنن وارين شاخن سان ڍڪي ڇڏي جيڪا ان وقت جي روايت هئي. هن جيئن ائين ڪيو ته پهرين جهڙي جيڪا هن پتي پنهنجي اندران رت جا ڦڙا ڪڍندي هن کي حيران ڪري ڇڏيو، جيڪا هيٺ زمين تي وهڻ لڳي ۽ ان مٿان ڪري. هن وري ائين ڪيو پر وري به ان ٻوٽي انساني رت ڪڍيو، ٽئين ڀيري ائين ڪرڻ سان قبر مان هڪ ڪراھجڻ جو آواز ٻڌڻ ۾ آيو ۽ ان آواز ائينياس کي اها پڪ ڏني ته جنهن هٿ گاڏي تي هو بيٺو آهي، ان سندس قتل ٿي ويل دوست ڀولي ڊورس جي باقيات کي ڍڪيو ٿي. هاڻي هن مثالي ۽ تمام گهڻي وضاحت ڪندڙ ڏندڪا ۾ جيڪا بيشڪ هڪ قديم ۽ جڳ مشهور ڪهاڻي آهي جنهن کي ورجل طرفان پنهنجي عظيم شاعريءَ ۾ داخل ڪيو ويو آهي، اسان ڏسون ٿا ته وڻ جيڪو هڪ قبر مٿان ڦٽي پوي ٿو، خود ان مري ويل ماڻهوءَ جي روح جو نمائندو ۽ مجسم سمجهيو وڃي ٿو. بلڪل ساڳئي نموني جيئن ٻئي هنڌ ان نانگ کي جيڪو اينچائسس جي مقبري تي ريڙهيون پائي ٿو، ان هيري جو با جسمر روح سمجهيو ويندو آهي ۽ جيئن ڇهرن ۽ چمڙن کي جيڪي قبرن وارن غارن ۾ بستيرو ڪندا آهن، دنيا جي سمورن حصن ۾ مري ويلن جا روح سمجهيو ويندو آهي. رت وهائيندڙ يا ڳالهائيندڙ وٽن يا ٻوٽن جون ساڳيون ڪهاڻيون، ٻئي هنڌ به وافر مقدار ۾ موجود آهن. آبري پنهنجي

ڪتاب ”رمينس آف جيئيلسمي“ ۾ چئي ٿو. ”جڏهن شاه بلوط جو وڻ ڪيرايو ويندو آهي، اهو هڪ قسم جون چيخون ۽ رڙيون ڪندو آهي. جنهن کي هڪ ميل پري کان ٻڌي سگهيو آهي، جڻ ڪه اهو ان شاه بلوط جو ڏهن هجي جيڪو آه و زاري ڪندو هجي. اي وائيلڊ اهي رڙيون ڪيترا دفعا ٻڌيون آهن.“ بستيان چئي ٿو، ”ڪي هندستاني هڪ خاص ٻوٽي کي وڍڻ جي جرئت نه ڪندا آهن. ڇو ته ان مان ڳاڙهو رس نڪرندو آهي، جنهن کي هو ان جو رت سمجهندا آهن.“ جڏهن مان ڪئناڊا ۾ هڪ ننڍڙو چوڪر هيس، مون کي پاڻ اهو ٻڌندي ياد اچي ٿو ته جتي به جهنگ ۾ عام آمريڪي بلڊ رٽ ٻوٽو ڦٽو ٿي اتي ڪڏهن هڪ ريڊ انڊين پوريو ويل هوندو آهي ۽ جڏهن ان ٻوٽي مان گل پئڻ تي ان جي شاخن مان رس جا ڳاڙها قطرا وهڻ لڳندا آهن، ته ان کي مري ويل ماڻهو جي رت سمجهيو ويندو آهي.

مسٽر ٽرنر چئي ٿو، ”سموئا ۾ فجي جي بادشاهه ٽيئي جي خاص رهڻ جو هنڌ وڏن ۽ پائيدار افريليا وڻن جو هڪ جهڳٽو هو. ڪنهن کي به ان عمارتي ڪاٺ کي ڪٽڻ جي جرئت نه هئي. پيپلو کان آيل هڪ پارٽي طرفان هڪ دفعي اهڙي جرئت ڪرڻ جي ڪهاڻي ٻڌائي ويندي آهي. جنهن جو نتيجو اهو نڪتو ته ان وڻ مان رت اڙهو ۽ مقدس شين جي بي حرمتي ڪندڙ اهي سمورا اجنبي ماڻهو بيمار ٿي پيا ۽ مري ويا.“ مينهارٽ چئي ٿو، ”1855 تائين ٽائرول ۾ نيوڊرس وٽ هڪ مقدس مخروطي وڻ لارچ هوندو هو، جنهن لاءِ سمجهيو ويندو هو ته جڏهن به ان کي ڪٽيو ويندو هو ته اهو رت روئيندو هو.“ اهو درست آهي ته هنن مثالن مان ڪن ۾ اسان واقعي به اهو نه ٿا ڄاڻون ته وڻ، قبرن جي ڌڻن تي ڦٽا پر هي نڪتو ٻولي دورس جي ڊاگ ووڊ وڻ متعلق خاص طور تي ڏٺو ويو آهي ۽ غالباً سموئن مثال ۾ لاڳو ڪيو ويو آهي، جيئن مان ان لقب مان اندازو لڳايان ٿو. جيڪو ان روح کي بطور فجي جي بادشاهه جي ڏٺو ويو آهي.

ٻين مثالن ۾ بهرحال اهڙي ڪنهن شڪ جو وجود نه ٿو رهي. اسان کي تڪڙ ۾ ٻڌايو وڃي ٿو ته اهي مري ويلن جا روح هوندا آهن، جن لاءِ سمجهيو ويندو آهي ته ڳالهائيندڙ يا رت وهائيندڙ وڻن ۾ واسو ڪري ويا آهن. مسٽر فريزر چئي ٿو، ”ڏکڻ آسٽريليا جو ڊييري قبيلو ڪن

وڻن کي تمام گهڻو مقدس سمجهندو آهي، جن کي سندن بدليل ابا ڏاڏا فرض ڪيو ويندو آهي، ان ڪري هو انهن وڻن کي ڪونه ڪپيندا آهن ۽ نون آباد ڪارن طرفان انهن وڻن کي ڪٽڻ تي احتجاج ڪندا آهن. هاڻي ڪيئن وڻ ۽ روح يا بزرگ وچ ۾ هي تعلق وڌيو آهي؟ مان تصور ڪريان ٿو ته اهو گهڻي قدر ساڳئي طريقي ۾ وڌيو آهي، جيئن مقدس پٿر يا مقدس ڪنڀي ۽ مري ويل سردار وچ ۾ تعلق وڌيو آهي، جيڪو ان جي هيٺان پوريو پيو هوندو آهي. قبر مٿان جيڪا به شيءِ ڦٽي ٿي يا ڪڙي ٿي بيهي ٿي، اها به يقيني طور تي انهن عزتن جي حقدار بڻجي ويندي آهي، جيڪي ان قبر ۾ رهندڙ روح کي پيش ڪيون وينديون آهن، اهڙي نموني ئي جڏهن هڪ نانگ يا ڪنهن ٻئي جانور کي هڪ قبر مان ٻاهر نڪرندي ڏٺو ويندو آهي ته فوراً وحشي ماڻهن ۽ حتاڪه اڌ مهذب ماڻهن طرفان به انکي ان قبر ۾ پيل مثل ماڻهوءَ جو روح يا نمائندو سمجهيو ويندو آهي. پر ڇا وڻن قبرن مان ڦٽندا آهن؟ بيشڪ ها. پهريان ائين ته اهي محض اتفاق سان ڦٽي سگهن ٿا، جيئن اهي ٻئي ڪنهن هنڌ به ڦٽي سگهن ٿا، وڌيڪ قبر واري هنڌ تي. ان ڪري به ڦٽي سگهندا آهن ته اتي مٽيءَ کي ڪيڙيو ۽ چوريو پوريو ويو هوندو آهي. ٻيو اهو ته هن کان مٿي سڄي دنيا ۾ ماڻهن يا قبيلي جي ماڻهن جي قبرن مٿان وڻ يا ٻوٽا پوکڻ هڪ عام ڳالهه هوندي آهي. جيتوڻيڪ هن نڪتي جي سڌي شاهدي ملڻ ڏکي آهي پر ٿورڙي سڌي شاهدي ملي ٿي. الجيريا ۾ مون اهو ڏٺو ته عرب عورتون جمعي جي ڏينهن پنهنجن ويجهن عزيزن جي قبرن تي گل ۽ ٻوٽا پوکڻ وينديون هيون. مون مسٽر آر ايل اسٽيونسن کان اهو معلوم ڪيو ته سموئا ۽ فجي ۾ پڻ ساڳئي نموني قبرن تي وڻ پوکيا ويندا آهن. تهيتين قبيلي وارا قبرن تي ننڍا ٻوٽا رکندا آهن، رومن ڪئٿولڪ ملڪن ۾ قبرستانن ۾ ٻوٽن کي پوکڻ جو عمل اڪثر گورڊيس مارٽس جي رسم تي ڪيو ويندو آهي، هڪ اهڙي رسم جيڪا ان عمل لاءِ هڪ قديميت جي دعويٰ ڪري ٿي، ڇو ته جيتوڻيڪ ائين ظاهر ڪرڻ ڪئٿولڪ درميان هڪ عزت جي ڳالهه هوندي آهي ته هيءَ رسم نسبتن تازي بڻ بڻياد واري آهي. جيڪا يقيناً هڪ مخصوص پادريءَ طرفان هڪ مخصوص وقت تي شروع ڪئي وئي، پر ان

جي ٻين هنڌن تي موجود ساڳين رسمن سان پيٽ اسانڪي ڏيکاري ٿي ته اها حقيقت ۾ قبر پوڄا جي هڪ تمام ئي قديم روپ جي هڪ زنده نشاني آهي. يوناني-رومن آثار قديمه ۾ اها ڳالهه يقيني آهي ته وٽن کي مري ويلن جي قبرن جي چوڌاري پوکيو ويندو هو ۽ اهو ته پٺن واريون شاخون تدفين جي مڃيل رسمن جو حصو هيون. هن سلسلي ۾ هڪ دفعو وري مان ٻولي ڊورس جو حوالو ڏيندس. سڪٽونيس وري اسانڪي ٻڌائي ٿو ته ڪيئن نه مقدس آگستس جي قبر تي خيال سان وڻ پوکيا ويا. ڪونٽر ڏيندڙ وڻ مصر جي سڀ کان وڌيڪ مقدس وٽن مان هڪ هو ۽ مصري يادگار پنهنجي عام رواجي صاف دليءَ سان اسانڪي هڪ پٿر جو تابوت ڏيکارن ٿا، جنهن مان اڪيشيا جو ٻوٽو هن ٻاراڻي مٽي سان ٻاهر نڪري ٿو: ”اوسيرس ٻاهر ڦٽي ٿو.“ تازي چين، جاپان جنگ دوران هڪ واقعو ٿيو جيڪو ڏيکاري ٿو ته ڪيئن نه هن قسم جا نڪتا، رواجي تفصيلن ۾ تڪڙن ليکڪن کان آسانيءَ سان نظر انداز ٿي سگهن ٿا. لنڊن جي هڪ باتصوير اخبار، پورٽ آرٿروٽ مري ويل جپانين جي تدفين جو احوال چيو ۽ هر قبر تي ڪڙي ڪيل عام سيرانديءَ جي پٿر جو ذڪر ڪري ڇڏڻ کان پوءِ، اهو لکيو ته ٻي ڪنهن به شيءِ قبر جي هنڌ جي نشاندهي نه ٿي ڪئي. پر ان جي برعڪس ان خبر سان گڏ ڇپيل قبر جي لکت جيڪا ان قبر جي فوٽوءَ تان ورتل هئي، اهو ڏيکاريو ٿي ته هر ننڍڙي قبر تي هڪ ننڍڙو وڻ پڻ لڳايو ويو هو. مسٽر وليم سمپسن کان مونکي خبر پئي ته پيڪن ڀرسان بادشاهن جا مقبرا پري کان ئي سندن صنوبر جي وٽن جي بلند جهڳٽن ڪري سڃاڻڻ ۾ ايندا آهن.

مان سمجهان ٿو ته سدا بهار وڻ قبرن يا قبرن جي دڙن تي خاص طور تي پوکيا ويندا آهن، ڇاڪاڻ ته اهي پنهنجي ساوڪ سڄي سياري دوران برقرار رکندا آهن ۽ اهڙي طرح اهي پنهنجي اندر وسندڙ روح جي تازگي ۽ سرگرميءَ جو چڻ لڳاتار ثبوت ڏئي رهيا هوندا آهن. پنهنجي ڪتاب ”گولڊن بو“ ۾ مسٽر فريزر اهو ڏيکاري چڪو آهي ته ڪرسمس سجاوٽ لاءِ استعمال ٿيندڙ سدابهار وڻ جو خاص تقدس ان حقيقت ڪري آهي ته اهو وڻ جي روح کي پنهنجي اندر صحيح سلامت

رکنڊو آهي، جڏهن ته ان کي وڪوڙيندڙ شاخون سڪل ۽ زندگيءَ کان خالي بينيون هونديون آهن. مثال طور ڏاکڻي انگلينڊ ۾ سموريون گول قبرون تمام قديم اسڪاچ صنوبر جي وڻن سان ڍڪيل آهن ۽ جيئن ته اسڪاچ صنوبر توڙي جي ڏکڻ ۾ اتان جو مقامي وڻ نه آهي، اها ڳالهه خاص طور تي يقيني آهي ته هي پراڻا صنوبر جا وڻ انهن پراڻن صنوبرن جا پونيئر آهن، جن کي انساني هٿن قبل از تاريخ جي سردارن جي ساڙيل ۽ پوريل لاشن مٿان کڙي ڪيل قبرن تي پهريون دفعو پوکيو هو.

مختصر هي ته اسڪاچ صنوبر انگلينڊ ۾ قبرن جو مقدس وڻ آهي. اترئين يورپ ۾ بهرحال، بطور هڪ اصول جي، يو (هڪ سدابهار ٻوٽو) اهو وڻ آهي، جنهن کي خاص طور تي قبرستانن ۾ پوکيو ويندو آهي ۽ اهڙن ڪئين سدابهار ٻوٽن کي انگلينڊ ۽ جرمنيءَ جي مختلف حصن ۾ هڪ مخصوص تقدس مليل آهي.

ڊورڪنگ ڀرسان نوربري باغ ۾ موجود تمام قديم يو سدابهار وڻن جو وڏو سلسلو ”ڊروڊس جهڳٽي“ جي نالي سان سڃاتو ويندڙ تمام گهڻي وقت کان، تمام قديميت وارو هڪ مقدس جهنگل ليکيو پئي ويو آهي. ڏاکڻي يورپ ۾ سدابهار وڻ، سرو، يو وڻ کي بطور سدابهار وڻ جي هڻائي ٿو، جيڪو مقبرن ۽ قبرستانن سان گهڻي ڀاڱي ڳنڍيل هوندو آهي. پرووینس ۽ اٽليءَ ۾ بهرحال هولمي شاه بلوط قبرستانن جو لڳ ڀڳ ساڳئي نموني رسمي مستقل باشندو آهي. مسٽر لچارڊ پنهنجي قابل مضمون ”سر لي ڪلي ڊوسائپس“ ۾ يونانين، ايترسڪانين، رومين، فنيشين، عربن، پرشين، هنڊن، چينين ۽ آمريڪي قومن ۾ سدابهار وڻن جي هن پوڄا جي گهڻن ثبوتن کي ڪنو ڪري پيش ڪيو آهي.

مقدس وڻن جو خاص ڪري جڏهن اهي اڪيلا بيٺا هوندا آهن، ڪيترن لحاظن کان انهن ساڳين تقريبن سان آڌرياءَ ڪيو ويندو آهي، جيڪي لاشن، مميز، قبرن، مقدس پٿرن، مقدس ڪنڀن ۽ اڪريل بتن يا مجسمن لاءِ به استعمال ڪيون وينديون آهن. ٻين لفظن ۾ روح يا ديوتا کي پيش ڪيل نذرانا، ان وڻ کي به پيش ڪري سگهبا آهن، جيڪو قبر تي ڦٽندو آهي، بلڪل ائين جيئن واسو ڪندڙ روح جي نمائندگي ڪندڙ ڪنهن

به ٻي مڃيل شيءِ کي پيش ڪيا ويندا آهن. ان کان علاوه مقدس وڻ بيشڪ ٻين بزرگاڻي يادگارن، مقدس پٿر ۽ بت سان وڌ ۾ وڌ ممڪن ويجهي تعلق ۾ لڌا ويا آهن. سر وليم هنٽر چئي ٿو، ”هڪ بنگالي ڳوٺ کي عام طور تي پنهنجو هڪ مقامي ديوتا هوندو آهي، جنهن کي هو هڪ اڻ گهڙيل پٿر يا هڪ تڙ يا گاڙهي شيهي سان رڳيل هڪ وڻ جي روپ ۾ پوڄيندا آهن.“ آخري روپ شايد انسان يا جانور شڪارن جي رت جو نعم البدل هو، جنهن سان انکي ڪڏهن رڳيو ويندو هو، ڪڏهن هڪ وڻ هيٺان رکيل مٽيءَ جو هڪ گولڙو هڪ ديوتا جو فرض ڏيکاريو هو ۽ ان جي سارسنيال ڪندڙ پروهت جو، جڏهن اهڙو ڪو پروهت هوندو آهي. عام طور تي نيم هندو گهٽ ذاتين مان ڪنهن هڪ سان تعلق هوندو آهي. اڻ گهڙيل پٿر اڻ آريائي پوڄمان يا معبود (وحشي ماڻهن طرفان پوڄا ڪئي ويندڙ هڪ غير جاندار شيءِ) کي ظاهر ڪندو آهي ۽ لڳي ٿو ته وڻ پنهنجو تقدس ان اڻ آريائي عقيدتي مان حاصل ڪري ٿو ته ”اهو روحن يا ديوتائن جو آماجگاه ٿيندو آهي.“ چوڻ جو مطلب اهو آهي ته اسان کي بزرگ پوڄا پنهنجي کليل اوائلي مقامي اوسر ۾ هتي ملي ٿي.

مقدس وڻ جو اصلي بتن يا مري ويل بزرگن جي مورتين سان تعلق هيٺئين ٽڪري ۾ سٺي نموني ڏسي سگهجي ٿو جنهن جو مان ڊاڪٽر ٽائلر طرفان حوالو ڏيان ٿو: ”سائيبيريا جي هڪ سرد صحرا تي صوبو وڻن جو هڪ جڳهتو، هڪ ٻيلي جي ڪنڊ ۾ ننڍن وڻن جو سلسلو، ترانين قبيلي جو حرم هوندو آهي. گرم اوني ڪوٽن ۾ خوش لباس بت، هر بت ڪپڙي يا ٽين سان ويڙهيل پنهنجي عظيم وڻ هيٺان رکيل، هتي هتي وڻن ۾ هرڻن ۽ ٻين جانورن جون تنگيل ڪلون، ڪٿيون، چمچا، سڱ ۽ گهريلو استعمال جون ٻيون شيون، ديوتائن کي بطور نذران جي آڇيون ويندڙ اهو هڪ سائيبيرين ننڍن وڻن جي پاڪ جهڳٽي جو تفصيل آهي، اهڙي ڏاڪي تي جڏهن ڌاري تهذيب ان جي ڪچين ڦڪين پراڻين رسمن کي ترڪ ڪري ڇڏي ٿي زور ڀريندي، ان سان لاڳاپو شروع ڪيو. هنن قبيلن سان نسلي طور ڳنڍيل هڪ نسل جيڪو جيتوڻيڪ اعليٰ ثقافت تائين ترقي ڪري ويل هو، اترئين يورپ ۾ وڻ پوڄا جون نمايان نشانيون

برقرار رکيون. اسيتونين ضلعن ۾ هاڻوڪي صديءَ ۾ هڪ مسافر هڪ گهر ڀرسان هڪ ڍڪيل هنڌ ۾ اڪثر ڪري هڪ مقدس وڻ جيڪو عام طور هڪ قديم ليمي جو وڻ، شاه بلوط يا ايش وڻ هوندو آهي، ان ڇهيل بينل ڏسي سگهندو آهي ۽ پراڻيون يادگيريون زماني ڏانهن منتقل ڪيون وينديون آهن، جڏهن ان وڻ جي پاڙن وٽ هڪ ڪنل جانور جو پهريون خون چڙڪيو ويندو آهي ته جيئن مال ۾ خوشحالي اچي يا جڏهن هڪ دل جهڙن پنن واري پاڪ وڻ هيٺان پٿر تي هڪ نذرانو رکيو ويندو آهي، جتي پوڄاري پنهنجن اگهاڙن گوڏن ۾ جهڪي اوڀر کان اولهه ۽ اولهه کان اوڀر ڦرندي جنهن پٿر کي چمندو آهي، اتي چونڊو آهي ته ”هي کاڌو نذراني طور قبول ڪر“.

اڳواٽ ڏنل ثبوت کانپوءِ مان نه ٿو سمجهان ته ان ڳالهه ۾ ڪوبه معقول شڪ ٿي سگهي ٿو ته وڻ ۽ پٿر جو اتحاد جيڪو هتي اسان کي ملي ٿو، هڪ بزرگاڻي روح کي قرباني هوندو آهي.

ڪن مثالن ۾ اهو ذڪر ڪيو ويو آهي ته مقدس وڻن جي ٿڌن کي ڪڏهن ڪڏهن ڪپڙن سان ڍڪيو ويندو آهي، جيئن اسان مقدس پٿرن، مقدس ڪنڀن، بتن ۽ تبرڪات جي سلسلي ۾ ڏسي چڪا آهيون. هن رسم جو هڪ وڌيڪ مثال قديم پروشين طرفان پوڄي ويندڙ روموي جي پاڪ شاه بلوط جي وڻ جي احوال ۾ ڏنل آهي، جنهن تي يسيره جيان ڪپڙا لڙڪايا ويندا آهن ۽ کيس ديوتائن جي ننڍڙين لڙڪندڙ مورتين سان سجايو ويو هوندو آهي. آئرلينڊ جا پاڪ وڻ اڃا تائين ڪپڙن جي ٽڪرن جي نذرانن سان ڍڪيل آهن. ٻيا مثال هاڻي کانپوءِ ايندڙ سلسلن ۾ ڏنا ويندا.

هڪ دفعو ٻيهر جهڙي نموني پٿرن کي بزرگن طور سمجهيو وڃڻ لڳو، بلڪل ساڳئي طريقي سان مقدس وڻن کي به ائين سمجهيو وڃڻ لڳو. اهڙي طرح گالٽن، ڏکڻ آفريڪا ۾ چئي ٿو، ”اسان هڪ شاندار وڻ وٽان گذريا سي، اهو سموري ڊمارس جو ابو هو، وحشي ماڻهو ان جي چوڌاري وڏي خوشيءَ سان نچيا ٿي“. ڪئين هندستاني قبيلن پنهنجو پاڻ کي وڻن جا پٽ سمجهندا آهن. ڪيترائي ٻيا مثال مسٽر هربرٽ اسپينسر ۽ ڊاڪٽر ٽائلر طرفان ڏنا ويا آهن.

مان نٿو سمجھان ته هتي انهن جو ورجاء اسان جي دليل لاءِ ضروري آهي. مونکي اميد آهي ته هن تڪڙي خلاصي مان اهو صاف نظر ايندو ته مقدس وٽن جي پوڄا متعلق سموريون حقيقتون، قبرن، مميز، بتن، مقدس پٿرن، مقدس ڪنڀن ۽ وچڙي ويل روحن جي ٻين نشانين جي پوڄا متعلق حقيقتن سان بلڪل برابر بينيون آهن. بي شڪ اسان کي اهڙي وابستگيءَ جو ڪڏهن سڌو سنئون ثبوت به هوندو آهي. اهڙي طرح مسٽر ٽرنر سوائي جي ٻيٽ ۾ هڪ خاص هنڌ تي موجود هڪ مقدس وڻ جي باري ۾ چئي ٿو، جنهن پناهه جي شهرن جيان يا هڪ قرون وسطيٰ جي چرچ جيان، هڪ حرم جا حق ماڻيا ٿي، ”اهو چيو ٿو وڃي ته پپولو جي هڪ جتي جو بادشاهه جنهنکي اتوتا سڏيو ويندو آهي، ان جڳهه تي ڪنهن سمي رهندو هو. هن جي مرڻ کانپوءِ اهو گهر ڊهي ويو پر ان وڻ کي قائم دائر رکيو ويو، بطور ان وچڙي ويل بادشاهه جي نمائندي جي ۽ هن جي ياد جي تعظيم ۾ ان کي هڪ زنده ۽ شاهائي محافظ جو نعم البدل بڻايو ويندو آهي.“ هن راءِ جي روشنيءَ ۾ اسان مسٽر ٽرنر جي ٻين اهڙن بيانن جي ساڳئي مفهوم ۾ يقيناً تشريح ڪري سگهون ٿا، مثلاً جيئن هي بيان ته ”هڪ ٻئي هنڌ تي هڪ مٺي خوشبو ڪندڙ وڻ کي هڪ گهريلو ديوتا جو گهر سمجهيو ويندو هو ۽ ڪابه خوشبودار شيءِ ان خاندان کي هٿ لڳندي هئي ته اها ان وڻ کي نذراني طور پيش ڪئي ويندي هئي.“ يا وري هي بيان ”خاندان جي ديوتا کي هڪ ٻئي وڻ ۾ رهندڙ فرض ڪيو ويندو هو ۽ لحاظ ان وڻ مان هڪ پن پٽڻ يا هڪ ٿاري چٽڻ جي ڪنهن به جرئت نه ٿي ڪئي.“ جيئن اسان هڪ پوئين باب ۾ ڏسي آيا آهيون ته خانداني ديوتا حقيقت ۾ خانداني روح هوندا آهن، جن کي ديوتائن ۾ ترقي ڏني وئي هوندي آهي.

مقدس وٽن جي جديد احوالن ۾، ان حقيقت مٿان عموماً وڌيڪ زور ڀريو ويندو آهي ته اهي وڏا ۽ سٺي نموني وڌيل، اڪثر ڪري تمام گهڻو نمايان هجن ۽ اهڙي اوچائيءَ تي موجود هجن جتي اهي نشانين طور ڪم اچن. انڪري اهو اڪثر ڪري فرض ڪيو ويندو آهي ته انهن کي سندن قدبت ۽ اوچي بيهڪ جي ڪري پوڄا لاءِ منتخب ڪيو ويو هوندو آهي. بهرحال مان سمجھان ٿو ته هي گاڏيءَ کي گهوڙي اڳيان ٻڌڻ جي مثال

وانگر آهي، اهو ائين آهي، جن ڪو ماڻهو ائين چوندو هجي ته سينٽ پيٽر ۽ ويسٽ منسٽر ايبي، ڪرناڪ جي مندر يا حضرت عمر جي مسجد، پنهنجو مقدس سندن وڏين ايراضين ڪري حاصل ڪيو آهي. ان ڳالهه جو هر سبب موجود آهي ته ڇو هڪ مقدس وڻ غير معمولي طور تي وڏو ۽ نمايان طور وڏن گهرجي.

قبرن جا دڙا اڪثر ڪري ٿورين يا گهڻين بلند اوچائين تي اڏيا ويندا آهن، جتي اهي عام توجهه چڪي سگهندا آهن. زمين تي محنت ڪري ان کي مٿي ڪڙو ڪيو ويندو آهي، انکي جهازين کان صاف ڪيو ويندو آهي ۽ رت ۽ ٻين نذرانن سان ان کي شاهوڪار ڪيو ويندو آهي. مقدس هئڻ ڪري وڻ سان پيار ڪيو ويندو آهي، ۽ ان جو خيال رکيو ويندو آهي. ان کي ڪڏهن به ڪٽيو نه ويندو آهي ۽ تنهنڪري قدرتي طور اڪثر مثالن ۾ اهو وڏي وڏو ۽ سٺي نموني اوسر ڪيل وڻ ٿي ويندو آهي. انڪري مان سمجهان ٿو ته وڻ عام طور تي وڏو هوندو آهي ڇاڪاڻ ته اهو مقدس هوندو آهي، نه ته اهو مقدس ان ڪري هوندو آهي ته اهو وڏو هوندو آهي. ٻئي پاسي جتي تدفين جي هڪ جڳهه لاءِ هڪ اڳواٽ ٿي مڪمل طور تي وڌيل وڻ جي چونڊ ڪئي ويندي آهي، اتي هڪ وڏي ۽ نمايان وڻ کي چونڊڻ بي شڪ هڪ فطري ڳالهه هوندي آهي. اهڙي نموني مان ان وڻ بابت پڙهان ٿو، جنهن هيٺان ڊاڪٽر لونگ استون جي دل، سندس مقامي نوڪر طرفان پوري وئي هئي، ”اهو پسگردائيءَ ۾ وڏي ۾ وڏو وڻ آهي.“

هن سوال کي ڪشادي نموني ڏسبو ته معاملو هن طرح سان بيهندو. اسان ڄاڻون ٿا ته ڪيترن ئي مثالن ۾ وحشي ماڻهو پنهنجن مري ويلن کي وڏن وڻن جي چانو هيٺ پوريندا آهن. اسان کي خبر آهي ته اهڙن وڻن کي بعد ۾ مقدس سمجهيو وڃڻ لڳندو آهي ۽ انهن جي رت، پٿرن ۽ نذرانن سان پوڄا ڪئي ويندي آهي. اسان کي خبر آهي ته ننڍڙا ٻوٽا يا وڻ سمورن ملڪن ۾ اڪثر ڪري قبرن تي پوکيا ويندا آهن. اسان ڄاڻون ٿا ته هڪ قبر تي يا ان منجهان جيڪو ڪجهه ٻاهر ڦٽي نڪرندو آهي، ان کي ان قبر ۾ پوريل روح جو نمائندو سمجهيو ويندو آهي. تنهن ڪري

مفروضو ڪنهن به خاص مقدس وڻ جي قبر واري بڻ بڻياد جي حق ۾ آهي ۽ ان جي ابتڙ ڳالهه کي ثابت ڪرڻ جي ذميواري ان ماڻهوءَ مٿان آهي، جيڪو ڪجهه وڌيڪ ڳجهي ۽ گهٽ کليل وضاحت پيش ڪري ٿو.

ساڳئي وقت هتي مان اها ڳالهه مڃڻ لاءِ به بلڪل تيار آهيان، جيئن ان کان اڳين مثالن ۾ مڃيندو رهيو آهيان، ته جڏهن ڪجهه وڻن جي مقدس هجڻ جو خيال ماڻهن ۾ عام ٿي چڪو هوندو آهي، پوءِ ڪيترائي وڻ خالص تعلق ڪري، پنهنجو الڳ تقدس ماڻڻ شروع ڪندا آهن. بي شڪ هيءَ حالت هندستان ۾ پيل جي وڻ سان ۽ ٻين مختلف ملڪن ۾ ٻين مختلف وڻن سان آهي. بلڪل ساڳي ڳالهه پٿرن سان ٿي آهي. جيتوڻيڪ مان مڃان ٿو ته مندر يا پوڄا گهر، مقبري يا ان جي پوڻ منجهان ڦٽي نڪتل آهي، ان ڪري مان ان ڳالهه کان انڪار نه ٿو ڪريان ته چرچ هاڻي مقبرن کان الڳ طور تي تعمير ڪيا وڃن ٿا، جيتوڻيڪ انهن کي هميشه هڪ خدا جي عبادت ڏانهن منسوب ڪيو ويو هوندو آهي، جيڪو واضع طور تي هڪ مخصوص ديوتا بڻايل شخصيت هوندو آهي.

ٻيو نڪتو جنهن جو مون کي ضرور مختصراً ذڪر ڪرڻ گهرجي، مقدس وڻن جي جهڳٽي جو آهي. اهي اڪثر ڪري اهي وڻ هوندا آهن جن کي مقدس منع ڪيل مقام تي پوکيو ويو هوندو آهي جيڪو هڪ قديم مقبري يا مندر جي چوڌاري موجود هوندو آهي. قبا يا مسلمان اوليائن جا ننڍڙا گنبذ نما روضا جيڪي اتر آفريڪا ۾ ايڏا عام آهن، سڀ اهڙي يا ديوار جهنگلي سان وڪوڙيل آهن، جن ۾ سجاوڻي يا ٻين وڻن کي پوکيو ويو هوندو آهي. ٻيا مثال وادي دجله و فرات جي ڄاتل سڃاتل مقدس وڻن جا آهن، جنهن تي ايندڙ باب ۾ وڌيڪ ڳالهائيو ويندو. بليده ۾ بوئس سڪري اهڙن مقدس وڻن جو هڪ چڱو خاصو جهڳٽو آهي، جنهن جي وچ تي هڪ قبو موجود آهي. مصري ۽ يوناني مندر جي چوڌاري هڪ ساڳيو مقدس وڻ جو جهڳٽو موجود هوندو آهي. مان ان تي زور نه ٿو ڀريان ته اهي هميشه لازمي طور تي اصلي مقبرا هئا پر اهي بهرحال خالي قبرون ضرور هيا.

جڏهن ماڻهو هڪ دفعو ان خيال جا عادي ٿي ويا ته ڪجهه

وڻ، سندن بزرگن يا ديوتائن جي يادگيريءَ لاءِ مقدس هوندا آهن. ته پوءِ اهڙن وڻن کي هڪ خالي مندر جي چوڌاري پوکڻ محض هڪ ننڍڙي وڪ ٿيندي آهي. مثال طور جڏهن زينوئون، ارتيمس لاءِ هڪ مقبرو تعمير ڪيو ۽ ان جي چوڌاري ميون جي وڻن جي ڪيترن ئي قسمن جو هڪ جهڳٽو پوکي ڇڏيائين ۽ ان ۾ هڪ قربانگاهه ۽ ديويءَ جي هڪ مورت رکي ڇڏيائين، ڪوبه ماڻهو هڪ گهڙيءَ لاءِ اهو فرض نه ڪندو ته هن اهو اصلي مري ويل ارتيمس جي لاش مٿان کڙو ڪيو هو پر ماڻهو مندر تعمير ڪرڻ ۽ وڻن جي جهڳٽن کي مقدس سمجهڻ ڪڏهن به شروع نه ڪن ها، جيڪڏهن انهن پهريان پنهنجي مري ويل ديوتا— سردار لاءِ گهر تعمير نه ڪيا هجن ها ۽ ان جي پاڪ قبر مٿان ٻوٽا ۽ وڻ نه پوکي ڇڏيا هجن ها. حٽاڪ، وينڊي زينوئون جي مقبري تي لکيل هي معصوم ڪُتبو، ”هو جيڪو هتي رهي ٿو ۽ زمين جي ميون جو مزو وٺي ٿو، هر سال کيس ان پيداوار جو ڏهون حصو ديويءَ کي ضرور ڏيڻ گهرجي ۽ باقي بچت مان مندر مرمت ڪرائي،“ اسان کي ڇا پوري ملائپ پادراڻپ جي بڻ بڻياد ڏانهن ۽ مذهبي آفيسن جي گهربل سارسنپال ۾ دوام جي خواهش ڏانهن واپس نه ٿو وٺي وڃي؟

مان هتي اوڀر يونوچ علائقي ۾ ايترو عام عظيم مهذب وڻ — ديوتائن جيئن اتيس ۽ ادونس، جي ارتقا بابت ڪجهه به نه چوندس. ڇاڪاڻ ته مون اڳ ئي انهن کي وڏي تفصيل سان وڻ پوڄا تي پنهنجي مضمون ۾ بيان ڪري ڇڏيو آهي. پر هلندي هلندي، ٿورڙا لفظ سامي ماڻهن ۾ وڻ پوڄا جي عام هجڻ لاءِ ضرور وقف ڪرڻ گهرجن. جيڪا عيسائي عقيدتي ۾ ڪجهه اهم جُزن جي اُسرڻ سان تمام ويجهڙائيءَ سان ڳنڍيل آهي. پروفيسر رابرٽسن سمٿ چئي ٿو، ”سامي علائقي جي سمورن حصن ۾، وڻن کي ديوتا سمجهي پوڄيو ويندو هو.“ اهڙي طرح عزت ڏنل وڻن منجهان هو خاص طور تي لبنان جي صنوبرن، فلسطيني پهاڙن جي ساون، شاهه بلوطن، شامي جهنگلن جي تمارسڪ ٻوٽن ۽ عربي پهاڙي نالن جي ڪنور پيدا ڪندڙ ٻوٽن جو ذڪر ڪري ٿو. اهو نوٽ ڪيو ويندو ته هنن وڻن مان اڪثر سدا بهار وڻ آهن

عربستان ۾ رڪارڊ تي موجود وڌ ۾ وڌ نمايان مثال. نيجران جي مقدس ڪڇيءَ جي وڻ جو آهي. ان جي هڪ سالياني جشن ۾ پوڄا ڪئي ويندي هئي. جڏهن ان تي ”عمدا ڪپڙا ۽ عورتن جا ڳهه لڙڪايا ويندا هئا.“ مڪي شريف ۾ پڻ هڪ ساڳيو وڻ موجود آهي، جتي ماڻهو هر سال ويندا آهن ۽ ان تي هٿيار، ڪپڙا، شترمرغ جا آنا ۽ ٻيا نذرانا تنگي ايندا آهن. نڪلا ۾ هڪ مقدس ڪنور جي وڻ لاءِ اهو فرض ڪيو ويندو هو ته ان ۾ هڪ ديوي رهي ٿي. جديد عرب اهڙن مقدس وڻن تي اڃا تائين گوشت جا ٽڪرا تنگي ايندا آهن، کين قربانيون ڏيندا آهن ۽ سوتِي ڪپڙن جا ننڍا ٽڪرا ۽ رنگين مٽيا ڏيندا آهن. فنيشين ۽ ڪنعانين لاءِ ڦيلوبيليس چئي ٿو ته وڻن کي انهن قديم زمانن ۾ ديوتائن طور عزت ڏني ويندي هئي ۽ کين شراب جا نذرانا ۽ قربانيون آڇيون وينديون هيون. ڊاڪٽر رابرٽسن سمٿ ڪيترائي مثال ڏئي ٿو. عيسائيت، شام ۾ مقدس وڻن لاءِ موجود تعظيم کي ختم نه ڪري سگهي آهي، جتي بيماريءَ وقت اڃا تائين انهن جي پوڄا ڪئي وڃي ٿي ۽ انهن مٿان ڪپڙن جا ٽڪرا لٽڪايا وڃن ٿا. فلسطين جا مسلمان پڻ تمام اوائل قديميت وارن مقدس وڻن جي عزت ڪندا آهن.

يهودي صحيفن ۾ وڻ پوڄا لڳاتار ظاهر ٿيندي رهي ٿي ۽ پروفيسر رابرٽسن سمٿ ان کي ڪلئي نموني منهن ڏنو آهي، جيڪو عقيدن جي هن مجموعي سان ٻرندڙ ٻوٽي ۾ يهود جي قصي کي ڳنڍڻ کان انڪار نه ٿو ڪري. اوائل يهودي عقيدن جا مقامي قربانگاهه اڪثر ”ساون وڻن هينان“ ڦاٿر ڪيا ويندا هئا. هن موضوع تي مان پڙهندڙ کي ڊاڪٽر سمٿ جي پنهنجي دلچسپ مقالي ڏانهن رجوع ڪرائيندس، جيڪو هن پنهنجي ڪتاب ”ڊي رليجن آف سيمائٽس“ جي صفحي 193 تي ڏنو آهي.

جيستائين ساوڪ ۽ خاص طور تي کاڌي جي ٻوٽن جهڙوڪ ان ۽ کارڪن جي عمومي مقدس ڀڻي جو تعلق آهي، مان هن اهم موضوع کي تيستائين ملتوي ڪيان ٿو، جيستائين اسان ڪاشتڪاريءَ جي ديوتائن ۽ انهن تصورن جي عجيب مجموعي کي، جن آهستي آهستي مذهبي عقيدن ۾ رسم طور ديوتائن کي کائڻ ڏانهن نيٺ غور هيٺ آڻڻ لاءِ نه

ٿا پهچون. هڪ اهڙي موضوع ۾، جيڪو ايترو وسيع ۽ ايترو گهرو آهي جيترو انساني مذهب هڪ وقت تي هڪ نڪتي کي ڪٽڻ ۽ ان جي مختلف حصن کي تجزياتي نوڪلائي، ۾ منهن ڏيڻ ضروري ٿي پوي ٿو. اسان هاڻي دنيا جي لڳ ڀڳ سمورين مک مقدس شين — لاش، ممي، بُت، مقدس پٿر، مقدس ڪنڀي، مقدس وڻ يا وڻن جي جهڳٽي، جو طبقن جي لحاظ کان معائنو ڪري چڪا آهيون؛ پر مقدس شين جو هڪ ٻيو ٽولو جيڪو تمام عام طور تي مڃيو وڃي ٿو، به آهي جنهن کي مان الڳ نموني چڪاس ڪرڻ جو نه سوچيو آهي پر جنهن کي باب جي آخر ۾ ڪجهه الفاظ اڀريا ويندا. منهنجو مطلب آهي مقدس ڪوهه. پهرين نظر ۾ ائين لڳي سگهي ٿو ته جڻ انهن کي موت يا تدفين سان ڪوبه ممڪن رستو نه آهي پر ائين چوڻ عجيب آهي ته اهڙي توقع فريبي آهي. ڪوهن کي پڻ تدفيني شين جي وسيع حلقي ۾ آڻڻ جو به ڪو سبب لڳي ٿو مثال طور اڳڪري وٽ ڳئونءَ جي ڪوهه جي زيارت عيسائين، يهودين ۽ مسلمان زيارتين طرفان ڪئي ويندي آهي؛ ان ڪري اهو عظيم قديم تقدس جي هڪ شيءِ آهي؛ پر هن نڪتي جو مشاهدو ڪيو: ان جي ڀرسان هڪ مقدس مقبرو آهي، ”شايد قديم يادگار جو جديد نمائندو.“ هر مصري مندر کي ساڳئي انداز ۾ پنهنجي مقدس ندي هوندي آهي. جديد شام ۾، ”ولين جي قبر ڀرسان هميشه حوض ڏنا ويا آهن ۽ سمجهيو ويندو آهي ته انهن ۾ ڪا هڪ پري وسندي آهي. هڪ ٻار لاءِ اهو سمجهيو ويندو آهي ته اهو هڪ پرين طرفان بدلايل ٻار هوندو آهي ۽ انکي هيٺ تلاءِ ۾ ضرور لاهڻ گهرجي.“

انگلينڊ ۽ آئرلينڊ ۾ پاڪ ڪوهن بابت عقيدتي جي هڪجهڙائي ۽ انهن جو هڪ وليءَ جي نالي سان عام تعلق، ائين لڳندو ته انهن لاءِ هڪ ساڳيو بڻ بڻياد تجويز ڪندو. مقدس نديون عام طور تي مقدس چشمن مان ڦٽنديون آهن، جن جي ڀرسان هڪ مندر بيٺل هوندو آهي. ادونس ندي، اڳيڪا جي روضي وٽان شروع ٿئي ٿي ۽ ادونس جي قبر، جنهن لاءِ هاڻي کانپوءِ گهڻو ڪجهه چيو ويندو، ان مقدس وهڪري جي منهن وٽ بيٺل آهي، جيڪو هن جي رت سان ريتو ٿيل هوندو آهي. مقدس

ندي بيلس کي پڻ پنهنجو مخصوص يادگار يا ادونس مقبرو هوندو آهي. پر مونکي اهو ضرور اضافو ڪرڻ کپي ته مقدس ندين کي ساڳئي نموني پنهنجا ساليانا ديوتائي شڪار هوندا آهن، جن جي باري ۾ اسان کي پنهنجي جاچ پڙتال جي بعد جي منزل تي گهڻو ڪجهه چوڻو آهي ۽ جن کان غالباً جزوي طور انهن پنهنجو تقدس حاصل ڪيو آهي. پوءِ به انهن جو مقدس پڻو جزوي طور ۽ اصل ۾ انهن مقبرن ڪري هو جيڪي انهن جي منهن وٽ موجود هئا، هيءُ ڳالهه مان سمجهان ٿو ڪنهن به معقول شڪ جي اجازت نه ٿي ڏئي.

مقدس ڪوهه ۽ مقدس پٿر جي برابري هن حقيقت ذريعي ڏيکاريل آهي ته جڏهن ته هڪ عورت کي، جنهن جي پاڪيزگيءَ تي شڪ ڪيو ويندو آهي، پنهنجي معصوميت ثابت ڪرڻ لاءِ هڪ مقدس چشمي مان پاڻي پيئڻو پوندو آهي، مڪي ۾ ڪعبي تي هن کي ستر قسم ڪٽڻا پوندا آهن. وري مقدس ڪوهن ۽ چشمن کي قربانين جي بلڪل ساڳين عملن سان پوڄيو ويندو هو ۽ پوڄيو ويندو آهي، جن سان پوتن ۽ مورتين کي پوڄيو ويندو آهي. اڃاڪا وٽ، زيارتي مقدس تلاءُ ۾ سون ۽ چانديءَ جا جواهر ۽ ڪپڙي جا چار ٻين قيمتي شين سان گڏ اڇلائيندا آهن. وٽن جو هڪ مقدس جهڳٽو مقدس چشمي سان ڳنڍيل هڪ شيءِ هوندو آهي. يونان ۾، بوٽيچر مطابق، اهي ورلي هڪٻئي کان جدا هوندا هئا. مقدس تيريبنٽ جي سالياني ميلي تي يا مامي وٽ ابراهيم جي وٽ ۽ ڪوهه تي، غيراهل ڪتاب سياحن وٽ جي ڀرسان قربانيون پيش ڪيون ۽ ڪوهه ۾ شراب جا نذرانا ڪيڪن، سڪن، لوبان جهڙي ڪٺور ۽ خوشبودار دونهين سان اڇلايا.

هنن سڀني کي اسان بزرگاڻين قبرن جي کنين کي آڇيل اوستياڪ ماڻهن جي نذرانن سان پيئي سگهون ٿا. ڪروا جي مقدس پاڻين وٽ، ماني، ميوو ۽ ٻيا کاڌا، چشمي جي ڀرسان رکيا ويندا آهن. مڪي ۾ ۽ شامي صحرا ۾ استيجين چشمي وٽ ساڳيا تحفا مقدس پاڻيءَ ۾ اڇلايا ويندا آهن. هنن مثالن مان گهٽ ۾ گهٽ هڪ ۾ اسان کي خبر آهي ته مقدس ڪوهه، هڪ اصلي تدفين سان لاڳاپيل هو؛ ڇاڪاڻ ته اڃاڪا — شام جي پاڪ ترين مقبري تي مقامي بعال يا ديوتا جو مقبرو، مقدس چشمي

جي ڀرسان ڏيکاريل آهي.

ڊاڪٽر رابرٽسن سمٿ هن حقيقت مٿان تبصرو ڪندي عجيب انداز ۾ چئي ٿو، ”هڪ دفن ڪيل ديوتا هڪ اهڙو ديوتا هوندو آهي جيڪو زمين جي اندر رهندو آهي.“ ائين چوڻ وڌيڪ سچو ۽ وڌيڪ فلسفيانه ٿيندو ته اهو ديوتا جيڪو زمين جي هيٺان رهندو آهي، هڪ دفن ٿيل ماڻهو هوندو آهي. مان ڪارنش ۽ آئرش ڪوهه جي روحن کي پيش ڪئي ويندڙ نذرانن کي ياد ڪرڻ جي ضرورت نه ٿو سمجهان، جيڪي هاڻي گهڻي حد تائين ميخن ۽ سُين ۾ سُسي چڪا آهن.

مجموعي طور تي جيتوڻيڪ مقدس چشمن ۽ ندين جي مڪمل پيدائش کي هٿرادو ديوتا گهڙڻ جي عمل، هڪ اهڙو موضوع جنهن کي مان اسانجي تشريح جي بعد جي حصي لاءِ مخصوص ڪيان ٿو، کي پهريان کان ڌيان ۾ رکڻ کانسواءِ سمجهڻ ناممڪن آهي. مان نه ٿو سمجهان ته اسان اهو فرض ڪندي ايڏو گهڻو غلط وينداسي ته مقدس ڪوهه اڪثر ڪري مقدس وڻ، مقدس پٿر يا قربانگاهه ۽ مقدس مقبري سان گڏ وجود رکي ٿو ۽ اهو ته اهو پنهنجو تقدس آخر ۾ نيٺ، گهٽ ۾ گهٽ اصلي طور پنهنجي پَر ۾ پوريل هڪ مقدس لاش ڪري مائي ٿو؛ جيتوڻيڪ مون کي ان ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته هي تقدس ڪيترن مثالن ۾ هڪ نئين شڪار ديوتا جي سالياني قربانيءَ سان زنده رکيو ويندو آهي، جيڪو اهڙي قسم جو هوندو آهي جنهن جي پيدائش هاڻي کانپوءِ اسان کي روڪي ڇڏيندي. اهڙي طرح، آخري ڇنڊڇاڻ ۾ اسان ڏسون ٿا ته دنيا جون سموريون مقدس شيون يا ته خود مري ويل ماڻهو آهن، جيئن لاش، ممي، پوت يا ديوتا يا وري مقبرو جتي اهڙا ماڻهو پوريل هوندا آهن يا وري مندر، روضو يا جڳهه جيڪا قبر کي ڏيکيندي آهي يا وري قبر مٿان بينل ۽ پوت جي نمائندگي ڪندڙ قبر جو پٿر، قربانگاهه، مورت يا بُت هوندو آهي يا وري اهو ڪنڀو، مجسمو يا گهريلو ديوتا هوندو آهي، جنهن کي انهن جي نائب طور تشڪيل ڪيو ويندو آهي يا وري اهو وڻ هوندو آهي، جيڪو قبر جي دڙي مٿان ڦٽندو آهي يا وري اهو ڪوهه، تلاءُ يا چشمو — فطري يا مصنوعي هوندو آهي، جنهن جي پَر ۾ مري ويل ماڻهو دفنايو ويو هوندو آهي.

باب انون

مصر جا خدا / ديوتا

اسان ديوتائن جي ماهيت ۽ بڻ بڻياد جو پنهنجو ابتدائي جائزو بحیثیت مجموعي، هاڻي مڪمل ڪري چڪا آهيون. اسان ڏسي چڪا آهيون ته ڪيئن ماڻهن پهريان هنن طاقتور ۽ نظر نه ايندڙ هستين جي معروضي وجود ۾ ايمان رکڻ شروع ڪيو، ڪيئن هنن انهن کي پرڄلال صفتن سان نوازڻ سکيو ۽ ڪهڙي نموني هنن انهن جي مميز يا گول مول پٿرن، پٿر يا ڪاڻ جي بتن، وڻن يا ٽنپن، ڪوهن، ندين ۽ چشمن جي مختلف روپن هيٺ پوڄا ڪرڻ شروع ڪئي. ٿورن لفظن ۾ هي ته اسان مختصر نموني گهڻ خدا پرستي يا شرڪ (Polytheism) جي بڻ بڻياد تي پهچي چڪا آهيون. اسان کي هاڻي پنهنجي ٻئي سوال ڏانهن هلڻ گهرجي ته ڪيئن انسان گهڻن خدائن ۾ ايمان رکڻ کان هڪ واحد خدا، سمورين شين جي خالق ۽ رکوالي ۾ ايمان رکڻ ڏانهن ترقي ڪئي؟ اسانجو مقصد هاڻي توحيد پرستيءَ (Monotheism) جو بڻ بڻياد ڳولڻ آهي. پر توحيد پرستي، پاڻ کي مڪمل طور تي عبرانين جي، عظيم خدا تي بيهاري ٿي. تنهنڪري هاڻي اسان کي ان کي مخاطب ٿيڻ گهرجي. ڇا هو به، جيئن مان اڳ ۾ ان جو اشارو ڏنو آهي، هڪ مقدس پٿر ۾، ڪنهن قبل از تاريخ جي قبائلي سردار جي يادگار ۽ نمائندي ۾ ورهائجڻ لائق آهي؟ ڇا اسان عيسائيت جي ديوتا جو بڻ بڻياد تلاش ڪري سگهون ٿا، جيستائين اسان نيٺ هنکي اوائلي زماني جي هڪ وسري ويل سامي روح ۾ ڏسون ٿا.

مڪ عبراني ديوتا- يهوه، جڏهن اسان سندس ماڻهن طرفان هن جي قديم پوڄا جي هڪ هلڪي جهلڪ پسون ٿا، هو مقابلو ڪندڙ ڪيترن ئي ديوتائن منجهان هڪ ديوتا هو، جن مان اڪثر کي، ائين ڏسڻ ۾ ايندو ته سندن پوڄارين طرفان پٿر يا ڪاڻ جي ٽپن جي نظر ايندڙ روپ ۾ تبديل ڪيو ويو هو ۽ انهن کي شام جي ڏکڻ، اولهه پهاري علائقي ۾ سندن مائٽ قبيلن جي هڪ ننڍڙي مجموعي طرفان پوڄيو ويندو هو.

متحدہ ملڪن جنهن ۾ هو رهيو ٿي. پنهنجو پاڻ کي بني اسرائيل طور ڄاتو ٿي. انهن يهود کي پنهنجو مک ديوتا سمجهيو ٿي. جيئن يونانين زيوس کي سمجهيو ٿي يا اوائلي ٽيوٽن پنهنجي قومي هيرو- وودن کي سمجهيو ٿي. پر انهن ۾ موجود هڪ عالمگير روايت ان حقيقت جي شاهد هئي ته اهي ڪڏهن مصر- قيد جي گهر. ۾ هڪ غلام حالت ۾ رهيا هئا. هي روايتي عقيدو ايترو ته پڪو پختو ۽ يقيني هو جو اسان مشڪل سان انکي سواءِ سچ جو هڪ پيغام رکندڙ جي. پيو ڪجهه سمجهي ٿي نه ٿا سگهون ۽ نه رڳو ڪيون ۽ هاڻوڪي دؤر جا ٻيا سامي عالم ان کي اصلي قرار ڏين ٿا پر مصري ماهر پڻ مجموعي طور تي ان جي چڱي چوڪي سچي هجڻ ۽ نقوش مقدس ادب سان مڪمل طور تي سهمت هجڻ کي مڃن ٿا. مصر ۾ هي عارضي قيام سامي اجنبن مٿان ڪجهه نه ڪجهه اثر ڇڏڻ ۾ ناڪام نه پيو ٿي سگهي، تنهنڪري مان عبراني خدا بابت پنهنجي تلاش مصري يادگارن کان شروع ڪندس. اهو مڃيندي ته هو (عبراني خدا) لازمي طور تي سمورن اعتبارن کان سچو سامي طرز جو هڪ ديوتا هو، مان سمجهان ٿو ته ٿورڙو اڳوات انهن ماڻهن بابت معلوم ڪرڻ اسان لاءِ پلو ٿيندو جن درميان هن جا معتقد ايترو ڊگهو عرصو رهيا، خاص طور تي ان ڪري ته مصري عقيدن جي تاريخ شايد اسان کي هڪ عظيم قومي مذهب جي واڌ ۽ اؤسر جو سڀ کان سنو تاريخي مثال پيش ڪري ٿي. ۲۰

مصر جي خدائن جي ارتقا ۾ بي شڪ انساني ذهن جي تاريخ سان هڪ عجيب دلچسپي جڙيل آهي. دنيا ۾ پيو ڪٿي به اسان مذهبي خيالن جي تمام سادي ۾ سادي شروعاتن کان تصوف ۽ فلسفيائي مذهبيت جي تمام اعليٰ سطحن تائين جي اهڙي لڳاتار اؤسر نه ٿا ڳولي سگهون. اهو سچ آهي ته وحشي مذهب به آهن، جيڪي هن عمل جون اوائلي ترين منزلون اسان کي صاف نموني ڏيکارن ٿا، جنهن ۾ سادو سودو بزرگاڻو روح غير محسوسانه انداز ۾ هڪ مافوق الفطري ديوتا جي هڪ وڌيڪ طاقتور روپ ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو؛ ڪيترائي اعليٰ قسم جا مهذب عقيدا موجود آهن جيڪي اسان کي وڌيڪ اعليٰ، ڪائنات جي هڪ واحد عظيم حاڪم جي حتمي تصور کي ان جي ارتقا ڪيل روپ ۾ ڏيکارن ٿا.

پر اسان وٽ اهڙو ٻيو ڪوبه جاتل مذهبي سرشتو ڪونهي، جنهن ۾ اسان کي هڪ به وقفي کانسواءِ سڄي ارتقائي تحريڪ ايترو آساني سان ملي سگهي. جنهن مطابق اوائلي خيال ڏيري ڏيري پوءِ جي خيالن ۾ ڦهلجي ۽ آسماني ٿي ويا. ٻين عظيم تاريخي مذهبن جو به بڻ بڻياد، افساني جي ڌنڌلي ڪوهيڙي ۾ اسانجي اکين کان اوجھل ٿي وڃي ٿو. سمورن مهذب ملڪن مان چڙو مصر ۾ ئي اسان جو رڪارڊ پوئتي پرانهين زماني تائين وڃي ٿو، جڏهن مذهبي تصور اڃا عام جهنگلي سطح تي هو ۽ ان کي اسان لاڳيتو اڳتي ڪڍي اچون ٿا، تمام اڳتي وڌيل سطح تائين، جتي اهو پنهنجي امتزاجي تحريڪ ۾ نج وحدانيت جي آخري منزل حاصل ڪري ٿو. ارتقائي نقطه نظر کان ڏٺو وڃي ته پوءِ ان حقيقت کان وڌيڪ چٽي بي ڪا ڳالهه نٿي ٿي سگهي ته اوائلي مصري مذهب پاڻ کي مڪمل طور تي ٻن مک بنيادن- بزرگ پوڄا ۽ خانداني نشانن جي پوڄا (ٽوٽم ازم) تي بيهاري ٿو.

مان هنن مان پهرين کان شروعات ڪندس، جنهن لاءِ سموري مماثلت اسان کي سڀڪاري ٿي ته ان کي سڀ کان اوائلي سمجھڻ گهرجي ۽ لامنتهائي طور تي سڀ کان وڌيڪ اهم ۽ مان ان ۾ اهو وادارو ڪري سگهان ٿو ته اهي رڳو مصري ثبوت ذريعي پرکيندي، پڻ ٻئي جزا آهن جيڪي نيل واديءَ جي سمورن مذهبي تصورن جو بنياد آهن ۽ ساڳئي نموني اهو جزو، جيئن اسان هاڻي کان پوءِ ڏسنداسين قومي ديوتائن مان وڌ ۾ وڌ اهم ديوتائن جن ۾ اوسيرس، تاه، ڪيم ۽ امين (Amen) ۽ شايد انهن جون جوڙيوال ديويون، به شامل آهن، لاءِ سڌو سنئون ذميوار آهي.

حقيقت ۾ ڌرتيءَ تي، شايد چيني مذهب کان سواءِ ڪوبه اهڙو ٻيو عظيم نسلي مذهب ڪونهي، جنهن ۾ مري ويل ماڻهوءَ جي بنيادي اهميت فوري طور تي ايتري واضع آهي جيتري فرعوني مصر جي قديم مذهب ۾ آهي.

مصري مذهب پاڻ کي مقبري مٿان بيهاري ٿو. ان حقيقت ۾ شڪ ڪرڻ ناممڪن ٿي پوي ٿو، جڏهن ماڻهو برپٽ جي ڪجين جي وٽن جي نالي ماتر چانو هيٺ سج جي اس ۾ وهتل وڌن مٽيءَ جي ڪوڙن درميان بيٺل هجي، جيڪي ٿيڙ ۽ ممڙ جي ڳلين کي ظاهر ڪندا هجن.

نيل جي سمورن يادگارن تي پوڄا جي سڀ کان وڌيڪ عام شيءِ ڪنهن به شڪ کان سواءِ ممي آهي. ڪڏهن اها هڪ برزگ يا هم قبائليءَ جي نجي ممي آهي. ڪڏهن اهي تمام پراڻي قديميت واريون عظيم ديوتائي مميون آهن، جن کي پوءِ جي زماني جي امتزاجي تصوف ۾ سورج ديوتا ۽ ٻين مجازي ديوتائن سان ضم ڪيو ويو آهي، پر فنون لطيفه جي سمورن زمانن ۾ - ٿيڀيز وٽ ٽڪرا ٽڪرا ٿيل ريميزر تي يا اڃا تائين ديند راهه جي اڻ هليل تاليمڪ ٿين تي، آخر ۾ نيٺ انهن هميشه واضع ۽ کلي نموني مميز جي ئي نمائندگي ڪئي آهي. جيڪڏهن ڪڏهن ڪٿي اهڙو ملڪ هو، جتي مٿن جي پوڄا پنهنجي انتها تي پهچائي وئي هئي، ته اهو ملڪ نمايان طور تي ۽ فيصلائي نموني مصر هو.

مسٽر لوفتي چئي ٿو، ”پراڻي ۾ پراڻا مجسما هڪ مري ويل بزرگ يا مائٽ جي قبر تي پوڄا جي عملن کانسواءِ پوڄا يا قربانيءَ جا ڪي به عمل نه ٿا ڏيکارن.“ هي ڳالهه مڪمل طور تي ان ڳالهه سان سهمت آهي جيڪا اسان ڪنهن ٻئي هنڌ مذهب جي آغاز متعلق ڄاڻون ٿا ۽ ان زبردست اهميت سان پڻ سهمت آهي جيڪا هميشه مصري تاريخ جي سموري طويل عرصي دوران مميءَ کي محفوظ ڪري رکڻ سان جڙيل آهي. هڪ مصري ماڻهو پنهنجي اعليٰ تهذيب باوجود، مري ويلن متعلق هميشه رسم رواج جي پهرين يعني لاش محفوظ ڪري رکڻ واري منزل تي ئي رهيو آهي. تنهن ڪري هن آڏو موت کانپوءِ زندگي، ڌرتيءَ تي موجود زندگيءَ کان تمام گهڻي اهم هئي، هن کي ان ڳالهه جو ايڏو گهڻو احساس هو جو هو پنهنجي زندگيءَ دوران ان لاءِ اڻ کٽ تياريون ڪري ڇڏيندو هو ۽ خود پاڻ پنهنجي ابدي گهر طور هڪ مقبرو تعمير ڪري ڇڏيندو هو. قبر، رهڻ جي هڪ جڳهه هوندي هئي، جتي مميءَ کي پنهنجي وجود جو گچ حصو گذارڻو هوندو هو ۽ ويندي نجي ماڻهن جي مثال ۾ به (جيئن قاهره ۾ سقاراهه وٽ توح جي مشهور رنگين قبر آهي، جنهن کي هر سياح پنهنجي سفر دوران ضرور ڏسندو آهي) ان کي تصويرن ۽ مجسمن سان شاندار نموني سجايو ويندو آهي. مقبرن سان ڳنڍيل مردي خاني جي ڪوٺڙين يا ملحقه گرجا گهرن ۾ مري ويل جا مٽ مائٽ ۽ قبرستان جا

پادري، ڪن مقرر ڏهاڙن تي مري ويل جي شان ۾ ڪن تقريبات جو اھتمام ڪندا آھن. ۽ اندر موجود مميءَ کي خاص تحفا پيش ڪندا آھن. ”نذرانن جون ميزون، جيڪي بي شڪ انھن ڪوٺڙين جي فرنيچر جو حصو ھونديون آھن، ديوران تي ظاھر ڪيل ھونديون آھن، جيڪي گوشت، ميوو، ماني ۽ شراب جي تحفن سان ڀريل ھونديون آھن، جن کي اتي استعمال لاءِ حقيقت ۾ پيش ڪرڻو ھوندو آھي.“ ان ۾ ڪو شڪ نہ آھي تہ ھنن رسمن اوائلي مصر جي عملي مذهب جي مکيہ خاصيت جوڙي ٿي.

مصري مقبرو عام طور تي مصنوعي طور تي نقل ڪيل غار جي ھڪ باقيات ھو. ٻاھريون خانو، جنھن ۾ نذرانن پيش ڪرڻ جون تقريبات ڪيون وينديون آھن، قبر جي، پوري طرح تيار ٿي ويڃڻ کانپوءِ، مري ويل جي مائٽن جي رسائيءَ لاءِ رڳو اھو ئي ھڪ حصو ھوندو آھي. پنھنجي پٿر جي تابوت ۾ لڪل ممي خود، ھڪ گھٽيءَ جي پڇاڙيءَ تي جنھن ۾ مري ويل جا بوتا يا مجسما پيا ھوندا آھن ھڪ کڏ جي تري ۾ پئي ھوندي آھي.

ايم م. سپيرو چئي ٿو، ”هي بوتا لاتعداد انداز ۾ ٺھيل ھوندا آھن، تہ جيئن جيڪڏھن ممي خود حادثاتي طور ختم ٿي وڃي تہ پوءِ بہ ڪا (روح يا ان جو بھروپ) رھڻ جي ھڪ محفوظ جڳھ ھٿ ڪري سگھي. سامونڊي ڪناري وارن شيدين طرفان قبر مٿان رکيل بيشمار ننڍڙيون مورتيون ان سان پيڻايو. اھو بھر حال مقبري جو ٻاھريون خانو ھوندو آھي جيڪو ان ٽنهي کي پٺاڻ ڏيندو آھي، جنھن تي ڪتبو لکيل ھوندو آھي ۽ جنھن ۾ قربان گاه يا نذراني جي ميز پڻ پيل ھوندي آھي، ان قربان گاه مان نڪرندڙ دونهون، گھٽيءَ ۾ پيل مجسمن تائين ان کي الڳ ڪندڙ ديوار ۾ ھڪ سوراخ معرفت پھچايو ويندو آھي. ھيٺ، پرانھين ڪوھ ۾ ممي بنفس نفيس پنھنجي ابدي رھائشي ھنڌ ۾ آرام پذير ھوندي آھي، ڪنھن بہ خلل يا بي حرمتيءَ جي ڪنھن بہ امڪان کان آزاد.“

مسٽر رينوف چئي ٿو، ”سڀ کان گھڻي اھميت مقبري جي دائميٽ، مذهبي تقريبن جي جاري رھڻ ۽ رستي کان گذرندڙن جي دعائن کي ڏني ويندي آھي.“ اڃا اڳتي ھڪ نہايت ئي عام فارمولا ھوندو آھي،

جيڪو اهو بيان ڪندو آهي ته ان شخص جنهن ڪتبو ڪڙو ڪيو. ان کي پنهنجن ابن ڏاڏن جي يادگيريءَ طور ٺاهيو هوندو آهي. جيڪي زيرين دنيا ۾ هوندا آهن؛ هن اهو تعمير ڪري ڇڏيو، جنهن کي هن نا مڪمل ڏٺو ۽ جيڪو مرمت لائق نه هو، اهو نئون ورتو.

بيني حسن وٽ هڪ عظيم مقبري تي اڪريل تحرير ۾، ان جو پاڻو وجهندڙ چئي ٿو، ”مون هي پنهنجي پيءُ جو نالو روشن ڪرڻ لاءِ ٺاهيو آهي، مون ملحقه پوڄا گهر، هن جي ڪا (روح) لاءِ تعمير ڪيا آهن، مون مجسما پاڪ جڳهه تائين پهچائي ڇڏيا آهن ۽ انهن ۾ سندن نذرانا، نج تحفن جي صورت ۾ ورهائي ڇڏيا آهن. مون اتي هڪ پادري مقرر ڪري ڇڏيو آهي، جنهن کي مون زمين ۽ تحفن جي صورت ۾ چئندو ڏئي ڇڏيو آهي. مون هيٺين دنيا ۾ سمورين دعوتن (جيڪي پوءِ تفصيل سان ڳڻايل هونديون آهن) لاءِ قبر جي نذرانن جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي، جيڪڏهن ائين ٿئي جو پادري يا ٻيو ڪو ائين نه ڪري ته پوءِ هو زنده نه رهندو ۽ هن جو پٽ هن جي گاديءَ تي نه ويهندو.“ هي سڀ پادرائپ جي بڻ بڻياد جي نقطي نگاهه کان تمام گهڻو معلومات وڌائيندڙ آهي. هنن اوائلي مذهبي نذرانن کي ڪيتري وقت تائين مان ڏيڻ جاري رهيو، مسٽر رينوف طرفان هڪ معلوماتي ٽڪري ۾ ڏيکاريو ويو آهي. بادشاهن، جن اوائلي سلطنت ۾ احرام تعمير ڪرايا، پنهنجن روحن يا مميز کي نذرانن پيش ڪرڻ جي وقتاً فوقتاً رسمن ملهائڻ جي مقصد سان اتي هڪ ديني پيشوائ جي آفيس قائم ڪئي، لووري ۾ هڪ تختي ڏيکاري ٿي ته هڪ خاص ماڻهو جيڪو 26 شاهي گهراڻي جي دور ۾ رهندو هو، خوفو (Khufu) جو پادري هو، عظيم احرام تعمير ڪرائيندڙ جنهن پنهنجي وقت کان ٻه هزار سال پهرين اها آفيس وقف ڪري ڇڏي هئي. دراصل اسان وٽ هن جي ڪجهه پونيئرن جا مقبرا به آهن، جن خوفو جي موت کان فوراً پوءِ اها ساڳي آفيس والاري. ان ڪري گهٽ ۾ گهٽ هن مثال ۾ مري ويل بادشاهه جي پوڄا، ڪنهن به رختي کانسواءِ ڪئين هزار سالن تائين جاري رهي.

ايمر ميسپيرو چئي ٿو، ”جيڪڏهن نجی قبرن جي مثال ۾ اسان اهڙي پائدار پوڄا جو ڪو ثبوت نه ٿا ڳولي سگهون، ته اهو ان ڪري

آهي جو عام رواجي مقبرن ۾ تقريبات، خاص پادريين طرفان نه پر مري ويل شخص جي ٻارن يا پونيئرن طرفان ادا ڪيون وينديون هيون. اڪثر ڪري چند نسلن جي پڄاڻيءَ تي لاپرواهيءَ، هٽجي وڃڻ، تباهيءَ يا ان خاندان جي صفحہ هستيءَ تان مٽجي وڃڻ ڪري، اهو عقيدو ختم ٿي ويو ۽ مري ويل جي ياد صفا ختم ٿي وئي.“

هن سبب ڪري، جيئن هر ٻئي هند بزرگ - پوڄا ڪندڙن ۾ آهي، مصرين طرفان هڪ پٽ حاصل ڪرڻ کي زبردست اهميت ڏني ويندي هئي، جيڪو واجب خانداني رسمون ادا ڪري يا اها خاطري ڪري ته هن کان پوءِ اهي رسمون ٻين ماڻهن طرفان ادا ڪيون وينديون. هنن رسمن رواجن کي ادا ڪرڻ جي فرض تي سمورن قولن يا اخلاقي متنن ۾ ڀرپور نموني زور ڀريو ويو آهي، جڏهن ته ٻئي پاسي اها خواهش ته هڪ ماڻهوءَ کي ڪو پٽ نه هجي جيڪو هن لاءِ اهي رسمون ادا ڪري سگهي، سمورين اوائلي مصري بد دعائن مان وڌ ۾ وڌ پواڻي آهي. جيڪڏهن ويندي عام خلق کي به احتياط سان محفوظ ڪيو ويندو هو، جيڪڏهن ويندي درٻار يا مندر جا هيٺيان عملدار به قيمتي مقبرن ۾ نفاست سان رنگ ٿيل ۽ نهايت عمدگيءَ سان مجسما بڻيل، پيا هوندا هئا، ته پوءِ اها ڳالهه جلدي مڃي سگهجي ٿي ته طاقتور فتحون ماڻيندڙ شاهي گهراڻن جا عظيم بادشاهه خود پنهنجين مڃين لاءِ خاص آب و تاب واريون ۽ زبردست شان واريون ابدي رهاڻسگاهون کڙيون ڪندا. ۽ هنن ائين ئي ڪيو. هيٺين مصر ۾ انهن جا مقبرا قبرن مٿان دڙا يا احرام آهن، مٿين مصر ۾ اهي مصنوعي غارون آهن. نيل نديءَ جي الهندي ۽ قاهره جي ڏکڻ ۾ اداس صحرائي ضلعو ڪيترن ميلن تائين ڦهليل لڳاتار ممڦيز جو قبرستان آهي. مٿلن جو هڪ وسيع ۽ مٽيءَ ۾ ملندڙ شهر، جنهن جا مک يادگار احرامن جو حيرت انگيز سلسلو ۽ ٿئين، چوٿين، پنجين ۽ ڇهين شاهي گهراڻي جي بادشاهن لاءِ قطار ۾ بيٺل بي ادبي ڪيل مقبرا آهن. اتي تمام وڏي سائيز جي پٿر جي دڙن- وڌيڪ احتياط سان تعمير ڪيل قبرن جي دڙن يا پٿرن جي دائرن هيٺان پراڻي سلطنت جا فرعون قبرن ۾ امن سان ستا پيا آهن، جن تي بعد جي زمانن جي تصور جي صوفيائين ديوتائن يا مقدس جانورن جا ڪي به

نشان چٽيل نه آهن. پر اڃا به وڌيڪ اهم ۽ بي انتها وڌيڪ خوبصورت ٿيڻ جي بادشاهن جا پهاڙ ٽڪيل مقبرا آهن، جن جو واسطو ارڙهين، اٺويهين ۽ ويهين شاهي گهراڻي جي عظيم شهنشاهن سان آهي، جڏهن مذهب پنهنجي مڪمل عارفائي اوسر حاصل ڪري چڪو هو. انهن مقبرن جا عاليشان زير زمين هال وڏا ۽ وڏا سڃي ۽ وڏا ۽ اصلي معنيٰ ۾ هڪ حقيقي مٿل جو شهر- مميز جو شهر ٺاهن ٿا، جتي هر بادشاهه کي شاهائي شان جي هڪ ابدي محل ۾ رهڻو هو، جنهن کي مختلف رنگن جي تصويرن سان سجايو ويو هو ۽ جنهن کي سرڪاري آفيسرن جي ڪنهن ئي حويلن سان ڀريو ويو هو، جن کي هن هيٺين دنيا ۾ به اڃا بادشاهه وٽ حاضري ڀرڻ لازمي هئي. ڪي ديواني تصويرون اهو به تجويز ڪرڻ لڳنديون ته غلامن يا قيدين کي پنهنجي آقا کي سندس ابدي گهر ۾ خدمت ڪرڻ واسطي مقبري تي قربان ڪيو ويندو هو، جيئن هن جي دربارين مڊنت- هيو جي دنياوي محلن ۾ يا لڳزور جي ورائڊن ۾ هن جي خدمت چاڪري ڪئي هئي. ڪنهن به قيمت تي ڪنهن غير جانبدار ماڻهوءَ لاءِ موجوده يادگارن جو معائنو ڪرڻ جيڪي نيل جي خاڪي صحرائي پهاڙن سان قطار ۾ بيٺل آهن، پنهنجي لاءِ اهو ڏسڻ کانسواءِ بلڪل ناممڪن آهي ته ممبي جتي ڪٿي پوڄا جي مرڪزي شيءِ آهي، ته ماڻهن جو سمورو عملي مذهب قبر کان مٿي زندگيءَ جي تسلسل جي هن هر هنڌ ڦهليل احساس تي بيٺل هو ۽ بزرگن جي قبرن کي واجبي عزت ۽ قبرن جا نذرانا پيش ڪرڻ جي ضرورت تي بيٺل هو. مصر ۾ هر شيءِ هن واحد نتيجي ڏانهن اشارو ڪري ٿي، حتاڪ عظيم مقدس رسم، مٿل جو ڪتاب آهي ۽ خود ان لفظ جي جنهن ذريعي مري ويلن کي اڪثر بيان ڪيو ويندو آهي، معنيٰ آهي، ”جيئرو“ جيڪو ماڻهن جي ان پڪي عقيدي مان ڦٽل آهي ته مري ويل حقيقت ۾ هڪ ابدي زندگيءَ جو مزو وٺي رهيا هوندا آهن. مورس جينوئا وٽي- مصري مذهبي متن جو مختصرت آهي. موت سندن لاءِ هڪ عظيم ابتدا هئي، جنهن لاءِ هنن سڀني تياري ٿي ڪئي ۽ مٿل ماڻهو هنن جي وڏا ۽ وڏا محنتي عوامي ۽ ذاتي پوڄا جون حقيقي شيون هئا. ان کان علاوه خود مقبرن ۾ اسان مذهبي جذبي جي لاش- پوڄا کان ديوتا- پوڄا تائين جي ڌيري ڌيري اوسر ڏسي

سگهون ٿا. اهڙي طرح پراڻي سلطنت (پنجين شاهي گهراڻي) سان واسطو رکندڙ سڪاره جي مقبرن ۾ اهي سموريون موت کان پوءِ جي زندگيءَ جون تمثيلي چترڪاريون لڳ ڀڳ سڄيون غائب آهن. جيڪي بعد جي زماني جي تصوف سان گڏ آيون.

مئلن جي ڪتاب مان حوالا ٿورڙا مختصر آهن. عظيم ديوتائن ڏانهن ورلي ڪو اشارو ڪيل آهي. وري بيني-حسن (بارهين شاهي گهراڻي) جي مصنوعي غارن ۾ تصويرون اڪثر مري ويلن جي زندگيءَ جا منظر ظاهر ڪن ٿيون ۽ انهن مان عارفانيون نشانيون ۽ ديوتا اڃا تائين غير حاضر آهن. سزا ۽ جزا جو متو اڃا تائين نسبتاً التوا ۾ پيل هجي ٿو. اهو رڳو ٿيبيز (ارڙهين شاهي گهراڻي) وٽ، بادشاهن جي مقبرن ۾ آهي جو مئلن جي ڪتاب جا سڄا باب، تفصيل سان نقل ٿيل آهن ۽ ديوارون ”وڏن ۽ عجيب عجيب ديوتائن جي هڪ پوري فوج“ سان نقشيل آهن.

اهو اعتراض ڪيو ويندو، ”پر مصرين وٽ پنهنجن بزرگن کان الڳ به عظيم ديوتا هئا — قومي، مقامي يا عام ديوتا، جن جا نالا ۽ صورتون اسان کي سمورن يادگارن تي چٽيل ملن ٿا.“ بلڪل سچ. اهو چوڻو آهي ته هنن وٽ اهڙا ديوتا به آهن، جن کي ديوتا بڻايل بزرگن ۾ فوري طور يا يقين سان نه ٿو پڇي سگهجي، اهڙا ديوتا جن جي طاقت ۽ سگهه آخر ڪار تمام گهڻي ڦهلجي وئي ۽ بعد جي زمانن ۾ اهي ايترو ته تبديل ٿي ويا جو سڃاڻڻ مهال ٿي پيا. پر پوءِ به اها ڳالهه پڪي آهي ته اسان هنن عظيم ديوتائن جو مختلف حڪمران خاندانن يا غالب شهرن جي ديوتا بڻايل بزرگن تائين پوئتي سراغ نه ٿا لڳائي سگهون ۽ هڪ يا ٻن وڏن ۽ اهم مثالن ۾ اهڙي هڪ بڻ بڻياد جون تجويزون تمام ٿورڙيون آهن، شروع ڪرڻ لاءِ مان هڪ مخصوص مثال ڏيان ٿو. مصري ديوتائن ۾ اوسيرس کان وڌيڪ اهم ۽ وڌيڪ عالمگير سطح تي ڦهليل ٻيو ڪوبه ديوتا ڪونهي. قومي مذهب جي بعد جي صورتن ۾ هن کي مري ويلن جي حج ۽ هيٺين دنيا جي بادشاهه ۾ ترقي ڏني وڃي ٿي. ”اوسيرس طرفان انصاف ڪيو ويندو“ يا جيئن بعد جا تشريح ڪندڙ چون ٿا، ”هڪ عادل

اوسيرس “هيءَ هر لاش جي دعا هوندي آهي. جيڪا هن جي ڪتبي تي لکيل هوندي آهي ۽ اوسيرس سان سڃاڻپ ڪي سمورن خوش ۽ وفادار مئلن لاءِ هڪ انعام طور ڏنو ويندو آهي. هاڻي اوسيرس، پنهنجين سمورين مورتين ۽ اندازن ۾ محض هڪ ممي آهي. هن جي ڪٽاپڪ سان آخر ۾ بي انت انداز ۾ وڏي وڻي ۽ اسس ۽ هورس سان هن جا تعلقات انهن سخت دشمن قصن جي اڻڪٽ سلسلي جو مرڪز جوڙن ٿا، جيڪي فنون لطيفه ۽ ادب ۾ باربار دهرايا پئي ويندا رهيا آهن. جيڪڏهن اسان يادگارن بدران ڏند ڪٿا کي پنهنجي رهنما طور کنيو ته پوءِ اسان کي هن کي ٻيا به ڪئين بڻ بڻياد ڏيڻا پوندا. هن کي اڪثر ٻين ديوتائن خاص ڪري امين (Amen) سان مشابھ ڪيو ويو آهي، ۽ نئين سلطنت جي يادگارن ۾ هن جي شخصيت کي ٻين کان ڌار ڪرڻ خاص طور تي ڏکيو آهي، جڏهن راع (Ra) سورج ديوتا، ٻين ڪيترن ئي ديوتائن سان سخت الجھيل انداز ۾ گڏ مڌ ٿي ويو، پر جيڪڏهن اسان هڪ تمام ئي قديم مذهب جون هي بعد جون پيچيدگيون نظر انداز ڪيون ۽ مصري تاريخ ۽ مذهب جي خصيل ترين بڻ بڻياد ڏانهن پوئتي موٽي وڃون ته مان سمجهان ٿو ته اسان اهو ڏسنداسون ته هي عارفانو ديوتا، جنهن کي اڪثر سج يا مري ويل جي گهر سان بي قابو تمثيل ذريعي ظاهر ڪيو ويندو آهي، پنهنجين پهرين شروعاتن ۾ ان کان وڌيڪ يا گهٽ ٻيو ڪجهه به نه هو، جيڪو تصويرون ۽ مجسما هن کي ڏيکارن ٿيون، يعني هڪ تعظيم ڪيل ۽ پوڄا ڪيل ممي، ابيدوس جي ٿيسس جي ڪنهن شهر يا ننڍي ضلعي جو هڪ تمام ئي قديم سردار يا بادشاهه!

مان ان ڳالهه کان انڪار نه ٿو ڪيان ته اوسيرس بعد جي زمانن ۾ هن کان به گهڻو وڌيڪ ٿي ويو. نه ئي مان ان کان انڪار ٿو ڪيان ته هن جو نالو سمورن خوش ۽ متقي مئلن لاءِ هڪ نشانيءَ طور قبوليو ويندو هو. ان کان علاوه اسان اڳلي منزل تي اهو ڏسندا سين ته آخر ۾ نيٺ هن کي هڪ سالياني قتل ڪيل اناج-ديوتا طور سڃاتو ويندو هو. حتاڪ مان اهو به مڃيندس ته اتي ٿي سگهي ٿو هڪ کان وڌيڪ اصلي اوسيرس ديوتا به موجود هجن- اهو لفظ شروع ۾ ٿي سگهي ٿو ائين

عمومي نالو هجي، نه ڪو خصوصي پر مان ايجان تائين اهو ميجان ٿو ته ثبوت اسان کي سڀني کان عظيم ۽ مک اوسيرس کي بطور ابيدوس جي هڪ مري ويل سردار جي ڏيکاري ٿو.

اسان کي اهو ضرور ياد رکڻ گهرجي ته رڳو مصر ۾ تاريخ، بي انتها قديميت ڏانهن وڃي ٿي ۽ پوءِ به اها اسان کي پنهنجي ابتدا ۾ ئي اڳواٽ هڪ اڳتي وڌيل تهذيب ۽ هڪ سڌريل تصويري، تحرير ڏيکاري ٿي. ان ڪري مصر جي پراڻي ۾ پراڻي ڄاتل رياست به لازمي طور توجهه ۽ ثقافت ۾ سست واڌ جي هڪ وسيع دؤر کي اڳواٽ فرض ڪري ٿي. مٿين يا هيٺين مصر جي هڪ بادشاهه هيٺ ڪڏهن گڏ ٿيڻ کان به اڳ، اتي ضرور نيل جي ڪناري سان مٽيءَ مان ٺهيل اٽڪٽ ڳوٺ ۽ ڪجين سان ڍڪيل معمولي رياستون رهيون هونديون، جن مان هر هڪ کي پنهنجو مقامي سردار يا بادشاهه هوندو ۽ هر ڳوٺ پنهنجي مقامي مري ويل حڪمران جي پوڄا ڪندو هوندو. ڳوٺ جو شيخ، جيئن اڄ ڪلهه اسان کي هن کي سڏڻ گهرجي، ان زماني ۾ هنن جو بي نام فرعون هو ۽ هن جي بزرگن جون مميون، سندن ديوتا ۽ ديويون هئا. هر قبيلي کي پنهنجو هڪ مخصوص نشان پڻ هو، جنهن بابت مونکي ٿورو اڳتي هلي وڌيڪ ڳالهائڻو آهي. ۽ هنن نشانن جي مقامي سطح تي ديوتائن جيان پوڄا ڪئي ويندي هئي ۽ امڪان آهي ته ان پوڄائي بعد ۾ مصري حيوان-پوڄا ۽ جانورن جي مٿن وارن ديوتائن کي جنم ڏنو. آخر ۾ نيٺ مصري مذهب تي هن اصلي قبائلي روپ جون چٽيون نشانيون موجود هيون. مصري ديوتائن جي ايتري گهڻي اڪثريت لڳي ٿو ان ڪري آهي ته ملڪ جي وحدت کان پوءِ انهن سمورن ديوتائن کي هڪ قومي ديوتا مالا (Pantheon) ۾ اپنايو ويو. مقامي ديوتائن ۽ مقامي نشانن جي بهرحال پنهنجن اصلي هنڌن تي خصوصي طور تي پوڄا جاري رهي. اهڙي طرح شهوتي امين خير ٿيبيز ۾ خصوصي طور تي پوڄيو ويندو هو، جتي هن جي تصوير غير پسنديده روانيءَ سان هر مندر تي موجود آهي؛ اڀيس، ميمفس ۾ خاص طور تي مقدس هو. پشت بباستس ۾، انوبس، سيخمر ۾، نيٽ. سائس ۾، راع، هيليو پولس ۾ ۽ خود اوسيرس، ابيدوس. پنهنجي قديم رهائشي شهر ۾: مصري روايت به لڳي

ٿو ته اهڙي صورتحال جي هڪ ڏنڌلي ياد محفوظ ڪري رکي آهي، ڇو ته اها پر زور دعويٰ ڪري ٿي ته مئسنس، پهرئين شاهي گهراڻي جي پهرئين بادشاهه، گڏيل مصر جي مشهور اوائلي شهنشاهه جي زماني کان اڳ ديوتائن جون پيڙهيون ملڪ تي حڪمراني ڪنديون هيون. ٻين لفظن ۾ اهو مڃيو ٿي ويو ته ديوتا اصل ۾ مقامي نسلن جا بادشاهه هئا، جن مصر جي هڪ ٿي وڃڻ کان اڳ نيل واديءَ جي مختلف صوبن تي حڪمراني ٿي ڪئي.

اوسيرس جي مثال ۾، جيڪي شاهديون اسان کي ان رخ ۾ وٺي وڃن ٿيون، لڳ ڀڳ اجهل آهن. اها ڳالهه يقيني آهي ته اوسيرس اصل ۾، ٿيس يا ٿينس، ابيدوس ڀرسان هڪ ڳوٺ جو هڪ مقامي ديوتا هو، جتي مٽيءَ جو هڪ وڏو دڙو اڃا تائين هن عظيم ديوتا جي آرام گاهه جي نشاندهي ڪري ٿو. ابيدوس شهر، حارث جي اوائلي لکتن ۾ ابد-اوسيرس جي هٿ، جي نالي سان بيان ڪيل آهي ۽ ان هنڌ اڃا تائين موجود يادگارن ۾ اوسيرس هر هنڌ مک ديوتا طور ظاهر ڪيل آهي، جنهن کي بادشاهه ۽ پادري مناسب نذرانا پيش ڪن ٿا. پر اها هڪ اهم حقيقت آهي ته مئسنس-متحدہ بادشاهيءَ جو پايو وجهندڙ، به ساڳئي هنڌ پيدا ٿيو هو، ۽ اها ڳالهه اهو امڪان تجويز ڪري ٿي ته اوسيرس ٿي سگهي ٿو ته مئسنس جي بزرگن مان وڌ ۾ وڌ مقدس ۽ سڀ کان وڌيڪ عزت ڪيو ويندڙ بزرگ هجي. هيءَ تجويز وڌيڪ وزن ان حقيقت مان به وٺي ٿي ته اوسيرس کي هميشه هڪ مميءَ طور ظاهر ڪيو ويو آهي ۽ اهو ته هن کي مٽي تي هڪ عجيب ٽوپي پهريل هجي ٿي، بلڪل ساڳي ٽوپيءَ جهڙي جيڪا مٿين مصر ۾ تاريخي وقتن ۾ تاج طور استعمال ڪئي ويندي هئي. هو پنهنجن هٿن ۾ ڪُنڊو ۽ ڪوڙو پڻ جهليو بيٺو آهي، جيڪي پڻ بادشاهي نشانيون آهن. ڪُنڊو ان لاءِ ته هو پنهنجي قوم جي ڌنار جيان رهنمائي ڪري، ڪوڙو ان لاءِ ته گناهه ڪندڙن کي سزا ڏجي ۽ دشمنن کان بچاءُ ڪري سگهجي تنهنڪري هن جو تصور هڪ ممي بڻايل بادشاهه کان نه وڌيڪ آهي ۽ نه گهٽ آهي. ڪڏهن ڪڏهن هو شاهي شتر مرغ جا پر پڻ پائي ٿو. يقيناً ڏند ڪٿائي ماهرن جي انڌي فرفتگيءَ کانسواءِ ٻي ڪابه شيءِ هنن کان اهو سڌو سنئون نتيجو نظر انداز نه ٿي ڪرائي سگهي ته اوسيرس مصر جي ڪنهن

هڪ حڪمران هيٺ متحد ٿيڻ کان اڳ وارن ڏينهن ۾ ابيدوس جو هڪ ممي بڻايل سردار هو ۽ اهو ته هو پنهنجي پونيئن طرفان خسيص رياست ۾ پوڄيو ويندو هو، بلڪل ساڳئي نموني جيئن اسان کي خبر آهي ته بين شاهائين ممين کي ٻئي هنڌ پنهنجن خاندانن طرفان پوڄيو ويندو هو.

بهرحال اوسيرس نه رڳو بطور هڪ بادشاهه ۽ هڪ مميءَ جي ظاهر ڪيو ويو آهي، پر اسان کي پليوٽرڪ (يا گهٽ ۾ گهٽ ڊي اوسرائيڊ رسالي جي ليڪڪ طرفان، جنهن تي هن جو نالو پيل آهي) طرفان واضع انداز ۾ ٻڌايو ويو آهي ته اوسيرس جو مقبرو ابيدوس ۾ موجود آهي ۽ وڌ ۾ وڌ شاهوڪار ۽ طاقتور مصري هن جي ڀرسان واري قبرستان ۾ دفن ٿيڻ جا خواهشمند هوندا آهن ته جيئن هو به جڻ ان ساڳي قبر ۾ رهن، جتي سندن ملڪ جو عظيم ديوتا ستو پيو آهي. هي سڀ ڪجهه مڪمل طور تي سمجهه ۾ ايندڙ ۽ فطري آهي، جيڪڏهن اسان اهو فرض ڪريون ته هڪ تينائيت شاهي گهراڻي پهريان سڄي مصر کي فتح ڪيو ۽ ان پنهنجي مقامي بزرگ ديوتا جي پوڄا کي سڄي ملڪ تائين ڦهلائي ڇڏيو ۽ وقت گذرڻ سان جڏهن هن پوڄا قومي اهميت اختيار ڪري ورتي، پوءِ اهو مقامي ديوتا، مشترڪ ديومالا ۾ سڀ کان مک ديوتا ٿي ويو.

مان هن خيال تي آزادانه نموني پهتم، ان کان اڳ جو مون کي اها خبر پئي ته مسٽر لوفٽي مونڪان اڳ ۾ ان تي پهچي چڪو هو، پر هن جي ناياب ۽ دلچسپ اسڪارابس تي مضمون ۾ مان ڏسان ٿو ته هو ساڳين نتيجن تي پهچي چڪو آهي.

”مون کي ان ۾ ڪنهن به قسم جو ڪو شڪ ڪونهي ته اوسيرس ۽ هوريس جا نالا قديم حڪمرانن جا نالا آهن. مان سمجهان ٿو ته مستند تاريخ شروع ٿيڻ کان گهڻو اڳ اسار ۽ هن جي زال اسيت مصر ۾ حڪمراني ڪئي، شايد مٿين نيل جي ڪشادي واديءَ ۾، جيڪا هاڻي گرجيه ۽ بربي جو هنڌ آهي.“ (بلڪل اتي جتي مان اوسيرس جي رياست سمجهان ٿو) انهن جو پٽ، هوريا هورس هو. مٿين ۽ هيٺين مصر جو پهريون بادشاهه ۽ هور سيشو هورس جو جانشين هو. بعد جي تاريخ نويسن طرفان انهن جو مبهم نموني ذڪر نه ڪيو ويو آهي. مان ڄاڻان ٿو ته هن

خيال سان هن موضوع جا سمورا شاگرد سهمت نه آهن ۽ گهڻي سڪيا ۽ اختراع اهو ثابت ڪرڻ تي صرف ڪيا ويا آهن. ته اسار ۽ اسيت ۽ هور، تاهه ۽ انيپ فطرت جي ڦوٽن جا اظهار آهن. اهي قديم شهزادن ڏانهن اشارو نه ٿا ڪن پر قديم اصولن ڏانهن ۽ اهو ته هورس ۽ سندس پوٽير ديوتا آهن ۽ اهي ڪڏهن به انسان نه هئا. پر سڀ کان پراڻن ڪتابن ۾ اسان اهڙو تصوف نه ٿا ڏسون، جيڪو ارڙهين شاهي گهراڻي جي زماني کان تالمين ۽ رومي شهنشاهن جي زماني تائين صحيفن ۾ ڏيکاريل آهي. مختصر هي ته مسٽر لوفتي عظيم ديوتائن جي بڻ بڻياد جو هڪ اهڙو نظريو جوڙڻ وڃي ٿو، جيڪو بلڪل ساڳيو منهنجي نظريي جهڙو آهي، جنهنجو مان هتي بچاءُ ڪري رهيو آهيان.

اهو ڏسڻ بلڪل سولو آهي ته ڪيئن اوسيرس، وقت سان گڏ لڳ ڀڳ ائٽر نموني مٿن جو بادشاهه ۽ زيرين علائقن جو اعليٰ ترين جج بڻجي وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته شاهائي نسب جي وڌ ۾ وڌ مقدس بزرگن منجهان هجڻ ڪري، هو فطري طور اهڙو هوندو جنهن کي بادشاهه واري واري سان راضي ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا ۽ جنهن سان پنهنجي ابدي گهر ۾ ملڻ لاءِ هو آتا هوندا. جيئن ڏند ڪٿا ڦهلي ۽ جيئن عارفائون تشریحون اچڻ لڳيون، ديوتائن کي سج يا ٻين فطري قوتن سان سڃاتو وڃڻ لڳو، اوسيرس پوڄا جي اصلي معنيٰ آهستي آهستي ڌنڌلي بڻجندي وئي. پر آخر تائين اوسيرس خود، سمورن بگاڙن باوجود، بطور هڪ مميءَ جي ظاهر ڪيو وڃي ٿو ۽ حناڪ جڏهن هن کي بعد جي بيجامد اخلاقت ڪندڙ ديوتا-امين سان سڃاتو وڃي ٿو، پوءِ به هو اڃا پنهنجون مميءَ واريون پٽيون پاتل هجي ٿو، ۽ اڃا تائين پنهنجي قديم بادشاهت جو ڪُنڊو، ڪوڙو ۽ شاهي لڪڻ ساڻ ڪيل هجي ٿو.

بهرحال اهو اعتراض ڪري سگهجي ٿو ته اوسيرس جا ڪيئي روپ هئا ۽ ڪيترا مقامي ديوتا هئا، جن تي ساڳيو نالو رکيل هو. هن کي ابيدوس ۾ پوريو ويو هو پر هن کي برابر نموني ممفيس ۾ پڻ دفنايو ويو هو ۽ ڦليءَ ۾ پڻ. هيءُ حقيقت ٻين مذهبن جي مقامي مريمڻن ۽ مقامي اپولن سان هوبهو مماثلت رکندڙ آهي ۽ تنهنهن به ماڻهوءَ رحمت

ڪيل ڪناري مريم جي انساني حقيقت تي شڪ نه ڏيکاريو آهي، ڇا ڪاڻ
 ته مختلف مقدس ماڳن تي يا مختلف گرجا گهرن ۾ ڪيتريون ئي مختلف
 مريمون موجود آهن. اسان جي لوريتو جي خاتون ساڳي آهي جيڪا اسانجي
 لورڊس جي خاتون آهي. نصرت جو يسوع مسيح جيتوڻيڪ بيت اللحم ۾
 ڄائو هو، ۽ يوسف جو پٽ هو پر هو دائود جو ۽ خدا جو به پٽ هو. شايد
 اوسيرس هڪ اسم عام هو، شايد هڪ ٿورڙو مختلف اوسيرس، بعد جي
 مصر جي مختلف شهرن ۾ پوڄيو ويندو هو، شايد هڪ مقامي ممي-ديوتا،
 ڪنهن ناپيد مقامي نسب جو بزرگ جنهن غلطيءَ سان ابيدوس جي عظيم
 ممي-ديوتا جو نالو ۽ مراعتون خاص ڪري بعد جي تصوف جي اثر هيٺ
 هڙپ ڪيا. ان کان علاوه جڏهن اسان ديوتائن کي گهڙڻ جي موضوع تي
 غور ڪرڻ شروع ڪندا سون، اسان ڏسندا سون ته اوسيرس جي سالياني
 انساني روپ اختيار ڪرڻ جي تقريب وقت تي سگهي ٿو سندس جسم کي
 ٽڪرا ٽڪرا ڪيو ويندو هجي ۽ انکي مصر جي سمورن قبيلن درميان
 ورهايو ويندو هجي. منهنجي هاڻوڪي مقصد لاءِ اهو ڪافي آهي جيڪڏهن
 مان مختصراً ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪيان ته بزرگ-پوڄا، اوسيرس —
 شاهائي مميءَ جي عقيدتي جي عروج ۽ ڦهلاءَ جي، هورس، اسس، ٿوت ۽
 اوسيرين قبيري جي ٻين ديوتائن جي عقيدتي جي عروج سميت، گهڻي حد
 تائين وضاحت ڪري ٿي. مان اهو به وڌاڙو ڪندو هلان ته اوسيرس پوڄا
 جي، ڌيري ڌيري وڌ خود يادگارن ۾ به واضع نموني ظاهر ٿيل آهي. قديم
 ترين زماني جي سادن ۽ ڪتببن ۽ يادگارن تي ورلي ڪنهن به ديوتا جا نالا
 ڏيکاريل هوندا آهن پر انهن تي پوڄاري، پنهنجن بزرگن جي مقبري تي
 نذرانا پيش ڪندي ڏيکاريل هوندا آهن. ساڳئي نموني اوائلي زماني جي
 مقبرن جي ديوارن تي ظاهر ڪيل منظر، بعد جي زماني جي عظيم ديوتائن
 ڏانهن ڪوبه حوالو نه ٿا ڏيکارن پر اهي ڪردار ۾ صرف گهريلو ۽ زراعتي
 آهن، جيئن ان جو مشاهدو سڪاراهه ۽ ويندي ڪنهن حد تائين ٻيئي-حسن
 ۾ به ڪري سگهجي ٿو.

ڇهين شاهي گهراڻي جون يادگارون اوسيرس جو ذڪر
 وڌيڪ تيزيءَ سان ڪرڻ شروع ڪن ٿيون. جنهن کي هاڻي مري ويلن جو

جج ۽ هيٺين دنيا جو مالڪ قرار ڏنو وڃي ٿو ۽ هن زماني جي ٻڙلڪ ميوزيم ۾ رکيل هڪ پٿر جي تختيءَ تي پهريون دفعو اهو فقرو ظاهر ٿئي ٿو، جيڪو بعد ۾ ايترو عام ٿي ويو، ”اوسيرس طرفان انصاف ڪيل!“.

ٻارهين شاهي گهراڻي هيٺ، قصو وڌيڪ نمايان ٿي وڃي ٿو، هڪ سچ ۽ چنڊ جو ڪردار خودڪار رد عمل ذريعي اوسيرس ۽ اسس کي ڏنو وڃي ٿو ۽ راع سچ جو نالو گذشتہ ڪيترن ئي الڳ ۽ آزاد ديوتائن جي نالن سان ڳنڍيو وڃي ٿو. خير ٿيبيد جو جنسي ديوتا به هاڻي وڌيڪ اهميت ماڻي ٿو، جيئن اها ڳالهه ٿيبن شهزادن جي پيڙهيءَ ۾ بلڪل فطري آهي ۽ چمر- هڪ مقامي ممي- ديوتا کي هميشه سندس پٽيون ٻڌل ڪپڙن ۾ ظاهر ڪيو وڃي ٿو ۽ پوءِ کيس يقيني طور امين سان ۽ غالباً بعد ۾ ابيدوس جي ممي ديوتا سان رل مل ڪيو وڃي ٿو. پر اوسيرس هن زماني کانپوءِ نمايان طور تي صف اول جي ديوتا ۾ ترقي ڪري وڃي ٿو. ”دوست ۽ خاندان هن کي، نه ڪري ويل کي پنهنجيون قربانيون آڇيندا آهن، هن لاءِ هڪ عدالت ٺاهي ويندي آهي. ٿوٽ- رڪارڊ رڪنڊڙ (ابيڊوس جو توتم ديوتا) انوبت- نهاريندڙ، راع- مجسمه سچ ۽ ٻيا روح لاءِ ٿيندڙ انصاف ۾ مدد ڪندا آهن.“ مري ويل جو نالو پوءِ هميشه هن فقري سان ڳنڍيل هوندو آهي، ”اوسيرس طرفان انصاف ڪيل!“، اٽڪل ساڳئي وقت تي مري ويلن جو ڪتاب هيٺين دنيا جي اڳتي وڌيل تصور ۽ ان جي عرفاني ترقيءَ جي سطح جي پيچيده ترتيب سميت پنهنجي مڪمل روپ ۾ وجود ۾ آيو.

ارڙهين شاهي گهراڻي تحت هي قصو اڃا وڌيڪ گهرو ٿي وڃي ٿو؛ ديوتائن جي سڃاڻپ اڃا وڌيڪ پيچيده ٿيندي وڃي ٿي. امين ۽ راع، ٻين ديوتائن جي بيشمار روپن ۾ ڏنا ۽ لڏا وڃن ٿا ۽ مخفي وحدانيت يا بعد جي فلسفيانه پادرشاهيءَ جي گهڻ- خدائي فطرت- پوڄا جو بنياد وڌو وڃي ٿو. اهو اوڻويهين شاهي گهراڻي هيٺ ٿيو جو مقامي ٽن جي جوڙي يا ٽالٽن جي مذهب پنهنجو مڪمل روپ اختيار ڪيو ۽ مصري مذهب جي صوفيانه تشريح صاف صاف سامهون اچڻ لڳي. عظيم اوسيري ڏند ڪٿا وڌيڪ گهراڻيءَ سان عارفانه طور واضع ڪئي وڃڻ لڳي ۽ حتاڪ ڏاند

اڀيس — ممفيس جو علامتي ديوتا. اوسيرس جي هڪ خاص مجسم طور مڃيو وڃڻ لڳو، جيڪو اهڙي طرح امين سان گڏ لڳ ڀڳ سموري قومي ديومالا جو پراسرار اختصار ٿي ويو. آخر ۾ اسان ڏسون ٿا ته ڏند ڪٿا نج تصوف ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي، اوسيرس هڪ ئي وقت تي اسس جو پيءُ، پيءُ، مڙس ۽ پٽ ٿي وڃي ٿو ۽ پٽ خود پنهنجي ٻار هورس جو پٽ ٿي وڃي ٿو. لڳ ڀڳ اڻينيشين ملاوت واري ابهام ۽ تڙپڻي وارا جملا اسان کي اها ڄاڻ ڏين ٿا ته ڪيئن پٽ، پيءُ مان پڻڌا ٿئي ٿو ۽ پيءُ پنهنجي پٽ مان، ”ڪيئن راع، عوسيرس جو روح آهي ۽ عوسيرس راع جو روح آهي“ ۽ ڪيئن هورس هن جو ٻار، جادوءَ جي ڦيڻ سان مثل مان وري زنده ٿيل، سيٽ- اوندهه جي شهزاديءَ مٿان فتحمند ٿئي ٿو ۽ اوسيرس جي حيثيت ۾ پنهنجي پيءُ جي تخت تي ويهي ٿو، جنهنڪري هن وري جيئاريو ۽ سندس جو بدلو ورتو آهي. هتي جيئن ٻئي هنڌ، ڏند ڪٿا، ديوتا جي تشريح هجڻ بدران سواءِ ان راءِ کي اونڌاهو ڪرڻ جي ٻيو ڪو ڪم نه ٿي ڪري.

بهرحال هڪ مري ويل ۽ ممي ٿيل ڳوٺاڻي سردار جي هڪ گهڻ خدائي ديوتا ۾ بتدريج واڌ ٿي سگهي ٿو عجيب لڳندي هجي، پر اها ڪنهن به طرح سان ان کان وڌيڪ غير معمولي نه آهي جيئن هڪ گليل جي هاريءَ جي هڪ ابدي ۽ قادر مطلق خدا جي ٻئي جسم ۾ بتدريج واڌ آهي. نه ئي اوسيرس جي مرڻ ۽ وري زنده ٿي اٿڻ جي ڏند ڪٿا (جنهن تي هن باب کانپوءِ غور ڪيو ويندو) هن جي انساني وجود جي حقيقت جي ان کان وڌيڪ مخالفت ڪري ٿي، جيتري يسوع مسيح جي موت ۽ وري زنده ٿي اٿڻ جي تاريخ، نصرت جي يسوع جي انساني وجود جي ڪري ٿي. بيشڪ ارتقا جي ڏکيائي بلڪل به ايڏي وڏي ناهي، جيڪڏهن اسان هيءَ وڌيڪ حقيقت غور هيٺ آڻيون ته ديوتا پڻ جي تصور جي مڪمل طور تي اسري چڪي هجڻ کانپوءِ به بادشاهه اڃا تائين ديوتائن جي سپاءَ جهڙو رهيو، سندس پٽ ۽ پونيئر جيڪو خود هڪ مقدس شخصيت هوندو آهي، انهن کان صرف ان ڳالهه ۾ الڳ هوندو آهي ته هن کي اڃا تائين ابدي زندگي حاصل نه ٿي سگهي هوندي آهي، جنهن زندگيءَ جي نشانيءَ طور اڪثر هنن کي مجسمن ۾ پنهنجي من پسند چهر و چراغ ڏانهن مهربان نظرن

سان پيش ايندي ڏيکاريو ويو هوندو آهي.

مسٽر لي پيج رينوف چئي ٿو ”مصر جو حڪمران بادشاهه، سورج- ديوتا جو زنده نقش ۽ سندس خليفو هو. هن ۾ ديوتائيت جا اوصاف موجود سمجهيا ويندا هئا ۽ ان جي قديم ترين زمانن ۾ اسان وٽ ان جو يادگار ثبوت موجود آهي.“ ۽ بلڪل فطري طور ڇا ڪاڻ ته قديم زمانن ۾ ديوتائن مصر مٿان حڪمراني ڪئي هئي، جن جو جانشين بادشاهه هو ۽ مينز کان اڳ بادشاهن کي معنيٰ خيز انداز ۾ هورس جي جا نشينن طور ڄاتو ويندو هو. ايترو دير جيترو تالميز جو زمانو هو اسان ڏٺو ته مينز ۽ وڌ ۾ وڌ قديم شاهي گهرائن جي ٻين فرعونن جا پادري هوندا هئا. احرامن جي بادشاهن، سوني هورس جو لقب حاصل ڪيو، جيڪو سندن پوئين طرفان بعد ۾ نقل ڪيو ويو ۽ ڇفرا کان پوءِ حڪمراني ڪندڙ بادشاهه راع جي پٽ ۽ عظيم ديوتا طور سڃاتو ويندو هو. امينوفس ٻيون، پنهنجي زندگي دوران ”راع جيان پلو ديوتا آهي، امين جو مقدس ٻچ، پٽ جيڪو هن کي ڄاڻو، ۽ سمورن يادگارن تي بادشاهه ساڳئي مافوق الانساني قدڪاڻ جو جيئن خود ديوتا هوندا آهن، ظاهر ڪيو وڃي ٿو؛ هو هنن سان برابريءَ واري حيثيت ۾ گفتگو ڪري ٿو، اهي هن جو هٿ وٺي کيس پنهنجن گجهن حرم ۾ وٺي وڃن ٿا يا هن کي خاندان جي دوستن جيان شاهائي حڪمراني يا ابدي زندگيءَ جون نشانيون پيش ڪن ٿا؛ پراڻو انعام يافته هن کي اهو ساڳيو مرتبو نوازيندو آهي، جيڪو خود هن کي زمين تي مائيل هوندو هو. هو کيس ڇاڻ سان ٻئي وجود جون شوڪتون وٺڻ لاءِ اڳتي آڻيندو آهي.“

تنهنڪري مان هي نتيجو ڪڍان ٿو ته وڏن مصري ديوتائن جو هڪ وڏو حصو- قومي يا مقامي ديوتا، انهن ديوتائن جي ابتڙ جيڪي هر خاندان طرفان سندن قبرستان ۾ پوڄيا ويندا آهن، اوائلي بادشاهه هئا، جن جون ڏند ڪٿائون بعد ۾ قصن ۾ وڌايون ويون، فطرت- پوڄا ۾ معقول بڻايون ويون، ۽ پادراڻي سنڀال ذريعي اڻڪٽ تمثيلي يا مخفي تخيلن سان سڃايون ويون. پر آزاديءَ جي تمام تازي زماني تائين، ديوتا يورجيتس ۽ ديوي بيرينس جا ڪتبا يا ايسس طرفان ديوتا فلاڊيلفس کي ٿڃ پيارڻ جون

تصويرون جيڪي اهي ڦلي ۽ وٽ آهن. ڏيکارن ٿا ته مصري ذهن آڏو انسان ذات ۽ ديوتا پڻي وچ ۾ ويڇو تمام گهڻو ٿورڙو هو ۽ اهو ته ديوتائن جو اصلي ماڻهو پڻو هڪ اهڙو خيال هو جيڪو پادري ۽ ماڻهن لاءِ ڪافي ڄاتل سڃاتل هو.

بهر حال ديوتائن جو هڪ ٻيو طبقو به هو. جن لاءِ اسان ٿورڙو گهٽ يقين وارا ٿي سگهون ٿا، اتي جانور-ديوتا ۽ جانورن جي مٿن وارا ديوتا به آهن. جيڪي مختلف ڳوٺن جي نشانن منجهان ڦٽا. پروفيسر سيسي چئي ٿو، ”اهڙا جانور ديوتا اسان کي تمام پراڻين قبل از تاريخ جي زماني ڏانهن وٺي وڃن ٿا، جڏهن مصر جو مذهبي عقيدو يا ائين چئون ته مصر جو رواج اڃا تائين ٿو ٿيمزم (نشانين جو عقيدو) هو.“ پر نشانين جو عقيدو ديوتائن جي ارتقا جي مک ڌاري سان ڪهڙي تيز رشتي ۾ بيٺل هو، ان لاءِ مون کي پنهنجي ذهن ۾ ايتري پڪ ڪانهي جيتري مسٽر هربرٽ اسپينسر کي آهي. اهو مون کي ممڪن لڳي ٿو ته نشان پنهنجي اصليت ۾ محض هڪ خوش قسمت درندو يا هڪ خاص قبيلي جو بڻو (Badge) رهيو هجي (ٻڪري يا هرڻ وانگر) ۽ اهو ته پهريان کيس پٿريون هنيون ويون، گهر ۾ پاليو ويو ۽ انڪري ڪنهن حد تائين سندس عزت ڪئي وئي، آخر ۾ اهو ٿي سگهي ٿو ته خيالن جي هڪ مونجهاري منجهان ايترو وڌي ويو هجي جو ساڳيون مقدس عزتون ماڻڻ لڳي، جيڪي بزرگن جي روحن کي آڇيون وينديون هيون ۽ جن مان ديوتا پيدا ٿيا. پر مسٽر فريزر ٿيمزم جي روح جي مٿي مان جدا ٿي سگهندڙ هڪ بهتر اصليت تجويز ڪئي آهي جيڪا اڄ ڏينهن تائين هن مبهم موضوع جي وڌ ۾ وڌ بهتر وضاحت آهي. جيئن به هجي جيڪڏهن نشانن کي ديوتائن ۾ رڳو ڌيري ڌيري ترقي ڪرائي وئي، ته پوءِ اسان مسٽر رينوف جي هن فقري کي آسانيءَ سان سمجهي سگهون ٿا ته سڪاراه وٽ اپيز ڏاندن جي مقبرن جا ڊگها سلسلا اهو ڏيکارن ٿا ته ”شروعاتي زمانن جي پيٽ ۾ بعد جي زمانن ۾ مقدس جانورن لاءِ اڻمئي انداز ۾ ايڏو گهڻو احترام موجود هو“

ڇا مان ان ۾ هي واڌارو ڪري سگهان ٿو ته ٿوٽمس جي پوڄا، جيڪا مسٽر فريزر جي تجويز ڪيل صرف ديك بال کان الڳ آهي،

غالباً قبر جي ٿنڀي يا تختيءَ تي مري ويل جي ٽوٽل جانور کي اڪرڻ جي رسم مان ڦٽي آهي؟ ٽوٽل ديوتائن جو سڄو بڻ بڻياد ڇا به هجي، پوءِ به مان نه ٿو سمجهان ته ٽوٽلزم ڪنهن به طرح سان هڪ ديوتا جي تصور جي، روح، مري ويل ماڻهوءَ يا ديوتا بڻايل بزرگ مان ارتقا جي عام اصول خلاف ٿي بيهي ٿو، ڇو ته رڳو بزرگ پوڄا مان هڪ ديوتا جي تصور جي ٺهي جڙي راس ٿي وڃڻ کانپوءِ ئي ۽ هڪ قبر تي هڪ مميءَ يا روح کي روايتي نذرانا پيش ڪرڻ مان پوڄا جي پٺا ٿي چڪي هجڻ کانپوءِ ئي ڪنهن به ٻي شيءِ کي ڪنهن به امڪان ذريعي ديوتا تائين ترقي ڏئي پئي سگهجي. ٻئي پاسي نه ئي جيئن مان اڳ ۾ چئي چڪو آهيان، مان مڪمل طور مسٽر اسپينسر سان اتفاق ڪرڻ لاءِ پاڻ کي جهڪيل سمجهان ٿو ته هر انفرادي ديوتا لازمي طور ڪڏهن هڪ خاص مري ويل ماڻهو هو.

اهو مون کي يقيني لڳي ٿو ته انساني ذهن ۾ ديوتا جي تصور جي مڪمل طور تي مضبوط ٿي وڃڻ کانپوءِ گهٽ ۾ گهٽ ڪي اهڙا ديوتا به مڃيا وڃڻ لڳا، جيڪي سڌا سنوان مجرد تصورن مان، فطري شين مان يا ڏند ڪٿا گهڙيندڙ ماڻهن جي خالص اوجتن اظهارن مان گهڙيا ويا. تنهن ڪري مان نه ٿو سمجهان ته مصر يا ڪنهن ٻئي هنڌ ٽوٽل ديوتائن جي هڪ طبقي جو وجود لازمي طور ديوتائن جي بڻ بڻياد جي اسان جي مک نظر تي سان ڪنهن به انداز ۾ متصادم آهي.

جيئن به هجي، اها ڳالهه ڪنهن به قيمت تي چٽي آهي ته خود ٽوٽلزم اوائلي مصر ۾ هڪ تمام قديم ۽ وڏي پئماني تي ڦهليل ادارو هو. مسٽر فريزر طرفان ٽوٽل جي هيءَ وصف ٻڌائي وئي آهي، ”ٽوٽل مادي شين جو هڪ طبقو آهي، جنهن کي هڪ وحشي انسان وهر پرستائي عزت ڏيندو آهي، اهو مڃيندي ته هن ۽ ان طبقي جي هر رڪن درميان هڪ نزديڪ ۽ بلڪل ئي خاص رشتو موجود آهي.“ سر مارٽن ڪونوي چئي ٿو، ”آفريڪا، آسٽريليا ۽ ٻئي هنڌ، باقي بچيل ٽوٽل قبيلن جو مشاهدو اسان کي ڏيکاري ٿو ته ٽوٽل جا هڪ يا هڪ کان وڌيڪ نمائندا قبيلي طرفان پاليا يا قيد ۾ زنده رکيا ويندا آهن.“ مسٽر فريزر اسان کي ٻڌائي ٿو، ”ڏکڻ آسٽريليا ۾ نرينيري قبيلي ۾، نانگ خاندان جا ماڻهو ڪڏهن نانگ پڪڙيندا آهن،

انهن جا ڏند ڪڍي ڇڏيندا آهن يا سندن وات سبي ڇڏيندا آهن ۽ کين پالتو جانور طور رکي ڇڏيندا آهن؛ سموٽا جي ڪبوتر خاندان ۾ هڪ ڪبوتر کي احتياط سان رکيو ۽ ڪارايو پياريو ويندو آهي. جاوا ۾ ڪيلونگ قبيلي ۾، جنهن جو ٽوٽل هڪ ڳاڙهو ڪتو هوندو آهي، هر خاندان بطور هڪ قانون جي. هنن جانورن مان هڪ پاڻ وٽ سنڀالي رکندي آهي. جنهن کي اهي ڪنهن به صورت ۾ ڪنهن به ٻئي ماڻهوءَ طرفان ڌڪ هڻڻ يا غلط استعمال ڪرڻ جي اجازت نه ڏيندا آهن.“ ساڳئي نموني ڪجهه مصري قبيلن مقدس ڏاند، پليون، مانگرمچ، ڪبوتر، بگهڙ، ڪاريهرنانگ، ڪرڙيون، ايس پڪي، زهريلا نانگ ۽ پونٽرا پاليائي. هنن مقدس جانورن مان گهڻن جون ميمون ۽ ٻين جون ننڍڙيون مورتيون، انهن خاص جڳهن جي پسگردائيءَ ۾ عام آهن، جتي انهن جي خاص طور تي پوڄا ڪئي ويندي هئي.

بهرحال نئين مصري ديومالا ۾ ديوتا يا نيم ديوتائن جو هڪ تيون طبقو به آهي، جنهن کي مسٽر اينڊرولئنگ ڪتاب ”يوتربي توهيرو ڊوٽس“ جي لائق تعارف ۾ تمام گهڻي اهميت ڏئي ٿو. اهي بي قابو يا بي قابو لڳندڙ ديوتا- فطري ديوتا آهن، جيڪي سمورين معقول يا عارفاڻين ڏند ڪٽائڻ ۾ ايڏو وڏو ڪردار ادا ڪن ٿا. اهي بلاشڪ نت ۽ سبب- ذاتي بهشت ۽ ڌرتي آهن، جن کي انهن نالن سان ايڏو اوائل کان سڏيو وڃي ٿو. جيڏو برٽس ميوزيم ۾ رکيل چوٿين شاهي گهراڻي جي مينڪئورا جي تابوت مٿان لکيل ڪتبو آهي. اهڙا ديوتا شايد (جيتوڻيڪ تمام گهٽ يقيني طور) کونس- اڀرندڙ سج سان سڃاتا ويندڙ ۽ ٽم- سج جي رات ۾ لهي وڃڻ سان مشابه آهن. پر هنن بلڪل واضح بي قابو ديوتائن مان، سواءِ راع ديوتا جي ٻيو ڪوبه ماڻهن جي اصل ۽ عملي پوڄا ۾ ڪو وڏو ڪردار ادا نه ڪندو آهي. وڏي ورهاست اختيار ڪندي جيڪا مون ٻئي باب ۾ جوڙڻ جي محنت ڪئي هئي، اهي اهڙا ديوتا آهن، جن لاءِ ڳالهائي سگهجي ٿو، نه ڪه اهڙا ديوتا جن کي پوڄجي. يعني اهي مذهبي هستين بدران ڏند ڪٽائي تصور آهن، انهن جا نالا مقدس ڪتابن ۾ اچن ٿا پر سندن نقش ناياب آهن ۽ سندن مقبرا اڻڄاتل؛ اعليٰ ترين پوڄا جون اصل

شيون، هنن مجرد بيقلابو تصورن کان بلڪل ٻيون آهن. اهي آهن: اوسيرس، ايسس، هورس، انوبس، خيم، پشت ۽ اٿور.

تڏهن جون عجيب غريب يا تمام وڏيون ڪپيل تصويرون، جن ۾ هوءَ هڪ عورت طور ظاهر ڪيل آهي، جيڪا ڌرتيءَ تي ڪنهن چپر جيان پنهنجيون چنگهون ۽ ٻانهون ڊگهي ٿي، جيئن اها ديندراھ وٽ آهي، مان سمجهان ٿو ته مخصوص نموني نه سهي پر تقريباً تالڪ زماني سان واسطو رکڻ ٿيون، جڏهن برجن جا ۽ آسماني تصور مصرين طرفان، يونان ۽ ايشيا کان آزاداڻي نموني اڏارا ورتا ويا هئا. نت ۽ سيب، بطور ديوتائن جي، نه ڪڍند ڪٽائڻ جي، مصر ۾ بلڪل نوان خيال آهن. ويندي سج-تالهي، راع خود، بعد جي ترقي ڪيل مذهب ۾ جيئن هو اهم ٿي وڃي ٿو، پنهنجي بڻ بڻياد ۾ مشڪل سان هڪ الڳ ديوتا آهي؛ هو هڪ اضافي شيءِ يا ديوتاڻي جي هڪ نشاني آهي، جنهنڪي مختلف ٻين ديوتائن سان گڏائي ڳنڍيو ويو آهي. هڪ بادشاهه کي سج سڏڻ، درباري خوشامد جو هڪ عام فقرو آهي. اهو بطور امن، راع جي يا عوسيرس جي هوندو آهي، جو سج وڌ ۾ وڌ اصلي پوڄا حاصل ڪندو آهي، هن جو نالو ديوتائن جي نالن سان ائين ڳنڍيو ويندو آهي جيئن ان کي بادشاهن جي نالن سان ڳنڍيو ويندو آهي. پوءِ ان کي مختصراً پيش ڪندي مان چوان ٿو ته فطرت پوڄا جو عنصر، مصري مذهب ۾ بعد جو اضافو يا وڌايل جزو آهي، ته اهو صحيح معنيٰ ۾ مذهبي بجاءِ هميشه ڏند ڪٽائي يا وضاحتي رهيو آهي ۽ اهو ته اهو ٿورڙو به اسانجي عام نتيجي سان مداخلت نه ٿو ڪري ته حقيقي مصري ديوتا بحیثیت مجموعي بڻ بڻياد ۾ يا ته بزرگاڻه هئا يا ٿوتمسٽڪ (جانورن جون نشانين) هئا. اسان جي سامهون موجود ثبوت تي ٿلهي ليکي غورويچار ڪندي، اسان انصاف سان اهو نتيجو اخذ ڪري سگهون ٿا ته مصر جو اوائلي ترين مذهب، نج بزرگ پوڄا تي ٻيٺل هو، جيڪو ٿوٽيمز ۾ جي هڪ شڪي مذهبي عنصر سان پيچيده بڻيل هو. ان مذهب هڪ يا ٻئي ذريعي سان پنهنجو پاڻ کي بعد ۾ ملڪ جي سڄي روحاني پوڄا سان نزديڪيءَ سان اڻي ڇڏيو. بعد جا ديوتا غالباً اوائلي قبائلي بادشاهن جا ديوتا بڻايل بزرگ هئا، جن جي ڪڏهن بطور ممين جي،

سڌي پوڄا ڪئي ويندي هئي ۽ ڪڏهن انهن کي شايد سندن ٿوٽر جانورن ذريعي ظاهر ڪيو ويندو هو يا اڃا بعد ۾ جانورن جي سسين وارين انساني شڪلين سان ظاهر ڪيو ويندو هو.

هنن عظيم ديوتائن مان لڳ ڀڳ هر هڪ هڪ مخصوص هنڌ تي محدود ٿيل آهي. ”ابيدوس جو مالڪ“، ”سينر جي معشوق“، ”تپيس جو صدر“، ”هرمپولس جو رهواسي“.

مٿين صورتحال هڪ فطري ڳالهه ٿئي ها جيڪڏهن اهي مقامي طور ديوتا بڻايل شهزادا هجن ها، جن کي آخر ۾ قومي ديومالا ۾ شامل ڪيو ويو.

اوائلي زماني جا جيڪي به يادگار اسانوت موجود آهن، انهن ۾ بزرگ پوڄا پنهنجي بعد جي ڪنهن به زماني کان وڌيڪ نج وڌيڪ سادي ۽ ڪنهن به تمثيل کڻ وڌيڪ آزاد يا عظيم ديوتائن جي عقيدتي کان وڌيڪ آزاد هئي. بهرحال عقيدتي ۽ ديومالا جي بتدريج ارتقا سان، قصا ۽ ڏند ڪٿائون وڌڻ لڳيون، هڪ ٻئي ۾ ضم ٿي وڃڻ جي رجحان پاڻ کي هر هنڌ ظاهر ڪرڻ شروع ڪيو، سڃاڻپون وڌڻ لڳيون، تصوف عام ٿيو ۽ مخفي عقيدو هڪ مبهم گهڻ خدائي توحيد پرستيءَ ڏانهن جهڪاءُ سان اصلي عقيدتي جي وڌيڪ موٽڻ ۽ بيوقوف حصن کي معقول بڻائڻ ۽ ان کي واضع ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. اهي هن آخري فلسفيائي منزل جون نفاستون ۽ تفسيرون هيون، جيڪي با ترتيب مضمونن ۾ بطور مصري مذهب جي سچن متن جي گهڻي حد تائين بجليءَ جي هڪ لهر ڊوڙائي ڇڏن ٿيون، ۽ جن کي ڪيترن ئي جديد کوجين غلطيءَ سان مقامي سوچ جي اوائلي ترين پٽداروار برابر ليکيو آهي. خدا جي وحدانيت ۽ هورس، ايسس ۽ اوسيرس جي سج ڏند ڪٿائن جا خيال واضح طور تي بعد جون ترقيون يا اصلي مذهب ۾ اضافا آهن ۽ پادراڻي تشريح جي مخفي جوهر سان صريحاً غداري ڪن ٿا. پر آخر تائين، مري ويل جي پوڄا ۽ ان تي بيٺل ڪچو گهڻ خدائي عقيدو، قديم مصرين جو سچو مذهب هو، جيئن اسان ان کي سمورن يادگارن ۾ اظهاريل ڏسون ٿا.

هيءُ هئي اها مذهبي دنيا جنهن ۾ بني اسرائيل، جيڪڏهن

اسان پراڻي ۾ پراڻا سامي رواج مڃون ٿا ته. پنهنجي قومي تاريخ جي هڪ تمام ئي پرانين زماني تي فرات نديءَ جي ڀريان کان پنهنجو خدا-يهوه ۽ ٻيا ڪٿي آيو ۽ اهوئي اهو مذهب هو. پنهنجي وڌيڪ مڪمل ۽ وڌيڪ هارفاڻي روپ ۾، جيڪو تالمڪ ۽ رومن مصر ۾ عمل ۾ هو ۽ سيڪاريو پئي ويو، اهڙي گهڙيءَ تي جڏهن عيسائي عقيدو، يسوع مسيح نالي هڪ شخص جي تاريخي مرڪز چوڌاري پاڻ کي اڃا مس ڦيرائڻ شروع ڪري رهيو هو ۽ جنهن کي هن صليب تي چاڙهي ڇڏيو.

باب نائون

اسرائيل جا ديوتا / خدا

اهي ماڻهو جن سڀ کان پهريان هڪ نج توحيد پرست نظريو (Monotheism) ڪڏهن ايجاد ڪيو يا پيدا ڪيو. يهودي هئا. ٻئي هنڌ به انفرادي دانشورن جيئن مصري پادري ۽ يوناني فلاسفرن هن مثالي منزل ڏانهن پيش قدمي ڪئي يا ان کي پنهنجو نشانو بڻايو. ٻئي هنڌ پورن نسلن عبرانيين يهودين کان وحدانيت جو نظريو اڏارو ورتو جيئن عربن يا ٿوري حد تائين رومن ۽ جديد يورپي قومن. جڏهن انهن عيسائيت کي ان جي تڏهائي روپ ۾ قبول ڪيو. پر ڪو به ٻيو نسل بحیثیت مجموعي نج وحدانيت جو نظريو پنهنجين ڪوششن ذريعي هٿ ڪرڻ ۾ ڪڏهن به ڪامياب نه ويو؛ بهرحال انهن مان ڪي خاص ماڻهو ٿي سگهي ٿو باطني يا صوفيائي فلسفي معرفت، اهڙي حاصلات تائين پهتا هجن. خدا کي ڳرلي ڪيڏن اهو اسرائيل جو نرالو شان آهي ۽ اوائل سامي (Semitic) مذهب جي بيشمار ديوتا ٿن منجهان خدا جي ارتقا اسرائيل جو عالمي ڏاهپ ۾ هڪ عظيم اضافو آهي.

يهودين جا مقدس ڪتاب جيئن اڄ اهي اسان وٽ ترميم شده صورت ۾ موجود آهن. هن خاص عقيدي کي پنهنجي نسل جي تمام اوائلن زمانن ڏانهن رجوع ڪن ٿا؛ اهي فرض ڪن ٿا ته ابراهيم-سامي قبيلن جو ڏند ڪٿائي مشترڪ ابو، اڳ ٿي هڪ توحيد پرست هو ۽ اهي ويندي وحدانيت جي نظريي کي تمام اوائلن زماني جو سمجهندي. سموري دنيا جو عالمگير مذهب سمجهن ٿا. جنهن مان پوءِ سمورن گهڻ خدائي مذهبن جو ڦٽڻ هڪ بگاڙ ۽ گمراهه ٿي وڃڻ هو. اهڙي سوچ البت اڄڪلهه مڪمل طور تي ڪمزور آهي. اهڙو به اهو ڪچو خيال آهي ته وحدانيت جو متو بني اسرائيل جي مصر مان هجرت وقت هڪ ڌڪ سان هڪ واحد فرد — موسيٰ جي ڏاهپ مان ٿئي باهر نڪتو. اهو اڳيائڻو خيال ته هڪ خاص ڏاهي ماڻهو جيڪو سرگرم گهڻ خدا پرست ماڻهن جي وچ

مان ٻاهر نڪتو. جن جي مذهب ۾ ائڪٽ ديومالا ۽ جانور پوڄا جي هڪ هيٺاهين صورت شامل هئا. هڪ نج هڪ-خدائي مذهب امڪاناً ايجاد ڪري ڇڏيو هو. مڪمل طور تي انساني فطرت جي هر ڄاتل نفسياتي قانون جي ابتڙ آهي. اهي حقيقي منزلون. جن ذريعي وحدانيت جو متو پاڻ کان اڳ موجود گهڻ خدائي مٿي مان سامي قبيلن جي هڪ واحد ننڍڙي گروهه ۾ ڦٽي نڪتو. ڊچ ۽ جرمن عالمن طرفان اڳ ئي سٺي نموني جانچيون ويون آهن.

هن ڪتاب ۾ مان جيڪو ڪرڻ چاهيان ٿو، اهو آهي هن موضوع کي اسانجي وسيع علم الانساني نقط نظر کان وري غور هيٺ آڻڻ ۽ اهو ڏيکارڻ ته ڪيئن خود عظيم يهودي ديوتا ۾ اسان بزرگ ديوتا جا ڌنڌلا ۾ مستقل نقش ڏسي سگهون ٿا، جيئن ڪنهن شيشي جي گلاس ۾ ڏسي سگهبا آهن.

يهودي تاريخ جي نسبتاً بعد جي زماني تائين جيئن هاڻي اسان ڄاڻون ٿا يهود، اسرائيلي ديوتائن جي هڪ چڱي خاصي ٽولي منجهان هڪ ۽ سڀني کان اعلى ديوتا هو، پنهنجن هر رتبَن مان سڀ کان اول، جيئن هيلاس جي ديوتائن ۾ زيوس، مصر جي ديوتائن مان عوسيرس يا امين. پراڻي ٿيئونڪ ديومالا جي ديوتائن مان وڏن يا ٿنورا ايترو ڊير تائين، جيترو حزقياه جي صدي، اسرائيلين ۽ يهودين جي وڏي خلق جو مذهب اڃا تائين هڪ وسيع پر اڻڄاتو گهڻ خدا پرستيءَ وارو هو. ديوتا ايترا بيشمار ۽ ايترا مقامي لڳن پيا، جيترا مصر ۾. ڇهين صديءَ ۾ سندن نبي یرمياہ چئي ٿو، ”او يهوده! توهانجي شهرن جي تعداد مطابق توهانجا ديوتا خدا آهن.“

اهو رڳو مذهبي امتزاج جي هڪ سست طريقي سان يهود پوڄا ۾ سمورن ٻين متضاد عقيدن جي ضم ٿيڻ سان ٿيو جو اسرائيل نيٺ خالص وحدانيت جي مٿي جو پنهنجو هڪ مڪمل تصور حاصل ڪيو اهو تصور آخرڪار عوام تائين سندن قيد و بند مان واپسيءَ تائين نه پهتو. حتمهڪ ان تصور کي رڳو چند سرگرم خالص يهود پوڄارين طرفان قوسي آزاديءَ جي آخري ۽ بابل مان نيڪاليءَ کان فوراً اڳ جي خطرناڪ ۽

مشڪوڪ سالن ۾ پنهنجو مقصد بڻايو ويو. هن عجيب بتدريج انقلاب جي اندروني ماهيت کي سمجهڻ لاءِ اسان کي مختصر نموني پهريان پراڻي عبراني گهڻ خدائي متي جي عام ڪردار کي ۽ پوءِ خود عظيم لساني ديوتا — يهوه جي اصلي عقيدتي کي ڏسڻو پوندو. مصر ۾ طويل عرصي تائين رهڻ باوجود يهودين جو قومي مذهب جڏهن اسان پهريون ان جي خاصيتن کي بعد جي تشريحن جي پردي منجهان ڏنڌلي نموني ڏسڻ شروع ڪيون ٿا، تقريباً سمورن جديد تفتيش ڪندڙن طرفان سامي ۽ اصليت ۾ مقامي قرار ڏنو ويو آهي. انکي عام طور تي عقيدتي جي ٽن مکيه صورتن جو امتزاج سمجهيو وڃي ٿو: خانداني ديوتائن يا تراخيم جي پوڄا، مقدس پٿرن جي پوڄا، ۽ ڪجهه وڏن ديوتائن جي پوڄا، جن مان ڪجهه مقامي، ڪجهه شايد اڌارا ورتل هئا. انهن مان ڪجهه جانورن جي روپ ۾ پوڄيا ويندا هئا ۽ ڪي وري پنهنجين حاصل ڪيل خاصيتن ۾ بظاهر بي قابو يا شمسي هوندا هئا. جيتوڻيڪ اسان لاءِ هي ٽئي هڪ شيءِ آهن، پرمان هنن جو هتي ان ئي حسب معمول ترتيب ۾ معائنو ڪندس.

مان سمجهان ٿو ته اسان تراخيم جي عقيدتي کي هڪ وسيع علم الانساني نقطه نظر کان غور هيٺ نه ٿا آڻي سگهون، سواءِ انجي ته اهو اسان کي معلوم سمورن ٻين خانداني عقيدن جي برابر لڳي ٿو. ٻين لفظن ۾ هيئن چئجي ته اهو خالص اڻ ملاوت ڪيل گهريلو بزرگ پوڄا آهي. ڪيون ڇڻي ٿو، ”ان نالي سان وڏيون ۽ ننڍيون مورتيون ظاهر ڪيون وينديون هيون، جن کي بطور گهريلو ديوتائن جي پوڄيو ويندو هو ۽ جن مٿان خاندان جي خوشيءَ جو دارومدار سمجهيو ويندو هو.“ يعقوب جي لابن مان پڇڻ جي قصي ۾ اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته ڪيئن راخل پنهنجي پيءُ جو ناڪر (تراخيم) چورايو ۽ جڏهن ڪاوڙيل سردار پاڇوڪڙن مٿان غالب پئجي وڃي ٿو. هو هنن کان پڇي ٿو ته هنن ڇو سندس گهريلو ديوتا چورايا آهن. ميڪاه بابت اسان کي خبر پوي ٿي ته هن پنهنجي تراخيم جون مورتيون ٺاهيون ۽ پنهنجن پٽن مان هڪ کي پنهنجي خاندان جو پادري ٿيڻ لاءِ متبرڪ قرار ڏئي الڳ ڪري ڇڏيو. ههڙي گهريلو ۽ نجی پادرائپ هوبهو ساڳي آهي، جيڪا اسان بزرگاڻي پٿرن جي پوڄا ۾

هرهند ڏسون ٿا: حتاڪ بعد جي يهودي تصحيح شده نسخن جي ڌنڌ منجهان گذرندي به اسان هنن خانداني ديوتائن جي اوائلي پوڄا جون ڪئين جهلڪيون ڏسون ٿا. جن مان هڪ جو واسطو ميڪل سائول جي ڌيءَ ۽ دائود جي گهرواريءَ سان ٻڌايو وڃي ٿو. جڏهن ته هوسياهه انهن کي ڪائين جي ڀير ڏانهن اشارو ڪري ٿو. ذڪريا انهن کي بُت سمجهي ٿو جيڪي ماڻهن کي ڪوڙ ٻڌائن ٿا. اها ڳالهه صاف آهي ته تراخيم هر گهر ۾ وڏي عزت ۽ سنڀال سان سانڍيو ويندو هو، انهن کي خاندان طرفان مقرر وقفن تي قربان ڪيو ويندو هو ۽ انهن سان شڪ يا مصيبت جي سمورن موقعن تي عمدي مذهبي پوشاڪ پهريل هڪ گهريلو پادري مشورو ڪندو هو. پوءِ مان سمجهان ٿو ته جيڪڏهن اسان هنن ڳالهين کي ڪنهن ٻئي هنڌ جي خانداني عقيدن سان گڏ رکون ته پوءِ اسان هي نتيجو ڪڍي سگهون ٿا ته يهودي مذهب ٻين سمورن مذهبن وانگر عمومي بزرگ پوڄا جي حتمي بنياد تي ٻيٺل هو. بيشڪ ان ڳالهه کان انڪار ڪيو پئي ويو آهي ته بزرگ پوڄا نج ۽ سادي سامي نسلن ۾ ڪڏهن موجود به هئي. هن انڪار جو چٽو رد، مسٽر لينورمنٽ طرفان ڏنو ويو آهي، جيڪو يمن جي تدفيني يادگارن مٿان هيئن راءِ زني ڪري ٿو، ”هتي پوءِ اسان فيصلائتي نموني مري ويل بزرگن يا ارپنا لڪندڙن جي مائٽن جو هڪ پورو سلسلو به دفعا دهرابو هوندو آهي. سندن نالن سان گڏ سندن لقب به شامل هوندا آهن. جيڪي زندگيءَ دوران هنن مائٽيا هوندا آهن. انهن کي سندن پونيئرن طرفان ساڳئي نموني ۾ ٻاڏايو ويندو آهي. جيئن ديوتائن کي اهي بلا مقابلا سندن نسل جي ماڻهن جي عقيدن ۾ ديوتا بتايل ماڻهو، هڪ خانداني پوڄا جا اسم ۽ ديوتا، جن هوندا آهن.“

هن کانپوءِ اسان کي ان ڳالهه ۾ ڪو به شڪ نه ٿيڻ کپي ته تراخيم اهڙن خانداني ديوتائن يا بزرگاڻي ارواحن جون مورتيون هئا بهرحال اها ڳالهه حيرت ۾ وجهندڙ نه آهي ته هي گهريلو ديوتا، ماڻهن جي تاريخ ۾ تمام ٿورڙو ڪردار ادا ڪن ٿا. جيئن اسان کي اها خبر عبراني روايتن جي بعد جي يهودي ترجمي مان پوي ٿي. انهن جي ڪتابن ۾ ڪٿي به ويندي وڌ ۾ وڌ موافق حالتن تحت به قومي پوڄا جي عظيم ديوتائن جي

پيت م مئنس ۽ ليئرس (تراخيم ديوتا) متعلق ڪجهه گهڻو نه ٿا ٻڌون. نه ئي وري اهي ننڍڙا ديوتا ان ساڙيلي ديوتا جو غصو پڙڪائڻ وارا هئا. جنهن اسرائيل جي سموري پوڄا تي بعد ۾ قبضو ڪري ورتو. ان ڪري انهن ديوتائن جي پوڄارين تي ڦٽ لعنت، نبين جي جوشيلن تقريرن ۾ به اڻ لپ آهي. ڪيونن تراخيم بابت ڳالهائيندي چئي ٿو. ”انهن جو استعمال تمام گهڻو عام هو ۽ ان کي يهود جي پوڄا جي ڪنهن به طرح سان متصادم نه پئي سمجهيو ويو.“ انهن کي صرف خانداني معاملن ۾ قرار ڏنو پئي ويو، عظيم ۽ پواڻي قبائلي ديوتا آڏو جيڪو پنهنجي تخت جي نزديڪ ڪنهن به مخالف کي برداشت نه ڪندو هو ۽ موليڪ يا بعالم جا مڪر نه سهندو هو اهي محض غريب دشمن هئا. جديد تمثيل استعمال ڪندي، انهن خانداني ديوتائن جو عقيدو، يهود پوڄا سان ايترو ئي ٿورڙو نه ٺهڪندڙ هو جيترو پرين، جنڙين يا خانداني ارواحن ۾ ايمان اڳي عيسائيت ۾ ايمان سان نه ٺهڪندڙ هو. هي نتيجو بي شڪ پڙهندڙ کي اڪثر ورجائي ويندڙ هن دعويٰ جي سدوسنئون ابتڙ لڳندو ته اوائلي عبرانين کي موت کان پوءِ جي زندگيءَ ۽ آئيندي جي انعامن ۽ سزائن جو تمام ٿورڙو يا بلڪل به تصور نه هو. مان خوفزدہ آهيان ته ان ڳالهه کان انڪار نه ٿو ڪري سگهجي ته واقعي به ائين هو. اهو ڏکيو آهي ته ههڙي ايڏي ماهرانهه راءِ جي ابتڙ هلجي. پر مان مشڪل سان اهو ڏسي سگهان ٿو ته ڪيئن ڪو وشال علم الانساني ڄاڻ ڪندڙ يسوع مسيح کان ڏهه ٻارنهن صديون اڳ، لڳ ڀڳ هڪ عالمگير انساني عقيدو ۾ سامين جي سرڪنداري روڪي سگهي ٿو جيڪو سڀ کان هيٺين وحشي ماڻهن ۽ اعلى ترين تهذيبن ۾ عام هو ۽ ان مصري سماج ۾ خاص طور تي تمام گهڻو اڳتي وڌيل هو. جنهن سان يهودين جي ابن ڏاڏن ايتري طويل عرصي تائين پنهنجا ڪلها گسايو هئا. بهرحال هي موضوع ايڏو وڏو آهي جو هتي ان تي مڪمل بحث نه ٿو ڪري سگهجي. مان پاڻ کي ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪندي مطمئن رکان ٿو ته اهڙي ڪنهن نتيجي جي ناممڪنيت کان الڳ خود يهودي دستاويز، پنهنجن اوائلي ترين روايتي ٽڪرن ۾ به، روحن ۾ ايمان ۽ پاڇن جي دنيا ۽ مستقبل ۾ وري زندهه ٿي اٿن جي عمل ۾

ايمان ڏانهن بيشمار اشارا رڪن ٿا. غارن ۾ لاش دفنائڻ ۽ تصويرن سان سجايل غارن ۾ تدفين جي عادت. مڇيپلاھ جي خريداري، جي قصي سان جڙيل اهميت. اهو عام فڪرو ته فلاڻو ڪ فلاڻو چڱو مڙس ”پنهنجو ماڻهن سان گڏيو“، يا ”پنهنجن ابن سان گڏ آرامي ٿيو“، يوسف کي محفوظ ڪري رکڻ ۽ هن جا هڏا مصر کان فلسطين ڏانهن کڻي وڃڻ؛ سائول ۽ سيميئوئل جي جن جو قصو ۽ شيول — مري ويل جي هنڌ جو سڄو تصور — هي سڀ شيون ساڳي طرح ڏيکارن ٿيون ته هن سلسلي ۾ يهودين جو عقيدو، اهم ڳالهين ۾ پنهنجي چوڌاري موجود قومن جي عام عقيدن کان ايڏو گهڻو مختلف نه هو. تراخيم سان ويجهڙائيءَ سان ڳنڍيل مقبرن يا قبرن تي ٿيندڙ مخصوص پوڄا آهي. پروفيسر رابرٽسن سمٿ چئي ٿو، ”سڄو اٽريون سامي علائقو مقدس مقبرن، ايتوپين بادشاه (ميمنان) شامي ديويءَ جي ڌي (سمي راميس) ڌڙن ۽ اهڙي قسم جي شين سان ڀريو پيو آهي ۽ اهڙي هر هنڌ تي هڪ ديوتا يا نيم ديوتا کي هڪ زير زمين آماجگاه هوندو آهي.“ هيءَ برابر خالص بزرگ پوڄا آهي. اوائلي اسرائيل جي پوڄا لائق شين جي فهرست ۾ ٻي شيءِ آهي مقدس پٿر، جنهن بابت مان اڳ ۾ ئي ان موضوع تي مخصوص ڪيل باب ۾ گهڻو ڪجهه چئي آيو آهيان پر ان موضوع جي سامي ميدان ۾ خاص مقام هجڻ ڪري هتي ڪجهه وڌيڪ لفظن جو اضافو ڪرڻ مناسب لڳي ٿو. اهو هاڻي گهڻو عام طور مڃيو ٿو وڃي ته قديم سامي مذهب ۾ پٿر پوڄا هڪ حد کان وڌيڪ وڏو ۽ اهم ڪردار ادا ڪيو. اهو ڪيڏو اهم ڪردار هو ان جو اسان ڪيترين ئي شاهدين مان آسانيءَ سان پتو لڳائي سگهون ٿا، پر ان حقيقت کان وڌيڪ ٻيو ڪٿان به نه، ته ويندي حضرت محمد خود اسلام مان، جيڪو سمورن ڄاتل توحيدِي مذهبي سرشتن مان وڏ ۾ وڏ توحيدِي آهي، مڪي ۾ موجود ڪعبه الله جي ڪاري پٿر (حجرا سود) کي خارج ڪري ڇڏڻ ۾ ڪامياب نه ويو. پروفيسر رابرٽسن سمٿ چئي ٿو، ”عربستان ۾ قربانگاه يا ڪٽيل پٿر اڻ ڄاتل آهي ۽ ان جي جاءِ تي اسان کي ملي ٿو گهڙو ٿڌيو يا پٿرن جو دائرو، جنهن جي ڀرسان قربانيءَ جي شڪار کي ڪنو ويندو آهي ۽ ان جي رت پٿر مٿان يا ان جي تري ۾ هاري ويندي آهي.“ پر اسرائيل ۾ اهو با

صورت پتر روح يا ديوتا جو وڌيڪ عام نشان لڳندو آهي. اسان اڳ ۾ ئي ڏسي آيا آهيون ته اهڙو هڪ مقدس پتر اوائلي يهودين وٽ بطور ”بيت ايل“ جي سڃاتو ويندو هو. جنهن جي معنيٰ آهي ”ديوتا خدا جو گهر“ جيڪو ان عام عقيدتي مان ورتل آهي، ته ان ۾ هڪ ديوتا يا روح جو بيسرو هوندو هو. سامين ۾ بهرحال پٿرن جي پوڄا جي ايڏي گهڻي مقبوليت اڃا وڌيڪ ان عجيب صورتحال مان به ظاهر ٿئي ٿي ته هي لفظ يونانين ۽ رومين طرفان (ٿورڙي بدليل روپ ۾) اهڙي پتر کي ظاهر ڪرڻ لاءِ، جنهن ۾ ديوتائن جو بيسرو هوندو آهي، اڌارو ورتو ويو هو. اهڙن ديوتائن ڏانهن حوالا، يهودين جي ڪتابن ۾ بيشمار ملن ٿا. پوءِ جيتوڻيڪ انهن کي ڪڏهن بت پرستانه مورتيون سمجهي ننديو ويو آهي ۽ ڪڏهن انهن کي قومي هيرن سان ۽ بعد جي يهوه پوڄا سان ڳنڍيندي يهوه ازم جي هڪ سنهي ته سان ڍڪيو ويو آهي. يعقوب جي خواب جي قصي ۾ اسان کي هڪ مثال ملي ٿو، جنهن ۾ هڪ مقدس پتر کي مسح ڪيو وڃي ٿو ۽ ان ۾ ڳالهائيندڙ جي مال جوڏهون حصو بطور نذراني جي ڏيڻ جو وعدو ڪيو وڃي ٿو ۽ وري هڪ ٻئي موقعي تي اسان کي خبر پوي ٿي ته يعقوب پتر جو هڪ ٽپو ڪڙو ڪيو ۽ هن ان مٿان شراب نذراني طور اوتيو ۽ پوءِ ان مٿان تيل اوتيو.“

بلڪل ساڳي طرح، جيئن هندستان ۾ لنگا جي وڏي عضوو تناسل پوڄا ۾ ٿيندو آهي (جنهن کي عام طور لنگم پوڄا سڏيو ويندو آهي)، ان ۾ هڪ گول مول ٽپي مٿان جنهن جو مٿيون حصو گول ٿيل هوندو آهي ۽ جنهن کي عالمي طور تي پنهنجي ماهيت ۾ هڪ عضوو تناسل/مرداڻو عضوو (phallus) سمجهيو ويندو آهي، پنجن مقدس مسح ڪيون ويندڙ پاڻيان — پاڻي، ڪير، گيهه، تيل ۽ شراب مان ڪا هڪ اوتي ان جي پوڄا ڪئي ويندي آهي.

ٻين به ڪيترن ئي هنڌن تي ٻين مقدس پٿرن لاءِ ساڳيون رسمون ادا ڪيون وينديون آهن ۽ ڪيترن ئي مثالن ۾ انهن پٿرن کي ڏنل عضوو تناسل جيتري اهميت ان حقيقت مان صاف ظاهر ٿيل هوندي آهي ته سنڌي عورتن طرفان اولاد جي نعمت حاصل ڪرڻ لاءِ انهن پٿرن جي پوڄا

ڪرڻ هڪ عام رواجي ڳالهه هوندي آهي. جيئن هندو زالون مهاديو جي پوڄا ڪنديون آهن ۽ جيئن اسان جي ڪتابن ۾ ڪيترين ئي يهودي عورتن جو يهوه کي پوڄڻ جو ذڪر ڪيل آهي (جيڪو هاڻي کانپوءِ نوٽ ڪيو ويندو). يهودي ادب ۾ ذڪر ڪيل مُڪ پٿر ديوتائن جي هڪ مختصر فهرست هن موضوع جي اهميت کي واضح ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿي. ۽ هلندي هلندي اهو نوٽ ڪيو ويندو ته مقدس پٿرن جو ذڪر اڪثر ڪري مقدس وٽن سان تعلق ۾ ڪيو وڃي ٿو. جنهن کان اسان اڳي ئي واقف آهيون. سچم جي پسگردائيءَ ۾ شاھ بلوط جو وڻ ”رسولن جو شاھ بلوط“ يا ”قسمت جو حال ٻڌائيندڙن جو شاھ بلوط هو، جنهن جي ڀرسان هڪ پٿر پيل هو جنهن جي پاڪائي مختلف نمونن سان بيان ڪئي وئي آهي، جيئن مثلاً هڪ هنڌ اهو ابراهيم جو قربانگاهه آهي، ٻئي هنڌ يعقوب جو قربانگاهه ۽ ٽئين هنڌ يشوع جو هڪ يادگار آهي. پر حقيقت ڏيکاري ٿي ته ان ڏانهن قربانيءَ لاءِ رجوع ڪيو ويندو هو ۽ سندس پرستار ان کان استخاره ڪڍرائيندا هئا يا جواب حاصل ڪندا هئا. چوڻ جو مطلب اهو آهي ته اهو هڪ تدفيني يادگار هو. حيران ڀرسان ”مري جو شاھ بلوط“ بيٺل آهي ۽ ان جي هيٺان هڪ مقدس پٿر پيل آهي، جنهن کي ابراهيم جو قربانگاهه سمجهيو وڃي ٿو ۽ جنهن تي دائود جي زماني ۾ قربانيون پيش ڪيون وينديون هيون. پيرشيبا جي ڀرسان اسان کي اڃا هڪ ٻيو وڻ تمارسڪ ملي ٿو، جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته ابراهيم طرفان پوکيو ويل آهي ۽ هڪ قربانگاهه يا پٿر جو ٿنڀو ملي ٿو، جنهن کي اسحاق ڏانهن منسوب ڪيو وڃي ٿو. جلجال وٽ قائم ڪيل حيمي ۾ ”ٻارنهن پٿر“ موجود هئا، جن لاءِ ڪڏهن چيو ٿو وڃي ته ”تراشيل مورتيون“ هئا پر ڪڏهن انهن جي تشريح اردن جي گذرڻ وقت يهوه جي مدد جي يادگار طور به ڪئي وڃي ٿي. ٻيا مثال آهن: ابن عزر ”مدد ڪندڙ پٿر“ ۽ توبلت ”نانگ پٿر“ ۽ ”وڏو پٿر“، جنهن تي بيت شمش وٽ قربانيون پيش ڪيون وينديون هيون ۽ ٻيو جبيان وٽ موجود عظيم پٿر، جيڪو پڻ بيشڪ هڪ اوائلي يهودي ديوتا هو.

۽ هاڻي اسان اوائلي يهودي مذهب جي ٽئين ۽ وڏي ۾ وڏي

ڏکي ورهاست ڏانهن اچون ٿا — وڏن ديوتائن جي عقيدي ڏانهن. جن سمورن کان آخرڪار حاسدي يهود خود گو۽ ڪشي ويو. هنن ديوتائن جي شخصيت تمام گهڻي مبهم آهي، ٿورو اسانجن موادن جي اصليت ڪري. جن مڪمل طور تي يهودي ذريعن مان ورتل هجڻ ڪري ’ڪوڙن ديوتائن‘ کي لڪائڻ جي پوري ڪوشش ڪئي آهي پر ٿورو مان سمجهان ٿو ان ڪري به ته وحدانيت جي نظريي کي پندا ڪرڻ جي عمل، مختلف عقيدن کي گڏائڻ جي تحريڪ، انهن سمورن ديوتائن جون تقريباً سموريون گڏيل خاصيتون خود يهود ۾ ضم ڪري ڇڏيون جيڪو آخرڪار سمورن ديوتائن کي مڪمل نموني جذب ڪندڙ مرڪب بڻجي ويو. پوءِ به بهرحال اسان اهڙن وڏن ديوتائن ڏانهن هڪ يا ٻه ڌنڌلا حوالا محض سندن نالن ذريعي يا ان صورت ذريعي ڏئي سگهون ٿا، جن هيٺ انهن جي عام طور تي پوڄا ڪئي ويندي هئي. بزرگ پيڙهيءَ جي ڏاهپ بي شڪ اهڙن ديوتائن مان پهريان بعال ۽ موليڪ جا ڄاتل سڃاتل نالا گهڻائي ها پر هن وقت اهڙو ڳاڻيٽو بمشڪل ممڪن آهي. اسان هاڻوڪن يهودي صحيفن جي بعال ۾ هڪ واحد وڏو ديوتا وڌيڪ نه ٿا ڏسي سگهون، ان بدران ان لفظ کي اسانکي بطور هڪ عام بنياد جي ”آقا“ يا ”مالڪ“ جي ليکڻ گهرجي جيڪو هر الڳ ديوتا جي پنهنجي رهڻ جي هنڌ سان تعلق کي ظاهر ڪندڙ آهي. ٻين لفظن ۾ بعال لڳي ٿو ته سامي علائقي جا مقامي ديوتا يا ديوتا بڻايل سردار هئا، بي شڪ هر مخصوص گهراڻي جي ننڍن ديوتائن جي مقابلي ۾ اهي مثل بادشاهه يا خاندانن جو بنياد وجهندڙ هئا. تنهنڪري اها ڳالهه نا ممڪن نه آهي ته انهن کي مقدس پٿرن سان هڪ سمجهيو ويندو هو، جن تي اسان غور ڪري ٿي رهيا آهيون ۽ ڪاٺ جي اشيرا جهڙو سمجهيو ويندو هو. بعال جي باري ۾ اڪثر ڪري غير معين طور تي، ڪنهن به درست نالي کانسواءِ ڳالهايو وڃي ٿو، گهڻي ڀاڱي جيئن ديلوس وٽ ماڻهن ”خدا“ بابت ڳالهايو، اٿينس ۾ ”ديوي“ بابت ڳالهايو ۽ هاڻي پڌوئا وٽ ”ال سانتو“ بابت ڳالهايو، جن جي معنيٰ ترتيبوار هئي، اپولو، اٿيني ۽ سينٽ ائٽوني. اهڙي طرح ميلڪارٽ تائڙ جو بعال آهي، ايسٽارٽ، بائبلوس جو بعال آهي، اهڙي نموني لبنان جو، هرمن جبل جو، پيور جبل وغيره جو به

بعل هو شهرن جي نالن ۾ ڪجهه مخصوص بعلن جا نالا اسان لاءِ محفوظ ٿيل آهن. جيئن مثلاً بعل — تمر ڪجين جو آقا. بعل — گد. بعل — بيرت. بعل — ميون ۽ بعل — زيفون. پر يهودي صحيفن ۾ بطور هڪ اصول جي هنن ڪوڙن ديوتائن جي يادگيريءَ کي ختم ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪئي وئي آهي ۽ رڳو يهود کي اوائلي ترين زماني کان هڪ سچو شهزادو ۽ اسرائيل جو حڪمران ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي.

جيسٽائين مولڪ جو واسطو آهي، ان لقب جي معنيٰ صرف ”بادشاهه“ آهي ۽ ان کي ٿي سگهي ٿو هڪ کان وڌيڪ ديوتائن مٿان لاڳو ڪيو ويو هجي. ڊاڪٽر رابرٽسن سمٿ اها راءِ رکڻ کان نه ٿو ڪيڀائي ته اهو خاص مولڪ جنهن کي يهودين طرفان سندن قيد خاني کان اڳ ٻارن جي انساني قرباني پيش ڪئي ويندي هئي، خود يهود ئي هو. هو سمجهي ٿو ته اهو اهو قومي ديوتا هو، جنهن آڏو هي شعل فشان رسمور توفت يا پائروت مندر جي بلڪل هيٺان موجود نديءَ تي ادا ڪيون وينديون هيون. اهڙي طرح اسان کي يهودين جي هنن يهود کان علاوه جي وڏن ديوتائن جا وڏا ۽ وڏا غير واضح تفصيل يهودين جي بابل ۾ قيد واري زماني کان پهريان ملن ٿا. جيڪا ڳالهه يقيني لڳي ٿي، اها هيءَ آهي ته مقامي ديوتائن جو هڪ چڱو خاصو تعداد، خاص حرم ۾ هتي هتي پوڄيو ويندو هو؛ هر حرم لڳي ٿو ته هڪ مقدس وڻ يا مقدس وڻن جي جهڳٽي هيٺان بيٺل هڪ قربانگاهه يا پٿر جي مورتيءَ جو ۽ هڪ اشيرا جو ٺهيل هوندو هو. ڪيموش — مواب جي ديوتا ۽ دجون — فلسطين جي ديوتا جا نالا اسان وٽ مڪمل آزاديءَ ۽ صفائيءَ سان پهتا آهن جڏهن ته يهوده کانسواءِ ٻئي ڪنهن به مقامي يهودي ديوتا پنهنجو نالو پوئتي نه ڇڏيو آهي جو هاڻي ان کي يقين سان الڳ سڃاڻي سگهجي. ساڳئي نموني مان شروع ۾ چوان ٿو ته بعل ۾ پوڄا، اسرائيل جي اندر توڙي ٻاهر خاص ڪري اُين مخروطي پٿرن جي صورت ۾ ڪئي ويندي هئي، جيڪي سمورن حرم ۾ وڏا ۽ وڏا مقدس شيون هوندا هئا ۽ هنن پٿرن لاءِ عام طور تي اهو مڃيو ويندو آهي ته اهي پنهنجن پوڄارين لاءِ هڪ عضوو

ڪجهه ليکڪن اڃا وڌيڪ اهو ڏيکارڻ جي زحمت ڪئي آهي ته يهودين جي اوائلي پوڄا ۾ ڪجهه جانور ديوتا به داخل ٿيا. مون کي پڪ نه آهي ته هنن جا دليل مطمئن ڪندڙ آهن پر مڪمل پڻي خاطر، اوائلي اسرائيل جي مبهم ۽ حيران ڪن ديوتائن جي هن مختصر جائزي ۾ مان به وڌ ۾ وڌ امڪاني مثال شامل ڪندس. انهن مان هڪ ديوتا هڪ نوجوان ڏاند جي صورت ۾ آهي، جنهن جي دان ۽ بيت ايل ۾ خاص طور تي پوڄا ڪئي ويندي هئي، جيئن ممفيس ۾ اڀيس ڏاند کي پوڄيو ويندو آهي ۽ ان يا هيليو پولس ۾ نيوس ڏاند کي. هيءُ ڏاند پوڄا، بعد جي روايتن ۾، خروج جي زماني تائين ڌڪي وئي آهي. جڏهن اسرائيل پنهنجي لاءِ بيابان ۾ هڪ ’سونو گلبو‘ ٺاهيو. ڇا هي ڏاند شڪل ديوتا، خود يهوه هو يا يهوه جي گهڻ صورتي روپن مان هڪ روپ هو؟ اهڙو خيال ڪيئون جو آهي، جيڪو واضح انداز ۾ چئي ٿو، ”يهوه کي هڪ جوان ڏاند جي صورت ۾ پوڄيو پئي ويو. ان ڳالهه ۾ ڪو به شڪ نه ٿو ڪري سگهجي ته ڏاند گابي جي پوڄا حقيقت ۾ يهوه جي بنفس نفيس پوڄا هئي.“ ۽ يقيناً ائين صديءَ جي پيغمبرائين لکڻن ۾ اسان واضح نموني اهو ڏسي سگهون ٿا ته ڏاند جي پوڄارين پنهنجو پاڻ کي ديوتا يهوه کي پوڄيندي سمجهيو ٿي، جنهن هنن جي ماڻهن کي مصر جي سرزمين مان ٻاهر آندو هو. پوءِ به بهرحال هڪ ڌارئي ماڻهوءَ لاءِ ههڙي موضوع تي وڏن سامي عالمن کان اختلاف ڪرڻ خطرناڪ ٿي سگهي ٿو. مان پوءِ به ائين سوچڻ جي همت ڪيان ٿو ته اسان هاڻي کانپوءِ اهو نتيجو اخذ ڪرڻ ۾ عقلمندي ڏسي سگهون ٿا ته اصل ۾ ائين نه هو، ته اهو ديوتا جنهن جي ڏاند، گابي جي روپ ۾ پوڄا ڪئي ويندي هئي، ڪو ٻيو ديوتا هو، جيئن مولڪ جنهن لاءِ اسان ڄاڻون ٿا ته هڪ ڏاند جي مٿي سان ظاهر ڪيو ويندو هو ۽ اهو رڳو بعد جي امتزاجي عمل ذريعي ٿيو جو هي ڏاند ديوتا آخر ۾ يهوه طور سڃاتو وڃڻ لڳو، جيئن هڪ بلڪل نئي مختلف اصليت وارو ديوتا (جيڪو ائين لڳي ٿو) نيوس هيلوپولس وٽ راع جو اوتار ليکيو وڃڻ لڳو، جيئن اڀيس، ممفيس وٽ تاهه جو اوتار ۽ اڃا بعد ۾ عوسيرس جو اوتار ليکيو وڃڻ

لڳو. ٻئي پاسي اسانکي اهو به ياد رکڻ گهرجي ته جيئن مسٽر فريرز ڏيکاري ڇڏيو آهي ته هڪ مقدس جانور اڪثر ڪري ان ئي ديوتا جو نمائندو ۽ مجسم سمجهيو ويندو آهي، جنهن تي ان کي عادتاً قربان ڪيو ويندو آهي. هتي وري اسان زمين کي کوٽيون ٿا جيڪا تسلي بخش انداز ۾ رڳو اسان جي گهڻ صورتي دليل جي آخري منزل تي پري ويندي. هڪ ٻيو جانور ديوتا، جنهن جي پڻ هڪ ڌاتوءَ جي مورتِيءَ جي صورت ۾ پوڄا ڪئي ويندي هئي، نانگ هو، جيڪو اسانجي زبان ۾ پتل جي نانگ طور سڃاتو ويندو آهي ۽ جنهن کي اوائلي روايتن جي يهودي مصنفن طرفان برپٽ ۾ موسيٰ سان ڳنڍيو ويو آهي. نانگ جي پوڄا چيو ٿو وڃي ته حزيقياھ جي ڏينهن تائين بنا روڪ ٽوڪ جي جاري رهي جڏهن يهوه جي خالص پوڄا جي اثر هيٺ، جيڪو تڏهن مقبول ٿي رهيو هو، ان مورتِيءَ کي هڪ ڪافراڻي شيءِ سمجهندي، ٽڪرا ٽڪرا ڪري ٽوڙيو ويو هو. هلندي هلندي ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪرڻ بمشڪل ضروري آهي ته نانگ، مصر ۾ سڀ کان وڌيڪ مقدس جانورن منجهان هڪ هو. پوءِ اهي ئي يهوه ازم جي ڌنڌلي پردي مان نظر ايندڙ ان غير يقيني ديومالا جا ڌنڌلا اوصاف آهن جنهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ اٺين صديءَ جي لڳ ڀڳ يهوه پنهنجو پاڻ کي وڌ ۾ وڌ اهم ديوتا طور ڏٺو. مان چوان ٿو وڌ ۾ وڌ اهم ڇا ڪاڻ ته اسانجن رڪابن مان اهو واضح آهي ته ڪيترن ئي زمانن تائين يهوه جي پوڄا ۽ بعالم جي پوڄا ڪنهن به شعوري دشمنيءَ کان سواءِ گڏوگڏ جاري رهي.

۽ خود هي پاڪ يهوه ڪهڙي قسم جو ديوتا هو، جنهن کي يهودين تمام اوائلي زماني کان زوردار نموني سان ۽ ٻين سڀني کان مٿي، ”اسرائيل جو خدا“ مڃيو ٿي؟

جيڪڏهن ڪڏهن هن کي هڪ سوني ڏاند طور تصور ڪيو ويو هو، جيڪڏهن ڪڏهن هن کي روشني، باهه يا سج جو ديوتا قرار ڏنو ويو هو، مان سمجهان ٿو ته اهي تصور ضرور اوصافن جي منتقليءَ ۽ ماڻهن جي مونجهاري جو نتيجو رهيا هوندا، جهڙي نموني اسان اهي مصر جي وڌيڪ تازي عارفاني مذهب ۾ ايترو عام جام ڏسي سگهون ٿا. يهوه

پنهنجي تازي ديوتا پڻي جي شروعاتي ڏينهن ۾ پنهنجي ماهيت ۾ ضرور ڇا رهيو هوندو، مان سمجهان ٿو ته پراڻي روايتي قصي جي ڪجهه ٽڪرن کي پاڻ ۾ گڏائڻ سان اسان ان جو بهتر نموني فيصلو ڪري سگهون ٿا، جيڪي هن جي ڪردار ۽ ڪمن کي صاف نموني ظاهر ڪن ٿا. يهودي نسل سان يهوه جي اوائلي ترين نالن جي قصائي احوال ۾، اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته حران ۾ هي نسلي ديوتا، ابراهيم آڏو ظاهر ٿيو ۽ هن سان وعدو ڪيو ته هو هن مان هڪ عظيم قوم ٺاهيندو. بعد ۾ ابراهيم اولاد جي اڻ هوند جي شڪايت ڪري ٿو، يهوه کي چوي ٿو، ”تو مون کي ڪو به بچ نه ڏنو آهي.“ پوءِ يهوه هن کي ٻاهر وٺي آيو ۽ چيائينس ”هاڻي آسمان ڏانهن نهار ۽ ستارا ڳڻي ٻڌاءِ، اوترائي تنهنجا بچ/ اولاد ٿيندا.“ بار بار اسان ابراهيم کي اولاد ٿيڻ جا ساڳيا وعدا ڏسون ٿا. ”مان تو کي حد کان وڌيڪ انداز ۾ وڌائيندس.“ ”تون ڪيترن ئي قومن جو ابو ٿيندين.“ ”مان تو کي حد کان وڌيڪ اولاد وارو ڪندس.“ ”تو مان بادشاهه پيدا ٿيندا“ ساڳئي نموني سائره لاءِ پڻ چيو ويو آهي: ”هوءَ قومن جي امڙ ٿيندي، قومن جا بادشاهه هن جي اولاد ٿيندا.“ ۽ اسماعيل لاءِ ”مون هن کي نوازي ڇڏيو آهي ۽ هن کي اولاد وارو ڪندس ۽ هن کي حد کان وڌيڪ انداز ۾ وڌائيندس؛ هو ٻارنهن شهزادا ماڻيندو ۽ مان هن کي هڪ عظيم قوم بڻائيندس.“ وقتاً فوقتاً هي رحمتون ابراهيم، اسحاق ۽ هنن جي سموري خاندان لاءِ بار بار دهرايون وڃن ٿيون؛ ”مان توهانجي اولاد کي آسمان جي ستارن جيترو ۽ سمنڊ جي ڪناري تي پيل واريءَ جيترو وڌائيندس ۽ توهانجي اولاد پنهنجن دشمنن جا دروازا جهليندي.“ هنن ٽڪرن مان هر هڪ ۾ ۽ ڪيترن ٻين ۾، جن جو حوالو ڏيڻ جي ضرورت ناهي، پر اهي هر پڙهندڙ آڏو آسانيءَ سان اچي ويندا، يهوه کي خاص طور تي بطور هڪ واڌ جي، نسل جي، جهجهائپ جي، افزائش نسل جي ديوتا جي ظاهر ڪيو ويو آهي. ان نموني اسان خاص موقعن تي پڻ اڪثر نمايان طور تي هن جي پوڄا ٿيندي ڏسون ٿا. هو اهو ديوتا هو، جنهن جي سُنڊ عورتن پوڄا ڪئي ۽ خانداني بزرگن جي مذهب کي زنده رکندي جنهن وٽان هنن هڪ پٽ جي خاص رحمت ٿيڻ جي اميد ڪئي، هي لاڙو بعد جي زماني جي شاعريءَ ۾ به

قائم دائر رهيو: ”هو بي اولاد عورت کان به گهر هلائي ٿو.“ اهو زبور جو شاعر يهوه لاءِ چئي ٿو. ”۽ کيس ٻارن جي هڪ خوش ماءُ بڻائي ٿو.“ ۽ يهوه قصي جي شروعات کان وٺي پڄاڻي تائين اسان نسلي ديوتا جي هيءَ ساڳي خصلت گهڻي حد تائين بي گناه ثابت ٿيل ڏسون ٿا. جڏهن ساره پوڙهي ۽ سالن کان وينل هجي ٿي، يهوه هن وٽ اچي ٿو ۽ هوءَ اسحاق کي پندا ڪري ٿي. پوءِ وري اسحاق ”يهوه کان پنهنجي زال لاءِ دعا گهري ڇا ڪاڻ ته اها سنڍ هئي؛ ۽ يهوه هن جي دعا قبول ڪئي ۽ ربقه هن جي زال پيٽ سان ٿي.“ وري جڏهن يهوه ڏٺو ته ليهه کان نفرت ڪئي وڃي ٿي، هن هن جي ڳيڙ کولي ڇڏي پر راخيل بي اولاد هئي. هڪ دفعو وري سئمن جي پندائش بابت اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته ”منوها جي گهر واري سنڍ هئي ۽ کيس ڪو اولاد نه هو“ پر يهوه جو فرشتو ان عورت وٽ آيو ۽ کيس چيائين، ”ڏس، هاڻي تون سنڍ آهين ۽ ڪو به ٻار نه ٿي پندا ڪري سگهين پر تون پيٽ سان ٿيندين ۽ تو کي هڪ پٽ ڄمندو.“ ۽ حنه جي باري ۾ اسان کي اڃا وڌيڪ نمايان طور تي ٻڌايو وڃي ٿو ته يهوه ”هن جي ڳيڙ بند ڪري ڇڏي هئي.“ تنهنڪري شيلوه وٽ يهوه جي مندر ۾ هن يهوه کي عرض ڪيو ته هيءَ بدنامي هن مان ڪڍي وٺي ۽ کيس هڪ ٻار ڄمي.“ يهوه هن کي ياد ڪيو ۽ هن سيميوئل کي جنم ڏنو. ۽ ان کانپوءِ وري يهوه حنه وٽ آيو ۽ هوءَ پيٽ سان ٿي ۽ هن تي پٽ ۽ ٻه نياڻيون پندا ڪيون.“ ڪيترن ٻين ٽڪرن ۾ اسان کي هوبهو ساڳي امتيازي خصوصيت ملي ٿي؛ يهوه کي هر شيءِ کان مٿي، واڌاري جو ۽ اولاد ڏيڻ جو ديوتا قرار ڏنو وڃي ٿو. ”ٻار، يهوه طرفان هڪ ورثو آهن،“ اهو هڪ مشهور بيت جو تمام بعد جو هڪ ليکڪ چئي ٿو، ”ڳيڙ جو ميوو هن طرفان انعام آهي.“ ”تنهنجي زال تو لاءِ ميوو دار انگور جي ول ٿيندي.“ اهو يهوه شاعر جي وائو، پنهنجي شيدائيءَ کي چئي ٿو. ”تنهنجا ٻار، تنهنجي ميز چوڌاري زيتون جي وڻن جيان هوندا،“ اهو ماڻهو خوش هوندو آهي، جنهن جو ترڪش انهن ٻارن سان ڀريل هوندو آهي.“ اهو هڪ ٻيو زبور جو شاعر چئي ٿو. ”اهي دشمنن سان دروازي تي ڳالهائيندا.“ ٻار ٻار اهو وعدو دهرايو وڃي ٿو ته ابراهيم جو، يوسف جو يا اسماعيل جو اولاد ايترو بيشمار

ٿيندو جيترو آسمان جا ستارا يا سمنڊ جي واري يهوه جي مڪ مراعت بظاهر واڌ جو تحفو آهي، جيڪو اڪثر ڪري مال ۽ گڏهن تائين ڦهليل هجي ٿو پر جنهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ پٽ ۽ ڌيئرون هميشه شامل هجن ٿا. شريعت جو ليکڪ چئي ٿو، ”جيڪڏهن اسرائيل يهوه جي فرمانبرداري ڪري ٿو ته يهوه توهان کي، توهانجي پيٽ جي ميوي (ڪاڌي) ۾، توهانجي مال متاع جي ميوي (ڪاڌي) ۾، توهانجي زمين جي ميوي (ڪاڌي) ۾ خوشحال بڻائيندو پر جي هن جي فرمانبرداري نه ڪندو ته ”توهانجي پيٽ جو ميوو (ڪاڌو)، ۽ توهانجي زمين جو ميوو (ڪاڌو) توهانجي ڳئن جي اولاد ۽ توهانجي پڪرين جا ڌڻ، ملامت ڪيل هوندا.“

هاڻي سڄي دنيا ۾ هر ٻئي هنڌ ساڳئي انداز ۾ اسان عضوو تناسل وارن ديوتائن (Phallic gods) جو هڪ مخصوص طبقو ڏسون ٿا، جن کي افزائش نسل يا اولاد ڏيندڙن طور خصوصي طور تي تصور ڪيو ويندو آهي، ۽ جن کي خصوصي طور تي بي اولاد عورتن طرفان، جيڪي ٻارن جون خواهشمند هونديون آهن، نذرانا پيش ڪيا ويندا آهن. ۽ هتي مشاهدو ڪرڻ لاءِ هي نڪتو آهي ته هي ديوتا اڪثر ڪري (شايد هڪ ماڻهو ايترو به چئي سگهي ته هميشه) پٿر جي ٽپن يا سنگ واحد جي صورت ۾ هوندا آهن. هندستان جو عملي عظيم ديوتا — اهو ديوتا جنهن جي ماڻهو حقيقت ۾ پوڄا ڪندا آهن، مها ديو آهي، ۽ مها ديو جيئن اسان ڄاڻون ٿا، پٿر جو هڪ گول مول ٿيو آهي، جنهن کي لنگر پوڄا آچي ويندي آهي ۽ جنهن کي بي اولاد عورتون، اولاد لاءِ ٻاڏائينديون آهن. اولهه يورپ ۾ به مقدس پٿر آهن، جن تي هاڻي صليب ڇاڙهيو ويو آهي، جن تي بي اولاد عورتون اڃا تائين خدا ۽ مريم يا ڪنهن مقامي وليءَ کي اولاد لاءِ ٻاڏائينديون آهن. اهو مڃيو ٿو وڃي ته جڏهن ته مقدس پٿريل سئي (Obelisk) هڪ نقطه نظر کان (بعد جي نظرئي مطابق) سج جو هڪ ڪرڻو آهي، ٻئي نقطه نظر کان (اوائلي بڻ بڻياد وارو) اها ”فطرت جي افزائشي قوت جي نشاني آهي“، جيڪا ڳالهه هيئن چوڻ جو صرف هڪ ٻيو انداز آهي ته اها عضوو تناسل واري خاصيت جو هڪ بزرگاڻو پٿر آهي. ٿورن لفظن ۾ ان تعلق مٿان وڌيڪ گهڻو زور نه ڏيندي، اسان عمومي طور تي

اهو نتيجو ڪڍي سگهون ٿا ته اُڀو ٿنيو، اوائلي زماني ۾ ئي نه رڳو مري ويل جو هڪ يادگار ۽ روح يا ان پٿر ۾ رهندڙ ديوتا جو نڪاڻو سمجهيو وڃڻ لڳو هو پر اهو ڪنهن پر اسرار ۽ مخفي انداز ۾ مرد ۽ افزائش نسل جو هڪ نمائندو پڻ سمجهيو وڃڻ لڳو هو.

جيڪڏهن اسان ياد ڪريون ته پٿر جو ٿنيو اڪثر ڪري بزرگ يا والد سان سڃاتو ويندو آهي، هن خيال جو سبب سمجهڻ شايد ايترو مشڪل نه ٿيندو. ”هنن پٿرن مان اسان سڀ ورتل آهيون“، قديم پوڄاري ائين سوچيندو آهي، ”هي اسانجا ابا آهن، تنهنڪري اهي اسانکي ٻار ڏيندڙ، اسانجن سمورن نسلن جا پڻدا ڪندڙ ۽ حاصل ڪندڙ افزائش جو اصول ۽ درست ديوتا آهن، جن جي اولاد لاءِ پوڄا ڪجي.“ ان کان علاوه انهن مان ڪيترا جيڪي انسان طور يا گهٽ ۾ گهٽ مٿئين حصي ۾ انسان طور ظاهر ڪيل هوندا آهن، وقت سان گڏ سڌو عضو تناسل جيئن پرائيس — افزائش جو ديوتا آهي، ٿي ويندا آهن، ٿورو صرف وحشي پٿي ڪري پر ٿورو مري ويل جي جنس جي هڪ نشانيءَ طور پڻ ۽ اسان هن آسان تبديليءَ جي فطري پٿي کي ڏسي سگهون ٿا. يونانين جي هرميز ديوتائن کان ڪيترن هاڻوڪن وحشي نسلن جي اگهاڙن عضو تناسل وارن ديوتائن تائين اسان هر هنڌ مقدس پٿر ۽ پدريت جي خيال وچ ۾ هن مستقل تعلق جون نشانين ڏسون ٿا. جتي پٿر هڪ عورت جي قبر کي ظاهر ڪري ٿو، اتي ديوتا کي ظاهر آهي ته هڪ ديويءَ جي روپ ۾ تصور ڪيو ويندو آهي پر ساڳين نتيجن سان. هيرو ڊوٽس شام ۾ عورت جي جنسي عضون سان اُڪريل اُڀا مجسما ڏنا. اهڙي طرح اڀو پٿر جو ديوتا هر هنڌ موجود آهي ۽ هميشه اولاد ڏيڻ جي هڪ ديوتا طور ليکيو ويندو آهي. پر ڇا پٿر جي ٿني جو هي خيال فلسطين ۽ سامي قومن تائين پهتو؟ شاهدي ملي ٿي ته اهو هيرو ڊوٽس جي خيال کان علاوه پهتو. ميجر ڪونڊر، جنهن جي نج آثار قديمه (علم لسانيات جي ابتڙ) جي سمورن سوالن تي راءِ حد کان وڌيڪ احترام لائق آهي، ڪنعاني وقتن بابت چئي ٿو، ”مخروطي پٿر سڄي شام ۾ افزائش مٿان حڪمراني ڪندڙ ديوتائن جو نشان هو ۽ پيالن جا ڪڏا، جيڪي انهن پٿرن ۽ پٿريلين تختين تي ٺاهيا ويا هوندا آهن، انهن مٿان

مقدس پاڻيانيون اوتڻ کي ظاهر ڪندڙ هوندا آهن، جيڪا اڪثر ڪري انساني رت هوندي آهي، جنهن کي اوائلي پوڄارين طرفان انهن پٿرن مٿان ڪڏهن هاريو ويو هوندو آهي.“ هو انهن يادگارن کي هندستان جي لنگر پوڄا سان ڳنڍي ٿو ۽ وڌيڪ چئي ٿو ته ڊاڪٽر چئپلن گليلي جي سمنڊ ڀرسان اڃا تائين زنده اهڙو هڪ مذهب ڳولي لڌو.

ليوسيان، هيرا پولس جي مندر تي موجود ٻن وڏن تنين کي عضو تناسل ڪوٺي ٿو. فنيشينس متعلق ميجر ڪونڊر چئي ٿو، ”مندرن ۾ پوڄيو ويندڙ مک نشان هڪ ٽنپو يا مخروط هو، جيڪو بيشڪ اڻ گهڙيل مخروطي پٿرن مان ورتل هو، جن جي اوائلي وحشي قبيلن جهڙوڪ دراوڙن، عربن، ڪيلٽن ۽ هوتنتوس طرفان پوڄا ڪئي ويندي هئي.“

ته يهوه خود پنهنجي اوائلي ترين روپ ۾ اهڙو هڪ پٿر جو ديوتا هو، مان سمجهان ٿو، ان سلسلي ۾ ثبوت، جيتوڻيڪ شايد بلڪل ئي حتمي نه آهي، پر گهٽ ۾ گهٽ چئجي ته بي حد تجويز ڪندڙ ضرور آهي. مون ان ڏانهن گذريل باب ۾ اڳ ئي ڌيان ڇڪرائي ڇڏيو آهي ۽ ان کي هتي وري ٻيهر مڪمل طور تي دهرائڻ جي ضرورت نه آهي پر ايڪٽر پيڪٽر اضافي ملهائڻا نه هوندا. هڪ نسل جنهن جا ديوتا تقريباً عالمگير نموني مقدس پٿرن ذريعي ظاهر ڪيل هجن، ان ۾ ان عمومي امڪان کان علاوه ته ان جو ڪو خاص ديوتا به ائين ئي ظاهر ڪيل هوندو، جيستائين ان جي ابتڙ ڳالهه ثابت نه ٿي ڪئي وڃي، بعد جي سموري ٻولي ۽ ان اصلي پٿر جي ديوتا جي ختم ٿي چڪي هجڻ کان پوءِ جي لکيل سموري شاعريءَ جو ثبوت موجود آهي، جنهن مان يهوه اڃا تائين گهٽ ۾ گهٽ هڪ تمثيلي معنيٰ ۾ عوامي طور هڪ پٿر يا پهڙ ڪري ليکيو ويندو هو. ڪتاب شريعت جو ليکڪ، موسيٰ جي واتان هڪ گيت ۾ چئي ٿو ”هو (يهوه) هڪ چٽان/ پهڙ آهي.“ ’مان يهوه جو نالو چيپندس‘، پنهنجي ديوتا ڏانهن عظمت منسوب ڪندس. ”يهوه زنده آهي ۽ منهنجي جبل تي رحمت هجي.“ اهو هڪ ٻيو حمد چئي ٿو، جيڪو هڪ بعد جي ليکڪ، سيميئل جي ٻئي ڪتاب ۾ دائود لاءِ گهڙيو آهي. ”منهنجي نجات جي

جبل جو ديوتا شل سرفراز هجي.“ ۽ زبور ۾ اهو نقش بار بار اچي ٿو، ”يهوه منهنجو جبل ۽ منهنجو قلعو آهي.“ يهوه کانسواءِ ٻيو ڪير ديوتا آهي، اسان جي ديوتا کانسواءِ ٻيو ڪير جبل آهي؟ ”هن منهنجا پير هڪ جبل تي رکيا ۽ منهنجو پنڌ بحال ڪيو.“ مون کي جبل ڏانهن وٺي هل، جيڪو مون کان به عظيم آهي.“

”يهوه منهنجو بچاءُ آهي ۽ منهنجو ديوتا منهنجي پناهه جو جبل آهي.“ ”او اچو، اسان کي يهوه لاءِ ڳاڻڻ ڪپي، اسان کي پنهنجي نجات جي جبل ڏانهن هڪ خوشيءَ جو آواز موڪلڻ ڪپي.“ پر اوائلي عبراني ڏو سندن ديوتا يهوه صرف هڪ شيءِ — پٿر جو ٿنڀو يا ڪا ٻي شيءِ هو، جيڪا تابوت يا صندوق ۾ محفوظ ٿيل هئي، جيڪا شيلوه وٽ ڪافي عرصو پيل رهي ۽ جنهنڪري پوءِ يروشلم ۾ مندر ۾ هڪ عمارت جي ديوارن وچ ۾ (جيئن بعد جي تشريح ۾ آهي) روضي طور رکيو ويو. قاضين، سيميوئل ۽ بادشاهن جي ڪتابن ۾ موجود سموريون اوائلي روايتون اسان کي بلڪل صاف نموني ڏيکارن ٿيون ته يهوه خود صندوق ۾ رهندڙ سمجهيو ويندو هو ۽ جنهنڪري هن سان گڏ هن جي سمورن سفرن دوران هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ کنيو هليو هو. ابن عزر وٽ فلسطين سان جنگ جو قصو، دجون جو حريف ديوتا يهوه آڏو ڪرڻ، اسرائيلي ماڻهن وٽ واپس اچڻ کانپوءِ صندوق جا پاڳ، دائود طرفان ان کي يروشلم ڪڍائي وڃڻ، سليمان طرفان آخري تاجپوشي ڪرڻ، اهي سڀ ڳالهيون نمايان طور تي ڏيکارن ٿيون ته يهوه بنفس نفيس صندوق ۾ اندر هڪ فرشتي جي محافظيءَ ۾ رهيو ٿي.

”ڪير هن تمام مقدس ديوتا يهوه جي چهري سامهون بيهڻ لائق آهي؟ بيت شمس جا ماڻهو پڇن ٿا، جڏهن هنن ان مقدس رهائش گاهه اندر نهارڻ جي جرئت ڪئي ته ساڙيلي ديوتا جنهن صندوق جي اندرئين ۾ اندرئين حرم جي اونهائيءَ ۾ رهڻ پسند ڪيو ٿي، هنن کي ماري ڇڏيو. هن سلسلي ۾ ٻن اهم حقيقتن کي نوٽ ڪرڻ سٺي ڳالهه ٿي سگهي ٿي. بلڪل اهڙي هڪ صندوق مصر ۾ مقدس شين يا ديوتائن جي مورتين کي رکڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي هئي. ۽ وڌيڪ اهڙي زماني ۾ جڏهن بني

اسرائيل مصر ۾ ڏن پريندڙ هوندا هئا، هڪ ٿيڀان گهراڻي ملڪ مٿان حڪمراني ٿي ڪئي ۽ عظيم ٿيڀان عضوو تناسل واري ديوتا — خيم جي پوڄا، مصري تسلط جي هر حصي ۾ وڏي پئماني تي ڦهليل هئي.

ڇا هڪ لنڱا يا ٻئي ڪنهن پٿر جي ٽپي جو ڪڏهن مقبرو يا مندر بڻائڻ جو ڪو ثبوت آهي، جيئن هڪ حرم جي عظيم ديوتا جي صورت ۾ هجي ٿو؟ ها بلڪل، ميجر ڪانڊر اهڙا ثبوت اڳ ئي مهيا ڪري ڇڏيا آهن ۽ وڌيڪ ٻيا ثبوت ٻين مختلف ذريعن مان اچڻ وارا آهن. مخروط جيڪو قبرص ۾ ايفروڊائيت کي ظاهر ڪندو آهي، ساڳئي نموني هڪ مندر جي مک شيء طور زيارت گاهه ۾ رکيو ويو، جيئن سمورن مصري مميز جا مجسما مقبرن جي صورت ۾ آهن. ميجر ڪونڊر چئي ٿو، ”ٽالشي پٿر بعد ۾ هڪ مقبرو ٿي وڃي ٿو، جنهن ۾ هڪ مخروط يا مجسمو بيٺل هوندو آهي.“ هن تعلق جي اهميت هڪدم ڏسڻ ۾ ايندي، جيڪڏهن پڙهندڙ ياد ڪري ته ڪيئن مان مقدس پٿرن واري باب ۾ بٽ جو قديم اُپي پٿر مان بٽ بڻياد ڏيکاريو هو. ميجر ڪونڊر وري هڪ دفعو چئي ٿو، ”هندستان ۾ ڪانڊ ۽ ٻيا اڻ آريا قبيلا خام پٿرن جا اهڙا مندر ٺاهيندا آهن، انهن کي گاڙهي رنگ سان رنگيندا آهن — جيڪا مخروطي پٿر ۽ مقدس مخروط يا ٽپي کي قربان ڪيل جانورن، (جيڪي ڪڏهن انسان به هوندا هئا) جي رت ملڻ جي پراڻي رسم جي باقيات هوندي آهي.“ هندستانين ۾ ٽپو هڪ لنگم هوندو آهي ۽ فينيشينس ۾ اها ئي ان جي بظاهر معنيٰ هئي. ۽ يوناني شهرن ۾ اسان کي پاسينيلس کان خبر پوي ٿي ته وڏ ۾ وڏ عظيم الشان يوناني مندرن جي وڏ ۾ وڏ عاليشان اندروني حصي ۾ هڪ اڻ ڪٽيل پٿر ساڳئي نموني زيارت لاءِ رکيل هوندو آهي. حقيقت ۾ اها ڳالهه هڪ قانون هئي ته شاندار مندرن ۾ هڪ پٿر، پوڄا جي مک شيء هجي، يهوه جي پوڄا ۾ هڪ وڌيڪ عجيب امتيازي خصوصيت نوت ڪرڻ گهرجي. نه رڳو هو انساني قربانين مان لطف اندوز ٿيو ٿي پر هن خاص طور تي پهرئين ڄاول ٻار جو نذرانو پڻ طلبيو ٿي ۽ هن ماڻهوءَ جي هر هڪ ٻار لاءِ هڪ جدا ۽ چڱو چوڪو ڀنگ گهريو ٿي، جنهن کي هن پنهنجن خاص شيدائين درميان رهڻ جي اجازت ڏني ٿي. انساني قربانين جي

حقيقت تي زور ڀرڻ جي مونکي مشڪل سان ڪا ضرورت آهي: اهي قربانيون سموري سامي پوڄا جو هڪ اثنت حصو آهن ۽ يهوه جي مذهب ۾ انهن قربانين جي هجڻ کي سمورن غير تعصبي عالمن طرفان عالمگير نموني مڃيو ويو آهي. اڃا جو مثال جنهن کي سيميونل، يهوه جي سامهون ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو ۽ يقينس جي ڏي، جو مثال، جنهنکي هن جي پيءُ پنهنجي فتح تي بطور شڪراني جي نذراني جي قربان ڪري ڇڏيو، جيتوڻيڪ تنقيدي نقط نظر کان اها ڳالهه نڪ نڪ تاريخي نه به هجي، هي مثال يهوه جي پوڄارين جو، جن انهن کي بيان ڪيو، مزاج ۽ عادت ڏيکارڻ لاءِ بلڪل ڪافي ثبوت آهي؛ ساڳيو حال اسحاق جي قربانيءَ واري قصي جو آهي، جيڪو رڳو آخري لمحي تي بچايو وڃي ٿو ته جيئن افزائش جو ديوتا هن کي ڪيترن هزارن ماڻهن جو پيءُ بڻائي سگهي. وري دائود يهوه جي ڪاوڙ کي، سائول جي ستن پٽن جي قرباني ڏيڻ سان ٿڌو ڪري ٿو، ۽ ميڪاهه نبي پڇي ٿو. ”ڇا مان پنهنجو پهريون جاول ٻار پنهنجي گناه لاءِ پيش ڪيان، پنهنجي روح جي گناه لاءِ پنهنجي جسم جو ميوو؟ هي هڪ اهڙو ٽڪرو آهي. جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته ميڪاهه جي زماني ۾ وڏي ٻار جي اهڙي قرباني، مروج يهوه پوڄا جو هڪ عام واقعو هوندي هئي.

انساني قربانيءَ کان طاهر/ ختني تائين جي تبديلي ان کان گهٽ وحشتناڪ آهي، جيتري اها پهرين نظر ۾ لڳندي. هڪ وچٿري قربانيءَ جو قسم پنهنجي پهرئين جاول ٻار کي يهوه لاءِ وقف ڪري ڇڏڻ هوندو آهي؛ يهوه انکي پنهنجو شڪار نه بڻائيندو آهي پر پنهنجو هڪ غلام ۽ مريد ڪري رکندو آهي، ان وڌاري جو پهريون ميوو، جنهن جي ضمانت ڏيڻ هن جو خاص ڪم هوندو آهي. مختلف قانونن ۾ يهوه ماڻهوءَ ۽ جانور جي پهرئين جاول ٻار — ڪڏهن سمورن ٻارن مٿان، ڪڏهن صرف نر ٻار مٿان، پنهنجي دعوى ڪندو آهي. جانورن کي قربان ڪيو ويندو آهي؛ پٽن کي گهٽ ۾ گهٽ بعد جي زمانن ۾ يا ته نذرائيت (يهودي ملان) بڻايو ويندو آهي يا هڪ نذراني يا پئسن جي ڀنگ سان ڇڏايو ويندو آهي. پر اسان ان ڳالهه ۾ شڪ نه ٿا ڪري سگهون ته تمام اوائل جي زمانن ۾

پهرئين ڄاول ٻار کي يهوه جي سامهون ڪنو ويندو هو. موسيٰ ۽ صفوره جي عجيب قصي ۾ اسانکي هڪ عجيب و غريب لوڪ ڪهاڻي ملي ٿي جيڪا هن رسم کي اڻ سڌيءَ طرح ختني (طوهر) جي رسم سان ڳنڍي ٿي. يهوه موسيٰ کي مارڻ ٿي گهريو، بظاهر ان ڪري ته هن پنهنجو ٻار قربانيءَ لاءِ پيش نه ڪيو هو، پر صفوره هن جي گهرواري هڪ پٽ جو چاقو ڪڍي ٿي، ان سان هوءَ پنهنجي ٻار جو ختنو ڪري ٿي ۽ ان رتوهاڻي نذراني کي يهوه جي قدمن ۾ اڇلائي ٿي، جيڪو پوءِ هن جي مڙس کي ڇڏي ڏئي ٿو. ابراهيم طرفان ان رسم جو پايو وجهڻ جي بعد جي احوال بدران هيءُ ئي ختني جي بڻ بڻياد جو سچو پراڻو وضاحتي قصو لڳي ٿو — هڪ اهڙو قصو، جيڪو انهن قصن سان مماثل آهي جيڪي اسان رومن ۽ ٻي اوائلي تاريخ ۾ ڪجهه قديم رسمن يا قانوني فارمولن کي ظاهر ڪندي يا واضح ڪندي ڏسون ٿا. ختنو/طوهر حقيقت ۾ يهوه کي (بطور پندائش جي ديوتا جي) هڪ خوني قرباني پيش ڪرڻ لڳي ٿو؛ هڪ اهڙي قرباني، جيڪا لازمي طور هڪ ڀنگ جي نوعيت واري آهي ۽ تنهنڪري انهن سمورن بين جسماني بگاڙن سان ڀيٽ لائق آهي، جن جو بڻ بڻياد مسٽر هربرٽ اسپينسر پنهنجي مضمون ”سيريمنيل انسٽيٽيوشنس“ ۾ ايترو سٺي نموني ڏيکاري ڇڏيو آهي. ساڳئي وقت هن قربانيءَ جي اصليت يهوه جي ڪردار مٿان بطور هڪ واڌ جي ديوتا جي روشني وجهڻ ۾ مدد ڪري ٿي؛ بلڪل ساڳئي نموني جيئن ڳوڙهن جو مرض، جنهن ۾ فلسطيني، يهوه ۽ هن جي صندوق کي پڪڙڻ لاءِ ونجي ويا جيڪا ڳالهه ان انتقام جي نوعيت ڏيکاري ٿي، جنهن جي فطري طور هڪ پندائش جي ديوتا مان توقع ڪري سگهجي پئي. سڀ کان آخر ۾ اهو سوال ته بعد جي يهودي ليکڪن اهو ڪيئن مڃيو ته صندوق ۾ لڪل شيءِ، هڪ عضوو تناسل وارو پٽر نه هو پر ڏهن احڪامن جو هڪ نقل هو، جيڪي چيو وڃي ٿو يهوه موسيٰ کي ڏنا هئا؟ اهو فيصلو ڪرڻ ڏکيو ٿيندو. پر هتي گهٽ ۾ گهٽ ان موضوع تي هڪ خلاصو موجود آهي، جنهن کي مان پيش ڪيان ٿو. بعد وارا يهودي ڇڏهن سندن يهوه بابت خيال تمام گهڻو ڦهلجي چڪا ۽ آسماني ٿي ويا، پنهنجي پراڻي پٽر پوڄا کان بظاهر شرمندو ٿيل هئا.

جيڪڏهن اهي پنهنجي قيد کانپوءِ ايترا آثار قديم جا ماهر ٿي ويا هئا جو اهو ڄاڻي پئي سگهيا ته اهڙي ڪنهن پٿر حقيقت ۾ ڪڏهن ڪو وجود رکيو ئي نه هو. ته پوءِ هنن لاءِ اهو فرض ڪرڻ کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي ڳالهه فطري هئي ته جنهن پٿر لاءِ هنن ٻڌو هو ته ان صندوق ۾ رکيل آهي، ’ڏهن احـ امن‘، يهوه جي عهدنامي جو هڪ نقل هو؟ ان ڪري ئي شايد بعد ۾ يهوه جي صندوق جي پراڻي ۽ وڌيڪ درست فقري جي جاءِ تي ”عهدنامي جي صندوق“ جو فـرقو آندو ويو. هڪ وڌيڪ تجويز، جيڪا اڃا وڌيڪ خالص انوماني لڳي ٿي، احرامي سرن وارا مخروط، جن تي مري ويل لاءِ ڪتبا لکيل هوندا هئا، فنيشينس طرفان قبرن لاءِ ڪتب آندا ويندا هئا. اهو بلڪل ممڪن آهي ته اصلي يهوه اهڙو هڪ قديم ٿنڀو هجي، جنهن تي ڪجهه اوائلي قسم جون تحريرون چٽيل هجن، جن کي بعد ۾ ”ڏهن احڪامن“ جي مساوي يا انهن جون نشانين سمجهيو ويو هجي. پوءِ سمورن ثبوتن کي ڪنو ڪندي جيستائين اسان هاڻي انهن کي حاصل ڪري سگهون ٿا ۽ انهن کي ٻئي هنڌ موجود ثبوت سان ڀيٽي وسيع بشرياتي پئماني تي واضح ڪري سگهون ٿا، مان اهو چوندس ته هيٺيون تجويزون ڪافي سٺي نموني ممڪن لڳن ٿيون. اسرائيل جو اصلي مذهب هڪ گڏيل سڏيل گهڻ خدائي هو، جنهن ۾ ڪيترائي مختلف قسمن جا ديوتا هئا ۽ اهو ٻين سمورن مذهبن جيان گهريلو ۽ قبائلي بزرگ پوڄا تي ٻيٺل هو. هنن جا ڪي ديوتا ٿورو يا گهڻو ڌنڌلي نموني انساني شڪل وارا هئا. پر انهن جي اڪثريت مقدس پٿرن، مقدس وڻن يا ڪاٺ جي مخروطن جي صورت ۾ پوڄي ويندي هئي. هنن ديوتائن جو وڏو حصو سامي قسم جو هو ۽ بني اسرائيل ۽ سندن پاڙيسرين ۽ ٻين قبيلائين لاءِ مشترڪ هو. بهرحال يهودي پوڄا جي ڪردار ۾ مصر ۾ بظاهر ٿورڙي تبديلي آئي يا هر صورت ۾ مصري اثرات لڏپلاڻ جي زماني وقت هڪڙن ديوتائن جي ٻين ديوتائن مٿان ترجيح کي جنم ڏنو. خاص طور تي هڪ ديوتا، يهوه جي نالي سان، بني اسرائيل لاءِ گهڻي ڀاڱي مخصوص ٿي ويو، اهو سندن نسلي ديوتا هو ۽ تنهنڪري سموري ممڪنات ۾ هڪ اوائلي قبائلي بزرگ يا اهڙي بزرگ جي نمائندگي ڪندڙ هڪ پٿر هو. قصا غالباً پنهنجي هن

نتيجي ۾ صحيح آهن ته هن ديوتا جي اڳواٽ ئي بني اسرائيل طرفان مصر ۾ سندن رهائش کان اڳ پوڄا ڪئي ويندي هئي؛ هي قصا هن مذهب جي زبردست واڌاري ۽ ڦهلاءَ کي خروج جي زماني ڏانهن منسوب ڪرڻ ۾ تقريباً يقيني طور تي درست آهن. بني اسرائيل گهٽ ۾ گهٽ خروج جي تاريخ کانپوءِ اڳتي، پنهنجين سمورين مسافرين دوران هن ديوتا کي يا هن جي ڪچي مورتِيءَ کي هڪ تابوت يا صندوق ۾ رکي ساڻ هلندا هئا. اهڙي نموني ڪافي هليل شيءِ غالباً هڪ مخروطي پٿريلو ٿنيو هئي، جيڪو اسانجي ويچار مطابق ٿي سگهي ٿو ته ڪنهن ديوتا بڻايل بزرگ جي قبر جو پٿر رهيو هجي ۽ هي بزرگ يهوه، يا ته هڪ مخصوص نالو هو يا هڪ تشريحي ڪتبو هو. جيتوڻيڪ خود نالو، جيئن ڪولينزو تجويز ڪري ٿو، ڪنعاني هو ۽ اڳواٽ ئي هڪ مقامي ديوتا سان تعلق رکندڙ هو، ان جو صندوق جي مقدس پٿر مٿان اطلاق، هڪ نسل يا ملڪ جي ديوتائن کي ٻئي نسل يا ملڪ جي ديوتائن سان سڃاڻڻ جي عام رجحان جو محض هڪ وڌيڪ مثال هو. خود پٿر هميشه مصري پراسراريت ۾ لڪل رهيو ۽ ڪنهن به نجِي ماڻهوءَ کي ان کي ڏسڻ جي اجازت نه هوندي هئي. قربانيون — ٻنهي قسمن جون انساني ۽ ٻيون، هن کي پيش ڪيون وينديون هيون، جهڙي نموني ٻين ديوتائن کي پيش ڪيون وينديون هيون جيڪي هن جا ساٿي ۽ بعد ۾ نفرت ڪيل حريف هئا. پٿر کي ٻين ٿنڀي صورت مقدس پٿرن جيان پنڌائشي قوت جو نشان سمجهيو ويندو هو. ختنو، يهوه ڏانهن قربانيءَ جي هڪ علامت هو، پهريان بيشڪ رضاڪارانه طور يا هڪ پنگ جي طريقي طور ادا ڪيل پر پوءِ يهوه پوڄا جي واڌاري ۽ مخصوص پٿي سان يهوه جي ’چونڊيل قوم‘ جي هڪ نمايان رسم طور. هن سخت نسلي ديوتا مان، هڪ وحشي قبيلي جي محض مقدس ٿنڀي مان بعد جي يهوديت جي مالڪ خدا ۽ عيسائيت جي مالڪ خدا جو تصور آهستي آهستي پنڌا ڪيو ويو، جيڪو هڪ قوت ابدي، سپرڪجهه ڄاڻڻ وارو، قادر مطلق، پاڪ پر جلال، آسماني ۽ مافوق البشر ديوتا آهي جنهن جو انساني دماغ ڪڏهن تصور ڪري سگهيو آهي. ڪهڙي امتزاجي عمل ۽ اخراج جي ڪهڙي روحاني تصوف ۽ قومي جوش جي ڪهڙي اخلاقي

ڪوشش ۽ تصوراتي آدمي جي سست ارتقائي عمل ذريعي ايڏو طاقتور
خدا آخر ڪار ايڏي غير هونهار بڻ بڻياد مان ڦٽي ٻاهر نڪتو، ان جي ڄاڻ
ڪرڻ ۽ انکي بيان ڪرڻ اسانجن ايندڙ بابن جو مقصد هوندو.

باب ڏهون

وحدانيت جي نظريي جو اڀرڻ

اسان ڏسي چڪا آهيون ته يهودي اصل ۾ گهڻ خدا پرست هئا ۽ سندن نسلي ديوتا يهوه لڳي ٿو ته هنن طرفان اوائلِي زمانن کان گول مول پٿر جي ٿنڀي جي هڪ مادي روپ ۾ پوڄيو پئي ويو. يا وڌيڪ فطري انداز ۾ ڳالهائجي ته جنهن شيءِ جي هنن پوڄا ڪئي، ان کي هنن ديوتا قرار ڏنو ۽ انکي يهوه سڏيو. ٻيو سوال جيڪو اسانکي ٽڪرائي ٿو، اهو آهي ته اسرائيل هن معمولي شروعات کان، بعد جي زماني جو نج وحداني نظريو ڪيئن حاصل ڪيو؟ يهودي نسل جي صورتحال يا حالتن ۾ اهڙو ڇا هو جنهن بعد جي يهودين کي پنهنجن ٻين سمورن ديوتائن کي ٽڌي ڇڏڻ تي مجبور ڪيو ۽ پنهنجي اوائلِي قومي مقدس پٿر مان سڀ کان پر جلال، ڪٽر ۽ قادر مطلق ديوتا جيڪو انسانذات ڄاتو آهي، ٺاهي ڇڏڻ تي مجبور ڪيو؟

مان سمجهان ٿو ته هن ڳري سوال جو جواب جزوي طور تي سامي ذهن جي هڪ مخصوص عام لاڙي ۾ ۽ جزوي طور تي عيسائي دور کان اڳ نائين، اٺين، ستين، ڇهين، ۽ پنجين صديءَ دوران اسرائيلي قبيلن جي مخصوص سياسي ۽ سماجي حالتن ۾ ملي ويندو يا مسئلي جي مجوزو حل کي اڳ ۾ ئي هڪ اڃا وڌيڪ آسان شڪل ۾ رکندي يهودي توحيد پرستي ڪنهن حد تائين سمورن ديوتائن کي پاڻ ۾ گڏائڻ جو نتيجو هئي؛ جنهن ۾ هر هڪ جا اوصاف ۽ خصلتون، ٻئي ۾ ضم ٿي ويا، رڳو نالا الڳ الڳ رهيا. ۽ ڪنهن حد تائين اها شديد قومي حب الوطنيءَ جو نتيجو هئي، جنهن جو نسلي ديوتا يهوه فوري نتيجو، اظهار ۽ آرزو ڪيل اميد هئي. يهوه اسرائيل لاءِ وڙهيو ۽ رڳو يهوه تي ڀروسو ڪرڻ سان اسرائيل، مصر ۽ اشورا کان پاڻ کي بچائي سگهندو؛ اها ڳالهه اڄ اسانکي انڌاڏند تعصبانه لڳي ٿي ۽ صورتحال جي سمورين حقيقتن طرفان صريحاً غلط ثابت ٿيل، جيڪا اها آخرڪار هئي، پوءِ به بهرحال ان يهودي محب و

طنن جو هڪ مرڪزي خيال جوڙيو ٿي ۽ آهستي آهستي ان جو نتيجو پهريان هڪ مخصوص ۽ بعد ۾ هڪ سڄي هڪ خدائي يهوه مذهب جي مضبوط بحاليءَ جي صورت ۾ نڪتو. اها ارنيسٽ رينان جي شاندار بظاهر متنازع ۾ حقيقت ۾ صحيح ڳالهين منجهان هڪ آهي ته سامي ذهن فطري طور وحدانيت پرست ٿيندو آهي. در حقيقت يهودي ذهن هر هنڌ ساڳيو گهڻ خدائي مذهب پڻدا ڪيو آهي، جيئن هر هنڌ انسانن جي هر ٻئي تولي طرفان پڻدا ڪيو ويو آهي. پوءِ به بهرحال رينان جي منجهائيندڙ دليل ۾ سچ جي هي ڳر موجود آهي: سامي ماڻهو گهڻن بين ماڻهن جي پيٽ ۾ وڌيڪ سولائيءَ سان پنهنجن ديوتائن جو صفتون، بين ديوتائن ۾ ضم ڪندا آهن. اهو حقيقت ۾ ڪنهن به اعتبار کان هڪ خالص سامي ڳڻ نه آهي. اسان مصري مذهب جي اڀياس دوران اهو اڳ ئي ڏسي آيا آهيون ته ڪيئن ديوتائن جا سمورا روپ ۽ ڪم آخرڪار هڪ سخت الجھيل ملاوت، ديوتائن جي هڪ ڪچڙيءَ ۾ مرجھائجي ويا، جنهن مان راع ۽ ٽم جي، امن ۽ عوسيرس جي، نيٺ ۽ اسيس جي، تاه ۽ اڀيس جي اصلي شخصيتن کي يقين سان الڳ الڳ ڪرڻ عملي طور ناممڪن ٿي پيو. حتاڪ هيلاس جي نسبتاً جامد ۽ انفرادي ديومالا ۾ به اها ڳالهه ڪافي اڪثر ٿئي ٿي جو مختلف ديوتائن جي جدا هجڻ کي شخصيت ۽ مراعت - ٻنهي جا مونجهارا لڪائي ڇڏن ٿا. ايفروڊائيت ۽ هيراڪليس پنهنجن مجسمن ۾ گهڻ روپي آهن. پر سامي مذهب ۾ گهٽ ۾ گهٽ ان جي آخري منزل ۾، جتي اسان جو هنن سان مهاڏو ٽٽي ٿو، مختلف ديوتائن جا مهاندا ايڏا ته ڌنڌلا ۽ اڻ چٽا ٿيل هجن ٿا، جو محض انهن جي نالن کانسواءِ مشڪل سان ڪا ٻي شيءِ يقين سان سڃاڻي سگهجي ٿي. ٻيا ڪي به ديوتا ايڏا پراسرار ۽ ايڏا مبهم نه آهن. هن ديومالا جو مثال ايل-شدائي جي اها مڏم مورت آهي جيڪا يهودي پوڄا جي اها اوائل ۽ خوفناڪ شيءِ آهي جنهن جي اوصافن ۽ ماهيت متعلق اسان مثبتاً ڪجهه به نه ٿا ڄاڻون پر جيڪا سموري يهودي سوچ جي پس منظر ۾ انسان جي روح مٿان فطرت جي اجهل ۽ شهزور قوتن جي بي نام ۽ ڏڪائيندڙ خوف جي صورت آهي. سامي مذهبي تصورن جو هي ابهام ۽ پراسراريت لڳي ٿو ڪنهن حد تائين سامي تهذيب

جي غير فنڪاراڻي سپاءَ تي دارومدار رکن ٿا. سامي ماڻهو ورلي پنهنجي ديوتا جي صورت اُڪريندو آهي. رومن مشاهدو ڪندڙن اها ڳالهه حيرت سان نوٽ ڪئي ته ڪارميل جي مقبري ۾ ڪوبه بُت نه هو. پر ان سامي نسل ۾ گهر ڪيل خصلتن تي پڻ دارومدار رکيو ٿي. اداس، غور و فڪر ڪندڙ، مغرور، سنجيده پر عجيب نموني خيالي پلاءُ پڄائيندڙ؛ اڄ جو عرب شايد اسانکي اوائلي سامي مذهبي سوچ جي اڻ ڄڻي ماهيت جو ڪو سراغ ڏئي. اتي شيول کان وڌيڪ پواڻي هينين دنيا موجود نه هئي؛ اتي الوهر کان وڌيڪ هلڪو خوفائتو ديوتا ڪو نه هو، جيڪو يهودي صوفيائي چڪر جي اوائلي ڪهاڻين ۾ تري ٿو. انهن جا چڙا نالا به مشڪل سان اسانکي ڄاتل آهن، اهي اسان وٽ محض ههڙن تشريحي لقبن ذريعي جيئن ابراهيم جو خدا، اسحاق جي دهشت، زبردست طاقت، سڀ کان اعلى ديوتا بعد جي يهوديائي ڪٽ ڪوٽ جي پردي منجهان پهچن ٿا. حقيقت ۾ سڄو يهودي ڪيترن بين وحشي ماڻهن جيان پنهنجي ديوتا جي اصلي شڪل نهارڻ کان يا هن جو صحيح نالو وڌي آواز سان ونڻ کان لڳي ٿو ته ڊنل هوندو آهي. هن جو ديوتا هڪ صندوق جي اونداهيءَ ۾ يا هڪ اندرئين خيمي يا حرم جي اونهي اداسيءَ ۾ لڪل هو؛ اُچار جيڪي هن جي پوڄا جي شيءِ کي ظاهر ڪن پيا، ڪڏهن به مڪمل نموني نه چيا ويندا هئا، سواءِ وڌ ۾ وڌ مذهبي رسم وارن موقعن تي پر ڪنهن تشريحي لقب سان نتايا يا مدغم ڪيا ويندا هئا. ايسٽائين جو ويندي خود يهوه جو اڻ اچارجنڊڙ لقب، اسان جن دستاويزن مان ظاهر ٿئي ٿو ته هڪ بعد جو نالو هو، جنهنکي خروج دوران هڪ قديم ديوتا مٿان رکيو ويو؛ جڏهن ته بعال ۽ موليڪ جي حريف لقبن جي معنى آقا ۽ بادشاهه کان وڌيڪ بي ڪجهه به نه آهي. هڪ حد کان وڌيڪ تعظيم سامي ماڻهوءَ کي پنهنجي ديوتا جي ذاتي ظهور يا سڄي نالي متعلق ڪجهه به ڄاڻڻ کان منع ڪيو ٿي، سو تنهنڪري تقريباً سمورن ديوتائن جا مهاندا هڪ جيتري نموني غير يقيني ۽ غير شڪلي رهجي ويا. پر مختلف سامي ديوتائن جي شڪلين ۽ ڪمن درميان صحيح نموني فرق ڪرڻ جي ڏکيائيءَ کان علاوه جيڪا انهن جي پوڄارين به شروع کان ضرور محسوس ڪئي هوندي، ترقي ڪيل عقيدي

۾ هڪ ٻي اضافي ڏکيائي بي قابو تصوف ۽ فطرت پوڄا جي بزرگ روحن جي بطور ديوتائن ۽ ديوين جي، قديم عقيدي مٿان غالب پوڻ ڪري پئدا ٿي. بلڪل جيئن راع سڄ، بعد جي زمانن ۾ تقريباً هر مصري ديوتا سان سڃاتو وڃڻ لڳو، اهڙي طرح شمسي خيال ۽ شمسي ڏند ڪٿائن آخر ۾ تقريباً هر سامي ديوتا جي الڳ شخصيت کي متاثر ڪيو. ان جو نتيجو اهو نڪري ٿو ته سمورا ديوتا، آخر ۾ عملي طور هڪٻئي کان الڳ سڃاڻڻ لائق نه ٿا رهن؛ هڪڙو، ايترو ته ٻئي جهڙو ٿي وڃي ٿو جو مختلف تشريحن ڪندڙ وڏي وڌ مختلف سڃاڻپون ڪن ٿا ۽ ائين ڪرڻ ۾ اهي (ڏندڪٿائي نقطه نظر کان) مضبوط شمسي يا بي قابو خانداني هڪجهڙائيءَ ڪري بظاهر حق بجانب به آهن، جيڪا سڄي ديومالا ۾ ان جي بعد جي منزلن ۾، موجود هجي ٿي. ان ڳالهه ۾ پراڻي اسڪول جي ڏاهن به شڪ ڪيو آهي ته آيا يهوه خود پنهنجي وڏي دشمن بعل جو روپ ته نه آهي، آيا اهي ٻئي هيٺ پاڙ ۾ ساڳيا ته نه آهن، هڪ گهڻ نامي سورج ديوتا جا محض مختلف روپ! اسان آڏو، جيڪي هر بعل ۾ هڪ نمايان مقبري جو الڳ روح ديوتا ڏسون ٿا، اهڙي شناخت واضح نموني نا ممڪن آهي.

خود بعل يا يهوه جي پوڄارين آڏو بهرحال هي پيچيده ڏند ڪٿائي مسئلا ڪڏهن به سامهون نه آيا. نالي ۽ پاڪ جڳهه جو فرق خصلت يا سڀاءَ جي ضروري سڃاڻپ جي باوجود هنن لاءِ بلڪل ڪافي هو. اهي هڪٻئي کي هڪ وضاحتي لقب لاءِ قتل ڪري ڇڏيندا يا پنهنجي لاءِ موت قبول ڪندا پر هڪ مخالف قربانگاهه تي قربانيون پيش نه ڪندا. پوءِ به بهرحال مختلف اثرن هتي، جيئن ڪنهن ٻئي هنڌ امتزاجي عمل جي هڪ بتدريج چرپر وجود ۾ آڻڻ لاءِ سازش ڪئي، بين لفظن ۾ ڪيترن ئي الڳ الڳ ديوتائن جو هڪ ديوتا ۾ ضم ٿي وڃڻ، ڪيترن ئي اصل ۾ جدا جدا ديوتائن جي هڪ آخري سڃاڻپ. هي ڪهڙا اثرات هئا، اسان کي هاڻي مختصراً انهن تي غور ڪرڻ گهرجي. سڀ کان پهريان اسان کي ياد رکڻ گهرجي ته جڏهن ته مصر ۾ ان جي خشڪ ۽ خصوصي طور تي حفاظت ڪندڙ موسم ڪري مميز، بُت مقبرا ۽ مندر ڪيترن زمانن تائين اڻ تبديل ٿيل ۽ محفوظ ٿيل رهي سگهن پيا پر ٻين تقريباً سمورن ملڪن ۾

برسات، هوا ۽ وقت انساني دستڪاريءَ کي ختم ڪندڙ طاقتور قوتون ٿين ٿيون. اهڙي طرح جڏهن ته مصر ۾ مري ويل بزرگ جو عقيدو ان حالت ۾ ڪيترين ئي صدين تائين اعترافاً ۽ کليل نموني زنده رهي ٿو. پر ٻين گهڻن ملڪن ۾ پوڄا جي اصل ذاتي شين کي وڌ ۾ وڌ وساري ڇڏڻ جو رجحان آهي؛ مبهم ديوتا ۽ ارواح، تاريخي ماڻهوءَ جو مقام آهستي آهستي هٽڻ ڪندا آهن، رسمون آخر ۾ خاص ماڻهن بدران مقامن سان جڙي وينديون آهن. مقبرو غائب ٿي سگهي ٿو پر پوءِ به مقدس پٿر جي پوڄا روايتي عزت و احترام سان ڪئي ويندي آهي. مقدس پٿر غائب ٿي سگهي ٿو پر پوءِ به مقدس وڻ کي هر سال قربان ڪيل ماڻهن جي رت سان آبيارو ويندو آهي. وڻ خود ختم ٿي سگهي ٿو پر ان جي ٿڌ کي هر سال خوش و خرم لباس سان سينگاريو ويندو آهي. اهو ٿڌ به ڳري ختم ٿي سگهي ٿو پر پوءِ به کاڌي جا تحفا يا پڙن جا نذرانا ان مقدس چشمي ۾ اڇايا ويندا آهن جيڪو ان وڻ پراسان ڪڏهن وهيو ٿي. اهڙي طرح اهو هنڌ خود پاڪ ٿيڻ لڳو جيڪو اسانکي بعد جي فطرت پوڄا جو هڪ واضح ۽ کليل ذريعو ڏئي ٿو.

اهي ديوتا يا ارواح جيڪي انهن مندرن ۾ رهيا ٿي، زمانن جي وڌيڪ کانپوءِ فطري طور هڪٻئي جهڙا ليکيا وڃڻ لڳا. آخر ۾ رڳو اهو ديوتا پڻو ئي هوندو آهي جيڪو گهڻي عرصي تائين سندن انفرادي خصلتن مان وڃي بچندو آهي. سندن نالا اڪثر ڪري اڻڄاتل رهجي ويندا آهن، اهي صرف لبنان جي مالڪ، مائونٽ پيور جي بعال طور ياد ڪيا ويندا آهن. ان ۾ حيرت جي ڪا ڳالهه ناهي ته ڪجهه عرصي کانپوءِ اهي عملي طور ساڳيا سمجهيا وڃڻ لڳا، جڏهن ته ساڳيون ڏند ڪٿائون ايندڙ نسلن طرفان اڪثر انهن مان ڪيترن ديوتائن سان ڳنڍيون وينديون آهن. حقيقت ۾ اسانکي خبر آهي ته نوان نالا ۽ ويندي ڌاريا مداخلت ڪندڙ نالا، اڪثر اصلي نالن جي جڳهه وٺندا آهن جڏهن ته ديوتا خود اڃا تائين ساڳي بي صورت پٿر جي طور تي ساڳين ڏسيل رسمن سان، ساڳين گندن يا عاليشان مندرن ۾ پوڄيو پئي ويندو آهي. اهڙي طرح ميلڪارٽ تائڻر جو بعال بعد جي ڏهاڙن ۾ هيراڪليس جي يوناني نالي هيٺ پوڄيو وڃڻ لڳو.

۽ اهڙي طرح ببلوس وٽ به مقامي ديوتا، جيڪي پهريان شامي ديوتائن — اڊونس ۽ عيسٽارتي جهڙا سمجهيا ويندا هئا، بعد ۾ مصري ديوتائن — اوسيرس ۽ ايسس سمجهيا وڃڻ لڳا. پوءِ به ان علائقي جون ڏند ڪٿائون اسانڪي ڏيکارن ٿيون ته ان سموري عرصي دوران سڄي پوڄا، هڪ مقدس وڻ جي مثل ٿڙ کي پيش ڪئي ويندي هئي، جنهن لاءِ چيو ويندو هو ته هڪ ديوتا جي قبر مان ڦٽو هوندو آهي، ٻين لفظن ۾ هڪ قديم قبيلائي سردار جي قبر مان. ان سان ڪو فرق نه ٿو پوي ته ڏند ڪٿائون ڪيترو گهڻو تبديل ٿين ٿيون، هي مقامي مذهب هميشه مستقل رهندا آهن؛ مقدس پٿرن کي هتي بطور جنن طرفان واسيل هجڻ جي، بيان ڪيو ويندو آهي. ۽ هتي عيسائي شهيدن جي يادگارن طور؛ مقدس گوه هتي نمف ديويءَ يا هيرو ڏانهن منسوب ڪيا ويندا آهن ۽ هتي ولي يا پريءَ لاءِ نذرانا وصول ڪندا آهن. ائين انگلينڊ ۾ لافاني پوڄا وارا پاڪ شاه بلوط، سيڪسن هينٽنڊم ۾ ’ٿور جا شاه بلوط‘ بٿيا ۽ قرون و سطل جي عيسائيت ۾ ’انجيل جا شاه بلوط‘ بٿيا.

آخر ۾ پوڄا جي تازين منزلن ۾ مذهب جي ڏند ڪٿائي بنياد يا نظريي ۾ آسماني جسمن ۽ فطرت جي عظيم قوتن کي داخل ڪرڻ جي هڪ ڪوشش هميشه ڪئي وئي آهي. هر بادشاهه، سورج جي اولاد هوندو آهي ۽ تنهنڪري هر عظيم ديوتا پنهنجي ذات ۾ لازمي طرح هڪ سچ هوندو آهي. هنن فخرن مان اڻڪٽ ڏند ڪٿائون ڦٽن ٿيون، جن کي ڏند ڪٿائون گهڙيندڙ غلطيءَ سان مذهب جون مرڪزي حقيقتون، ۽ وسيعا سمجهي وينا آهن. پر اهي اهڙي قسم جون شيون ناهن. تصوف ۽ اشاريت، قديم نه ٿا ٿي سگهن؛ اهي بعد جي زمانن جي سڌريل مذهبي ڏاهن طرفان روايتي مذهب جي ڪچن خيالن ۽ اڃا به وڌيڪ ڪچين رسمن ۾ اندر لڪل معنيٰ کي سمجهڻ جون معنيٰ خيز ڪوششون آهن. مان هن ڳالهه جو اضافو ڪندو هلان ته ڊاڪٽر رابرٽسن سمٿ جا عالماڻه ۽ قابل ڪتاب اهڙي طرح سندس مستقل مزاج عزم ڪري فطرت پوڄا کي قديم سمجهڻ باعث لڳاتار خراب ٿي ويا آهن. فطرت پوڄا حقيقت ۾ بعد ۾ ورتل آهي پر هن طرفان انکي اوائلي ترين شروعاتي نقطو سمجهيو ويو آهي، جڏهن

ته اها حقيقت ۾ اعلى ترين ۽ تازہ ترين پنڊوار آهي.

واضح طور تي جڏهن سمورا ديوتا پنهنجن ٻاهرين ۽ ورتل اوصافن ۾ ٿورو يا گهڻو سچ وارا ٿي چڪا هجن ٿا، پوءِ سڃاڻپ ۽ بين الاقواميت جو عمل نسبتاً آسان ٿئي ٿو. اهڙي طرح يهودي مذهب ۾، قديم عقيدي مٿان فطرت پوڄا جي حاوي ٿيڻ ذريعي آيل امتزاجي عمل توحيد پرستيءَ جي بعد جي مڃتا لاءِ ضرور رستو صاف ڪري ڇڏيو هوندو، جيئن اسان ڄاڻون ٿا ته ان مصر جي مخفي مذهب ۾ سمورن ديوتائن کي ايترو هڪٻئي جهڙو ڪري ڇڏڻ ذريعي ڪيو، جو پوڄارين کي رڳو پنهنجي ديوتا جو نالو تبديل ڪرڻو پيو، نه ته ضروري تصور جون خاصيتون. اسان کي پهريان ڏسڻ ڪپي ته ڪيتري حد تائين هن امتزاجي عمل، يهوه — صندوق ۾ محفوظ ڪيل عضوو تناسل جي شڪل جهڙي پٿر ديوتا، جي بعد جي تصور کي متاثر ڪيو ۽ پوءِ اسان کي بعد ۾ اهو معلوم ڪرڻ ڪپي ته ڪيئن اشوري جارحيت خلاف محب وطن رد عمل ان پٿر کي آخر وحداني يهوه پوڄا جي اُڀرندڙ عمارت مٿان رکي ڇڏيو. اڪثر اها دعوى ڪئي ويندي آهي ته يهوه کي اسرائيل ۾ ڪيترن ئي هنڌن تي هڪ سوني گابي جي روپ ۾ پوڄيو ويندو هو. ائين چئجي ته جن يهودين هڪ ڌاتوءَ جي گابي جون مورتيون ٺاهيون، پنهنجي لاءِ اهو سمجهيو ٿي ته هو پوءِ به يهوه جي پوڄا ڪري رهيا آهن. ويندي ائين صديءَ جا رسول گابي/ڏاند جي پوڄا کي يهوه پوڄا جو هڪ روپ ليکن ٿا، جيتوڻيڪ اهو پوڄا جو اهڙو روپ نه هو، جنهن کي هو ذاتي طور پنهنجي منظوري ڏئي سگهن. پر گابو پنهنجي اصليت ۾ غالباً، صندوق ۾ موجود پٿر کان هڪ الڳ ديوتا آهي ۽ جيڪڏهن ان جي پوڄا کي اسرائيل جي پهاڙ پوڄا سان سڃاتو ويندو هو، ته اهو رڳو امتزاجي تصوف جي بعد جي هڪ ٽڪري ذريعي ٿي سگهي پيو. شايد هتي ناتو، جيئن اڀيس جي مثال ۾ هو، گابي جي فطري تخليقي قوت جي تمثيل بڻائڻ جي پادراڻي مڃتا هو؛ هڪ اهڙو خيال جيڪو اهڙي ديوتا لاءِ خاص طور تي مناسب هوندو، جنهن جو وڏي ۾ وڏو ڪم، اولاد ڏيڻ جي عمل کي همٿائڻ هو. پر ڪنهن به حالت ۾ اسان هن بعد جي گابي پوڄا ۾ مقدس پٿر جي پراڻي

پوڄا کان مڪمل طور تي الڳ هڪ وڌايل عنصر ڏسون ٿا. ائين جيئن راع جي پوڄا، اصليت ۾ نيسوس جي ٽوٽل پوڄا کان مڪمل طور تي الڳ آهي يا جيئن امين جي پوڄا خير ۽ عوسيرس جي پوڄا کان مڪمل طور تي الڳ آهي. پٿر ديوتا ۽ ڏاند ديوتا آخر ۾ نيٺ هڪ ديوتا ۾ ضم ٿي وڃن ٿا، گهڻي ڀاڱي ائين جيئن تمام پوءِ جي تاريخ ۾ يسوع مسيح نالي هڪ ماڻهو، يهودي ديوتا ۾ ضم ٿي وڃي ٿو ۽ جديد عقيدن ۾ پراڻي ديوتا کان وڌيڪ تعظيم ماڻي ٿو، جنهن کي هو عملي طور هٽائي ڇڏي ٿو. خود يروشلم جي مندر ۾ ڏاند/گابي پوڄا جي نشانين جي بظاهر اجازت ڏنل هئي. قربانگاهه کي جنهن مٿان روزاني جي قرباني ساڙي ويندي هئي، چار سڱ هئا ۽ درٻار ۾ ”پتل جو سمنڊ“ ٻارهن گابن جي مورتين مٿان بيٺل هوندو هو. جڏهن اسان اهو ياد ڪريون ٿا ته مولڪ کي هڪ ڏاند جو مٿو هو، تڏهن اسان کان هنن نشانين ۾ ان بتدريج امتزاجي عمل جو هڪ اهڃاڻ ڏسڻ مشڪل سان گسي سگهي ٿو، جيڪو سمورن مهذب ملڪن ۾ سمورين ترقي ڪيل ديومالائن مٿان مستقل طور تي اثر ڪري ٿو.

وڌيڪ اهميت واريون يهوه کي بعد ۾ سج سان سڃاڻپ ڪرائڻ واريون فرض ڪيل نشانين ۽ هن جو بطور هڪ بدليل ۽ ڪايا پٽيل سورج ديوتا جي ظاهر ٿيڻ واريون شيون آهن. اها ڳالهه پهريان ئي سگهي ٿو ته عجيب لڳي ته هڪ مقدس پٿر طرفان اهڙو هڪ ڪردار ڪڏهن حاصل به ڪري سگهجي پيو، پر ڇا اسان کي مصري پٿر جي سُئيءَ جي بلڪل ساڳي تاريخ ياد ناهي؟ جيڪا ساڳئي انداز ۾ سڀ کان پهريان ۽ اول اُپي ٿيبي يا سنگ واحد کي ظاهر ڪندي آهي، يعني قديم قبر جي پٿر کي پر ثانوي طور ۽ ڪنهن ٻي شيءِ مان ورتل هجڻ طور هڪدم تخليقي مٽي ۽ سج جي هڪ ڪرڻي کي. اسانجي ڳولا ۾ اسانجي رهنمائي ڪرڻ لاءِ موجود هن روشن مماثلت سان اسان کي اهو سڃاڻڻ ۾ گهٽ تڪليف ٿيندي ته يهوه جي بعد جي اوصافن ۽ تشريح کي ڪيئن هڪ شمسي ڪردار ڏنو ويو هوندو. پوءِ جيئن اسان ڏٺو پنهنجن اوائل پوڄارين آڏو يهوه صرف صندوق ۾ پيل هڪ پٿر هو. هو اتي ظاهر ظهور رهيو ٿي ۽ جتي به صندوق ويندي هئي، يهوه به ان سان گڏ اتي ويو ٿي. پر بعد جي

يهودين — جيئن اٺين صديءَ وارن، يهوه جي رهڻ جي هنڌ جو هڪ تمام ئي مختلف تصور حاصل ڪري ڇڏيو هو. فلڪياتي ۽ آسماني تصورن (جيڪي بي شڪ اصليت ۾ اڪيڊين هئا) سندن ڪچن قديم تصورن کي زبردست نموني بدلائي ڇڏيو هو. اموس ۽ سڄي اسياھ آڏو يهوه مٿي کليل آسمان ۾ رهي ٿو ۽ هو ’ميزبانن جو يهوه‘ آهي، آسمان جي چمڪندڙ فوج جو اڳواڻ، ستارن جي دنيا جو بادشاهه. ”انهن آسماني جسمن ۽ آسماني رهاڪن مٿان يهوه حڪمراني ڪري ٿو.“ اهي هن جي چوگرد موجود آهن ۽ هن جا حڪم بجا آڻن ٿا، بهشت جا ميزبان هن جا پيغامبر آهن — اسانجي جديد مذهب جي وڌيڪ مشهور ٻوليءَ ۾ ’خداوند جا فرشتا‘، ”يهوه جا نوڪر“. ميڪاه آڏو، آسمان ”يهوه جي پاڪائيءَ جو مندر آهي.“ ”مٿي موجود خدا“ اهو وضاحتي فقرو آهي، جنهن سان نبي هن ڏانهن اشارو ڪن ٿا. هنن سمورين ڳالهين ۾ حقيقت ۾ اسان اوائليٰ ۽ سادو ذهن اسرائيلين جي تصور کان هڪ تمام ئي مختلف تصور تائين پهچي وڃون ٿا، جيڪي پنهنجي ديوتا کي پاڻ سان گڏ هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ هڪ ڏاند گاڏيءَ تي کڻي هليا ٿي.

ان کان علاوه روشني ۽ باهه، هنن بعد جي ڏاهن طرفان مستقل طور تي يهوه جون نشانيون قرار ڏنيون وڃن ٿيون ۽ ويندي اوائليٰ قصن ۾ ڪٽڪوٽ ڪرڻ وقت اهي اهڙا نوان خيال انهن ۾ داخل ڪن ٿا، جيئن ’يهوه جو جاه و جلال‘، صندوق کي روشن ڪري ٿو، يا يهوه ٻرندڙ ٻوٽي ۾ ظاهر ٿئي ٿو يا پنهي خيالن — پراڻي ۽ نئين کي ملائيندي، يهوه باهه جي ٿيڻي ۾ هجي ٿو، جيڪو بني اسرائيل جي خانه بدوش ٿولي جي بيابان ۾ رهنمائي ڪري ٿو. يهوه لاءِ چيو وڃي ٿو ته آسمان مان باهه موڪلي ٿو؛ هنن اظهارن ۾ هڪ دفعو ٻيهر اسان هڪ بي قابو ديوتا جو اڳتي وڌيل تصور ڏسون ٿا، جنهن جو آواز گجگوڙ آهي، ۽ جنهن جو هٿيار آسماني بجلي آهي. هي سڀ هڪ ديومالا ۾ مک ديوتا جون ڄاتل سڃاتل اوسرون آهن. ذڪريا پنهنجي بيت ۾ چئي ٿو ”پوئين مينهن جي موسم ۾ يهوه کان گهرو ته مينهن وسائي؛ يهوه جو بجلي ٿو چمڪائي.“

ايسياھ چئي ٿو، ”اسرائيل جي روشني هڪ باھ هوندي“ ۽ ”هن (يهوه) جي پاڪ روشني هڪ شعلو هوندي“. ”ڏسو، يهوه جو نالو پريان کان اچي ٿو؛ هن جي ڪاوڙ ساڙي ٿي ۽ دونهون شديد نموني مٽي اڏي ٿو، هن جا چپ نفرت سان ڀريل آهن ۽ هن جي زبان هڪ پسم ڪندڙ باھ جيان آهي“. هنن ۽ اهڙن سوين ٻين ٽڪرن ۾ جن جو حوالو ڏئي سگهجي ٿو، اسان کي لڳي ٿو ته اسان يهوه کي گهڻي حد تائين بطور هڪ سورج ديوتا جي تصور ڪيل ڏسون ٿا ۽ هڪ شعلو فشان مولڪ جي تقريباً سمورين خصلتن ۾ ويڙهيل ڏسون ٿا. هڪ دفعو وري، جيتوڻيڪ ان جي ٿوري اميد آهي، لڳي ٿو ته بعد جي يهوه پوڄا پنهنجي اندر ڪجهه فلڪياتي عنصر ضرر ڪري ڇڏيا هئا، جيڪي اصل ۾ ان لاءِ ڪافي اوڀرا هئا، ۽ ٻين ديوتائن جي پوڄا سان واسطو رکندڙ هئا. اهڙو هڪ مثال سبات جي قائم ٿيڻ جو آهي، جيڪو هاڻو رٿابندي ديوتا ڪيون يا زحل جو بدقسمت ڏينهن هوندو آهي، جنهن تي ڪنهن به قسم جو ڪم ڪرڻ نڪ شگن نه لکيو ويندو آهي ۽ تنهنڪري همي سامي ماڻهو پنهنجي سڄي هفتي جي محنت ۽ مشقت کان فارغ ٿي ان ڏينهن آرام ڪندو آهي.

قمري مهيني (آسمان جي شهزادي عشتارتي جو مقدس وقت) جي ستن ڏينهن وارن جيڪي ستن سيارن جي ديوتائن ڏانهن وقف ٿيل هوندا آهن، چئن هفتن ۾ ورهاست ظاهر آهي ته ٻي قابو ۽ فلڪياتي ديوتائن جي ساڳي بعد جي پوڄا سان واسطو رکي ٿي يا اڃا به انهن ديوتائن جي پوڄا سان، جن سان هي آسماني شيون اڪيدين اثر هيٺ، آخر ڪار سڃاتيون وينديون هيون. خالص يهوه پوڄا جا شروعاتي رسول سبات ۽ فلڪياتي جشنن جي اهڙن مشاهدن کي ڪافراڻو قرار ڏيڻ جو اعلان ڪن ٿا، ”توهانجو سبات ۽ توهانجا نوان چنڊ منهنجي لاءِ هڪ نفرت آهن“. ۽ اموس مطابق خود ڪيون، صحرا ۾ پنهنجن ديس واسين طرفان پوڄي ويندڙ مک ڪافراڻي شيءِ هو. بعد ۾ بهرحال يهوه ڀارتي سبات معاملي تي وهم پرستي جي لهر کي توڙڻ ۾ پنهنجو پاڻ کي بيوس ڏٺو؛ تنهنڪري نئون طريقو ڪار ضروري هو. هنن هڪ هوشيار سمجهوتو گهڙي ورتو. سبات کي توحيد يهوه پوڄا ۾ سڄي جو سڄو قبول ڪيو

ويو ۽ ان کي قائم ڪرڻ ۽ ان جي مقدس ڪردار لاءِ هڪ ڏند ڪٿائي سبب ڏنو ويو، جنهن انکي نسلي ديوتا جي پوڄا سان براءِ نام ڳنڍي ڇڏيو. پادراڻي تخليق ڪائنات جي ماهرن چيو ته ان ڏينهن تي يهوه. ڪائنات کي تخليق ڪري ڇڏڻ جي پنهنجي محنت کانپوءِ آرام ڪيو.

انهن بتدريج تبديلين جو ائين مختصر نموني خاڪو پيش ڪري ڇڏڻ کانپوءِ جيڪي خود يهوه جي تصور ۾ انهن زمانن دوران آيون، جڏهن اسرائيل جي منسلڪ ملڪن ۾ هن جي برتري آهستي آهستي قائم ٿي رهي هئي؛ هاڻي اسانکي حتمي مسئلي تي حملو ڪرڻ کپي. ڇو يهوه جي خاص پوڄا آخر ڪار خالص ۽ وحداني بڻجي وئي؟ شروع ڪرڻ وقت اسانکي اهو ياد رکڻ گهرجي ته قومي وجود جي شروع کان وٺي ئي يهوه کي صاف نموني سمورن ماڻهن طرفان هڪ نسلي ديوتا، اسرائيل جو خاص ديوتا سمجهيو ويندو هو. ان کان علاوه اهو فرض ڪرڻ جو به سبب آهي ته اسرائيلي يهوه کي پنهنجو سڀ کان اعلى ترين ديوتا ڇو قرار ڏنو ٿي. اڪثر ديومالائون آخرڪار هڪ مڃيل مذهبي موروثيت تي توڙ ڪنديون آهن. جنهن ۾ هڪ يا ٻيو ديوتا آهستي آهستي پهرين جڳهه حاصل ڪندو آهي. اهڙي طرح هيلاس ۾ زيوس جي برتري ڪنهن به شڪ کان سواءِ هئي؛ ساڳئي نموني روم ۾ جيو پيٽر جي برتري هئي. ڪڏهن ڪڏهن پڪ ڪرڻ لاءِ، جيئن اسانجن جرمن بزرگن درميان، اسان ٻن متحارف ديوتائن وچ ۾ شڪ جي گنجائش ڏسندا آهيون؛ ٻنهي مک ديوتائن مان ڪنهن هڪ کي صحيح ترجيح ڏيڻ ڏکيو ٿي پوندو آهي. انگريزن ۾ ووڊن کي ٿورن تي برتري هئي، اسڪينڊينوين ۾ ٿور کي اوڊن تي فوقيت حاصل هئي. ساڳئي نموني اسرائيل ۾ بظاهر اهڙو وقت به ٿي گذريو جڏهن لافانين جي صدارت يهوه ۽ هڪ يا ڪنهن ٻئي مقامي بعال وچ ۾ لتڪي پئي، پر آخر ۾ ۽ شايد شروع کان. ماڻهن جي حمايت مڪيه طور تي صندوق جي مقدس پٿر سان هئي. هو اسرائيل جو خدا هو ۽ هو يهوه جا چونڊيل بنڊا هئا.

طوهر / ختني جي رسم فوري طور تي هن واحد اعلى

ديوتا ڏانهن ضرور ماڻهن جي هن عام جان نثاريءَ جي نشاني ۽ ڪجهه

سبب ۽ ڪجهه نتيجو ثابت ٿي هوندي. بي شڪ پهريان صرف پهريون ڄاول ٻار يا يهوه کي خصوصي طور تي اربيل ٻيا ماڻهو. هن رسم مان گذرندا هئا، جيڪا هنن کي ايڏو صاف نموني افزائش جي ديوتا جي پوڄارين طور نمايان ڪري بيهاريندي هوندي. پر جيئن وقت گذريو خالص يهوه پوڄا جي فتح کان گهڻو وقت اڳ، ائين لڳو ٿي ته هر ٻار کي قومي ديوتا آڏو نذراني طور پيش ڪرڻ جي رسم عالمگير بڻجي چڪي هئي. ايترو اول جيترو دائود جي اونداهي حڪمرانيءَ وقت، فلسطين ڏانهن اسانجن قصن ۾ نفرت ڀريل انداز ۾ ”اڻ طهريلن“ طور اشارو ڪيو ويو آهي. بني اسرائيل نسل جي سمورن مردن جي قومي ديوتا کي ههڙي عالمگير اڀرڻا، هن جي آخري فتح کي يقيني بڻائڻ لاءِ لازماً گهڻو ڪجهه ڪيو هوندو.

جيڪڏهن اسان فلسطين ۾ اسرائيلين جي حالتن تي نظر وجهون ته اسان اهو آسانيءَ سان ڏسنداسون ته ڪيئن مذهبي ٻڌي ۽ شديد قومي حب الوطني — ٻنهي جي پرورش سندن زمين جي قبضي جي اصليت مان ٿي؛ ۽ اهو پڻ ته ڇو هڪ اهڙو ديوتا جنهن کي مکيه طور تي پنڊائش جي ديوتا طور تصور ڪيو ويندو هو، سندن قومي ديومالا جو وڏو ۾ وڏو اهم رڪن بڻجي ويو. سندن صورتحال، هيٺين شام ۾ سندن زندگيءَ جي پهرين چند صدين دوران پيلو پونيس ۾ ڊورين جي صورتحال سان ڀيٽي سگهجي ٿي؛ اهي هڪ دشمن سرزمين ۾ هڪ ننڍڙي فوج هئا، جيڪا اڌ فتح ڪيل علائقن ۽ گهيرو ڪندڙ دشمنن سان مسلسل وڙهي رهي هئي؛ پنهنجن اندروني دشمنن جي بغاوتن کان مشڪل ۾ آيل هاڻي پنهنجي سامونڊي سرحد تي دشمن فلسطيني طرفان وري پاڻ باندې بڻجي ويل ٿورا ۽ ڪچا ويڙهاڪ، جيڪي اهڙن رت پياڪ اڳواڻن جيئن يشوعا جي سربراهيءَ هيٺ ان سرزمين مٿان اچي ڪڙڪيا، پنهنجي ڪاميابيءَ جي اميد رڳو پنهنجي تعداد جي تڪڙي ۽ مستقل واڌاري ذريعي ۽ جيترو ممڪن ٿي سگهيو پئي. انهن اندروني جهڳڙن کان بچڻ ذريعي ڪري سگهن پيا، جيڪي هميشه قومي بيعزتيءَ جو پيش خيمو ٿين پيا. اسرائيل ۾ ”هڪ ماءُ بڻجڻ“ هر يهودي عورت جي وڏي ۾ وڏي خواهش هوندي

آهي. ان ڪري اها ڳالهه فطري هئي ته پئدائش جو هڪ ديوتا، مقامي ديوتائن مان مک ديوتا بڻجي وڃي ۽ جيتوڻيڪ سمورا پٿر ديوتا شايد عضويتناسل جهڙا هئا، پوءِ به يهوه بطور هڪ نسلي اڳواڻ جي لڳي ٿو ته اسرائيل کي سڀني کان وڌيڪ اولاد ڏيندڙ قرار ڏنو ويو. اهو پڻ واضح لڳي ٿو ته يهوه جي عام پوڄا، تڙيل پڪڙيل ۽ حريف قبيلن درميان سڀ کان اول ٻڌي، جو واحد مضبوط جوڙ هو، جيڪي بعد ۾ اسرائيلي قوم ۾ تبديل ٿي وڃڻا هئا. ديوتا ۽ قبيلي جي هيءَ ٻڌي پروفيسر رابرٽسن سميت طرفان سموري سامي پوڄا جو هڪ عام گڻ ليکيو ويو آهي. يهوه جي صندوق لڳي ٿو ته شيلوه تي سندس گهر ۾ يهودي حب الوطنيءَ جي گڏجاڻيءَ جو عام هنڌ ٺاهيو ٿي، جيئن اولمپيا جي حرم، بعد ۾ يوناني ٻڌيءَ جي ٻڌندڙ احساس لاءِ هڪ مرڪز جوڙيو ٿي. صندوق کي يهودي فوج جي اڳيان کڻي هلڻ لاءِ ٻاهر ڪڍيو ويندو هو ته جيئن اسرائيل جو ديوتا پنهنجن پوڄارين لاءِ وڙهي سگهي. تنهنڪري بظاهر تمام ئي اوائلي زماني کان يهوه کي، اصلي معنيٰ ۾، جنگين جو ديوتا قرار ڏنو ويندو هو، هڪ اهڙي قوت جنهن مٿان اسرائيل پاڻ کي پنهنجن دشمنن کان بچائڻ لاءِ خصوصي طور تي ڀروسو ڪري ٿي سگهيو. جيئن قصا اسان کي ٻڌائن ٿا ته جڏهن دائود جي زماني ۾ قومي ٻڌي وجود ۾ آئي، جڏهن غلام بڻايل ماڻهو نيٺ هڪ مضبوط وحدت ۾ ضم ٿي ويا، جڏهن ڪنعاني قوميت جون آخري نشانين به ييوسين مٿان آخري فتح ماڻڻ سان پهاريون ويون ۽ جڏهن يروشلم کي هڪ متحده اسرائيل جي گاديءَ جو هنڌ بڻايو ويو، ته پوءِ هي احساس پنهنجي حد ۽ شدت ۾ ضرور وڌي چڪو هو. دائود طرفان يهوه کي يروشلم وٺي اچڻ ۽ سليمان طرفان (جيڪڏهن هي حقيقتون تاريخي آهن ته) هن جو مندر تعمير ڪرڻ هن کي بني اسرائيل جي وڏي ۾ وڏي ديوتا بڻجڻ ۾ ضرور مدد ڪئي هوندي. ۽ جيتوڻيڪ سليمان ٻين يهودي ديوتائن جا پڻ مندر اڏايا جيڪي ڪجهه صدين تائين قائم رهيا، اسان کي اهو يقين ٿي سگهي ٿو ته عظيم مرڪزي مندر جي ڪلڻ جي تاريخ کان وٺي يهوه، بني اسرائيل جي علحدگيءَ کانپوءِ گهٽ ۾ گهٽ ڏاکڻي بادشاهت جو مک ديوتا رهيو.

بهرحال يهوه پوڄا جي هڪ خاصيت اهڙي هئي، جنهن ان کي آخر ڪار هڪ خالص مذهب بڻجڻ ۾ خاص طور تي مدد ڪئي ۽ اهڙي طرح هڪ خالص وحداني مذهب ۾ ان جي آخري اوسر لاءِ رستو صاف ڪيو. يهوه خاص طور تي هڪ ”حاسدي ديوتا“ طور سڃاتو ويندو هو؛ هيءَ هن جي طبيعت ۾ اوائلي خصلت هئي ۽ جنهن تي اڪثر زور ڀريو ويو آهي. اسان کي خبر ناهي ته ڪڏهن يا ڪٿي مشهور ’ڏهن احڪامن‘ جو پهريون دفعو اعلان ڪيو ويو هو پر اهو مڃڻ لاءِ اسان وٽ هر سبب آهي ته اهي گهٽ ۾ گهٽ تمام قديم زماني وارا آهن. هاڻي يهوه جي هنن امر اخلاقي اصولن ۾ سڀ کان مٿي هن جي سامهون ڪنهن به ٻئي ديوتا کي بيهارڻ جي پابندي بيٺل آهي. بيشڪ اصل ۾ پابنديءَ جو مطلب بلڪل اهو هو، جيڪو ان ۾ بيان ڪيل آهي، ته يهوه پنهنجي مندر جي ٻئي ڪنهن به ساٿي ديوتا سان ڀاڻياري ڪرڻ برداشت نه ڪندو؛ جتي به هو رهندو، اڪيلو رهندو، مندر جي ڪن به ٻين ساٿي ڀاڻيوارن کانسواءِ، جيئن يوناني انهن کي سڏيندا آهن. اهڙي طرح اسان ڄاڻون ٿا ته يهوه جي صندوق ڀرسان ڪو به اشيرا زمين ۾ نه کوڙڻو هوندو آهي ۽ اهو ته جڏهن دجون پاڻ کي، اسرائيل جي ٻهاڙ جي بلڪل سامهون ڏنو، ته اهو ٽڪرا ٽڪرا ٿي پڄي پيو ۽ عظيم يهودي ٿنڀي جي خوفناڪ موجودگيءَ سامهون نه بيهي سگهيو. پوءِ هن حاسدي ديوتا طرفان پهريان ان کان وڌيڪ جو مطالبو نه ڪيو ويو؛ هن پنهنجن پوڄارين کان اهو گهريو ته هو هن کي سمورن هيچ ديوتائن جي صحبت کان الڳ رکن ۽ ڪنهن به ننڍڙي يا مخالف ديوتا کي هن جي حدن ۾ داخل ٿيڻ نه ڏين.

آهستي آهستي بهرحال جيئن يهوه پوڄا وڌيڪ گهري ٿيندي وئي ۽ ديوتا پڙهي جو تصور وڌيڪ ويڪرو ۽ وڌيڪ اعليٰ ٿي ويو، يهوه پوڄارين حاسدي ديوتا جي قديم حڪم جي هڪ وڌيڪ سخت تشريح ڪرڻ شروع ڪئي. اهو فرض ڪيو ويو ته هر ڏهن ڏينهن ۾ — يهوه کي ظاهر آرييل هر ماڻهو، پنهنجي سموري مذهبي خدمت ڇڏي يهوه ڏانهن ئي وقف ڪري ڇڏي. حقيقت ۾ ڪنهن به ماڻهوءَ اڃا تائين ان ۾ شڪ نه ٿي ڪيو ته ٻين ديوتائن به وجود رکيو ٿي پر انتهائين يهوه پوڄارين قومي

آزاديءَ جي پوين ڏينهن ۾ پنهنجي ايمان جي هڪ جُز طور اهو مڃيو ته ڪنهن به سڄي اسرائيليءَ کي ڪنهن به طريقي سان انهن ٻين ديوتائن کي عزت نه ڏيڻ گهرجي. اهڙي طرح يهوه جي پوڄارين ۽ بعالم جي پوڄارين وچ ۾ هڪ اندروني مذهبي تنازعو ڪڙو ٿي ويو، جنهن ۾، جيئن توقع ڪري سگهجي پئي، ته قومي ديوتا جي پوڄارين جو پاسو ڳرو هو. خالص يهوه پوڄا ان کانپوءِ انتهائين پسنديده پرستن جو مثالي تصور بڻجي وئي، اهي ٻين سمورن ديوتائن کي ’بت‘ قرار ڏيڻ لڳا جن کي سندن مورتين سان سڃاتو ويندو هو؛ انهن چڙو يهوه کي بطور هڪ زنده ديوتا جي گهٽ ۾ گهٽ اسرائيلي قوم جي حدن اندر ڏسڻ شروع ڪيو.

بيشڪ هن نتيجي ۾ يهوه جي پادارين جي هڪ ٻي قديم پابنديءَ جو وڏو حصو هو. پادشاهيءَ يهوه جي مورتين کي ٺاهڻ يا وڌائڻ کي غير قانوني قرار ڏئي ڇڏيو. رڳو صندوق ۾ محفوظ ٿيل هڪ مقدس پٿر کي پوڄڻو هو ۽ اهڙي طرح هن نسلي مذهب جي سڄي مذهبي روح کي شيلوه يا ان کانپوءِ يروشلم ۾ مرڪوز ڪرڻ ذريعي هو قومي ٻڌيءَ کي مضبوط ڪرڻ ۾ گهڻي حد تائين ضرور ڪامياب ويا هوندا. سخت گير يهوه پرستن، اترئين بادشاهت ۾ ڏاند جي مورتين جي ڪئي ويندڙ پوڄا کي ناپسنديديءَ جي نظر سان ڏٺو ٿي، جيتوڻيڪ انهن کي پڻ (گهٽ ۾ گهٽ بعد جي ڏهاڙن ۾) يهوه جي نمائندن طور ليکيو پئي ويو. هنن جو خيال هو ته ابراهيم جو سچو خدا رڳو يروشلم ۾ موجود صندوق ۾ ئي ملي سگهي ٿو ۽ اهو ته اسرائيل جي ان پٿر کي انساني يا حيواني شڪل ڏيڻ سندن ديوتا جي شان خلاف خود هڪ وڏو ڏوهه هو. تنهنڪري اتان ئي ”بت پرستيءَ“ کان خاص يهودي نفرت ڦٽي، هڪ اهڙي نفرت جيڪا سامي ماڻهن کان علاوه ٻين ڪهڙن به ماڻهن طرفان ڪڏهن به برابر انداز ۾ ونڊي ورهائي نه وئي آهي ۽ جنهن کي اونهيون پاڙون هيون، بظاهر انهن ماڻهن جي غير فنڪارانه ڏاهپ ۾ ۽ سامي سوچ جي زبردست مابعد الطبعياتي ۽ خوابي ڪردار ۾. حقيقت ۾ سامي مندرن جو نسبتاً خالي پڻو هڪ يونانيءَ لاءِ هميشه هڪ رکاوٽ هو، جنهن وٽ انساني شڪل وارن ديوتائن جون بيشمار ۽ نهايت عمدہ مورتيون موجود هيون. وڌندڙ خالص ۽

غير مادي يهوه پوڄا کي سموري قوم لاءِ نج وحدانيت پرستيءَ ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ هاڻي جيڪو ڪجهه اسرائيل ۽ اسرائيل جي ديوتا جي وجود مٿان ڪجهه خطرناڪ ٻاهرئين حملي جي بچاءُ ۾ گهربل هو، اهو هو زبردست قومي جوش لاءِ هڪ محرڪ! هيءَ آخري جنبش، اشورا جي جارحيت ۽ بعد ۾ بابل جي جارحيت سان ملي وئي. ڪئين سالن تائين ٻنهي ننڍڙين اسرائيلي بادشاهتن، مصر ۽ وادي دجله و فرات جي طاقتور سلطنتن وچ ۾ هڪ خود مختياري برقرار رکي هئي. اٺين صديءَ ۾ اها ڳالهه يقيني ٿي وئي ته هو هوشيار فن سفارت ۽ شائسته غلاميءَ جي هريل راند هاڻي وڌيڪ نه ٿي کيڏي سگهيا؛ اسرائيل جو وجود ئي خطري ۾ هو ۽ يهوه جا جنوني پوڄاري، جوش جي ان يادگار وجدان ۾ داخل ٿيا، جنهن کي اسان سني نموني ’نبيين جو زمانو‘ سڏي سگهون ٿا ۽ جنهن حملہ آورن جي هٿيارن جي مخالفت ڪرڻ جي بيتاب ڪوشش ۾، هڪ اعلى ترين يهوه جي غير سرگرم رڪاوٽ جي شان ۾ يهودي ادب جا اوائلي شاهڪار پيدا ڪيا. نبي چون ٿا، پراڻي زماني ۾ جڏهن يهوه، اسرائيل جي فوجن جي اڳواڻي ڪئي، تڏهن سندن دشمنن جي گهوڙن ۽ گاڏين ڪا به حيثيت نه ٿي رکي؛ جيڪڏهن هن بحران ۾ اسرائيل مصر طرفان مدد يا اشورا سان اتحاد ڪرڻ جي سوچ ختم ڪري ڇڏيندو يعني اسرائيل پنهنجن ٻين سمورن ديوتائن کان جان ڇڏائيندو ۽ رڳو يهوه تي ڀروسو ڪندو ته پوءِ يهوه اشورا جي طاقت کي ٽوڙي ڇڏيندو ۽ بابل کي پنهنجي چونڊيل قوم آڏو ختم ڪري ڇڏيندو. اها آهي اها ٻولي جيڪا ايسيا هڪ وڏي قومي خطري جي بحران ۾ استعمال ڪرڻ جي جرات ڪئي. هاڻي اهو اسان کي عجيب لڳي ٿو ته ڪي به ماڻهو پنهنجو پاڻ کي اهڙي جنوني بيوقوفيءَ جي هڪ عام حالت ۾ اچلائي ڇڏيندا، تنهن هوندي به اهو سچ آهي ته هي غير معمولي صلاحڪار ٻنهي اسرائيلي بادشاهتن ۾ حاوي رهيا ۽ اها گهڙي جڏهن قومي وجود ئي تمام گهڻو خطرناڪ نموني داءِ تي لڳل هو، يهوه پرست پارٽيءَ طرفان هڪ مذهبي اصلاح جي سرتوڙ ڪوشش ڪرڻ لاءِ ان گهڙيءَ جو انتخاب ڪيو ويو.

افرائيم جي شڪست، يهودا ۾ مذهبي جنونين جي هن

ڪتر اعتقاد کي وڌيڪ تيز ڪري ڇڏيو ته خالص يهوده پوڄا ئي اسرائيل جي مشڪلاتن جي هڪ واحد ممڪن دوا (اڪسير) آهي. هڪ اقليت ۽ هڪ لڄڪيدار نوجوان بادشاهه جو فائدو وٺندي، اهي نيم راضي ماڻهن مٿان خالص يهوده ازم ٽاڻڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا. شريعت جي ڪتاب ۾ جيڪو خمسہ موسيٰ (موسيٰ جي پنجن ڪتابن) جو پهريون جراثيم هو، يروشلم جي مندر جي پادرين طرفان ڪيل وقتائتي جعلسازيءَ کان ستت ئي پوءِ نج يهوده پوڄا جي عارضي فتح عمل ۾ آئي. هن يادگار دستاويز ۾ يهوده جي خالص پوڄا لاءِ ڪوڙي نموني چيو ويو آهي ته اها قومي وجود جي تمام ئي قديم زمانن کان قائم ڪيل آهي. اسان کي ٻڌايو ويو آهي ته يسعياھ، قانون جي جعل سازي ڪيل دستاويز جي پيچڪڙين کان خوفزدہ ٿيندي، هڪدم پنهنجو پاڻ کي ’بت پرستيءَ‘ جي هر شڪل کي پرتشدد طريقن ذريعي پاڙان پتي ڇڏڻ لاءِ تيار ڪري ڇڏيو. هو يهوده جي گهران، ”بعل لاءِ ۽ اشيرا لاءِ ۽ آسمان جي ميزبان لاءِ ٺاهيل ٿانو کڻي آيو ۽ هن اهي يروشلم کان ٻاهر ڪدران جي زمينن ۾ ساڙي ڇڏيا.“ هن ”يهوده جي شهرن ۾ بين ديوتائن جا سمورا مندر ۽ پاپائيتيون ختم ڪري ڇڏيون ۽ انهن ماڻهن کي ڪچلي ڇڏيو جن بعل، سج، چنڊ، سيارن ۽ آسمان جي سڄي ميزبان لاءِ لوبان ٻاريا ٿي.“ هو يهوده جي مندر مان يشيرا کي پڻ کڻي آيو ۽ ان کي ساڙي خاڪ ڪري ڇڏيائين ۽ ”اهي گهوڙا کڻي ويو، جيڪي يهوده جي بادشاهن سج کي ڏٺا هئا ۽ سج جي گاڏين کي باهه سان جلائي ڇڏيو.“ ۽ انهن مندرن کي نيست و نابود ڪري ڇڏڻ ذريعي جن لاءِ چيو ويو آهي ته سليمان طرفان ڪيموش، ملڪام ۽ ايشتوريت لاءِ تعمير ڪرايا ويا هئا، هن خالص ۽ فاتح يهوده پوڄا کي ئي اسرائيل جي واحد مڃيل مذهب طور باقي بچايو.

بهرحال هي سڀڪجهه ڪنهن ڪم جو نه هو. مذهبي جنونيت ننڍڙي رياست کي سندس طاقتور پاڙيسرين جي جارحانه بانهن کان نه ٿي بچائي سگهي. يوسياھ جي اصلاح جي ويهن يا ٽيهن سالن اندر، بابل واسين تي پيرا يروشلم کي فتح ڪيو ۽ تباهه ڪيو. يهوده جو مندر ساڙيو ويو، مک زيور کنيا ويا ۽ تباهه ٿيل مقام اُجڙيل رهيو. ان ۾

رهندڙ مکيه باشندا، بابل ڏانهن نيا ويا ۽ يهوده جي بادشاهت ڪجهه وقت لاءِ هڪ آزاد وجود کان محروم ٿي وئي. پر هن تباهي ۽ ۾ خود يهوه جو ڇا ٿيو؟ سندس سمورين پاڪ شين جي هن عام تباهي ۽ ۾ صندوق ۾ موجود مقدس پٿر — اسرائيل جو پهاڙ ڪاڏي ويو يا ڪاڏي ڪري پيو؟ اهو چوڻ عجيب لڳي ٿو ته يهودي تاريخدان اسان کي اهو ٻڌائڻ کان ڪڏهن به بس نه ٿو ڪري ته يروشلم ۾ بابل واسين طرفان مڇايل تباهي ۽ جي دردناڪ تفصيل ۾ هر ٿانو، بيلجي ۽ برتن جو ڳاڻيٽو ٿيل آهي پر ’خدا جي صندوق‘ جو هڪ دفعو به ذڪر ٿيل نه آهي. شايد تاريخنويس، پنهنجي ملڪ جي ديوتا جي اها آخري بيعزتي ٻڌائڻ کان لنوايو ٿي؛ شايد تعظيم جي هڪ احساس، هن کي اهو لکڻ کان روڪي ڇڏيو؛ يا شايد هن ڪجهه به نه ٿي ڄاتو ته سندس بزرگن جي پيار ڪيل ۽ زمانن کان عزت ڏنل پٿر جي ٽنهي سان آخرڪار ڇا ٿيو. اهو پڻ ممڪن آهي ته سندس ديوتا جي مذهب جي بعد جي ۽ وڌيڪ خيالي بڻايل تصور سان، هن خود صندوق کي يهوه جي رهڻ جو هنڌ سمجهڻ ڇڏي ڏنو هجي ۽ ان حقيقت کان اڻ واقف هجي ته سندس قبائلي ديوتا مندر جي سڀ کان اندرئين روضي ۾ هڪ گهري ڪٽيل ٽنهي جي صورت ۾ ظاهر ٿيل هو. اهو جيئن به هجي، پر خود يهوه جو اصلي مقدر اسان لاءِ هاڻي ناقابل گذر اوندھ ۾ غائب ٿي ويل آهي. غالباً حملو ڪندڙن، جن ”يهوه جي گهر جا خزان لٽيا ۽ سون جا سمورا ٿاڻو ٽڪر ٽڪر ڪري ڇڏيا، جيڪي سليمان اسرائيل جي بادشاهه ٺهرايا هئا“، هڪ فتح ڪيل قوم جي ڪچي مقدس پٿر لاءِ گهڻو خيال نه ڪيو هوندو. اسان اهو اندازو لڳائي سگهون ٿا ته انهن يهوه کي هڪ هزار ٽڪرن ۾ ٽوڙي ڇڏيو هوندو ۽ هن کي پڇي خاڪ ڪري ڇڏيو هوندو، جيئن يوسياهه بعالم ۽ اشيرا سان ڪيو هو، جيئن هن جون نشانين ٿي وڌيڪ سڃاڻي يا پوڄي نه سگهجن. ڪنهن به طرح اسان ان وقت کانپوءِ خود يهوه جي باري ۾ سندس هڪ مادي وجود طور يا صندوق جنهن ۾ هو رهيو ٿي، متعلق وڌيڪ ڪجهه به نه ٿا ٻڌون. سندس اڪيلو روح هن جي چونڊيل ماڻهن جو بچاءُ ۽ حفاظت ڪرڻ لاءِ اڻ ڏنل نموني باقي وڃي بچيو. پوءِ به حيرت سان چوڻو ٿو پوي ته خود يهوه جو بطور هڪ نظر ايندڙ ۽ محسوس ٿي سگهندڙ ديوتا

جي هي تاريخ جي صفحي تان آخري دفعو غائب ٿي وڃڻ، سندس عقيدي ۽ تقدس جي صريحا شڪست جي نشاني ثابت ٿيڻ بدران يهوه پوڄا جو بطور هڪ روحاني، هڪ وحداني ۽ هڪ عالمگير مذهب جي، ٺهي پوڻ ئي هو. بلڪل ان گهڙي تي جڏهن يهوه جو وجود ۾ رهڻ ئي ختم ٿي ويو، يهوه جو مذهب پنهنجي اعلى ترين ۽ مڪمل ترين اوسر کي پهچڻ شروع ٿيو. باندي بڻجڻ کان به اڳ، جيئن اسان ڏسي آيا آهيون، رسولن ۽ سندن پارٽي، يهوه جي عظمت، يهوه جي پاڪائي، يهوه جي اڻ رسائيءَ واري طبيعت، يهوه جي انسان کان بالاتر جلال ۽ قدرت ڪامل جو هڪ گهڻي ۾ گهڻو تعريف ڪيل ۽ روحاني تصور ٺاهڻ شروع ڪيو هو. پر هاڻي جيئن ته خود مادي يهوه، جنهن سندن خيالن کي محدود ۽ بندڪري رکيو هو، هميشه لاءِ غائب ٿي چڪو هو، هي هڪ عظيم اڻ ڏٺل خدا جو روحاني تصور حيرانڪن نموني ويڪرو ۽ گهرو ٿي ويو. پنهنجي مذهب ۽ يهوه جي تڪڙي حڪم ذريعي پنهنجي چونڊيل ديوتا جو ڪو به تصور/مورتي ٺاهڻ کان منع ڪيل، بابل ۾ موجود يهودين آهستي آهستي پنهنجي لاءِ هڪ اعلى ترين حڪمران جو تصور پيدا ڪيو، جيڪو مادي پنڌڻ کان مڪمل طور تي آزاد ٿيل هو، جنهن کي ڪنهن به تخيل، مورت، نمائندي يا نشان کانسواءِ پوڄيو وڃڻو هو، هو آسمانن ۾ رهندڙ هو، انسانن کي نظر نه ايندڙ، ايترو مٿي ۽ خالص جو انساني اک هن کي نهاري نه سگهي. صندوق ۾ موجود مخروطي پٿر پنهنجي جاءِ هڪدم هڪ غير جسماني، پراسرار ۽ قادر مطلق هستيءَ کي ڏئي ڇڏي. اهو قيد دوران پڻ ٿيو ته خالص توحيد پرستي پهريون دفعو اسرائيل جو عقيدو بڻي. ان ڳالهه تي متفق ٿيل ته يهوه جي بي وفائي ئي سندن گذشتہ سمورين بدقسمتين جو سبب هئي، پنهنجي جلاوطنيءَ دوران يهودي اڳي کان به وڌيڪ ان ديوتا سان وڌيڪ گهرائيءَ سان ڳنڍجي ويا، جنهن سندن قومي ايڪتا ۽ قومي وجود جي نمائندگي ٿي ڪئي.

هنن وقت ۾ ٻن نسلن گذري وڃڻ کانپوءِ يوديا ڏانهن وري واپسي ڪئي، ان پختي عزم سان ته سندن سموري خوشي مثالي خالص پٿي سان هڪ مذهب قائم ڪرڻ تي دارومدار رکي پئي، جيڪو سندن ابن

ڏاڏن جو ڪڏهن به مذهب نه رهيو هو. يهوه پوڄا جو هڪ نئون روپ، انهن يهودين درميان هڪ جنون بڻجي ويو، جيڪي بابل جي ندين ڪناري نراس وينا هئا. انهن جوشيلن مان ٿورڙن، جيڪي آخر ڪار يروشلم موٽي آيا، خود ڪڏهن ان پٿر ديوتا کي ڄاتو ٿي جيڪو ان صندوق ۾ لڪل پيو هو؛ اهو آسماني بڻايل يهوه هو، جنهن مٿي آسمان ۾ ستارن وارن ميزبانن وچ ۾ حڪمراني ٿي ڪئي، جنهن کي هنن اسرائيل جي بحاليءَ لاءِ هڪ اجنبی سرزمين ۾ پنهنجون اميدون آڇيون ٿي. ان مندر ۾، جيڪو هنن ان مقدس هنڌ تي تعمير ڪيو، جتي سندن تصورن جي نين غيرحقيقي ڳالهين جنم ورتو، يهوه پاڻ ذاتي طور وڌيڪ موجود نه هو. اهو زياده گهڻو هن جو گهر نه هو، جيئن هن جو پراڻو گهر هو، جنهن کي بابلي جارجن مسمار ڪري ڇڏيو هو؛ اها اهڙي جڳهه هئي جتي آسمان ۾ موجود عظيم ديوتا کي قرباني پيش ڪئي ويندي هئي ۽ پوڄا آڇي ويندي هئي. هي نئون مذهب خالصتاً روحاني هو؛ يهوه فتح ماڻي چڪو هو پر رڳو پنهنجين نيارين ذاتي خاصيتن کي وڃائي ويهڻ سان ۽ بحران مان ڄڻ بطور خالي روپ جي يا عام طور تي خالص ديوتا جي عمومي تصور جي، ٻاهر نڪري اچڻ سان.

هيءَ ئي اها شيءِ آهي جيڪا وحدانيت پرستيءَ کي ان جي خاص طاقت ڏئي ٿي ۽ ان کي هر هنڌ پنهنجو رستو آسانيءَ سان ٺاهڻ جي قابل بڻائي ٿي، ڇو ته وحدانيت پرستي اهڙو مذهب آهي، جنهن کي ان جي واحد مرڪزي جُزي تائين سسايو/گهٽايو ويو آهي؛ ان ۾ ڪجهه نه هجي ٿو، سواءِ ان جي جيڪو سمورن ديوتائن بابت هر پوڄاري اڳ ئي پوري طرح سان مڃيندو آهي، جنهن ۾ هر غير ضروري پيچيدگي يا انفراديت درست ڪيل ۽ آسان بڻايل هوندي آهي. ان جي سادگي ان کي سمورن ذهين دماغن لاءِ پرڪشش بڻائي ٿي؛ ان جي هڪجهڙائي ان کي ديو مالا جو سولي ۾ سولو ۽ وڌ ۾ وڌ سستو روپ بڻائي ڇڏي ٿي، جيڪو هڪ ماڻهو پنهنجي لاءِ تشڪيل ڪري سگهي ٿو. هنن نون خيالن جي اثر هيٺ، گهڻو وقت گذرڻ کان اڳ اسرائيل جي سمورين تاريخن ۾ ڪٽ ڪوٽ ڪئي وئي ۽ کين يهوه پرست شڪل ۾ لکيو ويو. خمسِ موسيٰ ۽ پراڻن تاريخي ڪتابن

اهو ويس پاتو، جنهن ۾ انهن کي اسان هاڻي ڏسون ٿا. قيد خاني کان واپسيءَ جي گهڙيءَ کان وٺي توحيد پرست تصور مسلسل وڌندو ئي رهيو. بي شڪ پهريان ڇهين صديءَ جي يهودين طرفان به عام طور تي يهوه کي محض اسرائيل جو هڪ لساني ديوتا سمجهيو ويندو هو. پر وقت سان گڏ اوائلي شاعراڻن رسولن مان چند جي وڌيڪ اعلى ۽ کليل تصور عوامي مڃتا ماڻڻ شروع ڪئي ۽ يهوه کي حقيقت ۾ سڄي دنيا جو واحد سچو خدا قرار ڏنو ويو — ڪجهه ڪجهه اهڙي خدا جهڙو، جنهن کي اڄ اسلام ۽ عيسائيت مڃن ٿا. اڃا تائين اهو تمام ويجهڙائيءَ سان يهودي ماڻهن سان ڳنڍيل هو، جن معرفت ئي رڳو غير اهل ڪتاب ماڻهن کي هن جي عظمت وقت سر معلوم ٿيڻ جي توقع هئي. اهو پنج صديون پوءِ يوناني يهودي سليسين لاءِ مخصوص ٿيل هو ته هو خالص عالمگير وحدانيت پرستيءَ جو آخري مثالي تصور مڪمل ڪري ۽ ملڪ کان ٻاهر عالمي انسانذات جي اکين آڏو ڪٽولڪ چرچ کي پنهنجو زميني شاهد بڻائيندي سمورين قومن آڏو خدا جي هيڪڙائيءَ جو اعلان ڪن؛ هن عظيم ۽ بحيشيت مجموعي عالمگير تصور لاءِ اسان سمورن ماڻهن کان وڌيڪ پال آف تارسس جا ثورائتا آهيون.

باب يارھون

انساني خدا/ديوتا

اسان هاڻي هڪ خاص معنيٰ ۾ ديوتائن ۽ خدا جي ارتقا جو سراغ لڳائي پنهنجي خواهش پوري ڪري چڪا آهيون. اسان ڏيکاري چڪا آهيون ته گهڻو خدا پرستي ڪيئن وجود ۾ آئي ۽ ڪيئن ان مان ماڻهن جو هڪ خاص ڌڙو اوائلي اسرائيلي فطري ڏاڪن ذريعي آهستي آهستي توحيد پرست تصور تائين اسري ويو. تنهنڪري ائين لڳي سگهي ٿو ته جڏهن اسان جيڪا منزل پنهنجي سامهون رکي هئي، اها هاڻي بلڪل پوري ٿي چڪي. پوءِ به بهرحال ڪيترائي پيچيده ۽ ڏکيا سوال اڃا تائين اسانجي سامهون بيٺا آهن. اسان جو مسئلو اڃا تائين مشڪل سان ڪو اڌ حل ٿيو آهي. اسان کي اڃا پڇڻو آهي ته ڪيئن هي خالصتاً مقامي ۽ قومي يهودي ديوتا، مهذب دنيا کي فتح ڪرڻ لاءِ اڳتي وڌيو؟ ڪيئن هينن شام جي هڪ لڪل ڪنڊ مان حقير سمجهيا ويندڙ ۽ وحشي ڏن پريندڙن جي هڪ ننڍڙي قبيلي جو ديوتا آهستي آهستي بابل ۽ سوسا، هيلاس ۽ اٽليءَ جي وڏن فتحن ڪندڙ ديوتائن کان بچندو آيو؟ ۽ وري اسان کي وڌيڪ اهو معلوم ڪرڻو آهي ته ڇو جديد قومن جي اڪثريت جنهن نالي ۾ توحيدپرستيءَ کي اختيار ڪيو آهي، پوءِ به پنهنجي ديوتا کي ٽن شخصيتن پيءُ، پٽ ۽ روح جي ڪنهن صوفياڻه طور تي سمجهه ۾ نه ايندڙ انداز ۾ ورهايل تصور ڪري ٿي؟ مختصر اهو ته مان هڪ ديوتا جي تصور کي قديم مميءَ يا ثانوي روح کان قديم يهودين جي واحد اعليٰ ترين خدا تائين پيرو ڪڍڻ کان مطمئن نه آهيان؛ مان اها خواهش پڻ رکان ٿو ته هن سڌريل تصور جو پيرو ڪڍڻ، جيستائين اهو آخرڪار جديد عيسائيت جي ته صورتي خدا ۾ ضم نه ٿو ٿي وڃي. عيسائي مذهب، جنهن سان اسان کي پوءِ نبرڻو آهي، بنيادي طور تي پاڻ کي هڪ ماڻهوءَ جي شخصيت تي بيهاري ٿو، جنهن جو نالو آهي ”عيسيٰ“ عام طور تي کيس ”يسوع مسيح“ سڏيو ويندو آهي، يعني ”مسح ٿيل“.

هن وڌ ۾ وڌ مقدس ۽ ديوتا بڻايل شخص لاءِ جديد عيسائيت اها دعويٰ ڪري ٿي ۽ تمام اوائلي زماني کان دقيانوسي عيسائين طرفان اها دعويٰ ڪئي وئي آهي ته اصل ۾ محض هڪ ماڻهو نه هو، جنهنڪي بعد ۾ ديوتا خدا بڻايو ويو پر هو ته پهريان کان ئي خدا يعني يهودي يهود، جي پٽ طور ڄاتو هو؛ ته هو هڪ ڪنواري ماءُ مان معجزاتي طور پيدا ٿيو هو، ته هن کي صليب تي تنگيو ويو ۽ پوءِ دفن ڪيو ويو، ته هو ٽئين ڏينهن تي قبر مان وري جيئرو ٿي اٿيو، ته هو هاڻي هڪ الاهي ۽ عارفانه طور تي (خدائن جي) گڏيل تثليث ۾ هڪ زنده ۽ نمايان شخص آهي. مان ايندڙ بابن ۾ اهو ڏيکارڻ جو سوچيو آهي ته ڪيتري حد تائين هي سمورا تصور ان دنيا ۾ اڳواٽ ئي ڄاتل سڃاتل هئا، جنهن ۾ عيسائيت نافذ ڪئي وئي هئي ۽ ڪيتري وڏي حد تائين هي نئون مذهب پنهنجي تڪڙي ڪاميابيءَ لاءِ ان حقيقت جو گيجهو هو ته اهو رڳو انهن سمورن مک تصورن جو خلاصو يا خيالي شڪل هو، جيڪي يونوج تهذيب جي مکيه مذهبن لاءِ اڳواٽ ئي عام هئا. ان گهڙيءَ جڏهن رومن سلطنت دنيا کي آفاقي بڻائي رهي هئي، عيسائيت ماڻهن جي پوڄا ۾ جن ۾ اها ڦٽي، جو ڪجهه به مرڪزي، عام ۽ عالمگير هو، پنهنجي اندر ڪڍي وٺڻ سان مذهب کي بين الاقوامي بڻائڻ شروع ڪيو. اسان اوتار بڻائڻ جي سوال سان شروع ڪنداسون، جيڪو عيسائي تصور جي بلڪل پاڙ ۾ پيو آهي.

مون اڳ ئي چئي ڇڏيو آهي ته قديم مصر ۽ ٻئي هنڌ، ”خدا/ديوتا مري ويل بادشاهه هو، بادشاهه جيئرو خدا/ديوتا هو.“ هي واقعي ۽ قطعي طور تي سچ آهي. ڇاڪاڻ ته اوائلي بادشاهه ديوتا هوندا آهن، ان ڪري موجوده بادشاهه — سندن پونيئر قدرتي طور تي پڻ پيدائشي لحاظ کان ديوتا هوندا آهن؛ سندن خون، ديوتائي هوندو آهي؛ اهي محض عام رواجي فاني ماڻهن کان سواءِ ۽ پڻ حيثيت ۾ مختلف هوندا آهن. جيستائين اهي جيئرا هجن ٿا، اهي ڌرتيءَ مٿان ديوتا هجن ٿا؛ جڏهن اهي مري وڃن ٿا، پنهنجن بزرگن جي ديوتائن جي برادري ۾ وڃي شامل ٿين ٿا ۽ ساڻن گڏ هڪ خوش ۽ شاهائي لافانيت ۾ حصيداري ڪن ٿا. مصر ۾ اخذ ڪيل

نتيجو ته ديوتائن جو اولاد پاڻ به ضرور ديوتائي هوندو آهي، گهڻن ٻين ملڪن ۾ پڻ اخذ ڪيو ويو، خاص طور تي انهن ملڪن ۾ جتي ساڳين وڏين اڀرلپورين، تمدن جي هڪ شروعاتي سطح تي پاڻ کي قائم ڪري ڇڏيو هو. اهڙي طرح، پيرو ۾ انڪاس ديوتا هئا؛ اهي سج جو اولاد هئا ۽ جڏهن اهي مري ويا اهو چيو ويو ته سندن پيءُ — سج انهن کي پاڻ وٽ گهرائي ورتو آهي. ميڪسيڪن بادشاهه پڻ فطرت جي قوتن مٿان مڪمل ضابطي سان ساڳئي نموني ديوتا هئا، انهن پنهنجي تقرر وقت سج کي روشن رکڻ، برسات وسائڻ، ندين کي وهائڻ ۽ ڌرتيءَ مان هر مند ۾ فصل پيدا ڪرائڻ جو وعدو ڪيو هوندو آهي. هو انهن سمورين ڳالهين جو وعدو ڪيئن ٿي ڪري سگهيا، پهريان اسان کي سمجهڻ ۾ ٿورو ڏکيو لڳندو پر اسانجي چاچ پڙتال جي بعد جي منزل تي اهو بهتر نموني سمجهڻ لائق ٿي ويندو، جڏهن اسان ڪيتي ٻاڙيءَ جي ديوتائن تي غور شروع ڪنداسون. هن وقت به جيڪڏهن اسان ياد ڪريون ته بادشاهه سج جو اولاد هوندا آهن ۽ اهو ته مقدس وڻ، مقدس وڻن جا جهنگلا ۽ مقدس ڪوهه، سندن بزرگن سان ويجهڙائيءَ سان ڳنڍيل هوندا آهن، اسان اهڙي هڪ ذهني ناتِي جي شروعات لاءِ ڏکو هڻي سگهون ٿا.

اهڙي طرح چيني شهنشاهه، آسمان جو پٽ هوندو آهي، هو پنهنجن ماڻهن آڏو خشڪ ساليءَ يا فطرت جي ٻي ڪنهن آفت لاءِ جوابده هوندو آهي. مسٽر فريزر چئي ٿو، جنهن جو مان ايندڙ گهڻين حقيقتن لاءِ تمام گهڻو ثورائتو آهيان، آرسڪڊ هائوس جي پارٽين بادشاهن پنهنجو پاڻ کي سج ۽ چنڊ جو پيءُ قرار ڏنو ٿي ۽ کين ديوتائن طور پوڄيو ويندو هو. اهڙا ٻيا بيشمار مثال مسٽر فريزر طرفان ڏنا ويا آهن، جيڪو اسان ديوتائن ۾ هن تمام گهڻي ڦهليل عقيدتي جي مڪمل اهميت ڏانهن اشارو ڪندڙ پهريون ماڻهو هو. هن تمام ئي اهم موضوع مٿان ايندڙ بحث ۾ مان گهڻي حد تائين هن جي پيروي ڪندس، جيتوڻيڪ مان اڪثر حقيقتن کي ان کان ٿورڙي مختلف تشريح ڏيندس جيڪا هونئن هو صحيح قرار ڏئي ٿو. منهنجي لاءِ ديوتائيت هميشه قديم مري ويل ماڻهوءَ مان ڦٽي ٿي، جڏهن ته مسٽر فريزر لاءِ اها اصليت ۾ روحاني يا حيواني آهي. هنن انساني ديوتائن

کان علاوه، جيڪي ديوتا بڻايل بزرگن مان پيدا ٿيڻ ڪري ديوتا هوندا آهن، ديوتائن جو هڪ ٻيو قسم به هوندو آهي جيڪي اتساه يا روح جي آڪيري واهيري ڪري ديوتا هوندا آهن يعني ڪنهن پوت يا ديوتا ڪري جيڪو عارضي طور يا هميشه لاءِ هڪ زنده ماڻهو، جي جسم ۾ رهندو آهي. اهڙي ديوتائي قبضي جو جراثيم تصور اسان مرگهي. سڪرات، خواب ۽ پاڳل پڻي جي حقيقتن ۾ ڏسي سگهون ٿا. بگڙي ويل اعصابي حالت جي هنن مثالن ۾، قديم انسان کي ائين لڳندو آهي، جيئن صحيفن جي زمانن وارن يهودين کي اڃا تائين لڳو ته ان شخص ۾ ڪو روح داخل ٿي ويو آهي يا ان کيس پنهنجي قبضي ۾ ڪري ڇڏيو آهي، جيڪو هن ۾ اندر جسماني طور بسرو ڪندو آهي. اهو روح ان ماڻهو، کي هيٺ اڇلائي سگهي ٿو يا هن جي واتان عجيب اڻ ڄاتل زبانن ۾ ڳالهائي سگهي ٿو؛ اهو هن جي شان ۾ اضافو ڪري سگهي ٿو ته جيئن هو حيرت انگيز طاقت جا عجيب ڪرتب ڪري سگهي يا هن کي پنهنجي بي عزتي ڪندڙ پستيءَ جي هڪ حالت ۾ ذليل ڪري سگهي ٿو. روزي رکڻ ۽ مذهبي ترڪ دنيا معرفت، مرد ۽ عورتون هيءَ حالت مصنوعي طور تي به حاصل ڪري سگهن ٿا، جڏهن ديوتا هنن معرفت ڳالهائيندو آهي، جيئن هن ڊيلفي ۾ پٿيا جي واتان ڳالهايو هو ۽ روزو رکڻ عمومي طور تي ديوتا پهتل ماڻهن، پادرين، ٻاؤن، تارڪ الدنيا ۽ وجدانين جي مذهبي مشقن مان هميشه هڪ هوندو آهي. جتي ماڻهن سڳي ڇڏيو آهي ته نشو پيدا ڪندڙ مشروبات ڪيئن ٺاهجن يا ٻوٽن مان اهڙيون رسون ڪيئن ڪڍجن، اهي عالمگير نموني اهڙن ٻوٽن جي اثرات کي هڪ اتساه ڏيندڙ روح جي ذاتي عمل جي خصلت سمجهندا آهن — هڪ اهڙو خيال جيڪو ويندي مهذب زمانن ۾ به ايڏو مستقل رهندو پيو اچي جو اسان عادتاً شرابي مشروبات کي، ”روح/اسپيرٽ“ چوندا آهيون. جسم ۾ اندر رهندڙ ديوتا جي موجودگيءَ کي حاصل ڪرڻ جا هي ٻئي طريقا عام طور تي وحشي ۽ نير مهذب ماڻهن طرفان عمل ۾ آندا ويندا آهن. جڏهن اسان اهو ياد ڪريون ٿا ته اسان ڪيئن اڳ ئي اهو ڏٺو آهي ته ابن ڏاڏن جا روح وقتاً فوقتاً انهن ڪوپڙين ۾ لهي ايندا آهن جيڪي ڪڏهن هنن جون هونديون هيون يا ان مٽيءَ يا ڪاٺ جي مورتين ۾ اچي

ويندا آهن جيڪي انهن کي ظاهر ڪنديون آهن ۽ اتي استخاره ڏيندا آهن، تڏهن اهو ڏسندي اسان حيران نه ٿينداسين ته اهي اهڙي طرح ڪڏهن هڪ انساني جسم ۾ به داخل ٿي سگهن ٿا ۽ هن جي چين مان نيڪي يا بديءَ لاءِ ڳالهائي سگهن ٿا. مون هن ڪتاب ۾ (روح يا پوتن) جي هن منتقلي قوت ۽ هر هنڌ موجودگيءَ تي تمام ٿورڙو بحث ڪيو آهي ڇاڪاڻ جو مون مذهب جي ان ابتدائي پهلوءَ مٿان مکيه طور تي ڌيان مرکوز ڪرڻ چاهيو آهي جيڪو فوري طور تي ۽ سڌوسنئون پوڄا سان لاڳاپيل آهي پر اهي پڙهندڙ جيڪي ڊاڪٽر ٽائلر ۽ مسٽر فريزر جي ڪتابن کان پليءَ پٽ واقف آهن، ان عام طاقت کان سٺي نموني باخبر هوندا جيڪا روح فطرت جي هر حصي ۾ پنهنجو پاڻ کي آسانيءَ سان داخل ڪري ڇڏڻ لاءِ پاڻ وٽ رکندا آهن.

جن/روح/پوت سان ونجي وڃڻ يا ديوتائپ جو شعبو، هن ڄاتل سڃاتل خاصيت جو صرف هڪ مخصوص مثال آهي. سمورن عقيدن جا اسرار ۽ استخاره اهڙن عملن سان ڀريا پيا آهن. ڪي ماڻهو وري پيٽان ئي هڪ ديوتا يا هڪ بزرگ روح جي اوتار طور چمندا آهن. مسٽر فريزر چئي ٿو، ”اوتار بڻيل ديوتا، اڻ سڌريل سماج ۾ عام هوندا آهن.“ اوتارپڻو عارضي يا مستقل ٿي سگهي ٿو. جڏهن ديوتائي روح انساني جسم ۾ بسپرو ڪري ڇڏيو هوندو آهي، پوءِ ان ديوتا ماڻهوءَ طرفان معجزا ڪري ڏيکارڻ ذريعي هن جي ڪردار کي سچو ثابت ڪرڻ جي اڪثر توقع ڪئي ويندي آهي.

مسٽر فريزر هنن ٻنهي قسمن جا ڪيترائي بهترين مثال ڏئي ٿو. مان انهن مان چند تقريباً لفظ بلفظ پيش ڪيان ٿو. ڪي ماڻهو وقتاً فوقتاً هڪ ديوتا جي روح سان ونجي ويندا آهن؛ جيستائين ان روح جي پڪڙ قائم رهندي آهي، سندن پنهنجي شخصيت غائب رهندي آهي ۽ هن ۾ روح جي موجودگي سندس بدن جي سڀني وڃڻ ۽ ڏڪڻيءَ ذريعي ظاهر ٿيندي آهي. هن بگڙيل حالت ۾ ان ماڻهوءَ جي ڳالهائيل لفظن کي ديوتا يا هن ۾ وسندڙ روح جو آواز سمجهيو ويندو آهي، جيڪو هن منجهان ڳالهائيندو هوندو آهي، مثال طور منگيا ۾ اهي پادري جن ۾ ديوتائن

پنهنجو واسو ڪيو هوندو آهي ديوتا ڪوڪا يا ديوتا ڪونيا ويندا آهن. استخارا ڏيڻ کان اڳ اهي نسي وارو شربت پيئندا آهن ۽ پنهنجي هيجان ۾ جيڪي لفظ ڳالهائيندا آهن، انهن کي پوءِ ديوتائي قرار ڏنو ويندو آهي. ٻين مثالن ۾ اُتساهيل ماڻهو، هڪ شڪار — انسان يا جانور جي تازي رت پيئڻ ذريعي نسي جي گهريل حالت پيدا ڪندو آهي جيڪو جيئن اسان هاڻي کانپوءِ ڏسنداسين غالباً پاڻ ئي هڪ اُتساهيندڙ ديوتا جو هڪ اوتار هوندو آهي. آرگوس وٽ اپولو ديراد يوتس جي مندر ۾ هر مهيني رات جو هڪ گهڻو قربان ڪيو ويندو آهي؛ پوءِ هڪ عورت جنهن کي ڪنوارپيڻي جي اصول جي پوئواري ڪرڻي هوندي آهي، ان جي رت چڪندي آهي ۽ جواب استخاره ڏيندي آهي. اڪييا ۾ ايجيرا وٽ پادريائي ارٿ پنهنجي غار ۾ اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ لهي وڃڻ کان اڳ هڪ ڏاند جو تازو خون پيئندي آهي، ڏاکڻي هندستان ۾ نام نهاد شيطان نچڻو هڪ ٻڪريءَ جو خون پيئندو آهي ۽ پوءِ ديوتائي وجد ۾ وڃي ويندو آهي. هن کي بطور هڪ ديوتا جي پوڄيو ويندو آهي ۽ واتهڙو هن کان اهڙا سوال ڪندا آهن، جن جا جواب ڏيڻ لاءِ انسان کان مٿاهين ڄاڻ گهريل هوندي آهي. هڪ ديوتا جي مستقل واس کان اُتساهيل، مستقل زنده انساني ديوتائن جا پڻ مسٽر فريز ڪيترائي موزون مثال ڏئي ٿو. مارڪئساس ٻيٽن ۾ ماڻهن جو هڪ طبقو هوندو هو جن کي پنهنجي زندگيءَ دوران ديوتا بڻايو ويندو هو. هنن لاءِ سمجهيو ويندو هو ته اهي شين مٿان مافوق الفطري ضابطو رکن ٿا، اهي مينهن وسائي ۽ بيهاري سگهن ٿا ۽ سٺو فصل ڪرائي سگهن ٿا. سندن غصي کي ٿڌو ڪرڻ لاءِ کين انساني قربانيون پيش ڪيون وينديون هيون. مان سمجهان ٿو ڪڏهن بادشاهه جمندي ئي (ديوتائن جي پونيئرن طور) ديوتائي ٿيندا آهن پر ڪڏهن هنن مٿان ديوتائيت، بادشاهپڻي سان گڏ عطا ڪئي ويندي آهي، جيئن واقعي مصر جي مخصوص مثال ۾ به هو. تنائن رڻياتيا جي بادشاهه کي مکيه مندر ۾ ادا ڪيل هڪ خاص تقريب ذريعي ديوتا بڻايو ويندو هو. هن کي سندس بزرگ ديوتائن آڏو ديوتا بڻايو ويندو هو، جيئن ڪيلٽڪ سردارن پنهنجن ابن ڏاڏن جي مقدس پٿرن تي بيهي سرداري حاصل ڪئي ٿي. تنهنڪري بادشاهه کي، پنهنجي رعايا جي هڪ

ديوتا طور پوڄيو ويندو هو. بطور هڪ استخاري جي مشورو ڪيو ويندو هو ۽ قربانيون ڏيڻ ذريعي هنڪي عزت ڏني ويندي هئي. تهيتي جي بادشاهه کي سندس تاجپوشيءَ وقت گاڙهن ۽ ڦڪن ڪنين جي هڪ مقدس زرهه ڏني ويندي آهي، جيڪا نه رڳو هن کي ڌرتيءَ جي اعلى ترين مقام تائين مٿي پهچائي ڇڏيندي آهي پر هنڪي آسماني ديوتائن سان برابر ڪري ڇڏيندي آهي. ان طريقي کي پيٽيو جنهن ۾ مصر جي ديوتائن پاڻ منجهان ڪنهن هڪ کي ديوتائي تائو پيش ڪندي بادشاهه بڻايو ٿي، جيئن منبت ڪارين ۾ ظاهر ڪيل آهي. پيليوپيٽن ۾ هڪ ديوتا پنهنجو پاڻ کي ڪنهن هڪ عام ماڻهوءَ ۾ اوتاري سگهي ٿو؛ ان خوش قسمت ماڻهوءَ کي پوءِ خودمختيار رتبي تي ترقي ڏني ويندي آهي ۽ هو عوام مٿان بطور ديوتا ۽ بادشاهه جي حڪمراني ڪندو آهي. هڪ وڏي لاما جي انتخاب جو طريقو به مٿين مثالن جهڙو آهي. بعد جي منزلن ۾ بادشاهه هڪ ديوتا بلڪل به نه رهندو آهي پر هو پاڻ وٽ مقدس مسح، هڪ مقدس پٿر تي پنهنجي تحرير ۽ 'ديوتائي حق' جي دعويٰ رکندو آهي؛ بيمارين کي ڇٽائڻ جي پنهنجي ديوتائي طاقت ۾ هو ديوتا پڻي جا آخري نشان پڻ ڏيکاريندو آهي، جيڪا آخر ڪار بادشاهه جي گناهه جي ڇههءَ جي رسم ۾ غائب ٿي ويندي آهي. پر ڇا هن ڪردار جي تصورن پهرين ۽ ٻين صديءَ جي پونوچ دنيا ۾ اڃا تائين پنهنجو وجود برقرار رکيو ٿي، جتي عيسائيت ڦٽي؟ بيشڪ انهن تصورن پنهنجو وجود برقرار رکيو ٿي. مصر ۾ تالميز جي ديوتائي پيڙهي رڳو هاڻي ئي معدوم ٿي هئي. خود روم ۾ ديوتائي سيزر تازو ئي سرڪاري طور تي خدا قرار ڏنو ويو هو؛ ديوتائي اگستس، سلطنت مٿان بطور نئين ناهيل ديوتا جي گود ورتل پٽ جي، حڪمراني ڪئي هئي ۽ صوبائي شهرن ۾ حڪمراني ڪندڙ تراجن يا هيڊريان جي ديوتائي روح جي نالي ۾ قربانگاهه اڏيا ويا. حقيقت ۾ ديوتا جوليس لاءِ ان سڌي طرح ٻنهي قسمن جي ديوتائيتن جي دعويٰ ڪئي وئي؛ هو تقدس عطا ڪرڻ ذريعي ديوتائي هو پر هو ديوي وينس جي پونيئرن مان پڻ هو. اهڙي طرح عيسائي عقيدي جي مرڪزي شخصيت لاءِ پڻ ٻئي دعويٰ ڪئي وئي؛ هو خدا يعني يهوه، جو پٽ هو پر هو شاهائي يهودي نسل مان پڻ

هو، دائود جو پونيئر ۽ انجيل ۾ ڏنل هن جي هٿ نوڪين خانداني شجرن ۾ هن مڪرڪيل شاهي پيڙهيءَ کي بي انتها اهميت ڏني وئي آهي. ان کان علاوه ڪيترو آسانيءَ سان يونوج تهذيب جي ماڻهن زنده ماڻهن کي ديوتائن جهڙو سمجهيو ٿي. اهو اسان لسترا تي پال ۽ برناباس جي ڄاتل سڃاتل مثال ۾ ڏسون ٿا. مختصر اهو ته اوتارپڻو مذهب ۽ روزمره جي زندگيءَ جو، جيئن اهي انهن ڏينهن ۾ سمجهيا ويندا هئا، هڪ مڪمل طور تي عام گڻ هو. بهرحال گهڻن جديد دانشورن کي پهرين نظر ۾ هڪ عام رواجي ماڻهوءَ جي ديوتاڻي کي قبول ڪرڻ ۾ ڄڻ هڪ وڏي دشواري ٿيندي جڏهن هو پنهنجن دشمن هٿان هڪ پر تشدد موت ماڻي چڪو هوندو آهي. پوءِ به هيءَ حقيقت، بجاءِ عيسى جي ديوتاڻيت کي قبول ڪرڻ جي رستي ۾ رڪاوٽ بڻجڻ جي، حقيقت ۾ ان لاءِ ذري گهٽ هڪ ضمانت ۽ ثبوت آهي. ڇو ته انساني ديوتائن کي پنهنجن مريدن طرفان اڪثر ڪري يا تقريباً عادتاً ماريو به ويندو هو، جيڪا ڳالهه اسان کي عجيب لڳي سگهي ٿي. هن عجيب و غريب ۽ مستقل رسم جي راز کي اسان لاءِ مسٽر فريزر طرفان وڏي ڏاهپ سان ڀڳو ويو آهي، جنهن جو ڪتاب تقريباً مڪمل طور تي هنن ٻن مک سوالن تي وقف ٿيل آهي ته ”ماڻهو پنهنجن ديوتائن کي ڇو قتل ڪندا آهن؟“ ۽ ”اهي ڇو هنن جو گوشت ۽ رت ماني ۽ شراب جي روپ ۾ کائيندا ۽ پيئندا آهن؟“ اسان کي ساڳئي مسئلي تي ڪجهه منطقي نتيجن سان هڪ تڪڙو خلاصو پيش ڪرڻ گهرجي ۽ مسٽر فريزر جي عجيب حقيقتن کي ديوتاڻي جي اصليت جي اسانجن عام متن سان پڻ ٺهڪندڙ بڻائڻ گهرجي. ان عقيدتي ته اهو موزون آهي ته ”هڪ شخص، عوام لاءِ مرڻ گهرجي“ ۽ اهو ته اهڙي نموني مرنڙو شخص، انساني روپ ۾ هڪ ديوتا هوندو آهي، ڪيترن مذهبن جو هڪ عام جُز جوڙيو ٿي ۽ خاص طور تي اوڀر يونوج جي مذهبن جو، جيئن اسان اڳتي ڏسنداسين. مسٽر فريزر انسان-ديوتا جي قتلام ۾ زبردست ماهراني انداز ۾ عقيدن جي هن ڌڙي جي اصليت جو سراغ لڳايو آهي. اهي عقيدا گڏجندڙ ويچارن جي هڪ وڏي انگ مان ڦٽن ٿا، جن مان ڪي مڪمل طور تي تڏهن ظاهر ٿي سگهندا جڏهن اسان ايندڙ بابن ۾ پنهنجي موضوع جي ٻين شاخن

دنيا جي سمورن حصن ۾ انسان ديوتا جي سڀ کان عام مراعتن ۽ ڪمن مان هڪ موسم جو خيال رکڻ آهي. آسمان جو نمائندو هجڻ جي حيثيت ۾، اهو ڏسڻ هن جو ڏندو آهي ته برسات صحيح انداز ۾ پوي ٿي ۽ ڌرتي مقرر مند تي پنهنجو فصل پيدا ڪري وٺي ٿي. جيتوڻيڪ هو ديوتا ته هوندو ئي آهي پر جيڪڏهن هو پنهنجو فرض صحيح نموني نه نڀائيندو آهي ته پوءِ هن مٿان ظلم ڪرڻو پوندو آهي. اهڙي طرح مغربي آفريڪا ۾ جڏهن بادشاهه کي مينهن وسائڻ لاءِ پيش ڪيل پوڄائون ۽ نذرانا ناڪام ٿي ويندا آهن، تڏهن هن جي رعايا هن کي رسين سان ٻڌندي آهي ۽ کيس سندس ديوتا بڻايل ابن ڏاڏن جي قبر تي وٺي ويندي آهي ته جيئن هو هنن کان موسم ۾ ضروري تبديلي آڻڻ لاءِ هدايت وٺي سگهي. هتي اسان مري ويل ديوتائن ۽ زنده ديوتائن درميان رشتي جي اصليت پنهنجي مڪمل ترين روپ ۾ ڏسون ٿا. پٽ، ماڻهن ۽ والد درميان فطري مصالحت ڪرائيندڙ هوندو آهي. ميداگاسڪر جي اينٽيمرس ۾ بادشاهه خراب فصلن ۽ ٻين سمورين آفتن لاءِ ذميوار هوندو آهي. قديم اسڪائٽينس وٽ جڏهن کاڌو اڻلڀ ٿي ويندو هو، هو پنهنجن بادشاهن کي قيد ڪري ڇڏيندا هئا. اولهه آفريڪا ۾ وڻجارا پنهنجي بادشاهه کي مينهن وسائڻ يا سني موسم ڪرڻ جي طاقت منسوب ڪندا هئا. جيستائين موسم سٺي هوندي آهي، هو هن کي ان ۽ مال جي تحفن سان مالامال ڪري ڇڏيندا آهن. پر جيڪڏهن طويل خشڪ سالي ٿي پوندي آهي يا مينهن سخت نقصان ڪري وجهندو آهي، هو هن جي توهين ڪندا آهن ۽ کيس ايسٽائين ماريندا آهن جيستائين موسم تبديل نه ٿي ويندي آهي. برگندي ماڻهو پنهنجي بادشاهه کي تخت تان لاهي ڇڏيندا آهن، جيڪڏهن هو سندن فصلن کي هنن جي اطمينان جو ڳو پيدا ڪرڻ ۾ ناڪام ويندو آهي. ان کان به اڳتي کي قبيلن قحط جي زماني ۾ پنهنجن بادشاهن کي صفا قتل به ڪري ڇڏيندا آهن. سويڊن جي بادشاهه دومالدي جي ڏينهن ۾ هڪ زبردست ڏڪار پئجي ويو، جيڪو ڪيترن سالن تائين جاري رهيو ۽ انسانن يا جانورن جي قربانين سان نه ٿي رڪيو. ان ڪري افسانوت هڪ

عظيم عوامي ميڙ ۾ سردارن فيصلو ڪيو ته بادشاهه دومالدي خود هن ڏڪار جو سبب آهي ۽ سٺي موسم لاءِ هن کي ضرور قربان ڪري ڇڏڻ گهرجي. پوءِ هنن هن کي ذبح ڪيو ۽ سندس رت ديوتائن جي قربانگاهن تي ملي. هتي اسان کي ياد ڪرڻ ڪپي ته ديوتائي بادشاهه خود هڪ ديوتا هوندو آهي — ديوتائن جو پونيئر ۽ هن کي خود پنهنجن ابن ڏاڏن جي ناراض ڪيل روحن آڏو قربان ڪيو ويندو آهي. اسان هاڻي کانپوءِ ڏسنداسون ته ساڳيا واقعا ڪيترو اڪثريت سان واقع ٿين ٿا يعني ڪيئن ديوتا خود، پنهنجي آڏو قربان ڪيو وڃي ٿو؛ ڪيئن پٽ کي پيءُ آڏو قربان ڪيو وڃي ٿو، جڏهن ته ٻئي ديوتا هوندا آهن ۽ ڪيئن پيءُ پنهنجي پٽ کي پاڻ کي ديوتا بڻائڻ خاطر قربان ڪري ڇڏي ٿو. ديوتائي بادشاهه اهڙي طرح مينهن هوا ۽ فصلن جي واڌ لاءِ ذميوار هوندا آهن، جن جو انهن مٿان ويجهڙو دارومدار اسان هاڻي کانپوءِ وڌيڪ سمجهنداسون؛ اهو واضح آهي ته هي ماڻهو سماج لاءِ زبردست اهميت ۽ قدروارا هوندا آهن. ان کان علاوه قديم انسان جي خيالن ۾ سندن روح، ٻاهرين فطرت سان تقريباً هڪ ٿيل هوندو آهي، جنهن مٿان اهو اهڙا غير معمولي اثر رکندو آهي. بادشاهه ۽ ٻاهرين دنيا وچ ۾ لڳي ٿو هڪ باريڪ همدردي موجود هوندي آهي. مقدس وڻ جيڪي هن جي بزرگن جو اظهار هوندا آهن، فصل به برابر نموني انهن جو اظهار هوندا آهن، جيڪو اسان ٿوري دير کانپوءِ ڏسنداسين؛ برساتي ڪڪر جنهن ۾ اهي وسندا آهن؛ آسمان جنهن ۾ اهي رهندا آهن. هي سڀ ائين لڳي ٿو، ديوتائي جسم جا حصا آهن ۽ تنهنڪري اهي اهڙي اطلاق ذريعي ديوتا-بادشاهه جي جسم جا حصا ٿيندا آهن، جيڪو پنهنجن ديوتا بڻايل ابن ڏاڏن جو اوتار هوندو آهي. لحاظ جيڪا شيءِ بادشاهه کي متاثر ڪندي آهي، اها آسمان کي، فصلن کي، برسات کي ۽ ماڻهن کي متاثر ڪندي آهي. مسٽر فريزر هنن اوائلي عقيدن جا ڪيترائي عجيب نتيجا ڏيکاري ڇڏيا آهن، جنکي هو بهرحال فرض ڪيل قديم حيوانيت پرستي ڏانهن وٺي وڃي ٿو ۽ نه ڪو روح نظر ٿئي جي اثر ڏانهن (جيئن مون ڪري ڇڏيو آهي). بهرحال اسان ڪهڙي به تشريح قبول ڪيون، هن جون حقيقتون گهٽ ۾ گهٽ هڪ جيتريون ملهائڻيون آهن. هو ڪيترين ئي شاهائين ممنوعات

ڏانهن ڌيان ڇڪرائي ٿو، جن جو مقصد انساني ديوتا کي پنهنجي ديوتائي زندگي خطري ۾ وجهڻ کان روڪڻ يا ڪا به اهڙي ڳالهه ڪرڻ کان روڪڻ هوندو آهي، جيڪا فطرت ۽ هن جي ماڻهن جي ڀلائيءَ مٿان ڪو هاجيڪار اثر وجهي سگهي ٿي. انسان ديوتا سخت ترين قانونن جو پابند هوندو آهي ۽ انتهائي پيچيدگيءَ وارن احتياطن سان وڪوڙيل هوندو آهي. هو پنهنجو مقدس پير زمين تي نه رکندو آهي، ڇو ته هو آسمان جو هڪ پٽ هوندو آهي؛ هو پنهنجي مقدس وات سان ڪي خطرناڪ، گندا يا ناپاڪ ڪاڌا نه کائيندو يا پيئندو آهي؛ هو پنهنجا مقدس وار نه ڪٽرائيندو آهي يا پنهنجا مقدس نهن نه ڪٽيندو آهي؛ هن کي پنهنجو ديوتائي جسم ۽ ان جو هر حصو جيڪو سماج لاءِ اوتار هوندو آهي، صحيح سلامت محفوظ ڪري رکڻو هوندو آهي، ته مٿان هنجي لاپرواهي يا غلطيءَ ڪري ان ۾ ڪا برائي نه داخل ٿي وڃي. مثال طور مڪادو کي سج جو اوتار ليکيو ويندو هو ۽ اڃا تائين ليکيو ويندو آهي، جنهن کي اهڙو ديوتا سمجهيو وڃي ٿو جيڪو سڄي ڪائنات، ديوتائن ۽ سمورن ماڻهن مٿان حڪمراني ڪري ٿو؛ تنهنڪري هن طرفان ۽ ماڻهن طرفان هن جو وڏو ۽ وڏو خيال رکڻ گهرجي. هن جي سموري زندگي سندس مختصر ترين تفصيلن سان اهڙي نموني منظم ٿيل هوندي آهي جو هن جو ڪو به قدم، فطرت جي قائم ٿيل نظام ۾ گڙبڙ نه ڪري سگهي. مٿان هو زمين کي ڇهي، ان ڪري هن کي ماڻهن جي ڪلهن تي کڻي هلڻو هوندو آهي، جيڏانهن به هو وڃي، هو پنهنجو مقدس بدن کليل هوا ۾ ظاهر نه ٿي ڪري سگهيو، نه ئي هو ڪنهن ههڙي تهڙي ٿانو ۾، سواءِ مڪمل طور تي هڪ نئين ٿانو جي، کائي سگهيو ٿي. هر لحاظ کان هن جي تقدس ۽ هن جي صحت جي سختيءَ سان پهريداري ڪئي ويندي آهي ۽ هن سان هڪ اهڙي شخص جيان ورتاءُ ڪيو ويندو آهي، جنهن جي حفاظت فطرت جي سموري نظام لاءِ اهم هوندي آهي. مسٽر فريزر ڪيترا ساڳيا مثال پيش ڪري ٿو، جن مان وڏو ۽ وڏو نمايان مثال زيپوٽڪ ماڻهن (ڏاکڻي ميڪسيڪو جي هڪ قديم قوم) جي اعليٰ پادريءَ جو آهي؛ جيڪڏهن هن پنهنجي پاڪ پير سان عام زمين کي ڇهيو هوندو آهي ته هن پنهنجي تقدس جي بيحرمتي ڪئي هوندي آهي. اهي

آفيسر، جن پنهنجن ڪلهن تي هن جي پالڪيءَ جو بار کنيو هوندو آهي، اعلى ترين خاندانن جي رڪنن مان چونڊيا ويا هوندا آهن؛ هو مشڪل سان پنهنجي چوڌاري موجود ڪنهن به شيءِ کي نهارڻ جي نوازش ڪندو آهي؛ اهي ماڻهو جيڪي هن سان ملڻ ايندا آهن پنهنجو پاڻ کي ادب سان زمين تي اونڌو لپتائي ڇڏيندا آهن ته متان هنن مٿان موت نه اچي وڃي، جيڪڏهن هنن ڪڏهن هن جو پاڪ پاڇو به ڪڏهن ڏسي ورتو ته پابنديءَ جو هڪ قانون هن مٿان عام طور تي نافذ ٿيل هوندو هو پر سال جي ڪجهه ڏينهن تي، جيڪي وڏين عيدن جا ڏينهن هوندا هئا، جشن ۾ ۽ مذهبي رسم طور نشو واپرائڻ هن لاءِ عام ڳالهه هوندي هئي. اسان کي پڪ آهي ته انهن ڏينهن تي وڏا ديوتا خاص طور تي نشو پندا ڪندڙ مشروب سان هن ۾ اندر داخل ٿيندا هئا ۽ بزرگاڻا روح هن جي ديوتاڻي کي مضبوط ڪندا هئا. هن مدهوش حالت ۾ (”ديوتا سان پيرل“ جيئن ڪو يوناني يا رومن ماڻهو ان حالت لاءِ چوي ها) پاڪ پادريءَ سان ديوتائن جي خدمت ۾ وقف ڪيل ڪنوارين مان هڪ وڏي وڏي خوبصورت ڪنواريءَ جي ملاقات ڪرائي ويندي آهي. جيڪڏهن ان ڪنواريءَ کي هن مان پٽ پندا ٿيندو آهي، ته اهو وقت گذرڻ سان زيڙو ٿيڪن جي تخت تي ويهندو آهي. اسان کي هتي وري مختلف خيالن جي هڪ معلومات افزا ملاوت ملي ٿي، جنهن مان مقدس بادشاهه پڻو ۽ ديوتاڻو جوڙيا ويا آهن. پهرين نظر ۾ اها ڳالهه هڪ منجهيل منطقي نتيجو لڳي سگهي ٿي ته جيڪي ماڻهو اهڙي طرح پنهنجي پاڪ بادشاهه - فطرت جي مجسم کي بچائيندا آهن ۽ تحفظ ڏيندا آهن، عادتاً ۽ جشن ملهائيندي هن کي قتل به ڪري ڇڏن. پوءِ به اوائل پوڄاريءَ جي نقطه نگاهه کان هيءَ ظاهري ڳجهارت فطري به آهي ته معقول به. اسان کانگو جي شيدن لاءِ پڙهون ٿا ته وٽن هڪ اعلى ٻائو هوندو آهي، جنهن کي هو ڌرتيءَ تي بطور هڪ ديوتا جي ۽ آسمان ۾ مڪمل طاقتور سمجهندا آهن، ”پر جيڪڏهن هن کي فطري موت اچڻو هوندو آهي ته هو سوچيندا آهن ته دنيا ختم ٿي ويندي ۽ زمين، جيڪا رڳو هن جي طاقت ۽ ذهانت تي بيٺل هوندي آهي، فوري طور تي تباهه ٿي ويندي“ سمورين شين جي خالق ۽ مددگار طور هڪ ديوتا جو هي تصور

جنهن کانسواءِ ڪجهه به نه هوندو، البت وڌ ۾ وڌ ترقي ڪيل مذهبيت جو هڪ ڄاتل سڃاتل ترڪيبي جزو آهي. پر ڪيتريون قومون جيڪي انسان ديوتائن جي پوڄا ڪنديون آهن، هن تصور کي ان جي منطقي نتيجي تائين وڌ ۾ وڌ زوردار طريقي سان پهچائن ٿيون. ڇاڪاڻ ته ديوتا انسان هوندو آهي، ان ڪري ظاهرًا هن کي پوڙهو ۽ ڪمزور ٿيڻ لاءِ ڇڏي ڏيڻ بلڪل غلط هوندو آهي. ڇو ته پوءِ فطرت جو سڄو سرشتو مستقل طور تي ڪمزور ٿي ويندو، برسات رڳو ڦڙو ڦڙو وسندي، فصل ٿورا لهندا، نديون سڪي وينديون ۽ جنهن نسل مٿان هن حڪمراني ڪئي هوندي آهي، ختم ٿي ويندو. تنهنڪري پوڙهائپ مقدس انسان ديوتا مٿان ڪڏهن به حاوي نه ٿيڻ کپي؛ هن کي سندس ڀرپور طاقت ۽ صحت ۾ قتل ڪرڻ کپي (مثال طور اٽڪل سندس ٽيهن سالن جي ڄمار ۾) ته جيئن هن ۾ اندر رهندڙ روح جيڪو اڃا جوان ۽ تازو هوندو آهي، ڪنهن نئين ۽ قابل نمائندي جي جسم ۾ بنا رڪاوٽ جي منتقل ٿي وڃي. مان سمجهان ٿو ته مسٽر فريزر قديم انساني عقلمنديءَ جي هن عجيب نتيجي ڏانهن اشارو ڪندڙ ۽ ان کي بيشمار ۽ نتيجا خيز مثالن سان واضح ڪندڙ پهريون ماڻهو هو.

پوءِ هن سبب ڪري ئي جڏهن ڪانگو جو پادري پوڙهو ٿي ويو ۽ مرڻ وارو ٿي لڳو، اهو شخص جيڪو هن کانپوءِ پادري بڻجڻو هوندو آهي، هن جي گهر ۾ هڪ رسيءَ يا لٺ سان داخل ٿيندو آهي ۽ هن کي گهڻو ڏيندو آهي يا ڪيرائي ڇڏيندو آهي. ميرو جي اٽوپين بادشاهن جي بطور ديوتائن جي پوڄا ڪئي ويندي هئي پر جڏهن پادرين کي مناسب لڳندو هو، اهي بادشاه ڏانهن هڪ قاصد موڪليندا هئا جيڪو کيس مرڻ جو حڪم پهچائيندو هو ۽ پنهنجي ان حڪم جو سبب ديوتائن (يا اوائلي بادشاهن) جي استخاري کي ٺهرائيندا هئا. هي حڪم ارگامينيس مصر جي تالمي II جي همعصر، جي دور تائين بادشاهن هميشه مڃيو. اهڙي طرح جڏهن وچ آفريڪا ۾ انيورو جو بادشاهه بيمار ٿي پوندو هو يا پوڙهائپ جون نشانيون ڏيکارڻ شروع ڪندو هو ته سندس زالن مان هڪ کي رسم رواج مطابق هن کي مارڻ لاءِ مجبور ڪيو ويندو هو. سوفا لاجي بادشاهن کي پنهنجن ماڻهن طرفان ديوتا قرار ڏنو ويندو هو، جيڪي

مينهن وسائي سگهندا هئا يا اُس ڏٺي سگهندا هئا پر ٿورڙي ۾ ٿورڙو جسماني داغ جيئن هڪ ڏند جو ڪري پوڻ به هنن طاقتور انسان ديوتائن مان هڪ کي قتل ڪري ڇڏڻ جو هڪ مناسب ڪارڻ سمجهيو ويندو هو؛ هو سڄو ۽ نيڪ ناک هجڻ گهرجي، نه ته سڄي فطرت کي ان لاءِ پوڳڻو پوندو. مسٽر فريزر طرفان ڪيترائي بادشاهه، انساني ديوتا، پاڪ پادري يا سلطان ڳڻايا ويا آهن جن مان هر هڪ ساڳئي نموني جسم جي هر حصي ۾ مڪمل هجڻ گهرجي. ساڳي مڪمل انسان پڻي جي توقع اڃا تائين عيسائي پوپ کان ڪئي ويندي آهي، جنهن کي بهرحال پوڙهائپ يا بيمار ٿيڻ جي حالت ۾ قتل نه ڪيو ويندو آهي. پر اهو مڃڻ لاءِ سبب آهي ته وڏي لاما — تبت جي بدن جي پاڪ پوپ، کي وقتاً فوقتاً قتل ڪيو ويندو آهي، ته جيئن هن کي ”هميشه تازو توانو ۽ هميشه جوان“ رکجي ۽ هن ۾ اندر وسندڙ ديوتا کي ٻئي جسم ۾ زوردار نموني داخل ٿيڻ لاءِ ٻاهر نڪرڻ جي اجازت ڏجي.

هنن سمورن مثالن ۾ پاڪ بادشاهه يا پادريءَ کي سندس عهدي يا ديوتائيت لاءِ سندس ماڻهن طرفان برداشت ڪيو ويندو آهي، جيستائين ڪنهن ٻاهرئين نقص يا پوڙهائپ يا بيماريءَ جي ڪنهن نظر ايندڙ نشانيءَ ذريعي هو کين اهو ڏيکاريندو آهي ته هو هاڻي وڌيڪ پنهنجن پاڪ ڪمن جي صحيح ادائگيءَ لاءِ قابل نه رهيو آهي. جيستائين اهي نشانين ظاهر ٿين، هن کي قتل نه ڪيو ويندو آهي. ڪي قومون، جيئن مسٽر فريزر ڏيکاري ٿو، انساني ديوتا يا بادشاهه کي قتل ڪرڻ کان اڳ سندس فنا ٿيڻ جي ٿوري ۾ ٿوري اهڃاڻ لاءِ به انتظار ڪرڻ کي پنهنجي لاءِ محفوظ نه سمجهنديون آهن؛ اهي ان ديوتا/بادشاهه کي سندس زندگيءَ ۽ طاقت جي ڦوهه ۾ تباهه ڪري ڇڏينديون آهن. اهڙين حالتن ۾ ماڻهو هڪ مدو مقرر ڪري ڇڏيندا آهن، جنهن کانپوءِ بادشاهه حڪمراني نه ڪري سگهندو آهي ۽ ان مدي جي خاتمي تي هن کي ضرور مرڻو هوندو آهي؛ اهو مدو ايترو مختصر هوندو آهي جو اهو ان وچ ۾ هن جي پوڙهائپ يا بيماريءَ جي امڪان کي روڪي رکندو آهي مثال طور ڏاکڻي هندستان جي ڪجهه حصن ۾ اهو مدو ٻارهن سالن جو مقرر ٿيل هوندو آهي؛ ان وقت

جي پڄاڻيءَ تي بادشاهه کي عظيم مقامي بُت آڏو جنهن جو هو سموري
ممڪنات ۾ انساني روپ هوندو آهي پنهنجو پاڻ کي سڀني جي سامهون
ٽڪرن ۾ ڪٽڻو پوندو آهي؛

ڪليڪٽ جي بادشاهه کي، مالابار جي ڪناري تي، ٻارهن
سالن جي حڪمرانيءَ کانپوءِ عوام آڏو پنهنجو ڳلو ڪٽڻو پوندو آهي پر
سترهين صديءَ جي پڄاڻيءَ تي هي قانون ايترو ته نرم ڪيو ويو جو بادشاهه
کي تخت رکڻ جي اجازت ڏني وئي ۽ غالباً ديوتا پڙي رکڻ جي به،
جيڪڏهن هو پنهنجو پاڻ کي سمورن حملي آورن کان بچائي سگهيو ٿي.
جيستائين هو پنهنجي حيثيت جو تحفظ ڪرڻ لاءِ ڪافي طاقتور هوندو
هو، تيستائين اهو سمجهيو ويندو هو ته هو ايترو طاقتور آهي جو ديوتائي
طاقت کي بغير ڪنهن نقصان جي پاڻ وٽ رکي سگهي ٿو. ايشيا ۾ وڏو
جي بادشاهه پادراڻپ ۽ ديوتائي بادشاهپڻو ساڳئي وقت پاڻ وٽ رکيا.

بهرحال اڃا وڌيڪ عام طور تي ديوتائي پادراڻپ، بادشاهت
يا ديوتا پڙو رڳو هڪ سال لاءِ رکيو ويندو هو، اهڙي سبب ڪري، جنهنڪري
اسان فصل جي ساليانين ديوتائن تي غور ويچار ڪري ڇڏڻ کانپوءِ وڌيڪ
پريور نموني سمجهي سگهنداسون. وڏ ۾ وڏ دلچسپ مثال ۽ اسانجي
موجوده جاچ پڙتال سان وڏ ۾ وڏ مشابهت بيروسس طرفان ذڪر ڪيل بابلي
رسم جو آهي. ميلي جي پنجن ڏينهن دوران، جنهنڪري ساسيا سڏيو ويندو
آهي، موت جي سزا ڏنل هڪ قيديءَ کي بادشاهه جو ويس پهرايو ويندو
آهي، کيس بادشاهه جي تخت تي ويهاريو ويندو آهي؛ جيڪو ڪجهه هو
انتخاب ڪري اهو کائڻ، پيئڻ ۽ حڪم ڪرڻ جي اجازت ڏني ويندي آهي،
ايسٽائين جو بادشاهه جي سرتين سان سمهڻ جي به اجازت ڏني ويندي آهي
پر پنجن ڏينهن جي پڄاڻيءَ تي هن کان سموريون شاهائون شيون کسيون
وينديون آهن، هن کي ڪوڙا هنيا ويندا آهن ۽ صليب تي ٽنگيو ويندو آهي.
سامي دائري اندر هڪ ملڪ ۾ پيش ايندڙ هن واحد مثال

جي فيصلو ڪن اهميت ڏانهن اشارو ڪرڻ جي مون کي مشڪل سان
ضرورت آهي. مسٽر فريزر صحيح نموني نتيجو ڪڍي ٿو ته موت جي سزا
آيل شخص سان هن واردات جو مطلب هن جو بادشاهه جي جاءِ تي مرڻ

هندو آهي. هو حقيقت ۾ بادشاه جو هڪ نعم البدل هو ۽ تنهنڪري
 ٿوري وقت لاء هن کي بادشاهت جا مڪمل لوازمات چڪايا ويا. بي شڪ
 هتي اسانکي هڪ پراڻي ۽ سخت قانون جي هڪ ترميم سان منهن ڏيڻو
 آهي، جنهن خود بادشاه کي هر سال قتل ٿي وڃڻ تي مجبور ڪيو. مسٽر
 فريزر چئي ٿو. ”جڏهن بادشاه جي قتل ٿيڻ جو وقت ويجهو ايندو آهي، هو
 ڪجهه ڏينهن لاء پنهنجن ڪمن کان فارغ ٿي ويندو آهي، جنهن دوران هڪ
 عارضي بادشاه حڪمراني ڪندو آهي ۽ هن جي بدران پوڳيندو آهي.
 شروع ۾ ٿي سگهي ٿو عارضي بادشاه هڪ معصوم ماڻهو شايد بادشاه
 جي پنهنجي خاندان جو هڪ ڀاتي رهيو هجي پر تهذيب جي واڌاري سان
 هڪ بي گناه ماڻهو، جي قرباني عوامي جذبي لاء بغاوت پيدا ڪندڙ ٿي
 پوندي ۽ تنهنڪري هڪ سزا يافتہ ڏوهاريءَ کي اها ڪن پل جي ۽ موتمار
 بادشاهي ڏني ويندي آهي. اسان کي هڪ مرندڙ ديوتا جي نمائندگي ڪندڙ
 هڪ ڏوهاريءَ جا ٻيا مثال به ملندا. ڇو ته اسانکي اهو نه وسارڻ کپي ته
 بادشاه کي، هڪ ديوتا جي ڪردار ۾ قتل ڪيو ويندو آهي، هن جو موت ۽
 وري زنده ٿي اٿڻ، بطور ديوتائي زندگيءَ کي بنا رندڪ جي قائم دائر
 رکڻ جي واحد ذريعي جي، سندس ماڻهن ۽ دنيا جي نجات لاء ضروري
 سمجهيو ويندو آهي.“ مان عيسائي عقيدتي جي بنياد ٺاهڻ ۾ ههڙن خيالن
 جي مدد جي اهميت ڏانهن اشارو ڪرڻ جي ضرورت نه ٿو سمجهان. اهڙين
 ڪن قربانين جو ساليانو ڪردار لڳي ٿو ته پوک جي سائون سال قتل
 ٿيندڙ ديوتائن جي مماثلت مان ورتو ويو آهي، جن جي بڻ بڻياد ۽ معنيٰ
 کي اڃا اسانکي چڪاسڻو آهي. هي ديوتا، هر سال جي فصل سان خاص
 ڪري اُن، دالين ۽ ٻين ساليان اناجن سان، نزديڪيءَ سان ڳنڍيل هئڻ
 ڪري هر زرعي سال جي شروعات تي ۽ بطور هڪ قانون جي بهار جي
 نقطه اعتدال جي مند يعني ايسٽر تي فطري طور ماريا ويندا هئا.

مان سمجهان ٿو ان مماثلت کان شروعات ڪندي ڪيترين
 قومن ان کي درست سمجهيو ته ٻئي ديوتائي شخص، انسان ديوتا بادشاه
 کي به هر سال اڪثر ڪري ساڳئي وقت تي قتل ڪرڻ کپي. ويندي مان
 اهو امڪان تجويز ڪرڻ جي جرئت ڪندس ته سالياني نائب سفيرن ۽ ججن

وغیرہ جي اداري جو ٿي سگهي ٿو ته اهڙين ساليانين قربانين سان ڪو واسطو هجي. يقيناً اٿينس ۾ ڪو درس جا قصا ۽ روم ۾ ريڃيفيو جيمر جا قصا لڳي ٿو ته قديم بادشاهه ڪهڙ جي رسم ڏانهن اشارو ڪن ٿا.

هر صورت ۾ اها ڳالهه هاڻي يقيني آهي ته هڪ عوامي انسان ديوتا کي ماري ڇڏڻ، ڪيترن مذهبن ۾ هڪ عام واقعو هو. ۽ اهو پڻ صاف آهي ته ڪيترن مثالن ۾ سياحن ۽ ٻين مشاهدو ڪندڙن اهڙين ديوتا ڪهڙ جي رسمن جي اندروني اصليت کي نه سمجهندي وڌيون غلطيون ڪيون آهن. مثال طور اها ڳالهه هاڻي يقيني آهي ته ڪيترن ڪُڪ تهيتي جي ماڻهن طرفان قتل ڪيو ويو هو ڇاڪاڻ ته هو هڪ ديوتا سمجهيو ويو هو، شايد ان ڪري ته جيئن هن جو روح هنن درميان رهي. ساڳئي نموني اهو به واضح آهي ته ڪيتريون رسمون، جيڪي عام طور تي هڪ ديوتا کي پيش ٿيندڙ انساني قربانين طور تشريحون وينديون آهن، حقيقت ۾ ديوتا کُوس هونديون آهن؛ اڪثر ڪري ديوتا، پنهنجن انساني اوتارن مان هڪ جي روپ ۾ خود پنهنجي وڌيڪ مستقل روپ بطور هڪ بُت يا پٿر جي مورتيءَ جي آڏو پيش ڪيا ويندا آهن. هڪ ديوتا کي، خود پاڻ کي پنهنجي آڏو قربان ڪري ڇڏڻ جو خيال اهڙو آهي جيڪو هاڻي کانپوءِ اسان سان وري تڪراربو ۽ مونکي اهو اشارو ڪرڻ جي مشڪل سان ضرورت آهي ته ان ’عوام جي قربانيءَ‘ طور، پنهنجو پاڻ کي ويندي عيسائي مذهب جي مرڪزي حرم ۾ مدفون ڪري ڇڏيو آهي. عيسائيت بظاهر بي قاعده اترين اسرائيلين – گليلن جي هڪ ٽولي ۾ گر ڪنيو، جيڪي پنهنجن هر مذهبي يهودين جي اڪثريت کان سمريتس جي هڪ ڪافراڻي ۽ شڪي اسرائيلي ٽولي جي مداخلت باعث الڳ ٿيل هئا.

اهڙي طرح يسوع مسيح جا اوائلي ترين معتقد يهودين ۽ شامين جي وچ ۾ هئا. سندن پنهنجي روايت مطابق هنن کي اينٽيوڪ وٽ پهريون دفعو عيسائين جي نالي سان سڏيو ويو ۽ هنن لڳي ٿو ڪيترن بنيادن تي پهريون دفعو پاڻ ڏانهن ڌيان شام ۾ عام طور تي ۽ دمشق ۾ خاص طور تي ڇڪرايو هو. تنهنڪري اسانکي پڪ ٿي سگهي ٿي ته ان جي مک ترڪيبي عقيدن ۾ شروع کان ئي ٿورا يا گهڻا نمايان طور تي شامي

جڙا ۽ خصوصي طور تي اهي جزا جيئن تقريباً سمورين چوڌاري موجود قومن طرفان مشترڪ طور تي مڃيا ويندڙ ٺهيل تصور، شامل هئا. حقيقت ۾ عيسائيت کي، جيئن اسان هاڻي ڪانپوءِ ڏسنداسون، تاريخي طور تي پوئوچ جي نشيبي زمين ۽ خصوصي طور تي اوڀر پوئوچ جي وڏي ۽ بنياد پرست مذهبي خيالن جي لاوا طور ليکي سگهجي ٿو، جنهن جي يهودي عقيدو ۽ يهودي صحيفن سان پيوند ڪاري ڪئي وئي ۽ جيڪا انسان ديوتا — يسوع مسيح جي شخصيت چوڌاري ڦري رهي آهي. تنهنڪري اهو نوٽ ڪرڻ دلچسپ آهي ته شام ۽ اترين سامي علائقي ۾ مکيه مذهب بلڪل اهڙي ئي قتل ڪيل انسان ديوتا — ايڊونس جو مذهب هو، جيڪو جيئن مسٽر فريزر ڏيکاري ٿو ته اصل ۾ هڪ ساليانو قتل ڪيو ويندڙ انسان ديوتا هو، جنهنڪري بعد ۾ ماريو ويو ۽ هٿرادو پتلي جي صورت ۾ ان جو ماتر ڪيو ويو جنهن جي فيشن ۾ اسان اڳتي ڪيترائي مثال ڏسنداسين ۽ خود عشائي رباني جي رسم به ان جي هڪ آسماني باقيات آهي ساڳئي نموني ڦرجيا ۾، جتي عيسائيت شروع ۾ ڪافي اثر ڇڏيو، ديوتائن مان وڏي ۽ وڏي مخلصانه طور تي پوڄيو ويندڙ ديوتا اٿيس هو، جنهنڪري، جيئن پروفيسر رامسي تجويز ڪري ٿو، اوائلي زمانن ۾ تقريباً يقيني طور تي بطور هڪ سالياني قتل ٿيندڙ انسان ديوتا جي تصور ڪيو ويندو هو ۽ جنهن جي مذهب کي هميشه هڪ ديوتائي بادشاهه پادريءَ جي معرفت، جيڪو خود پاڻ اٿيس سڏرائيندو هو، اڳتي هليو ويندو هو. جيتوڻيڪ بعد جي ڏهاڙن ۾ پادري هر سال پاڻ کي حقيقت ۾ نه ماريڻدو هو، پوءِ به بهار جي نقطه اعتدال (جيڪو عيسائين جي ايسٽر سان ٺهڪندڙ هو) تي ديوتا جي سالياني جشن تي هو پنهنجين ٻانهن مان رت ڪڍندو هو، جيڪو عمل خود سوزي/خودڪشيءَ جي اوائلي رسم جي هڪ نعر البدل طور ڪيو ويندو هو. هن سلسلي ۾ مان هي اضافو ڪري سگهان ٿو ته هنن سمورن ديوتا قتلڻ جي رسمن ۾ انسان ديوتا جي رت کي هميشه زبردست اهميت ڏني ويندي آهي، جيئن عيسائيت ۾ يسوع مسيح جو رت آخر تائين زندگي بچائيندڙ تاثير وارو سمجهيو ويندو آهي. ادونس ۽ اٿس کي ٻين ديوتا قتل ڪندڙ رسمن لاءِ چونڊيل شڪارن وانگر ڦوهه جوانيءَ ۾

بطور نوجوان ماڻهن جي تصور ڪيو ويندو هو. مون هن باب ۾ انساني ديوتائن جي هن تمام وسيع ۽ دلچسپ سوال کي رڳو تمام مختصر اختصار ۾ بحث هيٺ آندو آهي. مسٽر فريزر ان موضوع تي ڪتاب جا ٻه وڏا ۽ سحرانگيز جلد لکي ڇڏيا آهن. هن جو ڪتاب ههڙين اڻڪٽ حقيقتن سان ڀريل آهي جيئن خود اهڙن انسان ديوتائن جو برادريءَ طرفان سندن بين جي بدلي ۾ يا ڪفارو ادا ڪندڙ قتل ۾، وڌيڪ مهذب ملڪن ۾ ديوتائي بادشاهن جو سزا ڪاڌل ڏوهارين سان شريفانو تبادلو، اتفاقي جسماني ايڏا رساني جنهن ۾ ديوتائي بادشاهه پنهنجو پاڻ کي ماري ڇڏڻ بدران صرف پنهنجي رت وهائيندو آهي، يا جتي اصل شڪار جي جاءِ تي هڪ پتلو ٺاهيو ويندو آهي ۽ اهڙي طرح اهو سلسلو لامنتهائي هوندو آهي. هي سموريون ملهائيتون تجويزون ۽ ويچار مان هتي، ڪتاب ’جادو ۽ سائنس‘ — (گولڊن بو) جي ڪيترن مڪمل صفحن کي نقل ڪرڻ کانسواءِ پڻا نه ٿي ڪري سگهيس، جن ۾ مسٽر فريزر هن نڪتي تي سمورو ثبوت حيران ڪندڙ اثرگيريءَ سان ترتيب ڏنو آهي.

باب ٻار هون

ديوتائن جي مصنوعي پيداوار

مان سمجهان ٿو عام رواجي طور ۽ اصل ۾ سمورا ديوتا پنهنجو پاڻ وڌن ٿا. اهي آهستي آهستي مري ويل يا ديوتا بڻايل بزرگن يا قبيلي جي سردارن منجهان ڦٽن ٿا. گهريلو ديوتا، خاندان جا مري ويل بزرگ هوندا آهن؛ وڌيڪ وڏا ديوتا رياست، شهر يا ڳوٺ جا مري ويل سردار هوندا آهن. پر ديوتائن جي هن اوائل ۽ خودرو فصل مٿان بعد جو هڪ هٿرادو فصل، غالب پنڃي وڃي ٿو، جنهنڪري ڄاڻي وائي ناهيو ويو هوندو آهي. ديوتائن جي هن بعد جي مصنوعي ٽولي جي اهميت ايتري گهڻي آهي، خاص طور تي زراعت جي ديوتائن سان ۽ ديوتا جي جسم کي بطور اناج سمجهي کائي ڇڏڻ جي عادت ۽ هن جي رت کي بطور شراب سمجهي پي ڇڏڻ جي عادت سان تعلق ۾، جو اسان لاءِ هتي انهن جي اصليت کي ترتيب سان چڪاسڻ ضروري ٿي پوي ٿو. اسان ڏسنداسين ته عيسائي سرشتي کي سمجهڻ کان اڳ انهن جي ڪجهه ڄاڻ ضروري آهي.

اسان ڏٺوسين ته اولهه آفريڪا ۾ ٻي دنيا ۾ عقيدو ايترو حقيقي ۽ مادي هوندو آهي جو هڪ قبلائي سردار، جيڪو پنهنجي مري ويل پيءُ سان رابطو قائم ڪرڻ چاهيندو آهي، هڪ غلام کي بطور هڪ قاصد جي پهريان هن مٿان ان پيغام جي نوعيت ظاهر ڪري ڇڏڻ کانپوءِ، جيڪو هن کي اتي پهچائڻ هوندو آهي قتل ڪري ڇڏيندو آهي. هڪ ڪوند جڏهن پنهنجي دشمن کان بدلو وٺڻ چاهيندو آهي، هو پنهنجي ماءُ جي سسي کي ڇڏيندو آهي، جنهن هن کي خوشيءَ سان اهڙي گهريلو ترڪيب ڪرڻ جي صلاح ڏني هوندي آهي، ته جيئن سندس ماءُ جو روح ان دشمن جي ذهن تي مسلط ٿي وڃي ۽ کيس ديجاري سگهي. ٻي دنيا جي حقيقت ۽ نزديڪيءَ ۾ ايمان جو ساڳيو جوش. ڪيترن ملڪن ۾ مري ويل ماڻهوءَ جي خدمتگارن، زالن ۽ ويندي دوستن کي هن جي جنازي تي پنهنجو پاڻ

کي قتل ڪري ڇڏڻ تي مجبور ڪندو آهي ته جيئن هو پنهنجي آقا ۽ مالڪ سان زيرين دنيا جي لوازمات تي ساڻ وڃي سگهن. هي سمورا مثال گڏجي اسانکي ٻه شيون ڏيکارن ٿا:

پهرين اها ته ٻي زندگي (موت کانپوءِ) تمام گهڻي حقيقي ۽ انهن ماڻهن جي ويجهو هوندي آهي، جيڪي ائين ورتاءُ ڪن ٿا ۽ پيو اهو ته هن زندگيءَ کان ٻي زندگيءَ ڏانهن هجرت ڪري وڃڻ لاءِ جيڪڏهن وقت ان ڳالهه جو مطالبو ڪري، عادتاً ڪا وڏي اڻ رضامندي موجود نه هوندي آهي. اهڙن خيالن کان شروعات ڪندي اها ڳالهه حيرت ۾ وجهندڙ نه آهي ته ڪيترين قومن هڪ ماڻهوءَ کي قتل ڪري ۽ اهو به خاص ڪري ديوتائي يا شاهائي خون واري هڪ ماڻهوءَ کي هڪ ديوتا جي مجسم کي قتل ڪري ته جيئن هن جو روح ڪو خاص ديوتائي ڪم ڪري سگهي، خود پنهنجي لاءِ ڄاڻي وائي ديوتا ناهي ڇڏيا آهن. نه ئي، اها ڳالهه ايڏي ڌيان ڇڪائڻ لائق آهي ته اهڙي مقصد لاءِ چونڊيل شڪار پنهنجو پاڻ کي رضاڪاراڻو طور تي، موت لاءِ پيش ڪندو آهي جنهن کان اڳ هن مٿان وحشتناڪ تشدد ڪيو ويو هوندو آهي، ته جيئن هو آخر ۾ بطور هڪ سرپرستانه ديوتا جي پروسي ۽ اهميت جو هڪ مقام ماڻي وٺي. اسانکي رڳو اها سولائي ياد ڪرڻي آهي، جنهن سان اسلامي بنيادپرست بهشت جا مزا ماڻڻ جي آسري ۾ موت قبول ڪندا آهن؛ اهو جوش ياد ڪرڻو آهي، جنهن سان عيسائي عقيدتمند شهادت جي تاج کي ڳلي لڳائيندا آهن، ته جيئن هو اسانکي اهڙي هڪ جذبي جي حقيقت ۽ گهرائيءَ لاءِ يقين ڏيارائي سگهن. جيترو گهڻو پوئتي اسان وقت ۽ تهذيب ۾ وڃون ٿا، اوترو گهڻو اهو جذبو مضبوط ٿيندو وڃي ٿو؛ اهو رڳو هڪ مهذب ۽ شڪي ڏاهو ماڻهو هوندو آهي، جيڪو هن دنيا جي نوس آسائشن کي ٻي دنيا جي بي اصل ۽ غير يقيني مزو جي بدلي ۾ متاسنا ڪرڻ کان ڪيڏائيندو آهي.

اهڙن هٿرادو نموني گهڙيل ديوتائن جو وجود ٿورو يا گهڻو گذريل ڪجهه عرصي کان مڃيو ويو آهي ۽ انهن جي هڪ يا ٻئي ٽولي ڏانهن مسٽر بيرنگ گوئلڊ ۽ مسٽر جِي فريزر طرفان ڌيان ڇڪرايو ويو آهي. پر مان سمجهان ٿو ته موجوده مضمون پهريون مضمون

هندو جنهن ۾ انهن (ديوتائن) جي زبردست اهميت ۽ اعلى مذهبن جي پندائش ۾ سندن مقام طرف مڪمل نموني ترتيبوار تفصيل سان اشارو ڪيو ويندو. اهڙي مصنوعي ديوتا تياريءَ جا تمام بهتر نموني ڄاتل مثال اهي آهن، جيڪي شهرن جي ديوارن ۽ گهرن جي بنياد سان تعلق رکن ٿا. اهڙن مثالن ۾ اڪثر هڪ انسان کي قربان ڪيو ويندو آهي ته جيئن هن جي رت کي سيمينٽ طور استعمال ڪري سگهجي ۽ هن جو روح ان جڳهه جي پٿرن ۾ پيوست ٿي وڃي، ان کانپوءِ اهو ان گهر يا شهر جو هڪ سرپرستانه ديوتا يا ”ياڳ“ بڻجي ويندو آهي.

ڪيترن مثالن ۾ قربان ٿيندڙ ماڻهو خود پنهنجو پاڻ کي رضاڪارانه طور تي ان مقصد لاءِ پيش ڪندو آهي، اڪثر ڪري هو شاهائي يا ديوتائي پيڙهيءَ وارو هندو آهي. پولينيشيا ۾، جتي اسان اڪثر مذهب جي جوهر جي نزديڪ بيٺل هجون ٿا، ايليس ٻڌو ته مئيو وٽ موجود مندر جو مرڪزي ٿنڀو هڪ قربان ڪيل انسان جي لاش تي بيهاريو ويل آهي. بورنيو جي دياڪن ۾ هڪ غلام چوڪريءَ کي گهر جي پهرئين ٿنڀي هينان چيپاڻي ماريو ويندو آهي. آڪٽوبر 1881 ۾ اشانتي جي بادشاهه پنجاهه چوڪرين کي قتل ڪرايو ته جيئن سندن خون بادشاهي محلن جي مرمت ۾ استعمال ٿيندڙ گاري ۾ ملائي سگهجي. ويندي چان ۾ به ٻه ٽي صديون اڳ جڏهن ڪا عظيم ديوار تعمير ڪرڻي هوندي هئي، ته ڪو بدنصيب غلام ان جي بنياد طور پنهنجو پاڻ کي پيش ڪندو هو. هن مثال ۾ هن اهم حقيقت جو مشاهدو ڪريو ته پنهنجو پاڻ کي قربانيءَ طور قتل ڪري ڇڏڻ جو عمل خالصتاً رضاڪارانه هوندو آهي. اهو سچ آهي ته مسٽر ٽائلر هنن مثالن مان اڪثر ڪي ائين وٺي ٿو جڻ قتل ٿيندڙ ماڻهن جو ڌرتيءَ جي شيطانن کي خوش ڪرڻ جو ارادو ڪيل هجي جيڪا ڏاهن جي بزرگ اسڪول طرفان اهڙين تقريبن جي هڪ فطري تشريح هوندي آهي پر اهي جن مسٽر فريزر ۽ مسٽر بيرنگ گوئلڊ کي پڙهيو آهي، اهو ڄاڻي ويندا ته هيءُ پيشڪش حقيقت ۾ ڄاڻي واري ديوتا ٺاهڻ جو هڪ حصو آهي. حقيقت ۾ ڪيترائي اصلي شاهد مرتڪبن جي هن ارادي بابت درست نموني ٻڌائن ٿا؛ اهڙي طرح ڪاريگر کي هڪ اکين ڏني شاهد ٻڌايو ته تيناسيرم ۾

تووي جي نئين شهر جي تعمير وقت ’هڪ ڏوهاريءَ کي هر ٽنهي جي سوراخ ۾ رکيو ويندو آهي ته جيئن هو هڪ تحفظ ڪندڙ بدروح ٿئي‘. يا وري هڪ ديوتا ٿئي. اهڙي طرح مسٽر اسپيٽ چئي ٿو سيار ۾ جڏهن شهر جو نئون دروازو کڙو ڪيو پئي ويو، عملدارن اتان لنگهندڙ پهرين چئن يا اٺن ماڻهن کي پڪڙي ٿي ورتو ۽ کين ان دروازي هيٺان پوري ٿي ڇڏيو، بطور سنڀاليندڙ فرشتن جي. ۽ رومانيا ۾ هڪ اسٽيهڪ کي هيئن وصفيو ويندو آهي، ”هڪ ماڻهو، جو روح، جنهن کي هڪ جڳهه جي ديوارن ۾ بند ڪيو ويو هوندو آهي ته جيئن، ان جڳهه کي وڌيڪ مضبوط بڻائجي.“ آئرلينڊ جو بنشي بلاشبہ ساڳي اصليت وارو آهي.

ٻيا عجيب مثال آفريڪا مان ڏنا ويا آهن ۽ انساني شڪار چيا ويا آهن ته منڊيلي جي دروازن هيٺ ’روح تڪيندڙن‘ لاءِ پوريا ويل آهن. اهڙي طرح هڪ قصي مطابق جيڪو هتي سٺي نموني هڪ محفوظ رهنما آهي، هڪ برمي تلاءُ ۾ هڪ راڻيءَ کي بوڏاريو ويندو آهي ته جيئن بند کي محفوظ بڻائي سگهجي. جڏهن ته اهڙي مقصد لاءِ هڪ شاهائي شڪار جو انتخاب مستقبل جي ديوتا جي جسم ۾ ديوتائي خون هجڻ جي خواهش کي صاف نموني ڏيکاري ٿو. جڏهن راجا سلابائن پنجاب ۾ سيالڪوٽ جو قلعو تعمير ڪرائي رهيو هو ته ان جو بنياد بار بار ڊهي ٿي پيو، جنهنڪري هن هڪ نجومِيءَ سان مشورو ڪيو. نجومِيءَ کيس صلاح ڏني ته ڪنهن سڪيلڙي پٽ جي رت ان جڳهه تي هاري وڃي ۽ نتيجتاً هڪ بيوه عورت جي واحد پٽ کي اتي قتل ڪيو ويو. مان اهو واڌارو ڪري سگهان ٿو ته ”هڪ سڪيلڙي پٽ“ جي رت لاءِ هميشه اهو چيو ويو آهي ته اها هڪ خاص تاثير رکندي آهي. خود يورپ ۾ اهڙن پيڙه وارن ديوتائن يا شهرن جي ديوارن ۽ گهرن جي روحن جا ڪيترائي نشان اڄ تائين موجود آهن. پڪٽس لاءِ چيو وڃي ٿو ته اهي پنهنجن پيڙه جي پٿرن کي انساني رت ۾ وهنجاريندا هئا. سينٽ ڪولمبا پاڻ، جيتوڻيڪ نالي ماتر عيسائي هو، ان نموني پنهنجي خانقاهه جي حفاظت ڪرڻ لاءِ تذبذب جو شڪار نه ٿيو؛ ڪولمبڪلي پنهنجن ماڻهن کي چيو، ”اهو اسان لاءِ بهتر ٿيندو ته اسانجون پاڙون هتي زمين ۾ اندر وڃن.“ ۽ هن هنن کي چيو، ”توهان کي

اها اجازت آهي ته توهان مان ڪو زمين کي حرمت ادا ڪرڻ لاءِ ان ۾ اندر وڃي. “سینت اوران اهو مقصد ماڻڻ لاءِ پنهنجو پاڻ کي پيش ڪيو ۽ ان کانپوءِ هن کي هميشه لاءِ خانقاه جي مک وليءَ طور عزت ڏني وئي. هتي وري اهو نوت ڪري سگهجي ٿو ته قرباني، رضاڪارائي هئي. 1463 ۾ جڏهن نوگت جي ٽٽل ڊئم جي مرمت ڪرڻي هئي، مزدورن کي ان ۾ هڪ زنده ماڻهوءَ کي اڇلائڻ جي صلاح ڏنل هئي، جنهن لاءِ چيو ويو آهي ته هنن هڪ فقير کي شراب پياريو (جنهن حالت ۾ هو ظاهر آهي ته ديوتا سان پيريل هوندو) ۽ کيس ان مقصد لاءِ استعمال ڪيو. 1885 ۾ ديون ۾ هولسوردي چرچ جي بحاليءَ وقت ان عمارت جي هڪ ڪنڊ ۾ پيوسٽ ٿيل هڪ انساني ڍانچو لڌو ويو، جنهن جو وات چوني جي ملبی سان ٿڌيل هو. لیبن استین جي قلعي کي تیز ۽ ناقابل تسخیر بڻائڻ لاءِ، ڪنهن ماءُ کان هڪ ٻار نقدپئسن تي خرید ڪيو ويندو آهي ۽ پوءِ هن کي ان قلعي جي دیوارن ۾ چٽيو ويندو آهي. وري اولڊ نبرگ ۾ جڏهن بلیڪس جو چرچ تعمیر ڪيو پئي ويو، ڳوٺ جون اختیاریون ویسر پار ڪري ”بریمر لیکی وٽ هڪ غریب ماءُ کان ٻار خرید ڪنديون آهي ۽ هنکي جيئرو ان جي پیڙھ ۾ پوري ڇڏينديون آهن.“ اسان بعد ۾ ڏسنداسون ته ”هڪ قیمت سان خرید ڪرڻ“ رضا ڪارائي قربانيءَ جو جڻ ته هڪ مختلف بدلیل روپ آهي؛ جڏهن هڪ شڪار قربانيءَ لاءِ پيش ڪيو ويندو آهي، هن مخصوص حقیقت مٿان اڪثر تمام گهڻو زور ڀريو ويندو آهي، چوٽه قاتلن کي ديوتا مارڻ جي ڏوهه کان آجو قرار ڏيڻ لاءِ ان جو سهارو ورتو ويندو آهي. هن سلسلي ۾ اسان ڏسنداسين ته ديوتائي جانور شڪار، جيڪو خود پنهنجو پاڻ کي پيش ڪيل ديوتا هوندو آهي، هن جي مورتیءَ يا قربانگاهه جو حیواني روپ هوندو آهي، هميشه خود پنهنجي قربانيءَ لاءِ راضیو ڏيکاري؛ جيڪڏهن هو ان کان انڪار يا ٿورڙو به ڦيرو ڏيکاري ٿو آهي ته پوءِ هو سٺو شڪار نه هوندو آهي. قصو چئي ٿو ته لیبن استین جي قربانيءَ واري مثال ۾ ٻار کي هڪ ڪيڪ سان ڌوڪو ڏنو ويندو آهي، غالباً ان لاءِ ته جيئن هن کي هڪ راضي ڌر بڻائي سگهجي ۽ کيس ماءُ جي اکين سامهون آهستي آهستي پٽ ۾ ڇڏي ڇڏجي. هي سمورا تفصیل واقعاتي هدايت نامي ۽ اهمیت سان

پريل آھن. مسٽر اسپيٽ مطابق 1865 ڌاري اسڪوتاري ويجهو دوگا وٽ هڪ ڪاٺ جي قلعي تي ڪم ڪندڙ ڪجهه عيسائي مزدورن آرناتن جي هٿن ۾ به ننڍڙا عيسائي ٻارڙا ڏٺا. جن کي اهي ان ڪاٺ جي قلعي ۾ زنده پورڻ جي ڪوشش ڪري رهيا هئا.

اهو شهر جي ديوارن بابت هوندو آهي جو اسان اڪثر ڪري اهڙيون قصائي ڪهاڻيون پڙهندا آهيون. اهڙي طرح ڪوپن هيگن جي ديوار اوترو تيزيءَ سان ٻڌي وئي، جيترو تيزيءَ سان اها تعمير ڪئي وئي هئي، جنهن لاءِ هنن هڪ ننڍڙي معصوم چوڪريءَ کي کنيو ۽ هن کي رانديڪن ۽ شين سان هڪ ميز تي ويهاريو. پوءِ جيئن هو ڪيڏي پئي ۽ شيون ڪاٽي پئي، ٻارهن ماهر اوستن هن مٿان هڪ ته خانو ٺاهي هن کي پوري ڇڏيو. اٽليءَ ۾، ارتا جي پل ٻار ٻار ڊهي ٿي پئي، پوءِ نيٺ هنن ان ۾ مڪ عمارت ٺاهيندڙ جي زال کي چٽڙائي ڇڏيو. هتي آخري نڪتو هڪ اهم تفصيل آهي، جنهن جي معنيٰ اڳتي اڃا وڌيڪ چٽي ٿيندي. سروي ۾ اسڪو تاري وٽ هڪ دفعو وري، ننڍو قلعو تسلي بخش نموني صرف تڏهن ئي تعمير ڪري سگهجي پيو، جڏهن هڪ انسان ان جي ديوارن ۾ چڻيو ويو، تنهنڪري ان تي ڪم ڪندڙ ٽن ڀائرن پنهنجين زالن مان، جيڪي ان جڳهه تي هنن کي ماني ڪڍي آڻي ڏينديون هيون، پهرين ايندڙ زال کي قربان ڪرڻ جو فيصلو ڪيو (هن سان بيڻا جي ڌيءَ جي مثال کي پيڻيو، جتي اتفاق سان ٽڪرائجندڙ پهرين زنده شيءِ کي يهوه لاءِ قربان ڪرڻو هو). تنهنڪري ويلش قصي ۾ پڻ وورٽيجرن پنهنجو مينار تيستائين پورو نه ٿو ڪري سگهي جيستائين ان جي پيڙهه جي پٿر کي ”هڪ ماءُ جي بنا پيءُ ڄاول ٻار جي رت“ سان نه ٿو رنگيو وڃي — هي ڪناري ماءُ کي ڄاول ٻار جو قصو انسان ديوتائن جي پندائش ۾ هڪ مشترڪ عنصر رهيو آهي، جيئن مسٽر سڊني هارٽلينڊ اسان لاءِ اهو جهجهي انداز ۾ ثابت ڪري ڇڏيو آهي.

مٿي ذڪر ڪيل مثالن مان هڪ ۾ اسان قديم رسم جي هڪ تخفيف ڏٺي، جنهن ۾ هڪ شاهائي خون يا ديوتائي ٻُڻ واري هڪ ماڻهوءَ جي بدلي ۾ هڪ ڏوهاريءَ کي قربان ڪيو ويو، جيڪو مٿاسٽا جو

هڪ اهڙو روپ آهي، جنهن جا مسٽر فريزر ٻين واسطن ۾ گڻج مثال پيش ڪري چڪو آهي. اڃا وڌيڪ تخفيفون آهن. هڪ اهڙي ماڻهوءَ کي چُٽائي ڇڏڻ، جنهن ڪفر بڪي ڇڏيو هوندو آهي يا پاڪدامنيءَ جو ڪو مذهبي وچن توڙي ڇڏيو هوندو آهي. الجيريا جي هڪ ميوزيم ۾ هڪ قالب جو پلاسٽر جو بوتو موجود آهي، جيڪو جيرو نيمو نالي هڪ شخص جي لاش جو آهي جيڪو هڪ مورث عيسائي (۽ تنهنڪري اسلام جو هڪ باغي هو) هو، جنهن کي 16 صديءَ ۾ قلعي جي هڪ ڪنڊ ۾ ڪنڪريٽ جي هڪ ٿنڀي ۾ تعمير ڪيو ويو هو. قرون وسطى ۾ منڪر راهبائن کي يورپ ۾ اهڙي نموني بند ڪيو ويندو هو ۽ مسٽر رائڊر هگارڊ جي هن بيان ته هن ميڪسيڪو جي ميوزيم ۾ ساڳئي نموني محاسبى عدالت طرفان واڙيل لاش ڏٺا، ايڏو گهڻو عيسائي غصو ۽ انحراف اُپاري ڇڏيو آهي جو ان جي صداقت قبول ٿيڻ ۾ هڪ ماڻهوءَ کي مشڪل سان ڪو عار محسوس ٿي سگهي ٿو. پر ٻين مثالن ۾ هڪ ماڻهوءَ جي بدران ٻي شيءِ آڻڻ جو عمل اڃا به گهڻو اڳتي وڃي ٿو. ڏوهارين، منڪرن يا ملحدن بدران، اسان هڪ انساني شڪار جي جاءِ تي هڪ جانور شڪار (قربانيءَ جو پڪرو) ڏسون ٿا. مسٽر سينٽ جمان بورينو جي دياڪن ۾ هڪ جڳهه لاءِ هڪ غلام چوڪريءَ بدران هڪ مرغيءَ کي قربان ٿيندي ڏٺو. ڊينمارڪ ۾ هڪ چرچ جي قربانگاهه هيٺان هڪ گهٽي کي چُٽيو ويندو هو ته جيئن ان کي مضبوط بڻائي سگهجي يا چرچ جي قبرستان جو پهريان هڪ زنده گهوڙي کي پوري ڇڏڻ سان افتتاح ڪيو ويندو هو؛ جيڪا رسم سينٽ اوران جي مثال سان کليل مماثلت رکندڙ هئي. جڏهن ديونشائر ۾ چمليگ جي پٿر چرچ کي ڪجهه سال اڳ ڊاٽو پئي ويو، ته پندرهن صديءَ جي هڪ ديوار ۾ يسوع مسيح جي هڪ اُڪريل مورتِي، هڪ انگور جي ول تي صليبيل لٽي وئي، هي نعر البدليءَ جو هڪ اهڙو روپ هو، جنهن جهڙا ڪيترا مثال اسان کي اڳتي ملندا. ڊاڪٽر ٽائلر چئي ٿو، جنهن جو هنن مثالن مان ڪيترن لاءِ مان ٿورائٽو آهيان؛ جديد يونان ۾ هن خيال جي باقيات هن عقيدتي ۾ اڄ به زنده آهي ته هڪ پيڙهه جي پٿر جي رکجي ويڃڻ کانپوءِ اتان گذرندڙ هڪ واٽهڙو هڪ سال جي اندر مري ويندو؛ تنهنڪري اوستا هڪ

ڪڪڙ يا هڪ ڪاري چيلي کي پيڙهه جي پٿر مٿان ذبح ڪرڻ ذريعي ان معاملي جو حل ڪيندا آهن. اهو جانور پوءِ ان جڳهه جو روح بڻجي ويندو آهي. جيئن اسان اڳتي هلنداسون، اسان اهو شڪ ڪرڻ جو سبب ڏسنداسون ته هر رسم ۾ هر ذبح ڪيل شڪار پهريان پهريان هڪ ديوتائي انسان هوندو آهي ۽ اهو ته جانور شڪار هميشه انسان جو نعم البدل هوندا آهن، جيتوڻيڪ اهي به اوترائي ديوتائي سمجهيا ويندا آهن، جيترو انسان ديوتا، جنهن جي اهي پهروپي ڪندا آهن. مان پڙهندڙ کي اهو چوندس ته جيئن اسان اڳتي هلندا وڃون، هو اهڙن مثالن لاءِ واجهائي ۽ پڻ استخاري سسيءَ جي منزل ۽ ان سان بار بار گڏ ايندڙ ٿڌ ٿڌ ڪندڙ موسيقيءَ جو پڻ نوٽس وٺي، پوءِ چاهي مان انهن ڏانهن ڌيان نه به ڇڪرايان. ٻين هنڌن تي اسان کي ٻيون رسمون ملن ٿيون جيڪي هنن عجيب باقياتن جي وضاحت ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿيون. پاڇي کي اڪثر ڪري روح سان سڃاتو ويندو آهي ۽ رومانيا ۾ جڏهن به ڪا نئين عمارت ڪڙي ڪرڻي هوندي آهي، ته ڪاريگر اتان گذرندڙ هڪ اجنبيءَ جو پاڇو پڪڙڻ جي ڪوشش ڪندا آهن ۽ پوءِ ان مٿان پيڙهه جو پٿر رکندا آهن. يا اجنبيءَ کي پٿر ڏانهن چوريءَ ورغلايو ويندو آهي، جتي ڪاريگر چوري چپي هن جو قد ماپيندو آهي ۽ اهڙي طرح هٿ ڪيل ماپ کي پيڙهه جي پٿر هيٺان پوري ڇڏيندو آهي. هتي اسان کي ان خيال جي باقيات ملي ٿي ته شڪار گهٽ ۾ گهٽ رضامنڊ ضرور هجي. اهو مڃيو ويندو آهي ته اهڙي نموني ماپ ڪيل ماڻهو چاليهن ڏينهن اندر بيهال ٿي مري ويندو ۽ اسان کي اها پڪ ٿي سگهي ٿي ته اصل ۾ هي عقيدو هيئن هو ته هن جو روح ان شاندار عمارت جو ديوتا يا نگهبان روح بڻجي ويندو آهي. جيڪڏهن بلغاريه جي ماڻهن کي عمارت جي ديوارن ۾ چُٽائڻ لاءِ ڪو انساني پاڇو هٿ نه ٿي اچي سگهيو ته پوءِ هو پاڻ کي اتان گذرندڙ پهرئين جانور تي راضي ڪندا هئا. هتي وري اسان کي شڪار جي نشاندهي ڪرڻ لاءِ ديوتائي اتفاق جو روپ ملي ٿو، جيڪو يقئاس جي ڌيءَ جي معاملي ۾ ڏسڻ ۾ آيو. اڃا هڪا نعم البدل جرمنيءَ ۾ هڪ چرچ ۾ هڪ خالي تابوت کي چُٽائي ڇڏڻ ۾ ملن ٿا يا هالينڊ ۾ ساڳئي نموني ٻنڌڻن جي ڪپڙن ۾ بند ڪيل ٻارن جي ڪچين مورتين ۾ ملن ٿا. هن رسم جي

آخري نشاني انگلينڊ ۾ سڪن ۽ اخبارن کي پيڙهه جي پٿر هيٺان رکڻ جي جديد رسم ۾ ملي ٿي.

هتي ائين لڳندو جڏهن قربان ٿيندڙ ماڻهن کي ڌرتيءَ ڏانهن هڪ قرباني سمجهيو ويندو هو (هڪ بعد جو ۽ ورتل خيال) ۽ سڪا ان انساني يا حيواني قربانيءَ جي بدلي ۾ جڏهن رقم جي ادائگي هئا. مان هتي جاڻايل مثالن مان ڪيترن لاءِ پنهنجي دوست مسٽر ڪلاڊ جي محتاط تحقيق جو مرهون منت آهيان. پر هن باب جي تحرير ٿي ويڃڻ کان وٺي هن موضوع تي ٻيا سمورا مقالا، مسٽر اسپيٽ جي ”عمارتون ٺاهيندڙن جي رسم ۽ تقريبن“ تي لکيل جامع ۽ عالمائي پمفليت کان مات ڪائي ويا آهن، جن مان ڪجهه مثال مون پنهنجي دليل ۾ به ڏنا آهن. ٻيا نتيجا مختصراً بحث هيٺ آڻڻ گهرجن. هن مقصد لاءِ لڳي ٿو بهترين روح يا ديوتا هڪ ديوتائي يا بادشاهي شخص هوندو ۽ انهن منزلن ۾ جڏهن رسم جي معنيٰ تعمير ڪندڙن آڏو اڃا بلڪل صاف هوندي آهي، اڪثر ڪري بادشاهه جو وڏو ۽ وڏو پيارو پٽ يا زال سرپرستانه ديوتاڻي جي مرتبي لاءِ چونڊيا ويندا آهن. بعد ۾ هي تصور مڪمل عمارت ٺاهيندڙ جي ٻار يا زال جي قربانيءَ ۾ تبديل ڪيو وڃي ٿو؛ ڪيترن ئي قصن يا رواجن ۾ هي وڌيڪ نئون عنصر موجود آهي. بهتر حال وور ٽيجرن جي مثال ۾ ٻار واضح نموني هڪ ديوتائي هستي هوندو آهي، جيئن اسان ٿورو دير کان پوءِ ڏسنداسون ته ڪجهه سامي مثالن ۾ به اها ڳالهه سچي آهي. آخر تائين ٻارن جو اهڙين قربانين سان تعلق تمام گهڻو نمايان آهي. اهڙي طرح 1813 ۾ جڏهن ايلبي وٽ رجندڙ برف هڪ بند پيڇي وڌو، هڪ پوڙهي هاريءَ سرڪاري انجنيئر جي ڪوششن تي چٽرڪندي کيس هيئن چيو، ”تون پاڻيءَ آڏو ڪڏهن به بند نه ٻڌي سگهندين، جيستائين تون ان جي پيڙهه ۾ هڪ معصوم ٻار کي نه ٻوڙيندين.“ هتي ’معصوم‘ جو لقب ئي پاڻ ۾ ديوتاڻي جو، ڪجهه آخري پڙاڏو ڏيکاري ٿو. 1843 ۾ پڻ جڏهن جرمنيءَ ۾ هالي وٽ هڪ نئين پل جي تعمير ڪرڻي هئي، ماڻهن عمارت سازن کي ٻڌايو ته پل جو سئون تيسائين نه بيهي سگهندو. جيستائين ان جي بنياد ۾ هڪ جيئرو ٻار نه وڌو ويندو. شريدر چئي ٿو، جڏهن گنگانديءَ مٿان

عظيم ريلوي پل جو ڪم شروع ڪيو ويو هو. بنگال جي هر ماءُ پنهنجي ٻار لاءِ ڏکي رهي هئي. سليوونڪ سردارن، جن ديتينيز جو بنياد وڌو، ماڻهو اماڻيا اهو پهريون چوڪرو پڪڙي آڻڻ ۽ کيس بنياد ۾ پوري ڇڏڻ لاءِ جيڪو ساڻن رستي ۾ ٽڪرايو. هتي هڪ دفعو وري اسان کي قربانيءَ جو مقدس اتفاقي شڪار ملي ٿو. مختصراً مان ائين چونڊس ته اهڙن سمورن مثالن ۾ لڳي ٿو ٻارن لاءِ هڪ ترجيح هئي ۽ خصوصاً چوڪرن لاءِ، جيڪي ممڪن آهي ته شاهائي نسل جا هجن، جي نه ته گهٽ ۾ گهٽ مک جڳهه ٺهرائيندڙ جا ويجهڙا مائٽ هجن. مسٽر اسپيٽ ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته چرچن يا ٻين عمارتن تي اڪثر ڪري گهوڙن جون منڊيون لڙڪايون وينديون هيون ۽ هو تجويز ڪري ٿو ته انهن جو تعلق حيواني پيڙهه جي پٿر جي قربانيءَ جي شڪارن سان هو. ڪوپڙيءَ جو هي استعمال ان جي عام رواجي استخاري واري منزل سان صحيح سمجهت ۾ آهي. شهري ۽ ڳوٺاڻن ديوتائن جا ڪجهه نالي وارا تاريخي يا ڏند ڪٿائي قصا، جيڪي ڄاڻي وائي گهڙيل هوندا آهن، هاڻي غور وڃڻ لاءِ آڻي سگهجن ٿا. اسان بادشاهن جي پهرين ڪتاب ۾ پڙهون ٿا ته جڏهن هيل بيت ايل وارو، جيريڪو تعمير ڪيو، ”هن ان جو بنياد پنهنجي پهرئين ڄاول پٽ ابيرام تي رکيو ۽ ان جا دروازا پنهنجي ننڍي پٽ سيگب مٿان رکيا.“ هتي اسان صاف نموني هڪ شاهائي مک عمارت ٺاهيندڙ کي خود پنهنجن ٻن پٽن کي پنهنجي نئين شهر جي رکوال ديوتائن طور قربان ڪندي ڏسون ٿا. هڪ شهر لاءِ پاڳ جي اهڙي ڄاڻي وائي پٽداوار جا ڳچ اهڃاڻ موجود آهن ۽ اهو پڻ ممڪن آهي ته اصل قرباني هر سال ورائي ويندي هجي، ته جيئن ڄڻ ديوتائي زندگيءَ جو مستقل سلسلو انساني ديوتائن جي فيشن جي پوئواريءَ ۾، جيڪي اسان گذريل باب ۾ ويچاري چڪا آهيون قائم دائر رکي سگهجي. ڍڍو لڳي ٿي ڪارٽيج (اتر آفريڪا جي ساحل جو هڪ قديم شهر) جو پاڳ يا پيڙهه واري ديوتائڻ رهي آهي؛ قصي ۾ هوءَ بطور پيڙهه واري راڻيءَ جي ظاهر ڪئي وئي آهي ۽ ڄڻي ٿي وڃي ته پنهنجي ديوتائي ڇٽا ۾ پنهنجي محل جون ديوارون ٽپي آئي هئي. پر سالياني انساني قرباني به لڳي ٿو ته ساڳئي هنڌ تي ادا ڪئي وئي هئي ڇو ته

پروفيسر رابرٽسن چئي ٿو ته ”ان ڳالهه ۾ مشڪل سان شڪ ڪري سگهجي ٿو ته قصو ديدو جي پنهنجي مڙس سچر باس کي ڏنل قرباني جنهن هنڌ ٻڌائي ٿو، اها ئي جڳهه آهي جتي بعد جون ڪارٽجينيئن انساني قربانيون ادا ڪيون وينديون هيون.“ وري لينئوڊيشيا وٽ هڪ ڪنواري چوڪريءَ جي جاءِ تي هڪ هرڻ جي سالياني قرباني عمل ۾ آئي ۽ اسانکي کليل نموني ٻڌايو وڃي ٿو ته هيءُ قرباني شهر جي ديوتائڻ آڏو پيش ڪئي وئي. قصو ٻڌائي ٿو ته ديوتائڻ هڪ ڪنواري چوڪري هئي، جنهن کي شهر جي پيڙهه کي مقدس بڻائڻ لاءِ ساڳئي نموني قربان ڪيو ويو هو ۽ جنهنکي ان کانپوءِ ان جي پاڳ طور پوڄيو ويو، جيئن ڪارٽيج وٽ ديدو کي پوڄيو ويندو هو.“

پروفيسر رابرٽسن سمٽ چئي ٿو، ”اهو تنهنڪري خود ديوتائڻ جو موت هو جيڪو سائون سال ڪفاري ادا ڪرڻ واري رسم ۾ نوبنو ڪيو ويندو هو.“ (مان لفظ ”ڪفاري“ جي انصاف کي نه ٿو مڃان). وري ملالاس اسانکي ٻڌائي ٿو ته انتيوڪ وٽ 22 مئي جو ڏينهن شهر جي بنياد وقت هڪ ڪنواري چوڪريءَ کي قربان ڪري ڇڏڻ جي ورسيءَ طور ياد رکيو ويندو هو، جنهنکي پوءِ شهر جي قسمت طور پوڄيو ويندو هو. ”عربستان ۾ ساڳئي نموني ڏما وٽ هر سال هڪ ماڻهوءَ کي ان پٿر هيٺان دفن ڪيو ويندو هو، جيڪو سندن قربانگاهه هوندو هو. اڪثر قصن ۾، جيئن اهي مهذب ۽ لکيل قديميت کان اسان وٽ پهچن ٿا، هن پيڙهه جي ظالماڻي رسم جي سچي اصليت بعد جي عقلي ڏڪن سان ڍڪيل ۽ لڪل آهي ۽ مان اهو ذڪر ڪيان ته ڊاڪٽر رابرٽسن سمٽ عادتاً خاص طور تي انهن عقلي ڏڪن کي قديم سمجهي ٿو ۽ قتل ڪيل ڪنواريءَ جي اصل پراڻي رواج کي ’بعد جي شامين‘ جي وضاحت جي هڪ ڏند ڪٿا طور سمجهي ٿو. پر پيڙهه جي ديوتائڻ جا مثال اڳ ئي ڏسي چڪي هجڻ کانپوءِ مان سمجهان ٿو ته ان ڳالهه ۾ مشڪل سان شڪ ڪري سگهجي ٿو ته ان جو مقصد سچي ترتيب کي الٽو ڪرڻ آهي؛ اهو ته هڪ چوڪريءَ کي هڪ سرپرستانه ديوتا لاءِ واقعي به قربان ڪيو ويندو هو، جڏهن هڪ شهر جي پيڙهه جو پٿر رکيو ويندو هو ۽ اهو ته ان رسم جي سالياني ورجاءِ جي

موقعي تي انسان بدران هڪ جانور جي قرباني ان رسم ۾ بعد جو سڌارو هو. مسٽر اسپيٽ ان سلسلي ۾ هڪ مقبول رواج جو مثال پيش ڪري ٿو ته هڪ نوجوان چوڪري نيدر-ميندر شيد جي قلعي ۾ چٽائي وئي هئي ۽ جڏهن 1844 ۾ اها ديوار کولي وئي ته مزدورن ان ۾ هڪ چُر لڌي، جنهن ۾ هڪ انساني ڍانچو پيل هو. مان وري اهو تجويز ڪندس ته روم جي بنياد جي اصلي قصي ۾ رومولس کي ائين ظاهر ڪيو وڃي ٿو ته هن پنهنجي پيءُ ريمس کي ان شهر جي ڀاڱي طور ان ۾ چٽائي ڇڏيو هو ۽ روم شهر سان ريمس جي هن سڃاڻپ ڪري اسان کي ههڙن فقرن جيئن رومن ماڻهن لاءِ ٿرڀا ريمي جو سراغ لڳائڻ گهرجي. فورم لفظ جي، پنهنجي قديم اهميت ۾، معنيٰ آهي هڪ مقبري آڏو خالي ميدان؛ ان ڪري مان تجويز ڪندس ته رومن فورم ۽ پيا لاطيني فوراً حقيقت ۾ پيڙهه جي قربانيءَ جي اصلي شڪارن جي قبرن جا حاطا هئا. اهڙي طرح انگريزي سائو ڳوٺ ۽ ”ڪيڏڻ جو ميدان“ پڻ غالباً قبائلي يا ڳوٺاڻي ديوتا — هڪ قتل ڪيل انساني ديوتا، ڏانهن وقف ڪيل ميدان هوندا آهن ۽ اهي عام طور مقدس پٿر ۽ مقدس وڻ سان ڳنڍيل هوندا آهن. مون کي پڪ آهي ته هي نڪتو اڃا وڌيڪ چٽو ٿيندو جيئن اسان اڳتي هلنداسون ۽ پيڙهه جي ديوتا يا ديوتائڻ ان سان لاڳاپيل پٿر ۽ وڻ يا تڙ جي يادگار جو پورو نظريو جوڙينداسون.

چو ته جيڪڏهن مان صحيح آهيان، ته هڪ ڳوٺ جو بنياد رکڻ جي سموري قديم رسم هڪ انسان کي بطور شهر يا ڳوٺ جي ديوتا جي قتل ڪرڻ يا هنڪي جيئرو ديوار ۾ پورائي ڇڏڻ ۽ هن کي ياد ڪرڻ لاءِ هن جي پراسان هڪ پٿر بيهاري ڇڏڻ ۽ هڪ وڻ پوکي ڇڏڻ تي مشتمل هوندي هئي. هنن ٻن يادگارن تي پوءِ ڳوٺ جون رسمون ادا ڪيون وينديون هيون. اهڙي طرح هتي پٿر ۽ وڻ پنهنجي روايتي ٻڌيءَ ۾ ملن ٿا. اهي ٻئي اڄ ڏينهن تائين هندستاني ڳوٺ ۾ هڪ ٻئي سان گڏ وجود رکن ٿا جيئن سائبيريا جي وڻن سان ڍڪيل زمين ۾ يا سليوونڪ هيلِي ۾. اهڙي طرح روم ۾ اسان کي نه رڳو ريمس البا لونگا جي شاهائي خون جي شهزادي جي موت جو قصو ملي ٿو، جيڪو روما قيئدرتيا جي ديوار جي تعمير سان نزديڪيءَ سان ڳنڍيل هو، پر اسان کي عوامي گڏجاڻين جي هنڌ تي رومولس

جو مقدس انجیر جو وڻ پڻ ملي ٿو، جنهن کي متحده روم جي شهري زندگيءَ جو مجسم قرار ڏنو ويندو هو، ايتري قدر جو جڏهن ان مرجھائڻ جون نشانبيون ڏيکارڻ شروع ڪيون. سڄي شهر ۾ مايوسي ڦهلجي وئي، ۽ ويجهو ئي اسان وٽ مقدس پاڪدامن ڪنوارين طرفان نگهباني ڪيل مقدس پٿر پئليديم آهي، جنهن شهر جي آتش دان کي ٻريل رکيو ۽ جيڪو ان ثانوي روم جي پاڳ سان اڃا وڌيڪ نزديڪيءَ سان ڳنڍيل هو، جنهن جو گهر عوامي گڏجاڻين جي هنڌ — فورم ۾ هو. ڇا هي ٿئي ان متحده ڪئپيٽولين ۽ پئليٽائين روم جي پيڙهه جي ديوتا جا ٽي روپ نه آهن؟ ۽ وري ڇا پيليٽائين تي بيٺل مقدس وڻ ساڳئي نموني ان پراڻي روما ڦٽاريتا جو مقدس پيڙهه جو وڻ نه ٿو ٿئي سگهي جيڪو وڌيڪ خصوصي طور رومالس جي نالي سان ڳنڍيل آهي؟ پلوطرس هن وڻ جي باري ۾ اسان کي ٻڌائي ٿو ته جڏهن ڪنهن وانهڙو کي اهو مرجھال محسوس ٿيندو هو ته هو رڙيون ڪرڻ لڳندو هو، جنهن تي هر پاسي کان ماڻهو پاڻيءَ جو باٿليون ڀري ان مٿان هارڻ لاءِ ڊوڙندا هئا، ڇڻ ڪه هو ڪا باهه وسائڻ لاءِ تڪڙ ڪندا هجن. هتي به وري چٽي نموني اسانجي سامهون هڪ مجسم ٿيل پاڳ اچي وڃي ٿو.

اسان کي اڪثر هي ٿئي پاڳ — انساني قرباني، پٿر ۽ وڻ سالياني نذراني سان گڏ ڪنا نه ٿا ملن، جيڪو انهن جي تقدس جي تجديد ڪندو آهي. پر اسان کي انهن تنهي مان اڪثر هڪ يا ٻئي جا نشان ملي وڃن ٿا، جنهنڪري مان سمجهان ٿو ته اسان انهن کي هڪ ڪل جي حصن طور پاڻ ۾ ڳنڍڻ لاءِ حق بجانب آهيون، جتي هڪ هنڌ هڪ جزو موجود هجي ٿو ته ٻئي هنڌ ٻيو جزو. مسٽر گومي چئي ٿو، ”سمورين قديم وسندين ۾، جڏهن هڪ ڳوٺ پهريون دفعو قائم ڪيو ويندو هو ته هڪ پٿر کڙو ڪيو ويندو هو. ان پٿر آڏو ڳوٺ جو چڱو مٿس سال ۾ هڪ دفعو هڪ نذرانو پيش ڪندو هو.“ اڄ ڏينهن تائين لنڊن پنهنجي پيڙهه جي ديوتا کي لنڊن پٿر جي صورت ۾ سانڍيو اچي ٿي، جيڪو هاڻي ڪينن اسٽريٽ اسٽيشن جي بلڪل سامهون لوهي تارن جي هڪ جهنگلي ۾ بند ٿيل آهي. لنڊن پٿر کي زمانن کان سڄي سماج جو نمائندو ۽ مجسم تصور ڪيو ٿي

ويو. اعلان ۽ ٻيا اهم سرڪاري معاملن ان جي چوڻي، نان ڪيا ويندا هئا ۽ لارڊ ميئر جي ڪورٽ ۾ ملزم کي حاضر ٿيڻ لاءِ لنڊن يٿر تان سڏيو ويندو هو، ۽ ڄڻ خود ان پٿر جمع ٿيل شهرين جي گڏيل آواز سان ان ڏوهاريءَ سان ڳالهائڻو ٿئي. اصل ۾ لنڊن جو پهريون لارڊ ميئر هيري ڊي لنڊن استون هو، جيڪو بي شڪ، جيئن مسٽر لافٽل تجويز ڪري ٿو، هن شهري معبود پوڄمان جو موروثي رکوالو هو؛ ٿورن لفظن ۾ ڳوٺ جي چڱي مڙس جو نمائندو. مون هن دلچسپ تبرڪ جي نتيجن تي لانگ مين مئگزين ۾ لنڊن پٿر تي لکيل پنهنجي هڪ مضمون ۾ تمام گهڻي تفصيل سان لکيو آهي؛ وڌيڪ ڄاڻ لاءِ مان پڙهندڙ کي اهو مضمون پڙهڻ لاءِ چونڊس، مان هتي رڳو جئڪ ڪنيڊ جي عجيب واقعي جو اضافو ڪندس، جيڪو جڏهن 1450 ۾ لنڊن شهر ۾ مورٽيمر جي فرضي نالي هيٺ زبردستي داخل ٿيو، سڀ کان پهريائين هو ان مقدس تبرڪ، قديم لنڊن جي مجسم ڏانهن ويو ۽ ان کي پنهنجي تلوار هڻي ڇڏڻ کانپوءِ عجب ۾ چيائين، ”هاڻي مارتيمر هن شهر جو حڪمران آهي.“

هڪ ساڳئي قسم جو پٿر اڄ تائين ديون ۾ بووي ٽريسي وٽ موجود آهي، جنهن جي باري ۾ آرميراڊ اسانکي ٻڌائي ٿو ته بووي جو ميئر پنهنجي عهدي جي پهرئين ڏينهن تي ان جي چوڌاري چڪر هڻندو هو ۽ انکي هڪ لٽ هڻندو هو — جيڪا ڳالهه جيڪ ڪنڊ جي ڪارروائيءَ کي وڌيڪ واضح ڪري ٿي. اخبار ٽوٽنس ٽائيمس جي 13 مئي 1882 جي شماري مطابق ساڳئي ڏينهن تي شهر جي نوجوانن کي اهو طلسمي پٿر چمڻ تي مجبور ڪيو ويندو هو ۽ کانئن اهو عهد ورتو ويندو هو ته هو بووي جون قديم رسمون ۽ شاهي حق قائم رکندا (مان هنن تفصيلن لاءِ مسٽر لارينس گوميس جي ڪتاب ڳوٺاڻي برادريءَ جو ٿورائٽو آهيان) مان نه ٿو سمجهان ته اسان هنن ٻين مثالن کان برطانيه جي ٻين مقدس پٿرن جهڙوڪ سري ۾ ڪنگ سٽون وٽ موجود بادشاهه جو پٿر، جتي ڪيترن ئي ويسٽ سيڪسان بادشاهن کي تاج پارايا ويا هئا، کي ڌار ڪري سگهون ٿا، نه ويسٽ منسٽر ايبلي ۾ تاج پوشيءَ جي ڪرسيءَ تي رکيل ٽڪنڊي پٿر کي، نه ڪليڪمينن جي پٿر کي ۽ نه انهن مقدس پٿرن کي جيڪي هڪ گذريل

باب ۾ اڳ ئي ڄاڻايا ويا آهن، جن تي قبيلن جي سردارن يا آئرش فرقن پنهنجن پنهنجن خاندانن جي سرداري ماڻي. هي جزوي طور تي بزرگاڻه ۽ قبرن جا يادگار به ٿي سگهن ٿا پر اهو پڻ ممڪن آهي ته اهي هن مصنوعي ۽ جڙتو تقدس جو حصو هجن. يقيناً ڪجهه مثالن ۾ ان مقدس پٿي جي هڪ جانور جي قربانيءَ سان تجديد ڪئي ويندي هئي. هنن ڪافي چٽن مثالن سان مان ڪجهه ٻيا بيان ڳنڍيندس، جيڪي مونکي لڳن ٿا ته هيل تائين غلط نموني بيان ڪيا ويا آهن. اهڙي طرح ميسا — مئاب جو بادشاهه، جڏهن محاصري ۾ اچڻ جي ويجهو هجي ٿو، شهر جي ديوار تي پنهنجي پٽ کي بطور باهه ۾ سڙيل قربانيءَ جي ساڙي ٿو. ڇا هيءَ قرباني ڄاڻي وائي هڪ اضافي ديوتا پنڌا ڪري ڇڏڻ ذريعي ديوار کي بچائڻ نه آهي؟ ڇو ته ان شهر جو محاصرو ڪندڙن لڳي ٿو ته سڌو سنئون ائين محسوس ڪيو ڄڻ اهي هارائي ويا ۽ محاصرو ختم ٿي ويو. هتي هڪ دفعو وري ڏسو ته اهو بادشاهه جو پنهنجو پيارو پٽ هوندو آهي جنهن کي قربانيءَ جي ٻڪري طور چونڊيو ويندو آهي. اماڻس وٽ، جيويپيٽر هوسپيس کي شهر جي دروازن تي انساني قربانيون پيش ڪيون وينديون هيون. ۽ هي جيويپيٽر هوسپيس، جيئن اوڊهن کي سڏي ٿو، ايمائيسين هيراڪلس يا مليڪا هو، جنهن جو نالو، جيڪو اسان لاءِ هيزيچيس طرفان محفوظ ڪيو ويو آهي، هن کي هڪدم هڪ مقامي ديوتا طور سڃاڻي ٿو، تائين ميلڪارٽ جهڙو ساڳيو. ڇا پوءِ تنهنڪري هي وري شهر جو پاڳ نه هو؟ خود تائين وٽ هيرا ڪليس ميلڪارٽ جي قبر ڏيکاري وئي هئي، جتي چيو ٿو وڃي ته هن کي ساڙيو ويو هو. ڇو ته لاش ساڙيندڙ ماڻهن ۾ اها ڳالهه فطري هوندي آهي ته هو سالياني ديوتا شڪار کي قتل ڪرڻ بجاءِ ساڙي ڇڏن. تارسس وٽ هڪ دفعو وري هڪ ساليانو جشن ٿيندو آهي، جتي هڪ تمام سٺي چتا ڪڙي ڪئي ويندي آهي ۽ مقامي هيرا ڪليس يا بعل، پتلي جي صورت ۾ ساڙيو ويندو آهي. مان سمجهان ٿو ته اسان ان ۾ ڪو شڪ نه ٿا ڪري سگهون ته هي اوائلي انساني سڙيل قربانيءَ جي هڪ تخفيف هو. ڊاڪٽر رابرٽسن سميت هن مثال متعلق چئي ٿو، ”هن باهه ۾ ديوتا جي موت جي سالياني يادگاري تقريب جو بڻ بڻياد هڪ پراڻي رسم

۾ هجڻ گهرجي، جنهن ۾ قربانيءَ جو شڪار محض هڪ پتلو نه هوندو هو پر هڪ جيئري جاڳندي هستي هوندي هئي يعني هڪ اصلي ماڻهو يا مقدس جانور، جنهن جي زندگي، قديم تصور مطابق جيڪو هاڻي اسان لاءِ جاتل سڃاتل آهي، هڪ ديوتائي انساني زندگيءَ جو مجسم هوندي هئي.“

هي هن موضوع تي منهنجي پنهنجي خيال سان تمام گهڻو ويجهو آهي. مان سمجهان ٿو ته اسان هنن مثالن کان ديوتائن جي هڪ وڌيڪ عجيب ٽولي ڏانهن وڌي سگهون ٿا، جن جون معنائون مونکي لڳي ٿو ته بعد جي تشريح نگارن اڃا به وڌيڪ شديد نموني غلط سمجهيون آهن. منهنجو مطلب بادشاهن يا حڪمران خاندانن جي ٻارن جي معاملي سان آهي، جن کي جنگ يا خطري جي وقت ۾ مددگار ديوتائن طور قربان ڪيو ويندو آهي. اهڙي طرح ببلوس جو ڦاٽلو چئي ٿو، ”وڏي خطري جي بحران ۾ اهو قديم رواج هوندو هو ته شهر يا قوم جو حڪمران، سموري قوم لاءِ پنهنجو پيارو پٽ انتقامي شيطاني قوتن آڏو بطور تاوان جي پيش ڪري ۽ اهڙي نموني پيش ڪيل ٻارن کي صوفيائين رسمن سان ذبح ڪيو ويندو هو.“

سوکرونس، جنهن کي فنيشين اسرائيل سڏيندا آهن، ان علائقي جو بادشاهه هو ۽ کيس رڳو هڪڙو ئي پٽ جيود (فنيشين ٻوليءَ ۾ جيود جو مطلب هڪڙو ئي هوندو آهي) هو، هن پنهنجي پٽ کي شاهاڻا ويس وڳا پهرايا ۽ جنگ جي وقت ۾ جڏهن هن جو ملڪ دشمنن کان وڏي خطري ۾ هو هن کي هڪ قربانگاهه تي قربان ڪري ڇڏيو. مان نه ٿو سمجهان ته ڦاٽلو انتقام وٺندڙ شيطانن بابت پنهنجي ڌڪي يا تشريح ۾ درست آهي، باقي هونئن سندس ڪهاڻي دلچسپ ثبوت آهي. اها اسانکي عام فنيشين ۽ يهودين طرفان ٻارن جي قربانين کي هٿرادو ديوتائن جي هن ڄاڻي وائي تياريءَ سان ٿورو يا گهڻو سڌو سنئون ڳنڍڻ ۾ مدد ڪري ٿي. حقيقت ۾ مون کي ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته ٻارن کي جزوي طور اڳواٽ وجود رکندڙ ۽ مڃيل وڏن ديوتائن آڏو قربان ڪيو ويندو هو پر مان اهو پڻ مڃان ٿو ته هيءَ رسم سڀ کان پهريان ديوتائن کي ڄاڻي وائي گهڙڻ جي هڪ رسم طور ڦٽي ۽ آخر تائين ان پنهنجي بڻ بڻياد جا نشان

سانڊي رکيا. اسانکي خبر آهي ته قومي آفت جي وقتن ۾ فنيشين ماڻهن اهڙي نموني پنهنجن پياري ۾ پيارن رستن کي بعال آڏو قربان ڪري ڇڏيو ٿي. ڳاڙهي سخت پٿر مان اسانکي خبر پوي ٿي ته فنيشين تاريخ اهڙين قربانين سان ڀري پئي آهي.

جڏهن ڪارٽيجينين کي اڳاڻوڪلس طرفان شڪست آئي ۽ سندن محاصرو ڪيو ويو، تڏهن هنن پنهنجي تباهيءَ کي ديوتا جي ڪاوڙ ڏانهن منسوب ڪيو، ڇو ته جڏهن گذريل ڏينهن ۾ اهي پنهنجا ٻار هن آڏو قربان ڪندا هئا، پر بعد ۾ اهي ٻار خريد ڪرڻ ۽ انهن کي قربانيءَ جي شڪارن طور پالڻ جي عادت ۾ ڪري پيا هئا. ان ڪري نوابي خاندانن جي به سو جوان ماڻهن کي قربانيءَ لاءِ چونڊيو ويو ۽ هنن سان ٿي سو وڌيڪ بيا ماڻهو به گڏ هئا، جن پنهنجو پاڻ کي پنهنجي ملڪ لاءِ مرڻ لاءِ رضا ڪارانه طور پيش ڪيو. انهنکي هڪ هڪ ڪري پتل جي مورتيءَ جي ترڪندڙ هٿن تي قربان ڪيو ويو، جتان رڙهڪندي اهي باهه جي هڪ کڏ ۾ ڪريا ٿي. يروشلم ۾ پڻ وڏي خطري جي گهڙين ۾ توقيت وٺ ٻارن کي ڪنهن مولڪ آڏو، پوءِ اهو يهوه يا ڪو ٻيو ديوتا هو هڪ مورتيءَ جي ٻرندڙ ٻانهن ۾ رکي قربان ڪيو ويندو هو. مان اهو مڃيندس ته هنن آخري مثالن ۾ اسان صرف ڪفاري واري انساني قربانيءَ کي تمام گهڻو ويجهو ٿي ويا آهيون پر اسان ڏسنداسين، جڏهن اسان فصل جي ديوتائن ۽ قربانيءَ جي مٽي تي بحث ڪنداسون، ته انهن ٻنهي جي وچ ۾ هڪ لڪير ڪڍڻ ڏکي آهي، جڏهن ته اها حقيقت ته هڪ تمام گهڻو پيارو يا سڪيلڌو پٽ خاص ڪري ديوتائي رت واري بادشاهه جو پٽ ٿي قربانيءَ جو شڪار هوندو آهي، اهڙن مثالن کي سڌو سنئون ڄاڻي وائي ديوتا ٺاهڻ جي وڌيڪ ڪليل مثالن سان ڳنڍي ٿي. اهڙي ڪجهه رضاڪارائي قرباني مونکي لڳي ٿو ته ڪتاب يساياهه جي 53 بيت جي خوبصورت تصور ۾ ياد ڪئي وئي آهي. پر اتي ان جي ٻولي نمايان طور تي ڪفاري ادا ڪرڻ واري آهي.

مون هتي مکيه طور تي مصنوعي طور ديوتا ٺاهڻ جي ان خاص روپ تي بحث ڪيو آهي، جيڪو گهرن، ڳوٺن، شهرن، ديوارن ۽ قلعن جي پيڙهه سان تعلق رکي ٿو، ڇاڪاڻ ته اهو زراعت کان ٻاهر وڌ ۾ وڌ عام ۽

وڌ ۾ وڌ نمايان آهي، ۽ اهو ڳوٺاڻي يا شهري ديوتا جي عالمي پٿماني جي اداري سان خصوصي طور تي ڳنڍيل آهي. پر ٻيا روپ به وافر انداز ۾ موجود آهن ۽ انهن تي چند سٽون هاڻي ضرور وقف ڪرڻ گهرجن. جڏهن هڪ ٻيڙو پاڻيءَ ۾ لٿو ويندو هو، اها هڪ عام رسم هوندي هئي ته انکي هڪ قربانيءَ جي انسان جي جسم مٿان چاڙهيندي هڪ رکوالو روح يا ديوتا مهيا ڪري ڏجي. نارويجين وائڪنگ پنهنجا رولر انساني رت سان ڳاڙها ڪرڻ جا عادي هوندا هئا يعني جڏهن به هڪ جنگي ٻيڙو پاڻيءَ ۾ لٿو ويندو هو، قربانيءَ جا انسان ان جي گول رفتار پٿما سان ٽڪرايا ويندا هئا، جن مٿان گيلي ٻيڙو گهمائيندي سمنڊ ۾ لٿو ويندو هو، ته جيئن ان جي مهاڙيءَ جو شهتير انسانن جي نڪرندڙ رت سان رنگجي وڃي، اهڙي طرح قربانيءَ جو اهو انسان ڄڻ ته ان ٻيڙي جي تختن ۾ سموئجي ويندو هو. ڪئپٽن ڪوڪ ڏکڻ سمنڊ جي جزيرائي ماڻهن کي به ساڳئي نموني پنهنجيون جنگي ٻيڙيون رت سان مقدس ڪندي ڏنيون. مسٽر وليم سمپسن چئي ٿو، 1784 ۾ ٽرپوليءَ جي جنگي جهازن جي هڪ جتي جي افتتاح مهل ”هڪ ڪاري غلام کي اڳتي آندو ويندو آهي ۽ کيس ٻيڙيءَ جي اڳئين حصي سان ٻڌو ويندو آهي ته جيئن سمنڊ ۾ ان ٻيڙيءَ جو سٺو آڌر ڀاءُ ٿئي.“ ۽ مسٽر اسپيٽ هڪ ٻڪريءَ جي قربانيءَ جي اخباري احوال جو ذڪر ڪري ٿو، جڏهن بوسفورس ۾ ”اولمپيا وٽ ڪنستينٽينو ڀول“ لاءِ پهرين ٻيڙي لائي وئي هئي. ٻين ڪيترن مثالن ۾ اهو نوٽ ڪيو ويو آهي ته هڪ ٻيڙيءَ کي پاڻيءَ ۾ لاهڻ وقت هڪ قربانيءَ جو ٻڪرو انسان يا جانور، ذبح ڪيو ويندو آهي. اسان جي ڪمان مٿان شراب جي هڪ بوتل پيڇڻ جي تقريب، هن وحشي رسم جي آخري نشاني آهي؛ هتي جيئن ٻئي هنڌ، ڳاڙهو شراب پنهنجي رنگ جي بدولت رت بدران ڪم ڪري ٿو. مون کي ان ڳالهه ۾ شڪ ناهي ته هڪ ٻيڙي جي ڪمان ۾ ديوتائن جون مورتيون اصل ۾ بت هئا جن ۾ ٿي سگهي ٿو، اهڙي طرح آزاد تيل روح بسيرو ڪندا هجن ۽ انهن کي ئي ملاخن، طوفان يا خطري جي حالت ۾ مدد لاءِ پوڄيو ٿي. ديوتا ان ٻيڙيءَ جي اصل تاجي پيٽي ۾ ٻڌل هو. جهاز جو سامهون وارو جديد مجسمو اڃا تائين انهن ديوتائن کي ظاهر ڪري ٿو؛

اهي مجسما هوبهو گھريلو بُتن جھڙا نيوزيلينڊ ۽ پولينيشين جنگي بيڙن ۾ موجود هوندا آهن. سولومن ٻيٽ وارن باشندن جي بيڙين ۾ ”اڪثر ڪري هڪ ماڻهوءَ جي مٿين ڌڙ جي هڪ اڪريل مورتِي بطور جهاز جي سامهون واري مجسمي جي موجود هوندي آهي، جيڪا پنهنجن هٿن ۾ هڪ انساني سسي جهليو بيٺي هوندي آهي.“ هيءَ سسي جنهنڪي ”بيڙيءَ جو مٿو“ سڏيو ويندو آهي، قربانيءَ طور ورتل ان زندگيءَ کي ظاهر ڪندي آهي، جڏهن اها بيڙي پهريون دفعو استعمال ۾ آئي. ڊاڪٽر ڪوڊ رنگتن چئي ٿو، ”اهميت واري هڪ بيڙي کي پنهنجي افتتاح لاءِ هڪ زندگي گهربل هوندي آهي.“ هڪ وڌيڪ عجيب مثال، ندين جي ديوتائن جي حوالي سان موجود رسمن ۽ عقيدن ۾ ڏٺو ويندو. مون تجويز ڪيو آهي ته نديون اڪثر ڪري ديوتائي هونديون آهن. ڇاڪاڻ ته اهي هڪ هيري جي قبر ڀرسان ڦٽنديون آهن يا ان سان ڳنڍيل هونديون آهن. پر اڪثر کين سندن ديوتائيت ڄاڻي واڻي ڏني وئي آهي ۽ انکي هر سال هڪ ديوتا ٺاهڻ جي قربانيءَ سان جياريو ويندو آهي، جيئن يهودي فصح جي عيد تي هر سال قربانيءَ جو هڪ جانور ذبح ڪيو ويندو آهي ۽ هن جو خون سردن تي پيڙه جي قربانيءَ جي تجديد طور ٿڌيو ويندو آهي. هن عجيب رسم جو سڀ کان بهترين مثال مون مسٽر گومي طرفان ڏنل ڏٺو آهي، جيڪو هن ميجر ايلس کان ورتو آهي. مغربي آفريڪا ۾ پره جي ڪنارن لڳ ڪيترائي ديوتا موجود آهن، جن سڀني جو مشترڪ نالو ’پره‘ آهي ۽ جن سڀني کي نديءَ جا روح سمجهيو ويندو آهي. ان نديءَ جي ڌاري لڳ وسندڙ هر شهر يا چڱي خاصي ڳوٺ ۾ آڪٽوبر جي وچڌاري ڪنهن هڪ ڏينهن تي هڪ قرباني ڪئي ويندي آهي. عام رواجي قرباني ٻن بالغ انسانن — هڪ مرد ۽ هڪ عورت تي مشتمل هوندي آهي. هر ڳوٺ جا رهواسي پره جي هڪ الڳ روح ۾ يقين رکندا آهن، جيڪو سندن ننڍڙي ڳوٺ جي ويجهو نديءَ جي ڪنهن حصي ۾ رهندو آهي. ان نديءَ تي هر هنڌ هنن ديوتائن جا پادري ٿن جي ٽولن — ٻه مرد ۽ هڪ عورت، ۾ فرض سرانجام ڏيندا آهن. هي هڪ اهڙو انتظام آهي، جيڪو نديءَ جي ديوتائن لاءِ خاص هوندو آهي. جيڪڏهن مان غلطي نه ٿو ڪيان ته هتي اسانکي

هٿرادو ديوتا ٺاهڻ جو هڪ واضح مثال ملي ٿو. هي وحشي مثال ۽ ان جهڙا ٻيا مثال جن جي مان هٽي جڳهه نه هجڻ ڪري تفصيل نه ٿو ڏئي سگهان. اهو نتيجو تجويز ڪن ٿا ته ندين جا ڪيترائي ديوتا، مصنوعي اصليت وارا آهن. ايسٽونيا ۾ ووهاندا ننڍڙن ٻارن جون قربانيون وٺندو هو؛ جن کي اسان چئي نموني انهن ٻارن سان پيئي سگهون ٿا جن کي جڳهن ۾ چٽرايو ويندو هو يا جيڪي مولڪ کي پيش ڪيا ويندا هئا. ڪيتريون ٻيون نديون سائون سال از خود طور تي ماڻهن جو شڪار ڪنديون آهن؛ اهڙي طرح هڪ ڊيونشائر شعر هيئن چوي ٿو:

“دارت جي ندي، دارت جي ندي”

“هر سال تون هڪ دل وٺين ٿي”

اسپي ندي پڻ هر سال هڪ زندگي گڙڪائيندي آهي ۽ پڻ اهڙي طرح ٻئي هنڌ برطانيه جون ڪئين نديون زندگيون گڙڪائينديون آهن. اصل ۾ بي شڪ قربانيءَ جو شڪار ڄاڻي وائي چونڊيو ويندو هو ۽ ساليانو ذبح ڪيو ويندو هو پر بعد ۾ ان رسم جي هڪ تخفيف طور ائين لڳي ٿو ته خود ندي ديوتائي اتفاق ذريعي پاڻ پنهنجو شڪار چونڊيندي هئي، جيئن اسان اڳ ئي گذريل مثالن ۾ هڪ کان وڌيڪ دفعا اهو ڏسي چڪا آهيون. ٻين لفظن ۾ جيڪڏهن ڪو واتهڙو اتفاقاً نديءَ ۾ ڪري ٻڏي ويو ٿي، ته پوءِ به هن کي هڪ ڄاڻي وائي قربانيءَ جي شڪار جي جاءِ تي قبول ڪيو ويندو هو. ان ڪري هڪ ٻڌندڙ ماڻهوءَ کي بچائڻ ۾ خطرو هوندو آهي، ڇو ته توهان ديوتائي چونڊ جي رستي سان هٿ چراند ڪريو ٿا ۽ ان جي قيمت توهان کي خود پاڻ اڳلو قربانيءَ جو شڪار بڻجندي ادا ڪرڻي پوندي. جڏهن سولومن ٻيٽن ۾ ڪو ماڻهو هڪ نديءَ ۾ اتفاقاً ڪري پوندو آهي ۽ شارڪ هن مٿان حملو ڪندو آهي، ته هن کي ڀڄڻ جي اجازت نه ڏني ويندي آهي. جيڪڏهن هو شارڪ کي چڪمو ڏئي ويڃي ۾ ڪامياب ٿي ويندو آهي، ته هن جا هر قبيلائي هن کي وري واپس ان نديءَ ۾ مرڻ لاءِ اڇلائيندا آهن، اهو سمجهندي ته هن کي نديءَ جي ديوتا آڏو قربانيءَ لاءِ منتخب ڪيو ويو آهي. “ساڳئي نموني خود برطانيه ۾ لينڪيشائر ربل نديءَ کي هڪ پاڻيءَ جي غيبت هوندي آهي، جنهن کي

پيگ اونيل سڏيو ويندو آهي، جيڪا هڪ پٿر جي مورتِيءَ سان ظاهر ڪيل هوندي آهي؛ هاڻي اها مورتِي بي سران وهڪري تي بينل آهي جتي ندي ويدان جي پٽن ۾ مٿي چڙهندي آهي (هن مثال جي اڻاڪا وٽ موجود چشمي جي اڏونس جي مقبري ۽ وٽن جي سلسلي سان پيٽ ڪيو). هي پيگ اونيل روايت مطابق، اصل ۾ ان علائقي جي هڪ چوڪري هئي، جنهن کي مٿرن ذريعي ماريو ويو هو ۽ جيڪا هاڻي هر ستين سال مطابق ڪري ٿي ته هڪ زندگي ربل نديءَ جي پاڻيءَ جي نذر ڪرڻ گهرجي. جڏهن ”پيگ جي رات“ ستن حصن واري رات ختم ٿيڻ ويجهو ايندي آهي، جيستائين هڪ پڪي، هڪ ٻلي يا هڪ ڪتي کي نديءَ ۾ نه ٻوڙيو ويندو آهي، اها هڪ انسان شڪار کي يقيني طور تي گڙڪائڻ لاءِ تيار هوندي آهي. هي لفظ پيگ بظاهر هڪ ننڍي بحري ديويءَ يا پاڻيءَ جي روح لاءِ ڪنهن پراڻي مقامي ڪيلٽڪ يا ان کان به اڳاٽي لفظ جو هڪ بگاڙ آهي، ڇو ته تيز ۾ هڪ ٻيو پيگ — پيگ پائولر به آهي، جنهن لاءِ ٻارن کي نديءَ جي ڪناري لڳ ڪيڏڻ کان تنبيه ڪئي ويندي آهي، ان خوف کان ته مٿان پيگ انهن کي نديءَ ۾ نه گهلي ڪڍي وڃي. هڪ ٻار جي قربانيءَ جون ههڙيون نشانيون بي انتها اهم آهن.

مان هلندي هلندي ان کان وڌيڪ ٻيو ڪجهه نه ٿو ڪري سگهان سواءِ هي تجويز ڪرڻ جي ته اسان کي هنن ڪهاڻين ۽ رسمن ۾ ان عام ڏند ڪٿا جو وڌ ۾ وڌ امڪاني بڻ بڻياد ملي ٿو، جيڪا هڪ نوجوان يا ڪنواري چوڪريءَ کي اتي ٻوڙڻ جي ڪنهن سانحي ذريعي ندين جي ديوتائن يا ندين جي ننڍين ديوين جي وجود جو جواز ڏئي ٿي. اريٿوسا هڪ اهڙو مثال آهي، جيڪو هر ماڻهوءَ آڏو اچي ٿو. مان ان کان انڪار نه ٿو ڪيان ته هنن مثالن مان ڪيترن ۾ به نمايان تصور — قربانيءَ جي شڪار انسان کي بطور هڪ آئيندي جي ديوتا طور ڏسڻ جو اوائلي تصور ۽ قربانيءَ جي انسان کي بطور شڪار يا قربانيءَ جي ڏسڻ جو بعد جو تصور، پاڻ ۾ منجهيل انداز ۾ گذرڻ ٿي ويا آهن، پر مان اهو ضرور سوچيان ٿو ته اهو امڪان تجويز ڪرڻ لاءِ ڪافي ڪجهه چيو ويو آهي ته ڪيترائي ندين جا ديوتا مصنوعي طور پندا ڪيا ويا آهن ۽ اهو ته هي ئي

گهڻي حد تائين آبي ديوين ۽ آبي روحن جو بڻ بڻياد آهي. قصو حقيقت ۾ هميشه انهن کي ائين ظاهر ڪري ٿو؛ اهي رڳو اسانجا ڏندڪٿائي ماهر آهن، جيڪي يوهيرزم کان سندن انڌي نفرت ڪري، هي واضح تعلق ڏسڻ کان قاصر آهن ۽ اهو ته ويندي قربانيءَ جو اتفاقي شڪار به مرڻ کانپوءِ اڪثر ڪري هڪ نديءَ جو دٻهه تا تصور ڪيو ويندو هو، اسان ان بوهيمن رسم مان واضح نموني ڏسي سگهون ٿا، جنهن ۾ هڪ نديءَ ڪناري اتي پوڄيو ويندو آهي، جتي هڪ ماڻهو ٻڌو هوندو آهي ۽ نديءَ ۾ تازي مانيءَ جو هڪ ٽڪرو ۽ ميڻ بٽين جو هڪ جوڙو اڇلايو ويندو آهي، جيڪي هن جي روح کي پيش ڪيا ويندڙ واضح نذرانا هوندا آهن.

منهنجي نظر ۾ هٿ سان گهڙيل ديوتائن جا ٻيا به ڪيترائي قسم وجود رکن ٿا، جن جي وجود مٿان مونکي هتي خاموشيءَ سان گذري وڃڻ گهرجي. اهڙا ديوتا هڪ جنگ جي شروعات مهل انساني يا ٻي قربانيءَ ذريعي پندا ڪيا ويل هوندا آهن، اهي جنگي سپاهين کي ايندڙ ويڙهه ۾ ان مقصد لاءِ رت جي بندڻن کان آزاد ٿي مدد ڪرڻ جي ارادي سان پندا ڪيل ديوتا هوندا آهن. فائلاڪس مطابق هڪ انساني قرباني، يونان ۾ جنگين جي شروعاتن ۾ ڪنهن سمي حسب رواج هوندي هئي ۽ اسان کي خبر آهي ته ايترو پري جيترو ٿيميسٽو ڪليس جي دور تائين سلامس جي لڙائيءَ کان اڳ ٽن قيدين کي قربان ڪيو ويو هو، افيجينيا جي قرباني هن سلسلي ۾ هڪ سنو قصائي مثال آهي، ڇاڪاڻ ته اها هڪ ڪنواري هئي، شهزادي هئي، رهنما جي ڌيءَ هئي ۽ تنهنڪري هڪ ديوتائي يا شاهائي روح جي هڪ مثالي آزادي! هتي به جيئن عام طور ٿئي ٿو، بعد جي عقلمندي ان عمل کي فاني گناهه جي هڪ ڪفاري طور ظاهر ڪري ٿي پر اسانکي پڪ آهي ته اصلي ڪهاڻيءَ ۾ اهڙو ڪو به اخلاقي يا ڪفاري وارو جزو شامل نه هوندو آهي. اوائلي يهودين ۾ هڪ جنگ جو اعلان چوڌاري انساني قربانيءَ جي ٽڪرن موڪلڻ سان ڪيو ويندو هو؛ بعد جي يهودي دستور ۾ هيءَ رسم ساڙيل نذراني جي قربانيءَ ۾ سسي وئي؛ جيتوڻيڪ اسانکي هڪ وچڙي منزل پڻ ملي ٿي، جڏهن سائول هڪ ذبح ڪيل ڍڳي جا ٽڪرا موڪلي ٿو، جيئن مصنفن جي ڪتاب ۾ ليوايت

اسرائيلين کي اُڪسائڻ لاءِ پنهنجي ڏاڏو جون ڪٽيل ٽڙيون موڪلي ڇڏيون هيون. آفريڪا ۾ هڪ جنگ اڃا تائين هڪ باضابطه قربانيءَ — انساني يا جانور جي، سان شروع ڪئي ويندي آهي، ۽ مسٽر ايڇ او فوربس هڪ ساڳي تقريب جو تصويري احوال ڏئي ٿو جيڪا تيمور جي ٻيٽ ۾ هڪ فوجي مهر کان اڳ ٿيندي آهي.

آخر ۾ مان رڳو اهو چوندس ته تاريخ رسمن يا مشڪوڪ قصن جي هڪ وڏي اڪثريت مون کي ديوتا ٺاهڻ جي ساڳين ڄاڻي وائي ڪيل حرڪتن ذريعي وضاحت لائق لڳي ٿي. اهڙي قرباني زرعي رستن ۾ ڪيتري عام هئي، اهو اسان ٿوري دير کانپوءِ ڏسنداسون پر مان سمجهان ٿو ته زندگيءَ جي ٻين شعبن ۾ پڻ مستقبل جي تحقيق ڪرڻن ٻين رسمن کي ائين واضح ڪندي، جهڙوڪ ڪوڊرس، سردانا پلس، پي. ڊيسيس مس ۽ اهڙن ٻين ڪيترن ئي بادشاهن، هيرن يا ديوتائن يا ديوين جي خودسوزي، ديوتائي هستيون جن جبلن جي اوچائين تان پنهنجو پاڻ کي سمنڊن ۾ ڪيرايو، اير ڪرڻيس جو پنهنجو پاڻ کي فورم جي وڏي ڪڏ حوالي ڪري ڇڏڻ، انهن عاشقن جا مقبرا، جن کي سيميرميس زنده پوري ڇڏيو، مان سمجهان ٿو هنن سمورن مثالن جون ٿوريون يا گهڻيون ساڳيون معنائون آهن. مان سوچيان ٿو ته ويندي اهڙيون ڪهاڻيون جيئن مينليس تارڪٽس ۽ سندس پٽ جي ڪهاڻيءَ کي به مناب جي بادشاهه جي ڪهاڻيءَ ۾ ضم ڪرڻو پوندو جنهن پنهنجي پٽ کي ديوار مٿان قتل ڪيو يا ڪارٿيجينين جي ان ڪهاڻيءَ ۾ ضم ڪرڻو پوندو، جيڪي پنهنجن ٻارن کي ناراض ٿيل ديوتا آڏو قربان ڪندا هئا. رڳو بعد جي زماني ۾ ڪهاڻيءَ کي غلط نموني تشريح ڪيو ويو ۽ سخت ۽ اڻ لچڪيدار پراڻي رومن ضابطي جي فرضيل اخلاقيات ڏانهن اشارو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو. قربانين تي اڪثر زور ڀرڻ پڻ ان ڪري ضروري لڳي ٿو ته جيئن مورتين ۽ مقدس رسمن جو تقدس مٿاهون رکجي، ٻين لفظن ۾ انهن ۾ هڪ نئون روح ڦوڪبو رهجي. اهڙي طرح ندين کي هر سال هڪ نئون ندي ديوتا گهريل هوندو هو ۽ تازو ئي اڻانتي ۾ اهو معلوم ٿيو ته هڪ پوڄمان تيستائين ڪو به ’ڪم‘ نه ڪندو هو، جيستائين قربانيءَ جا انسان هن لاءِ جهجهي

انداز ۾ قربان نه ڪيا ويندا هئا. هي مشاهدو ڪرڻ لاءِ شايد هيءَ جڳهه پڻ مناسب آهي ته بلڪل جهڙي نموني جديد ڏاهپ طرفان عظيم ديوتا بعال کي ڪيترن ئي مقامي بعالن ۾ ورهايو ويو آهي ۽ جهڙي نموني جديد تحقيق ذريعي عظيم ديوتا ادونس کي هر مثال ۾ ڪيترن ادون مان ڪنهن خاص ادونس يا آقا ۾ گهٽايو ويو آهي، تهڙي نموني مصنوعي طور تي تيار ڪيل اهڙو هر الڳ ديوتا، جيتوڻيڪ هڪ مشترڪ نالي — پره يا تائبر سان سڏيو ويندو آهي، پوءِ به آخر تائين ڪجهه نمايان سڃاڻپ رکندو آهي. حقيقت ۾ وڏا ديوتا فردن بجاءِ طبقاتن ۾ ٿا. اهو ته ڪيترائي نفوس، ڪيترائي فنون، ڪيترائي سلواني ۽ ڪيترائي مارتس هئا، طويل عرصي کان معلوم آهي. اهو هاڻي صاف ٿيڻ شروع ٿي رهيو آهي ته ڪيترائي زحل، ڪيترائي جيوپيٽر، ڪيترائي جنونس، ڪيترائي ويسٽي به هئا. حتاڪ يونان ۾ اهو گهڻو ممڪن آهي ته عظيم ديوتائن جا عام نالا بعد جي زمانن ۾ مختلف پراڻن مقدس پٿرن ۽ مختلف بڻ بڻياد جي مقدس مقامن کي ڏنا ويا هجن، هر مثال ۾ پوڄا جي اصل شيءِ خودرو يا هٿرادو ديوتا هو؛ نالو صرف هڪ عام لقب هوندو هو، جيڪو مشترڪ طور شايد صفتاً ڪيترن اهڙن الڳ الڳ ديوتائن، مٿان رکيو ويندو هو. رومن ديومالا ۾ هي اصول هاڻي ڪافي پڪو پختو ٿيل آهي، سامين ۾ پڻ اهو ممڪن آهي. اڪثر بين ديومالائن ۾ جديد تحقيق جي ترقي آهستي آهستي ان نتيجي ڏانهن وٺي وڃي رهي آهي. حتاڪ خود بي قابو ديوتا پنهنجي پهرئين بڻ بڻياد ۾ حقيقتاً واحد اڪلوتا ديوتا نه ٿا لڳن، اهي بظاهر ههڙن عمومي فقرن جيئن اسانجو ”آسمان“ ۽ اسانجي رحمت مان ڦٽن ٿا، جيڪي پهريان هڪ مخصوص ديوتا مٿان لاڳو ڪيا ويندا هئا، جنهن لاءِ ان گهڙيءَ ڳالهائيندڙ سوچي رهيو هوندو آهي. زيوس يا جيوپيٽر علائقي سان تبديل ٿئي ٿو، اهڙي طرح جڏهن لاطيني پريٽر، لاطيني جنگ جي چڙڻ وقت رومن جيوپيٽر سان مقابلو ڪيو، اسان کي ان ڳالهه جي پڪ ٿي سگهي ٿي ته اهو هن کي نظر ايندڙ اصلي ديوتا هو، نه ڪه هن جي مٿان آسمان ۾ موجود خيالي ديوتا، جنهن کي هن پنهنجي مقدس شين جي بي حرمتي ڪندڙ للڪار ڏني هئي. حقيقت ۾ اسان کي خبر آهي ته هر ڳوٺ ۽ هر فارم

کي پنهنجو پنهنجو جووس (مقامي ديوتا) هوندو هو، جنهنکي لازمي طور شراب جو هڪ ديوتا سمجهيو ويندو هو ۽ هن کي خاص طور تي اپريل ۾ شراب جي جشن تي پوڄيو ويندو هو، جڏهن شراب جي پهرئين کوکي کي کوليو ويندو هو. ديوتائن جي هيءَ انفراديت ذهن ۾ رکڻ لاءِ هڪ اهم نڪتو آهي، ڇو ته ٻوليءَ جو لاڙو هميشه ڪيترن ساڳين ديوتائن کي عملي طور هڪ جهڙو ڪري سمجهڻ هوندو آهي، خاص طور تي مذهب جي بعد جي ۽ خيالي روپن ۾. هڪ واحد پڪو مثال هن عام متي کي اجاڻ وڌيڪ چٽو ڪرڻ ۾ مدد ڪندو. مان سمجهان ٿو ته سرحدن کي ان جي حدن ۾ هر موڙ تي قربانيءَ جي هڪ انسان کي ذبح ڪرڻ ذريعي ۽ ان هنڌ تي هن جي ياد ۾ هڪ مقدس پٿر کڙو ڪرڻ ذريعي، جتي هو مئو هوندو آهي، اصل ۾ مقامي ۽ مصنوعي ديوتائن جي سنڀال ۾ ڏٺو ويو هوندو آهي. اڪثر ڪري عام اصول جي مطابقت ۾ پڻ لڳي ٿو ته هڪ مقدس وڻ کي ان مقدس پٿر جي يادگار ڀرسان پوکيو ويندو هو. قربانيءَ جو اهڙو هر انسان پوءِ هڪ سرحدي ديوتا، هڪ حفاظت ڪندڙ ۽ نگهباني ڪندڙ روح بڻجي ويندو آهي ۽ ان کان پوءِ اڳتي لاءِ هڪ هرمس يا هڪ ترمينس طور جاتو ويندو آهي پر نه رڳو اڪيلي يونان ۽ اٽليءَ ۾ ڪيترائي هرمس ۽ ڪيترائي ترمينس هئا پر اهي سڄي دنيا ۾ موجود هئا. رڳو گچ عرصو پوءِ هڪ عمومي ديوتا — هرمس يا ترمينس، هنن سمورن الڳ ۽ انفرادي ديوتائن جي هڪ واحد خيالي تصور ۾ ضم ٿيڻ سان ڦٽو. هڪ دفعو وري سرحدي ديوتا کي هر سال هڪ نئين قربانيءَ جي انسان سان نئون بنو ڪيو ويندو هو. اسانکي پنهنجن سرحدن تي نشان لڳائڻ جي رسم اهڙين ساليانين قربانين جي آخري مرنڙن نشاني لڳي ٿي. سرحدن تي بظاهر ان لاءِ نشان لڳايا ويندا آهن ته جيئن دشمن ارواحن وارا سمورا ڌاريا ديوتا ٻاهر ڪڍي ڇڏجن؛ ان تقريب ۾ جيڪي ڇوڪرا وڏو حصو ادا ڪندا آهن، قربانيءَ جي انسانن جا نمائندا هوندا آهن. انهن کي هر ترمينس پٿر تي ڦٽڪا هنيا ويندا آهن، ٿورو ان ڪري ته جيئن هو برساتي غيبت طور ڳوڙها ڳاڙهن (هڪ رسم جي پوئواري طور جيڪا مسٽر فريزر اسان لاءِ ڄاڻل سڃاتل بڻائي ويو آهي) پر ٿورو ان ڪري به ته سمورن مصنوعي طور تي ٺاهيل ديوتائن کي ڪنهن

سبب ڪري، جنهن کي مان سمجهان ٿو ته اسان اڃا تائين نه سمجهي سگهيا آهيون، موت جي ننڊ سمهاري کان اڳ ۾ ڪوڙا هنيا ويندا هئا يا تشدد ڪيو ويندو آهي. هيءُ معقول تشريح ته چوڪرن کي ڦٽڪا هنيا ويندا آهن، ”ان لاءِ ته جيئن ڪين سرحدون ياد اچن“، ارڙهين صديءَ جي تيز نموني پيش ڪيل انهن عام رواجي سطحي تشريحن مان هڪ آهي. اها حقيقت ته هيءُ تقريب مقدس پٿرن يا انجيل جي شاهه بلوطن تي منعقد ڪئي ويندي آهي، ان جي اصل معنيٰ کي مناسب انداز ۾ ظاهر ڪري ٿي. ديوتا ذبح ڪندڙن جو نقطه نظر ان ڪهاڻيءَ کان وڌيڪ واضح نموني نه ٿو پيش ڪري سگهجي، جيڪا مسٽر وليم سمپسن، سر رچرڊ برٽن جي ٻڌائي ٿو. ائين لڳي ٿو ته رچرڊ برٽن، هندستاني سرحد تي هڪ پر انهن اسلامي علائقي جو سير ڪري رهيو هو ۽ اهو ڪم گهڻي ۾ گهڻي آزادي ۽ سهولت سان ڪرڻ خاطر هن پاڻ کي اسلام جي هڪ فقير جو پهروپ ڏنو اسلامي متن متعلق هن جي ڄاڻ ايتري گهڻي هئي جو جلد ئي ماڻهن هن کي بطور هڪ وڏي وڌ پاڪ ماڻهوءَ جي تمام گهڻي عزت ڏيڻ شروع ڪئي. هو پنهنجي ان پهروپ تي پاڻ کي مبارڪباد ڏئي رهيو هو ۽ ان ماڻهيءَ ۾ گهڻي وقت تائين رهڻ جي اميد ڪري رهيو هو، جڏهن هڪ رات چوريءَ ان ڳوٺ جو هڪ بزرگ هن وٽ لنگهي آيو ۽ هن کي منٿون ڪرڻ لڳو ته جيڪڏهن هو پنهنجي سلامتي چاهي ٿو ته ڳوٺ ڇڏي هليو وڃي. برٽن هن کان پڇيو ته ڇا ماڻهو هن کي پسند نه ٿا ڪن؛ تنهن تي بزرگ وراڻيو ته ’ها‘، اهو ئي مسئلي جو سبب آهي. حقيقت ۾ هنن هن جي غير معمولي تقدس جو اعلى ترين ممڪن تصور هٿ ڪري ڇڏيو آهي ۽ هنن سوچيو آهي ته اها ڳالهه سندن ڳوٺ لاءِ ڪيڏي نه پلي ٿيندي جو اهڙي هڪ متقي ماڻهوءَ جو هڪ مقبرو حاصل ڪجي. ان ڪري هو هاڻي اهو سوچي رهيا آهي ته هو ڪهڙي بهتر نموني هن کي قتل ڪري سگهن ٿا. آيا هيءُ مخصوص ڪهاڻي سچي آهي يا ڪوڙي، پر اها گهٽ ۾ گهٽ تمام گهڻو چٽن رنگن ۾ ديوتا ذبح ڪندڙ عام ماڻهوءَ جي ذهن جي حالت کي ظاهر ڪري ٿي.

باب تير هون

فصل جا ديوتا

مصنوعي طور ٺاهيل ديوتائن جي عجيب ٿولي مان وڌ
برود دلچسپ اهي ديوتا آهن جيڪي زراعت جي سلسلي ۾ قربان ڪيا
ويندا آهن. هي ديوتا ڪيترن ئي نقطه نگاهن کان اسانکي اپيل ڪن ٿا.
پهرين ڳالهه اها ته اهي بطور هڪ ڪُل جي زراعتي نسلن ۾ پوڄا جون وڌ
۾ وڌ اهم ۽ عزت لائق شيون جوڙن ٿا. ٻي ڳالهه اها ته اهو گهڻي قدر انهن
جي اثر ڪري يا جيئن مان سمجهان ٿو سندن مماثلت ڪري آهي جو
ڪيترن ئي ٻين مصنوعي ديوتائن کي سالهه سال نئون بنون ڪيو وڃڻ
لڳو. ٽين ڳالهه اها ته اهي زراعت جا ديوتا هوندا آهن جيڪي سڀني کان
وڌيڪ رسمي طور قتل ڪيا ويندا آهن، جن جي جسمن کي مانيءَ يا کاڌي
پيتي جي ٻين شين جي صورت ۾ سندن پرستارن طرفان کاڌو ويندو آهي ۽
سندن رت شراب جي روپ ۾ پيتي ويندي آهي. هنن رسمي تقريبن جو
عشاءِ ربانيءَ جي رسم جي قربانيءَ سان فوري رشتو ۽ يسوع مسيح جي
ماني ۽ شراب سان هڪجهڙائي، اسانجي جاچ پڙتال جي هن شاخ کي،
عيسائيت جي ارتقا جي نقطه نظر کان هڪ خاص اهميت بخشن ٿا.
تنهنڪري اسانکي هنن خاص ۽ محڪماتي ديوتائن جي پڻڊائش ۾ ڪجهه
ٿوري تفصيل سان داخل ٿيڻ گهرجي، جيڪي عيسائي مذهب جي مرڪزي
ديوتائي هستيءَ جي ارتقا جي مک رستي ۾ ائين سڌو سنئون بيٺا آهن.
سڄي دنيا ۾ جتي به زراعت وجود رکي ٿي، اناج يا ان ديوتائن مکيه کاڌي
جي ديوتائن پوءِ اها مکئي هجي، کارڪون هجن يا ڪڻڪ يا چانور هجن،
جو هڪ خاص طبقو لڌو وڃي ٿو، ۽ هي انهن سمورن ديوتائن جو هڪ
مشترڪ ڳڻ ٿئي ٿو ته اهي قربانيءَ جي انسانن يا نيم انساني شڪارن
ذريعي ظاهر ڪيا ويندا آهن، جن کي هر سال فصل جي پوکائي وقت ذبح
ڪيو ويندو آهي. هنن انساني ديوتائن لاءِ اهو عقيدو رکيو ويندو آهي ته
اهي هڪ دفعو وري فصل جي صورت ۾ ظاهر ٿي پوندا آهن، جيڪو سندن

مقدس جسمن مان ڦٽندو آهي: سندن موت ۽ وري جيئري ٿي اٿڻ جو عمل تقريبن ۾ ملهايا ويندا آهن، ۽ انهن کي سندن پوجارين طرفان ميون يا ڪيڪن ۽ شراب يا ديوتائي هستيءَ جي ڪنهن ٻئي جسماني روپ جي شڪل ۾ رسمي طور کاڌو ۽ پيتو ويندو آهي. تنهنڪري اسانکي هن عجيب و هم پرستيءَ جي بڻ بڻياد جي کوج ڪرڻ گهرجي، جيڪا مونکي لڳي ٿو ته خود فصل پوکڻ جي اصليت کي بطور هڪ انساني رسم جي ڏسي ٿي ۽ مونکي پنهنجن پڙهندڙن جي شفقت ضرور ظاهر ڪرڻ کپي، جيڪڏهن مان ٿوري دير لاءِ هنن کان جدا ٿي ان موضوع ۾ داخل ٿيان جيڪو پهريان خالصتاً هڪ نباتياتي تجاوز لڳندو. اڪثر ماڻهو فصل پيدا ٿيڻ جي معمي کان خوفزدہ ٿيل هوندا آهن، مثال طور اسان هيئن چئون ته هڪ خاص ٻوٽو هڪ فطري حالت ۾ رڳو پاڻيءَ ۾ يا ڪجهه انتهائي پٺل ۽ آلي ماحول ۾ وڌندو ۽ زندهه رهي سگهندو آهي، توهان هن آبي ٻوٽي کي هڪ ڏينهن هڪ ڪرنيءَ سان کڻو ۽ انکي هڪ اُس واري باغ جي هڪ خشڪ زمين تي فوراً منتقل ڪري ڇڏيو؛ جڏهن اها نمي چاهيندڙ مخلوق بجاءِ سڪڻ ۽ مري وڃڻ جي، جيئن ماڻهو ان مان فطري طور اها توقع ڪندو آهي، وڌ شروع ڪندي آهي ۽ پنهنجي اصلي هنڌ کان پنهنجي سموري نماءُ ۾ وڌيڪ بهتر نموني ۽ وڌيڪ لطف اندوزيءَ سان وڌڻ شروع ڪندي آهي. يا توهان ڪنهن سڪل رڻ جي جهڙيءَ کي ان جي خشڪ جبل مان پٽي هڪ آلي ۽ مينهوڳي واري فضا ۾ آڻيو ۽ بجاءِ سسڻ جي، جيئن ڪو ماڻهو اهڙين بدليل حالتن ۾ اها توقع ڪندو، اها ٻاهر جهڙيدار تهه جي گهري شاهوڪار قالب ۾ هر پاسي ڦهلجي ويندي آهي ۽ اهڙو قد حاصل ڪري وٺندي آهي، جيڪو اهڙن ٻوٽن لاءِ پنهنجي اصلي ماحول ۾ حاصل ڪري سگهڻ نا ممڪن هوندو آهي. اسانجا باغ حقيقت ۾ اسانکي اهڙا ٻوٽا گڏ ڏيکاريندا آهن، جيڪي جهنگلي ماحول ۾ وڌ ۾ وڌ مختلف ۽ غير مشابه رهائشون گهرندا آهن.

سائبرين ٻوٽا ساڳي مٽيءَ ۾ تمام سٺي نموني ڦٽندا آهن، جنهن ۾ اٽيلين ٽيولپ به ڦٽل هوندا آهن. ڪوهستاني سيڪسيفريج ٻوٽو پنهنجا واڱڻائي سجاوتي گلاب، دلڊل چاهيندڙ مارش ميري گولڊ يا خشڪ

اسپيني آئرس سان گڏ دوستائي رقابت ۾ ڦهلائيندا آهن. تنهنڪري دير يا سوير هڪ کوچ ڪندڙ ذهن ۾ هڪ سوال اُپري ٿو ته اهي سڀ هتي انسان جي ماحول ۾ هڪ ٻئي سان گڏ ايڏو سٺي نموني ڪيئن ٿا گذارن، جڏهن ته ٻاهرين دنيا ۾ انهن مان هرڪو هڪ انتهائي مختلف ۽ مخصوص صورتحال طلبي ٿو ۽ ان ۾ پاڻڪي درست بيهاري ٿو؟ البت اهو رڳو هڪ ناتجربيڪار حياتياتي ماهر ئي هوندو جيڪو هن ظاهري ڳجهارت کان گهڻو وقت پريشان رهي سگهندو هو. هن معنيٰ جو سڄو حل تمام جلد ڏسي سگهندو، جيڪڏهن هن ڌارون جون تعليمات پڙهي ڇڏيون هونديون آهن ۽ انهن کي هضم ڪري ڇڏيو هوندو آهي. ڇو ته اصل حقيقت پوءِ اها باغ جي اندر هجي يا ان کان ٻاهر هجي، هيءُ آهي ته هنن ٻوٽن مان اڪثر تمام گهڻو مختلف آبهوائن يا حالتن ۾ تمام سٺي نموني وڌي ويجهي سگهن ٿا — جيڪڏهن رڳو انهن کي ٻاهرين مقابلي کان بچايو ويو هجي ته. اتي ئي اسان کي مسئلي جي اصل مشڪلات ملي ٿي. ائين ناهي ته پوسل چاهيندڙ ٻوٽا، خشڪ ماحولن ۾ زنده نه رهي سگهندا پر ائين آهي ته خشڪي چاهيندڙ ٻوٽا جيڪي ان ماحول لاءِ ماهر ۽ موافق بڻايل هوندا آهن، انهن ٻوٽن سان هڪ وڏي فائدي سان مقابلو ڪري سگهندا آهن، ان ڪري تمام ٿورڙي وقت ۾ انهن ٻوٽن کان بلڪل گوءُ کڻي ويندا آهن. فطرت ۾ جاندار جي هر ذات کي ٻين جاندارن سان لڳاتار هڪ اڻڪٽ مقابلي کي منهن ڏيڻو پوندو آهي ۽ هر جاندار پنهنجي سرزمين تي ٻين مقابلو ڪندڙن کي شڪست ڏئي سگهندو آهي. پر هڪ باغ ۾ جيڪا شيءِ اسانجو نشانو هوندي آهي، اها مقابلي بازيءَ کي محدود ڪرڻ ۽ روڪڻ هوندي آهي؛ هرجيوت کي زنده رهڻ جو مناسب موقعو ڏيڻ هوندو آهي، ويندي اهڙين حالتن ۾ به جتي ٻيون ماحول سان بهتر نموني ٺهڪيل ذاتيون ان جيوت کي اڪثر مات ڏئي سگهنديون آهن. حقيقت ۾ اهو ئي آخر ۾ سڀڪجهه هوندو آهي جيڪو هڪ باغ مان مطلب هوندو آهي يعني زمين جو هڪ اهڙو ٽڪرو جنهن کي ان جي فطري ساوڪ (جنهن کي عام طور گاهه/ ٻوڙا چيو ويندو آهي) کان صاف ڪيو ويو هوندو آهي ۽ صاف رکيو ويندو آهي ۽ جنهن کي ڄاڻي وائي اهڙن ٻين ٻوٽن سان ڀريو ويندو آهي، جن

کي گندگاه هونئن جيڪر ماري سڪائي ڇڏن. جيڪڏهن انهن کي هٿرادو نموني ائين ڪرڻ کان روڪيو نه وڃي ته.

اسان هن نقطه نظر جي سچائي ان مهل ڏسندا آهيون جڏهن هڪ باغ جي سارسنڀال مان هٿ ڪڍيا ويندا آهن يعني انکي بي يارو مددگار فطرت جي رحم ڪرم تي ڇڏي ڏنو ويندو آهي. اهي ٻوٽا جن سان اسان باغ کي پري ڇڏيو هوندو آهي، ٿوري دير لاءِ هڪ جهيڙي ۽ غير يقيني انداز ۾ رڪجي رڪجي سفر ڪندا آهن پر آخرڪار نيٺ وڌيڪ مضبوط ۽ بهتر تهڪيل ٻوٽا انهن کي صفا ختم ڪري ڇڏيندا آهن، جيڪي ان علائقي جي فطري هريالي هوندا آهن. ڊاڪ ۽ وچون ٻوٽو وقت گذرڻ سان لارڪ اسپر ۽ پيوني جا نشان مٽائي ڇڏيندا آهن. ٿورن لفظن ۾ باغ ۾ ضروري شيءِ زمين کي ٻوڙن کان صاف ڪري ڇڏڻ هوندو آهي، يعني ٻين لفظن ۾ مقامي ساوڪ کان. ٻين ڪجهه ننڍڙين ڳالهين جيئن زمين کي پاڻ ڏيڻ، زمين جي کيڙائي، زمين کي پناهه سان محفوظ ڪرڻ وغيره جو ان ۾ اضافو ڪجي يا نه ڪجي پر هڪ باغ لاءِ زمين کي ٻوڙن کان صاف ڪرڻ ئي هڪ واحد گهربل شيءِ هوندي آهي. پهرين نظر ۾ هي نڪتو هلڪو لڳي ٿو پر مان سمجهان ٿو ته ان ۾ ڪاشتڪاريءَ جي بڻ بڻياد ۽ تنهنڪري ان جي نتيجي ۾ زراعت جي ديوتائن جي بڻ بڻياد جو سڄو راز سمايل آهي. ڇو ته جي حقيقت ۾ ڏسجي ته فصل اڀائڻ، زمين جي صفائي ڪرڻ هوندو آهي ۽ زمين کي گند گاهه کان صاف ڪرڻ ئي فصل اڀائڻ آهي. جڏهن اسان چئون ٿا ته هڪ خاص قوم کاڌ خوراڪ جو هڪ خاص ٻوٽو پوکي ٿي، اسان جو مطلب آخرڪار ان کانسواءِ ٻيو نه هوندو آهي ته اها ان ٻوٽي کي اهڙي زمين ۾ پوکي يا لڳائي ڇڏيندي آهي جنهن کي مصنوعي طور تي ان سان مقابلو ڪندڙ ٻين ٻوٽن کان صاف ڪيو ويو هوندو آهي؛ ٻوٽن/بجن کي صفائيءَ کانسواءِ پوکڻ قطعي طور تي بيڪار هوندو آهي. اهڙي طرح فصل پوکائيءَ جي بڻ بڻياد جو سوال خود پاڻکي نيٺ هن سوال ۾ حل ڪري ٿو ته آخر ڪيئن ڪجهه ماڻهن کي اها خبر پئي ته زمين کي ٻوڙن کان صاف ڪرڻ ۽ صاف رکڻ ذريعي هو ڪن من پسند انساني کاڌن جي واڌ کي هٿي ڏئي سگهيا؟ شروع ڪرڻ لاءِ

۽ بطور نمھيد جي ائين چئجي تہ فصل پوکڻ جي اصليت جو مسئلو ان کان تمام گھڻو پيچيده لڳي ٿو. جيترو اھو پھرين نظر ۾ ڏسڻ ۾ اچي ٿو. ڇو تہ اسان کي نہ رڳو اھو پڇڻو آھي جيڪو سوال اھڙي چڪاس کان نا آشنا ھڪ کوجيءَ کي پيچيده لڳي سگھي ٿو، تہ ”اوائلي وحشي انسان پھريون ڀيرو اھو ڪيئن دريافت ڪيو تہ بچ بھتر نموني ڦٽندا جڏھن انھن کي کليل زمين ۾، جيڪا اڳوات ئي ٻوڙن کان يا فطري مقابلو ڪندڙن کان صاف ڪيل ھوندي آھي پوکيو ويندو؟ پر ٻيو ۽ اڃا بہ وڌيڪ ڏکيو سوال اھو پڇڻو آھي تہ ”اوائلي وحشي ماڻھوءَ کي آخر اھا خبر ڪيئن پئي تہ ٻوٽا، بجن مان ئي ڦٽندا آھن؟

ھن سوال کي مان معاملي جي اصلي گجھارت سمجھان ٿو ۽ اھو ئي سوال آھي جيستائين مون کي خبر آھي، جيڪو انساني ترقيءَ جي بڻ بڻياد ۽ تاريخ ۾ سمورن کوجين کان ھيل تائين ڳسي ويو آھي.

ھن مشڪل جي گھري نوعيت کي مڪمل نموني سمجھڻ لاءِ اسان کي ذهني طور اوائلي انسان جي صورتحال ۽ حالت ۾ پاڻ کي اڇلائڻ گھرجي. خود اسان کي گھڻي عرصي کان خبر آھي ۽ ان حقيقت کان ايترو آشنا ٿيل آھيون تہ ٻوٽا بجن مان ڦٽندا آھن، تہ بچ ئي ھڪ نباتياتي جيو جو ضروري پٺدائشي حصو ٿيندو آھي؛ اسان ڄاڻ جي ھن عام ٽڪرن کي نہ سوچڻ پنھنجي لاءِ ڏکيو سمجھندا آھيون تہ جيڪا ڳالھ اسان کي لڳ ڀڳ صاف ظاھر سچ لڳندي آھي. ھڪ اوائلي وحشي انسان کي ھڪ طويل ۽ ڏکيو معاملو لڳندو آھي. بيشڪ حقيقت سان اسانجي عام ۽ يقيني واقفيت مڪمل طور تي زراعت جي عمل مان ورتل ھوندي آھي. اسان بجن کي پوکجندي پنھنجي اوائلي بچين کان ڏسندا اچون ٿا پر زراعت جي واڌ ويجهه کان الڳ، بچ ۽ سلي جي وچ ۾ تعلق اوائلي وحشي انسان غالباً نہ ٿي ڄاڻي سگھيو يا ان جو ڪو شڪ بہ ڪري ٿي سگھيو. اھو تہ بچ ٻوٽي جو پٺدائشي حصو ھوندو آھي. ھڪ اھڙي حقيقت ھئي جنھن جو خيال ھن جي دماغ ۾ اچڻ جو امڪان تمام گھٽ ھو. جيئن ھي حقيقتون تہ زردار حصا ٻوٽن جا نہ اعضا ھوندا آھن يا پن کاڌي کي ڇھڻ ۽ ھضم ڪرڻ جا اعضا ھوندا آھن. ھو رڳو اھو ڏسي ٿي سگھيو تہ ٻوٽا بجن مان بچ پوکڻ ۽

انهن کي وڌائڻ جي تجرباتي عمل ذريعي ڦٽا ٿي. اهڙو هڪ تجربو هو پنهنجي طور تي آزمائش وارو ڪڏهن به نه هو. ان ڏانهن هن کي ضرور ڪنهن ٻئي ۽ حادثاتي اتفاق نيو هوندو. هاڻي قديم انسان پنهنجي چوڌاري موجود ٻوٽن بابت ڇا ڄاڻن وارو ۽ مشاهدو ڪرڻ وارو هو، مکيه طور تي رڳو هڪ شيء: نه انهن مان ڪي ڪاڻ لائق هئا ۽ ڪي ڪاڻ لائق نه هئا. هتي توهان وٽ سموري انسانذات جي فوري دلچسپيءَ لاءِ هڪ فرق موجود آهي ۽ ٻوٽن جا ڪهڙا حصا هن سلسلي ۾ بطور کاڌي جي، هن لاءِ ڪارائتا بڻجڻا هئا؟ اهي حصا جيڪي ٻوٽي پنهنجي استعمال لاءِ يا پنهنجي اولاد جي استعمال لاءِ خاص طور تي جهجهي خوراڪ سان پري ڇڏيا هوندا آهن. انهن حصن مان پهريان آهن: پاڙون، ٿڙ، گهٽتا، ڍاڻا يا تڪل جن ۾ اهو پنهنجي آئيندي جي نشوونما لاءِ خوراڪ ڪڍي ڇڏيندو آهي؛ ٻيا حصا آهن بچ، جن کي اهو ان لاءِ پٺا ڪندو آهي ۽ آسودو ڪندو آهي ته جيئن پنهنجي ذات کي ايندڙ نسلن تائين جاري رکي سگهي. ته پوءِ اوائلي ماڻهو ميون، بجن ۽ تڪلن کي ائين ئي ڄاڻيندو هو جيئن نوريٽو، پوٽو ۽ طوطو انهن کي پنهنجي مقصد لاءِ موزون سٺي کاڌي طور ڄاڻيندا آهن. پر هو آخر هنن ميون يا بجن مان ڪجهه کي بچائي يا سانڍي رکڻ جو چو سوچيندو، جڏهن هن انهن کي گولي لڌو ۽ انهن کي زمين ۾ پوري ڇڏڻ جو چو سوچيندو. ان هيڪلي غير يقيني امڪان تي ته ڄڻ خالص حادثو سان اهي مٿار بين بجن کي پٺا ڪري وجهن؟ اوائلي انسان جي فطرت ۽ عادتن لاءِ هن خيال کان وڌيڪ اوڀرو ڪو ٻيو خيال نه ٿو ٿي سگهي. پهرين ڳالهه اها ته هو دورانديش نه هوندو آهي، هن جو طريقو هوندو آهي اها شيءِ فوراً کائي ڇڏڻ جنهن کي هن ماريو هوندو آهي يا جيڪا هو کڻي آيو هو. ۽ ٻي ڳالهه اها ته هو ڪڏهن به اهو ڪيئن ٿي سوچي سگهيو ته زمين ۾ پوريل بچ، مستقبل ۾ غالباً وڌيڪ بچ پٺا ڪري ٿي سگهيا؟ هلو، جيڪڏهن هو اهو ڪڏهن به هجي، جيڪا ڳالهه تمام گهڻي ناممڪن لڳي ٿي، پوءِ به ڇا اهو لڳي ٿو ته هو جيڪو هڪ بااهل مخلوق هوندو آهي اڄ ڪجهه بچ سانڍي يا بچائي رکندو ته جيئن ايندڙ نسلن ۾ انهن جي پورڻ جي هنڌ مان بچ ڦٽي سگهن. وحشي ماڻهو.

جڏهن هڪ هرڻ يا هڪ شڪاري پکي ماري ڇڏيو هوندو آهي. ان جو ڪو حصو يا آڻو ان آسري ۾ زمين ۾ ڪونه پوري ڇڏيندو آهي ته اهو پوءِ وڌيڪ هرڻين يا پکين ۾ تبديل ٿي ويندو. ته پوءِ ڇو هو انهن ميون يا جهنگلي اناجن مان جيڪي هن هٿ ڪيا هوندا آهن ڪي زمين ۾ پوري ڇڏي ۽ هڪ فصل جو آسرو ڪري؟ ڇا ڪڏهن ڪو اهڙو طريقو هو جنهن ۾ قديم انسان سڄي جي هڪ ڄاڻ مٿان اڪيون ٻوتي وڏي غلطي ڪري ڇڏي هجي ۽ اتفاقي طور تي پنهنجي زندگيءَ جي ڪنهن ٻئي ڪارج سان به ضروري حقيقتون دريافت ڪري سگهيو هجي ته ٻوٽا، ٻجن مان ڦٽندا آهن ۽ اهو ته ڪاڏي جي ڪارائتن ٻوٽن جي واڌ ويجهه ۽ رسد اهڙن ٻجن کي ٻوڙن کان پاڪ ٿيل يعني فطري مقابلو ڪندڙ ساوڪ کان صاف ڪيل زمين ۾ پوري ڇڏڻ يا پوکي ڇڏڻ سان هٿرادو نموني وڌائي سگهجي ٿي؟ مان سمجهان ٿو ته ان جو صرف ۽ صرف هڪ رستو هو جنهن ذريعي قديم انسان انهن حقيقتن سان مانوس ٿي وڃڻو هو.

مان اهو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪندس ته قديم زراعت جا سمورا عمل، پوکائيءَ جي هن عجيب ۽ تقريباً جادوئي بڻ بڻياد ڏانهن تمام زور سان اشارو ڪن ٿا. ۽ اهو ته وحشي ماڻهن جي سڄي زراعت آخر تائين ان بڻ بڻياد جون ڪئين نشانيون رکندي اچي ٿي ۽ خود ٻج کي پوکڻ ان پيچيدي عمل جو هڪ اهم ۽ ضروري حصو مشڪل سان سمجهيو ويندو آهي، جيئن ڪجهه خالصتاً وهمي ۽ رت پياسي رسمن کي سمجهيو ويندو آهي جيڪي ان عمل سان گهڻي وقت کان گڏ هونديون آهن. پڙهندڙ کي وڌيڪ ڪنهن به شڪ ۾ نه رکندي هڪ لفظ ۾ مان اهو مڃڻ تي جهڪيل آهيان ته پوکائي ۽ فصلن لاءِ ٻج پوکڻ جي عمل جو آغاز لاشن کي دفنائڻ جي قديم رسم جي هڪ ملحقه شيءِ طور ٿيو.

ڪمن جو هي سلسلو جنهن ۾ قديم ماڻهن اصل ۾ زراعت جا سمورا ڪم ان جو ٿورڙو به ارادو ڪرڻ کانسواءِ ادا ٿي ڪيا، مري ويل کي دفنائڻ جو لڳ ڀڳ هڪ عالمگير عمل آهي. جيستائين مان ڏسي سگهان ٿو لاش کي پورڻ ئي اهو مقصد آهي، جنهن لاءِ اوائلي قومون يا نيچ وحشي ماڻهو زمين کي ڪڏهن اڪيڙيندا يا کوٽيندا هئا. اسان اڳ ئي

ڪڏهن ڏسي چڪا آهيون ته لاش کي پوري ڇڏڻ جو اصلي مقصد، مري ويل ماڻهوءَ جي روح کي يا لاش کي هن مٿان زمين جو هڪ وزن رکڻ ذريعي محدود ڪري ڇڏڻو هو ۽ اهو مٿان هن جي مصيبت پيدا ڪندڙ ٻيهر ظهور کي روڪڻ لاءِ ناڪافي ٿي پوي، ان ڪري اڪثر ڪري هن جي قبر مٿان هڪ وڏو پٿر رکيو ويندو هو، جيڪو اسانجن سمورن يادگارن جو بڻ بڻياد آهي، جيڪي هاڻي مري ويل جي عزت ۽ يادگيريءَ ڏانهن موڙيا ويا آهن. پر جنهن نڪتي ڏانهن مان هاڻي توجهه ڪرائڻ چاهيان ٿو اهو هي آهي ته مري ويل کي پورڻ جي رسم ۾ ۽ صرف ان رسم ۾ اسان زمين کي اڪيڙڻ، تازي مٽيءَ کي ظاهر ڪرڻ ۽ اهڙيءَ طرح اتفاق سان ٻوڙن جي پاڙ پٽي ڇڏڻ جي پهرين شروعات ڏسون ٿا. ٿورن لفظن ۾ هتي اسانکي زراعت جي ارتقا جو پهريون ضروري پيش خيمو ملي ٿو.

ٻيو ڏاکو ظاهر آهي ته ٻج پوکڻ جو هجڻ گهرجي ۽ هتي مان اهو سوچڻ جي جرئت ڪيان ٿو ته تدفين جون رسمون اسانکي اهو واحد قابل فھر رستو مهيا ڪري ڏين ٿيون، جنهن ۾ اهڙي (ٻجن کي) پوکڻ جي عمل جو ڪڏهن آغاز ٿي سگهيو. چوٽه اوائلي ماڻهو يقيناً انهن قيمتي ٻجن کي زرعي پيداوار جي سکڻ تجربن ۾ ضايع نه ڪندو، جن کي پنهنجي چوڌاري موجود جهنگلي ٻوٽن مان ڪڍي ڪرڻ ۾ هن کي ايترو وقت ۽ محنت ڪرڻي پوندي هئي. پر اسان ڏسي چڪا آهيون ته سڀني وحشي انسانن جي اها رسم هوندي آهي ته پنهنجن ابن ڏاڏن جي مقبرن تي انهن ئي کاڌن ۽ مشروبات جا نذرانا پيش ڪن، جن کي هو خود پاڻ استعمال ڪرڻ جا عادي هوندا آهن. هاڻي شڪار ڪندڙ ماڻهن ۾ اهي نذرانا بيشڪ اڪثر ڪري گوشت جا، شڪار ڪيل جانورن يا پکين جي ماس جا هوندا هئا پر انهن ۾ مڇي، ميوو، ٻج، گجرون ۽ ٻير پڻ شامل هوندا هئا ۽ خاص ڪري اهڙا جهجها اناج جيئن مقامي داليون ۽ ان پڻ شامل هوندا هئا. مري ويلن جي قبرن تي پيش ڪئي ويندڙ اهڙين شين جا ثبوت ايترو ته وافر انداز ۾ ڊاڪٽر ٽائلر، مسٽر فريزر ۽ مسٽر هربرٽ اسپينسر طرفان ڪنا ڪيا ويا آهن جو مونکي هتي ان ايڏي ڄاتل سڃاتل رسم جي وڌيڪ مثالن ڏيڻ جي ضرورت نه آهي.

تہ پوءِ ان ڳالهه جو صاف نتيجو ڇا هجڻ گهرجي؟ هتي ۽ رڳو هتي. وحشي انسان غير شعوري طور تي تازو اڪيڙيل زمين ۾ بچ يوڪي ٿو. جنهن کي ٻوڙن کان صاف ڪيو ويو هوندو آهي ۽ انکي وڌيڪ جهجهين قربانين جي رت ۽ گوشت جو پاڻ ڏٺو ويندو آهي. اڪثر ڪري هي بچ ضرور ڦٽي پوندا آهن ۽ وڌندا ويندا آهن. هڪ اهڙي تيزيءَ ۽ جهجهائپ سان. جيڪا اوائلي شڪاريءَ جو ڌيان ڇڪائڻ کان رهي نه پئي سگهي. هي معاملو خاص طور تي ٻوٽن جي اهڙي قسم سان لاڳو ٿئي پيو، جيڪي نيٺ مهذب معاشري جي کاڌ خوراڪ جي فصلن ۾ اوسر ڪري وڃڻا هئا. چوٽه هنن ٻوٽن جي انوکيت هئي، آهي ته اهي سڀ جو سڀ — مڪئي، ان، چانور، مٽر، ڦريون ۽ ٻاجهري، تڪڙي واڌ ۽ غير معمولي قد وارا ساليانہ فصل هوندا آهن؛ هي اهڙا ٻوٽا آهن جن وجود جي ويڙهه ۾ پنهنجي سٺي جي استعمال لاءِ پنهنجن ٻجن ۾ استعمال لائق کاڌي جا وڏا ذخيرا ڪنا ڪرڻ ذريعي، پاڻکي زنده سلامت رکيو آهي ۽ هن انوکيت هنن کي هر نسل ۾ پنهنجي زندگي انتهائي خوشحال بڻائڻ جي قابل بڻائي ڇڏيو آهي ۽ اهڙي طرح هو پنهنجن ٻين سمورن ٻوٽن سان بهتر نموني مقابلو ڪري سگهندا آهن. اهڙي قسم جا ٻج هڪ قبر يا ڌڙي جي تازي اڪيڙيل ۽ پلي نموني پاڻ ڏنل زمين ۾ تمام تيزيءَ سان ڦٽندي اتي جهجهي ۽ کائڻ لائق اناج جو هڪ مقدار پيدا ڪندي، ان عملي ۽ مشاهدو ڪندڙ ماڻهوءَ — وحشي انسان جو يقيناً ڌيان ڇڪيندا. چوٽه جيتوڻيڪ وحشي ماڻهوءَ کي انهن شين لاءِ ڪوبه تجسس نه هوندو آهي، جيڪي غير ضروري هونديون آهن، پر هو انهن سمورين شين لاءِ خاص طور تي هڪ ديوانو شخص هوندو آهي، جيڪي هن جي پنهنجي فوري فائدي واريون هونديون آهن.

هن مٿان هڪدم ڪهڙو نتيجو ٽاڦيو ويندو؟ ته تازي ڪيڙيل ۽ سٺو پاڻ ڏنل زمين ۾ پوکيل ٻج ٿيڻا يا چوٽا فصل ڏيندا، اهڙي قسم جي ڪابه شيءِ نه. هو ٻجن، پاڻن ۽ زمينن بابت ڪجهه به نه ڄاڻيندو آهي. هو يڪدم پاڻ جهڙن ٻين وحشي ماڻهن وانگر اهو نتيجو ڪڍندو ته قبر ۾ موجود پوائتو ۽ طاقتور روح کيس پيش ڪيل گوشت ۽ ٻجن جي

تحفن مان خوش ٿي. انهن تحفن جو بدلو پنهنجي بدن مان هڪ داڻي جي بدلي ۾ سٺو داڻا پيدا ڪندي ڏئي رهيو آهي. خيالن جو هي اصلي رشتو مونکي لڳي ٿو پوت يا روح جي ان يا ٻئي کاڌي سان عجيب سڃاڻپ کي مڪمل نموني واضع ڪري ٿو. جنهن کي مسٽر فريزر پنهنجي ڪتاب ”جادو ۽ سائنس“ ۾ ايڏو خوبصورت ۽ فيصلاڻي نموني وائڪو ڪيو آهي. اهڙين حالتن هيٺ سڀ کان پهريان بيشڪ وحشي ماڻهو پاڻ کي صرف انهن بچن کي کڻڻ ۽ کائڻ تائين مطمئن رکنديون آهن جيڪي سندس بادشاهن ۽ هر قبيلائين جي قبرن يا ڌڙن تي اهڙي نموني اتفاقاً ڦٽا هوندا آهن. پر وقت گذرڻ سان پوءِ يقيني طور تي ائين ٿيو هوندو جو ڪاشتڪاريءَ جي حد ڪجهه وڌائي وئي هوندي. اهڙي وڌاءِ لاءِ منهنجي خيال ۾ پهريون قدم ان مشاهدي مان ڦٽو هوندو ته اناج ۽ ٻيا بچ رڳو تازين ٺاهيل قبرن مٿان غير معمولي انداز ۾ وڌيا ٿي، نه ڪر سمورين قبرن مٿان عام طور، چوٽه جيئن ئي قدرتي جهازيون وري ڪر ڪڍنديون آهن، روح جي تخليقي طاقت ختم ٿي ويل لڳندي آهي. اهڙي طرح ٿي سگهي ٿو ان ڳالهه کي سٺو سمجهيو ويندو هجي ته هميشه تازن روحن کي ئي زرعي مقصدن لاءِ ڪتب آڻجي. ان سبب ڪري ئي آهستي آهستي پوکڻ جي وڌ ۾ وڌ موافق وقت تي هر سال هڪ نئين قبر ٺاهڻ جي عادت ڦٽي سگهي ٿي، جيڪا آخرڪار نيم شعوري تجربن ۽ مشاهدي ذريعي مڃتا ماڻي ويندي آهي ۽ هيءُ نئين قبر، جيئن مان ائين مڃڻ لاءِ ٿورو پوءِ سبب ڏيکاريندس، هڪ اهڙي ماڻهوءَ جي قبر نه هوندي آهي جيڪو اتفاقي طور اتي مري ويو هوندو آهي پر هڪ اهڙي قربانيءَ جي ماڻهوءَ جي هوندي آهي جنهن کي ڄاڻي وائي ساوڪ جو هڪ روح، هڪ مصنوعي ديوتا، مهيا ڪري ڏيڻ ۽ اناج کي طاقت ۽ جهجهائپ سان ڦٽائڻ لاءِ اتي قتل ڪيو ويو هوندو آهي.

مان سمجهان ٿو ته اها ڳالهه ڏاکي به ڏاکي پوري تفصيل سان معلوم ٿي ويندي ته رڳو گهڻي ايراضيءَ ۾ زمين کوٽڻ سان قربانيءَ جي ديوتائي شخص جي اصل قبر جي چوڌاري ۽ ان مٿان ان سٺي نموني ڦٽندو آهي. اهڙي طرح آهستي آهستي زرعي زمين وسيع پئماني تي صاف

ڪيل. ڪوٽيل يا هٿ سان اڪيڙيل ۽ آخر ۾ هر ڪيڙيل زمين ٻڌا ٿي جيڪا پوءِ به نظر ٿي ۽ سمورن جوهرن ۾ هڪ قبر ٿي هئي.

مون هيءُ طويل ۽ بظاهر غير ضروري تمهيد ڏيڻ جي زحمت ڪئي آهي ڇاڪاڻ ته مان اهو واضع ڪرڻ چاهيان ٿو ته فصل جي زمين يا ڪاشت ڪيل زمين جو گهڙيل يا هٿرادو ديوتا، زراعت جي بڻ بڻياد جيتروئي قديم آهي. هڪ ديوتا کانسواءِ، ڪابه فصل جي زمين نه هوندي آهي ۽ مان سمجهان ٿو ته فصل جي زمين کي گهڻي وقت کان صرف سندس زرعي روح جي مجسم طور سمجهيو ويندو آهي. ان کان به وڌيڪ، ڪاشت ڪيل زمين اسانجي زماني ۾ ۽ ويندي اسانجي پنهنجي ملڪ ۾، نظر ٿي ۾ هڪ قبر ٿي هوندي آهي.

موجوده وقت تي ائين چوڻ صرف هڪ عام ڳالهه آهي ته قديم انسانن ۽ وحشين ۾ زندگيءَ جي هر عمل کي هڪ مقدس اهميت هوندي آهي ۽ زراعت خاص طور تي هر هنڌ ۽ هميشه هڪ خاص تقدس سان نوازيل هوندي آهي. اسان لاءِ اها ڳالهه فطري آهي ته بچ پوکڻ جي عمل کي خالصتاً عملي ۽ حياتياتي ليکيو وڃي، ته بچ کي محض، ٻڌاوار لاءِ مخصوص ڪيل ٻوٽي جي صرف هڪ حصي طور ڏٺو وڃي ۽ ان جي ڦٽڻ جي عمل کي هڪ فطري ۽ عام رواجي عمل طور قبول ڪيو وڃي. وحشي ۽ اوائلي انسانن وٽ بهرحال اهڙا ڪي به تصور ڪونه هئا. هنن آڏو سموري شيءِ، فطري جادوءَ جو هڪ حصو هئي؛ توهان بچ پوکيو يا اڃا به وڌيڪ صحيح چئجي ته توهان تازو ڪيڙيل زمين ۾ ڪجهه جادوئي رسمن ۽ تقريبن سان کاڌي جا ڪجهه داڻا پوريو ۽ پوءِ هڪ خاص وقت جي وٿيءَ کانپوءِ ان زمين تي ٻوٽا ڦٽڻ شروع ٿيندا ۽ آخر ۾ توهان مڪئي، ڪڻڪ يا جون جو هڪ فصل حاصل ڪري وٺندا. بچن يا داڻن جو پورجڻ، جادوئي چڪر جو رڳو هڪ حصو هوندو آهي، خواهش ڪيل نتيجي جي حاصلات لاءِ ڪيترن بين حصن کان وڌيڪ اهم نه.

۽ اهي ٻيا ضروري جادوئي عمل ڪهڙا هوندا آهن ته جيئن ان ڏيندڙ ٻوٽا ان زمين مٿان ڦٽي سگهن جيڪا انهن جي آڌرپاءِ لاءِ تيار ڪئي وئي هوندي آهي؟ مسٽر فريزر ان سوال جو جواب ڏيڻ لاءِ ڳچ ثبوت

ڪٺا ڪيا آهن. جن جو ننڍڙو حصو مان هتي پيش ڪندس. ساڳئي وقت مان چاهيندس ته اهو صاف نموني سمجهيو وڃي ته مسٽر فريزر ڪنهن به طرح سان ذاتي طور ان استعمال لاءِ ذميوار نه آهي. جيڪو مان هتي سندس تعريف لائق مواد جو ڪيان ٿو.

سموري دنيا ۾ وحشي ۽ نير مهذب ماڻهو انسانن جون قربانيون ڏيڻ جا عادي آهن، جن جي لاشن کي زمين ۾ ان يا ٻئي ڪنهن ڪاڻ جي شيءِ جي بچڻ سان ساڙيو ويندو آهي. اڪثر ڪري قربانيءَ جي ان انسان جي رت کي ان سان ملايو ويندو آهي ته جيئن اها انکي زرخيز بڻائي. وڏي وڏ مشهور مثال اوڙيسا جي ڪونڊن جو آهي، جيڪي قربانيءَ لاءِ خاص شڪار جن کي ميرياھ سڏيو ويندو آهي، چونڊيندا آهن ۽ انهن کي سٺي فصل ٿيڻ لاءِ قربان ڪري ڇڏيندا آهن. ميرياھ کي قربان ڪري ڇڏڻ کان اڳ ۾ اڪثر ڪري سالن کان محفوظ ڪري رکيو ويندو آهي. هن کي هڪ مقدس هستيءَ طور ليکيو ويندو آهي، ساڻس انتهائي پيار ۽ ادب سان ورتاءُ ڪيو ويندو آهي. هڪ ميرياھ نوجوان کي بالغ ٿيڻ تي هڪ زال ڏني ويندي آهي، جيڪا پڻ هڪ ميرياھ هوندي آهي؛ سندن سموري اولاد کي بطور قربانيءَ جي شڪارن جي تاتيو ويندو آهي. مسٽر فريزر چئي ٿو، ”وقتاً فوقتاً قربانيون، عمومي طور ڦيلن ۽ قبيلن جي شاخن طرفان اهڙي نموني ترتيب ڏنيون وينديون آهن جو هر خاندان جي سربراهه کي گهٽ ۾ گهٽ سال ۾ هڪ دفعو گوشت جو هڪ ٽڪرو پنهنجين زمينن لاءِ حاصل ڪري وڃڻ جي لائق بڻايو ويندو آهي. عام طور اهڙي وقت تي جڏهن هن جو مک فصل لهندو آهي.“ قربانيءَ جي ڏهاڙي، جيڪا پنهنجن تفصيلن ۾ بيان ڪرڻ کان وڌيڪ پوائتي آهي، قربان ڪيل شخص جي لاش کي ٽڪرن ۾ ڪٽيو ويندو آهي ۽ اهڙيءَ طرح ڪپيل گوشت فوراً انهن ماڻهن طرفان گهر ڏانهن کنيو ويندو آهي، جن کي هر ڳوٺ اهو ڪٿي اچڻ لاءِ مقرر ڪري ڇڏيو هوندو آهي. پنهنجي منزل تي پهچڻ کانپوءِ انکي پادريءَ طرفان ٻن حصن ۾ ورهايو ويندو آهي؛ هڪ حصي کي هو زمين ۾ ڪيل سوراخ ۾ پنهنجي پٺي ڏئي، هن کي نهارڻ کان سواءِ، پوري ڇڏيندو آهي. پوءِ ڳوٺ جو هر ماڻهو ان کي ڍڪڻ لاءِ ان مٿان مٽي وجهندو آهي.

پادري ان ننڍڙي ڪوڙ مٿان پاڻي هاريندو آهي. گوشت جي ٻئي حصي کي پادري اوترن حصن ۾ ورهائي ڇڏيندو آهي، جيترا اتي گهرن جا سربراه موجود هوندا آهن. هر هڪ گهر جو وڏو پنهنجي حصي ۾ آيل گوشت جو ٽڪرو پنهنجي زمين ۾ پوريندو آهي، انکي پنهنجي ٻنهي ڏيندي ۽ ان کي نهارڻ کانسواءِ. قربان ٿيل انسان جي جسم جا ٻيا حصا — مٿو، هڏا ۽ آندڙا — هڪ جنازي جي ڪوڙ تي ساڙيا ويندا آهن ۽ انهن جي خاڪ کي زمين تي ڦهلايو ويندو آهي يا نئين ان سان انکي ڪنهن نقصان کان بچائڻ لاءِ ملايو ويندو آهي.

هنن تفصيلن مان هر هڪ کي خبرداريءَ سان نوٽ ڪرڻ

گهرجي.

هاڻي هن معاملي ۾ اهو منهنجي لاءِ بلڪل صاف آهي ته هر زمين کي لازمي طور هڪ قبر سمجهيو ويندو آهي ۽ قربانيءَ جي ديوتائي شڪار جا حصا ان ۾ پوريا ويندا آهن؛ هن جي خاڪ بچن سان ملائي ويندي آهي ۽ اهڙي طرح ورتاءُ ڪيل زمين مان هو وري ان، جانورن يا هيٺ جي شڪل ۾ ڦٽندو آهي. هي رسمون، جيئن مسٽر فريزر صحيح نموني نوٽ ڪيو آهي، ”اهو تجويز ڪن ٿيون ته ميرياھ جي جسم ڏانهن فصلن کي ڦٽائڻ جي هڪ سڌي يا اندروني طاقت منسوب ڪئي ويندي هئي.“ ان کان به وڌيڪ مونکي لڳي ٿو ته خود بچ کي هڪ فصل پٽا ڪرڻ لاءِ ڪافي نه سمجهيو ويندو آهي. اهو مقدس قبر ۾ ديوتائي گوشت سان گڏ پوريل بچ هوندو آهي، جيڪو آخرڪار ايندڙ سال جي کاڌخوراڪ ۾ ڦٽندو آهي.

هن اهم مثال بابت، جيڪو هٿ سان گهڙيل ديوتا جي وڌ

۾ وڌ مثالي مثالن مان هڪ آهي، ٿورا ٻيا نقطا به نوٽ ڪرڻ گهرجن. ميرياھ صرف تڏهن مطمئن ڪندڙ هو، جيڪڏهن هن کي خريد ڪيو ويو هوندو هو، ”هو هڪ قيمت تي خريد ڪيل هوندو هو،“ انهن ٻارن وانگر جيڪي بطور پيڙهه جي ديوتائن جي ديوارن ۾ لمبرايا ويندا هئا يا وري هو هڪ گذريل ميرياھ جو ٻار هوندو هو يعني ٻين لفظن ۾ پيدائش ۾ وراثت جي رستي هو ديوتائي نسل جو هو. مصيبت ۾ آيل ڪونڊن اڪثر ڪري

پنهنجا ٻار بطور ميرياھ جي وڪڻيا ٿي، ”پنهنجن روحن جي برڪت کي يقيني سمجھندي ۽ پنهنجي موت کي انسانذات جي ڀلي لاءِ، وڌ ۾ وڌ ممڪن عزت وارو سمجھندي“ قربانيءَ جو هي احساس، بطور ”هڪ ماڻهوءَ جي ٻين ماڻهن خاطر مرڻ“ جي هڪ مثال جي، اسانجن تفصيلن ۾ تمام گهڻو نمايان آهي ۽ عيسائي استدلال سان ان جي مماثلت ڪري خاص طور تي دلچسپ آهي. پٺوئا قبيلي جي هڪ ماڻهوءَ چيو ٿو وڃي ته هڪ دفعي هڪ خوند کي گهٽ وڌ ڳالهايو، ڇاڪاڻ ته هن پنهنجي ڌيءَ ميرياھ طور وڪرو ڪري ڇڏي هئي، جنهن سان اهو پٺوئا شادي ڪرڻ چاهي پيو، اتي موجود ٻين خوندين فوراً بيعزتي ڪيل والد سان همدردي جتائي، اهو چوندي ته ”تنهنجو ٻار ان لاءِ مٿو ته جيئن ٻي سڄي دنيا زندهه رهي.“ هتي ۽ ٻئي هنڌ اسانکي قربانيءَ سان ڳنڍيل هڪ ڪفاري واري اهميت جو اضافي تصور ملي ٿو، جنهن بابت وڌيڪ ايندڙ باب ۾ چوڻ گهرجي. ميرياھ جي موت نه رڳو ڀلن فصلن جي ضمانت ٿي ڏني پر ”سمورين بيمارين ۽ حادثن کان تحفظ پڻ“. خوند هن جي مرندي ڪن ۾ رڙيون ڪندي چوندا هئا، ”اسان توکي هڪ قيمت تي خريد ڪيو آهي، ان ڪري اسان مٿان ڪوبه گناهه ناهي.“ اها ڳالهه پڻ نوت ڪرڻ جهڙي آهي ته ويچارِي قربانيءَ جي شڪار انسان کي تيل سان مهتيو ويندو هو — هي اهڙو نڪتو آهي جيڪو ڪرستس جي نالي جي ياد ڏيارائي ٿو. هڪ دفعو وري قربانيءَ جي شڪار انسان کي ٻڌو نه ويندو آهي يا هن کي رڪاوٽ جو ڪوبه مظاهرو نه ڪرڻو هوندو آهي، پر سندس جنگهن ۽ ٻانهن جا هڏا اڪثر ڪري ڀڳا ويندا آهن ته جيئن هن طرفان ڪنهن به قسم جي رڪاوٽ کي ناممڪن بڻائجي. ڪڏهن بهرحال هن کي آفيم جو نشو ڏنو ويندو هو، جيڪو جيئن اسان اڳ ئي ڏسي آيا آهيون ته ديوتائن جي هٿرادو پيداوار ۾ اهڙي اڳواٽ مدهوشي هڪ عام رواجي شيءِ هوندي هئي. انهن مختلف طريقن مان، جن سان ميرياھ کي ذبح ڪيو ويندو هو، مان خاص طور ڦاسيءَ جي ان طريقي تي زور ڀريندس جنهن ۾ هن کي هڪ وڻ جي ٻچانگيءَ ۾ دٻائي ماريو ويندو هو، مان هي نڪتا هتي عيسائي نظريي جي پيشرو طور انهن جي وڏي اهميت ڪري بيان ڪيان ٿو، جيتوڻيڪ اهي

منهنجي دليل جي عمومي رخ ۾ ٿورڙو رخو وجهن ٿا.

حقيقت ۾ مان سمجهان ٿو ته عيسائي قصو مکيه طور تي اهڙين اوائلي ديوتا ٺاهڻ جي قربانين جي تفصيلن منجهان گهڙيو ويو آهي؛ مان سمجهان ٿو ته حضرت عيسيٰ لازماً اهڙو هڪ مصنوعي ديوتا آهي ۽ مان اعتبار ڪيان ٿو ته پڙهندڙ خود پاڻ، جيئن اسان اڳتي وڌنداسين، خبرداري سان مشاهدو ڪندو ته ڪيترا ننڍڙا تفصيل (جيئن هڏين کي ڀڄڻ) ڪيترن ئي طريقن سان ان مذهب ۽ صليبجڻ جي واقعن جي ياد ڏيارن ٿا.

بهرحال خوندن مصنوعي طور ديوتا ٺاهڻ جي تصور کي قربانيءَ جي هڪ شڪار کي ڪيترن شعبن لاءِ گڏجي ڪم ڪرڻ ذريعي، ڪجهه آسماني بڻائي ڇڏيو آهي. ٻيا وحشي ماڻهو فصل پيدا ڪندڙ ديوتائن لاءِ وڌيڪ فضول خرچ آهن. ڏکڻ آمريڪا ۾ گويائل جا انڊين جڏهن به پنهنجين زمينن ۾ بچ ڇڏيندا هئا، انساني رت ۽ انسان جي دٻين جي قرباني ڪندا هئا. قديم ميڪسيڪن، جيڪي مکئيءَ کي بطور هڪ ذاتي هستيءَ جي سمجهندا هئا، جيڪا بچ پوکڻ کان فصل جي ڪٽائيءَ تائين جڻ زندگيءَ جي سڄي ڌاري مان گذري پئي، جڏهن مکئي پوکي ويندي هئي ته هو نون جاول ٻارن کي قربان ڪندا هئا، جڏهن اها نسرندي هئي ته وڏن ٻارن کي قربان ڪندا هئا ۽ اهڙي طرح اهو سلسلو هلندو رهندو هو، جيستائين اها پڇي راس نه ٿيندي هئي، تڏهن هو پوڙهن ماڻهن کي قربان ڪندا هئا. پاونيز هر سال بهار ۾ هڪ انسان کي قربان ڪندا هئا، جڏهن هو پنهنجين زمينن ۾ بچ ڇڏيندا هئا. هو سوچيندا هئا ته هيءُ قرباني نه ڪرڻ سان مکئي، چئن ۽ ڪدو، جا فصل مڪمل طور تي ناڪام ٿي ويندا. 1837 يا 1838 ۾ هڪ چوڪريءَ جي اهڙي ئي هڪ قربانيءَ جي احوال ۾، اسان کي ٻڌايو ويو آهي، ”جڏهن هن جو گوشت اڃا گرم هوندو آهي، انکي هڏن کان ڪپي ننڍن ٽڪرن ۾، ننڍن ڪارن ۾ رکيو ويندو آهي ۽ ويجهڙ واري ان جي زمين ڏانهن نيو ويندو آهي، مک سردار پوءِ ان کاري مان گوشت جو هڪ ٽڪرو ڪڍندو آهي ۽ تازو ڪني ڪيل ان جي داڻن مٿان ان ٽڪري کي زور سان دٻائي ان مان رت جو هڪ ڦڙو انهن مٿان ڪيرائيندو آهي پوءِ

اتي موجود سڀ ماڻهو هن جي نقل ڪندا آهن، جيستائين سمورا بچ رت سان رڱجي نه ويندا آهن، پوءِ انهن بچن کي مٽيءَ سان ڍڪيو ويندو آهي.“

اولهه آفريڪا ۾ هڪ قبيلائي راڻي مارچ جي مهيني ۾ هڪ مرد ۽ هڪ عورت کي قربان ڪندي هئي. انهن کي بيلچن ۽ ڪٽڙين سان ماريو ويندو هو ۽ سندن لاش تازو ئي ڪيڙيل زمين جي وچ ۾ پوريا ويندا هئا. گنيءَ ۾ لاگوس وٽ هر سال بهار جي نقطه اعتدال کانپوءِ هڪ نوجوان چوڪريءَ کي جسم ۾ سيخ لنگهائي مارڻ هڪ رسم هوندي هئي ته جيئن سٺا فصل حاصل ڪري سگهجن. بينن ۾ هڪ ساڳي قرباني اڃا تائين هر سال ڪئي ويندي آهي. ميريموس — هڪ بيڪٽانا قبيلو فصلن لاءِ هڪ انسان جي قرباني ڪندو آهي. ان لاءِ چونڊيل شڪار عام طور تي هڪ ننڍو مستندو ماڻهو هوندو آهي. هن تي تشدد ڪيو ويندو آهي يا هن کي نشو ڏنو ويندو آهي (هيءُ ڳالهه نوٽ ڪريو) ۽ کيس زمين ڏانهن نيو ويندو آهي، جتي ڪڻڪ جي فصل ۾ هن کي ڪٽڻو ويندو آهي، ته جيئن هو ”بطور بچ جي ڪم اچي“. ڏينهن ۾ هن جي رت جمجي وڃڻ کانپوءِ ان کي جلايو ويندو آهي، پوءِ سندس خاڪ کي زمين مٿان ان کي زرخيز بڻائڻ لاءِ ڪنڊيريو ويندو آهي.

هڪ دفعو وري هندستان ۾ گانڊس، خونڊن وانگر برهمڻ چوڪرن کي اغوا ڪندا آهن ۽ کين بطور قربانيءَ جي شڪار جي مختلف موقعن تي قربان ڪرڻ لاءِ پاڻ وٽ رکندا آهن. بچ پوکڻ ۽ فصل ڪٽائيءَ تي هڪ فاتحانه جلوس کانپوءِ انهن چوڪرن مان هڪ کي هڪ زهريلو تير هڻي قتل ڪيو ويندو آهي. هن جي رت پوءِ هر ڏنل زمين يا پڪل فصل مٿان چڙڪي ويندي آهي ۽ هن جو گوشت رسمن سان کاڌو ويندو آهي. آخري نڪتو وري هڪ بعد جي منزل تي وڌيڪ چڪاس جو سڏ ڏئي ٿو.

مان وڌيڪ اهڙن مثالن (جيڪي هزارن جي تعداد ۾ آهن) جو تفصيل ٿڪائيندڙ لڳڻ جي پوءِ کان نه ڏيندس پر حقيقتن جي جيڪا تشريح مون وٽ آهي، اها هيءُ آهي. اصل ۾ ماڻهن ڏٺو ته کاڌي جا ٻوٽا، قبرن جي محنت ڪيل ۽ سٺي پاڻ ڏنل زمين مان جهجهي انداز ۾ ڦٽن ٿا. هنن مشاهدو ڪيو ته هيءُ شاهوڪاري تن جزن جي ميلاب مان ڦٽي نڪتي

ٿي — ڪوٽائي، هڪ مقدس مري ويل ماڻهو، ۽ ڪاٺن جي ان جا بچ وقت گذرڻ سان هنن اهو به ڏٺو ته جيڪڏهن توهان گهڻو وسيع ڪوٽيو ۽ بچن کي ڪافي پري تائين ڦهلايو، ته پوءِ هڪ واحد لاش به چڱي خاصي ايراضيءَ کي زرخيز ڪرڻ جي لائق هوندو آهي. اهڙيءَ طرح قبر، هڪ زمين يا باغ ۾ وڏي وڻي ٿي. پر پوءِ به هنن ائين سوچڻ ضروري سمجهيو ته زمين ۾ ڪنهن نه ڪنهن کي پورجي ۽ اڪثر ثبوت اهو ڏيکارن ٿا ته هنن قربانيءَ جي ان شڪار کي هڪ ديوتائي هستي ليکيو ٿي: هنن هن کي واڌ يا زرخيزيءَ جو مک وسيلو سمجهيو ٿي ۽ سندس زندگيءَ جي گهڻي حصي دوران هن جو سٺو خيال رکندي هن جو آشيرواد حاصل ڪرڻ لاءِ هٿ پير هڻيا. چوٽه ڪيترن ئي احوالن ۾ اهو واضع نموني بيان ڪيو ويو آهي ته قربانيءَ لاءِ ارادو ڪيل شڪار بطور هڪ ديوتا يا هڪ ديوتائي بادشاهه جي سمجهيو ويندو آهي ۽ کيس هر قسم جو عيش مهيا ڪيو ويندو آهي، ويندي کيس واڙي ڇڏڻ جي گهڙيءَ تائين. وقت گذرڻ سان زمين ۽ قبر وچ ۾ فرق جو تصور وڌيڪ چٽو ٿيندو ويو ۽ فصل پيدا ڪرڻ جي عمل ۾ بچ جي ادا ڪيل گهڻي حصي کي وڌيڪ ڀرپور نموني مڃيو وڃڻ لڳو. ان هوندي به بهرحال ڪنهن به نويڪلي بچ کي، قربانيءَ جي هڪ انسان جي جسم کانسواءِ پوکڻ جو تصور نه ٿي ڪيو. ان جي دائي ۽ گوشت يار ت ٻنهي کي هڪجهڙو ”بچ“ سمجهيو وڃڻ لڳو، يعني ٻنهي جي ميلاب کي بچ ڦٽڻ ۽ زرخيزيءَ جو گهريل نتيجو حاصل ڪرڻ لاءِ ضروري سمجهيو ٿي ويو. تمام بعد جي زماني تائين اصل قربانيءَ يا ان جي ڪا ڏنڌلي باقيات، پوکائيءَ جو هڪ لازمي حصو رهي.

مسٽر فريزر جي ڪتاب ۽ ٻين ذريعن مان مان آخري وهڻ پرستيءَ جي هنن آخري مرندڙ نشانين جا ٿورڙا مثال ڏيندس.

مسٽر گومي پنهنجي ڪتاب ”ايٿنولاجي ان فوڪ لور“ ۾

ڏاکڻي هندستان جي هڪ واحد ڳوٺائي جشن جو احوال پيش ڪري ٿو. هن تقريب ۾ هڪ پنڊت يا پادري جنهن کي پوتراج سڏيو ويندو آهي، جيڪو اوسيرس جي ڪوڙي وانگر خصوصي طور تي هڪ ديوتائي لکڻ سان هٿياربند ٿي، هڪ مقدس مينهن کي قربان ڪندو آهي، جنهنکي جڏهن اها

وچ هوندي آهي. گوڻ ۾ ڪاٺ پيئڻ ۽ گهمڻ ڦرڻ لاءِ آزاد ڇڏي ڏنو ويو هوندو آهي. هن مثال ۾ قربانيءَ جي انسان بدران اسانکي هڪ جانور جو عام بدل ملي ٿو. جيڪا ڳالهه تقريباً هميشه ترقي ڪندڙ تهذيب سان گڏ هلي ٿي. ميلي جي چوٽ تي مينهن جو سر هڪ ڌڪ سان ڪٽيو ويندو آهي ۽ ڳوٺاڻي ديويءَ جي مقبري آڏو رکيو ويندو آهي. ان جي چوڌاري مختلف اناج رکندڙ ٿانو رکيا ويندا آهن ۽ ويجهوئي گڏيل اناج جو هڪ کوڙ ٺاهيو ويندو آهي، جنهن جي وچ تي هر جو برمو رکيل هوندو آهي. ان جو ڌڙ پوءِ ننڍن ٽڪرن ۾ ڪٽيو ويندو آهي ۽ هر ڪاشتڪار پنهنجي زمين ۾ پورڻ لاءِ هڪ ٽڪرو حاصل ڪندو آهي. ان جو کوڙ آخر ۾ سمورن هارين درميان ورهايو ويندو آهي، ته جيئن انکي هو پنهنجي زمين ۾ گوشت جي هڪ ٽڪري سان گڏ پوري سگهي. آخر ۾، مينهن جي سسي — تمام مقدس حصو — هڪ ننڍي مندر آڏو، جيڪو سرحدن جي ديويءَ لاءِ مقدس هوندو آهي، پوري ويندي آهي.

ديوي هڪ بي صورت پٿر سان ظاهر ڪئي ويندي آهي، جيڪو بي شڪ سرحدن جي حفاظت ڪندڙ هڪ ديوي يا هڪ مصنوعي ديويءَ - (هڪ قديم سرحدي نشان هيٺ پوريل هڪ چوڪريءَ) جو ڪتبو هوندو آهي.

هتي اسانکي بظاهر ساڳي رسم جي هڪ آخري منزل ملي ٿي، جيڪا خوندين جي مثال ۾ هڪ انساني شڪار طرفان ادا ڪئي ويندي هئي. اها ڳالهه نوٽ ڪرڻ سودمند آهي ته هن تقريب جي هڪ حصي طور قربانيءَ جي شڪار جي حصن حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ جدوجهد شروع ٿي ويندي هئي. ساڳي تقريب جي اڃا وڌيڪ سنسيل روپ جو ذڪر ڪئپٽن هارڪنيس ۽ ٻين طرفان ڪيو ويو آهي، جيڪو نلگيري پهڙن جي بڊاگاس ماڻهن ۾ ڏٺو ويو آهي. هنن وحشي ماڻهن ۾ پهريون زمين جي هڪ پٽيءَ کي هڪ نيچ ذات جي ڪرمبر طرفان هر ڏنو ويندو آهي، جيڪو پنهنجو آشيرواد زمين کي ڏيندو آهي، جنهن کانسواءِ ڪابه ڪٿائي نه ٿيندي آهي. هتي هن قديم نسل جي ماڻهوءَ کي واضح نموني پنڊت/بائي/پادري يا مقامي ديوتائن جي مائٽ طور ڏٺو وڃي ٿو، جن جو تعاون بعد جي حملا

آور نسلن طرفان ضرور حاصل ڪيو ويندو هو. پر ڪرمبر رڳو زمين تي رحمت نازل نه ڪندو آهي. هو ان جي وچ ۾ هڪ پٿر به کڙو ڪندو آهي ۽ پوءِ پنهنجو پاڻ کي ان پٿر اڳيان جهڪائيندي هڪ ٻڪريءَ کي قربان ڪندو آهي، جنهن جي سسي هو پاڻ وٽ بطور پنهنجي فيءَ جي رکندو آهي. استخارو ٻڌائيندڙ سسيءَ جو جيڪا پنڊت/پادريءَ طرفان رکي ويندي آهي، هي خاص ملهه پڻ آهي. جڏهن فصل جي لڻائيءَ جو وقت اچي ويندو آهي، ساڳئي ڪرمبر کي هڪ دفعو ٻيهر سڏايو ويندو آهي ته جيئن هو ان جي پهرين لپ لڻي سگهي — هي اهڙو واقعو آهي، جنهن جي مڪمل اهميت رڳو انهن ماڻهن آڏو ظاهر ٿيندي جن مسٽر فريزر جي ڪٿائيءَ جي رسمن جي چنڊچاڻ پڙهي هوندي. پر هن مثال ۾ پڻ مقدس پٿر جو نمودار ٿيڻ معنيٰ سان ڀريل آهي. اسان وڏي مشڪل سان هي نتيجو روڪي سگهون ٿا ته اسان کي هتي ديوتا ٺاهڻ جي انساني قربانيءَ جي بدران هڪ جانور جي قربانيءَ سان گذارو ڪرڻو پوي ٿو، جنهن ۾ قربانيءَ جي شڪار کي ڪنو ويندو آهي، قربانيءَ جي هنڌ کي ظاهر ڪرڻ لاءِ اتي هڪ پٿر رکيو ويندو آهي ۽ سسيءَ کي بطور هڪ ديوتا جي استخارو ٻڌائيندڙ جي محفوظ ڪري رکيو ويندو آهي، ان طريقي سان، جنهن کان اسان اڳ ئي مانوس ٿيل آهيون.

هتي هڪ نمايان مثال مسٽر گوميءَ جي ڪتاب ”ايٿنولاجي“ ان فوڪ لور “مان ڏجي ٿو، جنهن جي اڳ ڏنل مثالن سان مماثلت هڪدم واضح ٿي ويندي.

”هولني ڳوٺ ۾، جيڪو ڊارتمور جي هڪ پهاريءَ تي واقع آهي، اٽڪل ٻن ايڪڙن واري زمين آهي جيڪا ننڍي ڪليسائي حلقي جي ملڪيت آهي ۽ پلاءَ زمين سڏي ويندي آهي. هن زمين جي وچ تي ڇهه يا ست فوٽ ڊگهو گرڻائيٽ پٿر جو هڪ ٽنپو بيٺل آهي. مٿي مهيني جي صبح جو، ڏينهن ختم ٿيڻ کان اڳ، ڳوٺ جا نوجوان مرد اتي گڏ ٿيندا آهن ۽ پوءِ هڪ ڪليل ميدان ڏانهن ويندا آهن، جتي هو هڪ گهٽو چونڊيندا آهن ۽ ان کي ڊوڙائي ڊوڙائي ساڻو ڪرڻ کانپوءِ فتح ۾ پلاءَ زمين تي ڪڍي ايندا آهن کيس ٽنپي سان ٻڌندا آهن، سندس ڳلو ڪپيندا آهن ۽ باهه تي پچائيندا آهن.“

آهن وغيره. ڏينهن جي وچ ڌاري گوشت جي هڪ ٽڪري لاءِ، جنهن لاءِ سمجهيو ٿي ويو ته خوش قسمت کائيندڙ مٿان ايندڙ سڄو سال پاڳ نشاور ڪندو، انهن درميان هڪٻئي جا هٿ ڪپي وجهڻ جي خطري تائين هڪ ڪشمڪش شروع ٿي ويندي آهي. بطور بهادريءَ جي هڪ ڏيک جي، نوجوان ماڻهن، نوجوان عورتن مان پنهنجي من پسند عورت لاءِ گوشت جو هڪ ٽڪرو هٿ ڪرڻ لاءِ، ڪڏهن ان پيڙ مان پنهنجو رستو ٺاهڻ جي جدوجهد ڪئي ٿي. سڀني عورتن پنهنجين سٺي ۾ سٺين ڊريسن سان ان ميلي ۾ شرڪت ڪئي ٿي، جنهن کي ”رام ميلو“ سڏيو ويندو هو. ناچ گاني، ڪشتي ۽ ٻين راندين ۽ شام جو صوف جي شراب جي جهجهن نذرانن، ان جشن کي اڌ رات تائين جاري رکيو ٿي. ”هتي اسان کي وري قديم رواج جا ڪيترائي دلچسپ پهلو اسان لاءِ محفوظ ٿيل ملن ٿا. پٿر سان تعلق، جيڪو اصلي ڳوٺاڻي ديوتا کي هڪ روضي ۾ مقدس ڪري ٿو، مڪمل طور تي چٽو آهي. هي پٿر بيشڪ اها جاءِ ظاهر ڪري ٿو، جتي تمام پراڻنهن زماني ۾ مقامي پيڙهه جو ديوتا قتل ڪيو ويندو هو ۽ تنهنڪري سالياني تجديدي قربانين پيش ڪرڻ لاءِ اهو موزون هنڌ هو. مٺي مهيني جي صبح جي چونڊ، پٿر جي ٽنهي تي ذبح ڪرڻ جو عمل، سڄي جانور کي پچائڻ، گوشت جي ٽڪرن هٿ ڪرڻ لاءِ ڪشمڪش ۽ اهو تصور ته اهي پاڳ ڏيندا — هي سمورا عمل، قديم احساس جي باقيات ڏيکارن ٿا. ساڳيو احساس صوف جو شراب ڏئي ٿو، چوٽه رسمن واري مدهوشي هنن سمورين ڪاررواين جو هڪ اڻٽٽ حصو ٿيندي آهي. حقيقت ۾ هر تفصيل کي انهن ماڻهن لاءِ هڪ معنيٰ آهي، جيڪي نزديڪ نهاريندا آهن؛ چوٽه خود ڏينهن جي وچ ڌاري ڪشمڪش اهر آهي، جيئن جشن جو اڌ رات تائين جاري رهڻ پڻ اهر آهي. پر اسان کي گوشت جي ٽڪرن کي زمين ۾ پورڻ جو ڏيک نه ٿو ملي، جهڙي نموني ديون شائر ۾ رسم جي قديم شيءِ لڳي ٿو ته وساري وئي آهي يا نظر انداز ڪئي وئي آهي.

پوکائيءَ جي مصنوعي ديوتائن سان تمام ويجهڙائپ سان ڳنڍيل سرحدن جي حفاظت ڪندڙ ديوتا آهن، جن جي باري ۾ مان گذريل باب ۾ لکي آيو آهيان. اهي هنن ديوتائن سان ايترو ته نزديڪيءَ سان جڙيل

آهن، جو ڪڏهن انهن کي هڪٻئي کان جدا ڪرڻ ناممڪن هوندو آهي. اسان هن رشتي جا ڪجهه مثال اڳ ۾ ئي ڏسي آيا آهيون؛ قربانيءَ جي مقدس شڪار جو جلوس اڪثر سرحدن جي مقدس ڏلائيءَ سان ختم ٿيندو آهي. هيءُ مقدس ڏلائي اڪثر ڪري قربانيءَ جي ديوتائي انسان شڪار جي سڀني گهمائڻ کانپوءِ ٿيندي آهي. اهڙي قسم جي تقريب سڄي هندستان ۾ ڦهليل آهي؛ فرانس ۽ ٻين يورپي ملڪن ۾ اها ”زمين تي رحمت ڪرڻ“ جي رسم جي صورت ۾ باقي بچيل آهي، جنهن ۾ پادري ساڳيو ڪردار ادا ڪندو آهي، جيڪو نلگيري پهاري ماڻهن ۾ نيچ ذات جو ڪرمبر ادا ڪندو آهي. هن رسم ۾ ميزبان کي زمين جي سرحدن چوڌاري گهمايو ويندو آهي، جهڙي نموني مقدس مينهن جي سڀني، هندستاني تقريب ۾ چوڌاري گهمائي ويندي آهي. ڪجهه مثالن ۾ هر زمين تي جدا جدا ويجهو آهي. جڏهن مان چوڪرو هئس ته مونکي نارمنڊي ۾ ٻڌايو ويو هو ته ميزبان جو هڪ حصو (مان تصور ڪيان ٿو، چورايل يا لڪايل) ڪڏهن هر زمين ۾ پوريو ويندو هو پر هن عجيب تفصيل جو هاڻي مان ڪوبه يقيني ثبوت هٿ نه ٿو ڪري سگهان ۽ ان ڪري مان ان تي زور نه ٿو پريان. بهرحال اسانکي اهو ياد رکڻ گهرجي ته ميزبان، عيسيٰ جو جسم آهي ۽ اهڙن مثالن ۾ هن جي موجودگي هوبهو مماثل آهي، ميرياهه جي ٽڪرن کي چوڌاري ڪڍي وڃڻ جي. انگلينڊ ۾ هيءُ تقريب، ننڍي ۾ ننڍي ڪليسائي حلقي جي سرحدن تي نشان لڳائڻ جي تقريب ۾ ضم ٿي وڃي ٿي، جيڪا اڳ ئي بيان ڪئي وئي آهي. جيتوڻيڪ مان مڃان ٿو ته قربانيءَ جي چوڪرن جي اهميت ۽ انهن کي بطور برسات جي جادوٿوڻي جي ڦٽڪا هڻڻ جي ضرورت، هاڻي ان کان وڌيڪ واضح ٿيندي، جيڪا اڳ اسان انهن جي ڏسي آيا آهيون.

سڄي دنيا اندر ڪيترن ئي مثالن ۾ مختلف جانور قربانيءَ جي انسان ديوتا جي جاءِ والارڻ اچن ٿا. اهڙيءَ طرح اسانکي فيسٽس کان خبر پوي ٿي ته رومين بهار جي موسم ۾ ڳاڙهن وارن وارن ڪتن جي ٻچڙن کي قربان ڪيو ٿي، ان عقيدو ۾ ته سندن فصل به اهڙي طرح پڪا ۽ سرخ و سفيد ٿيندا ۽ ان ڳالهه ۾ ٿورڙو شڪ ٿي سگهي ٿو ته

هي ڪتا، هولنيءَ وٽ قربان ڪيل ردِ جيان قربانيءَ جي هڪ اصلي انسان جو نعم البدل هئا. تنهن هوندي به مصرين، جيئن اسان ڏسنداسين، ڳاڙهن وارن وارن ماڻهن کي بطور اوسيرس جنهن کي هڪ اناج ديوتا تصور ڪيو ويندو هو، جي نمائندن جي، قربان ڪيو ٿي.

ڪجهه مثالن ۾ بيشڪ اسان کي تازي زماني ۾ انسان ديوتا جي بدلي ۾ هڪ ديوتائي جانور شڪار کي قربانيءَ لاءِ پيش ڪرڻ جو تاريخي ثبوت ملي ٿو؛ مثال طور چينا ڪميڊي ۾ جتي برطانيه سرڪار طرفان انساني قربانين مٿان پابندي لڳائي ڇڏڻ کانپوءِ، هڪ ٻڪريءَ، هڪ مقدس ميرياھ جي جڳھ ورتي.

مينهارٽ، جديد يورپ ۾ اڃا تائين موجود عجيب رسمن جو جهجهو ثبوت ڪنو ڪيو آهي، جيڪي ساڳي وهڻ پرستيءَ جون هڪ تمام ئي سنسيل روپ ۾، باقيات لڳن ٿيون. انهن کي عام طور تي ”موت ڏيڻ“ يا ”ڪارنيوال کي پورڻ“ جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو. اهي لڳ ڀڳ يورپ جي هر ملڪ ۾ ادا ڪيون وڃن ٿيون ۽ حتاڪ انهن جا نشان انگلينڊ ۾ به باقي آهن. هنن تقريبن جو جوهر هڪ پتلي کي قربانيءَ جي انسان جي جڳھ تي بدلائي رکڻ ۾ هوندو آهي. هن پتلي سان به اهو ئي ورتاءُ ڪيو ويندو آهي، جيڪو انسان سان ڪيو ويندو آهي. ڪڏهن ان کي ساڙيو ويندو آهي، ڪڏهن ان کي نديءَ ۾ اڇلايو ويندو آهي ۽ ڪڏهن ان کي ٽڪرن ۾ پوريو ويندو آهي. مثال طور آسٽرين سليسيا ۾ پتلي کي ساڙيو ويندو آهي ۽ جيسيتائين اهو سڙندو رهندو آهي، ان جا ٽڪرا هٿ ڪرڻ لاءِ هڪ عام رس ڪشي شروع ٿي ويندي آهي، جن کي اڳهاڙن هٿن سان باھ جي شعلن مان ڪڍيو ويندو آهي، (هن رس ڪشيءَ کي خونڊن درميان رس ڪشي، پوتراج ميلي تي رس ڪشي ۽ هولني قرباني جي رس ڪشيءَ سان پڻ پڻيو). هر ماڻهو جيڪو ان مورت جو هڪ ٽڪرو حاصل ڪري وٺندو آهي، پنهنجي باغ جي وڏي ۾ وڏي وڻ جي تاريءَ سان ان کي ٻڌي ڇڏيندو آهي، يا ان کي پنهنجي زمين ۾ پوري ڇڏيندو آهي، ان عقيدتي سان ته اهو فصلن کي بهتر ڪندو. ڪڏهن ان جو هڪ مٺيو قربانيءَ جي شڪار جو ڪم ڏئي سگهي ٿو ۽ ان جا حصا هر زمين ۾ بطور پاڻ جي

پوريا ويندا آهن. هارتز جبلن ۾ ساڳين تقريبن ۾ هڪ زندہ ماڻهوءَ کي هڪ پڄايندڙ ڪنور تي لپتايو ويندو آهي ۽ کيس هڪ قبر ڏانهن نوحن سان کنيو ويندو آهي پر آخري گهڙيءَ تي ان ماڻهوءَ جي جاءِ تي شراب جو هڪ گلاس رکيو ويندو آهي. هتي شراب، هڪ ديوتا جو نعم البدل آهي.

ٻين مثالن ۾ ماڻهوءَ کي سنڪل گاهه سان ڍڪيو ويندو آهي ۽ اهڙي طرح هلڪي نموني پوريو ويندو آهي. اٽلي ۽ اسپين ۾ هڪ ساڳي رسم جو نالو ”ڪراڙي عورت کي ڪپڻ“ آهي. پاليرمو ۾ هڪ اصلي ڪراڙي عورت کي هڪ گاڏيءَ تي شهر جي گهٽين مان گهمايو ويندو آهي ۽ کيس هڪ پيجري تي چاڙهيو ويندو آهي، جتي ٻه نقلي جلاد ان عورت جي گچيءَ سان ٻڌل رت جي هڪ ٿيلهيءَ کي ڪپڻ لاءِ اڳتي وڌندا آهن. ائين ان ٿيلهيءَ مان رت گوها ڪري وهڻ لڳندي آهي ۽ پوڙهي عورت غشي ٿيڻ ۽ مرڻ جو مڪر ڪندي آهي. هي صاف نموني هڪ انساني قربانيءَ جي تخفيف آهي. فلورينس ۾ اخروتن ۽ سنڪل انجيرن سان ڀريل هڪ پتلو اهڙي پوڙهي عورت کي ظاهر ڪندو آهي. مڊلينٽ تي هن مورتيءَ کي مرڪاتونوو ۾ وچ تان ڪپيو ويندو آهي ۽ جڏهن ان مان سنڪل ميوا ٻاهر نڪرندا آهن، ماڻهن جو هجوم ان کي حاصل ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪندو آهي، جهڙي نموني وحشي ماڻهو قربان ٿيل انسان يا هن جي نعم البدل جانور جي ٽڪرن لاءِ جدوجهد ڪندا آهن. هن موضوع تي تمام گهڻو مواد من هارت ۽ مسٽر فريزر طرفان ڪنو ڪيو ويو آهي. شايد سڀني کان وڌيڪ دلچسپ مثال يريلو جي جنازي واري روسي تقريب آهي. هن مثال ۾ ماڻهو هڪ پوڙهي شخص کي چونڊيندا آهن ۽ هن کي هڪ صندوق ڏيندا آهن، جنهن ۾ يريلو جي نمائندگي ڪندڙ هڪ مورتي رکيل هوندي آهي. ان جنازي کي هو شهر کان ٻاهر ڪڍي ويندا آهن ۽ هن جي پويان عورتون نوحا چونڊيون هلنديون آهن. جيئن شامي عورتن ادونس لاءِ ماتم ڪيو ٿي ۽ مصرين اوسيرس لاءِ. کليل زمينن ۾ هڪ قبر کوٽي ويندي آهي ۽ ان ۾ اها مورتي روج راڙي سان لاٿي ويندي آهي. ڏندڪٿا ۽ لوڪ ادب پڻ، قديم رشتي جا ڪيترائي نشان رکن ٿا. اهڙي طرح هياواتا جي اصلي آمريڪي ڪهاڻيءَ ۾ هيرو مونڊامين سان ڪنشتي ڪري ٿو ۽

هن مٿان غالب پئجي وڃي ٿو ۽ جتي هو هن کي پوري ٿو، اتي پهريون دفعو مڪئي يا هندستاني اناج ٻوٽو ڦٽي نڪري ٿو. ساڳيا واقعا ڦڻ لينڊ جي ڪاليوالا ۽ ٻين وحشي رزميه جنگين ۾ ٿين ٿا.

مها اناج ديوتائن ۽ شراب ديوتائن مٿان غور ڪرڻ لاءِ اسانجي اڳتي وڌڻ کان اڳ، پوکائيءَ جي هنن مصنوعي ديوتائن جي اسانجي شروعاتي سروي مڪمل ڪرڻ لاءِ نظرياتي طور ائين تمهيد ڪرڻ سٺي لڳندي ته گهٽ ۾ گهٽ قربانيءَ جو اصلي شڪار هڪ بادشاهه يا قبيلائي سردار، يعني خود پاڻ ديوتائي يا وري هڪ بادشاهه جو پٽ يا ڌيءُ يعني ديوتائي نسل جو هڪ فرد جنهن جي رڳن ۾ اوائلي ديوتائن جو رت ڊوڙيو ٿي رهيو هوندو. بعد ۾ ائين لڳندو اڪثر ڪري هڪ عارضي بادشاهه کي اصلي بادشاهه بدران فرض ادا ڪرڻ جي اجازت ڏني ويندي هئي ۽ ان مقصد لاءِ لڳي ٿو هن کي اڪثر ڪري شاهڻا ڪپڙا پارايا ويندا هئا ۽ هن کي ديوتائي ۽ شاهڻيون عزتون ڏنيون وينديون هيون. هن پيچيدگيءَ جا مثال اڳتي ايندا. حالي ۾ في الحال مان رڳو مسٽر گوميءَ طرفان ڪئي ڪيل باقيات جي دلچسپ ميٽر جو حوالو ڏيندس، جنهن ۾ انگلينڊ ۾ هر سال عارضي بادشاهه يا ميئر بظاهر رڳو قربان ڪئي وڃڻ جي مقصد سان چونڊيا ويندا آهن. هنن مثالن مان ڪيترن ۾ اسان کي اصلي رسم جا رڳو تتل حصا ملن ٿا پر انهن سڀني کي پاڻ ۾ ملائڻ سان اسان مجموعي طور تي اصلي تقريباتي رسم جي هڪ قابل برداشت مڪمل صورت حاصل ڪري سگهون ٿا. ڪارنيوال ۾ سينٽ جرمنس وٽ، مئي مهيني تي نقلي ميئر هڪ وڏي اخروٽ وٽ هيٺان چونڊيو ويندو آهي ۽ کيس ان عهدي لاءِ موزون بٽائڻ خاطر هن کي سڄي رات شراب پيئاريو ويندو آهي ۽ ان حالت ۾ کيس اخروٽ جي وٽ چوڌاري گهمايو ويندو آهي، جهڙي نموني اسان ٻووي جي ميئر کي ميئر شپ جي عهدي ماڻڻ وقت ٻووي پٿر جي چوڌاري چڪر ڪائيندي ڏٺو. سينٽ جرمنس جي ميئر، پراڻي ٽيوٽونڪ ۽ ڪيلٽڪ بادشاهيءَ جي گاڏيءَ يا وين تي چڙهي پنهنجي بادشاهي ڪردار جو ڏيکاءُ پڻ ڪيو. لاسٽ وٽيل ۾ نقلي ميئر کي مٿي تي تاج پارايو ويندو آهي ۽ هٿ ۾ هڪ شاهي ڏنڊو ڏنو ويندو آهي ۽ سندس

اڳيان هڪ تلوار رکي ويندي آهي. پينهن ۾ ميئر جي اڳيان مشعل کڻي هلندڙ ۽ شهر جا سپاهي هوندا آهن ۽ جيتوڻيڪ هن کي راند يا پتلي ۾ حقيقت ۾ نه ساڙيو ويندو آهي پر کليل هوا ۾ باهه جا مڇ ٻاريا ويندا آهن ۽ ڦٽاڪا ٻاريا ويندا آهن، جيڪي هن تقريب کي لاش ساڙيندڙن جي اهڙين چٽائن ساڙڻ وارين قربانين سان ڳنڍن ٿا، جيئن ٽائرين ميلڪارٽ ۽ ٽارسس جي بعال جا ميلا. بودمن ڀرسان هالگيور پٿر تي هڪ اجنبِيءَ کي ٻڌو ويندو آهي، کيس راند ۾ باضابطه نموني آزمايو ويندو آهي ۽ پوءِ دلدار ۾ تربيت ڏني ويندي آهي يا هن سان برو ورتاءُ ڪيو ويندو آهي. پولبيرو ۾ ميئر عام طور تي ڪو اڏسيائو يا نشي ۾ ورتل شخص هوندو آهي، ٻنهي صورتن ۾ اوائلي خيالن مطابق، ديوتائي؛ هن جو شراب سان آڌرپاءُ ڪيو ويندو آهي. ۽ هڪ گاڏيءَ ۾ شهر جو گشت ڪرائڻ کانپوءِ هن کي سندس خدمتگارن طرفان سمند ۾ نيو. ويندو آهي. اتي هن کي ٻاهر نڪري اچڻ جي اجازت ڏني ويندي آهي، جيئن قربانيءَ جو نقلي شڪار ڪيترين يورپي تقريبن ۾ ڪندو آهي، پر اصل ۾، مونکي ان ۾ شڪ ناهي ته هن کي بطور هڪ برساتي پاڇي جي ٻوڙيو ويندو آهي.

هي تقريبن اهڙي وقت تي جڏهن اسانجين اختيارين کي انهن جي باري ۾ پتو پيو آهي، محض ٻاراڻي ماضيءَ جي سطح تائين سڀني چڪيون آهن. پر پوءِ به اهي پنهنجي اندر ۾ وڌ ۾ وڌ دڪدائڪ اهميت جا مستقل جزا رکن ٿيون ۽ اهي ڊيجاريندڙ ۽ خونريز ديوتا ٺاهيندڙ جشنن ڏانهن پوئتي اشارو ڪن ٿيون. انهن مان اڪثر ۾ اسان اڃا تائين محفوظ ڪيل قربانيءَ لاءِ راضي يا بيهوش ڪيل ماڻهوءَ جي چونڊ ڏسون ٿا؛ هڪ اجنبِيءَ، يا هڪ بيوقوف يا هڪ پاڳل لاءِ ترجيح ڏسون ٿا، چونڊيل ماڻهوءَ کي نشي ۾ بيهوش ڪرڻ جي عادت ڏسون ٿا. ان ماڻهوءَ جي بطور بادشاهه، ميئر يا گورنر جي خاطر توازه ڪرڻ. هن مٿان عذاب ڪرڻ يا سندس نٿول ڪرڻ، هن جي آخري موت ۽ هن جي چٽا کي ساڙي ڇڏڻ يا هن جو بطور برساتي سائي جي ٻڌڻ ڏسون ٿا. هي سمورا نڪتا اڃا تائين وڌيڪ چٽي نموني وجود جي ٻئي روپ ۾ ظاهر ٿيل آهن. جتي هڪ بادشاهه يا قربانيءَ جو ديوتا شڪار هڪ نقلي يا عارضي بادشاهه ذريعي

ظاهر نه ڪيل هوندو آهي پر هڪ مورتيءَ يا پتلي ذريعي ظاهر ڪيل هوندو آهي. اهڙو مثال بادشاهه ڪارنيوال جو عام آهي. جنهن کي آخرڪار پنهنجي سموري شان و شوڪت سان ساڙيو ويندو آهي يا هڪ نديءَ ۾ اڇلايو ويندو آهي.

هنن سمورن مثالن مان. مان جيڪو عام نتيجو ڪڍندس اهو مختصراً هي آهي: ڪيتي ٻاڙي شايد مري ويلن جي قبرن مٿان بجن يا ان جي داڻن جي اتفاقي پوکائيءَ سان گڏ شروع ٿي. آهستي آهستي اهو معلوم ٿيڻ لڳو ته ڪوٽيل يا ڪيٽريل زمين کي ڦهلائڻ سان ۽ ان سڄيءَ زمين ۾ بچ ڇڻڻ سان، هڪ فصل ان مٿان ڦٽندو آهي، بشرطيڪ هميشه ان جي وچ ۾ هڪ لاش پوريل هجي. وقت گذرڻ سان ان مقصد لاءِ ديوتائي لاش هر سال مهيا ڪيا وڃڻ لڳا ۽ هر زمين ۾ وڏي جشن سان پوريا وڃڻ لڳا. اڳتي هلي هڪ سڄي قبيلي يا ڳوٺ لاءِ هڪ واحد قربانيءَ جو ماڻهو پيش ڪرڻ ۽ برادريءَ جي زمينن درميان هن جي جسم جا ٽڪرا ٽڪرا ورهائي ڇڏڻ ڪافي سمجهيو وڃڻ لڳو.

پر اهڙين زمينن ۾ جيڪي فصل ڦٽا ٿي، انهن کي اڃا تائين مري ويلن ۽ ديوتا بڻايل قربان ڪيل ماڻهن جي سڌن سنون تحفن طور ليکيو ويندو هو، جن جي روح لاءِ سمجهيو ويندو هو ته انهن کي جيئرو ۽ زرخيز ڪري ٿو. جيئن پوکائي ڦهلي ماڻهو آخرڪار سج ۽ زمين کي ڪيڙڻ جي تصور کان، بطور ان عمل جي حقيقي ضروري جزن جي. مانوس ٿيڻ لڳا پر انهن قربان ٿيل ماڻهوءَ کي اڃا تائين هڪ مذهبي اهميت ڏيڻ ۽ فصل جي ڪٽائيءَ ۾ سٺي قسمت لاءِ هن جي موجودگي جي ضرورت ۾ ايمان رکڻ کي جاري رکيو. وحشي پشي جي ڏيري ڏيري گهٽتائيءَ سان، هڪ انسان جي قربانيءَ کي اڪثر ڪري هڪ جانور جي قربانيءَ سان بدلايو ويندو هو پر جانور جا ٽڪرا اڃا تائين زمين ۾ ڇڏيا ويندا هئا، هڪ ڪوڙي يا تمثيلي تدفين سان، بلڪل ائين جيئن اسان ديوتا جا ٽڪرا اڳي تقسيم ڪيا ويندا هئا. آخر ۾ عيسائيت ۽ سڌريل مذهبن جي اثر هيٺ هڪ انساني شڪار جي جڳهه تي هڪ سولو قربان ڪيو وڃڻ لڳو. جيتوڻيڪ هڪ جانور جي قرباني اضر ڪري ان سان

گڏ ڪڍڻ برقرار رکي وئي ۽ پينٽوميم ۾ هڪ اصلي انسان کي مذاق سان قتل ڪيو ويندو هو. بهرحال شروعاتي منزلن ۾ مان نوٽ ڪيان ٿو ته زمين يا باغ ڪڏهن هڪ تدفيني دڙي جو روپ برقرار رکيو ٿي. اهڙيءَ طرح مسٽر ٽرنر — سمونين عيسائي تبليغي. نيو هيبرائڊس ۾، تانا جي ماڻهن لاءِ هيئن لکي ٿو، ”اهي پنهنجن ڪچالو جي ٻوٽن تي تمام گهڻي محنت ڪندا آهن ۽ انهن کي عمدہ ترتيب ۾ رکندا آهن. توهان هڪ بانس جي جهنگلي کي ڏسو ۽ اتي توهان مٽيءَ جا ڏھ يا ويھ ڪوڙ ڏسندو، جن مان ڪي ست فوت اوجا ۽ ست فوت ويڪرا هوندا آهن. اهي کليل مٽيءَ جا ڍڳ هوندا آهن. جن ۾ ڪوبه پٿر نه هوندو آهي ۽ جيڪي سڀ جو سڀ هٿن سان گڏ ڪيا ويا هوندا آهن. ان سڄي جي وچ ۾ هو وڏي ۾ وڏن ڪچالو ٻوٽن مان هڪ وڏو سڄو ڪچالو ٻوٽو پوکيندا آهن ۽ ان جي پاسي ۾ چوڌاري ڪي ننڍا ڪچالو ٻوٽا پوکيندا آهن.“

هي سڀ تمام گهڻو هڪ تدفيني دڙي جيان لڳي ٿو. مان وڏي شوق سان اهو ڄاڻڻ چاهيندس ته آيا ان ۾ ڪو قربان ڪيل شڪار به پوريو ويندو هو.

مان اهو اضافو ڪري سگهان ٿو ته ديوتا بڻايل بزرگ يا قربانيءَ جي ديوتائي انساني شڪار طرفان فصل هڪ تحفو هجڻ جي تصور کي مثل ڪي. يا ديوتائن کي يا زنده سردار کي جن کي انهن جا نمائندا ۽ پونيئر سمجهيو وڃي ٿو پهريان ميوا پيش ڪرڻ جي مشترڪ عادت وسيلي برقرار رکيو وڃي ٿو. اسانجو پنهنجو فصل لهڻ جو ميلو لڳي ٿو ته عيسائي روپ ۾ ان قربانيءَ کي محفوظ ڪرڻ جي ڪوشش آهي.

آخر ۾ مان اهو واڌارو ڪندس ته ڪيترن مثالن ۾ ائين لڳي ٿو ته قربانيءَ جي ديوتائي زرعي شڪار کي خود بادشاهه يعني ڳوٺ يا قبائلي ديوتا جو مجسم ليکيو ٿي ويو ۽ کيس پاڻ کي پاڻ وٽ هڪ پٿر تي قربان ڪيو ويندو هو، جنهن قديم ديوتا جو يادگار ۽ قربان گاهه جوڙيو ٿي. هن تصور جا اسان مثال ڏسنداسين، جڏهن اسان يونوچ علائقي جي وڏن اناج ديوتائن ۽ شراب ديوتائن جو معائنو ڪنداسين.

باب چوڏهون

اناج ۽ شراب ديوتا

اڳتي وڌيل يا ترقي ڪيل سماجن ۾، زرعي ديوتا، جن جو اسان گذريل باب ۾ مطالعو ڪري آيا آهيون، مخصوص طبقاتي نالا ماڻڻ لڳن ٿا جهڙوڪ اٽس ۽ ادونس؛ اهي اناج - ديوتائن، شراب-ديوتائن، ڪجيءَ جي ديوتائن يا فصل لهڻ جي ديوتائن طور مخصوص بڻايا وڃن ٿا ۽ مختلف مذهبن ۾ اهي وڏن مقامن تائين پهچي وڃن ٿا.

مان يونوچ تهذيبن ۾ جتي عيسائيت پهريان پهريان ڦٽي، اهڙن ديوتائن مان ڪن وڌيڪ اهم ديوتائن جو معائنو وڌيڪ تفصيل سان ڪرڻ جو سوچيو آهي ۽ مان شروع ڪيان ٿو ڊايونيسس سان.

ڏاکڻي هندستان جي پورٽراج ميلي، جنهن جو گذريل باب ۾ مان هڪ ننڍڙو اختصار ڏنو آهي، جي خاص ڳالهين مان هڪ ان جو مستيون ملهائڻ جو ڪردار آهي.

بطور مستيون ملهائيندڙ ديوتا بڻائيندڙ تقريبن جي هڪ قسم جي، پنهنجن پنجن ڏينهن تي مشتمل جشن سميت، اهو ميلو ڪجهه وڌيڪ ڀرپور تشريح جو حقدار آهي. هي جشن ڳوٺ جي ديوتائن جي مندر ويجهو منعقد ڪيو ويندو آهي، جنهن کي هڪ بي صورت پٿر جي روپ ۾ جنهن تي شنگرفي ڳاڙهو رنگ لڳل هوندو آهي، پوڄيو ويندو آهي، جيڪو غالباً بنياد واري قربانيءَ جي پهرئين انسان جو نمائندو هو. هن مندر جي پٺيان پورٽراج نالي واري ديوتا لاءِ هڪ قربان گاهه ڪڙو ڪيو ويندو آهي. اهو ديوتا ڪيتي ٻاڙيءَ جو ديوتا آهي. خود ان جشن جو ذمو پريياهه - قديم بي يار ماڻهن حوالي ٿيل هوندو آهي؛ سمورا نيچ طبقا، مندر جي ناچڻين چوڪرين ۽ ڌنارن يا بين اڻ آرين ذاتين سميت ان ميلي ۾ شريڪ ٿيندا آهن. هن ميلي دوران هي ماڻهو ڳوٺ ۾ عارضي طور تي پهرئين مقام تي اچي ويندا آهن. اهي عارضي بادشاهه جي درٻار جوڙيندا آهن ۽ اوائلي مقامي پوڄا ڪرڻ شروع ڪندا آهن، جن جي ديوتائن تي چڙهائي ڪرڻ کان

فاتح قومون به ڊنل هونديون آهن، چو ته فتح ٿيل قوم جا مري ويل ان ڌرتيءَ جا مالڪ هوندا آهن، ۽ لڏي آيل فاتحن کي هر هنڌ انهن جي ناراضگي اُپارڻ جو هڪ وهڻ پرستانه خوف هوندو آهي. ان عياشيءَ جي پهرئين ڏهاڙي نيچ ذات جا ماڻهو، پنهنجو پاڻ مان هڪ کي پنڊت/پادري/پروھت يا پوتراج چونڊيندا آهن. ميلي جي ٻئي ڏينهن تي مقدس مينهن کي ديويءَ آڏو اڇلايو ويندو آهي، جنهن لاءِ اڳ ئي اهو چيل هوندو آهي ته کيس ديوتائي انساني ڪردار هوندو آهي؛ ان جي سڀني هڪ ڌڪ سان ڌار ڪئي ويندي آهي، ۽ ان جي وات ۾ هڪ تنگ ڌڻي، کيس ان مندر آڏو رکيو ويندو آهي. ان مينهن جي باقي ڌڙ کي پوءِ، جيئن اسان اڳ ئي ڏسي آيا آهيون، ٽڪرن ۾ ڪٽيو ويندو آهي، جيڪي هارين کي پنهنجين زمينن ۾ پورڻ لاءِ ڏنا ويندا آهن. مينهن جو رت ۽ اوجھ بعد ۾ هڪ وڏي ٽوڪريءَ ۾ ڪنا ڪيا ويندا آهن ۽ مقرر ڪيل پادري، جيڪو هڪ نيچ ذات وارو ماڻهو هوندو آهي، جنهن تي (ديوتا جيان) پوتراج جو نالو رکيل هوندو آهي، هڪ جيئري ٻار کي ڪڍي، ان گند مٿان ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڪپي ڇڏيندو آهي. پوءِ ان ٽوڪريءَ کي هڪ ننڍي ماڻهوءَ، جيڪو چمڙو ٺاهيندڙ طبقي مان هوندو آهي، جي مٿي تي رکيو ويندو آهي، جيڪو انکي ڪڍي سڄي ڳوٺ جي سرحدن چوڌاري ڊوڙندو آهي ۽ ان گند جا ٽڪرا پنهنجي سڄي ۽ کاٻي پاسي اڇلائيندو ويندو آهي. پوتراج کي هڪ مقدس چهڪ سان هٿياربند ڪيو ويندو آهي، جيئن اوسيرس کي ۽ هي چهڪ به خود زبردست عزت واري شيءِ هوندو آهي.

ٽئين ۽ چوٿين ڏينهن ڪيترين ئي مينهن ۽ ٻڪرين کي ذبح ڪيو ويندو آهي ۽ چوٿين ڏينهن عورتون، ننڍيون ٽي رڳو وٽن جي شاخن سان ڍڪجي مندر ڏانهن وينديون آهن — جيڪا هڪ عام مذهبي رسم هوندي آهي، جن لاءِ مون وٽ هتي رڳو اهو تجزيو ڪرڻ جي گنجائش آهي ته سينٽ ايلزبت آف هنگري ۽ ڪوونٽري وٽ گوڊيو جو جلوس ان رسم جا جيرا جاڳندا باقيات آهن (هنن تعلقاتن کي مسٽر سڏي هارٽلينڊ طرفان تمام سٺي نموني واضح ڪيو ويو آهي). ميلي جي پنجين ۽ آخري ڏينهن تي سڄي خلق، موسيقيءَ سان ڳوٺ جي مندر ڏانهن ويندي آهي ۽

پوتراج جي قربانگاه تي هڪ آخري قرباني پيش ڪندي آهي. هڪ دُنبو ڀرسان ئي لڪائي رکيو ويندو آهي. پوتراج ان دُنبو کي هڪ مڪر ڪيل گولا بعد لهي وڃڻ کانپوءِ پنهنجي چهڪ جي هڪ ڌڪ سان يا جادوئي طريقن سان بيهوش ڪري ڇڏيندو آهي — جيڪا رضا خوشيءَ واري قربانيءَ جي شڪار جي تصور جي باقيات آهي. پوءِ پادريءَ جا چيلا، پوتراج جا هٿ پٺيءَ سان ٻڏي ڇڏيندا آهن ۽ سموري پارٽي هن جي چوڌاري مستيءَ ۾ خوشيءَ مان نچڻ شروع ڪندي آهي. پوتراج ان خوشيءَ ۾ پاڻ به شامل ٿي ويندو آهي ۽ جلد ديوتا جي اثرهيت اچي ويندو آهي. هن کي مٿي نيو ويندو آهي ۽ ان جڳهه تي ٻڌو ويندو آهي، جتي دُنبو ساڻو لڳو پيو هوندو آهي. ديوتائي هيڃان ۾ مست ٿيل پوتراج ان دُنبو ڏانهن ڊوڙندو آهي، ان کي پنهنجي ڏندن سان پڪڙيندو آهي، ان جي ڪل ڦاڙي وجهندو آهي ۽ ڳچي کان لڳندو آهي. جڏهن اهو دُنبو بلڪل مري چڪو هوندو آهي، پوءِ هن کي مٿي کنيو ويندو آهي. گوشت سان ڀريل هڪ ٿالھ هن کي پيش ڪيو ويندو آهي، جنهن ۾ هو پنهنجو رت هاڻو منهن وجهندو آهي؛ پوءِ ان کي دُنبو جي ٻين باقيات سان گڏ قربانگاه ڀرسان پوريو ويندو آهي. ان کانپوءِ ان ديوتا — پوتراج جون ٻانهون کوليون وينديون آهن ۽ هو ان هنڌ تان ڀڄي ويندو آهي. مان اهو اضافو ڪري سگهان ٿو ته بطور هڪ قانون جي هر هنڌ ديوتا کي ذبح ڪندڙ کي سندس پوڄيندڙن جي انتقام کان بچڻو پوندو آهي، جيڪو ان حملي ۾ حصو وٺڻ کانپوءِ، جيئن ئي قرباني مڪمل ٿي ويندي آهي، برهميءَ جو مڪر ڪندو آهي.

باقي ميلو هاڻي مندر جي اڳيان منتقل ڪيو ويندو آهي، جتي پهرئين ڏينهن تي جمع ڪيل ان جو ڪوڙ سمورن هارين ۾ ورهايو ويندو آهي ته جيئن هر هڪ گوشت جي پنهنجي ٽڪري سان ان کي پنهنجي زمين ۾ وڃي پوڪي. ان کانپوءِ ٽئين ۽ چوٿين ڏينهن تي ذبح ڪيل مينهن ۽ ٻڪرين جي گڏ ٿيل سسِين جي ورهاست ڪئي ويندي آهي. اهي ظاهر آهي ته اوتريون ئي مقدس ليکيون وينديون آهي، جيترو ٻين ملڪن ۽ زمانن ۾ عام طور تي سسِين مقدس قرار ڏنيون وينديون آهن. ٻڪرين جون اٽڪل چاليهه سسِين ڪن مراعات يافتہ ماڻهن ۾ ورهايون وينديون

آهن، باقي بچيل ماڻهن وچ ۾ هڪ عام رسه ڪشي ٿيندي آهي. جنهن ۾ سمورين ذاتين جا مرد جلد ئي زمين تي سڙيل ڄميل خون جي هڪ گند ۾ گڏجي لڙهندا آهن.

مينهن جي سڀين لاءِ رڳو پرياهه ئي رسه ڪشي ڪندا آهن، هنن مان جيڪو به ٻنهي قسمن جي سڀين مان هڪ به حاصل ڪري وڃڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندو آهي، اها سڀي پاڻ سان گڏ کڻي ويندو آهي ۽ پنهنجي زمين ۾ پوري ڇڏيندو آهي. اهڙين سمورين قربانين ۾ سڀيءَ جي خاص اهميت کي واضح ڪرڻ لاءِ مسٽر گومي ڪيترائي موزون مثال ڪنا ڪيا آهن. ميلي جون تقريبات شهر جي سرحدن چوڌاري هڪ جلوس ڪڍڻ سان، مقدس مينهن جي سڀيءَ کي ڳوٺ جي ديويءَ جي مندر ڀرسان پوري ڇڏڻ سان ۽ هڪ مڪمل مستيءَ ”هڪ بي راهه رويءَ جي حڪمرانيءَ“ جي ڇڙڻ سان، پڄاڻيءَ تي پهچنديون آهن، جنهن دوران مڪ موسيقار سمورن اختيار ڏئين — مقامي يا برطانوي، کي گهٽ وڌ ڳالهائيندو آهي. مون هن واحد جشن جو احوال ايڏو تفصيل سان ڏنو آهي، جزوي طور ان ڪري ته اهو جيڪو ڪجهه اڳ ٿي گذريو آهي، ان مٿان روشني وجهي ٿو پر جزوي طور ان ڪري به ته اهو وڏن اناج ۽ شراب ديوتائن جي پوڄا جي ڪيترن ئي جزن کي واضح ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو. زبردست اهميت جو هڪ نڪتو جيڪو هتي نوٽ ڪرڻ جهڙو آهي، اهو هي آهي ته پنهنجو فرض سرانجام ڏيندڙ پادري، جيڪو هڪ وقت تي ديوتا ۽ شڪار — ٻئي هو، پوتراج سڏيو ويندو آهي، ان ديوتا وانگر جنهن جي اهو نمائندگي ڪندو آهي. ساڳئي نموني جيئن قريچيا ۾ گڏيل اتيس — شڪار ۽ اتيس — پادري مٿان، اتيس ديوتا جو نالو رکيل هو ۽ اهڙي طرح مصر ۾ سالياني اوسيرس قربانيءَ تي اوسيرس جو نالو رکيل هوندو آهي، جنهن جي اها قرباني نمائندگي ڪندي آهي.

تنهنڪري جيڪڏهن مان هنن ٻين جشنن جي مماثلت ۾ صحيح آهيان ته پوءِ ڊايونيسس اصل ۾ هڪ اناج ديوتا هو ۽ بعد ۾ هڪ انگوري ديوتا، جنهن کي سالسوسال ڪنو ۽ پوريو ويندو هو ته جيئن هن جو خون زمين يا انگور جي باغ کي زرخيز ڪري سگهي. هومر جي زماني ۾

هو اڃا تائين ٻني ٻاري جو هڪ عام ديوتا هو. رڳو بعد ۾ هو واضح طور تي هڪ انگوري ديوتا ۽ شراب جو ديوتا بڻيو. مان سمجهان ٿو ته اصل ۾ هر ڳوٺ ۾ هڪ ڊايونيسس هو ۽ هن ديوتائي شڪار کي هر سال موج مستي ۽ وارين رسمن سان، پوتراج جي رسمن وانگر پنهنجو پاڻ آڏو پيش ڪيو ويندو هو. مسٽر لارينس گومي اڳ ئي جزوي طور يوناني ۽ هندستاني رسم جي هڪجهڙائيءَ ڏانهن اشارو ڪري چڪو آهي. هن نظريي مطابق ڊايونيسس پوڄا جو اوائلي ترين روپ اهو هوندو جيڪو ڪيوس ۽ تينيدوس ۾ باقي بچيو، جنهن ۾ ڊايونيسس جي جشن ۾ هڪ زنده انسان کي موج مستي ۽ واري انداز ۾ ٽڪرن ٽڪرن ۾ چيريو ڦاڙيو ويندو آهي. اورڪو مينس وٽ قربانيءَ جو انساني شڪار، روايت موجب اوليا خاندان جي هڪ عورت هوندو آهي (اهڙي طرح عورت ڊايونيسس به هيون). سالياني ميلي تي ڊايونيسس جو پادري هڪ تلوار ڪڍي انهن عورتن جو پيڇو ڪندو آهي ۽ جيڪڏهن هو انهن عورتن مان ڪنهن هڪ کي پڪڙي وٺندو آهي ته انکي قتل ڪرڻ جو هن کي حق حاصل هوندو آهي (هي مقدس اتفاقي شڪار هوندو آهي). ٻين هنڌن تي هيءَ رسم تاريخي زمانن ۾ تبديل ڪئي وئي آهي؛ اهڙيءَ طرح بوئيشيا ۾ پوتيا وٽ ڪنهن وقت اها رسم هئي ته هڪ ٻار کي بطور ڊايونيسس جي ذبح ڪيو وڃي پر بعد ۾ هڪ ٻڪري، جنهن کي ديوتا سمجهيو ويندو هو، قربانيءَ جي اصلي انساني شڪار بدران استعمال ڪئي وڃڻ لڳي. قربانيءَ جي جانور جي انساني ديوتا سان برابري هن حقيقت ذريعي ڏيکاري وڃي ٿي ته تينيدوس وٽ ڊايونيسس کي قربان ڪيل يا بطور ڊايونيسس جي نئين ڄاول گابيءَ کي وڏن ترن وارا بوت پارايا ويندا آهن، جڏهن ته سندس ماءُ — ڳئونءَ جي هڪ نئين ويائيل عورت جيان سار سنڀال ڪئي ويندي آهي.

ٻئي هنڌ اسان ٻيون موج مستي ۽ واريون رسمن ڏسون ٿا، جيڪي اڃا وڌيڪ ويجهڙائيءَ سان هندستاني رسمن سان مشابه آهن. ڪريٽنس ۾ هڪ ڊايونيسس کي هر بئي سال، هڪ ڏاند جي روپ ۾ قربان ڪيو ويندو آهي ۽ پوڄاري پنهنجن ڏندن سان خونخوار نموني جيئري جانور کي ٽڪرن ٽڪرن ۾ چيري ڦاڙي ڇڏيندا آهن. مسٽر فريزر چئي ٿو،

حقيقت ۾ زنده ڏاندن ۽ گابن کي ٽڪرا ٽڪرا ڪرڻ ۽ شوق سان کائي جڏن ڊايونيسس رسمن جو هڪ بافانده حصو رهيو آهي. وري ڪن شهرن ۾ اهو جانور جيڪو انساني قربانيءَ جي جاءِ تي استعمال ڪيو ويندو آهي، هڪ ٻچڙو جانور هوندو آهي. جڏهن ڊايونيسس جا پوئلڳ هڪ زنده بڪريءَ کي ٽڪرن ٽڪرن ۾ چيري ڦاڙي ڇڏيندا آهن ۽ ان جو رت پيئندا آهن، تڏهن اهي سمجهندا آهن ته هو ديوتا جو اصل جسم ۽ رت کائي پي رهيا آهن. هي ديوتا کي کائڻ ۽ پيئڻ هڪ اهم نڪتو آهي.

ڪنهن به هڪ ديوتا يا ديوتائن جي هڪ طبقي مٿان گهڻو وقت ٽڪڻ جي منهنجي خواهش نه آهي، تنهنڪري مان هتي رڳو مختصراً اهو چوندس ته جڏهن ڊايونيسس ساليانو يا هر ٻئي سال قربانيءَ جو انگوري ديوتا بڻيو، اها ڳالهه اڻٽر هئي ته هن جا پوڄاري انگور جي ول ۾ هن جو وري زنده ٿي اٿڻ ۽ مجسم ڏسڻ ۽ شراب جيڪو هن کين ڏنو هوندو آهي، انکي ديوتا جي رت سمجهن. هن معاملي ۾ اهڙي هڪجهڙائي خاص طور تي فطري هئي، چوٽه ڇا هر پوڄاري پنهنجي شراب ۾ ديوتا کي محسوس نه ٿي ڪري سگهيو؟ ۽ ڇا ان شراب ۾ موجود ديوتائي جوش هن کي نه ٿي اتساهيو ۽ مدهوش ڪيو؟ ”ديوتا سان ثمتار ٿي وڃڻ“ ان شراب جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ شگفتگيءَ لاءِ هڪ فطري اظهار هو؛ اهڙي طرح شراب - روح جو عقيدو انهن عقيدن منجهان هڪ آهي، جيڪو سڀني کان يقيني ۽ وڌ ۾ وڌ نزديڪ ذاتي بنياد تي بيٺل آهي.

ڊايونيسس جو موت ۽ هن جو وري زنده ٿي اٿڻ ان طرح سان هڪ طبعي حقيقت آهي. ديوتا هر سال انسان، ڏاند يا بڪريءَ جي روپ ۾ جيئرو قتل ڪيو ويندو آهي، ۽ پنهنجن عقيدتمندن جي پلي لاءِ هڪ دفعو وري پنهنجي رت ڏيڻ لاءِ انگور جي ول ۾ جيئرو ٿي پوندو آهي. ان کان علاوه هن کي ٻين ڪيترن وڻن لاءِ بطور هڪ پاڻ جي به استعمال ڪري سگهجي ٿو ۽ اهڙي طرح اسانکي خبر پوي ٿي ته ڊايونيسس جا ڪيترائي ڪم آهن. هن کي مختلف طريقن سان وڻ جي ۽ وڌيڪ خاص طور تي ميوي دار انجير ۽ صوف جي وڻن جي ڊايونيسس طور پوڄيو وڃي ٿو.

هن جو نقش. اڳ ۾ ذڪر ڪيل وٽن جي ٻين ديوتائن جي نقشن جيان اڪثر هڪ اُڀي ٿيڻي وارو هو. ڪن به ٻانهن کانسواءِ ٻي هڪ چادر ۾ (اشيرا وانگر) وڪوڙيل ۽ سڀسيءَ کي ظاهر ڪرڻ لاءِ هڪ ڏاڙهيدار پوش پهرييل. جڏهن ته ان مان ٻاهري نڪرندڙ سبز تاريون هن جي نباتياتي ڪردار کي ظاهر ڪنديون آهن. هو پوکيل وٽن جو رکوالو هوندو آهي، هن آڏو عبادتون ڪيون وينديون آهن ته جيئن هو وٽن کي ڦٽائي، ميوو پوکيندڙن طرفان هن جي عزت ڪئي ويندي آهي. جيڪي پنهنجن ميون جي باغن جي وچ ۾ هن جي مورت کي هڪ فطري وٽ جي ٿڙ جي روپ ۾ کڙي ڪري ڇڏيندا آهن (ان سان پيٽيو بنين ۾ کڙي ڪيل جديد نقلي انساني پتلي کي جيڪا ان جي آخري گهٽيل ۽ ڪارائتي نشاني آهي). ٻين ايتري ئي دلچسپ حقيقتن لاءِ مان پڙهندڙ کي هڪ دفعو وري مسٽر فريزر ڏانهن رجوع ڪندس، جنهن جي زبردست ذخير کي مان وڌيڪ نه لٽيندس. هن جي حقيقتن جي مجموعي مان مون کي اهو صاف ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته اصل ۾ هر هنڌ هڪ الڳ مقامي ڊايونيسس هڪ ساليانو انسان - ديوتا يا قربانيءَ جي عورت ديوتائڻ هوندي هئي (جن جي بدلي ۾ بعد ۾ هڪ جانور کي استعمال ڪيو ويڃڻ لڳو) ۽ رڳو آهستي آهستي انفرادي ڊايونيسس جي پوڄا، هڪ وڏي تصوراتي ديوتا — ڊايونيسس جي عام پوڄا ۾ تبديل ٿي وئي. وڏا ديوتا شروع ۾ طبقا هوندا آهن، نه ڪي فرد.

مسٽر گومي ڊايونيسين رسمن ۽ هندستاني پوتراج ميلي وچ ۾ هڪجهڙائيءَ جا وڌيڪ ئي دلچسپ نڪتا ٻڌايا آهن. پهريون: ڊايونيسس ڪڏهن پنهنجن پوڄارين آڏو رڳو پنهنجي سڀسيءَ سان ظاهر ڪيل هوندو آهي، جيڪا بيشڪ هڪ محفوظ ڪيل استخاري واري سڀسي هوندي آهي ۽ ڪنهن به صورت ۾ هندستاني تقريب ۾ سڀسيءَ جي اهميت جي برابر هوندي آهي. ٻيو: تينيدوس وٽ گابي کي قربان ڪندڙ کي رسم پوري ٿيڻ تي پڄايو ويندو آهي ۽ پٿر هٺيا ويندا آهن، هيءُ ڳالهه هندستاني رسم ۾ ڏنبي کي ذبح ڪرڻ کانپوءِ پوتراج جي ان جڳهه تان پڄي وڃڻ جي برابر آهي ۽ ٽيون: ڊايونيسس جون عورت پوڄارڻيون ميلي جي رسمن ۾

ننگيون ٿي. هارن سان سينگارجي ۽ جسم کي مٿي ٿڦي شريڪ ٿينديون آهن. جيڪو هندستاني ميلي ۾ رڳو وڻن جي تارين سان ڍڪيل ننگين عورت پوڄارئين جي مساوي آهي.

هي سمورا ٽي نڪتا ٻين هنڌن تي ٿيندڙ ساڳين تقريبن ۾ ڪثرت سان دهرائجندا رهن ٿا. بطور هڪ اصول جي مان پنهنجو توجهه رسم ۽ پوڄا جي خالص مذهبي ۽ عملي جزن تائين محدود رکندي ٺلهين ڏندڪٿائن کي خيالن کي اونداھو ڪندڙ سمجهندي تمام سختيءَ سان نظر انداز ڪيان ٿو. پر هتي ڪريتن ڊايونيسس — ڏندڪٿا جو ذڪر ڪرڻ ان جي تصويري اهميت ڪري سوڊمند سمجهان ٿو. ان ڪٿا ۾ ڊايونيسس کي زيوس — هڪ ڪريتن بادشاهه — جي پٽ طور ڏيکاريو ويو آهي ۽ هي قصو پراڻي خيال جو احاطو ڪري ٿو ته قربانيءَ جو شڪار — ڊايونيسس شروع ۾ خود به هڪ ديوتائي ديوتا — بادشاهه هو، جيڪو برادريءَ جي اعلى ترين ديوتا يا بنياد وجهندڙ سان رت جي رشتي ذريعي ڳنڍيل هو. هيرا — زيوس جي زال، ان ٻار کان سڙندي هئي ۽ هن ڊايونيسس کي هڪ مقابلي لاءِ ورغلايو، جنهن ۾ هو سندس ماتحت ٽائينس هٿان شڪست کائي ويو، جن هن جي جسم کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو، سندس لاش کي مختلف جڙي ٻوٽن سان گڏ تهڪائي کائي ڇڏيو. ڏندڪٿا جا ٻيا حصا اسان کي ٻڌائن ٿا ته ڪيئن هن جي ماءُ ڊيميٽر هن جي ذرا ذرا ٿيل باقيات کي پاڻ ۾ ڳنڍيو ۽ هن کي وري نوجوان بڻائي ڇڏيو. بهرحال وڌيڪ اڪثر ڪري ڊايونيسس، سميلي جو پٽ آهي ۽ هن جي وري زنده ٿي اٿڻ جي انداز جا ڪيترائي ٻيا مختلف قصا ڏنا وڃن ٿا. اسانجي مقصد لاءِ اهو ڪافي آهي ته انهن سمورن ۾ شراب — ديوتا، قتل ٿي چڪي هجڻ ۽ ٽڪرا ٽڪرا ٿي چڪي هجڻ کانپوءِ وري جيئرو ٿي پوي ٿو ۽ اڪثر ڪري مٿي آسمان ۾ پنهنجي پيءُ — زيوس ڏانهن هليو وڃي ٿو. اهڙي طرح هن جي وري زنده ٿي اٿڻ جي عمل، جنهن کي ظاهر ظهور ڊرامائي انداز ۾ پيش ڪيو ويندو آهي، ڪيترين ئي جڳهن تي ان رسم جو حصو جوڙيو ٿي.

مجموعي طور تي پوءِ جيتوڻيڪ مان ان کان انڪار نه ٿو

ڪيان ته بعد جي يونانين ڊاينيسس کي بطور هرياليءَ جي هڪ واحد اعليٰ ديوتا جي تصور ڪيو. نه ان ڳالهه کان ته ان پوڄا مان آخرڪار ڪيترا تجريدي خيال ايريا — خاص طور تي اهي جن ديوتا جي مرڻ ۽ وري زنده ٿي اٿڻ کي سالياني سياري جي ننڊ ۽ بهار جي وري آمد سان پيڻيو ٿي، پر مان سمجهان ٿو ته ڊاينيسس پنهنجي اصليت ۾ سالياني قربانيءَ جي اناج — ديوتا/ شڪار کان وڌيڪ ٻيو ڪجهه به نه هو، جنهنکي بعد ۾ قربانيءَ جي وڻ ۽ شراب ديوتا/ شڪار تائين ڦهلايو ويو.

مان هاڻي اوسيرس ڏانهن، بطور اناج ديوتا جي سندس ثانوي يا اڌاري ورتل ڪردار جي، اچان ٿو. مان اڳ ئي ان عقيدتي جو اظهار ڪري چڪو آهيان، جنهن ۾ منهنجي حمايت مسٽر لوفتي به ڪئي آهي ته اصلي اوسيرس، ٿسس جو حقيقي تاريخي اوائلي بادشاهه هو. پر بعد جي مصري مذهب ۾ جڏهن صوفياڻو تصور ڦٽڻ شروع ٿي چڪا هئا، هو مري ويلن جي ديوتا طور ليکيو وڃڻ لڳو هو ۽ هر مسمي يا هر انصاف ڪيل روح کي بطور هڪ اوسيرس جي ڏنو وڃڻ لڳو هو. ان کان علاوه اهو به ممڪن لڳي ٿو ته مصر ۾ اوسيرس جو نالو سالياني قتل ڪئي ويندڙ قربانيءَ جي اناج شڪار يا اناج ديوتا مٿان پڻ رکيو ويندو هو. اهڙي طرح سڄي مصر ۾ اوسيرس جا ڪئين پهروپ موجود هئا، خاص ڪري بسيرس وٽ، جتي ان جو نالو هڪ اوائلي مقبري سان جڙيل هو، جيئن ابيدوس وٽ موجود مقبري سان. نئين بڻايل ديوتا جي تاريخي بزرگ، مري ويل بادشاهه يا قبيلي جي ديوتا سان هيءَ سڃاڻپ ڪافي معمولي آهي؛ اها برابر آهي پوتراج کي، فرض سرانجام ڏيندڙ پوتراج پادريءَ سان سڃاڻڻ جي، اٿيس — پادريءَ کي اٿيس سان سڃاڻڻ جي، قربانيءَ جي ڊاينيسس شڪار کي زيوس جي پٽ سان سڃاڻڻ جي ۽ ان جا اسانکي هاڻي کانپوءِ وحشي ماڻهن ۾ ڪافي مثال ملندا. اسانکي ثبوت تي نظر وجهڻ کپي.

جيئن هندستان ۾ هو، اوسيرس ميلو پنج ڏينهن جاري رهندو آدي (اهو مدو نوت ڪرڻ جهڙو آهي). تقريبات زمين کي هر ڏيڻ سان شروع ٿينديون آهن. اسان يقين سان اهو نه ٿا ڄاڻون ته قربانيءَ جي هڪ انسان کي بند ڪيو ويندو آهي يا نه پر ڪيتريون ئي پرپاسي واريون

هڪجهڙايون اسان کي ان نتيجي تائين وٺي وينديون ۽ اهو تجويز ڪنديون ته ڪنهن ٻئي هنڌ وانگر قربانيءَ جي مقدس شڪار کي سندس زرخيز جسم جو هڪ ٽڪرو حاصل ڪرڻ لاءِ هارين ۽ پوڄارين جي جوش ۾ ٽڪرا ٽڪرا ڪري چيريو ڦاڙيو ويندو هو. چوٽه ڏندڪٿا ۾ ٿائيفون، ديوتا جي لاش کي چوڏهن ٽڪرن ۾ ڪپي ٿو، جن کي هو ٻاهر وڪيري ڇڏي ٿو (جيئن ننگو چمڙو ٺاهيندڙ، مقدس مينهن کي وڪيري ڇڏيندو آهي) ۽ اسان کي خبر آهي ته مصري تقريبات ۾ هڪ مکيه جزو اوسيرس جي ٽڪرا ٽڪرا ٿيل حصن جي تلاش، انهن جي ڳولا تي خوشي ۽ انهن جي باعزت نموني تدفين هوندو آهي. جشن جي هڪ ڏينهن تي پادرين جو جلوس مندرن جي چوڌاري ويندو آهي يا شهر جي سرحدن جو چڪر لڳائيندو آهي ۽ ميلي جي پڄاڻي، اوسيرس لاءِ هڪ ٽنپو يا پٿر جو يادگار کڙو ڪرڻ سان ٿيندي آهي، جنهن کي کڙي ڪرڻ ۾ خود بادشاهه کي منبت ڪاريءَ ۾ مدد ڪرائيندي ڏيکاريو ويو آهي. مان سوچيان ٿو ته هنن رسمن جي پوتراج جي رسمن سان عمومي مشابهت کي نظر انداز ڪرڻ ناممڪن آهي. بعد جي اوسيرس جو ڪردار يا هن جهڙي سمجهي ويندڙ قربانيءَ جي ديوتا — شڪار جو ڪردار بطور هڪ اناج ۽ ساوڪ جي ديوتا جي، شاهدين جي ٻين ڪيترن ٽڪرن ذريعي گهڻي حد تائين ثابت ٿي وڃي ٿو. اهو چيو وڃي ٿو ته اوسيرس پهريون ديوتا هو جنهن ماڻهن کي اناج جو استعمال سيکاريو. هن انگور جي وَلَ جي پوکائي پڻ متعارف ڪرائي. مسٽر فريزر ٻڌائي ٿو ته قلبي وٽ اسيس جي عظيم مندر ۾ اوسيرس کي ارپيل هڪ ڪوٺيءَ ۾، اوسيرس جو لاش اناج جي سنگن سان ظاهر ڪيو ويل آهي ۽ هڪ پادري انهن سنگن جي هڪ گهگهيءَ مان، جيڪا هو پنهنجي هٿ ۾ جهليو بيٺو هوندو آهي، آبياري ڪندو رهندو آهي.

وري بسيرس جي قصي ۽ ان مٿان تبصرن يا تفسيرن ۾ اسان کي اهم ثبوت ملي ٿو. بسيرس نالي جي معنيٰ آهي اوسيرس جو شهر، جنهن کي ائين ان ڪري سڏيو ويندو هو ڇاڪاڻ ته قديم اوسيرس جي قبر (جيڪا هڪ ممي هئي يا ابيدوس جي وڏي ديوتا جهڙو سمجهيو ويندڙ هڪ مقامي سردار هو) اتي قائم هئي. چيو وڃي ٿو ته انساني

قربانيون هن جي مقبري تي پيش ڪيون وينديون هيون، بلڪل ائين جيئن ڳوٺ جي ديويءَ جي مقبري تي پوتراج قرباني ڏني ويندي آهي يا جيئن ٻئي هنڌ ساليانو قربانيءَ جو شڪار، پيڙھ جي ديوتا يا ديويءَ جي سرحدن جي حفاظت ڪندڙ پٿر يا مقدس پٿر تي قربان ڪيو ويندو آهي. قربانيءَ جا اهي شڪار ماڻهو ڳاڙھن وارن وارا ۽ اجنبي هوندا آهن. انهن جي خاڪ ڪي الڳ ڪندڙ پکن ذريعي ڦهلايو ويندو آهي. انهن کي فصل لڻڻ واري زمين تي ڪنو ويندو آهي ۽ فصل لڻيندڙن طرفان هڪ گيت ۾ ان جو ماتم ڪيو ويندو آهي (ادونس ۽ اٿيس جيان)، جيڪو هڪ يوناني غلطيءَ سببان اسانکي بطور مٿيروس جي ڄاتل آهي. فصل لڻيندڙ ساڳئي وقت اها دعا به گهرندا آهن ته اوسيرس شل وري جيئرو ٿي پوي ۽ ايندڙ سال وڌيڪ نئين جوش سان واپس ٿئي.

هن تفصيل ۾ جنهنڪي اپولو ڊورس، ڊايوڊورس ۽ پلوٽرڪ جي تفصيلن مان ڪنو ڪيو ويو آهي، وڌ ۾ وڌ دلچسپ نڪتو اها حقيقت آهي ته اهو اسانکي ڏيکاري ٿو ته ڪيئن سالياني اوسيرس کي پراڻي ديوتائي بادشاهه سان سڃاتو ويندو هو، جيڪو هن جي قبر ۾ هن جي ڀرسان ئي پيو هوندو هو ۽ اهڙي طرح هن معاملي کي ٻين مثالن جي برابر آڻي بيهاري ٿو، جن تي اسان اڳ ئي غور ڪري آيا آهيون ۽ اڃا انهن تي ضرور غور ڪنداسون. جيستائين اوسيرس جي لاش جي ٽڪرن پٺيان ڊوڙڙ جو تعلق آهي، اهو بلڪل ڊايونيسس جي ڪپيل ٽڪرن پٺيان ڊيميتر جي ڊوڙڙ مثل آهي.

مان اوسيرس جي وري زنده ٿي اٿڻ ۽ ڊايونيسس جي لاش جي ٽڪرن جي وري ڪٺي ٿيڻ ۽ هن جي وري جوان ٿي اٿڻ جي ٻڌائي ويندڙ ڪهاڻي — ٻنهي جي تشريح ائين ڪيان ٿو ته انهن جو مطلب آهي ته (لاش جا) ٽڙيل پڪڙيل ٽڪرا جن کي خونڊن جي ميرياھ جي ٽڪرن وانگر پوريو ويو هوندو آهي، وري ايندڙ سال لاٻاري لاءِ جيئري جاڳندي فصل ۾ ڦٽي پوندا. ان کان علاوه مصر ۾ قديم اوسيرس رسم جي بظاھر بقا هڪ سنسٽيل روپ ۾ اڄ ڏينهن تائين قائم آهي (انگلينڊ ۾ نقلي ميٽرن وانگر)، جيڪا نمايان طور تي اها سڃاڻپ تجويز ڪري ٿي، جنهن جي مان هتي

ڪوشش ڪري رهيو آهيان. ڪلزننگر اسانکي ٻڌائي ٿو ته مٿين مصر ۾ (مصري) شمسي سال جي پهرئين ڏينهن تي، جڏهن نيل ندي عام طور تي پنهنجي اوج تي پهتل هوندي آهي، باقاعده سرڪار هر ضلعي ۾ ٽن ڏينهن لاءِ معطل ڪئي ويندي آهي ۽ هر شهر پنهنجو عارضي حڪمران چونڊيندو آهي. هي عارضي بادشاهه (هڪ مقامي اوسيرس جيئن مان سمجهان ٿو) هڪ مخروطي ٽوپي پهريل هوندو آهي ۽ کيس هڪ ڊگهي زرد مائل ڌاڙهي هوندي آهي ۽ هڪ عجيب لبدي ۾ وڪوڙيل هوندو آهي. مان بنا هڪ جي انکي مٿين مصر جي پراڻي شاهائي ٽوپي پهريل اوسيرس جو لباس چوان ٿو، پنهنجن هٿن ۾ اقتدار جي چڙي کنيو، ان ڪنڊيءَ جيان جيڪو اوسيرس، يادگارن تي کنيو ويندو هوندو آهي ۽ منشين، ڦاهي ڏيندڙن وغيره طور پهرو پيل ماڻهن سان گڏجي، هو گورنر جي گهر ڏانهن پيش قدمي ڪندو آهي. گورنر پنهنجو پاڻ کي معطل ڪرڻ جي اجازت ڏيندو آهي؛ نقلي بادشاهه تخت تي چڙهندي هڪ عدالت (ٽربيونل) جوڙيندو آهي، جنهن جي فيصلن آڏو خود گورنر کي به لازمي جهڪڻو پوندو آهي. ٿورن لفظن ۾ ٻين عارضي بادشاهن وانگر هو گهڙي پل لاءِ واقعي به شاهائي اختياري مائيندو آهي. بهرحال ٽن ڏينهن کانپوءِ نقلي بادشاهه کي قتل ڪيو ويندو آهي؛ اهو خول جنهن ۾ هو بند ٿيل هوندو آهي، باهه جي شعلن حوالي ڪيو ويندو آهي ۽ ان جي خاڪ منجهان فيلاھ سرڪندو ٻاهر نڪرندو آهي، جنهن هن جو ڪردار ادا ڪيو هوندو آهي. مونکي ان ۾ شڪ ناهي ته هي مثال هتي قديم خزاني جي صندوق يا اوسيرس جي مسميءَ جي تابوت کي ظاهر ڪري ٿو.

پوءِ هن تصويري تقريب ۾ مان سالياني اوسيرس قربانيءَ جي روايتي تخفيفن سان هڪ باقيات ڏسان ٿو، جنهن کي ڪڏهن واقعي به هڪ انسان شڪار مٿان عمل ۾ آندو ويندو هو. مونکي ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته مصر ۾ جيئن ڪنهن ٻئي هنڌ، اصل بادشاهه جي جاءِ تي هڪ نقلي بادشاهه اوسيرس جي پونيئر جو ڪردار ادا ڪرڻ لاءِ خود هڪ اوسيرس پراڻي زماني ۾ چونڊيو ويندو هو ۽ هن متبادل کي قتل ڪيو ويندو هو ۽ کيس ٽڪرن ۾ چيريو ڦاڙيو ويندو هو يا ساڙيو ويندو هو، جڏهن ته هن جي

خاک کي الڳ ڪيو ويندو هو ۽ زمين تي ڦهلايو ويندو هو. اهو معلوم ڪرڻ به سودمند ٿي سگهي ٿو ته آيا اهو ڪوڙو جيڪو اوسيرس، منبت ڪاريءَ (اڪريل ڪم) ۾ جهليو ويٺو آهي، پوتراج جي ديوتائي جهيڪ ۽ ٻين جهيڪن جي مساوي نه آهي، جن کي مسٽر گومي ايڏي سليقي سان ان تمام گهڻي غير محفوظ ۽ صوفيائي صفت سان ڳنڍي ڇڏيو آهي. مان پوءِ تجويز ڪندس ته اوسيرس پنهنجي بعد جي صورتن ۾ هر سال هڪ اناج ۽ انگور جي ٽن جي قربانيءَ جي شڪار جي روپ ۾ جياريو ويندو هو. اصل ۾ مٿين مصر يا ان جي هڪ حصي جي هڪ بادشاهه طور، بعد جي ڏندڪٿا ۾ هو بطور هڪ عام ثقافتي ديوتا جي تصور ڪيو ويڃڻ لڳو. ايسس، هن جي پيٽ ۽ زال ڪٽڪ ۽ جون کي زور شور سان ڦٽندي ڏٺو ۽ اوسيرس هي اناج پنهنجن ماڻهن ۾ متعارف ڪرايا، جن پوءِ آدمخوريءَ کي ختم ڪيو ۽ اناج اپائڻ شروع ڪيو. هڪ سالياني قربانيءَ جي شڪار، جيڪو اڪثر حالتن ۾ اجنبِي هوندو آهي ۽ جنهن کي نسلي ديوتا سان سڃاتو ويندو آهي، کي پنهنجي جاءِ تي ٽڪرن ۾ چيريو ڦاڙيو ويندو آهي ۽ اوسيرس کي آخرڪار ساوڪ جي خيالي روح ۾ ضم ڪيو ويندو آهي ۽ سمورن وڻن جو پيءُ فرض ڪيو ويندو آهي.

اسان کي هاڻي تمام مختصر نموني ادونس جي مثال کي ڏسڻ گهرجي. ادون يا عام طور تي ٿموز طور ڄاتو ويندڙ آقا، شامي مذهب جي مکيه جرن مان هڪ هو. هو ساڳئي نالي واري ندي — ادونس سان ويجهڙائيءَ سان ڳنڍيل هو، جيڪا هن جي قبر ڀرسان اقيشيا جي مقدس آبشار وٽ اڀري پئي. مان سمجهان ٿو ته اسان حقيقت ۾ قربانيءَ جي انسان ادونس شڪار بابت نه ٿا ڄاڻون پر هن جي موت جو هر سال مکيه طور تي عورتن طرفان هڪ ڪڙي روچ راڙي سان ماتم ڪيو ويندو آهي. هن جي مورتين کي لاشن جيان ڪپڙا پهرايا ويندا آهن، ڄڻ ڪه سندن تدفين ٿيندي هجي ۽ پوءِ کين سمند يا چشمن ۾ ڦٽو ڪيو ويندو آهي. هي بظاهر هڪ برسات جو جادو ڦيڻو هو، جيڪو هڪ خشڪ ملڪ جيئن شام ۾ خاص طور تي هڪ فطري ڳالهه هوندي آهي. ڪجهه هنڌن تي ٻئي ڏينهن تي ادونس جي وري زنده ٿي اٿڻ جو جشن ملهايو ويندو آهي. ببلوس وٽ پڻ

هو پنهنجن پوڄارين سامهون آسمان ڏانهن مٿي کڄي ويو — عيسائي مائلتن ڪري هي هڪ توجه طلب نڪتو آهي. بهار ۾ ادونس نديءَ جي رت جهڙي گاڙهي رنگ، جيڪو حقيقت ۾ ان ۾ چوڙ ڪندڙ شاخن ۾ جبلن جي گاڙهي مٿي لڙهي اچڻ ڪري ٿي پوندو آهي. ادونس ديوتا جي رت سمجهيو ويندو آهي. گلناري سامونڊي گل هن جي زخمن مان ڦٽو هوندو آهي. پرتيوكريس جي منطقي تشريح واضح نموني ادونس کي بطور ”پوڪيل اناج“ جي واضح ڪري ٿي ۽ اهو ته هو هڪ بچ هو، هندستان ۽ ٻئي هنڌ قربانيءَ جي عام اناج شڪارن وانگر، جنهن ۾ اسان هن جي موت ۽ وري زنده ٿي اٿڻ جي بار بار ڏهرايل ڪهاڻين ۾ مشڪل سان شڪ ڪري سگهون ٿا. نام نهاد ”ادونس جي باغن“، جيڪي اناج پوڪيل هڪ ڌڙي (قبر) جو نقل ڪندڙ نمائنده هئا، ان ديوتا جي رسمن جو هڪ وڏو ۽ نمايان حصو جوڙيو ٿي. اهي مٽيءَ سان ڀريل ٽوڪري يا ٿانوَ هئا، جن ۾ ڪڻڪ، جو، گل وغيره پوڪيل هئا، جن جي سار سنڀال عورتون ڪنديون آهن ۽ اٺن ڏينهن جي پڄاڻيءَ تي اهي مٿل ادونس جي مورتِيءَ سان گڏ ٻاهر آنديون وينديون آهن ۽ کين سمنڊ ۾ يا چشمن ۾ اڇلايو ويندو آهي. هي بيشڪ هڪ برساتي جادو ڦيڻي جو هڪ ٻيو مثال آهي. ادونس جيڪو شام لاءِ هو، ائين ئي اتيس ڦريجيا لاءِ هو. پروفيسر رامسي مطابق اصل ۾ لڳي ٿو ته قربانيءَ جي هڪ سالياني پادري — شڪار ذريعي هن جي نمائندگي ڪئي ويندي هئي، جيڪو زرخيزيءَ کي يقيني بڻائڻ لاءِ پنهنجو پاڻ کي مائهن لاءِ ڪهندو هو. قربانيءَ جي هن پادري شڪار جو نالو اتيس هو ۽ کيس ان ديوتا سان سڃاتو ويندو هو، جنهن جي هو پوڄا ڪندو هو. بعد جي ڏينهن ۾ پنهنجو پاڻ کي مارڻ بدران، هو صرف پنهنجو رت ڪڍندو هو ۽ ائين سوچڻ جو سبب موجود آهي ته هڪ سنوئر کي پڻ بطور ٻئي شڪار جي پيش ڪيو ويندو هو ۽ اهو ته خود ان سنوئر کي اتيس ليکيو ويندو هو. هن مثال جون فسح جي عيد (ايسٽر) جي ڏنبي سان هڪ جهڙايون موجود آهن، جڏهن ته اتيس پوڄا جي خود-سوزيءَ جون يهودي طوهر سان ڪجهه خاصيتون مشترڪ پڻ آهن. ان کان علاوه هي تقريبن گهٽ ۾ گهٽ پيسينس وٽ قديم مقدس پٿر سان نزديڪيءَ سان ڳنڍيل

هيون، جنهن تي سبيلي جو نالو رکيل هو ۽ جنهن کي خدائن جي ماءُ طور بيان ڪيو ويندو هو. هي تعلق، صحيح نموني ياد ڏياري ٿو هندستان ۾ مقامي ڳوٺاڻي ديوتائن جي عقيدتي سان پوتراج ديوتا جو تعلق. جيئن مان ڳوٺاڻي ديوتائن کي بنياد واري انساني قربانيءَ جو مستقل روپ سمجھان ٿو. ائين مان پڻ سبيلي کي اصلي ڪناريءَ جو مقدس پٿر سمجھان ٿو، جنهن کي پيسينس جي پهرين پيڙهه وقت قربان ڪيو ويو هو. جڏهن سبيلي جو مقدس پٿر ۽ اٿيس جو عقيدو روم ڏانهن منتقل ڪيا ويا، ته پوءِ اها تقريب، پوتراج جي ميلي جيان، پنجن ڏينهن واري رسم ٿي وئي. اها بهار جي نقطه اعتدال تي ٿيندي هئي، جيئن اسانجو پنهنجو متوازي ايسٽر جو ڏڻ ٿيندو آهي. پهرئين ڏينهن تي هڪ صنوبر وڻ کي ڪاٺين ۾ ڪٽيو ويندو آهي ۽ هڪ نوجوان ماڻهوءَ جو پتلو ان سان ٻڌو ويندو آهي. هن پتلي بيشڪ قديم انساني قربانيءَ کي ظاهر ڪيو ٿي ۽ ان جو صليبجو بلڪل هندستان ۾ مقدس مينهن جي ڪنسجڻ برابر هوندو آهي. ٻئي ڏينهن تي ڪا خاص اهميت واري شيءِ نه ٿيندي آهي. ٽئين ڏينهن تي اٿيس-پادري پنهنجن ٻانهن مان رت ڪڍندو آهي ۽ انکي قربانيءَ طور پيش ڪندو آهي. مان اندازو لڳايان ٿو ته هي خود-قربانيءَ جو هڪ نعم البدل هو ۽ خود-قرباني اصل ۾ عضووتاسل کي ڪٽڻ ذريعي ادا ڪئي ويندي هئي. اهو شايد ان رات ٿيندو هو جو اٿيس جي لاش، جيڪو هڪ پتلي معرفت ظاهر ڪيل هوندو هو، مٿان روج راڙو ڪيو ويندو هو. جنهنڪري بعد ۾ عزت احترام سان دفنايو ويندو هو. چوٿين ڏينهن تي خوشيءَ جو ميلو ٿيندو هو، جنهن تي جيئن مسٽر فريزر سمجهي ٿو، ديوتا جي وري زنده ٿي اٿڻ جو جشن ملهايو ويندو هو. پنجين ڏينهن جي پڄاڻي المونالي ڏانهن هڪ جلوس ڪڍڻ سان ٿيندي آهي، جنهن ۾ ديوتائن جي مقدس پٿر ۽ سندس ڏاندگاڙيءَ کي بطور هڪ برساتي جادو ڦيڻي جي وهنجاريو ويندو آهي. واپسيءَ تي ان ڏاندگاڙيءَ جي رستي ۾ گل وڇايا ويندا آهن. مان سمجھان ٿو ته هندستاني استعمال سان نزديڪ پوروچوتي هتي صاف صاف ظاهر آهي.

اهڙي طرح اٿيس لازمي طور هڪ اناج ديوتا هو. هن جي

موت ۽ وري زنده ٿي اٿڻ کي هر سال روم ۾ ۽ پيسينس ۾ ملهايو ويندو هو. هڪ قسم جو ڪو اٿيس هر سال مرندو هو. پيسينس جو اٿيس. پادري ۽ بادشاهه ٻئي هو: شايد هڪ وقت تي بطور هڪ اناج ديوتا جي پنهنجي سالياني حڪمرانيءَ جي خاتمي تي مرڻ هن جي ديوتي هوندي هئي. اٿيس جو هڪ لقب ”تمام گهڻو ڦلدار“ هوندو هو: هن کي ”اناج جي لڻيل زردپتي“ طور مخاطب ڪيو ويندو هو ۽ جڏهن هڪ پتلو، سالياني ڪٺي ويندڙ پادري- بادشاهه جي جڳهه وٺندو هو. خود ان پتلي کي هڪ سال لاءِ سنڀالي ڪيو ويندو هو ۽ پوءِ ان کي ساڙيو ويندو هو، جيئن خود پادري - بادشاهه بي ڪنهن اڳئين وقت تي ائين ساڙيو ويندو هو. هن واحد ثبوت جي گڏيل وزن کي روڪڻ مونکي ناممڪن لڳي ٿو. دميتري، پرسيفون ۽ ٻين عورت اناج ديوي شڪارن سان لاڳاپيل تمام گهڻين عجيب رسمن ۽ ڏندڪٿائن لاءِ مان پڙهندڙ کي هڪ دفعو وري مسٽر فريزر ڏانهن رجوع ڪندس (اهو صحيح آهي ته ڪوڄ لڳائيندڙ اتي ان موضوع کي ابتڙ نقطه نظر سان بحث هيٺ آيل ڏسندو). ڪيترن ملڪن ۾، پيرو کان آفريڪا تائين، لڳي ٿو هڪ چوڪري يا عورت کي بطور هڪ اناج ديويءَ جي قربانيءَ لاءِ پيش ڪيو ويندو هو: هن اناج ديويءَ کي لڳي ٿو ته بچ سان گڏ پوکيو ويندو هو ۽ اهو سمجهيو ويندو هو ته اها به ان سان گڏ وري زنده ٿي پوندي ۽ ڪيتريون ئي يورپي فصل لڻڻ جون رسمن قربانيءَ جي انسان جي جاءِ تي هڪ جانور يا هڪ پتلي کي آڻي رکڻ سان ان پراڻي رسم جو هڪ بگاڙ لڳن ٿيون.

هن روشنيءَ ۾ ڏسندي مسٽر فريزر جي اناج بار بابت حقيقتن جو مجموعو تحقيق لاءِ هڪ تمام عمدو ابتدائي مواد مهيا ڪري ڏئي ٿو.

مان بهرحال اهو ذڪر ڪرڻ کان پاڻڪي نه ٿو روڪي سگهان ته ”موت ڏيڻ“ ۽ ”جشن (ڪارنيوال) کي دفنائڻ“ جون رسمن جيڪي سڄي يورپ ۾ ڦهليل آهن، پوتراج، ڊايونيسس ۽ اٿيس-ادونس جشن جا ڪيترائي دلچسپ پهلو پنهنجي اندر رکن ٿيون. موت جي مورت — يعني، جيئن مان انکي سمجهان ٿو. مري ويل انساني ديوتا جي مورت.

کي ٽڪرن ۾ ڦاڙيو ويندو آهي ۽ انهن ٽڪرن کي پوءِ ٻنين ۾ ساڙيو ويندو آهي ته جيئن فصل سٺا لهن. پر موت کي پڻ ٻوڙيو يا پوريو ويندو آهي: پهرئين مثال ۾ ادونس وانگر، ٻئي ۾ اوسيرس وانگر جديد مصري رسم ۾ ۽ انهن تقريبن جون هندستاني ۽ مغربي ايشيائي تقريبن سان هڪجهڙيون هر هوشيار پڙهندڙ کي مسٽر فريزر جي شاهڪار ڪم جو ضرور احساس ڏيارن ٿيون.

مان هتي رڳو اهو اضافو ڪندس ته جڏهن ته اناج ديوتا ۽ شراب ديوتا، مصنوعي ديوتائن جي هن عجيب ٽولي جا وڏا ۽ وڏا مشهور رڪن آهن، مقدس ڪڇيءَ کي واديءَ دجله و فرات جي مذهبن ۾ پنهنجي هڪ اهميت حاصل آهي ۽ ٻئي هنڌ مڪئي، ڪيلي ۽ ناريل جا ديوتا خاص يا مقامي اهميت وارا ٿي وڃن ٿا. ساڳئي نموني چانور — روح، جو جي زال، رائيءَ جي ماءُ ۽ جو جي ماءُ آهن. اهي سڀ ان قديم قربانيءَ جي شڪار جون ڦيريون ڦاريون لڳن ٿا، جنهن کي فصل جو هڪ روح جوڙڻ لاءِ قربان ڪيو ويندو آهي يا ڪڇيءَ يا ڪيلي لاءِ بطور هڪ ”بج“ جي ڪم ڪرڻ لاءِ قربان ڪيو ويندو آهي.

باب پندرھون

قرباني ۽ مذهبي رسم

اسان هاڻي ان نقطي تي پهچي چڪا آهيون جتي اسان قرباني ۽ مذهبي رسم جا اهي عجيب خيال مڪمل نموني سمجهي سگهون، جيڪي ان سموري جي پاڙ وٽ پيل آهن جيڪو يهودي، عيسائي ۽ اڪثر ٻين مذهبن ۾ ضروري آهي. مسٽر گالٽن اسان کي ٻڌائي ٿو ته دماراس ماڻهن ۾، جڏهن هن انهن درميان سفر ڪيو، سمورو گوشت هڪ گڏيل ملڪيت هوندو هو. هنن مان ڪنهن به گئونءَ کي قتل نه ٿي ڪيو، سواءِ بطور هڪ قربانيءَ جي ۽ هڪ ميلي جي موقعي تي؛ ۽ جڏهن گئونءَ کي قتل ڪيو ويندو هو، سموري وسندي بلامتياز جي ان کي ڪائيندي هئي. هي صرف هڪ واحد مثال آهي، ان احساس جو جيڪو قديم خانہ بدوش ماڻهن ۾ تقريباً عالمگير هو. چوپايو مال ۽ ٻيا گهريلو جانور، جن کي مقدس سمجهيو ويندو آهي، ورلي قتل ڪيا ويندا آهن. ۽ جڏهن انهن کي ذبح ڪيو ويندو آهي، انهن کي هڪ جشن ۾ بطور هڪ سماجي ۽ عملي مذهبي رسم جي کاڌو ويندو آهي — ٿورن لفظن ۾، مذهبي رسم طور. مان ههڙي مشهور اصول جا مثال ڏيڻ جي ضرورت نه ٿو ڀانيان؛ مان پنهنجو پاڻ کي اهو حوالو ڏيڻ تائين راضي رکان ٿو جيڪو ڊاڪٽر رابرٽسن سمٿ هڪ خاص نسل لاءِ چئي ٿو، ”اوائلي سامين ۾ عمومي طور ڪوبه قتل جائز/ قانوني نه هوندو هو، سواءِ قربانيءَ جي.“ حقيقت ۾ وحشي مال چاريندڙ اهڙن ماڻهن جو مشڪل سان تصور ڪري ٿي سگهيا جن لاءِ گوشت، خوراڪ جو روزمره جو هڪ اسم هوندو آهي. مسٽر گالٽن پنهنجن دماراس ماڻهن لاءِ هي خيال تمام گهڻو عجيب ڏٺو. قديم مال پاليندڙ نسل پنهنجا گهريلو جانور مکيه طور تي کير ڏيڻ لاءِ، مال ڍوڻ لاءِ يا ان ۽ وارن لاءِ پاليندا هئا، انهن ورلي ڪڏهن ڪنهن جانور کي ماريو ٿي، سواءِ هڪ جشن لاءِ جنهن ۾ ديوتا به ساڻن گڏ حصو وٺندا آهن. حقيقت ۾ اهو ممڪن آهي، جيئن هي سلسلو تجويز ڪندو ته پالتو جانورن کي

اصل ۾ بطور نشان يا بزرگ - ديوتائن جي رکيو ويندو هو ۽ بڪرين، رڍن ۽ ڳئون جو گوشت کائڻ جي عادت مڪيه طور تي اهڙي هڪ ديوتائي جانور شڪار کي اوائلي استعمال جي ديوتائي انساني شڪار جي نعم البدل طور استعمال ڪرڻ مان ڦٽي آهي. اسانجن ڪاسائين جي دڪانن جو پنهنجو بڻ بڻياد قربانيءَ واري تخفيف شده آدم خوريءَ ۾ آهي.

مان سمجهان ٿو قرباني، جنهن کي محض ديوتا لاءِ نذرانو ليکيو وڃي ٿو، کي به الڳ بڻ بڻياد آهن. ان جو اوائلي ترين، سادي ۽ سادو ۽ وڏو ۽ فطري روپ اهو آهي جنهن جي اوسر جو اسان اڳ ئي پتو لڳائي چڪا آهيون - بزرگن يا بادشاهن يا عزت لائق هم-قبيلين جي قبرن تي کاڌي پيتي جون ننڍيون شيون رکڻ. اسان اڳ ئي اهو ڏسي چڪا آهيون ته تمام اوائلي زماني کان ماڻهن اهو عقيدو رکيو ٿي ته مري ويل ڪائيندا ۽ پيئندا آهن، پوءِ اهي لاش جي روپ ۾ هجن، ممي جي روپ ۾ هجن، پوريل دوست جي پوت جي روپ ۾ هجن يا ساڙيل قبيلي جي سردار جي آسماني روح جي روپ ۾ هجن.

پر قربانيءَ جي هن روپ مٿان حاوي بڻيل قربانيءَ جو هڪ ٻيو روپ به آهي ۽ جيڪو آهستي آهستي ٿورو يا گهڻو پهرئين روپ جهڙو ٿيڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، پر جنهنکي جيڪڏهن مان صحيح آهيان، ديوتائن جي هٿرادو پندار ۾ هڪ صريحا مختلف بڻ بڻياد هو. جنهن بابت مون گذريل ٽن بابن ۾ ڪافي تفصيل سان لکيو آهي. هڪ نئون ديوتا يا حفاظت ڪندڙ روح ٺاهڻ لاءِ اهڙي طرح ڪيائون ويل انسان يا جانور - شڪار، وقت گذرڻ سان مري ويل ديوتائن کي پيش ڪئي ويندڙ محض عزت وارن نذرانن جي پراڻي عقيدي ۾ ضم ٿي ويو؛ ۽ اهڙي طرح ان ديوتا جي انهن صوفياڻن تصورن کي جنم ڏنو، جنهنکي خود پاڻ آڏو قربان ڪيو ويندو آهي، جنهن جو وڏو ۽ پراسرار نتيجو (عيسائين جي) اجتماع جي مذهبي رسم آهي. اهڙي طرح بنياد وارا ديوتا، جن کي اصل ۾ هڪ گهر، شهر يا ڳوٺ لاءِ هڪ قبائلي ديوتا بڻجڻ لاءِ قتل ڪيو ويندو هو، آخر ۾ نيٺ ڌرتي ديويءَ يا ڌرتيءَ جي بدروحن لاءِ قربان ڪيا ويندڙ شڪار ليکيا وڃڻ لڳا ۽ اهڙي طرح پڻ ميرياھ ۽ ٻيا زرعي قربانيءَ جا شڪار،

جن کي اصل ۾ هڪ اناج - ديوتا يا اناج - روح بڻجڻ لاءِ قتل ڪيو ويندو هو. آخر ۾ نيٺ ڌرتيءَ کي يا ڪنهن خيالي ڊايونيسس، اٿيس يا ادونس کي پيش ڪيون ويندڙ قربانيون ليڪجڻ لڳا. ۽ ڇاڪاڻ ته گهٽ ۾ گهٽ آخري مثال ۾ ديوتا ۽ قربانيءَ جي شڪار کي اڃا تائين ساڳئي نالي سان سڏيو ويندو هو ۽ ٻنهي کي هڪ شيءِ طور سڃاتو ويندو هو، ان ڪري آخر ۾ نيٺ ڪيترن هنڌن تي ۽ ڌرتيءَ جي ٻنهي اڌن ۾ پر خاص طور تي پونوچ علائقي ۾ هڪ ديوتا جو ڪفاري ۾ خود پنهنجو پاڻ آڏو قربان ٿيڻ جو عارفانو نظريو ڦٽو، جيڪو نجات جي عيسائي منصوبي جو بنياد ٺاهي ٿو. مان سمجهان ٿو، قربانيءَ جو هي ثانوي ۽ ورتل روپ آهي، جنهن تي پروفيسر رابرٽسن سمٿ جي تفصيلي ۽ انتهائي قيمتي تجزيي ۾ مکيه طور تي غور ڪيو ويو آهي.

مان چوان ٿو ته قربانيءَ جو هي ثانوي روپ، جنهن کي مان اختصار خاطر هاڻي کانپوءِ صوفيائي روپ طور نالو ڏيندس، دنيا جي اڪثر حصن ۾ ۽ ڌرتيءَ جي ٻنهي اڌن ۾ لڌو ويو آهي. هيءُ ڳالهه قدرتاَ هي سوال کڙو ڪري ٿي ته آيا انکي هڪ مشترڪه بڻ بڻياد آهي ۽ اهو انسان ذات جي ٻن اڌن ۾ ڦهلاءَ کان اڳ آهي يا آيا اهو ڪيترن ئي هنڌن تي ڪيترن ئي نسلن طرفان ڪئين دفعا آزادانه نموني ڦٽو آهي. مون وٽ هن پيچيده سوال جو ڪٽيل ۽ خشڪ ٿيل جواب ڪونهي ۽ نه مان حقيقت ۾ ان کي حقيقي طور اهم سوال ڀانيان ٿو. هڪ پاسي اهو فرض ڪرڻ لاءِ ڪيترائي سبب آهن ته هڪ قديم مرڪز، جيڪڏهن اهڙي هڪ قديم مرڪز ڪڏهن ڪو وجود رکيو هو، وٽان ڦهلاءَ کان اڳ انسان ذات ۾ سوچ يا فن جون نسبتاً اعلى خصوصيتون مشترڪه ملڪيت هيون. ٻئي پاسي نفسياتدان اها ڳالهه بخوبي ڄاڻن ٿا ته سڄي دنيا ۾ انساني ذهن مليل حالتن ۾ غيرمعمولي هڪجهڙائيءَ سان عمل ڪري ٿو ۽ لڳي ٿو ارتقا جون ساڳيون منزلون ڪيترن نسلن طرفان آزادانه نموني پار ڪيون ويون آهن، مصر ۽ ميڪسيڪو ۾، چين ۽ پيرو ۾؛ ايتري قدر جو اسان هن خيال ۾ ڪابه اندروني طور ناممڪن ڳالهه نه ٿا ڏسون ته ويندي عارفائي قربانيءَ جي هنن پيچيده تصورن کي پرانهن ملڪن ۾ به نمايان بڻ بڻياد آهن. جيڪا ڳالهه

يَقِينِي آهي، اها اها حقيقت آهي ته ايزتيڪن م. جيئن قريجين م پادري جنهن قرباني پيش ڪئي ٿي. قربانيءَ جو شڪار جنهن کي هن ذبح ڪيو ۽ اها مورتِي يا وڏو ديوتا، جنهن آڏو هن انکي ذبح ڪيو، سڀ هڪ هئا؛ قتل ڪندڙ، قتل ٿيندڙ ۽ اها هستي جنهن جي شان ۾ اهو قتل ٿي رهيو هيو، سڀ جو سڀ هڪ واحد ائٽم ديوتا هئا. ويندي اهي تفصيلات به ته پادريءَ پنهنجو پاڻ کي ذبح ٿيل شڪار جي ڪل چاڙهي ڇڏي، ڪيترن هنڌن لاءِ مشترڪ آهن؛ اهي يا ته تمام پراڻي بزرگانه انسان ذات جي موروثيت آهن يا انساني ذهن جي هڪ الڳ پيداوار آهن، جيڪي ساڳين حالتن ۾ نالين وانگر ڪم ڪن ٿا.

مونکي اڃا وڌيڪ ان ڳالهه تي زور ڀرڻو آهي ته ڪوبه مذهب، جيئن انکي اسان هاڻي ڄاڻون ٿا، ڪنهن به طرح سان قديم نه آهي. اسان پنهنجي وچ ۾ جيڪي وڏي وڏي وحشي عقيدا ڏسون ٿا، انهن کي به اڃا پنهنجي پٺيان هزارين سال آهن. پراڻي ۾ پراڻا مذهب، جن جو رڪارڊ اسان تائين پهتو آهي، جيئن مصر ۽ اسيريا جا مذهب ابتدائي بڻ بڻياد کان اڃا هزارين سال پري آهن. خود ڪيتي ٻاڙي/ فصل پوکڻ هڪ تمام قديم ۽ پراڻي زماني جو فن آهي. انهن ماڻهن مان چند وحشي ماڻهو، جن کي مشترڪ طور تي شڪاري منزل وارا ماڻهو سڏيو وڃي ٿو، بچ-پوکڻ ۽ ڪاشتڪاري جي ڪنهن سادي شڪل کان مڪمل طور تي ناواقف هئا اهي ٿورڙا ماڻهو جيڪي انهن فنن کان هاڻي اڻ واقف آهن، قديم ماڻهن کان به گهٽ سڌريل هجڻ جون ڪجهه واضح نشانيون ڏيکارن ٿا. منهنجو پنهنجو عقيدو يا شڪ اهو آهي ته زراعت سان لاڳاپيل عملن مان ورتل خيالن، جن جو تفصيل گذريل ٻن بابن ۾ ڏنو ويو آهي، تقريباً سموري انساني نسل جي زندگي ۽ سوچ کي گهري نموني رنگي ڇڏيو آهي، جنهن ۾ ويندي وڏي ۾ وڏي غيرمذهب قبيلن به شامل آهن جيڪي زراعت بابت ٿورڙو يا ڪجهه به نه ٿا ڄاڻن.

اوائلي مال چاريندڙ نسلن ورلي ڪڏهن هڪ جانور کي ماريو ٿي، سواءِ وڏن موقعن تي. جڏهن هو ان کي قتل ڪندا آهن، اهي انکي گڏجي کائيندا آهن، سڄي قبيلي کي ان جشن تي مدعو ڪيو ويندو

آهي. پر هو پنهنجن ديوتائن جي سنگت ۾ پڻ انکي کائيندا آهن؛ هر وڏي دعوت لازمي طور هڪ وڏو عشاڻيو هوندو آهي. جنهن ۾ ديوتا، فاني انسانن سان گڏ شرڪت ڪندا آهن. ديوتائن ۽ انسانن جي هڪ مشترڪ دعوت جو هي احساس ئي آهي، جنهن بيشڪ مذهبي رسم واري مانيءَ جي پيچيده خيال ڏانهن پهرين وڪ وڌائي. جنهن خيال ۾ بعد جي منزل تي ان تصور جي اضافي سان اڃا وڌيڪ ترقي ڪئي وئي ته پوڄا ڪندڙ اصلي ديوتائيت کي کائي ۽ پيئي ٿو.

منهنجو پنهنجو اعتقاد هي آهي ته هن ديوتا کائيندڙ ڪردار وارا سمورا قربانيءَ جا جشن، گهڻي قدر، اصلي آدم خوريءَ مان ڦٽا ۽ بعد ۾ هڪ جانور شڪار کي انساني گوشت جي جاءِ تي مٽايو ويو، پر مان هن نڪتي مٿان زور نه ٿو پريان، نه ئي سختيءَ سان ڳالهائيندي، انکي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪيان ٿو. اهو مشڪل سان هڪ اونهي بنياد واري شڪ کان وڌيڪ آهي. بهرحال پوءِ به مان سهولت خاطر قربانيءَ جي آدم خور قسم کان شروعات ڪندس ۽ ڪجهه وقت کانپوءِ پڪرين ۽ ڳئن جي جاتل سڃاتل ڪنوس/ قربانيءَ ڏانهن واپس موٽي ايندس، جنهن ڪيترن مثالن ۾ هڪ انساني قربانيءَ جي جاءِ والاري ڇڏي آهي.

ميڪسيڪن رسم جو اڪوستا طرفان ڏنل تفصيل شايد تمام بهترين مثال آهي، جيڪو هاڻي اسان وٽ آدم خور عارفائي قربانيءَ جي رسم جو، ان جي مڪمل ترين وحشت ۾، موجود آهي. هي جوشيلو پراڻو ليکڪ چئي ٿو، ”هو هڪ قيديءَ کي ائين ئي ڏکي تي ڪڍندا آهن ۽ پنهنجن بتن آڏو هن کي قربان ڪري ڇڏڻ کان اڳ، هو هن کي ان بت جو نالو ڏيندا آهن. جنهن آڏو هن کي قربان ڪرڻو هوندو آهي ۽ هن کي ساڳين ڳهن ڳئن سان آراسته ڪندا آهن، جيئن ديوتا کي ڪندا آهن. ان وقت دوران، جيترو ديوتا سان هن جي هڪجهڙائي جاري رهندي آهي، جيڪو ڪن جشنن ۾ هڪ سال هوندو آهي. ته ڪن ۾ ڇهه مهينا يا ان کان به گهٽ، اهي هن کي عزت ڏيندا آهن ۽ سندس پوڄا ڪندا آهن، بلڪل ساڳئي انداز ۾ جنهن ۾ هو ان بت جي ڪندا آهن. ان دوران هن کي کائڻ پيئڻ ۽ موج مستي ڪرڻ جي اجازت هوندي آهي. جڏهن هو گهڻين مان گذرندو آهي،

ماڻهو ٻاهر نڪري هن جي پوڄا ڪندا آهن ۽ هر ماڻهو خيرات ڪئي ايندو آهي ۽ ٻارن ۽ بيمارن کي پاڻ سان وٺي ايندو آهي ته جيئن هو انهن کي دعا ڪري ۽ شفا ياب ڪري هو هر شيءِ ڪندو آهي. جيئن هو چاهي سواءِ ان جي ته هن جي چوڌاري ڏهه يا ٻارنهن ماڻهو، هن کي ڀڄڻ کان روڪڻ لاءِ. هر وقت رهندا آهن. گهڻين مان گذرڻ وقت ڪڏهن هو هڪ ننڍڙي بانسري وڄائيندو آهي پاڻ کي عزت ڏيارائڻ لاءِ ۽ ماڻهن کي ٻڌائڻ لاءِ ته هن جي پوڄا ڪئي وڃي. جڏهن جشن جو ڏينهن ايندو آهي ۽ هو ٿلهو متارو ٿي چڪو هوندو آهي. هو کيس قتل ڪندا آهن. هن کي چيريندا ڦاڙيندا آهن. هڪ مذهبي قرباني ڪندا آهن ۽ هن کي کائيندا آهن. هتي اسان کي هڪ مجاز اختياريءَ جي لفظن ۾ هڪ سادو آدم خور جشن پنهنجي پريور اگهاڙپ ۾ ملي ٿو.

مان ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪرڻ جي ضرورت مشڪل سان پٺيان ٿو ته هي تفصيل ڪيڏي نه گهڻي ميرياھ جي خونڊ رسم جي ياد ڏياري ٿو. قربانيءَ جو شڪار. جيتوڻيڪ شاهي خون وارو نه هوندو آهي. هٿرادو نموني هن کي هڪ ديوتائي بادشاهه بڻايو ويندو آهي؛ هن سان بادشاهت ۽ ديوتائيت جي سمورين عزتن سان ورتاءُ ڪيو ويندو آهي. کيس ان ديوتا جهڙو لباس پهرايو ويندو آهي. جنهن جهڙو هن کي سمجهيو ويندو آهي ۽ پوءِ آخرڪار هن کي قتل ڪيو ويندو آهي ۽ کاڌو ويندو آهي. آخري نڪتو گهڻي حد تائين اڪيلي سر ميرياھ جي مثال کان مختلف آهي. اسان کي اڃا تائين اهو پتو لڳائڻو آهي ته ”هو، هن کي ڇو کائيندا هئا؟“ هن جاچ پڙتال جو جواب اسان کي مذهبي رسم جي تصور جي دل ۽ دماغ تائين وٺي وڃي ٿو. اهو هڪ عام اوائلي عقيدو آهي ته ڪنهن به خاص جانور کي کائڻ سان توهان کي ان جانور جون خاصيتون ملي وينديون. اترئين هندستان جا مائرس چيتي شينهن جي گوشت کي مردن لاءِ وڏو مان ڏيندا آهن؛ اهو انهن کي طاقت ۽ بهادري ڏيندو آهي پر عورتن کي اهو هرگز نه کائڻ گهرجي؛ ”اهو انهن کي تمام گهڻو مضبوط-ذهن بڻائي ڇڏيندو.“ ناقناس قبيلي جا ماڻهو هرڻ جو گوشت کائڻ کان پرهيز ڪندا آهن، ڇو ته پوءِ اهي نازڪ دل وارا ٿي ويندا، جيڪڏهن هنن اهو گوشت

گهڻي ڇڏيو پر اهي شينهن جو گوشت کائيندا آهن يا چيتي جو خون پيئندا آهن ته جيئن انهن جهڙي طاقت ۽ بهادري ماڻي وٺن. دياڪس ماڻهن ۾ نوجوان ماڻهن ۽ جنگي جوانن کي هرڻ جو گوشت نه کائڻ گهرجي، اهو انهن کي بزدل بڻائي ڇڏيندو. پر عورتن ۽ پوڙهن ماڻهن کي ان جو گوشت کائڻ جي اجازت هوندي آهي. بنورو ۽ اروڀين جا ماڻهو ڪتن جو گوشت کائيندا آهن ته جيئن هو بي باڪ ۽ تيز ٿين. بهادر ماڻهن جو گوشت ۽ خون بهادري پيدا ڪرڻ لاءِ کاڌا ويندا آهن. اسان ڏٺو ته ڊو چيلو جي شيدي خادمن، پنهنجن بزرگن جون ڪوپڙيون ڪرڙي صاف ڪيون ۽ انهن جو پاڻوڊر پاڻي ۾ ملائي پيتو. ڊو چيلنسوس جي ويڙهاڪن جو هي مثال اسان کي هڪ ٽپي سان هن موضوع جي دل تائين وٺي وڃي ٿو. ساڳين سببن ڪري ڪيترائي وحشي ماڻهو اصل ۾ پنهنجن مري ويل ابن ڏاڏن کي کائيندا آهن. اسٽريپو وٽان اسان کي خبر ٿي پوي ته قديم آئرش ماڻهن پنهنجن والدين جا لاش کائڻ کي عزت وارو ڪم سمجهيو ٿي. ساڳئي نموني، جيئن هيروڊوٽس اسان کي ٻڌائي ٿو، وچ ايشيا جي اسيدونس ڪيو. ميساگيٽي ماڻهو رحم وڃان پنهنجن پوڙهن ماڻهن کي ڏندو هڻندا هئا ۽ کائي ڇڏيندا هئا. سماترا جي باٿاس ماڻهن ۾ هيءَ رسم ڪافي ويجهڙائيءَ تائين عام هئي، جيڪي ”مذهبي ۽ تقريباتي طور پنهنجن پوڙهن ماڻهن کي کائي ڇڏيندا هئا.“ آسٽريليا ۾ انهن ماڻهن کي کائڻ هڪ عام رواجي ڳالهه هوندي آهي. جيڪي ڪنهن بدقسمتيءَ ڪري مري ويندا آهن. ٿلهي ليکي ڳالهائيندي، والدين يا مائٽ ان لاءِ کاڌا ويندا هئا ته ”جيئن زندگيءَ کي خاندان کان ٻاهر نه وڃڻ ڏجي“ يا لاشن ۽ روحن کي هڪ رت جي رشتي واري جسم ۾ محفوظ ڪري ڇڏجي يا مري ويل مائٽ جي همت ۽ بيون لياقتون حاصل ڪجن. ٿورن لفظن ۾ مري ويلن کي مذهبي رسم طور کاڌو ويندو هو يا جيئن هڪ ليکڪ ان کي هن فقري ۾ ظاهر ڪري ٿو، ”عيسائين طرفان آخري رات جي ماني ۽ شراب پيئڻ جي رسم جيان“ مسٽر هارٽلينڊ ڪيترائي نمايان مثال ڪنا ڪيا آهن. پر جيڪڏهن ماڻهن پنهنجن ابن ڏاڏن جا لاش کاڌا ٿي، جيڪي سندن خانداني ۽ گهريلو ديوتا هوندا آهن. ته پوءِ هو فطري طور فصل جي مصنوعي ديوتائن جا يا عارضي

بادشاهن جا لاش پڻ کائيندا، جيڪي ماڻهن لاءِ مرندا آهن. هڪ ديوتا جو جسم کائڻ سان توهان هن جي ديوتائيت کي جذب ڪيو ٿا. هو ۽ توهان هڪ ٿي وڃو ٿا؛ هو توهان ۾ اندر وسي ٿو ۽ توهان کي اُتساهي ٿو. هي مذهبي رسم جو بنيادي خيال آهي؛ توهان پنهنجي ديوتا کي مڪمل هڪ ٿي وڃڻ ذريعي کائو ٿا؛ توهان هن کي پنهنجي اندر سموري ڇڏيو ٿا؛ هو ۽ توهان پوءِ هڪ هستي هجو ٿا.

توهان پنهنجي ديوتا کي اڃا ڪيئن کائي سگهو ٿا جيڪڏهن توهان هن کي فصل جي روح طور بچ جي شڪل ۾ استعمال ڪرڻ لاءِ پوريندا آهيو؟ گوند اسان کي هن کليل مشڪل جو جواب مهيا ڪري ڏين ٿا. چوٽه جيئن اسان ڏٺو، هو قربانيءَ جي شڪار جي رت ڪيڙيل زمين يا پڪل فصل مٿان چڙڪائيندا آهن ۽ پوءِ هو مذهبي رسم طور هن جو جسم کائيندا آهن. حقيقت ۾ مصنوعي ديوتا جو اهڙو پتو استعمال، اسانجين اختيارين جي مبهم لفظن منجهان اڪثر ڳولهي سگهجي ٿو. اسان ان کي پوتراج ميلي ۾ ڏسون ٿا، جتي چيلي جي رت، مذهبي فرض انجام ڏيندڙ پادريءَ طرفان پيتي ويندي آهي، جڏهن ته باقي جانور، قربانگاهه ڀرسان پوريو ويندو آهي؛ اسان اهو بيشمار مثالن ۾ ڏسون ٿا جتي قربانيءَ جي ان شڪار جو هڪ حصو مذهبي رسم طور کاڌو ويندو آهي ۽ شڪار جو باقي بچيل حصو ساڙيو ويندو آهي ۽ زمينن ۾ کنڊيريو ويندو آهي، جنهن لاءِ فرض ڪيو ويندو آهي ته زمين کي زرخيز ڪندو. توهان پنهنجي ديوتا کي ٿورڙو کائو ٿا ته جيئن هن جي ديوتائيت جذب ڪيو پر توهان هن کي ٿورڙو پوريو ٿا ته جيئن ساڳئي وقت هن جون زرخيزي خاصيتون پنهنجي فصل يا انگور جي باغ لاءِ حاصل ڪري سگهو. مان مڃان ٿو ته هي سڀڪجهه نمايان طور عارفاڻو آهي؛ پر پراسراريت جي سوداگري، حيرت انگيز هڪجهڙائي ۽ ٿورڙن فرقن سان ماڻهن جو عجيب نقل ڪرڻ هميشه مذهب جي ضروري سامان جو گهڻو حصو جوڙيو آهي.

۽ هاڻي اسان کي ٿوري گهڙيءَ لاءِ اسانجن ميڪسيڪن مثالن ڏانهن واپس موٽي اچڻ کپي. عظيم ديوتا تيزڪيٽ لپوڪا جي سالياني ميلي تي، جيڪو اڪثر ساڳين جشنن وانگر، ساڳئي وقت تي

ٿيندو هو جيئن عيسائي ايسٽر. هڪ نوجوان ماڻهوءَ کي ديوتا جي نمائندي طور ٻارهن مهينن لاءِ چونڊيو ويندو آهي. جيئن اهڙن تقريباً سمورن چونڊيل شڪارن جي معاملي ۾ ٿيندو آهي. انکي هڪ بي داغ جسم وارو شخص هجڻو پوندو آهي ۽ هن کي هڪ ديوتا-بادشاهه وانگر ان جي سموري شان و شوڪت سان. ورتاءُ ڪرڻ لاءِ سکيا ڏني ويندي آهي. ديوتائپ جي هن جي سال دوران هو عيش عشرت ۾ رهندو آهي ۽ اصلي حڪومت ڪندڙ بادشاهه ان ڳالهه جو خيال ڪندو آهي ته هن کي عاليشان نموني لباس پهرايو وڃي. ۽ هن کي اڳ ئي بطور هڪ حاضر ديوتا جي ليکيو وڃي. شاهن ملالمن جي ورديءَ ۾ ملبوس ٿيل اٺن خادمن طرفان هن جي خاطر داري ڪئي ويندي آهي. جيڪا ڳالهه هن کي اهو باور ڪرائيندي آهي ته هو هڪ بادشاهه ۽ هڪ ديوتا آهي ۽ جاڏي به هو ويو ٿي. ماڻهو هن آڏو جهڪيا ٿي.

ميلي کان ويهه ڏينهن پھريان. جتي هن کي قربان ڪيو وڃڻو هوندو آهي. چار نوابي چوڪريون جن تي چئن ديوين جا نالا رکيل هوندا آهن. کيس سندس زالون ڪري ڏنيون وينديون آهن. خود آخري جشن، ڊايونيسس جي جشن، اٽيس جي جشن ۽ پوتراج جي جشن وانگر پنجن ڏينهن وارو هوندو آهي — ڌرتيءَ جي ٻن اڌن درميان هڪ اتفاق جيڪو تقريباً هن رسم جي انساني نسلن جي ڦهلاءَ کان اڳ اصلي سڃاڻپ ڏانهن اشارو ڪري ٿو. هنن پنجن ڏينهن دوران اصلي بادشاهه پنهنجي محل ۾ رهندو آهي ۽ هيءُ صورتحال صاف صاف ڏيکاري ٿي ته قربانيءَ جي شڪار انسان جو تعلق بدلي ۾ ڏنل ۽ عارضي ديوتائي (Divine) بادشاهه-ديوتائن جي عام ٽولي سان هو. ٻئي پاسي. سڄي درٻار قرباني جي ان شڪار انسان جي حاضري ڏيندي آهي. جشن جي آخري ڏينهن تي ان ماڻهوءَ کي هڪ ڍڪيل ٻيڙي ۾ نڍيءَ پار هڪ ننڍڙي مندر ۾ هڪ مخروط جي شڪل ۾ پهچايو ويندو آهي. جشن جي عروج تي پهچندي، هن کي پڪڙيو ويندو آهي ۽ پٿر جي هڪ چبوتري تي هيٺ لڻايو ويندو آهي. جيڪو بيشڪ جنازي واري ٻن بڻياد وارو هڪ قربانگاهه هوندو آهي. جڏهن ته پادري هڪ پٿريلي چاقوءَ سان هن جو سينو چيري کوليندو آهي ۽ هن جي

دل چڪي ٻاهر ڪڍندو آهي. ان کي هو سورج ديوتا آڏو پيش ڪندو آهي. هن جي سسي قربانيءَ جي پرائن انسان شڪارن جي ڪوپڙين درميان لتڪائي ويندي آهي. بيشڪ استخاري مقصدن لاءِ ۽ بطور هڪ مستقل ديوتا جي پر سندس جنگهون ۽ ٻانهون پڇاڻيون وينديون آهن ۽ آفائن جي ميز لاءِ تيار ڪيون وينديون آهن. جيڪي اهڙي طرح ديوتا جو حصو مذهبي رسم طور حاصل ڪندا آهن. هن جي جڳهه فوري طور تي هڪ ٻئي نوجوان شخص سان پري ويندي آهي، جنهن سان سڄو سال ساڳي عزت سان ورتاءُ ڪيو ويندو آهي ۽ ان وقت جي پڄاڻيءَ تي کيس ساڳئي نموني ڪنو ويندو آهي.

مان نه ٿو سمجهان ته مونکي هن رسم جي خوند ميرياهه جي رسم سان پوتراج جي رسم سان ۽ ڊايونيسس، اوسيرس، اتيس ۽ ادونس جي ميلن سان ويجهي مشابهت ڏانهن اشارو ڪرڻ جي ضرورت آهي. پر مان ڪوپڙيءَ جي آخري منزل ۽ ان جي هندستان ۽ ٻئي هنڌ جانور-ديوتا جي ڪوپڙيءَ سان هوبهو برابريءَ ڏانهن خصوصي ڌيان پڻ ڇڪائيندس.

مسٽر فريزر چئي ٿو، ”اهو خيال ته اهڙي طرح پنهنجي نمائندي جي روپ ۾ ڪئنل ديوتا. وري فوراً جيئرو ٿي پوندو، ميڪسيڪن رسم ۾ ڪئنل انسان-ديوتا جي ڪل لاهڻ ذريعي ۽ هن جي ڪل هڪ زندهه ماڻهوءَ کي پرائڻ ذريعي وضاحت سان ڏيکاريو ويو آهي. جيڪو اهڙي طرح ديوتا جو نئون نمائندو ٿي ويندو آهي.“

قربانيءَ جي شڪارن جو خون الڳ نموني پيش ڪيو ويندو هو ۽ مان هن سلسلي ۾ اهو اضافو ڪري سگهان ٿو ته بطور هڪ اصول جي، روح ۽ ديوتا — ٻئي بڪايل هجڻ بدران اڃايل هوندا آهن. مان هن ڪفاري ادا ڪرڻ واري ڌاڻي جي وضاحت هيءَ سمجهان ٿو ته قبرن جي زمين مٿان يا قربانگاهه جي پٿرن تي هاريل رت يا ٻيون پاڻيائون جلد ئي اندر پهچي وينديون آهن ۽ تنهنڪري لڳنديون آهن ته روح يا ديوتا طرفان پختيون ويون هونديون آهن يا چٽيون ويون هونديون آهن. جڏهن ته گوشت ۽ اهڙا ٻيا نوس نذرانا جيڪي هن کي پيش ڪيا ويندا آهن، ديوتا

ديوتائن جي هن خون-چاهيندڙ عادت ۾ هڪ ننڍڙو لاڙو ان حقيقت ۾ ڏٺو ويو آهي ته ميڪسيڪن ماڻهو ديوتا کي پنهنجن ڪنن مان نڪتل تازو خون پيئڻ لاءِ ڏيندا آهن ۽ اهو ته ساڳئي نموني پادري انهن جي تنگن مان رت ڪڍندا آهن ۽ انکي مندرن تي ٿڌيندا آهن. خود-سوزيءَ جون ساڳيون تحفيون ٻئي هنڌ اتيس-پادري طرفان اتيس لاءِ پنهنجن ٻانهن مان رت ڪڍڻ ۾، يهودي بعال-پادرين جي پنهنجو پاڻ کي بعال لاءِ ڪٽڻ ۾ ۽ ختني جي مقبول يهودي رسم ۾ ڏنيون ويون آهن. رت باقي بچي ويل زنده ماڻهن طرفان يا پوڄارين طرفان مري ويل کي يا ديوتائن کي خراج عقيدت پيش ڪرڻ جي هڪ عمل يا قدم طور مستقل طور ڪڍي ويندي آهي. مان عارفائي قسم جي انساني قربانين جا مثال ٿي سگهي ٿو ٻئي هنڌ وڌايان پر مان انهن مختلف تخفين ڏانهن هلڻ کي ترجيح ڏيندس، جيڪي اهي مختلف برادرين ۾ اختيار ڪرڻ چاهينديون آهن. مان سمجهان ٿو عارفائي قرباني پنهنجي مڪمل ترين روپ ۾ هڪ ديوتائي پادري-بادشاهه، هڪ ديوتا ۽ ديوتائن جي اولاد جي، پنهنجو پاڻ کي ڏنل پنهنجي ديوتائي بنياد واري ابي ڏاڏي جي قربانگاهه تي پاڻ کي ماري ڇڏڻ واري قرباني هجڻ گهرجي. پر اڪثر مثالن ۾ جيڪي اسان ڳولي سگهون ٿا، قرباني اڳ ئي رڳو گود ذريعي ديوتائي گهراڻي جي هڪ رضامنڊ شڪار، هڪ عارضي بادشاهه طرفان، جيڪو جيتوڻيڪ ڪڏهن ڪڏهن اصلي بادشاهه جو هڪ پٽ يا ڀاءُ به هوندو آهي. پاڻ کي ماري ڇڏڻ جو روپ وٺي چڪي آهي، ان ۾ وڌيڪ تبديليون هي آهن ته قربانيءَ جو شڪار جنگ ۾ پڪڙيل هڪ قيدي به ٿي سگهي ٿو يا هڪ سزا ڏنل ڏوهاري يا هڪ بيوقوف ماڻهو ٿي سگهي ٿو، جنهن کي سولائيءَ سان اهو جان-ليوا عهدو ماڻڻ لاءِ راغب ڪري سگهجي ٿو. هنن سمورن قسمن جا اشارا اسان گهٽ ۾ گهٽ گذريل مثالن ۾ ڏسي چڪا آهيون. اڃا وڌيڪ تخفيف شده اهي قسم آهن، جن ۾ قربانيءَ جي شڪار کي هڪ چالاڪيءَ ذريعي اصلي موت کان بچڻ جي اجازت ڏني ويندي آهي ۽ اهي قسم جن ۾ هڪ مورتيءَ يا هڪ پتلي کي زنده ماڻهو، بدران استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏني ويندي آهي. هنن وچ

وارن قسمن جو هڪ سنو مثال اسان کي ڪرنل ڊالٽن طرفان ذڪر ڪيل پڳتن جي مثال ۾ ملي ٿو، جيڪي ”هرسال هڪ ماڻهوءَ جي ڪاٺ جي مورتِي ٺاهيندا آهن، ان کي ڪپڙا ۽ زيور پارائيندا آهن ۽ انکي مهاديو جي قربانگاه آڏو پيش ڪندا آهن.“ اهو ماڻهو جيڪو ان موقعي تي بطور پنڊت پادريءَ جي فرض سرانجام ڏيندو آهي، چوندو آهي، ”او مهاديو، اسان هن ماڻهوءَ کي تو آڏو قديم روايتن مطابق قربان ڪيون ٿا. اسانکي خشڪ موسم ۾ مينهن ۽ هڪ جهجهو فصل ڏي.“ ”پوءِ ڪنھاڙيءَ جي هڪ ڌڪ سان ان مورتِيءَ جو سر قلم ڪيو ويندو آهي ۽ ان جو ڌڙ هٽايو ويندو آهي ۽ پوريو ويندو آهي.“ هيءَ عجيب رسم اسان کي خونڊ-ميرياھ رسم جو زندهه پر تمام گهڻو تخفيف شده روپ ڏيکاري ٿي. بهرحال هڪ اصول طور اهڙيون رت کان خالي نمائندگيون ديوتائن کي خوش نه ڪنديون آهي؛ نه ئي اهي هڪ روح يا فصل ديوتا کي حقيقي طور آزاد ڪرڻ ۾ ڪامياب وينديون آهن. اهي بهرحال رڳو ڪمزور وهمي قربانيون هونديون آهن. ديوتائن کي رت ڪپندي آهي ۽ رت انهن کي ڏني ويندي آهي. تنهنڪري انساني شڪار-ديوتا جو وڏو ۽ عام نعم البدل جانور شڪار-ديوتا هوندو آهي، جنهن جا جهجهو مثال اسان اڳي ئي ڊايونيسس جي ڳئون ۽ ڦر، اتيس جي سٺوئر ۽ ڪيترن ٻين هنڌن تي ڏسي چڪا آهيون. اهو ممڪن لڳي ٿو ته قربانين جو هڪ وڏو تعداد، جيڪڏهن انهن قربانين جي اڪثريت نه جن ۾ گهريلو جانور ذبح ڪيا ويندا آهن، آخر ۾ نيٺ ساڳئي قسم سان واسطو رکي ٿو. اهڙي طرح بيشڪ اسان تمام گهڻي آسانيءَ سان قربانيءَ جي انساني شڪل ۾ ديوتائي شڪار جو نظريو — اهڙو جانور جيڪو انسان ۽ ديوتا جي جاءِ تي بيهي ٿو، واضح ڪري سگهون ٿا ۽ ڊاڪٽر رابرٽس طرفان ايڏو قابل انداز ۾ واضح ڪيل قربانيءَ جو نقطه نظر پڻ واضح ڪري سگهون ٿا. هن نظريي مطابق پالتو جانور شروع ۾ قبيلي جا رڪن يا ساڳي خون وارا ليکيا ويندا هئا ۽ هڪ ڳئون، هڪ ٻڪري يا هڪ چيلي کي ذبح ڪرڻ جي اجازت رڳو تڏهن ڏني ويندي هئي، جيڪڏهن ان کي بادشاهه جي پٽ جي سير وانگر قرباني ڏيڻ جي انداز ۾ ۽ مذهبي رسم طور ادا ڪيو وڃي. منهنجي خيال ۾ هن جو مطلب مشڪل سان ان کان

وڌيڪ آهي ته گھريلو جانورن کي اوائلي زماني کان قربانيءَ جي انسان شڪار جي نعم البدل طور قبول ڪيو ويندو هو ۽ انهن کي قربانيءَ طور ۽ مذهبي رسم طور کاڌو ويندو هو. جيئن انساني شڪار کي پڻ کاڌو ويندو هو. پر مان هن ڪجهه قدر متنازع نڪتي کي ڇڏي ڏيندس ۽ اها تجويز ڏيندي پنهنجو پاڻ کي مطمئن رکندس ته قربانيءَ جي جانور شڪار کي عادتاً پنهنجو پاڻ ۾ ديوتائي ليکيو ويندو هو ۽ هن جي رت سان به ساڳئي نموني ورتاءُ ڪيو ويندو هو. جهڙي نموني اصلي آدم خور قربانيءَ جي رت سان ڪيو ويندو هو. ساڳئي وقت تي قرباني عام طور تي ڪنهن پراڻي وڌيڪ مستقل ديوتا جي قربانگاه تي پيش ڪئي ويندي هئي، جڏهن ته قربان ڪيل ماڻهوءَ جي رت مقدس پٿر مٿان وهڻ ڏني ويندي هئي. يقيناً عربن ۽ يهودين — ٻنهي ۾ لڳي ٿو گھريلو جانورن جو سمورو ڪوس، هڪ وقت تي قربانيءَ وارو رهيو آهي ۽ حتاڪ جڏهن ان ڪوس لازمي طور هڪ دستوري قربانيءَ کي وڃ ۾ آڻي بند ڪري ڇڏيو، پوءِ به اڃا هڪ ديوتا جي نالي ۾ قربانيءَ جي شڪار کي ذبح ڪرڻ ضروري سمجهيو ويندو هو ۽ هن جي شان ۾ زمين تي رت هارڻ ضروري سمجهيو ويندو هو. ويندي يوناني-رومن دنيا ۾ ڪاسائيءَ جي گوشت جو ڍڳ ”بتن کي پيش ڪيو ويندڙ گوشت“ هوندو هو. اسان هاڻي ڪانپوءِ ڏسنداسون ته موجوده وحشي ماڻهن ۾ گھريلو جانورن جو ڪوس اڃا تائين هڪ مقدس رسم سمجهي ويندي آهي. مان اهو پڻ سمجهان ٿو ته بطور هڪ اصول جي رت جو نذرانو ديوتائن آڏو ڪوس پيش ڪرڻ جو اوائلي ترين ۽ عام ترين روپ آهي ۽ قربانيءَ جو شڪار اوائلي ڏاڪن تي عام طور تي عشاءِ ربانيءَ ۾ باقاعده نموني شرڪت ڪندڙن طرفان کاڌو ويندو آهي، جيئن اسان ڄاڻون ٿا ته آدم خوريت جو شڪار ماڻهو ميڪسيڪن ماڻهن طرفان کاڌو ويندو آهي ۽ جيئن اسان ڏٺو ديوتائي-انساني بڪري يا ٻار. ڊايونيسس جي پوجارين طرفان موج مستيءَ واري انداز ۾ کاڌو ويندو آهي. اهو هڪ تفصيل آهي ته آيا مقدس شڪار کي ڪچو کاڌو ويندو آهي يا پڇائي کاڌو ويندو آهي؛ ان جو پهريون استعمال اوائلي ۽ وڌيڪ موج مستيءَ وارين رسمن ۾ ۽ ٻيو استعمال هلڪين موج مستيءَ وارين ۽

وڌيڪ مهذب تقريبن ۾ عام هو. پر ٻنهي صورتن ۾ جانور-ديوتا، انسان ديوتا وانگر، پنهنجن سمورن پوڄارين طرفان مذهبي رسم فرض سمجهي کاڌو ويندو هو، جن اهڙي طرح سان ان جون ديوتائي خوبيون پنهنجي اندر کڻي ورتيون ٿي. ٻئي پاسي قربانيءَ جي شڪار کي ساڙي ڇڏڻ جي رسم، مان سمجهان ٿو مکيه طور تي لاش ساڙيندڙ قومن جيئن ٿائرينس ۽ هيلنيس ۾ عام هئي، جيتوڻيڪ اها بيشڪ لاش پوريندڙ ڪيترين قومن جهڙوڪ يهودين ۽ مصرين تائين پڻ ڦهلي. اڪثر مثالن ۾، ويندي ساڙيل شڪارن ۾ به اهو نظر ايندو ته جانور جو گهٽ ۾ گهٽ هڪ حصو باهه کان بچايو ويندو هو ۽ مذهبي رسم طور پوڄارين طرفان کاڌو ويندو هو.

هڪ دفعو وري قربانيءَ جو شڪار خود عموماً هڪ مقدس جانور جو هڪ خاص قسم هوندو هو. چونڊيل جانور جي هن مقدسيت کي ان کان وڌيڪ اهم معنائون آهن جيڪي اسان هيل تائين غور هيٺ آڻي چڪا آهيون. چوٽه مختلف مال چاريندڙ نسلن ۾ مختلف پاليل جانور خود پاڻ ۾ هڪ مثبت مقدسيت رکندا آهن. مثال طور اسان کي خبر آهي ته گئون هندستان جي وڏي حصي ۾ ۽ مينهن دکن ۾ تمام گهڻيون مقدس هونديون آهن. مال چاريندڙ قبيلن جي آفريڪي ماڻهن ۾ عام کاڌو کير ۽ شڪار هوندو آهي؛ چوپائي مال کي محض کائڻ لاءِ ورتي ڪرڻو ويندو آهي ۽ اهو هميشه غير معمولي يا مقدس موقعن تي — اهڙائي واقعا جيڪي ٻئي ڪنهن هنڌ قربانيءَ جي هڪ انساني شڪار جي طلب ڪن، جهڙوڪ هڪ جنگ جو اعلان، هڪ مذهبي جشن، هڪ شادي يا هڪ وڏي سردار جو جنازو. اهڙن مثالن ۾ دعوت عوامي هوندي آهي، سمورن رت جي رشتن کي ان دعوت ۾ شرڪت ڪرڻ جو فطري حق هوندو آهي، چوپايو مال — ڪرال خود انتهائي مقدس هوندو آهي. ان جي ڌڻ ۽ ان جي رڪنن سان سندن مالڪن طرفان پيار وارو ۽ لڳ ڀڳ برادرانه لحاظ وارو ورتاءُ روا رکيو ويندو آهي.

چند وڌيڪ نڪتن جو پڻ اضافو ڪرڻ گهرجي. اوائلي نسلن ۾ جهنگلي جانورن کي مارڻ ۽ کائڻ يا دشمنن کي مارڻ ۽ کائڻ، جيڪي قبيلي جا رڪن نه هوندا آهن، ڪنهن به طرح سان غلط نه سمجهيو

ويندو آهي. پر هڪ هم قبيلائيءَ کي مارڻ — يعني پنهنجي رشتي واري رت وهائڻ. تمام گهڻو گناه وارو ڪم هوندو آهي ۽ انڪري پالتو ڏڻن کي مارڻ ۽ کائڻ گناه جو ڪم هوندو آهي. بيشڪ ڪراڙپ ۾ يا جڏهن اهي بيمار ۽ ڪمزور ٿي وڃن. توهان پنهنجي رت جي رشتن کي بغير ڪنهن الزام جي قتل ڪري ۽ کائي سگهو ٿا ۽ اهڙي طرح توهان پوڙهي يا بيمار مال کي پڻ قتل ڪري سگهو ٿا ۽ کائي سگهو ٿا. پر بطور هڪ اصول جي توهان رڳو انهن کي مذهبي رسم طور ۽ قربانيءَ واري انداز ۾ قتل ڪري ۽ کائي سگهو ٿا. انهن ساڳين حالتن تحت جتي اوهان قربانيءَ جي هڪ انسان شڪار کي قتل ڪرڻ ۽ کائڻ لاءِ حق بجانب هوندا آهيو. اهڙي طرح بطور هڪ قانون جي، هر قبيلي کي پنهنجو هڪ مقدس جانور هوندو آهي، جنهن کي هڪ انسان-ديوتا لاءِ بطور هڪ باقاعده نعم البدل جي، استعمال ڪيو ويندو آهي. عربن ۾ هي جانور اُت هو؛ هندستاني ماڻهن ۾ اهو ڏاند يا مينهن هو؛ جانورن جا ڏڻ چاريندڙ نسلن ۾ اهو ٻڪري يا چيلو هو؛ نيوٽنس ۾ اهو گهوڙو هو؛ ڪيترن آباد ٿيل شهري ماڻهن ۾ اهو سوتڙ هو ۽ سمويدن ۽ اوسٽياڪن ۾ سندن جائداد منقولا رينڊيئر هرڻ هو.

هڪ اصول طور پڻ ڳڻڻ يا ٻئي مادي جانور کي عموماً قربان نه ڪيو ويندو هو؛ انکي کير ڏيڻ لاءِ رکيو ويندو هو. اهو ڏاند، ڊڳو يا ٻڪر هوندو هو جنهن کي اڪثر قربانيءَ لاءِ پيش ڪيو ۽ مذهبي فرض طور کاڌو ويندو هو. چڙو استعمال ڪرڻ جون ڳالهيون ذهن ۾ رکبيون ته اهي جلد ئي اهڙي استعمال ڏانهن وٺي وينديون، جيئن اسان جا پنهنجا ڪاسائي ڏنبن ۽ رڍن کي ته خوشيءَ سان ذبح ڪندا آهن پر ٻڪرين کي ڦرن پيدا ڪرڻ لاءِ بچائي رکندا آهن. هڪ دفعو شروع ڪيل رواج مقدس ٿيڻ لڳندو آهي؛ ڇاڪاڻ ته اسانجن ديوتائي بزرگن جو ڪجهه به ڪيو پنهنجو پاڻ ۾ ديوتائي هوندو آهي ۽ انکي هلڪي نموني يا لاپرواهيءَ سان تبديل نه ڪرڻ گهرجي. ان ڪري اسان ڳڻڻ جي اها مهان مقدسيت سمجهي سگهون ٿا، جنهن ڪيترن ئي گهڻن نسلن کي انکي قربان ڪرڻ کان منع ڪري رکيو آهي. جڏهن ته اهي ڏاند يا گاسي کي ڪنهن به رعايت يا ضمير جي خلش کانسواءِ قربان ڪندا آهن. اهڙيءَ طرح توداس ماڻهن مينهن جو

گوشت ڪڏهن به نه کاڌو آهي. پر ساڻ جو گوشت هو سال ۾ هڪ دفعو مذهبي فرض طور کائيندا آهن، جنهن ۾ ڳوٺ جا سمورا بالغ مرد ان سڻاڻ کي مارڻ ۽ پڇاڻڻ جي تقريب ۾ حصو وٺندا آهن. اهڙي هڪ مقدس جانور جي ديوتائي-انساني قربانيءَ جو هڪ نمايان مثال اسان کي نيلسن طرفان سندس زماني جي عربن طرفان ملهائي ويندڙ تقريب جي احوال ۾ ڏنو ويو آهي. هڪ مقدس اُٺ، جنهن کي بطور قربانيءَ جي هڪ شڪار جي چونڊيو ويو هوندو آهي، گڏ ڪيل پٿرن جي هڪ اڻ گهڙيل مخروطي کوڙ مٿان ٻڌو ويندو آهي. جماعت جو اڳواڻ پوءِ پوڄارين کي ان پٿرن جي مخروطي کوڙ چوڌاري هڪ شاندار جلوس جي شڪل ۾ ٽي طواف ڪرائيندو آهي، هڪ مذهبي رسم واري حمد جو ورد ڪندي، جيئن اهي طواف ڪندا ويندا آهن. جيئن ان حمد جا آخري لفظ ڳايا ويندا آهن، هو ان اُٺ مٿان ڪري پوندو آهي (پوتراج جي ٻڪريءَ مٿان ڪري پوڻ وانگر)، ان کي زخمي ڪندو آهي ۽ تڪڙ ۾ ان جي رت پيئندو آهي. ان کانپوءِ سڄو جلوس ان تڙڪندڙ گوشت جا ٽڪرا کڻيندو آهي ۽ انهن کي ڪچو ئي اهڙي ته وحشي تڪڙ سان کائي ڇڏيندو آهي جو صبح جي تاري ۽ سج جي اُڀرڻ ۾ سڄو اُٺ مڪمل طور تي چٽ ٿي چڪو هوندو آهي. مان اهو نوٽ ڪري سگهان ٿو ته ريڍار يهودين ۾ عيد فصح جي چيلي جي سالياني قرباني، هن وحشي رسم جي بظاهر محض هڪ تخفيف آهي. ان رسم ۾، جيئن هڪ وڏي مذهبن نسل مان توقع ڪري سگهجي ٿي، قربانيءَ جو شڪار سڄو جو سڄو پڇايو ويندو آهي پر ساڳئي نموني اهو ضروري هوندو آهي ته ان جي هر حصي کي تڪڙ تڪڙ ۾ کاڌو وڃي. عيد فصح جي مثال ۾ قصو اسان کي وڌيڪ ٻڌائي ٿو ته چيلو، هڪ انساني شڪار جو نعم البدل هوندو هو ۽ پهريتي ٻار يهوه لاءِ قربان ڪري ڇڏڻ بدران ان کي مقدس بڻايو ويندو هو. اهو پڻ نوٽ ڪريو ته عيد فصح جي چيلي جي دعوت هاڻي پنجن ڏينهن جو جاتل سجاتل عرصو والاري ٿي، مقدس جانور، مهيني جي ڏهين ڏينهن تي چونڊيو ويندو آهي ۽ چوڏهين ڏينهن تي قربان ڪيو ويندو آهي. سڄي تقريب تمام گهڻي تمثيلي ۽ باقيات سان ڀريل هوندي آهي. ۽ هاڻي اسان کي اهو پڻ ياد رکڻ گهرجي ته اڪثر ملڪن

۾ ديوتا، پنهنجن پوڄارين جا گهر جا پاتي هوندا هئا، جيڪي هر گهر ۾ هر وقت موجود هوندا هئا ۽ زنده ماڻهن سان گڏ گڏ هر ويلى جي مانيءَ ۾ شريڪ ٿيندا هئا. اهي گهر ۾ اندر رهندا هئا، جيئن اڃا تائين نيو گنيءَ ۾ اهي رهندا آهن. هر ڪوڀ مان هنن مٿان مقدس پائڻيون اوتيون وينديون هيون، خاندان جي هر گڏجاڻيءَ تي انهن جي روحن يا ڪوپڙين يا ڪاڻ جي مورتين کي کاڌو پيش ڪيو ويندو هو. عام رواجي دعوتون اهڙي طرح محض وڌايل جشنن واريون گڏجاڻيون هيون، جتي هڪ شڪار کي قربانيءَ جي انداز ۾ ذبح ڪيو ويندو هو ۽ مذهبي رسم طور کاڌو ويندو هو ۽ دعوت تي آيل ماڻهو سمجهندا هئا ته هو خود پنهنجي نجات لاءِ ديوتا جو جسم ۽ رت کائي رهيا آهن. وڏيون قربانيون، جهڙوڪ وڏيون عوامي قربانيون يا بهادر هندستاني گهوڙي جي قرباني نسبتاً ناياب رهيون هونديون، پر انهن سڀني ۾ اسان هي چٽو ثبوت ڏسون ٿا ته قربانيءَ جي شڪار کي بطور هڪ مقدس جانور جي ليکيو ويندو هو، يعني پنهنجين مختلف صورتن مان هڪ صورت ۾ هڪ ديوتا.

هن هڪجهڙائيءَ جي واضح شاهدي ان حقيقت ۾ ڏني وئي آهي ته پوڄاري اڪثر ڪري پنهنجي مٿان قربانيءَ جي شڪار جي ڪل ويڙهي ڇڏن ٿا، جيئن ميڪسيڪن ماڻهن، سالياني ديوتا جي ڪل پاتي تي ڪڏهن ڇمڙيءَ کي بت کي سڃاڻڻ لاءِ به استعمال ڪيو ويندو آهي. ٻڪريءَ جي ديويءَ — ايفروڊائيٽ کي هڪ ٻڪريءَ جي سائپيرين قرباني پيش ڪرڻ ۾، جشن ملهائيندڙ ماڻهو ٻڪريءَ جي ڪل پائيندا آهن، جڏهن ته اسيري دجون جا پوڄاري هڪ مڇيءَ جي ڪل پائي، مڇي-ديوتا کي مڇيءَ جي قرباني پيش ڪندا آهن. ساڳي اهميت واريون بيشڪ اڻينا جي ٻڪري ڪل، جنهن کي هڪ ٻڪري ديوي تصور ڪيو ويندو آهي ۽ ڊايونيسس اسرارن ۾ استعمال ٿيندڙ ڪلون آهن. مان انهن سڀني کي هڪ قديم استعمال جيئن ميڪسيڪن آدم خور قربانيءَ جي استعمال سان ڳنڍڻ کان نه ٿو ڪيڀان. هن نقطي تي پهچي وڃڻ کانپوءِ اسان وڌيڪ اهو ڏسي سگهون ٿا ته اهو مثال جتي هڪ مقدس جانور — هڪ انساني شڪار جو نمائندو، هڪ پراڻي ديوتا جي قربانگاهه اڳيان ذبح ڪيو ويندو آهي، بلڪل

برابر آهي ٻئي ڄاتل مثال جي. جنهن ۾ هڪ انساني شڪار کي هڪ شهر يا ڳوٺ جي پيڙهه جي پٿر اڳيان ذبح ڪيو ويندو آهي. ٻنهي مثالن ۾ ديوتائي زندگيءَ جي نمايان تجديد آهي. جن تازو خون، ان عمل سان قديم ديوتا ۾ وڌو وڃي ٿو. پوءِ بطور مجموعي اسان ائين چوڻ جي جرئت ڪري سگهون ٿا ته شايد سڀ قربانيون نه پر انهن جو هڪ وڏو انگ ۽ يقيناً تاريخي قومن ۾ وڌ ۾ وڌ ڄاتل قربانيون، انساني شڪارن لاءِ جانور نعم البدل جو ڪوس آهن ۽ گوشت پوڄارين طرفان مذهبي رسم طور کاڌو ويندو آهي.

بهرحال هن جانور قربانيءَ جو هڪ خصوصي روپ آهي، جنهن مٿان مان هتي ائين مڪمل خاموشيءَ سان نه ٿو گذري وڃي سگهان. اهو اهو آهي جنهن جو حتمي نشان فصل لڻڻ واري دعوت آهي. مسٽر فريزر پنهنجي جادوئي مضمون ۾ هن موضوع تي مڪمل نموني ڪم ڪيو آهي؛ هتي ان جو تفصيل سان ذڪر ڪرڻ تمام گهڻي جڳهه والاريندو؛ مان رڳو هن جي مثالن جو محض خاڪو ڏئي سگهان ٿو. ائين لڳندو ته اصل ۾ اناج-ديوتا يا اناج-روح کي فصل لڻڻ وقت ائين تصور ڪيو ويندو آهي ته ان آخر ۾ ڪٽيل سنگن جي بندلن ۾ وڃي پناهه ورتي آهي. جنهن به اناج جي انهن سنگن کي ڪٽيو ٿي. ان اناج-روح کي قتل ڪيو ٿي ۽ تنهنڪري اهو ديوتائي-بادشاهه يعني خود اناج-روح کي قتل ڪرڻ جي مماثل هو. مسٽر فريزر قطعي طور تي اهو فيصلو نه ٿو ڪري ته هن انساني نمائندي کي حقيقت ۾ قتل ڪيو ۽ کاڌو ويندو هو، جيتوڻيڪ سموري مماثلت اهو تجويز ڪندي لڳندي پر اهو ته گهٽ ۾ گهٽ هو قتل ڪيو ويندو هو تمام گهڻو يقيني آهي ۽ اڃا تائين هن کي ڪنهن به طرح سان هڪ خاموش مظاهري ۾ ڪيترين ئي جديد يورپي ٻين ۾ قتل ڪيو ويندو آهي. بهرحال گهڻي قدر اناج-روح کي ڪنهن جانور ۾ مجسم ٿيل فرض ڪيو ويندو آهي، جيڪو آخري سنگ ۾ لڌو ويندو آهي، جتي هاڻي ويندي ننڍڙيون مخلوقون جيئن ڪوئا ۽ ڄاها اڪثر پناهه وٺندا آهن. اوائلِي زمانن ۾ بهرحال بگهڙ، جهنگلي سنوئر ۽ ٻيا وڏا جانور ساڳين حالتن ۾ اڪثر ڪري هٿ اچي ويندا هئا. بهرحال ائين ٿي سگهي ٿو، پر تمام گهڻا

جانور — عموماً مقدس جانور. بطور اناج-ديوتا جي نمائندن جي مذهبي رسم طور کاڌا وڃن ٿا يا کاڌا پئي ويا آهن؛ جڏهن ته ان جي ابتڙ آخري سنگ کي اڪثر هڪ انسان جي مورت ۾ بڻايو ويندو آهي يا اڃا به وڌيڪ اڪثر ڪري هڪ عورت جي مورت ۾ ۽ انکي مذهبي طور سالياني بادشاهه جيان هڪ سال لاءِ محفوظ ڪيو ويندو آهي، ٻئي فصل لهڻ تائين. ڪڏهن هڪ ڪڪڙ جو سر قلم ڪيو ويندو آهي ۽ کيس فصل لهڻ جي جشن تي کاڌو ويندو آهي؛ هتي هن جي منڍيءَ کي خصوصي اهميت ڏني ويندي، جيئن ٻين ڪيترن ئي مثالن ۾ انساني منڍيءَ کي اهميت ڏني ويندي هئي. ڪڏهن، جيئن قديم پروشين ۾ هو، اها اناج-ٻڪري هوندي آهي، جنهن جي جسم کي مذهبي انداز ۾ کاڌو ويندو آهي. ڪڏهن، جيئن چئمبري ۾، هڪ ڳئونءَ کي ذبح ڪيو ويندو آهي ۽ فصل لڏيندڙن طرفان رات جي مانيءَ تي خصوصي رسمن سان کاڌو ويندو آهي. ڪڏهن اهو پراڻو مقدس ٿيوئونڪ جانور — گهوڙو هوندو آهي، جنهن کي اناج جي آخري سنگ ۾ رهندڙ سمجهيو ويندو آهي. مان هتي وضاحتي طور اهو واڌارو ڪندس (جيڪو مان مستقبل جي ڪنهن ڪتاب ۾ ڏيکارڻ جو سوچيو آهي) ته اسانکي غالباً هن ۽ خوني رشتن وارن خيالن ۾ گهوڙن ۽ ڳئون جي مقدس ۽ استخاري سڀين کي مندرن سان ڳنڍڻ يا چرچن ۾ چنوائڻ جي اصليت ملي ٿي. ڪڏهن اهو سوئر هوندو آهي جيڪو ديوتا جي نمائندگي ڪندو آهي ۽ فصل لهڻ جي جشن تي جشن جي انداز ۾ کاڌو ويندو آهي. مان ان ڳالهه جي ذڪر ڪرڻ جي مشڪل سان ضرورت پانين ٿو ته هنن سمورن مقدس جانورن جا، جيڪي اصلي انساني-ديوتا لاءِ نعم البدل هئا، ڊايونيسس، اٽيس، اوسيرس، ڊيميٽر، ادونيا، لئيرسز ۽ تاريخي تهذيبن جي ٻين وڏن اناج ۽ شراب ديوتائن جي ميلن ۾ سندن مساوي مثال ملن ٿا.

پر مذهبي دعوت جو اڃا پيو ۽ وڌيڪ بهترين قسم به موجود آهي. ڇاڪاڻ ته اناج-ديوتا ۽ شراب-ديوتا، جڏهن قتل ڪيا ويندا آهن، اناج ۽ انگورن ۾ وري جيئرا ٿي پوندا آهن، ته پوءِ ڇا اسان انهن جا جسم بطور مانيءَ جي ۽ سندن رت بطور شراب يا سوم رس جي، نه پيون؟ انهن ماڻهن لاءِ جيڪي اڳواٽ ئي پهريان ديوتا-ڪاڻڻ جي

خوفناڪ آدم خور قسم سان ۽ پوءِ ان جي شريفانه جانور-شڪار تبديليءَ سان مانوس آهن. احساس جي هن هلڪي تبديليءَ کان وڌيڪ ٻي ڪا به شيءِ فطري نه ٿي ٿي سگهي. ان کان به وڌيڪ، جنهن به ماني کاڌي ۽ شراب پيتو، شروع کان ئي ضرور اهو ڄاتو هوندو ته اهو ديوتا جو جسم ۽ رت هو جنهن کي هو کائي ۽ پي رهيو هو. اڃا، محض عام روزاني کاڌي ۽ مذهبي رسم واري دعوت ۾ هڪ خاص فرق هوندو آهي، جنهن ڏانهن مقدس آدم خوريءَ ۽ جانور-قربانيءَ هاڻي ماڻهن جا ذهن مانوس ڪري ڇڏيا هئا. لحاظ سان ڪيترن مثالن ۾ ڏسون ٿا ته خاص مذهبي رسم طور ماني کائڻ ۽ شراب پيئڻ وجود رکڻ ٿا، جنهن کي وڌيڪ خاص طور تي ديوتا جو جسم کائڻ ۽ ان جو رت پيئڻ سمجهيو وڃي ٿو. ڪجهه عجيب واضح حقيقتون هتي ڄاڻائي سگهجن ٿيون.

ڇاڪاڻ ته تيلو/سنگ ۽ ان قتل ڪيل ديوتا مان ڦٽا ٿي، انهن کي هن جي هڪڙي فطري مجسم (روپ) طور ليکي سگهجي ٿو. ان ڪري جڏهن انساني قربانيون منع ڪيل هونديون آهن، ماڻهو ڪڏهن هڪ تنڪي-ديوتا کان هڪ انسان ديوتا جو ڪم ڪرائيندا آهن.

اسان ڏٺو ته گانڊ ڪڏهن مقدس برهمڻ چوڪرن کي جيڪي نسلي طور ديوتا هوندا هئا پر اجنبي ۽ ٻار هوندا هئا، کي اغوا ڪندا هئا، انهن جو رت ٻين مٿان هاريندا هئا ۽ سندن لاش مذهبي رسم طور کائيندا هئا. پر جڏهن غيرهمدر برطانوي حڪومت گانڊ ماڻهن جي ديوتا-بڻائڻ جي عادت ۾ دخل اندازي ڪئي، انهن پوءِ جيئن ڪرنل ڊالٽن چئي ٿو، بدلي ۾ گاهه جي هڪ مورتي ٺاهڻ شروع ڪئي، جنهن کي هاڻي هو ساڳئي نموني قربان ڪندا آهن. اهڙي طرح هيءُ ڳالهه ”ڪارنيوال کي دفنائڻ“ ۽ اهڙين ٻين ڪيترين ئي تقريبن ۾، جن جو مان اڳ ئي ذڪر ڪري چڪو آهيان، نوت ڪري سگهجي ٿي ته هڪ گاهه جي ماڻهوءَ کي قربانيءَ جي شڪار جي بدران تمثيلي طور پيش ڪيو ويندو آهي. اصل ۾ باقياتن جي ان واحد مجموعي ۾ اسان کي هر ممڪن نعم البدل ملي ٿو. نقلي بادشاهه، چريو، مڪر ڪيل قتلام، تقريباتي خون وهائڻ، جانور شڪار ۽ گاهه جو ماڻهو يا پتلو مان اهو اضافو ڪري سگهان ٿو ته ويندي

اسانجي جديد گاه فاكس کي بطور گاه جي هڪ ماڻهوءَ جي ٺاهڻ اهڙي طرح محض هڪ حادثو نه آهي. پر اسان مسٽر فريزر طرفان مڪمل نموني تفصيل ڏنل اناج-زال ۽ اناج-بار ٺاهڻ جي عجيب رسم ۾ اناج جو هڪ ساڳيو استعمال ڏسون ٿا. انساني قربانيءَ جي هن سنسيل باقيات ۾ اناج جو هڪ سنگ هڪ انساني شڪار لاءِ فرض ادا ڪري ٿو ۽ اناج-ديوتا يا اناج-روح جي زندگيءَ جي هڪ سال کان ٻئي سال تائين ترجماني ڪري ٿو سمورو موجود ثبوت اهو خيال تجويز ڪري ٿو ته فصل جي ڪٽائيءَ وقت هڪ اناج-چوڪريءَ يا اناج-زال کي، هڪ سال جي ديوتا پڻي کانپوءِ آڳاٽن زمانن ۾ قتل ڪيو ويندو هو ۽ انساني شڪار هائي هن جي زرعي مماثل — اناج جي هڪ سنگ طور هن جي جڳهه تي هن جو ڪم سرانجام ڏيندو آهي ۽ بطور اناج-شهزاديءَ جي ايندڙ سال جي فصل لهڻ تائين، حڪمراني ڪندو آهي. اناج-بارڙي اهڙي طرح اناج جي ٺهيل. نه ڪر انساني گوشت ۽ رت جي ٺهيل هڪ عارضي شهزادي هوندي آهي.

اسان هن مثال سان سيوڪس چوڪريءَ جي احوال کي ڀيٽي سگهون ٿا، جنهن کي پانيس طرفان هڪ هلڪي باهه تي ساڙڻ ۽ بعد ۾ کيس تيرن سان چٽڻ (سينٽ سيپستيان جيان) ذريعي قربان ڪيو ويندو هو. مک قرباني ڪندڙ هن جي دل چيري ڪڍندو آهي ۽ ان کي کائي ڇڏيندو آهي، اهڙي طرح هو ديويءَ کي سڄي آدم خور انداز ۾ کائيندو آهي. جيستائين هن جو گوشت اڃا گرم هوندو آهي، ان کي ننڍڙن ٽڪرن ٽڪرن ۾ ڪٽيو ويندو آهي ۽ بنين ڏانهن اماڻيو ويندو آهي. ان مان ڳڙندڙ رت جي ڦڙن کي فصل جي بچ جي داڻن مٿان ڇوڙيو ويندو آهي. ان کانپوءِ ان سڄي کي زمين ۾ ڍڪيو ويندو آهي ته جيئن اهو فصل پيدا ڪندڙ بڻجي. اهڙي هڪ خوفناڪ ديوتائين-بڻائڻ جي تقريب جو غالباً آخري نشان اسانجي اناج-بارڙيءَ واري بظاهر معصوم لڳندڙ فصل لهڻ واري مزاح آهي. مسٽر فريزر درست نموني ان کي اٿينسين ڪوري — پرسيفون جي عقيدتي سان ڳنڍي ٿو. مان سوچان ٿو اصل ۾ نالي جو ٻڌو روپ ”ڪراڙي عورت“ ۽ ”اناج-بارڙي“ ان ڳالهه کي ممڪن بڻائن ٿا ته اها جوڙي ڊيميٽر ۽ سندس زنا ڪيل ڌيءَ جي زرعي مماثل آهي.

بهرحال ٻين مثالن ۾ اهي خود حقيقي ماني ۽ شراب هوندا آهن. نه ڪه گاهه جو تيلو يا اناج هوندا آهن. جيڪي ديوتا جي نمائندگي ڪندا آهن ۽ کين مذهبي رسم طور کاڌو ويندو آهي. اسان هن واحد رسم جي وسيع موجودگي ۽ مذهبي اهميت جي اسانجي گهڻي موجوده ڄاڻ لاءِ مسٽر فريزر جا مرهون منت آهيون.

اسان اڳي ئي ڏسي آيا آهيون ته ڪيترن ئي ملڪن ۾ فصلن جا پهريان ميوا يا ته بزرگ ارواحن کي يا وڏن ديوتائن کي يا وري بادشاهه کي جيڪو جيئرو جاڳندو ديوتا ۽ ديوتائي بزرگن جو هاڻوڪو نمائندو هوندو آهي، کي پيش ڪيا ويندا آهن. جيستائين ائين نه ٿيندو آهي، نئين فصل کي کائڻ محفوظ نه هوندو آهي. ان ۾ اندر موجود ديوتا توهان کي ماري ڇڏيندو. پر ڪيترا نسل ارواحن کي پنهنجا پهريان ميوا مذهبي طور پيش ڪرڻ کان علاوه نئين اناج يا چانور ۾ موجود ديوتا کي مذهبي رسم طور کائيندا پڻ آهن. سويڊن ۾ ورم لينڊ ۾، هاريءَ جي زال آخري سنگ (جنهن ۾، جيئن اسان ڏٺو اناج-ديوتا يا اناج-روح خصوصي طور تي رهندڙ فرض ڪيو ويندو آهي) جي داڻي کي هڪ ننڍڙي چوڪريءَ جي صورت ۾ استعمال ڪندي آهي.

هتي اسان وٽ هڪ ڪنواري چوڪري آهي، جنهن کي اڳ ۾ بطور هڪ اناج ديويءَ يا پرسیفون جي قربان ڪيو ويندو هو. جيڪا هڪ دفعو وري هڪ مانيءَ جي تصور ۾ ٻيهر ظاهر ٿي رهي آهي. مانيءَ جي هن ٽڪري کي گهر جي سمورن ڀاتين ۾ ورهايو ويندو آهي ۽ انکي کاڌو ويندو آهي. اهڙي طرح فرانس ۾ لاپالسي وٽ اتي جي ٺاهيل ماڻهوءَ کي صنوبر وڻ تي ڏنگيو ويندو آهي، جنهن کي گهر جي ان جي گسندڙيءَ ڏانهن آخري فصل ڍوڻ واري گاڏيءَ تي نيو ويندو آهي. اتي جو ماڻهو ۽ وڻ کي ميئر جي گهر ڏانهن گهڻي آڻيو آهي، جيستائين انگور جو فصل لهي، پوءِ هڪ دعوت جو اهما ڪيو ويندو آهي، جتي ميئر اتي جي ماڻهوءَ کي ٽڪرن ۾ پڇندو آهي ۽ اهي ٽڪرا ماڻهن کي کائڻ لاءِ ڏيندو آهي. هتي ميئر صاف نموني بادشاهه يا قبيلي جي سردار کي ظاهر ڪري ٿو، جڏهن ته پهرين-ميون ۽ مذهبي رسم طور کائڻ جو جشن پاڻ ۾ گڏيل

آهن، جيئن شايد اصل ۾ اهو معاملو ائين هو، هڪ ۽ ساڳي قربانيءَ جي تقريب، شراب جو خصوصي ذڪر نه ڪيو ويو آهي، جيستائين انگور جو فصل لهي، اهو ممڪن آهي ته شراب ديوتا جو رت ۽ پڻ اناج-ديوتا جو جسم گهٽ ۾ گهٽ هڪ دفعو ان قديم رسم ۾ داخل ٿيا.

ڪيتريون ساڳيون دعوتون يورپ ۾ باقي بچيل آهن پر اناج-ديوتا کي ڪاٺ جي رسم لاءِ ان جي مڪمل ترين روپ ۾، اسان کي هڪ دفعو وري ميڪسيڪو ڏانهن وڃڻ ڪپي، جنهن اسان کي آدم خور ديوتا-ڪاٺ جا بهترين ۽ وڏي ۾ وڏي مڪمل امتيازي مثال پڻ مهيا ڪري ڏنا آهن. سال ۾ ٻه دفعا مئي مهيني ۽ ڊسمبر مهيني ۾ عظيم ميڪسيڪن ديوتا هئزِيلو پوچتلي جي مورت تي اتي مان ناهي ويندي هئي، پوءِ ان کي ٽڪرن ۾ ڀڳو ويندو هو ۽ انهن کي سندس گڏ ٿيل پوچارين طرفان احترام سان کاڌو ويندو هو. اڪوسٽا چئي ٿو، مئي دعوت کان ٻه ڏينهن اڳ مندر جون ڪنواريون چقندر جا بچ، پڪل مڪئيءَ سان گوهينديون آهن ۽ ان کي ماکيءَ سان ملائي هڪ نرم بوتلي جو روپ ڏينديون آهن، جيڪو ايڏو وڏو هوندو آهي، جيڏو مستقل ڪاٺ جو بوتلو، جنهن ديوتا جي نمائندگي ڪئي ٿي، ان ۾ هو اکين لاءِ شيشي جا ٻڙا ۽ ڏندن جي جاءِ تي هندستاني اناج جا داڻا رکي ڇڏيندا آهن. شرفاءُ پوءِ ان زرعي ديوتا لاءِ هڪ عاليشان ۽ قيمتي وڳو ڪٿي ايندا آهن. ڪاٺ جي بوتلي کي پهريون وڳي وانگر ۽ مورتيءَ کي ان ۾ ڍڪيندا آهن. اهو ڪري ڇڏڻ کانپوءِ ان جي شاهائي حيثيت ظاهر ڪرڻ خاطر هو هڪ ڏوليءَ تي اهو پتلو رکي پنهنجن ڪلهن تي ڪٿي هلندا آهن، جشن جي صبح تي ديوتا جون ڪنواريون پنهنجو پاڻ کي، مڪئيءَ جي هارن ۽ ٻين دعوتِي وڳن سان سجاينديون آهن. نوجوان ماڻهو ساڳئي نموني ان سجايل مورتيءَ کي ان جي صندوق يا ڏوليءَ ۾ وڏي مخروطي مندر جي پيرن تائين ڪٿي ايندا آهن. ان کي مندر جي چاڙهين تي دهلن ۽ شرنين جي زبردست موسيقيءَ سان مٿي کنيو ويندو آهي — جيڪا ديوتا-ذبح ڪرڻ وارين تقريبن ۾ هڪ عام رسم هوندي آهي. ان مٿان گل وڌا ويندا آهن، جيڪا ڳالهه زراعت جي سمورن ديوتائن لاءِ عام رواجي هوندي آهي ۽ ان کي گلاب جي گلن جي هڪ ننڍڙي گرجا گهر ۾ رکيو ويندو آهي.

پوءِ ڳاڻڻ ۽ نچڻ جون ڪي خاص تقريبن ڪيون وينديون آهن، جن ذريعي ڳوھيل مصلحي ڪي ديوتا جي اصل لاش ۽ هڏن ۾ وجهي متبرڪ ڪيو ويندو آهي. آخر ۾ مورتِيءَ کي ڀڳو ويندو آهي ۽ ماڻهن ۾ ورهايو ويندو آهي، پهريان نوابن ۾ ۽ پوءِ عام خلق ۾ — مرد، عورتون ۽ ٻار.

ان کي هو اهڙن ڳوڙهن، خوف ۽ عزت سان حاصل ڪندا آهن، جڏهن اهي مقدس هجن، اهو چوندي ته هنن ديوتا جو گوشت ۽ هڏا ضرور کاڌا آهن، جڏهن به هو ڏکاييل هوندا آهن. ”مون کي هتي اڻيس ۽ ادونس جي لاشن مٿان روج راڙي سان، نه ئي ڊايونيسس جي رسمن سان ان جي ويجهڙي مشابهت ڏانهن اشارو ڪرڻ جي ضرورت آهي. اڃا وڌيڪ نزديڪيءَ سان ڊسمبر دعوت (جيڪا ڪرسمس جيان سياري جي نقطه انقلاب تي ٿيندي هئي) آدم خور رسم جي ياد ڏياري ٿي، چوٽه اتي ديوتا جي مورتِي بچن مان ٺاهي ويندي هئي. جن کي ٻارن جي خون سان ڳوھيو ويندو هو. معصومن جو اهڙو قتل ڪلام ساڳين ناتن ۾ اڪثر ٻئي هنڌ به ٿئي ٿو؛ اسان ان سان هڪ اڳلي موقعي تي وري ملنداسون. مورتِيءَ کي مندر جي مک قربانگاه تي رکيو ويندو هو ۽ ان جي ڏيکاءِ جي ڏينهن تي ميڪسيڪو جو بادشاهه ان کي خوشبودار دونهون پيش ڪندو هو. هنن وانگر بمبينو ديوتا ٻين ملڪن ۾ مشهور آهن. ٻئي ڏينهن ان کي هيٺ لائو ويندو آهي ۽ هڪ پادري ان تي هڪ چقمقي پٿر جي نوڪ وارا تير اڇلائيندو آهي. ان کي سڏيو ويندو هو، ”ديوتا کي ماري ڇڏڻ ته جيئن هن جو لاش/جسم کائي سگهجي.“ هڪ پادري پوءِ ان مورتِيءَ جي دل کڻي ٻاهر ڪڍندو هو ۽ اها اصلي بادشاهه کي کائڻ لاءِ پيش ڪندو هو، بلڪل ائين جيئن ٻين قربانين ۾ پادري قربانيءَ جي انسان جي ڌڙڪندڙ دل کڻي ٻاهر ڪڍندو هو ۽ آدم خور ديوتا جي وات ۾ رکندو هو. باقي مورتِيءَ کي ننڍن ٽڪرن ۾ کڻيو ويندو هو. جن کي برادريءَ جي سمورن نرن (بالغن يا ٻارن) ۾ ورهايو ويندو هو.

هن تقريب کي ”خدا کي کائڻ“ سڏيو ويندو هو. مسٽر فريزر جي تحقيق هڪجهڙين رسمن جي هڪ مڪمل لغت آهي. مسٽر فريزر هڪ دلچسپ عبوري مثال ڏانهن توجهه ڇڪرائي ٿو. روم ۾ ماڻهن

جي شڪل ۾ ٺاهيل مانين کي ”مانيا“ سڏيو ويندو هو ۽ ائين لڳي ٿو اهڙيون مانيون خاص طور تي عريشيا ۾ ٺاهيون وينديون هيون. هاڻي عريشيا اٽليءَ ۾ پڻ اها واحد جڳهه هوندي هئي. جتي هڪ ديوتائي پادري-بادشاهه — ريكس نيمورالس پنهنجي پيشرو کي قتل ڪرڻ جي پراڻي وحشي شرط تي زندهه رهيو ۽ تاريخي زماني جي مڪمل شعلي ۾ سٺي نموني مڃيل رهيو. وري مانيا، پوتن جي ماءُ يا ڏاڏيءَ جو نالو هو. هن لاطيني سبيلي ديويءَ ڏانهن منسوب ڪيل ان جون مورتون روم ۾ ڪامپيٽيليا جي دعوت تي تنگيون وينديون هيون ۽ قربانيءَ جي انساني شڪارن جون نعم البدل چيون وينديون هيون. مسٽر فريزر تجويز ڪري ٿو ته عريشيا ۾ پڇاڻيون ويندڙ انساني شڪل واريون مانيون، مذهبي رسم واريون مانيون هيون ۽ پراڻي زماني ۾، جڏهن ريكس نيمورالس کي سالهوسال ذبح ڪيو ويندو هو، مانيون پڻ هن جي شڪل واريون ٺاهيون وينديون هيون، جيئن ميڪسيڪو ۾ ۽ سندس پوڄارين طرفان مذهبي رسم طور کاڌيون وينديون هيون. مان پاڻ کي اڃا وڌيڪ اهو تجويز ڪندي نه ٿو ڪيائين ته ادرڪي مانيءَ جا ڪيڪ، جيڪي هڪ انسان جي شڪل جهڙا ۽ اڃا تائين قلعي چڙهيل هوندا آهن. ۽ فرانس ۽ اٽليءَ ۾ ۽ ڪڏهن انگلينڊ ۾ پڻ ڪيترن ئي ميلن تي وڪيا ويندا آهن، ساڳين اوڻلي مذهبي رسمن وارين مورتين جا آخري مردڙ نشان آهن. ڇاڪاڻ ته ميلا گهڻي ڀاڱي، مذهبي جشنن جون سنسپل باقيات آهن.

جيئن ته قربانيءَ جو جانور شڪار، هڪ انسان ۽ هڪ ديوتا کي ظاهر ڪندو آهي، اها ڳالهه معقول آهي ته هڪ جانور جي شڪل جهڙو ٺهيل ۽ اتي سان پڪل ڪيڪ ڪڏهن ان جانور شڪار جو پڻ ڪم ڪري. ڇاڪاڻ ته اناج بهرحال، اناج-ديوتا جو مجسم هوندو آهي. تنهنڪري قديم دنيا ۾ بيڪريءَ وارا پنهنجي دڪان ۾ انهن ماڻهن لاءِ، جيڪي تمام گهڻو غريب هوندا هئا ۽ قربانيءَ جا اصلي جانور خريد نه ڪري سگهندا هئا، قربانيءَ جي مختلف جانورن جون اتي جي صورت ۾ مورتون ٺاهي رکندا هئا. ڳئون ۽ ٻڪريون باقاعده نموني اهڙي طرح ظاهر ڪيل هونديون هيون. جڏهن مٽريڊيٽس، سزيڪس جو محاصرو ڪيو ۽ ماڻهو

پرسپقون (اناج ديويء) کي قرباني ڏيڻ لاءِ هڪ ڪاري گئون هٿ نه ٿي ڪري سگهيا، انهن هڪ اتي جي گئون ٺاهي ۽ انکي قربانگاهه تي رکي ڇڏيو. دياسيا جي ايتئينين جشن تي جانورن جي شڪلين جهڙا ٺاهيل ڪيڪ ساڳئي نموني قربان ڪيا ويندا هئا ۽ مصر ۾ اوسيرس جي ميلي تي، جڏهن امير ماڻهن هڪ اصلي سئوئر جي قرباني پيش ڪئي ٿي، غريب ماڻهو ان جي نعم البدل طور هڪ اتي جو ٺهيل سئوئر پيش ڪيو ٿي. پر ڪيترين ٻين رسمن ۾ مذهبي رسم طور کاڌو ويندڙ ۽ قربانيءَ طور پيش ڪيو ويندڙ ڪيڪ هڪ انسان يا جانور سان پنهنجي سموري تشبيهه مڪمل طور وڃائي چڪو آهي. اتي پوءِ ديوتا کي يا ته چانورن يا ڪچڙيءَ جي بي شڪل روپ ۾ يا هڪ گول ڪيڪ يا مانيءَ جي صورت ۾ کاڌو ويندو آهي، ڪنهن به قسم جي مورتِيءَ جي شڪل کانسواءِ يا هڪ بسڪوٽ ۾ جنهن تي سج يا صليبي ڪراس جو نشان لڳل هوندو آهي، هن قسم جا مثال هر ماڻهوءَ کي ڄاتل سڃاتل آهن.

قديم آدم خوريءَ سان اڃا وڌيڪ ويجهڙائيءَ سان ڳنڍيل گناهه ڪندڙ کي ڪاڻڻ جي عجيب رسم آهي، جنهن کي مسٽر سڊني هارٽلينڊ ايڏو سٺي نموني واضح ڪيو آهي. مٿانهين باواري ۾ هڪ لاش جو ڪيڪ اتي مان ڳوهيو ويندو آهي ۽ هڪ مري ويل ماڻهوءَ جي ڇاتيءَ تي رکيو ويندو آهي، ته جيئن اهو مري ويل شخص جون نيڪيون ڇهي وٺي. هي ڪيڪ پوءِ ان شخص جي ويجهي ترين مائٽ طرفان کاڌو ويندو آهي. بالڪن جزيري ۾ مري ويل ماڻهوءَ جي هڪ ننڍڙي مورتِي، مانيءَ جي شڪل ۾ ٺاهي ويندي آهي ۽ خاندان جي ٻين فردن طرفان کاڌي ويندي آهي. هي آدم خوريءَ ۽ گناهه ڪاڻڻ جي مشهور رسم جي وچ ۾ عبوري منزلون آهن.

مان اميد ڪيان ٿو ته مون هاڻي ان عام تعلق کي واضح ڪري ڇڏيو آهي، جنهن کي مان، جيڪڏهن ثابت ڪرڻ نه، ته تجويز ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهيان. منهنجو اهو خيال آهي ته شروع ۾ ڪجهه نسلن پنهنجن ابن ڏاڏن يا انهن جي حصن کي کاڌو ته جيئن هو پنهنجن آباءِ واجداد جي ديوتائي روحن کي پنهنجن جسمن ۾ داخل ڪري سگهن.

بعد ۾ جڏهن مصنوعي ديوتا-گهڙت هڪ عام ڪرت بڻجي وئي. خاص طور تي زراعت سان تعلق ۾، ماڻهو هڪ ساڳئي سبب لاءِ ديوتا يا ان جو حصو کائڻ شروع ڪيو. پر اهي ساڳئي نموني مذهبي رسم طور هن کي بطور اناج يا ڪچالو يا چانور جي کائڻ لڳا. جڏهن قربانيءَ جي شڪار کي انسان-ديوتا بدران استعمال ڪيو وڃڻ لڳو، انهن قربانيءَ جي شڪار کي ساڳئي انداز ۾ کائڻ شروع ڪيو. هنن ماڻهو ۽ جانور - ٻنهي جون اٿي يا ملائيءَ مان مورتون پڻ ٺاهيون، ۽ انهن کي ديوتا جون ٺهيل سمجهندي، ساڳئي نموني قربان ڪيو ۽ کاڌو ۽ هنن هن جو رت ڏکڻ ۾ شراب جي صورت ۾ ۽ اتر ۾ بيهڙ جي صورت ۾، هندستان ۾ سوم رس جي صورت ۾ پيتو. جيڪڏهن شين کي جوڙڻ جي هيءَ ڌارا تقريباً درست آهي ته پوءِ مذهبي دعوتون بحیثیت مجموعي آخر ۾ نيٺ آدم خور ديوتا-دعوت جي باقيات تي بيٺل آهن. اها هڪ اهم حقيقت آهي ته ڪيترن مثالن ۾، جيئن پوتراج ميلي ۾، رسمون ادا ڪندڙ پادري ديوتائي شڪار جو رت پيئندو آهي، جڏهن ته عام خلق کي رڳو هن جو گوشت کائڻ جي اجازت هوندي آهي.

باب سور هون

ڪفاري جو متو

انسان يا جانور شڪار يا ذبح ڪيل ديوتا جي پيچيده تصور ۾ ڪجهه اهميت جو هڪ وڌيڪ عنصر اڃا رهي ٿو، جنهن جو اسان کي ضرور مختصراً معائنو ڪرڻ گهرجي، ان کان اڳ جو اسان عيسائيت جي ارتقا ڏانهن هڪ فائدي سان وڌون؛ منهنجو مطلب ڪفاري واري قرباني يا ٻين لفظن ۾ ازالي واري قرباني آهي.

اوائلي عيسائي ڪتابن جو هڪ مصنف چئي ٿو، ”رت هارٿ ڪانسوا ۽ گناه کان نجات نه ٿي ملي.“ هي سمورن اڳتي وڌيل مذهبن ۾ هڪ عام نظريو آهي؛ قربانيءَ کي نه رڳو هڪ راضي شڪار يا اوتار ديوتا جي خود قرباني سمجهيو ويندو آهي. پر ان کي ڪيل ڏوهن جو هڪ ازالو پڻ سمجهيو ويندو آهي. بئپٽسٽ قصي ۾ چئي ٿو، ”خدا جي چيلي کي ڏسو، جيڪو دنيا جا گناه ڪڍي وڃي ٿو.“

مان سمجهان ٿو هي خيال قديم نه آهي. گناهه کي مذهب جي حدن ۾ دير سان داخل ٿيندڙ هڪ اخلاقي جزو سمجهيو وڃڻ گهرجي. اوائلي انسان گهڻي ڀاڱي پنهنجي ديوتائن کي خوشيءَ سان ڪڻندو آهي. هن جا انهن سان تمام سٺا ناتا هوندا آهن. هو انهن جي موجودگيءَ ۾ ڪاٺيندو، پيئندو ۽ عيش ڪندو آهي. هو (ديوتا) هن جي عياشيءَ جي جوشيلن جشنن ۾ ساڻن گڏ هوندا آهن. اهي عظيم اخلاقي احتساب ڪندڙ نه هوندا آهن، جيئن بي انصافيءَ کي نه ڏسندڙ نج اڪين وارن يهودي رسولن جي عاليشان تخليق. اهي خود هن جهڙن جذبن ۽ ناڪامين واري مخلوق هوندا آهن.

بيشڪ اهي ڪڏهن ڪڏهن ڪاوڙيل هوندا آهن پر انهن جي ڪاوڙ کي آسانيءَ سان هڪ انساني شڪار يا ذبح ڪيل بڪرين ۽ ڏانڊن جي رت سان ٿڌو ڪري سگهجي ٿو. عام رواجي حالتن ۾ اهي ڄاتل سڃاتل گهريلو پاڻي هوندا آهن. انهن جون ڪوپڙيون يا مورتيون آتش دان کي سڃاڻينديون آهن. ٿورن لفظن ۾ اهي قبيلي جا عام رڪن هوندا آهن،

جيڪي اڳ روحاني دنيا ڏانهن ويل هوندا آهن، پر پنهنجن مائٽن جي خوشين، دعوتن ۽ شادمانين ۾ شرڪت ڪنهن به فخر يا ترڪ دنيا کانسواءِ جاري رکندا آهن.

اهڙي طرح ڪفاري/ازالي جو خيال، سواءِ هڪ عارضي جهڳڙي لاءِ بطور هڪ وقتي تصنيفي جي، غالباً تمام اوائل ۽ وڌ ۾ وڌ قديم مذهب ۾ موجود ڪونه هو. اهو رڳو بعد ۾ ٿيو آهي، جڏهن اخلاقي خيالن پنهنجو پاڻ کي عقيدتي مٿان مسلط ڪرڻ شروع ڪيو، ته گناه جو متو، جيڪو بنيادي طور تي ديوتائن جي قائم شده اخلاقي آداب خلاف هڪ ڏوه جو متو آهي، پنهنجو پاڻ کي آهستي آهستي ظاهر ڪري ٿو. ڪيترن مثالن ۾ بعد جون تفسيرون لڳي ٿو ته ان شيءِ مٿان هڪ ڪفاري جي معنيٰ رکن ٿيون، جيڪا پنهنجي اصليت ۾، واضح مماثلت ۾ محض هڪ عملي ديوتا-ناهڻ ۽ ديوتا-قتل ڪندڙ تقريب هئي. پر مذهب جي وڌيڪ شعوري فلسفيائن منزلن ۾، ڪفاري جو هي متو ايترو ته تيزيءَ سان پنهنجون پاڙون پختيون ڪري ٿو، جواهو عشاءِ رباني يا گڏجي ڪاڻڻ جي اوائل ۾ تصور کي تقريباً ڳڙڪائي ڇڏي ٿو. پوءِ قربانيءَ کي مکيه طور تي حق تي ڪاوڙجي ويل يا ناراض ديوتا کي ڪفاري واري نذراني طور تصور ڪيو ويو. هي آهي عقيدتي جو اهو روپ، جيڪو اسان کي تقريباً هر هنڌ هومر جي بيتن جي عظيم عوامي قربانين ۾ ملي ٿو، جيئن اهو يوناني ۽ سامي ادب جي ڪيترن شاهڪارن ۾ ملي ٿو. لڳي ٿو ڪفاري واري قرباني خاص طور تي مصنوعي ديوتا جي مقدس شخصيت چوڌاري جڙڻ ۽ پڪي پختي ٿيڻ لڳي هئي. مسٽر فريزر چئي ٿو، ”سمورن ماڻهن جون گڏيل بدنصيبون ۽ گناه ڪڏهن مرنندڙ ديوتا مٿان وڌا ويندا آهن، جنهن لاءِ فرض ڪيو ويندو آهي ته اهو پاڻ سان هميشه لاءِ کڻي ويندو آهي ۽ ماڻهن کي معصوم ۽ خوش ڇڏي ويندو آهي.“ هڪ يهودي شاعر، جنهن جا شعر اندازي تي يسعياھ ڏانهن منسوب ڪيل آهن، اهڙي هڪ قربانيءَ جي ٻڪري لاءِ چئي ٿو، ”يقيناً هن اسان جا ڏک کڻي ڇڏيا آهن ۽ اسان جا غم کڻي ويو آهي..... پوءِ به اسان هن کي عزت ڏيون ٿا، جيڪو خدا طرفان ڏڪيل، ڏنگيل ۽ زخمي ڪيل آهي. هو اسانجن گناهن لاءِ زخمي ٿيو

آهي. هن کي اسانجين نانصافين لاءِ ڏک لڳا آهن. اسانجي امن لاءِ هن مٿان عذاب ڪڙڪيو آهي ۽ هن جي ڪوڙن سان اسان شفاياب ٿيون ٿا. يهوه پنهنجي مٿان اسانجون سموريون بي انصافيون کڻي ڇڏيون آهن.“

هتي اهڙي عاليشان ٻوليءَ ۾ اظهاريل خيال وڌيڪ اڳتي وڌيل ۽ اخلاقي مذهبن جي بعد جي سمورن انسان-ديوتائن لاءِ عام هئا. مسٽر فريزر شايد قربانيءَ جي بڪري، انسان يا جانور جي مٽي کي پاپن جي منتقليءَ جي عوامي وحشي خيال سان ڳنڍڻ ۾ صحيح آهي.

اهڙي طرح سمورين قومن جي عوامي جادوءَ ۾ هر قسم جون بيماريون — سخت بخارن ۾ پليگ جهڙين وبائين کان وٺي مٽي جي سور، ڏندن جي سور، ڳوڙهن ۽ ڦٽن تائين جادوءَ جي ڪنهن سادي تقريب ذريعي جانورن، ڪپڙي جي ٽڪرن يا ٻين ماڻهن ڏانهن منتقل ڪيون وينديون آهن.

مان کي مثال مختصراً پيش ڪندس. مرگهيءَ کي پنن ۾ منتقل ڪيو ويندو آهي، جن کي ميلي آرڪيپيلاگو ۾ ڦٽو ڪيو ويندو آهي.

هڪ نيڪوئينا بادشاهه پنهنجي بيماري هڪ ڳئونءَ کي ڏئي ڇڏي ٿي، جنهنکي هن جي بدران هن جي صحتيابي حاصل ڪرڻ لاءِ پاڻيءَ ۾ ٻوڙيو ويندو آهي. مسٽر گومي هڪ اسڪاچ نواب جي هڪ دهشتناڪ ڪهاڻي ٻڌائي ٿو، جنهن پنهنجي موتمار بيماري هڪ جادوئي تقريب ذريعي پنهنجي پاڻ ۾ منتقل ڪري ڇڏي.

بخار لاءِ يا ڳوڙهن لاءِ ٿيڻا ڦيڻا عام طور تي ان مصيبت کي هڪ ڏاڳي، ڪپڙي يا ڪاغذ جي ٽڪري ڏانهن منتقل ڪرڻ جو اهڙو ڪو دلڪش جزو رکندا آهن، جنهن کي هوا ۾ اڏايو ويندو آهي ته جيئن اهو گناهه پاڻ سان گڏ ان ماڻهوءَ ڏانهن کڻي وڃي جيڪو انکي ڇهندو آهي.

منتقليءَ جي هنن متن سان نزديڪيءَ سان ڳنڍيل اهي اتفاقي يا وقفي وقفي واريون تقريبن پڻ آهن، جيڪي هڪ ڳوٺ يا برادريءَ مان گناهه ڀڄائي ڪڍڻ لاءِ ڪيون وينديون آهن. شيطان، جن، دشمن روح، بيماريون ۽ هر قسم جون ٻيون مصيبتون اهڙي طرح گهڻيون، دهل

۽ ٻيا جادوئي ساز وڄائي. اڪثر ٻاهر ڪڍيا ويندا آهن. اڪثر قبيلي يا عيسائي وسنديءَ جي سرحدن مٿان گذريو آهي ته انهن کي ڏٺو ويندو آهي ۽ بديءَ جا اثرات انهن سرحدن کان ٻاهر ڏوتا ويندا آهن يا کين زوريءَ ٻاهر ڪڍيو ويندو آهي. اسان جي پنهنجي رسم ”سرحدن کي مارڻ“ پنهنجن ڪيترن پهلون مان هڪ ۾ ان قديم تقريب جي ترجماني ڪري ٿي. ڏوٿ ۽ ٽڪيون لڳائڻ. ان نيڪاليءَ واري رسم جا اڪثر ساڻاري هوندا آهن. پيرو ۾ اها رسم، اناج-ديوتا جي مذهبي رسم جي ان عام خوبيءَ سان پڻ جڙيل هجي ٿي — يعني زنده ٻارن جي رت سان ڳوهيل ڪيڪ سان جنن/پوتن جي هيءَ وقفي وقفي واري نيڪالي عموماً سال ۾ هڪ دفعو ٿيندي آهي پر ڪڏهن اها سال ۾ ٻه دفعا به ٿيندي آهي؛ انکي انسان يا جانور شڪار جي قربانين سان واضح تعلق هوندا آهن. يورپ ۾ اها ڪيترن ئي هنڌن تي ڏانئين جي سالياني نيڪاليءَ جي صورت ۾ اڃا زنده آهي.

هنن ٻن مکيه خيالن کي گڏ رکندي اسان قربانيءَ جي ٻڪري جي گاڏڙ تصور تائين پهچون ٿا. هڪ قربانيءَ جو ٻڪرو هڪ انسان يا جانور شڪار هوندو آهي، جنهن کي چونڊيو ويو هوندو آهي، پهريان برادريءَ جون بدنصيبون يا بيماريون ٻاهر ڪڍي وڃڻ لاءِ، پوءِ بستيءَ جا گناه ۽ ڏوهه ٻاهر ڪڍي وڃڻ لاءِ. اهو نالو جيڪو اسان انکي انگريزيءَ ۾ ڏيون ٿا، يهودي استعمال جي ڪنهن لفظ مان ورتل هوندي، جانور مضمرات وارو آهي پر جيئن سمورن هڪجهڙن مثالن ۾ آهي، مان ان ڳالهه ۾ شڪ نه ٿو ڪيان ته گناه-ڪڍندڙ انسان گناه-ڪڍندڙ جانور کان اڳ ۾ اچي ٿو. قربانيءَ جي ٻڪري جي ارتقا جي هن ابتدائي منزل جو هڪ سٺو مثال قورانديءَ تي اونيٽشائوٽ ملي ٿو. اتي هر سال ٻه انسان قربان ڪيا ويندا آهن، ”زمين جا گناه ڪڍي وڃڻ لاءِ“ جيتوڻيڪ مان سمجهان ٿو ته مقامي خيالن لاءِ بدنصيبون چوڻ وڌيڪ صحيح ٿيندو؛ ٻيو نمبر، قربانيءَ جي شڪارن مٿان لاڳو ڪندي، هن خاص تعلق ۾ اڪثر ٻاهر نڪري اچي ٿو. هتي وري شڪار ”هڪ قيمت تي خريد ڪيل“ — عوامي پئسن سان خريد ڪيل هوندا آهن. اهي سمورا ماڻهو جن مقامي اخلاقن خلاف گذريل سال وڏا ڏوهه ڪيا هوندا آهن، انهن مان شڪارن جي قيمت ادا ڪرڻ جي

توقع ڪئي ويندي آهي. ٻن بيمار ماڻهن کي پئسن سان خريد ڪيو ويندو آهي، ”هڪ زمين لاءِ ۽ ٻيو نديءَ لاءِ.“ انهن شڪارن کي اونڌي منهن، زمين تي گهلي ڦاسيءَ جي هنڌ تي آندو ويندو آهي. ماڻهن جو هجوم، جيڪو انهن سان گڏ هلندو آهي، رڙيون ڪندو آهي، ”ظلم“، ”ظلم!“ اهڙي طرح سيار ۾ اها ڳالهه روايتي هوندي آهي ته گناهه واري زندگيءَ جي هڪ ناڪاره عورت کي چونڊي، انکي هڪ ڏوليءَ تي رکي گهٽين مان گذاريو ويندو آهي (جيڪا عام طور تي بادشاهت يا ديوتاڻي جي هڪ نشاني هوندي آهي) ۽ کيس ديوار کان ٻاهر غليظ جڳهه يا ڪنڊن جي جهنگلي مٿان، شهر ۾ وري ڪڏهن داخل ٿيڻ کان منع ڪندي، اڇلايو ويندو آهي. اوڀر جي هن مثال ۾ رڳو نيڪالي آهي، حقيقي قتلام ناهي.

بهرحال ٻين مثالن ۾ انساني قربانيءَ جي بڪري ڏانهن منسوب ڪيل ديوتائي ڪردار ڪافي واضح آهي. هندستان جي گانڊن ۾، اناجن جي ديوتا جي ميلي تي، ديوتا، پوجارين مان هڪ پوجاريءَ جي مٿي تي لهندو آهي، جنهن تي جهٽڪن جو دورو پوندو آهي ۽ هو جهنگل ڏانهن پڄندو آهي. اتي، اهو مڃيو ويندو آهي، ته هو پاڻ ئي مري ويندو، جيڪڏهن هن کي واپس نه آندو ويندو آهي ۽ ڌيان سان هن جو علاج نه ڪيو ويندو آهي پر گانڊ، ٻين ڪيترن معاملن جي پيٽ ۾ هتي وڌيڪ رحمڊل ٿيندي هن کي واپس وٺي ايندا آهن ۽ هن کي وري نيڪ ڪندا آهن. خيال اهو آهي ته اهڙي طرح هن کي باقي سڄي ڳوٺ جا گناهه ڪڍي وڃڻ لاءِ اڪيلو/نمايان بڻايو ويندو آهي. ٿرنگيا ۾ هيلبرسٽاٽ وٽ هوبهو بلڪل ساڳي رسم قرونِ وسطىٰ جي آخر تائين باقي رهي. مومار گناهه سان داغدار ٿيل هڪ ماڻهوءَ کي بطور عوامي قربانيءَ جي بڪري طور چونڊيو ويندو آهي. ايسٽر جي چاليهي جي پهرئين ڏينهن تي هن کي ماتر جا ڪپڙا پهرايا ويندا آهن ۽ کيس چرچ مان ٻاهر ڪڍيو ويندو آهي. چاليهن ڏينهن تائين هو زلندو رهندو آهي، صرف پادرين طرفان کيس کاڌو ڏنو ويندو آهي، ٻيو ڪوئي به هن سان نه ڳالهائيندو آهي. هو گهٽين ۾ سمهندو آهي. ڀلي جمعي کان اڳ واري ڏينهن تي بهرحال هن کي سمورن گناهن کان آڃو ڪيو ويندو آهي ۽ آدم سڏيندي کيس هاڻي معصوميت جي حالت ۾ هوندي

سمجهيو ويندو آهي. هي انساني گناه-نذراني جو هڪ تخفيف ڪيل ۽ عيسائي بڻايل روپ آهي.

وري اوڀرندي ڪاڪيسس جي البانين ڇنڊ جي مندر ۾ مقدس ٻانهن جو هڪ تعداد رکيو ٿي، جن مان ڪيترائي اُتساهيل ۽ پيشنگوئي ڪيل هئا. جڏهن هنن مان هڪ ڄڻو، اُتساهه جا غيرمعمولي اهڃاڻ ڏيکارڻ لڳندو آهي، وڏو پادري هن کي هڪ مقدس زنجير سان ٻڌرائي ڇڏيندو آهي ۽ کيس سال تائين ميڪسيڪن اناج-ديوتا وانگر عيش عشرت ۾ رکيو ويندو آهي. هيءُ حقيقت قربانيءَ جي انسان ٻڪري کي فوري طور تي سالياني انساني ديوتائن جي برابر آڻي بيهاري ٿي، جن تي اسان اڳ ئي غور ويچار ڪري چڪا آهيون. هڪ سال جي پڄاڻيءَ تي هن کي (تيل سان) مسح ڪيو ويندو آهي ۽ قربان ڪرڻ لاءِ وٺي وڃبو آهي. هيءُ قرباني بطور هڪ پاڪ صاف ٿيڻ جي تقريب جي، حاصل ڪئي ويندي آهي.

يونان ۾ اسان کي قربانيءَ جي انسان ٻڪري جون ساڳيون نشانيون ملن ٿيون. بوئوتيا ۾ شيرونيا وٽ، مڪ قاضي، شهر جي هال ۾ ۽ هر ماڻهو پنهنجي گهر ۾، جيئن اسان کي پلوترڪ (جيڪو خود پاڻ به اتي هڪ قاضي هو) وٽان خبر پوي ٿي، هڪ خاص ڏينهن تي هڪ غلام کي اگنس ڪاسٽس جي لٽين سان مارڻو پوندو آهي ۽ کيس در کان ٻاهر اهو ڇڻي ڪڍڻو پوندو آهي، ته ”بڪ ٻاهر، صحت ۽ دولت اندر.“ ٻئي هنڌ هن رسم ۾ وڌيڪ ناپسنديده ڳالهيون اچي ويون. مارسيلس ۾، جڏهن وسندي، پليگ جي وبا ۾ ونجي ويندي هئي، تمام غريب طبقي جي هڪ ماڻهوءَ پنهنجو پاڻ کي بطور هڪ گناه جو نذرانو ڏيندڙ يا قربانيءَ جي ٻڪري جي رضاڪارانه طور تي پيش ڪيو ٿي. هتي اسان کي هڪ دفعو وري قربانيءَ جي راضي شڪار جو عام مثال ملي ٿو. سڄو سال، ٻين ساليانن ديوتائن، جيان، هن کي عوام جي خرچ تي پاليو ويندو آهي ۽ ساڻس هڪ شريف ماڻهوءَ جيان ورتاءُ ڪيو ويندو آهي — يعني هڪ شاهڻي انسان-ديوتا جيان. ان وقت جي پڄاڻيءَ تي هن کي مقدس ڪپڙا پارايا ويندا آهن — ديوتاڻي جي هڪ وڌيڪ نشاني، وٽن جي پاڪ تارين سان سجايل —

هرياليءَ جي ديوتائن جي مشترڪ نشاني؛ کيس شهر مان گهمايو ويندو آهي، جڏهن ته اهي پوڄائون جاري رهنديون آهن ته ماڻهن جا گناهه هن جي سر مٿان پون. هن کي پوءِ برادريءَ کان ٻاهر ڪڍيو ويندو آهي. ائينين ماڻهو شهر جي خرچ تي بطور عوامي قربانيءَ جي پڪرن جي ڪيترائي اڇوت رکندا هئا ۽ جڏهن پليگ، خشڪ سالي يا ڏڪر پوندو هو، هو انهن مان ٻن (تعداد نوت ڪيو) کي بطور قربانيءَ جي انسان پڪري جي، قربان ڪندا هئا. انهن مان هڪ کي عورتن جو نعم البدل ۽ ٻئي کي مردن جو نعم البدل سمجهيو ويندو هو؛ انهن کي شهر مان گذاريو ويندو آهي (سرحدن تي نشان لڳائڻ جيان) ۽ پوءِ کين بظاهر سنگسار ڪري ماريو ويندو آهي.

ان کان علاوه هر سال وقفي سان ٽرجيليا جي ميلي تي، ٻن شڪارن کي ائينس وٽ سنگسار ڪري ماريو ويندو هو، بطور قربانيءَ جي پڪري جي، هڪ مردن لاءِ ۽ هڪ عورتن لاءِ. مان اندازي تي هن مقدس انگ کي ڳنڍڻ جي زحمت ڪندس، نه رڳو اڳ ئي نوت ڪيل آفريڪي رسم سان پر اسپارٽا جي ٻٽن بادشاهن سان روم وٽ موجود ٻن سفيرن سان ۽ ڪارٽيج ۽ ٻين سامي شهرن ۾ ٻن ماڻهن سان پڻ؛ بيشڪ بادشاهن جو ٻڌو هڪ عام ڏيک آهي. مان هتي رڳو اهو اضافو ڪري سگهان ٿو ته هنن انساني قربانيءَ جي پڪرن سان ڳنڍيل ٻين ڪيترين ئي تقريبن کي من هارت طرفان تمام سٺي نموني واضح ڪيو ۽ تشريحيو ويو آهي، جيڪو ڏيکاري ٿو ته اهي سڀ پاڪ صاف ڪندڙ ڪردار واريون هيون ۽ ديوتا کي قتل ڪرڻ کان اڳ هن کي عذاب ڏيڻ ديوتائي عمل جو هڪ ضروري نقطو هو. تنهنڪري ايگنس ڪاسٽس جي ايڏي اهميت هئي. پوءِ مختصراً مين هارت ۽ فريزر طرفان ڪنا ڪيل ثبوت اهو تجويز ڪرڻ لاءِ ڪافي آهن ته قربانيءَ جو انساني پڪرو موت لاءِ ملامت ڪيل ديوتا جو آخري وارو هوندو آهي، جنهن جي مٿي تي برادريءَ جا گناهه يا بدنصيبون بطور هڪ نعم البدل جي، وڌيون وينديون آهن. هو ٻئي جي بدران نذرانو هوندو آهي، جيڪو ماڻهن خاطر مرنندو آهي. بهرحال اهو رڳو هتي ۽ هتي آهي جو قربانيءَ جي پڪري تاريخي زمانن تائين پنهنجو اوائلي روپ

بطور هڪ انساني شڪار جي، برقرار رکيو آهي. وڌيڪ اڪثر، گهٽ ۾ گهٽ مهذب هنڌن تي، اسان ان رسم جون رواجي هڪٻئي پٺيان ايندڙ تخفيفون ڏسون ٿا. ڪڏهن، جيئن اسان ههڙن مثالن ۾ اڳ ئي ڏسي چڪا آهيون، شڪار کي حقيقت ۾ قتل نه ڪيو ويندو آهي پر صرف ٻاهر تڙيو ويندو آهي يا کيس رڳو ڪيڏ ڪيڏ ۾ ۽ جشن ۾ شهر کان ٻاهر ڪڍيو ويندو آهي. ٻين مثالن ۾ اسان کي سزا ڏنل ڏوهاري يا چرئي جي جاتل سڃاتل متاسفانه ملي ٿي، جيئن اٽڪ ٿارجيليا ۾. بهرحال اڪثر مثالن ۾ اسان کي هڪ انساني شڪار لاءِ هڪ مقدس جانور جي وڌيڪ عام نعم البدلي ملي ٿي ۽ هيءُ ئي گهڻي ڀاڱي ان عام مذهبي خصوصيت ڪفاري واري قربانيءَ جو بڻ بڻياد آهي.

ڪڏهن ڪڏهن اسان کي هڪ انساني شڪار کان هڪ ديوتائي يا نيم-ديوتائي جانور تائين جي تبديليءَ جو تاريخي يا نيم تاريخي ثبوت ملي ٿو. اهڙي طرح نياس جا ماڻهو پنهنجي زمين کي پاڪ صاف ڪرڻ لاءِ هڪ ڳاڙهو گهوڙو يا هڪ مينهن نذرانو ڏيندا آهن پر اڳ ۾ هڪ ماڻهوءَ کي ان ساڳئي ٿنڀي سان ٻڌو ويندو آهي، جنهن سان مينهن کي ٻڌو ويندو آهي ۽ جڏهن مينهن کي قتل ڪيو ويندو آهي، ماڻهوءَ کي اتان ڀڄايو ويندو آهي، ڪنهن به مقامي ماڻهوءَ کي هن جو آڌرڀاءُ ڪرڻ يا کيس ڪارائتو جي جرئت نه ٿيندي آهي. اوائلي عربن جو قربانيءَ جو اُٺ شايد ڪفاري وارو، علي الاعلان انساني شڪار جو هڪ نعم البدل چيو وڃي ٿو. بطور هڪ اصول جي، هڪ قربانيءَ جي بڪري طور چونڊيل انسان-ديوتا يا ديوتائي جانور رسم جي مڪمل ترين روپ ۾ حقيقت ۾ ذبح نه ڪيو ويندو آهي، هن کي ڀڄايو ويندو آهي، يا سمنڊ ۾ اڇلايو ويندو آهي يا بڪ ۽ اُڇ وگهي مرڻ لاءِ ڇڏيو ويندو آهي. ڪڏهن بهرحال هن کي بطور هڪ باهه ۾ ساڙيل قربانيءَ جي ساڙيو ويندو آهي؛ ڪڏهن هن کي سنگسار ڪيو ويندو آهي ۽ ڪڏهن هن کي ذبح ڪيو ويندو آهي. ۽ ڪفاري واري جانور کي قربانيءَ جي بعد جي ۽ گهٽ مڪمل روپن ۾، ذبح ڪرڻ هڪ قانون هو، سواءِ جتي ان کي ساڙڻ ٻاهر ڌڪي ڇڏيو.

حقيقت ۾ ڪيترن مثالن ۾ هن پيچيده سوال جي مختلف

جن کي هڪٻئي کان ڌار ڪرڻ ڏکيو آهي. ماڻهو قربانيءَ جي ڪن روپن سان هري ويل آهن ۽ انهن کي بنا فرق جي هڪٻئي سان گڏ ڪري ڇڏيو اٿن، ايتري قدر جو هڪ ساڳي رسم ڪڏهن مذهبي عقيدو واري، قربانيءَ واري ۽ ڪفاري واري يعني سڀ قسم واري لڳي ٿي. اهڙي طرح ڊاڪٽر رابرٽسن قديم مصر لاءِ لکي ٿو، ”ڏاندن کي قربانگاه تي پيش ڪيو ويندو هو ۽ انهن جي گوشت جو هڪ حصو هڪ مذهبي دعوت ۾ کاڌو ويندو هو پر قربانيءَ جي اجازت رڳو بطور هڪ ڪفاري جي ئي ڏني ويندي هئي، ان کان اڳ هڪ باضابطه روزو رکيو ويندو هو ۽ قربانيءَ سان گڏ عوامي ماتم جاري رهندو هو، جيئن هڪ هر قبيلائي ماڻهوءَ جي موت تي ٿيندو هو.“ هن سان ادونس لاءِ سالياني ماتم کي پيٽيو ۽ عيسائين جي عشاءِ رباني ۾ قرباني، مذهبي رسم ۽ ڪفاري جي ساڳي ٻڌيءَ کي پڻ پيٽيو، جيڪا عيسائي سال جي وڏي وري زنده ٿي اٿڻ جي ميلي — ايسٽر تي برابر نموني هڪ روزي ۽ سني جمعي جي سنجيده ماتم کانپوءِ ٿيندي آهي.

هاڻي مان هنن مليل جليل مثالن ۾ مرڪب رسم جي هڪ جزي يا ٻئي جي وچ ۾ صحيح نموني تميز ڪرڻ جو مڪر نه ٿو ڪيان. اڪثر ڪري انهن ۾ ديوتا کي قتل ڪرڻ، مذهبي رسم ۽ عوامي ڪفاري جا مختلف لاڙا واضح نموني موجود هوندا آهن. عام طور تي پڻ قربانيءَ جي شڪار کي قربانگاه آڏو يا ڪنهن اوائلي ۽ عظيم ديوتا جي مقدس پٿر آڏو کڻو ويندو آهي ۽ ان جي رت ان ديوتا آڏو هاري ويندي آهي. پر ديوتا ۽ قربانيءَ جي شڪار جي سڃاڻپ اڪثر بلڪل چٽي هوندي آهي. بحیثیت مجموعي پوءِ آخر اسان ان منزل تي پهچي چڪا آهيون، جتي مان قربانيءَ جي تقريب ۾، هر مثال ۾ هڪٻئي جي مٿان چڙهيل مختلف خيالن ۾ فرق ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪندس. اڪثر قربانيون آخر ۾ نيٺ قربانيءَ جي انساني-ديوتائي شڪارن جون نعر البدل لڳن ٿيون. گهڻيون مذهبي رسم واريون لڳن ٿيون ۽ اڪثر ٿورو يا گهڻو نمايان طور تي ڪفاري واريون لڳن ٿيون. مان اهو به نه ٿو ڄاڻان ته آيا، ٻين ماڻهن لاءِ رسمن جو هڪ سلسلو نئين سر ترتيب ڏيڻ لاءِ اهي خيال جيڪي بيشمار مليل جليل مثالن کي خيال ۾ رکندي منهنجي ذهن ۾ آهستي آهستي چٽا ٿيا آهن، مون

هميشه وضاحت لاء هر مخصوص حقيقت کي ان جي بهترين ۽ وڌ ۾ وڌ اثرائتي حالت ۾ رکيو آهي. بهرحال مان اهو اضافو ڪرڻ چاهيندس ته هتي تشڪيل ڪيل خيال انهن ڪيترن نڪتن کي ضرور هڪ نئين معنيٰ ڏيندا، جن کي اسان پهريان انهن تقريبن ۾ جيڪي اسانجن پهرين بابن ۾ ذڪر ڪيل آهن، سمجهي نه سگهياسين. مان رڳو ان جو هڪ مثال ڏيندس، جيڪو آهي سمويد قربانيءَ جي جڳهه جو، جيڪا پيرن نور دينسڪيولڊ، ويگتيس بيت تي ڏني. اسان هاڻي اڻ گهڙيل کليل ميدان ۾ موجود مقبري جي چوڌاري ڪوڙ ڪيل رينڊيئر هرڻ جي ڪوپڙين جي ڍڳ کي ڪا ديوتائي معنيٰ ڏئي سگهون ٿا، چوٽه رينڊيئر هرڻ اترين نسلن جا مقدس ۽ مقدس قربانيءَ وارا جانور آهن، جڏهن ته آبائي ديوتائن يا پوتن جي قربانگاهه تي انهن جي سسين کي محفوظ ڪري رکڻ جي ان جي معمول واري پاڪ ۽ استخاري معنيٰ آهي. اسان ان ڳالهه جو پڻ اندازو لڳائي سگهون ٿا ته ڇو هڪ چلهي جون باقيات ان جڳهه جي ڀرسان ڏسي سگهجن ٿيون جتي قربانيءَ ۽ مذهبي رسم واري ماني باقاعده طور تي تيار ڪئي ويندي هئي ۽ ڇو بُتن جي واٽن کي رت سان ٽڦيو ويندو هو ته جيئن پراڻن ديوتائن يا پوتن کي ان ميلي ۾ ڀاڱي پائيوار بڻائجي. دراصل ڪوبه پڙهندڙ جنهن مونکي هيستائين ڌيان ڏنو آهي ۽ جيڪو هاڻي هن ڪتاب جي شروعاتي باب ڏانهن واپس مڙي ته هو اهو ڏسندو ته ڪافي تفصيل هن کي هڪ بلڪل ئي مختلف انداز ۾ ڏسڻ ۾ ايندا ۽ اهو ڏسندو ته ڇو مون اڳ ۾ ئي ڪجهه ننڍن نڪتن مٿان ايتو زور ڏئي ڇڏيو هو جيڪي هن کي ضرور ان وقت مڪمل طور تي غير اهم لڳا هوندا.

ڪيتريون ٻيون عجيب تقريبنون، جيڪي هن سفر جي احوال ۾ پهريان ايتريون ئي بي معنيٰ لڳن، جڏهن هن نموني ڏٺيون وينديون ته اهي پڻ اهم معنيٰ واريون ٿي وينديون. مثال طور مسٽر چامرس اسانکي ٻڌائي ٿو ته نيو گنيءَ جي ڪن خاص ضلعن جي رهاڪن ۾ ”سوئرن کي ڪڏهن به قتل نه ڪيو ويندو آهي سواءِ هڪ جڳهه ۾ ۽ پوءِ انهن کي روح آڏو نذراني طور پيش ڪيو ويندو آهي. انهن جي رت اتي ٻاهر هاري ويندي آهي ۽ انهن جو ڌڙ ڳوٺ ڏانهن واپس موڪليو ويندو

آهي. انکي ڪٿڻ پڄاڻ ۽ ڪاڻ لاءِ ”سوئرن جون ڪوپڙيون گهر ۾ سانڍي رکيون وينديون آهن ۽ ٽنگيون وينديون آهن.“ هڪ دعوت لاءِ ڪاڏو جيئن گهر ٺاهڻ وقت ان ٺلهه ويجهو رکيو ويندو آهي. جتي ڪوپڙيون ٽنگيل هونديون آهن ۽ عبادت ڪئي ويندي آهي. جڏهن مرڪزي ٽنپو ڪٽڙو ڪيو ويندو آهي، پوءِ روحن کي جانور، مڇي ۽ ڪيلا نذرانن طور پيش ڪيا ويندا آهن ۽ هنن کي ٻاجهائو ويندو آهي ته هو ان گهر کي هميشه ڪاڏي سان ڀريل رڪن ۽ اهو تيز هوائن ۾ ڪري ڏهي نه پوي ”جيڪڏهن اسان ٻئي هنڌ بيا مثال ياد ڪيون ته اسان ان ڳالهه ۾ مشڪل سان ڪو شڪ ڪري سگهون ٿا ته هنن مثالن ۾ سوئر، خاندان جي مُک بزرگ جي قبر تي قربانيءَ جي مقدس شڪارن طور قتل ڪيا ويندا آهن، خاص طور تي جڏهن مسٽر چامرس اسانکي اهو پڻ ٻڌائي ٿو ته ”هر خاندان کي هڪ مقدس جڳهه هوندي آهي، جتي هو مري ويل بزرگن، جن کان هو تمام گهڻو ڊڄندا آهن، جي روحن لاءِ نذرانا کڻي ويندا آهن.“ جڏهن بيماري، ڏڪار يا مڇيءَ جي کوٽ پيدا ٿي ويندي آهي، تڏهن اهي ئي روح هوندا آهن، جن کي ٻاڏايو ويندو آهي ۽ جيڪڏهن اسان هڪ دفعو وري اهو ياد ڪريون ته ڪيترن ئي مثالن ۾ جڳهه جو مرڪزي ٽنپو قربانيءَ جي هڪ انسان يا جانور مٿان بيٺل هوندو آهي، نيو گنيءَ ۽ ٻئي هنڌ، ته پوءِ اسان ان ڳالهه ۾ مشڪل سان شڪ ڪري سگهون ٿا ته هن گهريلو ديوتا يا بنياد جي روح کي ان مرڪزي ٽنپي تي نذرانا پيش ڪيا ويندا آهن. آخر ۾ سوئرن جون ڪوپڙيون، جيڪي گهر ۾ رکيون وينديون آهن ۽ ٽنپي تي ٽنگيون وينديون، اسان کي هڪ پاسي بزرگ-ديوتائن جي ڪوپڙين جون، جيڪي ساڳئي نموني سانڍي رکيون وينديون آهن، ياد ڏيارين ٿيون ۽ ٻئي پاسي قربانيءَ جي ديوتا يا انسان شڪار جي ڪوپڙين جي ياد ڏيارن ٿيون، جن کي هندستان جا ماڻهو پنهنجن ميلن تي سانڍي رکندا هئا يا اوائلي يوناني ۽ رومي کين پنهنجن مندرن تي ٽنگيندا هئا.

مسٽر چامرس وري چئي ٿو، ”اهي پنهنجي قتل ڪيل دشمنن جون سسيون پڇاڻيندا هئا ته جيئن مقدس هنڌن تي رکڻ لاءِ هو صاف ڪوپڙيون هٿ ڪري سگهن.“

اسان کي پوءِ هي به مک نڪتا ضرور ياد رکڻ گهرجن
 پهريون ته هڪ مریدڙ ديوتا، انسان يا جانور، کي ماڻهن جي گناهن لاءِ
 بطور هڪ اسان گاڏيءَ ذريعي جي اڪثر ڪري چونڊيو ويندو آهي ۽ پوءِ ته
 ”رت هارڻ کانسواءِ، گناهه معاف نه ٿو ٿي سگهي“ هي به عقيدا سموري
 دنيا ۾ عام طور تي رائج هئا پر خاص طور تي ان اوڀر ڀونوچ دنيا ۾ جتي
 عيسائيت پهريان ڳڻي دراصل اهي ايترو ته عام طور تي مڃيل هئا جو
 اوائلي عيسائي ڪتابن — رسولن جي خطن جا مصنف انهن کي صاف
 ظاهر — فرض ڪري ويهن ٿا يعني اهڙن متن/ اصولن طور جن جي سچ ۽
 معقوليت کي هر ذهين ماڻهو هڪدم مڃيندو.

باب ستر هون

يسوع مسيح کان اڳ جي دنيا

عيسائيت وڌي ويجهي، اها هڪ فطري پيداوار هئي. اها ڪنهن به هڪ انسان جي دماغ مان مڪمل صورت ۾ ڪانه ڦٽي جيئن اٿينس، زيوس جي مٿي مان ڦٽو. نه ئي اها ڪنهن ننڍڙي ٽولي يا ماڻهن جي اسڪول، پيٽرائن يا پالين، رسولن يا يسوع جي شاگردن يا يروشلم، اينٿياڪ يا اليگزينڊريا جي چرچ طرفان ايجاد ڪئي وئي. عيسائيت وڌي — آهستي آهستي. اها آسري، ڌرو ڌرو ٿي ٽن طويل صدين دوران؛ ان رومن دنيا جي سمورن بيشمار مرڪزن ۾ بتدريج مرحلن وسيلي هاڻوڪي صورت اختيار ڪئي ۽ ان جي بطور مقدس ڪٽولڪ چرچ جي هڪ پائيدار روپ اختيار ڪري ڇڏڻ کانپوءِ به، اها ماڻهن جي ذهنن ۾ اڃا تائين هڪ اهڙي رفتار سان وڌندي پئي رهي آهي، جيڪا ڪڏهن به ختم نه ٿي ٿئي پر اها ويندي هاڻي به پسنهجو پاڻ کي هڪ هزار اندازن ۾ هڪ ويٽيڪن ڪائونسل کان آمريڪي فرقي پرستن جي آخري نئين ڌڙي جي آخري وڇوڙي تائين ظاهر ڪري ٿي.

عيسائيت وڌي — رومن سلطنت جي ڳڻيل گهڻ قومي سامونڊي بندرن ۽ شهرن ۾ — اينٿيوڪ، اليگزينڊريا، ٿيسالونيڪا، سائيرين، بزينٽيم ۽ روم ۾. ان جو شاهي رستو سمنڊ هو. جيتوڻيڪ اهو اصليت ۾ جزوي طور يهودي آهي پوءِ به اهو پنهنجن اوائلي ترين ڏينهن کان لازمي طور تي هڪ عالمگير ۽ بين الاقوامي مذهب طور نمودار ٿئي ٿو.

تنهنڪري اسان عيسائيت جي بڻ بڻياد ۽ ان جي ماضيءَ جي تاريخ جي ڪجهه درست ڄاڻ هنن مختلف وڏن شهرن جي مذهبي حالت تي اهڙي وقت تي غور ويچار ڪرڻ سان حاصل ڪري سگهون ٿا جڏهن عيسائيت انهن جي وچ ۾ ازخود ڦٽڻ شروع ڪيو هو. اسان خود هڪ شيءِ بابت ڪنهن راءِ تي ان ماحول جو مشاهدو ڪرڻ ذريعي پهچي سگهون ٿا

جنهن ۾ اها اسري هوندي آهي.

هڪ دفعو وري عيسائيت — گهڻي حد تائين بين الاقوامي سامونڊي بندرن جي غريب ماڻهن ۾ وڌي. ان پنهنجو پاڻ کي غلامن، آزاد ٿيل ماڻهن، يهودين، شامين ۽ آفريڪي پناهگزينن، روم جي درويديڪل، گالن ۽ انگريزن، ننڍن دڪاندارن، مفلس گراهڪن ۽ ڳٽيل آباديءَ وارن مرڪزن جي ٻارڙن ۽ ڪيرپياڪن ۾ وضع ڪيو. ان ڪري يهوديت مٿان بينل هوندي ان پنهنجي اندر مذهبي سوچ ۽ مذهبي عمل جا اهي سمورا جزا سٺي ميزبانيءَ سان ڪٺا ڪيا، جيڪي سڄي دنيا لاءِ مشترڪ هئا ۽ خاص طور تي اوڀر يونوج بندرگاهه لاءِ. ان کان علاوه ان پنهنجي اندر خاص طور تي اهي جزا خوشيءَ سان سمايا جن جو واسطو مقبول مذهب جي پراڻي ۽ اونهي حصي سان هو بنسبت انهن حصن جي جن جو واسطو رياستي مذهب جي سڌريل، يوناني بڻايل ۽ مڃيل ڦيرين ڦارين سان هو. اها هڪ سرڪاري پيداوار بدران هڪ جمهوري پيداوار هئي. تنهنڪري اسان کي انهن اثرات لاءِ جن عيسائيت کي گهڙيو، وڏن شهرن جي مذهبي سوچ جي جوان سطحن کان وڌيڪ پراڻين سطحن کي ڏسڻو پوندو. بيشڪ مان ان ڳالهه کان انڪار نه ٿو ڪيان ته هي نئون عقيدو پنهنجن سمورن اعليٰ حصن ۾ جديد پلوتونزم، اليگزينڊرين يهوديت ۽ ٻين نيم صوفيائين فلسفيائين سرشتن جي خوبصورت اثرن کان متاثر ٿيل ۽ رنگيل هو پر ان جي ضروري ابتدائي ڪم لاءِ اسان کي پوءِ به انٽيوڪ، اليگزينڊريا، فريجيا، گيليشيا، يروشلم ۽ روم ۾ مذهبي رسم ۽ عقيدو جي هيٺاهين سطح تائين وڃڻو پوندو. ان پنهنجو پاڻ کي سموري مذهبي رسم، قرباني، ڪفاري ۽ وري زنده ٿي اٿڻ جي عمل مٿان بيهاريو. پوءِ به وري عيسائيت سڀ کان پهريان سلطنت جي هنن عظيم شهرن جي يهودي، شامي يا سامي آدمشماريءَ ۾ ان جي ڀرپور بين الاقواميت جي گهڙيءَ تي ڦٽي؛ اها انهن وٽان پهريان بيشڪ سنجيده ڦيرين ڦارين سميت تيزيءَ سان سيلانين غلامن، آزاد ٿيل عورتن ۽ شهري ماڻهن جي گڏيل مجموعي ۾ ڦهلي، جيڪي بظاهر ان جا اوائلي ترين پيروڪار هئا. لحاظه اسان کي ان ۾ اندر يونوج بندرگاهه جي مشهور مذهب — آرين يا هيमितڪ

جي مرڪزي تصورن سان يهوديت جي ويجهي امتزاج لاءِ نهارڻ گهرجي اسانکي ان ۾ اهڙي گهڻي ڪجهه جي توقع ڪرڻ گهرجي، جيڪو شام ايشيائين، هيلاس ۽ مصر، ويندي ڪجهه گال، هسپانيه ۽ ڪارٿيج ۾ عام هو ان جو پهريون وڏو رسول، جيڪڏهن اسان پنهنجين اختيارين مٿان يقين رکون ٿا ته، ته هڪ ماڻهو سائول يا پال هو — سسيلييا ۾ سامي ۽ تجارتي ٿارسس جو هڪ نيم يوناني يهودي ۽ هڪ رومن شهري. ان جا پهريان وڏا چرچ ليونٽ جي ڳٽيل بندرن ۽ بازارن ۾ ڦٽي نڪتا. ان جو نالو — ڪرسچين ئي ان کي پهريان انٿيوڪ جي ڳٽيل ۽ گهڻ قومي شهر ۾ ڏنو ويو هو. پوءِ هتي ئي يوناني ۽ رومن بڻايل تجارت جي هنن غلامن سان ٽمار وڏين جڳهن ۾ اسانکي عيسائيت کي جنم ڏيندڙ تصور ڳولڻ ڪين. انٿيوڪ بنا ڪنهن شڪ جي اوائلِي زمانن ۾ نئين مذهب جو مکيه پينگهو هو. منهنجو مطلب اهو ناهي ته يروشلم غالباً اهو هنڌ نه هو جتي ماڻهن پهريان مخفي عيسائي پوڄارين جو هڪ ننڍڙو فرقو ٺاهڻ شروع ڪيو يا گليلي اهو علائقو نه هو جتي يسوع مسيح خود پاڻ گهڻو وقت رهيو ۽ تبليغ ڪئي، جيڪڏهن واقعي اهڙي ڪنهن شخص جو ڪو حقيقي وجود هو. هنن معاملن ۾ نسبتاً بعد جي انجيلن ۾ اسانکي پهچايل روايتون مڪمل طور تي صحيح ٿي سگهن ٿيون ۽ وري غلط به ٿي سگهن ٿيون. پر عيسائيت، جيئن اسان ڄاڻون ٿا، پال جي خطن ۽ بعد جي لکڻين جهڙوڪ انجيلن ۽ والڊن جي ڪتابن واري عيسائيت لازمي طور وسيع نر شامي ۽ غير اهل ڪتاب ماڻهن واري واڌ وارو هڪ عقيدو رهي هوندي. ان پنهنجي اندر اهڙن جزن کي به سانڍي رکيو جيڪي بيشڪ خود يهوده جي گوشه نشين ڪنڊن ۾ ٿورو يا گهڻو ماڻهن جي هجوم ۾ قائم رهيا، جيتوڻيڪ اهو پادراڻي ۽ سرڪاري يهوده-پوڄا جي پوئلڳن طرفان ناپسند ڪيو ويو، پر اهي سڄي اترين شام جي مقبول ۽ مڃيل مذهب جا اثبت حصا هئا.

انٿيوڪ، جتي عيسائيت اهڙي طرح پنهنجيون پهريون هلڪيون وڪون ڪيون، هڪ سهڻو ۽ گهمگهمي، وارو تجارتي شهر، يوناني سيلوسڊ بادشاهن جي گاديءَ جو هنڌ ۽ شامي علائقي جو مڃيل

وڏو شهر هو. پال (جيڪڏهن ڪو پال هو ته) جي زماني ۾ ان جي آدمشماري غالباً پنج لک هئي؛ اهو يقيناً ايشيا جو وڏي ۾ وڏو شهر هو ۽ پنهنجين عمارتن جي شان و شوڪت ۾ خود روم سان پيٽجڻ لائق هو. ان جي بيهڪ متعلق ڪيتريون ئي شيون توجهه طلب آهن. اهو اوروٽنس — هڪ مقدس نديءَ جي ڪنارن تي هڪ وڏي زرعي زمين ۾ محفوظ لڪل هو، جيڪو نديءَ جي منهن کان 14 ميل پري واقع هو. ان جو منهن سيليشيا وٽ هو. جيڪو هڪ بندر هو جتان شام ۽ اوڀر جو سمورو برآمدِي واپار هيلاس ۽ اٽليءَ ڏانهن ويو ٿي. سامهون ڀونوچ سمنڊ انڪي روم، اليگزينڊريا، ايشيا مائنر ۽ يونان سان ڳنڍيو ٿي؛ پوئتي شامي صحرا کي اڪاريندڙ صحرائي رستن ان کي وادي دجله و فرات ۽ يرانهين اوڀر جي بازارن سان ڳنڍيو ٿي اهڙي طرح اهو ٻن اهم دنياين وچ ۾ واپار جو مک لنڪه هو. اهو پنهنجي زماني جو وينس هو جيڪو ان مرڪزي نقطي تي واقع هو، جتي يورپ ۽ ايشيا جون شاهراهون پاڻ ۾ ملن پيون.

مشهور عالمن ان حقيقت ڏانهن اشارو ڪيو آهي ته پال جي ڏهاڙن کان به اڳ ۾ هندستان مان ٻڌمت خيال لڳي ٿو ته شامي دنيا مان ڦڙو ڦڙو ٿي ٽپڪي آيا ۽ انڪي متاثر ڪيو، جيئن زرتشت خيال ٿورڙو پوءِ اليگزينڊريا مان ٻپڪي آيا ۽ انڪي متاثر ڪيو ۽ ڪجهه اهميت صوفياڻي اوڀر کان ايندڙ محرڪات جي داخلا کي به ڏني وئي آهي. هاڻي مان ان ڳالهه کان انڪار ڪرڻ جي پرواهه نه ٿو ڪيان ته اڀرندي عيسائيت پنهنجي رسمن واري پاسي ۽ اجابه وڌيڪ پنهنجي اخلاقي پاسي تي ٿي سگهي ٿو ٻڌمت خيالن جي ڇڏيل جُزن کان گهڻو متاثر ٿي هجي. پر مجموعي طور مان سمجهان ٿو ته اهي حقيقتون جيڪي اسان مصنوعي ديوتائن جي پيداوار ۽ ڪفارو ادا ڪرڻ وارين فرباين جي اصليت ۽ معنيٰ جي حوالي سان هاڻي ئي غور ويچار هيٺ آڻي رهيا هئاسين. اهو ڏيکارڻ لاءِ ڪافي آهن ته عيسائيت مکيه طور تي گهريلو واڌ جو هڪ ٻوٽو هئي مقامي سرزمين اڳواٽ ئي هر ضروري جزو پاڻ وٽ رکيو ٿي، جنهن جي ڪارائت جي ان کي ضرورت هئي — (يسوع مسيح جي) انساني صورت اختيار ڪرڻ جو مٿو، انسان-ديوتا جو موت. هن جي خون جو ڪفارو ادا ڪرڻ واري شڪتي. هن

جو وري زنده ٿي اٿڻ ۽ پرواز ڪري وڃڻ سو انٿيوڪ جي خصوصي بين الاقوامي حيثيت کي جائز وزن ڏيندي. جيڪو يورپ ۽ ايشيا جو ۽ منهنون دروازو هو. مان ائين سوچڻ ڏانهن جهڪيل ۽ آهيان ته انهن نڪتن جيڪي ٻڌمت ضرورت لاءِ مخصوص هئا. نئين مذهب جي ارتقا ۾ ڪو حاوي اثر رسوخ استعمال ڪيو آهي. چوٽه اسان کي اهو ضرور ياد رکڻ گهرجي ته خود ٻڌڙم پنهنجي تاجي ڀيٽي ۾ اهڙا خيال داخل ڪيا. جيڪي پيرو ۽ ميڪسيڪيو لاءِ يونان ۽ هندستان لاءِ. شام ۽ مصر لاءِ مشترڪ هيا ۽ جيڪي عيسائيت جي عقيدتي ۾ نازن روپن ۾ هيٺان کان مٿي اڀري آيا. جيڪڏهن ڪا شيءِ اسانجين گذشتہ تحقيقن مان واضح آهي، ته اها هيءُ آهي ۽ ته ”دنيا ۾ ڪڏهن به حقيقت ۾ هڪ کان وڌيڪ مذهب نه رهيو آهي“ ۽ جيئن هڪ شاعر ان کي هيئن بيان ڪري ٿو. ”ڪيترن نالن مان هڪ واحد مرڪزي شڪل“

شامي ماڻهو جيڪي نسل ۽ عقيدتي ۾ سامي هئا، بي سموري اوڀرندي دنيا وانگر سڪندراعظم جي پوئلڳن جي يوناني غلبي هيٺ اچي ويا هئا هڪ ڦڙت، حساس، تمام گهڻو اثر پذير ۽ لچڪيدار خلق تڪڙو ۽ آسانيءَ سان يوناني اثر هيٺ اچي وئي. يوناني تهذيب ۽ يوناني مذهب قبول ڪرڻ هنن لاءِ آسان ڪم هو ادوس جي پوڄاريءَ کي پنهنجي مک ديوتا جو نالو بدلائي ڊايونيسس رکڻ ۾ ۽ پنهنجون قديم رسمن ۽ تقريبن نئين نالي واري ديوتا لاءِ پنهنجي قديم انداز ۾ جاري رکندي هلڻ ۾ ٿورڙي ڏکيائي ٿي. ايسٽارتي، جنهن کي اوڀر، ايفروڊائيٽ جي لقب سان هيلاس کي ڏئي ڇڏيو هو، وري واپس ايفروڊائيٽ طور ايسٽارتيءَ جي پراڻن حرم ۾ موٽي آئي. ديوتائن ۽ عقيدن جون هڪجهڙايون حصيص معاملا هئا، جتي ايترا سارا ديوتا آخرڪار لازماً اصليت ۽ ڪم ڪار ۾ هڪجهڙا هئا.

بهرحال سيليوسدس (سڪندراعظم جي جبرل سليوڪس نڪيتر طرفان پاڻ وڌل شام ۽ اولهه ايشيا مٿان حڪمراني ڪندڙ شاهي گهراڻو) ڏاکڻن جبلن جي جنگجو يهودي جنوني حوسيلن مٿان اوڀر ديوتا ٽائڻ جي پنهنجين ڪوششن ۾ ايترو ڪامياب نه ٿي. ايننيوڪس چوٿين.

پنهنجي نئين بادشاهت — فلسطين مٿان فاتحان يوناني عقيدا مڙهن جي فضول ڪوشش ڪئي هن پنهنجن ميزبانن کانسواءِ حساب لڳايو يروشلم جي عوام هن جي بت پرستانه رسمن کي قبول نه ڪيو: ان زيوس ۽ پالاس، ارتيمس ۽ ايفروڊائيت جي پوڄا کي يهود جي مقدس شهر ۾ ڪا جڳهه هڙپ ڪرڻ جي اجازت نه ڏني مٽڪايس جي بغاوت گهٽ ۾ گهٽ يهوده جي مذهبي آزادي حاصل ڪئي، شروعاتي سيليوسڊ زماني کان ويندي ويسپاسين ۽ تائتس جي ڏينهن تائين. هينين شام پنهنجن خشڪ پهاڙن سان اسرائيل جي خدا جي خالص ۽ وحداني عقيدي سان سڃي رهي. جيڪو ساڳئي وقت تي يهودي پسگردائيءَ جي سمورن ملڪن مٿان هر هنڌ ڦهلجي ويو، پاڻ سان نه رڳو پنهنجو ڀوسو ۽ ڳوٺري ساڻ ڪڍي هلندي پر پنهنجا پختا ۽ لاعلاج تعصب به ساڻ ڪڍي هلندي. پوءِ انٿيوڪ ۾ شام جي رومن تحليل کانپوءِ لڳي ٿو هڪ وڏي وڌ بين الاقوامي مذهب موجود رهي چڪو هو، جيڪو پنهنجي اندر گڏيل سامي ۽ يوناني جزا رکي ٿيو. جيڪي هڪٻئي ۾ اڌو ڳاڙو ۽ ڌرتي ٿيل هئا، هڪ اهڙي انداز ۾ جيڪو اوائلي سلطنت جو تمام گهڻو امتيازي گڻ هو. ۽ ان وڏي شهر جي مشهور عقيدن مان اسان کي ادونس ۽ ڊايونيسس جا عقيدا، ايفروڊائيت-استارتي جا عقيدا ۽ مقامي ديوتائن ۽ ديوين جا عقيدا — بعل ۽ اشٽارٿ، يا جيئن ان چوڪريءَ جو عقيدو جنهن کي جيئن اسانکي ملال سان خبر پوي ٿي. شهر جي اصلي بنياد وٽ قربان ڪيو ويو هو ۽ ان کانپوءِ هميشه لاءِ هن جي پوڄا شهر جي ڀاڱي طور ڪئي ويندي هئي، يقيناً سڀني کان مٿي رکڻا پوندا. ٻين لفظن ۾ انسان ديوتا جو تصور، اناج ۽ شراب ديوتا جو تصور، ديوتا جي موت ۽ هن جي وري عاليشان سموري زندگي تي اٿڻ جو تصور، انٿيوڪ ۽ شام جي ماڻهن ۾ عام طور، ضرور مڪمل طور تي ڄاتل سڃاتل تصور رهيا هوندا. اسانکي هتي اهو پڻ ڏسڻ گهرجي ته يهوده پوڄارين جو اهو خاص ٽولو جنهن ۾ چيو ويو آهي ته يسوع مسيح کي پنهنجا ذاتي پوئلڳ مليا، يروشلم جا پادراڻي قسم جا ماڻهو نه هئا پر اترين جبلن جا گليلين هاري هئا، جيڪي وڏي وڌ ڪتر قسم جي يهودين کان ملحدانه سمائين ماڻهن جي مداخلت ڪندڙ جتيءَ ذريعي جدا ٿيل هئا ۽

يوناني فنبنسين ساموندي بندر - ”تائر ۽ سڌاڻ جي ساموندي ڪنارن“ کي ويجهڙائيءَ کان گهڻو ڪندڙ هئا هتي يهوديت ۽ گهڻ خدائي عقيدو گڏگڏ هليا ٿي: هتي يهود جا پنهنجا پوڄاري نديءَ جا مهاڻا هئا جڏهن ته گهڻ خدائي عقيدو پاڻڪي تبيرياس ۽ تالمير جي سرڪاري سنگن سائين محدود ڪري ڇڏيو هو.

اليگزينڊريا هڪ ٻيو وڏو گهڻ فومي ساموندي بندر وارو شهر هو. جتي عيسائيت پنهنجا اوائلي ترين مذهب ڦهلائيندڙ ماڻهو ٺاهيا ۽ پنهنجن امتيازي عقيدن مان ڪافي اختيار ڪيا. هاڻي اليگزينڊريا ۾ يوناني عقيدو ۽ لافاني طور قديم مصري مذهب پاڻڪي تمام ويجهڙائيءَ کان هڪٻئي جي مدمقابل ڏٺو اهو سچ آهي ته اليگزينڊريا شهر تاريخي لحاظ کان مکيه طور تي يوناني هو. جنهن جو نايو عظيم مقدونين وڏو هو ۽ جيڪو پنهنجي خالص يوناني ثقافت تي فخر ڪندو هو پر هينن طرفن جي خلق. جنهن ان شهر جي گلي ڪوچن ۾ پير لکائي هئي بيسا ٿورو گهڻو مليل جليل نسل جي مصرين تي مشتمل هئي، جيڪي پنهنجن اباڻن جي تصورن، طريقن ۽ رسمن سان پراڻي مصري قدامت پسندن سان اڃا تائين جهليل رهيا. انهن کان علاوه اسان کي هڪ وڏي گهڻ فومي ساموندي آدمشماريءَ جا اشارا پڻ ملن ٿا. جن ۾ عجيب عقيدن ۽ غيرملڪي ديوتائن تڪڙي مڃتا ماڻي يوناني دوما لا جي سان وڻ وڻ ۽ ممي ٻڌايل يا جانورن جي منڍن ورن مصري ديوتائن کان علاوه ادونس جي درآمد ڪيل شامي بوحا به اتي پنهنجا مصوط پير ڪوڙي ڇڏيا هئا: قتل ڪيل ديوتا جو سالانو ميلو اتي جي مکيه موڪل مان هڪ موڪل هئي ۽ ٻين شامي يا پراڻن عقيدن پنهنجي خاص به نلڪي حاصل ڪري ڇڏي هئي. سيرايس دوغلي، ان کاڌ ساڌڙ شهر جو وڏو وڏ شاهانو مندر والاريو ٿي. ان وڏي ۽ رڌل هند تي حقيقت ۾ هر قسم جي مذهب کي هڪ مڃيل مقام مليو ۽ هر عقيدو برداشت ڪيو ويندو هو. جنهن پس جي هڪجيتري مذهبي آزاديءَ ۾ دخل اندازي نه ٿي ڪئي.

تالمڪ خاندان خود پنهنجو پاڻ ۾ يوناني مصري اليگزينڊرين ذهن جي هن عجيب مطابقت پذيريءَ جي نمائندگي ڪري ٿي.

اليگزيندريا ۾ ۽ ديلا ۾ بادشاهه اسانجي آڏو بطور سٺن يونانين جي، جيڪي عاليشان مندرن ۾ پنهنجن اباڻن ديوتائن جي پوڄا ڪري رهيا هوندا آهن، ايندا آهن پر ٿيبد ۾ نالمي ديوتا يا قلوپتره ديويءَ، تاه يا خيم جي شان ۾ عمارتون ڪڙيون ڪيون، بلڪل پراڻي مصري انداز ۾ ۽ انهن جي دروازن تي آمڻ-رع يا اوسيرس جي پوڄا ڪرڻ ۾ مشغول هوندي، فرعونن جي ويس ۾ ظاهر ٿيا ٿي. اسڪندر اعظم خود هن نظام جو آغاز ڪيو جڏهن هن پنهنجو پاڻ کي ”زيوس امن“ جي پٽ طور پيش ڪيو ۽ هن جا اڻ سڌا نمائندا ان لقب کي هڪ عجيب پڇاڙائي سان يڪو ڪڍي هليا، جنهن پنهنجو پاڻ کي خيالي سڃاڻپن جي پردي جو عذر ڏئي ڇڏيو هو. اهڙي طرح سيرايس خود مثل اڀيس ڏاند هو، جنهن کي اوسيرس جا اوصاف ۽ يوناني هيڊس جا اوصاف عطا ڪيا ويا هئا. جڏهن ته آمڻ-رع، مصري اوتار ۾ زيوس هو. اليگزيندريا ۾ وڏي يهودي ڪالونيءَ پڻ عيسائي عقيدي ۾ نيو-پليٽونزم نظرئي جي آخري ملاوت لاءِ رستو تيار ڪيو؛ جڏهن ته ديوتائن جي تثليث ۾ مصري ايمان، آئيندي جي تثليث جي مٿي لاءِ ابتدائي ڪم ڪيو. جنهن لاءِ اليگزينڊرين اٿينسيس ايتري مستقل مزاجيءَ سان لڙائي ڪئي اهو سچ آهي ته ايمپيئر ۽ پريلر، اليگزيندريا جي فلسفي ۾ ڪنهن به مصري ملاوت هجڻ کان سختيءَ سان انڪار ڪري ڇڏيو آهي ۽ هنن جي دليل بازي، سوچ جي مٿاهين سطح لاءِ ٿي سگهي ٿو ڪافي فيصلو ڪن هجي پر اهو پڻ گهٽ ۾ گهٽ مڃيو وڃڻ گهرجي ته ٽالمين جي شهر ۾ مقبول عقيدو، هيٺين سطح جي مصري تصورن ۽ عقيدن ۾ ضرور گهري موسيٰ رنگيل رهيو هوندو هاڻي عيسائيت جي واڌاري ۾ اهي ئي ماڻهو هئا، جيڪي اهم هئا، نه ڪو سرڪاري طبقا، پڙهيل گڙهيل يا ڏاها ماڻهو اسان کي لنڊن جي اوپر جيئري جي ماڻهن ڏانهن پوسي جي دينيات يا هربرٽ اسپنسر جي ارفائٽ مسوب نه ڪرڻ گهرجي.

ائين به لڳندو ته عيسائيت پنهنجي صورت، گهٽ ۾ گهٽ روم ۾ نه حاصل ڪئي آهي ۽ رومن اثر جيئن ئي ساڳئي نموني وسيع سلطنت جي هر حصي تائين ڦهلجي ويو، موڪي هي رومن مذهب جي بڻ ساد ۽ اه سر معلق جند لفظ صرور جوڻ ڪهرجن

اهو مذهب. جيئن اهو اسان وٽ انهن چند جهلڪين جي شڪل ۾ پهتو آهي جيڪي اسان ان جي اوائلي اطالوي يوناني بڻجڻ کان اڳ واري روپ جون حاصل ڪري سگهون ٿا. هڪ وڌ ۾ وڌ ڪچو ۽ تمام گهڻو قديم قسم جو، بلڪ پنهنجي بي حد سادگيءَ ۾ لڳ ڀڳ وحشيائي قسم جو هو. ان ڪنهن به وڏي ديوتا کي نالي سان مشڪل سان ڄاتو ٿي؛ چند ديوتا جيڪي ان وٽ هئا، انهن کي ان رڳو گهڻي ڀاڱي صفتي نالن سان اظهار ڏنو ٿي. مان چوان ٿو انهن مان چند جو نالو پنهنجي تعداد نه پر قسم جي لحاظ کان تمام گهڻي انگ ۾ هو. اهي سڄي دنيا ۾ غيرمحتاط ڪثرت سان ڦهليل هئا، جنهن ڳالهه اوائلي شڪار يا خانہ بدوش ماڻهن جي سادن پوتن يا روحن جي ٻين کان الڳ سڃاڻپ ڪرائي ٿي. رومن ماڻهن ۾ هيءَ ڪثرت، هر جاءِ تي موجود هجڻ ۽ ابهام هڪ نسبتاً پڪي پختي ۽ مهذب زراعتي حالت تائين برقرار رهيا. اهڙي طرح ننڍن کاتن وارن ديوتائن جو هڪ وسيع انگ، چند يا ڪنهن به وڏي ديوتا کانسواءِ، رومن ديومالا جي پهرين حالت هئي.

پراڻي رومن مذهب جو مرڪزي نڪتو چٽي طرح سان گهريلو هو؛ خانداني روح يا ليئرس، وڌ ۾ وڌ عزت لائق ديوتا هئا. اسان مسٽر چامرس جي نيو گني جي دينيات جي تفصيل کي معلوماتي انداز ۾ ڀيتي سگهون ٿا. هنن بزرگاڻن ساين کان علاوه يا ذري گهٽ انهن جهڙي گدام جا پينيتس يا عملي ديوتا به هيا جيڪي شايد عمارت جي پهرين اڏاوت وقت بطور پيڙهه جي ديوتائن جي قتل ڪيل ماڻهن جا نمائندا هئا. هنن ٻنهي قسمن جي ديوتائن مان ليئرس بيشڪ خاندان جا مري ويل بزرگ هئا، اهي ان هنڌ ڀرسان رهيا ٿي، جتي انهن کي پهريان پوريو ويو هو (ڇاڪاڻ ته قديم رومي پنهنجن لاشن کي پوريندا هئا) ۽ انهن گهريلو معاملن مٿان هنن جي والدين ۽ چڱن مڙسن جيان اڃا تائين ائين حڪمراني ڪئي ٿي جيئن اهي حقيقي زندگيءَ ۾ ڪندا هئا. انهن کي روزانو پوڄيو ويندو هو، عبادت ۽ کاڌي ۽ شربت جي سادن نذرانن سان؛ ديوار تي ٽنگيل انهن جا نقاب يا نيم مجسما، شايد پراڻين استخاري سسٽن يا گوپٽين جا نمائندا هئا يا قديم زمانن ۾ انهن جا پوش هئا، حوت ٿي سگهي ٿو خود

ڪوپڙين کي ميڙ ۾ محفوظ ڪيو ويو هجي، جيئن اڪثر ڪري ٻئي هنڌ به پراڻي زماني ۾ ائين ڪيو ويندو هو. پينيتس جن جي ليئرس سان گڏ پوڄا ڪئي ويندي هئي، لڳي ٿو ته خانداني روح لاءِ هڪ وڌيڪ عام انداز ۾ بيٺل هئا؛ انهن خاندان جي ڀاڱ جي تسلسل ۽ جٽاءِ کي ظاهر ڪيو ٿي ۽ تنهنڪري جيڪڏهن اسان هڪ شهر جي ڀاڱ جي مماثلت تي اعتبار ڪري سگهون ٿا ته پوءِ اهي غالباً پيڙهه وارا روح يا تجديد جا قربانيءَ جا شڪار هئا هن سڄي جي پرڪ ۾ اسان نيگريٽو ۽ پولينيشن ريتن رسمن جي مماثلت کي تمام گهڻي اهميت نه ٿا ڏئي سگهون. ٻيا ديوتا وڌيڪ عوامي آهن. پر انهن مان اڪثر لڳي ٿو ته خصيص ترين ۽ وڏ ۾ وڏ ويجهي روح جهڙي طبقي سان تعلق رکن ٿا. انهن جو واسطو بچ پوکڻ، فصل لڙڻ ۽ انگور جي فصل سان هو؛ ٻين لفظن ۾ اهي اناج يا شراب ديوتا هئا يا وري انهن جو واسطو پيڙي هلائڻ لائق ندي، تائبر ۽ اوسٽيا جي بندر سان هو، جيڪو ان نديءَ جي منهن وٽ هو — ٻين لفظن ۾ اهي چشمن ۽ ندين جا ديوتا هئا. يا وري انهن کي جنگ ۽ جنگي مهمن سان منهن ڏيڻو هو — ٻين لفظن ۾ اهي اڻڄاتل طريقن جا ذبح ڪيل مهمي ديوتا، بيلوناس ۽ جنگ ۾ قتل ڪيل ماڻهو هئا.

پوڙهن هٿرادو ناهيل ديوتائن جي هن ڏنڌلي ميڙ ۾ سيٽونس — بچ پوکيندڙ ديوتا، گهڻي قدر هڪ ساليانو قربانيءَ جو اناج ديوتا هو، هن جو صفتي نالو ئي خود اهو نتيجو تجويز ڪري ٿو. ٽرمينس — سرحدي ديوتا، اسان وٽ اڳ ئي مشهور آهي.

گهٽ ۾ گهٽ هنن ٻن ديوتائن لاءِ اسان مشڪل سان غلط ٿي سگهون ٿا. سڀنيءَ سرجيتيا، تيليئا هڪٻئي پٺيان ايندڙ اناج ديوتا هئا. اهي لڳي ٿو ته ٻين وسندين ۾ اناج لاءِ قتل ڪئي ويندڙ چوڪرين جي برابري ڪن ٿا ۽ جن کي اسانجي درميان اڃا تائين بطور اناج-ٻار ۽ اناج-زال جي ياد ڪيو ويندو آهي. فصل جي عمر جي هر مرحلي لاءِ قربانيءَ جي انسان جي عمر جو هڪ ٺهڪندڙ مرحلو هجڻ مناسب سمجهيو ويندو هو. پر هن خيال کي بيشمار خصيص ڪمن ڪارين وارن ديوتائن — جيئن دورازي ۽ انجيس جا ديوتا، ڪونينا ديوتا جيڪو پينگهي ۾ پيل ٻار جي

نگهباني ڪري ٿو ۽ اسٽيٽينا ديوتا جيڪو ٻار جو خيال ڪري ٿو جڏهن هو بيٺ شروع ڪري ٿو، جي وجود سان ڪيئن ٺهڪائجي؟ مان ان جو جواب هي ڏيان ٿو ته ”اهي سڀ رڳو صفتي ديوتا آهن. محض پوت يا ارواح، پنهنجو پاڻ ۾ اڻڄاتل پر خاص ڪم ڪري ڏيکاريندڙ طور مڃيا ويندڙ ديوتا جيڪو ڦلاڻو ڪ ڦلاڻو ڪم ڪندو آهي، محض هڪ سولو اظهار آهي، ان کان وڌيڪ نه؛ اهو پنهنجو مقصد پورو ڪري ٿو ۽ اها ڳالهه هڪ عملي رومن لاءِ ڪافي هئي. هو ڪيترو آسانيءَ سان هنن ٺاههوار ۽ تيار سڃاڻپن کي سهڻ ٿا، اها خبر اسان کي ايس لوڪوٽينس ۽ ڊيوس ريڊيڪيولس جي مثال مان پوي ٿي. اهڙي طرح هر ٽرمينس ۽ هر سلوينس هڪ ديوتا يا هر سرحدي پٿر يا وڻ جي هر مقدس جهڳٽي جي حفاظت ڪندڙ روح هوندو آهي، جيڪو هڪ صحيح نالو نه پر هڪ طبقو هوندو آهي، هڪ خاص ديوتا نه پر روح جو هڪ قسم هوندو آهي. عمومي ۽ خيالي ديوتا ديوتائن جي هر جنس ۾ شامل سمورن فردن جون بعد جون ٻڌيون هونديون آهن.

مان سمجهان ٿو ته جينس سڀ کان پهريان، شهر جي هر دروازي اڳيان هر سال قربان ڪيو ويندڙ انسان هو، جيئن اهو اڃا تائين آفريڪا جي الهندي ڪناري تي قربان ڪيو ويندو آهي؛ بطور شروعات جي ديوتا جي، هن کي هر نئين سال جي شروعات تي ڪڻو ويندو هو؛ ۽ ان جي برعڪس سال پنهنجي سفر جي شروعات ان مهيني سان ٿي ڪئي جيڪو شروعات جي ديوتا لاءِ مقدس هوندو هو. شايد هن کي هر جنگ جي شروعات تي بطور پاڳ جي پڻ ڪڻو ويندو هو. ويستا آتش دان جي ديوي هوندي آهي ۽ هر گهر کي پنهنجي ويستا هوندي هئي، جيڪو شايد حقيقت ۾ آتش دان ۾ قتل ڪيل قربانيءَ جو هڪ انسان هو. ساڳئي انداز ۾ هر ماڻهوءَ کي پنهنجو هڪ جينس هوندو هو جيڪو هڪ ڏاڏاڻو حفاظت ڪندڙ ديوتا هو؛ ان سان ٺهڪندڙ عورت جو محافظ هن جو ڄڻو هو؛ اهي عيسائيت ۾ خاص طور تي پنهنجي وڏ ۾ وڏ امتيازي رومن روپ ۾ بطور ”محافظ فرشتن“ جي ڏسجن ٿا. مريخ هڪ اناج روح هو؛ رڳو پوءِ هو هڪ جنگي مهمن واري ديوتا سان سڃاتو وڃڻ لڳو. جيوپيٽر يا جووس هڪ

گوناگون شراب ديوتا هو، جيڪو بيشڪ هر مثال ۾ انگور جي فصل جي فائدي لاءِ هر سال قربان ڪيل ڊايونيسس طرز جو هڪ انسان هو. هر ڳوٺ ۽ هر فارم کي ڪڏهن پنهنجو هڪ جووس هوندو هو، جنهن جي خصوصي طور تي پوڄا ڪئي ويندي هئي ۽ مونکي ان ڳالهه ۾ شڪ ناهي ته انکي حقيقت ۾ اپريل ۾ سال جي پهرئين شراب جي کوکي ڪولڻ وقت ذبح ڪيو ويندو هو. پر هن جو نالو اهو ڏيکاري ٿو ته عام رواجي طور تي هن کي ان قديم آسماني ديوتا سان پڻ سڃاتو ويندو هو جيڪو سموري آريائي نسل لاءِ مشترڪ آهي (يعني جيوپيٽر)؛ خاص جووس کي شايد خود پاڻ آڏو پنهنجي لاءِ قديم آسماني ديوتا جي قربانگاهه آڏو قربان ڪيو ويندو هو، جيئن ٻئي هنڌ ڊايونيسس جي مندر تي ڊايونيسس قربانيءَ جي انسان کي ذبح ڪيو ويندو آهي.

مان ڄاڻان ٿو ته هي سڃاڻپون ٿي سگهي ٿو علم بشريات ۾ تازن واڌارن کان اڻ واقف رڳو پراڻن ڏاهن کي ڪوڙيون لڳن ۽ مان پنهنجي مذڪوره دليل جي شروعاتي منزل تي انهن کي پيش ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪيان ها؛ پر هاڻي جڏهن اسان سڄي دنيا ۾ سمورين ديوملائن وچ ۾ غير معمولي هڪجهڙائي ڏسي ۽ سڃاڻي ڇڏي آهي، مان سمجهان ٿو ته ان تڙ طريقي کي جنهن ۾ هي ديوتا هر هنڌ ديوار-ديوتائن، در-ديوتائن، اناج-ديوتائن، شراب-ديوتائن، سرحدي-ديوتائن، ٻيلائي-ديوتائن، آبشاري-ديوتائن ۽ ندي-ديوتائن سان گڏ قطار ۾ بيٺا آهن، انهن ديوتائن کي مماثلتي طور گڏ بيهارڻ لاءِ يقيناً ٿورڙو وزن ضرور ڏيڻ گهرجي. بعد جو رومن مذهب جيڪڏهن وڌي به ٿو ته اهو رڳو پنهنجن حدن اندر وڌڻ وڌڻ قبائلي عنصرن کي شامل ڪرڻ سان وڌي ٿو. اهڙي طرح ديوس فيڊيس کي، جنهن هر الڳ اتحاد جي سربراهي ڪئي، مان هڪ عهدنامو جوڙڻ لاءِ قتل ڪيل انسان جو روح سمجهان ٿو؛ بلڪل ائين جيئن آفريڪا ۾ اڄ ڏينهن تائين جڏهن کي ٻه قبيلا امن جي هڪ ٺاهه تائين پهچي ويندا آهن ته پوءِ اهي ان ”سودي جي تصديق ڪرڻ لاءِ“ هڪ غلام کي صليب تي چاڙهي ڇڏيندا آهن. اهڙن عهدنامن وارن قربانيءَ جي انسانن جي اصليت، پروفيسر رابرٽسن سمت طرفان خوب نموني ڏيکاري وئي آهي پر عهدنامن وارن

ديوتائن جي واڌ، جن نيٺ تمام گهڻي اهميت ماڻي ورتي، هڪ اهڙو موضوع آهي. جنهنڪي جڳهه جي تنگي اسانجي هاڻوڪي جائزي ۾ شامل ڪرڻ کان روڪي ٿي قربانيءَ جو شڪار جيڪو بيشڪ پهريان انسان هوندو هو، بعد ۾ هڪ ديوتا انسان گاڏڙ جانور بڻيو، جيئن جووس-قربانيءَ جو شڪار ۽ ٻين صفتي يا محڪماتي ديوتائن جا نمائندا بڻيا. رومن مريخ ۽ سيبائين ڪٽرينس آسانيءَ سان مريخ ڪٽرينس ۾ ضم ٿي ويا هجن ها، جيڪڏهن اسان اهو ياد رکون ته مريخ غالباً هڪ عام نالو آهي ۽ اهو ته ڪنهن به وقت تي ٿي سگهي ٿو مارٽس جو ڪيترو به تعداد قربان ڪيو ويو هجي. اهڙي طرح روم جي شهر جو جووس آخرڪار هنن جو عظيم ترين ۽ وڏي وڌ طاقتور جيوپيٽر بڻجي وڃي ٿو، جيڪو رومن اتحاد جو نمائندو هو. بهرحال يوناني اثرن هيٺ هي سمورا ننڍا ديوتا نيٺ عمومي ديوتائن ۾ ترقي ڪري وڃن ٿا ۽ انهن کي پيش ڪيا ويندڙ قربانيءَ جا جانور محض عزت واريون يا ڪفاري واريون قربانيون بڻجي وڃن ٿا، جيڪي پوءِ انهن عظيم مورتين سان مشڪل سان سڃاڻجي سگهبا آهن، جن آڏو اهي قربان ڪيا ويندا آهن.

حقيقت ۾ روم ۾ يوناني اثر ايتري حد تائين وڌي ويو جو پراڻو رومن مذهب مڪمل طور تي ڍڪجي ويو ۽ تقريباً غائب ٿي ويو، سواءِ انجي گهريلو ڪردار جي. گهر ۾ ليٽرس اڃا تائين پهرئين مقام تي هئا. ٻئي هنڌ، بئڪس، لائبر جي جڳهه ورتي، جڏهن ته هرميز جا اوصاف صفتي رومن سودي واري ديوتا مرڪيورس کي ٻڌا ويا. ان هوندي به رومن ماڻهوءَ اناج ۽ شراب ديوتائن ۾ پنهنجو قديم عقيدو نون پوشن ۾ قائم رکيو، هن پنهنجي سيريس کي اٽڪ ڊيميٽر سان هڪ ٿي سمجهيو؛ سندس ڳوٺاڻيون رسمون اڃا تائين انهن صفتن جي تبديليءَ باوجود اڻ بدليل رهيون. جن شهر جي مندرن ۾ سرايت ڪري ڇڏي هئي ۽ انهن کي بگاڙي ڇڏيو هو. ان کان علاوه رومن ماڻهن ۽ بعد ۾ روم جي گهڻ قومي آدمشماريءَ، هميشه وڌندڙ انداز ۾ ديوتا ۽ ديويون ٻاهر کان آزاديءَ سان اڏارا ورتا تمام شروعاتي ڏينهن ۾ هنن آيتور يا کان ديوتا اڏارا ورتا، پوءِ هنن يونان کان اپولو اڏارو ورتو ۽ (هڪ اشتقاقِي غلطيءَ مان) پنهنجي

هرڪيوليس مٿان. هيراڪليس جا گڻ چنڊاڻا. وبا ڦهلجڻ وقت هنن عرف عام يوناني ڇور جي ديونا — ايسليپيوس کي ايسنڊراس مان گهرايو ۽ هينبال سان زندگي ۽ موت جي تنازعي جي بحران وقت هو سبيلي نالي بنيءَ جي مقدس پٿر — ديوتائن جي ماءُ، کي پيسينس مان فريچيا ۾ کڻي آيا. پيسينس جي ماڻهن عجيب بجا آوريءَ سان پنهنجي ديوتائن کي وڃڻ ڏنو ۽ اهڙي طرح اٽيس جو سمورو موج مستي، وارو مذهب سڄي جو سڄو اٽليءَ جي سرزمين ڏانهن منتقل ڪيو ويو وڏي ميلي جون رسمون روم ۾ به بلڪل ائين ئي ادا ڪيون وينديون هيون جيئن اهي اڳ ۾ فريچيا ۾ ادا ڪيون وينديون هيون؛ اهڙي طرح تمام گهڻي هنگامه خيز ايشيائي پوڄا، سلطنت جي مرڪز ۾ هڪ مضبوط سرڪاري جڳهه حاصل ڪئي. پادري اصل ۾ اڃا تائين هڪ ايشيائي يا گهٽ ۾ گهٽ هڪ غير رومي ماڻهو هوندو هو پر هينبال جي اٽليءَ مان سيڪالي، جيڪا هڪ باهريئن ديوتا جي هن قبوليت کانپوءِ عمل ۾ آئي، هن ڌارئي ۽ موج مستيءَ واري ديوتا جي شان ۽ عزت کي ضرور تمام گهڻو وڌائي ڇڏيو هوندو.

سسليءَ ۾ ايرڪس جي عياش ايفروڊائيت. روم ۾ ساڳئي وقت تي پهتي. جڏهن سبيلي اتي پهتي اها اصل ۾ هڪ سمڙي ديوتائن هئي پر هن يوناني ۽ مشرقي تصورن کي ملايو ٿي ۽ کيس اٽليءَ ۾ پراڻي لاطيني وينس سان سڃاتو ويندو هو.

بعد ۾ اڃا به ٻيا ديوتا ٻاهر کان درآمد ڪيا ويا ايشيا ۽ آفريڪا مان نوان ديوتا اچڻ شروع ٿيا. شروعاتي سلطنت هيٺ شهر جي آدمشماري تقريباً رومن نه رهي هئي، سواءِ مٿانهن ڀرتن جي؛ دنيا جي سمورن حصن مان آندل غلامن جي هڪ وڏي انگ، گڏيل تهه خانن جي هيٺئين ۾ هيٺيون تهه جوڙيو ٿي. ان جو وڃون تهه شامين آفريڪين، يونانين، سسلين، آفريڪي عربن ۽ آزاد ڪيل ماڻهن — اسپين يا برطانيه کان يوفريٽس ۽ نيل جي اوچاين ۽ صحرا جي سمورن هنڌن ۽ نسلن جي ماڻهن ٺاهيو ٿي. جوويناڻ چيو آهي. اورنٽس (شام ۽ ترڪيءَ ۾ وهندڙ ندي) تائين (روم جي ندي) کي پري ڇڏيو هو. سمورن مذهبن ۽ رنگن جي

هن سنهري وارن واري گڏيل خلق درميان مذهبن جو هڪ عجيب ميلاب ٿيڻ لڳو. انهن مان ڪجهه رڳو اڳواٽ تيار ڪيل ٻاهريون درآمدات هئا — مصر کان اٽيس پوڄا، يهوديا مان يهوه پوڄا، پونٽس يا ماريتانيه جي ڏورانهن حصن مان عجيب ايشيائي، اترين يا آفريڪي مذهب. ٻيا پراڻن مذهبن جو ميلاب يا انهن جي عقلي توجيه هئا، جيئن عيسائيت، جنهن يهوديت ۽ ادونس يا اوسپرس جُزن جهڙوڪ الاهي ڄاڻ (هڪ عيسائي عقيدو) کي پاڻ ۾ ملائي ڇڏيو، جنهن زرتشت دخل اندازيءَ کان شروعات ڪندي دنيا جي سمورن ديوتائن کي آخرڪار پنهنجي اعليٰ ترين صوفيائي ۽ جادوئي ديوتا — ابراکساس ۾ گڏي ڇڏيو.

سلطنت ۾ عمومي طور ٿورو وڌيڪ گهرائيءَ سان نظر ڊوڙائيندي، اسان ڏسون ٿا ته اگستس جي زماني کانپوءِ نئين گهڻ قومي رياست سان نهڪندڙ هڪ نئين گهڻ قومي مذهب جي ضرورت ڏندلي نموني محسوس ٿيڻ ۽ ميجڻ شروع ٿي رهي هئي.

هڪ ملڪ ۾ ڀرتي ڪيل فوجي سپاهي پنهنجن ديوتائن جو مذهب ۽ مورتيون ٻئي ملڪ ڏانهن کڻي ويا. ڏاند-ذبح ڪندڙ ميٿرا (جنهن ۾ اسان ڏاند ديوتا جو هڪ شمسي روپ ڏسڻ ۾ مشڪل سان ناڪام ٿي سگهون ٿا، جيڪو خود پاڻ کي پاڻ آڏو پنهنجي قربانگاه آڏو هڪ ڏاند جي روپ ۾ قربان ڪندو آهي) کي جتي ڪٿي پوڄيو ويندو هو، جيئن پرشيا کان برطانيه تائين بيشمار ديواري اُڪرڪاريون ڏيکارن ٿيون. ڳال پنهنجن مقامي جنگي ديوتائن کي رومن مريخ سان سڃاڻڻ جي ڪوشش ڪئي، جن کي وري يوناني ايريس جي ٻئي صورت ۾ يوناني بڻايو ويو هو. برطانيه پنهنجن دريائي ديوتائن کي رومن ٽائبر نديءَ جي خاڪن ۾ سموڻجندي ڏٺو يا انهن کي چار گهوڙا مليل ڏنا جيڪي رومن نيپچون کي گهليندا وڃن ٿا، جيئن نيپچون اها نمائندگي آخرڪار يوناني پوزيدان کان اڌاري ورتي هئي. ۽ هي سڀ تمام گهڻو آسان هو ڇاڪاڻ ته هرهند ساڳئي نموني گهوڙن کي سمنڊ يا نديءَ آڏو انسانن جي بدلي ۾ قربان ڪيو ويندو هو؛ بلڪل جهڙي نموني هرهند اناج ديوتائن کي سائي پوشاڪ پهرائي ويندي هئي ۽ هرهند شراب ديوتائن پنهنجين مقدس پيشانين تي انگور جي

ول جي پنن جا موڙ پهري رکيا هئا

ماڻهن اهو سچ محسوس ڪيو آهي جنهن جو مان اتر ڇڏڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. يعني اهو ته هر هنڌ ۽ هميشه هڪ ئي مذهب رهيو آهي. خاصيتون ۽ بڻ بڻياد ايترا ته هڪجهڙا هئا جو پوڄا تيزيءَ سان پنهنجي نالي ۾ بين الاقوامي بڻجي رهي هئي جيئن ان اڳواٽ ئي رسمن ۽ انهن ۾ موجود خاصيتن جي هڪ هڪجهڙائي پنهنجي اندر رکي ٿي. ٻوليءَ خود هن گڏجڻ واري عمل کي هتي ڏني. مغرب ۾ جيئن لاطيني زبان پکڙي، ديوتائن جا لاطيني نالا، مقامي نالن مٿان حاوي پوندا ويا؛ اولهه ۾ جيئن يوناني ٻولي ڦهلي، يوناني ديوتائن پنهنجا لقب ۽ خوبصورت روپ مقامي مورتين کي ڏنا.

پر هي سڀ ڪافي نه هو، جيئن ته هڪ مضبوط مرڪزي جابرائي حاڪم هيٺ حڪومت هڪ هئي، ان ڪري اها ڳالهه به فطري هئي ته مذهب پڻ هڪ ساڳئي قادر مطلق ديوتا جي حڪمرانيءَ هيٺ هڪ هجڻ گهرجي.

انسان پنهنجو بهشت، ڌرتيءَ جي تصور ۾ جوڙي ٿو. هن جي ديومالا هن جي سياسي منشور جو جواب هجي ٿي. بهشت جي قرون و سڀاڻي هال ۾ هڪ شهنشاهي خدا هوندو هو. اوٿوس يا فريڊرڪس جيان پنهنجي شاهي تخت تي ويٺل، عظيم نوابن ۽ صدر راهبن، فرشتن ۽ عظيم فرشتن، ولين ۽ شهيدن جي درٻار سان گهيريل؛ نوان مذهب جيئن روحانيت ۽ فلسفيانو دين جيڪي جديد جمهوري دنيا ۾ ڦٽا، آزاد ۽ الڳ روحن جا مذهب هئا، مشڪل سان خدا کي مڃيندڙ. اهڙي طرح رومن سلطنت هڪ واحد مضبوط ديوتا هيٺ هڪ واحد مذهب جي طلبگار هئي. ماده پرست سلطان روم جي شهر جي پوڄا کان مطمئن هئا؛ خيال پرستن وري اسس يا يسوع مسيح ڏانهن رخ ڪيو.

اتي هڪڙو مذهب موجود هو جيڪو سلطنت جي ان ڦيري جو جواب ڏئي سگهيو پئي — يهوديه جي خالص ۽ مثالي توحيد پرستي. پر يهوده جو عقيدو تمام گهڻو مقامي ۽ تمام گهڻو قومي هو؛ اهو ڪڏهن به حقيقي يا گود ورتل بني اسرائيل کان ٻاهر نه نڪتو. پوءِ به ان روم ۾

اعليٰ مرتبي وارا مُرتد حاصل ڪيا خاص طور تي عورتن ۾: مردن جي حوالي سان ان مذهب جي تڪليفده ۽ تدليل ڪندڙ شروعاتي رسم (اختني جي رسم) مذهب تبديل ڪندڙ ماڻهن جي راه ۾ هميشه ضرور رڪاوٽ رهي هوندي. پوءِ به هن نقص باوجود سمورن بين الاقوامي شهرن ۾ مُرتد موجود هئا جتي يهودي آباد ٿيل هئا؛ جيڪي اهڙا ماڻهو هئا جن پنهنجي قوم سان پيار ڪيو ۽ انهن لاءِ هڪ عبادتگاهه تعمير ڪئي. جيڪڏهن يهوديت پنهنجي قومي الڳ پڻي کان جان ڇڏائي سگهي ها ۽ پنهنجي ديوتا ۾ ڪجهه وڌيڪ ملنسار ۽ عالمگير گڻ داخل ڪري سگهي ها، جن کان ان شروع ۾ ئي تنائي ڇڏيو هو — يعني جيڪڏهن اها پنهنجو پاڻ کي گهٽ ڪتر، گهٽ خيالي ۽ ساڳئي وقت گهٽ مقامي بڻائي ڇڏي ها ته پوءِ ان ڳالهه جو امڪان هو ته اها سموري انسانذات جو مذهب بڻجي وڃي ها! رسولن جو خواب اڃا به سچو ٿي سگهي پيو ۽ سموري دنيا بيت المقدس جي ويجهو ٿي وڃي ها! هن نازڪ موڙ تي هڪ مبهم ننڍڙو فرقو يروشلم ۽ اينٽوڪ ۾ يهودين ۽ گليلين ماڻهن درميان ظاهر ٿيڻ شروع ٿيو، جنهن هڪ نئين عالمي مذهب جون سموريون مُک گهرجون هڪ غيرمعمولي حد تائين پوريون ٿي ڪيون ۽ هن سلسلي ۾ پنهنجين پهرين شروعاتن ۾ جو ڪجهه به يسوع مسيح جي عقيدتي ۾ ڪٽل هو، اهو ان شيون جذب ڪرڻ ۽ سرايت ذريعي حاصل ڪري ورتو، جيئن جيئن اهو اڳتي وڌيو. اهو ڪئٿولڪ چرچ هو؛ اهو سڄي دنيا لاءِ بيٺل هو، نه ڪه هڪ قبيلي يا هڪ قوم لاءِ. اهو پاڪ چرچ هو؛ ان اخلاقي عنصر تي تمام گهڻو زور ڀريو؛ اهو سموري رومن سلطنت ۾ وڌيو ۽ شاهوڪار ٿيو. ان هڪ شهر ٺاهيو، جيڪو ڪڏهن هڪ دنيا هو. اهو ڪٿان آيو ۽ اهو ڪيئن وڌيو، اهي اسان جا ايندڙ ۽ آخري سوال هجڻ گهرجن.

باب ارڙهون

عيسائيت جي واڌ

اهڙي طرح دنيا جڏهن ته نون عقيدن سان ٽهڪي ۽ ٻڙڪي رهي هئي، يسوع مسيح جي مذهب پنهنجو پهريون نماءُ ايشيا جي سامونڊي ڪناري تي ڪيو. منهنجي پهرئين باب ۾ ڏنل ڪجهه فڪرن باوجود، مان اهڙو گهڻا ۽ انتهائي ضديرو نه آهيان جو هڪ ذاتي يسوع مسيح جي تاريخي وجود تي عقيدتاً زور ڀريان. خود يسوع مسيح جي باري ۾، جيڪڏهن ڪو يسوع مسيح هو، اسان ٿورڙو يا ڪجهه به نه ٿا ڄاڻون. هن جي زندگيءَ جو احوال جيڪو اسان وٽ انجيل ۾ پهتو آهي، ڪنهن به صداقت کان خالي آهي ۽ اهڙو ته مڪمل طور تي ٻئي هنڌان ورتل معجزاڻن ٽڪرن تي ٻيٺل آهي جو اسان کي سنجيدگيءَ سان اهو شڪ ڪرڻ تي ته آيا هن کي سينٽ جارج يا سينٽ ڪيٿرائين سان، پرسئينس ۽ آرثر سان، ڏندڪٿا ۽ مذهب جي مڪمل طور تي ديومالائي ۽ تصوراتي شڪلين سان ڳڻڻ گهرجي، سٺي نموني معاف ڪيو ويندو. ٻئي پاسي اهو بلڪل ممڪن آهي يا امڪاني آهي ته گليل ۾ اسان جي مڃيل زماني جي شروعات جي ڪنهن وقت تي هڪ سامي نالي وارو هڪ استاد ۽ سڌارڪ ضرور رهيو ٿي، جنهن کي آخرڪار اسان لاءِ يسوع مسيح جي طور تي يوناني ۽ لاطيني بڻايو ويو آهي. جيڪڏهن ائين هو، ته پوءِ اهو ممڪن لڳي ٿو ته هي اثباتل ماڻهو رومين طرفان يروشلم ۾ جي-پوتيس پلاطس گورنر جي حڪمرانيءَ هيٺ صليب تي چاڙهيو ويو هو (يا هڪ ٽنهي تي لتڪايو ويو هو) ۽ اهو ته هن جي موت کانپوءِ هن کي سندس ويجهن معتقدن طرفان ٿورو يا گهڻو بطور هڪ ديوتا جي پوڄيو وڃڻ لڳو. سچ جو هي مغز بعد جي ۽ انجيل جي ورتل ڪهاڻيءَ ۾ ڀليءَ پٽ موجود ٿي سگهي ٿو؛ غيرتاريخي ڏندڪٿا جي هڪ ڪوڙ ۾ بند ٿيل سچ جو هڪ اهڙو مغز جيڪو واضح نموني هن کي اوڀر يونان جي سمورن جاتل سڃاتل اناج ديوتائن ۽ شراب ديوتائن برابر ليکي ٿو. ان کان علاوه اهو به ممڪن

آهي ته يسوع مسيح يهودي نيچ طبقي جي چرچ تي ڄائي وائي قتل ڪيو ويو هجي، بطور انهن وقتي بادشاهن مان هڪ جي، جن جي اصليت ۽ معنيٰ تي اسان اڳ ئي بحث ڪري آيا آهيون.

جيڪڏهن هيءَ تجويز تمام ٿورڙين يهودي تاريخن ۾ اهڙي ساڳئي محفوظ ڪيل مثال جي اڻ هوند ڪري غيرامڪاني لڳي ٿي ته مان ان جو اهو جواب ڏيندس ته ڀرتڪلف تاريخون ورلي اسانڪي مهذب يورپي ملڪن ۾ اڃا تائين زندهه اهڙين ساڳين رسمن جو ڪو اشارو ڏين ٿيون؛ ته ڪيتريون ئي مقبول رسمن هرهئا اڻ ٻڌل موجود هونديون آهن ۽ اهو ته وچئين زماني ۾ يهودين لاءِ علم طور تي اهو مڃيو ويندو هو ته هو عيسائي چوڪرن کي ڪن بي ضابطه ۽ اڻ مڃيل لساني تقريبن ۾ صليب تي چاڙهندا هئا، جيئن لنڪن جو سينٽ هو.

انڪان علاوه متان ائين سمجهيو وڃي ته مان يهودي دشمن لاڙي (جيڪو ٿوري ۾ ٿورو به مان پنهنجي اندر نه ٿو رکڻ) منجهان هي مثال ڏيان ٿو، مان اهو اضافو ڪيان ته ويندي عيسائين ۾ ساڳيون رسمن اڄوڪي ڏينهن تائين اٽليءَ جي بهراڙيءَ وارن حصن ۾ موجود سمجهيون وڃن ٿيون — اتي اهڙا ڳوٺ آهن، جتي هڪ ماڻهو هر سال بطور يسوع مسيح جي نمائندي جي، مرندي آهي ۽ منهنجي خيال ۾ اوبيرامرگا ۽ ٻيا جذباتي ڊراما ساڳين نمائندگين جي باقيات آهن، جن ۾ هڪ ملامت ڪيل ڏوهاري، هڪ رواجي نعم البدل، اصل ۾ هڪ دفعو يسوع مسيح جو ڪردار ضرور ادا ڪندو آهي. ٿورن لفظن ۾ مان اهو چوڻ ۾ نه ٿو ڪيڀان ته ديوتا کي ذبح ڪرڻ جون رسمن، جيڪي ٿورو يا گهڻو سُسيل آهن، هرهندو وڌ ۾ وڌ مهذب ماڻهن جي لوڪ ريتن ۽ لوڪ-رسمن ۾ مبهر روپن ۾ زندهه رهنديون آيون آهن.

هن امڪان ڏانهن مختصراً اشارو ڪرڻ کانسواءِ وڌيڪ ٻيو ڪجهه نه ڪندي، مان بهرحال اهو چوڻ لاءِ اڳتي وڌان ٿو ته جيڪڏهن ڪڏهن ڪو حقيقت ۾ هڪ ذاتي يسوع مسيح موجود به هو ۽ جيڪڏهن هن جي پوئلڳن هن جي وري زندهه ٿي اٿڻ ۾ ڌنڌلي نموني ايمان رکڻ سان شروعات ڪئي، ته پوءِ هي قصو بظاهر، جيئن اسان ان کي حاصل ڪيون ٿا،

انهن سمورن ديوتا-قتل ڪندڙ رسمن ۽ عقيدن جي گڏيل ٽڪرن جو ٺهيل آهي جن کي اسان گذريل ڇهن يا ستن بابن ۾ تفصيل سان غور هيٺ آڻيندا رهيا آهيون. هن جي بعد جي معتقدن جي انجيل ۾، جڏهن سندس فرقو شهرن جي غير اهل ڪتاب ماڻهن ۾ وڌي پنماني تي ڦهلجي چڪو هو، يسوع مسيح کي بطور هڪ اناج-ديوتا، شراب-ديوتا ۽ هڪ عارضي بادشاهه جي تصور ڪيو وڃي ٿو، جنهن کي هڪ صليب تي بطور هڪ ڪفاري جي قتل ڪيو وڃي ٿو ۽ مري وڃڻ جي ٽن ڏينهن کانپوءِ سمورن اناج ۽ شراب ديوتائن لاءِ مشترڪ انداز ۾ وري زنده اٿاريو وڃي ٿو. البت اهو ممڪن آهي ته پهرين معتقدن ائين ڪڍي چئجي ته هي سمورا خيال هڪ اتفاقي ميلاب ۽ عمل سان جوڙي ڇڏيا هجن پر اهو پڻ ممڪن آهي ته يسوع مسيح کي يروشلم جي هيٺئين طبقي جي ڪنهن مبهم ۽ اڻ مڃيل لوڪ رسم جي پوئلڳ ۾ حقيقت ۾ عيدِ فصح جي عظيم بهار جي ميلبي تي قتل ڪيو ويو هجي. مان هن موضوع تي ڪنهن راءِ رکڻ جو مڪر به نه ٿو ڪيان؛ مان حقيقت جي ڪنهن تاريخي ٺڪتي کي ثابت يا ان کان انحراف نه ٿو ڪيان؛ مان اهو چوندي مطمئن ٿيان ٿو ته بحريث مجموعي ڪهاڻي يسوع مسيح کي اسان آڏو مڪمل طور تي هڪ عارضي بادشاهه جي ڪردار ۾ ظاهر ڪري ٿي. جنهن کي بطور هڪ اناج ۽ شراب-ديوتا جي ڪفارو ادا ڪرڻ وارين رسمن سان قتل ڪيو وڃي ٿو.

اوائلي عيسائي دستاويزن ۽ پال ۽ بين رسولن جي خطن ۾ اسان کي حقيقي يا ديومالائي يسوع مسيح جي تاريخ متعلق تمام ٿورڙي معلومات ملي ٿي. رڳو صليبيجڻ ۽ وري زنده ٿي اٿڻ ڏانهن وهڻي اشارا اسان جي جاچ پڙتال جو معاوضو ادا ڪن ٿا. پر لفظن جي ڌنڌ منجهان اسان به يا ٽي شيون ڄڻي نموني ڏسون ٿا. يسوع مسيح کي خدا جو پٽ سڏيو وڃي ٿو — يعني يهودي ديوتا جو پٽ؛ ۽ هن لاءِ مسلسل اهو چيو وڃي ٿو ته هن کي هڪ ٽپي يا وڻ تي قتل ڪيو ويو، جيڪي ڪيترن ئي قديم مذهبن جا مقدس نشان آهن. هو انسانذات کي بچائڻ لاءِ مئو، ۽ هن جي نالي ۾ سمورن انسانن کي نجات آڻي وڃي ٿي. هن نقط نظر کان انجيل جو محتاط مطالعو. مختصر انداز ۾ اوائلي ترين ۽ گهٽ ۾ گهٽ

عقيدي تي پر پوءِ به تمام گهڻي نظرياتي عيسائي دينيات جو هڪ خلاصو. ڏئي ٿو ان جا تمام اهم نڪتا چار آهن — ديوتا جو انساني روپ اختيار ڪرڻ (تجسيم يسوع)، موت، وري زنده ٿي اٿڻ ۽ ڪفارو.

بعد جا احوال. جيڪي اسان کي انجيلن ۾ ملن ٿا تمام گهڻو واضح آهن ان وقت تائين ان قصي هڪ روپ اختيار ڪري ڇڏيو هو؛ اهو چئو ۽ بي جهول بڻجي چڪو هو. قتل ڪيل ۽ وري زنده ٿيل اناج ۽ شراب ديوتا جا سمورا عنصر ان ڪهاڻيءَ ۾ ڀرپور نموني موجود آهن. اختصار خاطر. مان هي سمورا احوال گڏ هلائيندس، انهن ۾ اڃا بعد جي بڻ بڻياد جي ڪجهه خصوصيتن جو اضافو ڪندو هلندس. يسوع مسيح جي بطور هڪ اناج ديوتا جي باقيات جو پلسو پهرئين ڪورنٿينس ۾ جسم جي وري زنده ٿي اٿڻ جي عملي تي پال جي دليل مان اڳواٽ ٿي واضح آهي. هي دليل هر يوناني ۽ هروايشيائي ماڻهوءَ کي هڪدم سمجهه ۾ اچي ويندو ”اهو جيڪو توهان پوکيندا آهيو، تيستائين چرپر ۾ نه ايتندو آهي، جيستائين اهو مرندي نه آهي ۽ جڏهن توهان پوکيندا آهيو، توهان اهو وڻ نه پوکيندا آهيو پر ان جو ٺلهو ڏاڻو پوکيندا آهيو. اهو ڪڻڪ يا ڪو ٻيو ڏاڻو ٿي سگهي ٿو پر خدا ان کي اهڙو روپ ڏئي ٿو. جيڪو هن کي وڻندو آهي؛ بچ کي پنهنجو جسم ڏئي ٿو“ هي سچو پندرهون باب — عيسائي عقيدي جو اوائلي ترين بيان، ڪنهن به ماڻهوءَ طرفان هن تعلق ۾ پڙهيو وڃڻ گهرجي. حبڪو پوکڻ جي خيال جي وري زنده ٿي اٿڻ جي عمل سان ويجهڙي رستي کي سمجهڻ جي خواهش ڪري ٿو. اهو ٿي سگهي ٿو ادونس يا اوسيرس جي ڪنهن پوڄاريءَ طرفان لکيو ويو هجي جيڪو هڪ شڪي لاش ساڙيندڙ کي جسم جي وري زنده ٿي اٿڻ جو خاص متو تجويز ڪرڻ جي خواهش ڪري ٿو. ۽ جيڪو ڊاؤنيسس ۽ اٿيس جي عقيدي کان پلي، پٽ واقف آهي

عيسائي چرچ جي اوائلي ترين ڄاتل رسم ماني ۽ شراب کي گڏي کائڻ ۽ پيئڻ واري مذهبي رسم هئي؛ هيءَ رسم چيو ٿو وڃي ته يسوع مسيح جي موت ۽ هن جي آخري رات جي مانيءَ جي ياد ڏياريندي هئي، جڏهن هن پنهنجن پوئلڳن سان گڏ ماني کاڌي ۽ شراب پيتو. هن

موقعي تي انجيل خاص ڪري چوٿين انجيل ۾ هن جي وات ۾ پيل لفظ نمايان طور تي اناج ۽ شراب ديوتا جا لفظ آهن. ”مان سڄي انگور جي ول آهيان، توهان منهنجون شاخون آهيو.“ ”مان زندگيءَ جي ماني آهيان،“ ”وٺ، ڪا، هي منهنجو جسم آهي.“ ”هيءَ منهنجي نئين عهدنامي جي رت آهي.“
 بيشمار اهڙي قسم جون ڳالهيون، تقريرن ۾ ٽڙيون پڪڙيون پيون آهن.

شروعاتي عيسائي فنون لطيفه ۾ جيئن اهو روم ۾ زيرزمين هوادار قبرستانن ۾ ظاهر ڪيل آهي، سڄي انگور جي ول تمام گهڻي فراوانيءَ سان ظاهر ڪيل آهي، جيئن مانيءَ جا ڪارا پڻ اظهاريل آهن، ماني ۽ مڇين جي لاڳاپيل معجزاتي سميت. ماني ۽ شراب کي جهجهو ڪري ڇڏڻ، اناج ۽ شراب ديوتا جو فطري تصديق نامو هوندو آهي. يسوع مسيح جي اوائلي ترين تشريح جيڪا اسان وٽ آهي، يعني دمشق جي جان جي، اهو بيان ڪري ٿي ته هن جو چهرو ”ڪڻڪ رنگو هو“، جڏهن ته لينٽولس جي رومن سينٽ ڏانهن لکيل مشڪوڪ خط ۾ اسان ساڳي جذبي ۾ پڙهون ٿا ته هن جا وار ”شراب-رنگا“ هئا. ايفينيس موناڪس جي يوناني تشريح چئي ٿي ته يسوع مسيح ڇهه فٽ ڊگهو هو، هن جا وار ڊگها ۽ سونهري رنگ جا هئا ۽ شڪل شباهه ۾ هو پنهنجي پيءُ دائود وانگر سرخ سفيد هو. هي سموريون تشريحوں بظاهر متاثر ٿيل آهن، يسوع مسيح جي آخري رات واري ماني ۽ شراب کي ذاتي يسوع مسيح سمجهڻ کان. تمام اوائلي ڏينهن کان چرچ جي استعمال ۾ مذهبي رسم طور يسوع مسيح جي جسم کي مانيءَ جي روپ ۾ کائڻ ۽ هن جي رت کي شراب جي صورت ۾ پيئڻ هڪ رواجي ڳالهه رهندي پئي آئي آهي. ڪئٿولڪ چرچ ۾ هيءُ لڳاتار تقريب هڪ قربانگاهه تي ڪئي ويندي آهي، جنهن ۾ مقدس هڏا پيل هوندا آهن ۽ انکي ظاهر ڪيو ويندو آهي، هن جي پنهنجو پاڻ کي ڏنل هڪ صوفيائي ۽ ڪفاري واري قربانيءَ جي صورت ۾، بطور خدا جي نذراني جي. پادري شراب يا رت پيئندو آهي؛ عام خلق رڳو ماني يا جسم کائيندي آهي.

هڪ عجيب رواج جيڪو ايسٽر جي موقعي تي سسليءَ

جي ڪيترن ئي چرچن ۾ ٿيندو آهي، يسوع مسيح جي اوائلي اناج ديوتائن

۽ شراب-ديوتائن، جهڙوڪ ادونس ۽ اوسيرس جي مذهب سان هڪجهڙائيءَ کي اڃا وڌيڪ مضبوطيءَ سان ثابت ڪري ٿو. عورتون ٽالھين ۾ ڪڻڪ، مسور ۽ ڪيناري بچ پوکينديون آهن، جيڪي اوندھ ۾ رکيا ويندا آهن ۽ جن کي هر ٻئي ڏينھن پاڻي ڏنو ويندو آھي. انھن مان جلد ئي سلا ڦٽندا آهن؛ انھن کي پوءِ ڳاڙھين پٽين سان هڪٻئي سان گڏ ٻڌو ويندو آھي ۽ انھن ٽالھين کي، جن ۾ اھي قتل ھوندا آھن، قبرن مٿان رکيو ويندو آھي، جيڪي مري ويل يسوع مسيح جي پتلن سان گڏ گڏ فرائيڊي تي رومن ڪئٿولڪ ۽ يوناني چرچن ۾ ٺاھيون وينديون آهن، جيئن مسٽر فريزر چئي ٿو، ”بلڪل ائين جيئن ادونس جا باغ، مثل ادونس جي قبر تي رکيا ويندا هئا.“ هن عجيب رسم ۾ اسان کي اناج ديوتا جي پوڄا جي تمام هيٺئين ۾ هيٺين سطح جي باقيات ملي ٿي؛ اهڙي سطح جتي قربانيءَ جو حقيقي انساني شڪار قتل ڪيو ويندو آهي ۽ اناج ۽ ٻيا فصل هن جي لاش مٿان پوکيا ويندا آهن. ويندي جتي خود پوکي راهي باقي نه رهي آهي، اتي قبر ساڳي قديم رسم جي هڪ نشاني طور رهي ٿي. اهڙيون قبرون ايسٽر تي هرهنڌ عام هونديون آهن. جهڙي نموني سياري جي نقطه انقلاب جي جشن تي ٻار-ديوتا جا پينگها عام هوندا آهن. پائيتا، پاڪ عورتن طرفان اناج-ديوتا جي هن آه و زاريءَ جو حتمي روپ هوندو آهي.

بطور اناج ديوتا ۽ ديوتائي انساني شڪار جي، يسوع مسيح جي ٻين پهلوئن ڏانهن هلندي، اسان ڏسون ٿا ته هن کي ٻئي نموني بطور ديوتا ۽ انسان جي مڃيو وڃي ٿو. اوائلي نسلن جي سمورن ساڳين ديوتائن جيان، هن جي سوانح نگارن طرفان هن جي وات ۾ وڌل تقريرن ۾ هو مسلسل يهودي ديوتا کي پنهنجي پيءُ طور مڃي ٿو. ان کان علاوه هو هڪ بادشاهه آهي ۽ سندس بزرگ دائود مان هن جي شاهائي پيڙهيءَ تي هن جي شجرن ۾ ڪجهه ٿوري جڳاڏاريءَ سان زور ڀريو ويو آهي. هو انساني روپ ۾ خدا آهي پر هو يهودين جو بادشاهه ۽ شان و شوڪت جو بادشاهه پڻ آهي. سياڻا ماڻهو اوڀر کان هن جي پوڄا ڪرڻ ايندا آهن ۽ ٻاراڻي خدا لاءِ سندس ڪاڻڻ جي پينگهي ۾ سون ۽ لوڻان جيان هڪ ڪٽور ۽ معطر دونهي جا تحفا کڻي ايندا آهن. پر هو اڃا اڳتي يسوع مسيح، خدا جو مسح ڪيل

آهي ۽ حئن اسان ڏٺو آهي ته مسححو ٻيڻن قربانيءَ جي ديوتائي انساني شڪارن جو هڪ عام جزو هوندو آهي.

هڪ دفعو وڌيڪ هو بادشاهه جو پٽ آهي ۽ هو اڪيلو حاصل ڪيل پٽ آهي. پياري ۾ پيارو پٽ، جنهن کي ماڻهن جي گناهه لاءِ بطور هڪ ڪفاري جي، ذبح ڪيو ويو آهي. آسمان کلي پون ٿا ۽ اتان هڪ آواز اعلان ڪري ٿو، ”هي منهنجو پيارو پٽ آهي، جنهن کان مان تمام گهڻو خوش آهيان.“

قربانيءَ جي اهڙن ٻين سمورن شڪارن جيان هو پراڻي ۽ اوائلي نسلي ديوتا-يهوه سان ڳنڍيل آهي ۽ جيتوڻيڪ هو خود خدا آهي ۽ پيءُ جهڙو آهي، هن کي پنهنجي پاڻ آڏو قربانيءَ لاءِ پيش ڪيو وڃي ٿو، الاهي انصاف خلاف ماڻهن جي ڪيل گناهه جي ڪفاري ۾. هي سڀ اوسرس، ادونس ۽ اٽيس جي پوڄاريءَ لاءِ بيشڪ هڪ جاتل سڃاتل دينيات هوندي.

عام يهودي ٺڌرانو **فصح** جو چيلو هو، تنهنڪري يسوع مسيح کي خدا جي جيلي طور تصور ڪيو ويندو آهي، جيڪو دنيا جا گناهه پاڻ سان گڏ کڻي ويندو آهي. زيرزمين هوادار قبرستان جي تصويرن ۾ دنيا کي بچائيندڙ کي اڪثر بطور هڪ ڏنبي جي ظاهر ڪيو ويو آهي بطور هڪ ڏنبي جي هو هڪ نئي ڏنبي — لڌارس کي مٿي کڻي ٿو، بعثيت هڪ ڏنبي جي هو پاڻيءَ کي شراڻ ۾ تبديل ڪري ٿو، بطور هڪ چيلي جي، جوينس باسمس جي پٿر جي تابوت جي ڪندن تي هو جبل مان تازا چشما ٻاهر ڪڍي ٿو پر اصطبل جي کاڌي جي ڪونر ۾ هن جي پيدائش پڻ اهم آهي ۽ هن جي انگور جي ول ۽ هن جو ڪبوتر، زير زمين قبرستانن ۾ تقريباً اوترا ني وافر آهن جيترو هن جو چيلو. انجيل جي تاريخ يسوع مسيح جي جوش کي لازمي طور هڪ عارضي بادشاهه جي قربانيءَ طور ظاهر ڪري ٿي، جيڪا ان اوائلي رسم جي سمورن جاتل سڃاتل جُزن سان ڀريل آهي.

يسوع مسيح يروشلم ۾ شاهائي انداز ۾ عوامي نعرن ۽ تاڙين سان داخل ٿئي ٿو، جيڪي انهن نعرن ۽ تاڙين جيان هوندا آهن

جيڪي هميشه عارضي بادشاهه. اٽيس يا ادونس جي استقبال ۾ پيش ڪيا ويندا آهن. هن کي هڪ خچر تي چاڙهيو وڃي ٿو. جيڪو سامين جو شاهائو جانور هوندو آهي ماڻهو هن جي رستي ۾ وڻن جون شاخون اڇلائڻ ٿا، جهڙي نموني انهن هميشه ساوڪ جي ديوتائن آڏو ساون وڻن جا ٽڪرا اڇلايا ٿي. ڪجيءَ واري آچر تي هن جا چرچ اڃا تائين ڪجيءَ جي شاخن يا بيد جي ٿارين سان سجايا ويندا آهن. سائين شين واريون اهڙيون رسمون وڻ-ديوتا يا اناج-ديوتا جي سمورين پراڻين رسمن جو هڪ اڻٽت حصو جوڙن ٿيون ۽ لوڪ ادب ۾ سمورن جديد يورپي باقيات جو به — يعني اهي ڊاينوسيزيڪ ميلي ۾ ۽ انگريزي حسين ڏينهن تي ساوڪ ۾ مسخري واريون رنگ رليون هڪ جيتري نموني ملن ٿيون. وڻن سان تعلق پڻ سمورن انجيلن ۾ بلڪل نمايان ٿيل آهي ۽ سڪل انجيلر جي وڻ جي معجزاتي جو يروشلم ۾ داخلا سان ويجهو تعلق هجڻ ڪري خاص طور تي ذڪر ڪيو ويو آهي. يسوع مسيح صليب تي بطور هڪ رضا خوشيءَ واري قربانيءَ جي شڪار جي، وڃي ٿو؛ هو سنجيدگيءَ سان اهو نه ٿو پڇي ته هي پيالو هن تان ٿري وڃي. هو خود پنهنجي ئي موت جي پيشن گوئي ڪري ٿو ۽ رضاڪارانه طور تي پاڻ کي ان حوالي ڪري ٿو.

پر هن کي هڪ قيمت تي پڻ خريد ڪيو ويو هوندو آهي، يهوداهه کي چانديءَ جا ٽيهه سڪا ادا ڪرڻ کانپوءِ. هنن سمورين ڳالهين جي اسان کي خوند ميڪسيڪن ۽ ٻين مختلف رسمن ۾ اڳواٽ خبر هئي. ان کان علاوه ان قصي ۾ هڪ عدالتي ڪارروائي به آهي — هڪ ٻئي ڪارروائي، هڪ وڏي پادريءَ آڏو ۽ ٻي پلاطس آڏو. اسان ڏسي چڪا آهيون ته اهڙيون عدالتي ڪارروايون نقلي-بادشاهه جي توهين ڪرڻ جا عام جزا هونديون آهن. ٻين سمورن ساڳين شڪارن جيان، يسوع مسيح جو هڪ شهنشاهه جيان آڌرياءُ ڪرڻ کانپوءِ هن کي گاريون ڏنيون وڃن ٿيون ۽ هن مٿان ٿڻوڪاريو وڃي ٿو، هن کي ٿڦڙون هنيون وڃن ٿيون ۽ هن جي توهين ڪئي وڃي ٿي. هن کي رَسَن سان ٻڌو وڃي ٿو ۽ کيس پيلاطس آڏو پيش ڪيو وڃي ٿو. حاڪم هن کان پڇي ٿو، ”ڇا تون يهودين جو بادشاهه آهين؟“ ۽ يسوع مسيح اشاري مان ان لقب کي حق بجانب سمجهي مڃي

ٿو. هن دڪدائڪ ڊرامي جي باقي قسطن کان اسان اڳ ئي چڱي طرح واقف آهيون. مقدس شڪار کي ايترو بيدرديءَ سان ڪوڙا هنيا ويندا آهن جو هن جي اکين مان ڳوڙها وهن ٿا. ٻين مثالن وانگر هن جي مٿي تي گلن يا وڻ جي چوڏن جو تاج پهرايو وڃي ٿو ته جيئن هن جي بطور ساوڪ جي بادشاهه جي حيثيت نمايان ٿي بيهي. سو هتي هن کي ڪنڊن جي گجري جو تاج پهرايو وڃي ٿو، جيڪا ڳالهه هن جي رسوائيءَ ۾ وڌيڪ اضافو ڪري ٿي. مقدس رت مقدس مٿي مان وهڻ گهرجي. پر پوءِ به هن کي چمڪدار ڪپڙا پهرايا وڃن ٿا ۽ سنجيده مذاق ۾ کيس هنن لفظن سان سلام ڪيو وڃي ٿو، ”آي، يهودين جا بادشاهه.“ هن کي فوجي سپاهين طرفان مٿي تي هڪ بانس سان ڌڪ هنيو وڃي ٿو پر پوءِ به جيئن هو کيس ڌڪ هڻن ٿا، هو پنهنجا گوڏا ڪوڙي سندس آڏو جهڪن ٿا ۽ سندس پوڄا ڪن ٿا. اهي هن کي لوبان جهڙي ڪونٽر سان گڏايل شراب پيئڻ لاءِ ڏين ٿا پر هو اهو ”ڪنٽنن نه ٿو وٺي.“ پوءِ هن کي گول ڳوٺا — هڪ ڪوپڙيءَ جي ھنڌ وٽ صليب تي، جيڪو ڪيترن ئي مذهبن جو پراڻو مقدس نشان آهي، تنگيو وڃي ٿو. ان تي حاڪم جي حڪم سان هيءَ تبخير لکيل هجي ٿي، ”يهودين جو بادشاهه.“ يسوع مسيح جي موت کانپوءِ سندس ماءُ سميت پاڪ عورتن طرفان روج راڙو ڪيو وڃي ٿو، جيئن ادونس ۽ اوسيرس لاءِ ڪيو ويندو آهي. مان نه ٿو سمجهان ته مون کي انهن تمام گهڻين ويجهڙين هڪجهڙين ڏانهن تفصيل ۾ اشارو ڪرڻ جي ضرورت آهي، جيڪي خدائن جي ماءُ ۽ خدا جي ماءُ — ٿيوٽوڪوس وچ ۾ موجود آهن.

انسان ذات کي بچائيندڙ (يسوع مسيح) سان گڏ صليب تي تنگيل چورن جون جنگهون ڀڳل هيون، اهڙن ٻين ڪيترن قربانيءَ جي مقدس شڪارن جيان، پر خود يسوع مسيح جو هڪ ٻڌو ڀڳل نه هو، عيد فصح جي چيلي جيان، جيڪو قربانيءَ جي قديم انساني شڪار جو يهودين طرفان هڪ نعم البدل هو. اهڙي طرح هن موضوع تي ٻئي تصور — اوائلي ۽ بعد جو، لڳي ٿو تاريخ ۾ هڪ مناسب جڳهه هت ڪن ٿا. پنهنجين جنگهن پڇاڻ پدران، يسوع مسيح بهرحال پنهنجي ڪڪ چيرائي وجهي ٿو، ان مان ڪفار جي عارفاتي رت وهي ٿي، جنهن ۾ سمورا عيسائي

چوڻ ۾ (نظرياتي طور) ڏويجي وڃن ٿا؛ هي رت ۾ وهنجارڻ جو عمل (جيڪا قديم مذهب ۾ هڪ اصلي حقيقت هوندي هئي)، قيامت جي تاريخ تي اڳ ئي هڪ ڄاتل سڃاتل تصور آهي. جتي چونڊيل ماڻهن جا لباس، اتي ذبح ڪيل ڏنبي جي رت ۾ ڏوئي صاف ڪيا ويندا. صليبجڻ کانپوءِ يسوع مسيح کي هيٺ لاٿو ويندو آهي ۽ کيس پوريو ويندو آهي. پر ٻين سمورن اناج ۽ شراب ديوتائن وانگر، هو ٽئين ڏينهن تي مرڻ کانپوءِ وري زندهه ٿي اٿي ٿو — ٽن ڏينهن جو هي عرصو، ساڳين مثالن ۾ اڳ ئي هڪ روايتي عرصو رهيو آهي. يسوع مسيح جي صليبجڻ جي چوڌاري موجود حالتن مان هر هڪ اوسيرس ۽ اٿيس جي ياد ڏياري ٿي. هڪ دفعو وري اهي عورتون ئي هجن ٿيون جيڪي هن جي وري زندهه ٿي اٿڻ کانپوءِ هن کي ڏسن ٿيون، پوءِ مرد هن کي ڏسن ٿا. آخر ۾ هو مٿي آسمان ڏانهن پنهنجي پيءُ ڏانهن پنهنجن شاگردن ۽ پنهنجي ماءُ جي حيرت ۾ پيل اکين آڏو هليو وڃي ٿو. هن ڪهاڻيءَ جي هر جُزي ۾ اهڙي ڪابه شيءِ ناهي، جنهن کان اسان ٻئي هنڌ اڳواٽ ئي واقف ٿيل نه آهيون.

مان هن هڪجهڙائيءَ کي اڃا وڌيڪ اڳتي نه چڪيندس. ائين ڪرڻ ڪنهن به پڄاڻيءَ کانسواءِ هوندو. حقيقت ۾ مان سمجهان ٿو ته انجيل جي ڪهاڻيءَ ۾ ڪوبه اهڙو جُزو ناهي جيڪو هتي تجويز ڪيل سندس مساوي جُزي ۾ تصديق نه ڪندو هجي. مثال طور هيروڊيس وٽ حاضر ٿيڻ جو معمولي واقعو بلڪل هڪجهڙو آهي، جديد مصر ۾ نقلي اوسيرس جي گورنر جي گهر حاضري ڀرڻ جي واقعي جي ۽ ٻين ڪيترن مثالن ۾ يا نقلي بادشاهه جي حقيقي بادشاهه جي محل جي حاضري ڀرڻ جي. اهو واقعو جنهن ۾ هيروڊيس ۽ هن جا جنگي جوڌا، يسوع مسيح کي هڪ رنگارنگ پوشاڪ پهرائڻ ٿا، ان واقعي جي برابر آهي جنهن ۾ ميڪسيڪن بادشاهه، قربانيءَ جي ديوتا انسان کي شاهڻو وڳو اوڙاهيندو آهي ۽ اهو ٻين هنڌن تي ٿيندڙ بيشمار ٻين ساڳين ڊرامن جهڙو پڻ آهي. عورتون جيڪي لاش لاءِ مصالحا ۽ ملمون تيار ڪنديون آهن، ادونس رسمون ياد ڏيارين ٿيون؛ پيلاطس، جيڪو ندامت جي احساس کان پنهنجا هٿ ڏوئي ٿو، ديوتا کي ذبح ڪندڙن جي ان عام واقعي جي ياد ڏياري ٿو،

جنهن ۾ هو ٻين مٿان الزام مڙهندا آهن يا چاقوءَ مٿان اهو الزام مڙهندا آهن يا رڙيون ڪندي چوندا آهن، ”اسان توکي هڪ قيمت تي خريد ڪيو. اسان بي ڏوهي آهيون.“ جيڪو به ماڻهو خبرداري سان انجيل ۾ ڏنل تفصيل، مسٽر فريزر جي نقلي بادشاهه جي ڪهاڻين جي سٺي نموني چونڊ ڪيل مجموعي سان گڏ گڏ پڙهندو ته اهو خود پاڻ ڏسندو ته يسوع مسيح جي ڪهاڻيءَ ۾ بيشمار ٻيون ننڍيون خصوصيتون اڀرن ٿيون، جن کي ٻئي هنڌ انسان-ديوتا جي موت ۽ وري زنده ٿي اٿڻ جي بيشمار ساڳين واقعن جي برابر ليکي سگهجي ٿو. تمثيل جا موضوع ئي پنهنجو پاڻ ۾ اهم آهن. انگور جي باغ جو مالڪ جيڪو پنهنجي پٽ کي موڪلي ٿو ۽ جنهن کي ڪرائيدار قتل ڪري ڇڏن ٿا؛ مزدور جيڪي دير سان پهچن ٿا؛ ان پوکيندڙ ۽ سٺي ۽ خراب زمين؛ راڻي بچ جو اُن؛ فريسين جو خمير، بچ جو گجھه ڳوھ ۾ وڌندو رهڻ، انگور جي باغ ۾ پتن جو هجڻ. اهو معلوم ٿيندو ته لڳ ڀڳ هي سڀ ماني ۽ شراب يا گهٽ ۾ گهٽ بچ پوکڻ جي مرڪزي خيال جي موضوعن کي چيڙي ڇڏن ٿا.

ڪهڙن تڙ مرحلن ذريعي گليلين انسان-ديوتا جي ڪهاڻي اُڀري ۽ پنهنجو پاڻ کي حقيقي يا ڏندڪٿائي يسوع مسيح جي شخصيت چوڌاري بيهاري ڇڏيو، اهو چوڻ ڏکيو ٿيندو. رسولن جي خطن ۾ اسان اڳ ئي ان جون اڪثر پٽڪيل جهلڪيون، ڦٽڻ وقت ڏسي سگهون ٿا. اڳي ئي اسان عجيب اشارا ۽ تجليون ڏسون ٿا. شايد پهريان يهودي پوئلڳ موجوده ڪهاڻيءَ جي خاڪي تي غير اهل ڪتاب ماڻهن طرفان ان ۾ پنهنجو حصو ڳنڍڻ کان اڳ پهچي چڪا هئا ۽ جڏهن اسان انهن دستاويزن مٿان نظر ڊوڙايون ٿا جيڪي معجزاتي قصي سان ستيا آهن جيئن انجيلن ۽ رسولن جي ڪمن ۾ آهن، اسان تاريخي سچ جي ڪنهن عنصر کي ڏندڪٿا ۽ قصي جي وڏي ڪوڙ مان جدا ڪرڻ حقيقت ۾ ڏکيو ٿيندو ٿا. پوءِ به مان ان خيال جي عام سچ ۾ شڪ ڪرڻ جو ڪو وڏو سبب نه ٿو ڏسان ته عيسائي عقيدو ۽ شريعت سڀ کان پهرين گليلين يهودين ۾ ڦٽا ۽ اهو ته پوءِ اهي انهن وٽان شام ۽ ايشيا مائنر جي ماڻهن ۾ نسبتاً تيزيءَ سان ڦهليا. اهو پڻ ممڪن لڳي ٿو ته هڪ ماڻهو سائول يا پال ئي حقيقتاً اهو ماڻهو

هو جنهن سب کان پهرين سموري سلطنت ۾ ۽ خاص طور تي وڏن شهرن ۾ نئين مذهب جي تبليغ ڪرڻ جو خيال بطور هڪ اهڙي عقيدتي جي دماغ ۾ آندو هو جيڪو يهودين ۽ غير اهل ڪتاب ماڻهن بنهي طرفان فبولجي سگهي يقيناً جڏهن ته هن نئين مذهب يهوديت، جنهنڪي هڪ ممڪن عالمگير مذهب جي طور تي ڏٺو ويندو هو، جي سڀني ۾ سٺن گڻن جي اڪثريت پاڻ وٽ رکي ٿي، جيئن ان جي توحيدپرستي، ان جو خالص پڻو، ان جي ديوتائن ۽ سندن گجهن عشقن جي شرمناڪ ۽ بيهوده قصن کان نسبتي آزادي، اهو دنيا وٽ عام طور ۽ شام ۽ اولهه ايشيا جي ماڻهن وٽ خاص طور قبوليت ۾ پراڻي مذهب کان گو ڪٿي ويو انهن مان هر ماڻهو مڪمل سچ سان ائين چئي پئي سگهيو، ”ڪجهه به ناهي ٻڌايو، ان (نئين مذهب) ۾ رڳو هڪ وڌيڪ ديوتا کي پوڄڻو آهي.“

جيئن چرچ ڦهليو، قصو پڻ تيزيءَ سان وڌيو. يهودين جي بادشاهه جي موت ۽ وري زنده ٿي اٿڻ جي شروعاتي احوال ۾ بعد جي ڪهاڻيڪارن هن جي هڪ ڪناري ماءُ مان معجزاتي نموني پيدائش جي ڪهاڻيءَ جو اضافو ڪيو، جيڪا سڌوسنئون خدا جي روح مان ڳورهاراري ٿي جيڪو هن مٿان نازل ٿيو. ديوتائن ۽ هيروز جي پيدائش متعلق هن عقيدتي جي وسيع حد ۽ بڻ بڻياد جو مڪمل نموني معائنو مسٽر سڊني هارٽلينڊ طرفان پريس جي قصي جي سندس تعريف جوڳي اڀياس ۾ ڪيو ويو آهي. نون عقيدتمندن اڃا وڌيڪ پنهنجي رهنما کي حضرت دائود کان هيٺ جو هڪ شاهڻو نسب نامو مهيا ڪري ڏنو ۽ کيس قابل برداشت نموني هڪ اڻ سڌي دليل ذريعي، فرض ڪيل پيشن گوئيءَ مطابق بيتلهم ۾ پيدا ڪرايو. جيتوڻيڪ، جيڪڏهن حقيقتاً اهڙو ڪو يسوع مسيح موجود هو به، اهو لڳندو ته هن متعلق هڪ حقيقت جيڪا اسان کي قابل برداشت نموني يقيني محسوس ٿي سگهندي، اها هئي هن جو ندرائي شخص هجڻ.

بعد جي ليکڪن هن جي وات ۾ پنهنجي وقت کان مٿي هڪ اخلاقي سکيا وجهي ڇڏي، جيڪا ڪجهه هليل ۽ ٻين يهودي راببن طرفان اڳواٽ پيش ڪيل هئي ۽ شايد ٿورڙي بدمت بڻ بڻياد واري هئي؛

هنن هن کان خود پاڻ لاءِ مصالحت ڪرائيندڙ ۽ ڪفارو ڏيندڙ جي ديوتائي ڪردار جو اعلان ڪرايو، جيڪا هنن پاڻ انسان ذات جي بچائيندڙ لاءِ دعويٰ ٿي ڪئي. هو پنهنجو پاڻ کي انگور جي ول؛ زندگيءَ جي ماني ۽ سنو ريڍار ڪوٺي ٿو. يوحنا-بپتسميا ڏيڻ واري طرفان، جيڪو هڪ جوشيلو ماڻهو هو جنهن جي مشهوري آخرڪار هن کي عيسائي قصي ۾ چڪي آئي، هن کي ”خدا جو چيلو ڪوٺيو وڃي ٿو، جيڪو دنيا جا گناهه کڻي وڃي ٿو.“

تمام اوائلي ڏينهن کان يوحنا طرفان قائم ڪيل پاڻيءَ ۾ پساڻڻ يا بپتسميا ڏيڻ جي رسم کي، عيسائي ٿيڻ جي مڪ عيسائي رسمن مان هڪ رسم طور ملهايو ويندو آهي، جنهن خوني ۽ خطرناڪ يهودي طوهر/ختني واري رسم کي هڪ فائدي سان مٽايو. هن ڳالهه تمام گهڻو آزاد نموني مذهب بدلائڻ جي اجازت ڏني، جيڪا يهوديت جي توقع کان تمام گهڻو مٿي هئي ۽ جيتوڻيڪ عيسائين پهريان بيشڪ پاڻ کي يهودين جي هڪ فرقي طور ليکيو ٿي ۽ جيتوڻيڪ هنن هميشه سمورن يهودي مقدس ڪتابن ۽ يهودي خدا کي، سموري يهودي تاريخ، تخليق ڪائنات جي نظريي ۽ ڏندڪٿا سميت اپنايو، پوءِ به نئون مذهب شروعات کان ئي هڪ گهڻ قومي مذهب هو ۽ ان سمورين قومن لاءِ پنهنجو پيغام تبليغيو. هڪ اهڙو عقيدو، ان جو هڪ اهڙي وقت تي اچڻ ۽ ماڻهن کي بلڪل اهوئي بدلائڻ جنهن کي مڃڻ لاءِ هو تيار هئا، عام مڃتا لاءِ اڳواٽ ئي يقيني هو. جڏهن قسطنطنائن، عيسائيت کي رومن سلطنت جو سرڪاري مذهب بڻايو، ان هڪ اهڙي انقلاب مٿان پنهنجي منظوريءَ جو سرڪاري نپو لڳايو، جيڪو گهڻي وقت کان وڌيڪ وڌا اثر ٿيندو پئي ويو.

هڪ لفظ ۾ عيسائيت فتح ماڻي ڇاڪاڻ ته ان دنيا ۾ ان وقت موجود سمورن مذهبن جا وڌيڪ وڌا اهم جزا پنهنجي اندر ملائي ڇڏيا هئا؛ ان ۾ ٿورڙو ڪجهه اهڙو هو جيڪو مقامي، قومي يا بدذائقه هو. ان انهن جرن ۾ انساني پائيداري جي هڪ اعليٰ اخلاقي پيغام ۽ سماجي اصول جو اضافو ڪيو، جيڪو اتحاد ۽ سرشتي واري سرڪار جي دور لاءِ خاص طور تي موزون هو. ڪڏهن ڪڏهن، خود انجيلن ۾ اسان يسوع

مسيح جي قديم يهودي لساني ديوتا سان هڪ پراسرار هڪجهڙائيءَ جا عجيب گذرندڙ پڙاڏا ٻڌون ٿا. چڙو ڪائنات جي مالڪ طور نه پر کيس سندوق جي مقدس پٿر، اسرائيل جي پهڙ طور ڏنڌلي نموني ياد ڪيو وڃي ٿو. ”اهو پٿر جنهنڪي عمارت ٺاهيندڙن رد ڪيو، اهو ئي پٿر بنيادي پٿر بڻجي چڪو آهي.“ جيڪو به هن پٿر مٿان ڪرندو، ڀڄي پوندو پر جنهن مٿان به اهو پٿر ڪرندو، اهو انڪي پاڻوڊر ۾ پينهي ڇڏيندو.“ ۽ يسوع مسيح جي وات ۾ وڌل هڪ تقرير ۾، هو پطرس کي چئي ٿو، ”تون پهڙ آهين ۽ هن پهڙ تي مان پنهنجو گهر اڏيندس.“

ڪڏهن پڻ رسولن جي خطن ۾ اناج-ديوتا ۽ بنياد جي پٿر-ديوتا جا ٻه خيال هڪٻئي پويان ملن ٿا، ”مون پوکي ڇڏيو آهي، اپولو ان جي آبياري ڪئي.“ ”تون خدا جي ڪاشتڪاري آهين؛ تون خدا جي عمارت آهين.“ ”مون بنياد رکي ڇڏيو آهي ۽ ٻيو ان مٿان رکجي پيو؛ هر ماڻهو“ کي ان ڳالهه جو خيال رکڻ ڪپي ته هو ان بنياد مٿان ڪيئن ٿو تعمير ڪري چو ته ٻيو بنياد ڪوئي به ماڻهو نه ٿو رکي سگهي سواءِ ان بنياد جي جيڪو رکيل آهي، جيڪو يسوع مسيح آهي.“ يا وري ”تون رسولن ۽ نبين جي بنياد تي اڏيل آهين، يسوع مسيح خود پاڻ مکيه بنيادي پٿر آهي.“ ڪوئي به ماڻهو انجيلن کي انهن هڪجهڙاين جي روشنيءَ ۾ ٻيهر پڙهندو، جيڪي هن ڪتاب ۾ تجويز ڪيل آهن، ته هن کي اهو معلوم ٿي ويندو ته اهي هڪجهڙايون مثبت نموني مختلف قتل ڪيل انسان ديوتائن جي مقبول دينيات ڏانهن ساڳين حوالن سان ڀريون پيون آهن، جيڪي پونوچ سمند جي ڪنارن لڳ رهندڙ هر ماڻهو کي ضرور ڄاتل هونديون. چرچ، جيڪو هن پٿر مٿان تعمير ڪيو ويو، اوائلي مذهبن سان پنهنجو تسلسل هڪ هزار طريقن ۾ ۽ هڪ هزار هڪجهڙاين وسيلي ڏيکاري چڪو آهي.

شمسي ۽ فلڪياتي جزن کي آزادانه نموني انهن جزن سان گڏ گڏ مڃيو ويو آهي، جيڪي اناج-ديوتائن ۽ شراب ديوتائن جي ياد ڏيارن ٿا. مکيه ميلا اڃا تائين نقط اعتدال ۽ نقط انقلاب جي شمسي ڌڻن سان ڳنڍيل آهن. اهڙي طرح هر سال چرچ يسوع مسيح جي موت ۽ وري زنده ٿي اٿڻ جي نقل کي ملهائيندو آهي، جيئن پونوچ علائقي وارا ماڻهو اڻيس،

ادونس. ڊاوينيسس ۽ اوسيرس ديوتائن جي موت ۽ سندن وري زنده ٿي اٿڻ کي ملهائيندا هئا. چرچ ان جشن کي، اڪثر اهڙن ميلن لاءِ عام رواجي وقت يعني بهار جي وچڙي موسم ۾ ملهائيندو آهي. ان کان وڌيڪ اهو ڏٺ وري زنده ٿي اٿڻ جو اصل ڏهاڙو اهڙي ڏينهن کي چونڊي ٿو، جنهن کي انگريزيءَ ۾ عام طور ”ايسٽر“ چيو وڃي ٿو ۽ لاطيني ٻوليءَ ۾ عيدِ فصح جو جشن، جيڪو هڪ ٽالشي فلڪياتي تاريخ آهي. ميلو ممڪن حد تائين بهار جي وچڙي موسم جي ويجهو هجڻ گهرجي پر اهو چوڏهينءَ جي چنڊ کانپوءِ هجڻ گهرجي ۽ اهو اهڙي ڏينهن تي هجڻ گهرجي جيڪو سج کي مقدس هجي. جشن کان اڳ ۾ هڪ ڊگهو روزو رکيو ويندو آهي، جنهن جي پڄاڻيءَ تي يسوع مسيح جي پتلي کي قتل ڪيو ويندو آهي ۽ کيس هڪ نقلي قبر ۾ عزت سان رکيو ويندو آهي. پاڪ جمعو هن جي كفاري ادا ڪندڙ موت جي ورسي ۽ سالياني ماتم جو خاص ڏينهن هوندو آهي، جيئن ادونس ۽ اتيس لاءِ اهو هوندو آهي. ايسٽر آچر تي هو وري ٻيهر زنده ٿي اٿندو آهي ۽ هر سني ڪئٿولڪ عيسائيءَ لاءِ اهو لازم هوندو آهي ته هو ان سان رابطو ڪري يعني هرياليءَ جي احياءَ جي سالياني بهار جي ميلي تي پنهنجي ذبح ٿيل ديوتا جو جسم کائي. روم ۾ عيسائين جي پاڪ هفتي جي تقريبن جي ٻين ساليانن ميلن سان پيٽ، جنهن ۾ ميڪسيڪو جو فصل جو جشن، ۽ هندستان جي پوتراج ميلي کان اتيس ۽ ادونس تائين جا ميلا اچي وڃن ٿا، اسان کي انتهائي روشن خيال ڏسڻ ۾ ايندي — منهنجو مطلب آهي ته اهي تقريبن جيئن اهي تڏهن هيون، جڏهن پوپ — پادري-بادشاهه پيسينس وٽ سالياني اتيس جي نمائندي کي يستين گرجا ۾ علي الاعلان سرڪاري عهدو ڏنو ويندو هو، ماتم جي نالي سان سڏي ويندڙ عيدِ فصح جي موسيقيءَ سان ۽ ميزبان جي بلنديءَ جو اعلان بگڻن وڃائڻ سان ڪيو ويندو هو. هن موضوع تي مان پنهنجو پاڻ کي وڌ ۾ وڌ سادي اشاري تائين محدود رکڻ ٿو. ڪوئي به ماڻهو اهڙي هڪ معنيٰ خيز اشاري جو پيڇو ڪرڻ جو انتخاب ڪندو ته هو پنهنجو پاڻ کي عجيب هڪجهڙاين ۽ ناقابل يقين باقياتن ڏانهن ويندي ڏسندو.

ساڳئي نموني يسوع مسيح جي پيدائش، سياري جي نقطه

انقلاب تي ملهائي ويندي آهي. جيڪا ساوڪ جي ديوتائن جي ڪيترين ئي اوائلي تقريبن ملهائڻ لاءِ هڪ مشهور تاريخ آهي. پوءِ بالڪ ديوتا پنهنجي پينگهي ۾ بيهوش پيل آهي. جنهن به مسٽر فريزر جو عظيم ڪتاب پڙهيو آهي، سدا بهار ٻوڙي ۽ امر وڻ ۽ ڪرسمس وڻ جو عيسائيت جي هن ٻئي وڏي تهوار سان تعلق سمجهي ويندو، جيڪو تيوتونڪ اتر ۾ تمام گهڻو اهم آهي. جيتوڻيڪ اهو ڏکڻ ۾ بهار جي لهر جي جشن کان تمام گهڻو نيچ آهي جڏهن ديوتا کي ڪنو ويندو آهي ۽ ضرورت وچان کاڌو ويندو آهي. مان پاڻ کي اهو چوندي محدود ڪيان ٿو ته عيسائي رسمون سڀ جو سڀ، اناج-ديوتا جي پيدائش جون رسمون آهن. عيسائي صليب جو نشان پڻ، هاڻي معلوم ٿيو آهي ته قنسطنطنائن جي ڏهاڙن کان اڳ عقيدي جي هڪ نشان طور اختيار نه ڪيو ويو هو ۽ انکي سورج-ديوتا جي گالش پوڄارين جي شمسي ڦيٽي تان اڏارو ورتو ويو آهي، جن بادشاهه جي ڪامياب فوجين جو لشڪر ٺاهيو ٿي. تنهنڪري اسان هاڻي انهن سببن کي سمجهڻ لاءِ پنهنجي تفتيش جي شروعات وقت والاريل حشيت کان هڪ تمام ئي مختلف حشيت ۾ آهيون. جن عيسائي مذهب جو عروج ۽ اوسر عمل ۾ آندو. تڏهن اسان کي چسائپ سان اها سادي حقيقت مچي پئي هئي ته اسان جي دور جي پهرين صديءَ ڌاران هيٺين شام جي ماهيگير ماڻهن جي هڪ ٽولي ۾ هڪ ديوتائي شخص — يسوع مسيح جو ڪو هڪ خاص مذهب ڦٽو هو. اها حقيقت، جيئن اسان انکي پهريان حاصل ڪيو، پنهنجي اگهاڙي هيڪلائپ ۾ اڪيلي ۽ سڀني کان ڪٽيل بينل هئي. هاڻي اسان ڏسي سگهون ٿا ته اها انساني سپاءُ، اعليٰ يا ادنيٰ ۾ هڪ عالمگير ديوتا-ٺاهڻ جي رجحان جو محض هڪ وڌيڪ مثال هئي، ۽ اسان پنهنجي آخري باب ۾ اهو معلوم ڪنداسين ته مري ويل کي پوڄڻ جو هي عالمگير رجحان انساني تاريخ ۾ هميشه کان ائين ئي قائم و دائر رهندو پئي آيو آهي ۽ اهو حقيقت ۾ انسانذات جي سموري مذهبي جبلت، ۾ مرڪزي عنصر رهيو آهي. مک جذباتي تار جنهن تي عيسائيت پنهنجن شروعاتي ڏينهن ۾ ڳايو ۽ حقيقت ۾ مک تار جنهن تي اها اڃا تائين ڳائي ٿي، رڳو مان سمجهان ٿو مري ويل کي ديوتا بڻائڻ يا اعلانِ ولايت جي حق ۾ اهو

عالمگير احساس آهي، جنهن ۾ خود انفرادي عقيدتمند طرفان پنهنجي ذاتي لافانيت جي خواهش شامل هوندي آهي. ٻين سمورن مذهبن وانگر پر ان وقت رائج ڪنهن به مذهب کان وڌيڪ. عيسائيت انساني فطرت جي هنن ٻن ڳنڍيل ۽ اونهين خواهشن کي چڪ ڪئي. هڪ پاسي ان انسانذات جي غير خودغرضائن جذبن ۽ محبتن کي زنده عقيدتمند جي پنهنجن مري ويل ماڻهن ۽ دوستن سان هڪ ويجهڙي، جسماني، ذاتي ۽ تڪڙي ميلاپ جو وعدو ڪندي ڪشش ڪئي. ٻئي پاسي ان هر ماڻهوءَ جي خودغرضائين خواهشن ۽ تمنائن کي، هر ماڻهوءَ کي هڪ عاليشان پيهر زندگيءَ جي يقيني ۽ پڪي اميد جو آسرو ڏيندي، پاڻ ڏانهن مائل ڪيو. رومن سلطنت جي شروعاتي ڏينهن ۾ هر هنڌ مذهبي ديومالا جي عالمگير خمير ۽ ملاوت جو هڪ لازمي نتيجو ديوتائن بابت بحيثيت مجموعي هڪ خاص مقدار جو ترندڙ شڪ هو، جيڪو پنهنجي اوچي ۾ اوچي حد تائين ليوشين ديوتا جي نٺول ۾ پهچي ٿو. پر جيئن ته هي تازو شڪ تمام گهڻو حقيقي ۽ تمام گهڻو ڦهليل هو، ان تخيل ۾ ديوتا پڻي جي تصور بدران مختلف ديوتائن جي شخصيت ۽ تاريخ بابت تازن عقيدن تي اثر ڪيو. حتاڪه اهي به جيڪي ڪليا ٿي ۽ اهي جن نه ٿي مڃيو. اندر ۾ ڪيترائي وهڻ ۽ مافوق الفطري خيال رکن پيا. انهن جو شڪ اسانجي زماني جي مافوق الفطري جي تصور ئي مٿان بنيادي تنقيد ڪرڻ واري شڪ جيان نه هو پر موجود ديوتائن طرفان پڙهيل ڳڙهيل گهڻو قومي شهرين جي ضرورتن کي مطمئن نه ڪرڻ جي ظاهر ظهور نااهليءَ مٿان هو. ان وقت جا ديوتا پنهنجن پوڄارين لاءِ تمام گهڻو ڪُهر، تمام گهڻو ٻاراڻا ۽ تمام گهڻو پاري هئا. مهذب روم ۽ مهذب اليگزينڊريا جي مشترڪ فلسفياڻي لاڙي کي ڪنهن حد تائين اسانجن پنهنجن توحيد پرستن جي لاڙي سان ڀيٽي سگهجي ٿو. جيڪي اصل ۾ دينيات جي تصور جا ان جي پنهنجي ماهيت ۾ مخالف نه آهن پر اهي عقيدتي جي وڌ ۾ وڌ معجزاتي ۽ مافوق الفطري حصي تي اعتراض اٿارن ٿا. بهرحال عوام ۾ مذهبي بي چينيءَ پنهنجو پاڻ کي مکيه طور تي، جيئن اها هميشه اهڙين نازڪ گهڙين ۾ پاڻ کي ڏيکاريندي آهي، عجيب مذهبن پٺيان ڊوڙندي رهڻ جي هڪ عام عادت ۾ ڏيکاريو: اهڙي

ڪنهن هڪ يا ٻئي مذهب مان اتاولو ڪو جي پنهنجين مشڪلاتن جو هڪ
الاهي جواب حاصل ڪرڻ جي اميد ڪندو آهي.

جڏهن پراڻا مذهب ختم ٿي ويندا آهن. نون مذهبن لاءِ
جڳهه خالي ٿي ويندي آهي. جيئن توقع ڪري پئي سگهجي هي رجحان وڌڻ
بين الاقوامي واپاري شهرن ۾ وڌ ۽ وڌ صاف نموني ڏيکاريل هو، جتي
ڪيترين ئي قومن جي ماڻهن گڏجي شان به شان ڪم ڪيو ۽ جتي مختلف
قسمن جي عجيب مذهبن/ عقيدن کي پنهنجا پنهنجا مندر ۽ پوئلڳ هئا.
خصوصي طور تي هيءَ صورتحال هئي روم، اليگزينڊريا ۽ اينٿيوڪ شهر
۾، جيڪي ترتيبوار رومن، يوناني ۽ سامي دنيا جا گادين جا هنڌ هئا.
يوناني-مصري شهر ۾ سيراپس — گاڏڙ ساڌڙ بنياد جي گڏيل ديوتا جي پوڄا
آهستي آهستي ان وڌندڙ شهر جو مکيه مذهب بڻجي وئي. اينٿيوڪ ۾
يوناني ديوتا، بعالم کي ٻاهر ڌڪي رهيا هئا. روم ۾ اسيس، يهوه، شامي ۽
اوپر جي ٻين ديوتائن جي پوڄا ٻاهرين، مقامي ۽ غلام آدمشماريءَ جي
ڏينهن ڏينهن وڌندڙ انگ طرفان ڪئي ويندي هئي. هي ئي اهي جڳهون
هيون، جتي عيسائيت ڦهلي. ڳوٺن جا ماڻهو گهڻي عرصي کان غير اهل
ڪتاب (گهڻ ڌڻي يا ڪافر) هئا، جيئن دنيا انهن کي اڃا ان نالي سان سڏي
ٿي. اهڙي طرح متحد ٿيل عجيب مذهبن، جن سموري رومن دنيا مان پراڻن
مقامي ۽ قومي مذهبن/ ديومالائن کي ڌيري ڌيري چڙهي وئي، کي گهڻي
ڀاڱي به واضح خاصيتون پاڻ ۾ مشترڪ هيون، اهي ٿورو يا گهڻو صوفياڻه
(عارفاڻه) هئا ۽ انهن جو ٿورو يا گهڻو وحدانيت طرف لاڙو هو. باريڪ
مشرقي ۽ زرتشت خيالن سان مليل شمسي ديومالا، مذهبي امتزاج، مخفي
پادراڻين تشريحن ۽ يوناني فلسفياڻن متن جي عام سرايت — انهن سڀني
گڏجي صوفياڻي عنصر جي عروج ۽ اوسر کي همٿايو، جڏهن ته هڪ ڌنڌلي
وحدانيت پرست تحريڪ مصر، يونان، اٽلي ۽ اوڀر جي اعليٰ سوچ ۾ گهڻي
عرصي کان ظاهر هئي. نتيجي ۾ اڀرندڙ تنازعي ۽ خيالن جي هڪٻئي سان
گڏجي ويڃڻ ڪري، يهوديت کي وڌ ۽ وڌ صوفياڻن ۽ وحدانيت پرست
مذهبن مان هڪ مذهب طور سموري دنيا جو مذهب ٿي ويڃڻ جو سٺو
موقعو هو، جيڪڏهن ان ۾ ان جي سخت ۽ ضدي قومي ڪردار جو موتمار

وزن نه هجي ها. پوءِ به اهو جيئن هو يهودي برادريون يوناني-رومن دنيا جي سمورن تجارتي شهرن ۾ ڦهليل هيون؛ هڪ يهودي ڪالوني- اليگزينڊريا کي تمام زور سان متاثر ڪيو ۽ يهودي استادن روم ۾ شاهي گهراڻي جي ئي نوجوانن ۾ مڙتند ناهيا.

اهو خمير جنهن اهڙي طرح اورنتس ندي، نيل ندي ۽ تائبر نديءَ ڪناري وجود رکيو ٿي، ان عظيم ۽ گوناگون فوجي سلطنت جي سمورن بين الاقوامي سامونڊي بندرن ۽ تجارتي شهرن تائين پڻ ٿوري حد تائين ضرور ڦهليو هوندو. جيڪو ڪجهه روم، اليگزينڊريا ۽ اينٿيوڪ جي باري ۾ سچ هو، اهو جزوي طور تي دمشق، بزينتيم، سنوپي، اقيسس، رهوڊس، سائيريني، اٿينس ۽ ڪارٿيج جي باري ۾ به سچ هو ۽ شايد مسيليا، گئڊس، برديگالا ۽ لگبونم جي باري ۾ به سچ هو. گهٽ ۾ گهٽ سڄي اوڀر يونوچ علائقي جي چوڌاري نوان عقيدا اڀري رهيا هئا، نوان خيال جنم وٺي رهيا هئا، نوان عارفاڻا تصور ڦٽي رهيا هئا، نوان وهم ڦينڪس پڪي، جيان ختم ٿيندڙ عقيدن جي وسامندڙ تانڊن منجهان ڦٽي رهيا هئا، چڙو ڌارين يا ملاوتي مذهبن کي پري رکندي، جهڙوڪ اليگزينڊريا ۾ سيراپس جي پوڄا ۽ روم ۾ اسيس جي پوڄا يا رڳو اڌوريون ڪوششون جيئن مصر ۾ انيتيس جي عارضي پوڄا، اسان اهو چئي سگهون ٿا ته هنن نون مذهبن مان ٽن مذهبن ان وقت جي ضرورتن ۽ خواهشن کي پرزور نموني اپيل ڪيو ۽ اهي ئي مذهب هئا: مٿريزم (روشني ۽ سچ جي ديوتا جو عقيدو)، ناسنسزم (باطني عارفائي ڄاڻ تي بيٺل عقيدو) ۽ عيسائيت.

اهي سڀ سرڪدار ۾ ڪجهه مختلف وسيلن وارا هئا ۽ سڀني هڪ خاص بين الاقوامي ۽ فراخ دڻ جذبي جي دعويٰ ٿي ڪئي، جيڪا ڳالهه پراڻن قوهي ديومالائي مذهبن ۾ اڻڄاتل هئي. اهي سڀ يوناني ۽ رومن دنيا ۾ سونپيائي اوڀر کان آيا، جيڪا اڀرندڙ سج جي ڌرتي هئي، جنهنجو جادو اڄ ڏينهن تائين فلسفيائي مذهب ۽ باطني بد ڌرم جي پرستارن طرفان محسوس ڪيو وڃي ٿو. هنن ٽن مذهبن مان آخر ۾ ڪهڙي کي فتح ملڻي هئي، ٿي سگهي ٿو اها ڳالهه هڪ وقت تي انتهائي

مشڪوڪ لڳندي هجي؛ نه ئي اصل ۾ مان اهو مڃان ٿو ته تنهي مذهبن مان گهٽ ۾ گهٽ رعبدار مذهب-عيسائيت جي آخري فتح ڪنهن به طرح سان شروع ۾ هڪ ائٽر نتيجو هئي. يسوع مسيح جو مذهب شايد جيترو ان شيءِ جو ثورائتو هو جنهن کي اسان اتفاق سڏيندا آهيون، يعني خالص ذاتي ۽ اتفاقي حالتن جي ڪيڏ، اوترو اهو پنهنجن ضروري اندروني خاصيتن جو پڻ هو. جيڪڏهن ڪونسٽينٽائن يا اهڙو ڪو ٻيو سمجهدار فوجي سپهه سالار يسوع مسيح جي نالي بدران، مٿرا مذهب يا ايبراڪساس جا نشان اپنائڻا ها، ته پوءِ اهو بلڪل سمجهه ۾ اچي سگهڻ جهڙو هجي ها ته سموري مذهب دنيا تي سگهي ٿو هاڻي تي سئو پنجهڻ ظهورن جي عارفاتي الاهيت کي اوتري ئي باقائديگي سان پوڄي ها، جيترو اها اصل ۾ پراڻي يهودي يهوه جي آخري دينياتي روپ کي پوڄي ٿي. پر مان سمجهان ٿو ته ڪجهه حقيقي فائدا به هئا جن مشرق بعيد جي سورج ديوتا جي ايجاد جي ابتڙ شين جي ماهيت ۾ ئي يسوع مسيح جي حق ۾ ڳالهايو. ٻين لفظن ۾ ڪونسٽينٽائن پنهنجو مذهب سياڻپ سان چونڊيو. اهو اهڙو مذهب هو، جيڪو زمانن سان بلڪل نڪ نموني ٺهڪيل هو. ٻين سمورين ڳالهين کان مٿي، ان جي پهرين شروعات کان وٺي اٽڪل ٻن صدين دوران (چوٿه اسان کي عيسائي نظام جي حقيقي ارتقا خود يسوع مسيح جي زندگي يا موت کان ڪافي پوءِ ڳڻڻ گهرجي) عيسائي نظام پنهنجو پاڻ کي مذهبي نوعيت جي وڌ ۾ وڌ گهرن مفادن ۽ جذبن کي مڪمل طور تي پنهنجي طرف آڻڻ جي قابل ڏيکاري ڇڏيو هو.

اسان کي اهو پڻ ياد رکڻ گهرجي ته سمورن مذهبي بحرانن ۾ جڏهن ته اصل ديوتائن ۽ عقيدن ۾ ايمان تيزيءَ سان گهٽجي ويندو آهي، پر انهن جذبن ۾ جن مٿان سمورا مذهب پاڻ کي نيٺ بيهاريندا آهن، ساڳي ڪمزوري نه ايندي آهي. تنهنڪري هيءَ واضح ڳجهارت ته شڪ جا زامانا تقريباً هميشه شديد ضعيف العتقاديءَ جا زامانا پڻ هوندا آهن. انساني ذهن انهن پابندين کان آزاد ٿي وڃڻ کانپوءِ جن اڀرل عرصي کان هن جي ذهن کي بند ڪري رکيو آهي، ڪنهن نئين شيءِ جي تلاش ۾ به آراميءَ سان ڦرندو وڌندو آهي جنهن ۾ هو غير يقيني ۽ ڪفر جي دهشتن کان پناهه وٺي

سگهي ۽ هن جو نئون عقيدو (مذهب) هميشه پراڻي مذهب جو هڪ تازو روپ هوندو آهي. هڪ ديوتا يا گهڻا ديوتا، پوڄا، حمد ۽ مذهبي رسمون ان جا ضروري جزا هوندا آهن. وڌيڪ خصوصي طور تي ائين ٿيندو آهي ته جڏهن وڏن ديوتائن ۾ اعتبار ختم ٿيڻ شروع ٿيندو آهي، عام طور تي گهڙي کن لاءِ مٿن سان رابطي ذريعي آئيندي جي اڳڪٿي ڪرڻ جو تصور (Necromancy) روحانيت پرستي ۽ پوت رسمن لاءِ هڪ انڌي هٿوراڙي شروع ٿي ويندي آهي. اسان پنهنجي زماني ۾ روحانيت پرستن ۽ ٻين ماڻهن طرفان هن رجحان کي مڪمل طور تي ٿيندي ڏسي ڇڏيو آهي؛ نه ئي اها ڳالهه انهن متضاد خيالن جي طوفان ۾ گهٽ نمايان ٿيل هئي، جيڪو رومن دنيا مٿان ڪڙڪيو، اينٿونينس جي زماني کان وٺي رومن سلطنت جي زوال تائين. حقيقت اها آهي ته عام ماڻهو پنهنجن ديوتائن ۽ ديوتائين لاءِ (جڏهن انهن کي بطور فردن جي ڏٺو وڃي ٿو) ٿورو خيال ڪري ٿو. اهي رڳو هن جي پنهنجن جذبن لاءِ هڪ اظهار هوندا آهن. هو انهن کي مدد لاءِ ٻاڏائيندو آهي، جيستائين هو انهن جي موثر مدد ۾ يقين رکندو آهي؛ هو رت جي نذرانن سان سندن چاپلوسي ڪرڻ لاءِ تيار هوندو آهي يا تعريف ۽ پوڄا جي خراج عقيدت سان سندن خوشامد ڪرڻ لاءِ تيار هوندو آهي، جيستائين هو پنهنجي چاپلوسيءَ جي موت ۾ ڪو حال يا مستقبل جو جسماني يا روحاني فائدو حاصل ڪرڻ جي توقع رکندو آهي. پر جيئن ئي هنن جي وجود ۽ طاقت ۾ هن جو عقيدو ٽٽڻ لڳندو آهي، هو سندن ديوتاڻي جي نقصان کي دلشڪستائيءَ يا تڪليف جي ڪنهن به احساس کانسواءِ برداشت ڪري ڇڏيندو آهي، جيستائين خود هنن جو پنهنجو واسطو هوندو آهي.

اها ان شيءِ کان تمام پراڻهين ڪا شيءِ هوندي آهي، جيڪا مذهب ۾ هن کي ڇهندي آهي؛ اهي هن جي پنهجي ابدي چڱيلائيءَ جون اميدون هونديون آهن ۽ موت کانپوءِ انهن جي چڱيلائي جيڪي هن سان محبت ڪندا آهن.

تنهنڪري عظيم ديوتائن جي عقيدو ۾ لات کانپوءِ فوري طور تي مذهب ۾ وڌ ۾ وڌ وحشيائي ۽ اصلي جزئي جو ٻيهر اُسڻ شروع

ٿيندو آهي — يعني پوت يا ارواح جو عقيدو — (Necromancy)، مري ويل جي سڌي سنئين پوڄا يا مري ويل سان لهه وچڙ؛ انساني لافانيت جي مثبت موقعن ۾ تفتيش جي هڪ عادت هي مري ويلن جي پوڄا جو جذبو عارفاتي علم جي آثارن ۾ ۽ زوال پذير يوناني رومن دنيا جي ٽڙيل پڪڙيل جادوئي ادب ۾ سٺي نموني نمايان ٿيل آهي. اهو بلڪل ساڳيو رجحان آهي، جيڪو اسان جي پنهنجي زماني ۾ روحانيت پرستيءَ کي پيدا ڪري ٿو ۽ اهو روح جي امريڻي يا جسم جي وري زنده ٿي اٿڻ ۾ عام انساني عقيدو لاءِ ڪجهه نئون ۽ تجرباتي بنياد گولڻ جي خواهش ڪري آهي.

۽ هتي اسان کي ان سنجيده تبديليءَ جي نشاني ملي ٿي، جيڪا عيسائيت اولهندي دنيا جي مذهبي احساس ۾ پڙڪائي — هڪ اهڙي تبديلي جنهن جي اهميت ۽ پوئتي ويندڙ سپاءَ کي مان سمجهان ٿو اڃا تائين مڪمل طور تي نه مڃيو ويو آهي. ڇاڪاڻ ته عيسائيت جڏهن ته هڪ نقطه نگاهه کان بطور هڪ وحدانيت پرست يا نيم وحدانيت پرست مذهب جي يونان ۽ اٽليءَ جي جمالياتي گهڻ خداپرستيءَ مٿان هڪ زبردست واڌارو هئي، ته ٻئي نقطه نگاهه کان امريڻي جي هڪ مذهب بدران وري زنده ٿي اٿڻ جي مذهب طور سموري الهندي يورپ لاءِ هڪ وڪ پوئتي هئي.

ويندي خود يهودين ۾ به بهرحال هي نئون مذهب هڪ شڪي ٿي ۽ ۾ ضرور ”عقيدو جي هڪ مدد“ طور سموري زور سان آيو هوندو. ٻاهرين ملڪن ۾ يوناني يهودين ۾، يوناني فلسفي ضرور يهود لاءِ گهڻي جنوني ۽ قومپرستانه جوش کي نقصان پهچايو هوندو، جيڪو خود يهوده ۾ ميڪابيس ۽ آسمونين شهزادن جي ڏينهن ۾ وڌ ۾ وڌ طاقتور ٿي چڪو هو.

خدا جي ماهيت تي ڏنڌلن افلاطوني نظرين جا ٽڪرا هنن جلاوطنين ۾ اسرائيل جي پهڙ ۾ مضبوط پراڻي عقيدائي ايمان جي جڳهه وٺي رهيا هئا. گهر ۾ هيرود جي گهر جا يوناني رجحان ۽ يروشلم ۾ سيديوسيز (عيسيٰ جي زماني ۾ يهودين جو اهڙو فرقو جيڪو وري زنده ٿي اٿڻ ۽ روحن جي وجود جو انڪاري هو) جي اهميت جيڪي چون پيا ته

”وري زنده ٿي اٿڻ جو عمل ممڪن نه آهي.“ ان اميد ۽ عقيدو جي ويندي پاڙ کي ڏک رسائڻ پيا. جن کي متقي يهودين ايڏي پيار مان پنهنجي اک جو تارو سمجهيو ٿي. دنيا کي اسرائيل طرفان بدلائڻ بدران ائين لڳو ته دنيا اسرائيل کي بدلائڻ واري هئي. هڪ عظيم دلڪش ۽ سموئيندڙ سلطنت ۾ ٻڌل يهوده اقرايم جو رستو اختيار ڪري سگهيو پئي ۽ دنيا ۾ اسرائيل جو ڪم اهڙي طرح ختم ٿي وڃي ها يا هميشه لاءِ بي معنيٰ بڻجي وڃي ها.

بس هن ئي گهڙيءَ تي جڏهن سمورا عقيدا ظاهر ظهور نموني مسمار ٿي رهيا هئا، گليل جي گمنام هارين جو هڪ ننڍڙو ٽولو جيڪو پنهنجين مقامي پهڙين کان شورش زده يروشلم تائين شايد هڪ جهنگلي مقامي جوشيلي پٺيان لڳو هو، ٿي سگهي ٿو هڪ مغالطي ۾ ونجي ويو هجي، جيڪو سندن خاص حالتن ۾ نه غيرفطري هو ۽ نه اوڀرو هو پر اهو پوءِ به بهرحال دنيا جي تاريخ جو سمورو بعد جو رُخ بدلائڻ لاءِ يا گهٽ ۾ گهٽ ان کي زبردست نموني ڦيرائڻ لاءِ ڪافي هو.

انهن جو رهنما جيڪڏهن اسان هن فرقي جي عالمگير روايت تي جيئن اها ڪافي وقت گذرڻ کانپوءِ انهن جي قصائي انجيلن ۾ لکيل آهي اعتبار ڪري سگهون ٿا، پونٽيس پلاطس جي حڪمرانيءَ هيٺ يروشلم ۾ صليب تي چاڙهيو ويو. جيڪڏهن هن ڌرتيءَ مٿان يسوع مسيح بابت نذرت ۾ هن جي رهائش هجڻ جي حقيقت کان علاوه ٻي ڪابه حقيقت سچي آهي، ته اها آهي هن جو صليب تي تنگجڻ. جيڪا ان خاص رومن آفيسر جي نالي سان هميشه ويجهڙائيءَ سان ڳنڍيل هجڻ ڪري سچي هجڻ جو شرف حاصل ڪري ٿي. پر قصو چئي ٿو تن ڏينهن کان پوءِ يسوع مسيح جو لاش ان قبر ۾ نه لڳي سگهيو جتي هن جي دوستن هن کي پوريو هو، ۽ هڪ افواهه آهستي آهستي پڪو پختو ٿيڻ لڳو ته هو وري زنده ٿي اٿيو آهي ۽ هن کي ٻاهرتي انهن عورتن طرفان ڏٺو ويو هو جن هن لاءِ روج راڙو ڪيو هو ۽ ٻيو هن جي ڪجهه شاگردن طرفان. ٿورن لفظن ۾ جيڪو عالمگير طور تي ٻين سمورن ۽ پراڻن انساني دڀرائين متعلق مڃيو ويندو هو، نئين سري سان يسوع مسيح نالي هڪ شخص جي

هڪ نئين مثال ۾ ان جي خصوصي طور تي دعويٰ ڪئي وئي. اهو خيال ان زماني جي ضرورتن سان ٺهڪي آيو ۽ يسوع مسيح جي وري زنده ٿي اٿڻ جو متو نئين ڄاول عيسائي مذهب جي بنيادي شيءِ ٿي ويو.

سمورن ماڻهن طرفان مڃيل هن حقيقت کان وڌيڪ ٻي ڪا به شيءِ وڌيڪ چٽي نه ٿي سگهي ته هي واقعو، رسولن جي تبليغ جو مرڪزي نڪتو هو. اهو يسوع مسيح جو وري زنده ٿي اٿڻ هو، جنهن مٿان هو پنهنجن لفظن ۽ لکڻين ۾ وڌ ۾ وڌ زور ڀريندا هئا ۽ انڪي هن جي سمورن پوئلڳن جي عام زنده ٿي اٿڻ لاءِ اهم قرار ڏيندا هئا. اهو وري زنده ٿي اٿڻ جو متو هو جنهن اولهندي يورپ جي دنيا کي بدلائي ڇڏيو. ”توهان جو عقيدو لڏي رهيو آهي،“ اهو اوائلي عيسائين پنهنجن گهڻ خدائي دوستن کي چيو؛ ”توهان جا ديوتا اڌ-مئل آهن؛ توهان جي پنهنجي مستقبل ۽ توهانجن وڃڻي ويل دوستن جي موجوده حالت بابت توهان جا خيال وڌ ۾ وڌ ڌنڌلا ۽ وهمي آهن. هن سڄي جي مخالفت ۾، اسان توهان کي هڪ پڪي ۽ يقيني اميد آڇون ٿا؛ اسان توهان کي حقيقي ۽ تازي زندگيءَ جي ڪهاڻي ٻڌايون ٿا؛ اسان ڄاتل طريقي جي هڪ ديوتا جي تبليغ ڪريون ٿا، پر جيڪو توهان کي تمام گهڻو ويجهو آهي؛ اسان توهان کي اصل ٻيهر زنده ٿي اٿڻ جو هڪ نمونو پيش ڪريون ٿا. اسان توهان وٽ يسوع مسيح جون بطور مسيحا جي ۽ هن کي صليب تي چاڙهي ڇڏڻ جون خبرون ڪئي اچون ٿا، يهودين ڏانهن هڪ رڪاوٽ جون ۽ يونانين ڏانهن بيوقوفيءَ جون پر انهن ڏانهن جيڪي ٻڃايا ويا آهن، اسرائيل جي خدا جي طاقت جو هڪ سڌو سنئون ثبوت پيش ڪريون ٿا. اسانجو چيو مڃيو ته جيئن توهان جا مئل يسوع مسيح سان اسانجن قبرستانن ۾ سمهن، جيئن ڪڏهن اهي ابيدوس ۾ اوسيرس ۾ ستا يا ان مٿان ستا، جيڪو ڦيرائي ۾ ستل آهي.“ هڪ اوائلي ترين عيسائي ليکڪ هڪ جذباتي تقرير ۾ چئي ٿو، ”جيڪڏهن يسوع مسيح وري زنده ٿي نه اٿي ها، ته پوءِ اسانجي تبليغ رانگان آهي ۽ توهانجو عقيدو بڻ رانگان آهي؛ پر اهو جيئن آهي، يسوع مسيح مري وڃڻ کانپوءِ وري جيئرو ٿي اٿي ٿو ۽ انهن جو پهريون ميو بڻجي وڃي ٿو، جيڪي سمهي ٻيا.“ ”هو ٻيو ڇا ڪندا“، هو چوندو هلي ٿو،

پنهنجن وڇڙي ويلن سان وري ملڻ جي اونهي انساني خواهش جي احساس کي ڇهندي. ”اهي ڇا ڪندا جيڪي مري ويلن لاءِ بپتسميا ويا هوندا آهن. جيڪڏهن مري ويل بلڪل به نه اٿندا؟ پوءِ ڇو هو مري ويلن لاءِ بپتسميا ويندا آهن؟ ٿورن لفظن ۾ سمورن مذهبن لاءِ مشترڪ عنصرن کان علاوه هي اوائلي عيسائيت ڄاڻي عظيم ڦيٽا، محرڪ آهن، هڪ عقيدائي: يسوع مسيح جو وري زنده ٿي اٿڻ، ٻيو خودغرضائي: انفرادي روح جي نجات، ٽيون بي غرضانه پنهنجن مري ويل پيارن سان وري ملڻ جي خواهش. شام ۽ مصر هن نئين مذهب کي آسانيءَ سان قبول ڪري ٿي. سگهيا. ان انهن جي محاذ ۾ ڪا سنجيده تبديلي نه ٿي آندي. سندن خيال ۽ رسمن کان وڌي دوري نه ٿي پيدا ڪئي جن هميشه انساني وجود جو سندن موٽو تصور جوڙيو ٿي. ڊينبره وٽ ”ڇت تي ننڍڙي مندر“ ۾ اوسيرس جي وري زنده ٿي اٿڻ جي هڪ ترجماني موجود آهي، جيڪا تقريباً يسوع مسيح جي وري زنده ٿي اٿڻ جي هڪ عيسائي تصوير جهڙي لڳي سگهي ٿي. ٿورن لفظن ۾ پنهنجين شروعاتين ۾ عيسائيت لازمي طور هڪ مشرقي مذهب هو؛ اهو اوڀر يونان ۾ بندرگاهه ۾ تمام تيزيءَ سان ڦهليو، جتي يهوديت اڳواٽ ئي سني نموني قائم ٿيل هئي. اها هڪ اهم حقيقت آهي ته عيسائيت کي بطور رومن رياست جي عوامي مذهب جي سرڪاري طور اختيار ڪرڻ، ان ساڳئي شهزادي جو ڪم هو جنهن پنهنجي حڪومت جو هنڌ ڄاڻي واڻي تائبر کان بوسفورس منتقل ڪيو ۽ سلطنت جو ڪردار گهڻي حد تائين هڪ لاطيني کان يوناني-ايشيائي نوعيت جو ڪري ڇڏيو. سمورا نوان مذهب جن دنيا مٿان حڪمراني ڪرڻ لاءِ گڏجي جدوجهد ڪئي، ٻڻ بڻياد ۾ مشرقي هئا؛ عيسائيت جي فتح رومن نظام ۾ مغربي عنصر مٿان جارحائي مشرقيت جي عام فتح جو محض هڪ واحد واقعو هو. مان سمجهان ٿو ته خاص ڪري مصر کي اوائلي عيسائيت کي عقيدائي شڪل ڏيڻ ۾ ۽ عيسائي تمثيل ۽ عيسائي تصوف کي قائم ڪرڻ ۾ ان کان وڌيڪ ڪم ڪرڻو پيو هو، جيترو قديم چرچ جي سرڪاري تاريخ نويسن طرفان عام طور تي مڃيو ويو آهي. اتي جتي وري زنده ٿي اٿڻ جو خيال اڳ ئي ايترو عالمگير هو ۽ جتي هر ماڻهو ”اوسيرس طرفان انصاف ملڻ“ جو خواهشمند

هو، عيسائيت تمام جلد اهڙن ماڻهن مٿان هڪ سولي فتح حاصل ڪري ورتي. جن جي عقيدتي ۾ ان تمام ٿورڙي تبديلي آندي ۽ مصر آسانيءَ سان لڄڪيدار نئين مذهب مٿان پنهنجو اثر محسوس ڪرايو. اهو مڃيو ٿو وڃي ته تہ خدائيءَ جي مٿي نيل نديءَ جي ڪنارن تي وسندڙ ٽالٽي پوڄارين ۾ جنم ورتو ۽ اهو ته مشڪل سان گهٽ اهم لوگوس (خدا جي ڪلام) جو مٿو اليگزينڊريا جي يهودين جي فلسفي کان اڏارو ورتو ويو. ڪوئي به ماڻهو ڪنهن مصري ميوزيم ۾ ايسس ۽ بالڪ هو رس جي مورتين کي ڪاپٽڪ (قديم مصري) ۽ بزينٽائين جي مڊونا ۽ بالڪ جي مورتين جي مٿن ظاهر ظهور پاڇي پوڻ کان متاثر ٿيڻ کان بغير نه ٿو نهاري سگهي. نون عقيدن جي باري ۾ جيڪا پراسراريت ڦهلي: پيءُ، پٽ ۽ پاڪ روح جي هڪ واحد تثليث ۾ عجيب امتزاجي ايڪتا، ٿيوٽوڪوس يا خدا جي ماءُ جو معجزاڻي نموني پيٽ سان ٿيڻ — هاڻوڪي پراڻي خيال جو هڪ لحاظ کان هڪ چٽو متبادل ۽ يسوع مسيح جو انساني روپ اختيار ڪرڻ کان اڳ بهشت ۾ ڄمڻ کان اڳ جو وجود — هي سڀ ڪردار ۾ مڪمل طور تي مصري آهن، اليگزينڊرين يهودي يونانيت جي هڪ هلڪي مليل چپٽيءَ سان گڏ. اڀرندڙ چرچ ايترو اوائل کان نشانين سان جيڪو پيار قبرستانن ۽ ٻئي هنڌ ظاهر ڪري ٿو، ان مان ٿييس ۽ ممڙين جي ٽالڪ يادگيرين جي هڪجيتري بوءِ اچي ٿي. لزارس جو ممي روپ — مڇي، جيڪا يسوع مسيح جي نالي ۽ لقب لاءِ هڪ هوشيار ابجدي تصوير جوڙي ٿي؛ ڪبوتر جيڪو پاڪ روح جي تمثيل آهي؛ چئن انجيل نويسن جا جانور روپ — هي سڀ گهڻي ڀاڱي مصري پڙاڏا آهن، جيڪي ان ساڳئي روح جو آواز ڪن ٿا، جنهن ديواني تصويرن ۽ عظيم نيل نديءَ وارن مندرن جون ديواني تصويرون ۽ تمثيل پيدا ڪيا.

ان کان به اڃا وڌيڪ خود عيسائي تمثيل جا تفصيل اڪثر اوائل مصري نمونن ڏانهن وڃن ٿا. سمورن نشانن مان مرڪزي عيسائي نشان — صليب يا ڪراس سڄي دنيا ۾ پاڪ آهي؛ اهو مقدس وڻ آهي ۽ هر نسل ان کي پنهنجن اڳ تصور ڪيل خيالن ۽ نشانين مطابق اپنايو. پر قديم مصري عيسائيت ۾ انکي ڪرڪس اينساٽا سان واضح هڪجهڙايون

آهن. غزه وٽ نئين ميوزيم جي قديم مصري ڪمري ۾ يوناني لفظن واري ڪٽبي سان هڪ اوائلي عيسائي يادگار پيو آهي. جنهن تي ڦهليل ڪنارن سان چئن هڪجيترين جنگهن وارو هڪ ڪراس ظاهر ٿيل آهي، جنهن جي سمورين چٽني وٽين ۾ هڪ ڪرڪس اينسائٽا پيل هوندو آهي. پراڻي قاهره ۾ ابوسرجيه جي قديم مصري چرچ ۾ به هڪ ساڳيو ڪراس پيل آهي، تائو جهڙي اصليت جو پر سندس ڪنڊن ۾ ڪرڪس اينسائٽا جي نعم البدل طور ساڳي ماپ وارا ڪراس پيل آهن. اهڙي طرح ڪيتري حد تائين مصري عيسائين صرف پنهنجا پراڻا خيال نئين مذهب ۾ منتقل ڪيا، هڪ واحد عجيب مثال مان ان جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. مسٽر لوفتي جي مقدس يونٽرن جي مجموعي ۾ هڪ يونٽرو آهي جنهن کي ٻن ڪجين جي ٽارين سان صليب جو هڪ نقش آهي ۽ ٻين يونٽرن کي عيسائي ڪراس هوندا آهن. جيڪڏهن اسان ياد ڪريون ته مصري مذهب ۾ يونٽري کي ڪيڏو نه انتهائي مقدس ليکيو ويندو هو ۽ اهو پڻ ته انکي وري زنده ٿي اٿڻ جو نشان سمجهيو ويندو هو، ته پوءِ اسان ان جي مضمرات جي اهميت غالباً وڃائي نه ٿا سگهون. بيشڪ ابيقنيس — اليگزينڊريا جو والد، يسوع مسيح بابت چئي ٿو، ”هو خدا جو مقدس يونٽرو هو“ هي اهڙو فقرو آهي، جنهن کي اڃا وڌيڪ بهتر نموني تڏهن سمجهيو ويندو. جيڪڏهن مان اهو اضافو ڪيان ته هيروگلفس تي ڪيل ٺاهه ۾ جنهن کي هوراپولو جي نالي سان ڄاتو وڃي ٿو، هڪ يونٽري لاءِ چيو وڃي ٿو ته اهو ”هڪڙي اڪيلي حاصل ڪيل“ کي ظاهر ڪري ٿو. اهڙي طرح اسرائيل جي زبان ۾ ”خدا جو چيلو“ هڪ مصري ڳالهائيندڙ جي وات ۾ ”خدا جو يونٽرو“ بڻجي وڃي ٿو. مغرب ۾ بهرحال عيسائيت جي ڦهلاءَ جا نتيجا تمام گهڻا انقلابي هئا. اصل ۾ مان نه ٿو سمجهان ته يسوع مسيح جو مذهب ڪڏهن به روم ۾ ڦهلجي سگهي ها، جيڪڏهن روم شهر گهڻي قدر بعد جي زمانن ۾ شامين ۽ آفريڪين سان ڀريل نه هجي ها ۽ جيڪڏهن عيسائيت روم ۾ نه ڦهلجي ها ته اها ڪڏهن به آرين دنيا ۾ پنهنجو پير نه ڦهائي سگهي ها.

اتلي ۽ باقي مغربي يورپ ۾ عيسائيت جن تبديلين مان گذري، انهن مان سرفهرست هئي روح جي لافانيت ۽ غيرمادي هجڻ ۾

ايمان کان، جنهن ۾ لاش کي ساڙي ڇڏڻ انجو عملي نتيجو هوندو آهي. جسم جي وري زنده ٿي اٿڻ ۾ ايمان تائين جي پنتي موت. جنهن ۾ لاش کي دفنائڻ جي ناڪاره ۽ ڏٽڪاريل رسم ڏانهن. ان جي عام رواجي لاڳاپيل شيءِ طور واپسي شامل هوندي آهي. قبرستان، هن پوئتي موت جو ضروري نتيجو هئا ۽ قبرستانن سان گڏ تبرڪ پوڄا، شهيد پوڄا ۽ ولين ۽ سندن لاشن جي پوڄا جا امڪان پيدا ٿيا. مان مذهب ۾ هن ابتدائي عنصر — مري ويل جي مذهب جي هن عجيب تجديد جي پراڻهن اثرن کي پنهنجي اڳلي باب ۾ وڏي تفصيل سان ڳوليندس. هتي صرف اهو مختصراً اشارو ڪرڻ ڪافي آهي ته اهو يسوع مسيح جي وري زنده ٿي اٿڻ ۾ ايمان جي هڪ منطقي نتيجي طور اڀريو ۽ نتيجتاً لاش دفنائڻ جي رسم جي بيهر بحالي ٿي. ان کان علاوه گهڻو خدا پرستن لاءِ هن عادت نالي ماتر وحدانيت پرستيءَ جي وچ ۾ گهڻن ديوتائن جي عقيدتي لاءِ هڪ عملي دروازو کوليو، جنهن موقعي کي اٽليءَ جا ماڻهو ۽ ٻيا گهڻ خدا پرست ماڻهو هٿ ڪرڻ ۾ سست نه رهيا. اهو سچ آهي ته نظرياتي طور ولين ۽ شهيدن کي پيش ڪيل تعظيم ڪڏهن به حقيقي پوڄا قرار نه ڏني ويندي آهي پر مونکي اهو چوڻ جي مشڪل سان ضرورت آهي ته ههڙا فني فرق، عالماڻه پادشاهين جي مصنوعي دينيات جو محض هڪ حصو هوندا آهن ۽ علم الانسان جي آزاد خيال کوجيءَ طرفان سلامتيءَ سان نظرانداز ڪيا وڃي سگهجن پيا مذهب جون سڄيون حقيقتون عوامي عقيدتي جون حقيقتون ۽ رسمون آهن، جيڪي هر نسل ۾ تمام طويل عرصن لاءِ لازمي طور پاڻ ۾ ساڳيون رهنديون آهن.

اهڙي طرح شروع ۾ اسانکي عيسائيت جا ٻه مکيه قسم ملن ٿا، ٻئي سرڪاري ۽ مشهور؛ هڪ مشرقي — يوناني، قديم مصري شامي، وڌيڪ عارفاني قسم جو، وڌيڪ تمثيلي، وڌيڪ فلسفيانو، وڌيڪ وحدت پرست؛ ٻيو مغربي — لاطيني، يورپي، اسپيني؛ وڌيڪ آرين قسم جو، وڌيڪ عملي، وڌيڪ مادي، وڌيڪ گهڻ خدا پرست. ۽ هن ۾ بعد جي زماني ۾ هڪ ٽئين، اترين قسم — ٿيوٽونڪ ۽ پروٽيسٽنٽ جو اضافو ٿئي ٿو، جنهن ۾ اخلاقي خيال، مذهبي خيالن مٿان حاوي هجن ٿا ۽ ڪتاب

جي پوڄا، ان جي وڌ ۾ وڌ اصلي ۽ اڪثر بيوقوفائي تشريح ۾ ميدونا،
ولين، تصويرن، مجسمن ۽ نشانين جي اوائلي پوڄا کان گوءَ کڻي وڃي ٿي.
ان وقت تي جڏهن عيسائيت پهريان کيس ٺاهيندڙ عقيدتي
جي قديم تاريخي مان ٻاهر نڪرڻ شروع ڪري ٿي، ان وقت بهرحال
اسان انکي عملي طور هيٺين جُزن جو مرڪب ڏسون ٿا، جيڪي هڪ
نوجوان ديوتا جي پراڻي ديوتا سان مشترڪ ٻڌيءَ کي ظاهر ڪن ٿا، جنهن
سان هن کي سڃاتو ويندو آهي.

سڀ کان پهرين سمورن اوائلي يهودي صحيفن ۾ فرض
ڪيل ضروري بنياد طور هاڻوڪي يهوديت اهڙي روپ ۾ آهي، جيڪو اها
ڌيري ڌيري عيسائي دور کان اڳ چوٿين، ٽين ۽ ٻي صديءَ ۾ حاصل ڪري
چڪي هئي. ان ۾ ان جي مکيه اصول طور هڪ ديوتا يهود جو عقيدو آهي،
جنهن کي هاڻي وڌيڪ ان ذاتي نالي يا بطور هڪ خالص نسلي ديوتا جي
تصور نه ٿو ڪيو وڃي بلڪه انکي هاڻي آقا مالڪ خدا طور تصور ڪيو
وڃي ٿو، جيڪو مٿي آسمان ۾ رهي ٿو گهڻي قدر ائين جيئن اڄ جا
عيسائي ان کي اڃا تصور ڪن ٿا. ان ۾ فرشتن ۽ مهافرشتن جي هڪ
آسماني مرتبن جي فرق وارو نظام، خداوند اعليٰ جي درٻار (اوائلي
آسماني تصور — بهشت جي ميزبان، جو هڪ دليل روپ) ۽ گناهه جي هڪ
مٿي — شيطان يا دڻيت جيڪو دوزخ ۾ رهي ٿو ۽ ساڳئي نموني ننڍن يا
ماتحت شيطانن سان گهيريل هجي ٿو، ۾ ايمان جو هڪ مخفي وهڪرو پڻ
شامل آهي.

ان کان وڌيڪ اهو اوائلي يهوديت کان پوري طرح سان
مري ويل جي وري زنده ٿي اٿڻ جو متو، نيڪ ۽ گناهگار جو فيصلو،
مستقبل ۾ جزا ۽ سزا جو متو (شايد اهو پنهنجي مڪمل شڪل ۾ مصر
مان هڪ يوناني درآمد هو، جيتوڻيڪ اهو عام طور اڪثر بي ساختہ مذهب
۾ پڻ ڏٺو ويو آهي) ۽ موجوده يهودي عقيدتي جا ٻيا به ڪيترا ئي اصول
قبول ڪري ٿو. ٿورن لفظن ۾ تمام اوائلي عيسائين، جيڪي گهڻي حد
تائين يهودي، گليلين ۽ مُرتد يا شامي ۽ يهودي لاڙن وارا آفريڪي هئا،
پنهنجن سمورن پهريان کان قائم ڪيل مذهبي ويچارن کان جند چڏائڻ جي

ڪوشش نه ڪئي جڏهن هو عيسائي بڻيا، پر چڙو انهن مٿان ديوتا بڻايل يسوع مسيح جو خاص عقيدو هڪ نئين جُزي طور وڌائي ڇڏيو.

ٻئي پاسي جيئن انجيل گهڻ خدائپرستن ۾ ڦهليو، نون مذهب مٿائيندڙن مٿان يهودين جي سمورين ننڍين ننڍين رسمن ۽ خاص طور تي ختني جي غيرپسنديده شروعاتي رسم جو بار وجهڻ ضروري نه سمجهيو ويو. بپتسما جي نالي سان ڄاتل هڪ صرف تمثيلي رسم ئي هوندي هئي، جنهن جي نون مذهب اختيار ڪندڙن کان گهر ڪئي ويندي هئي ڪنهن به گهڻ خدائي مذهبن وارن قربانين يا ڪمن ۾ ڪنهن به طرح جي شرڪت ڪرڻ کانسواءِ. ۽ يهودي صحيفن جي عمومي اختياري، خصوصاً انهن جي يهوديت جي اوسر جي هڪ تاريخي تفصيل طور جنهن مان عيسائيت ڦٽي، ٿوري يا گهڻي مڪمل طور تي مڃي وئي؛ پهريان رڳو ان جي اثر يا حوالي ذريعي پر پوءِ سڄي عيسائي اجتماع جي ڄاڻي وائي ۽ علي الاعلان آواز ذريعي. تاريخي دستاويزن جي هن گاڏڙ ساڌڙ ڍڳ جو ترجمو غلط بيان ڪيل اوائلي تخليق ڪائنات جي نظرين ۽ يهوه زده يهودي رواجن، غلط تشريح ڪيل بيتن ۽ انجيل جي لاطيني نسخي ۾ جنهن کي ولگيت جي نالي سان ڄاتو وڃي ٿو، شعوري جعل سازين، يورپ کي ڪيترين صدين تائين قديم تاريخ جي هڪ ڪوڙي تصوير پيش ڪري ڇڏي هئي.

يهوه پوڄا واري هاڻوڪي يهوديت جي هن هيٺين سطح مٿان چڙهيل يسوع مسيح جو امتيازي عقيدو، هڪ مخصوص گليلين مري ويل هاريءَ جي پوڄا جو عقيدو آيو. پر ڪيئن هڪ اهڙي مذهب ۾ جيڪو وحداني هجڻ جو مڪر ڪري رهيو هو، ٻن ايڏن مختلف ديوتائن جا هي ٻه مختلف عقيدا هڪٻئي سان ٺهڪائڻا هئا، يا سندن ڪهڙي وضاحت پيش ڪرڻي هئي؟ ديوتا جي انساني روپ اختيار ڪرڻ جي مٿي ذريعي ۽ انساني ديوتا ۾ عقيدتي ذريعي جيڪو خود پاڻ آڏو بطور هڪ ڪفاري جي نذراني جي قربان ڪيو وڃي ٿو. يهودي رواج ۽ باريڪ مصري تصوف هن ظاهري بي قاعدگيءَ کي نيڪ ڪرڻ لاءِ ڪافي هئا. يهودين هڪ عجيب نجات ڏياريندڙ، هڪ نئين موسيٰ، هڪ مسيحا لاءِ واجهائو ٿي جيڪو

اسرائيل جي قسمت، دائود جي شاهي لٺ هيٺ سمورين قومن کي متحد ڪرڻ ذريعي ۽ گهڻ خدا پرستن کي اسرائيل جي خدا جي پيرن ۾ آڻڻ ذريعي پوري ڪرڻ وارو هو. عيسائين چيو، يسوع مسيح پاڻ کي اهو مسيحا — خدا جو يسوع مسيح چواڻي جي دعويٰ ڪري ڇڏي هئي؛ هن اڪثر عظيم يهودي ديوتا ڏانهن پنهنجي والد طور اشارو ڪيو هو؛ هن آسمان جي مالڪ جي پوڄا جي دعويٰ ڪئي هئي. ان کان وڌيڪ اڳتي بنا مدد ڪيل يهودي ذهانت شايد مشڪل سان وڃي سگهي ها؛ اها قتل ڪيل انسان ديوتا کي خدا جي اڪيلي پٽ طور هڪ ثانوي حيثيت ڏيندي، جنهن پنهنجو پاڻ کي هڪ رضاخوشيءَ واري قربانيءَ جي شڪار طور حوالي ڪري ڇڏيو، مطمئن ٿي وڃي ها. مونکي لڳي ٿو ته مجموعي طور اهو ئي تصور آهي جيڪو شامي عيسائيت جي تصورن جي نمائندگي ڪندي هڪجهڙن انجيلن (متي، مرقس ۽ لوقا جي انجيلن) ۾ سرايت ڪري ٿو. پر هتي تيز يوناني مصري ذهن پنهنجن بهترين امتيازن ۽ عارفائين سڃاڻپن سان آيو. اتي بيشڪ صرف هڪ ديوتا هو؛ پوءِ به اهو ديوتا ٻڌو هو (هتي ان کان اڳتي نه وڃجي ٿو)، هن کي ٻه شخصيتون هيون، پيءُ ۽ پٽ؛ ۽ ٻيو شخص، خدا جي اليگزينڊرين تصور لوگوس سان سڃاتو ويندڙ جيڪو جيتوڻيڪ پيءُ کان، انسان ٻڌي کي ڇهڻ ڪري هيچ هو، پر هن جي ديوتا ٻڌي کي ڇهڻ وقت هن جي برابر هو؛ جيئن اسان اوسيرس ۽ هورس جي تعلقات کي بيان ڪرڻ ۾ ۽ اتيس يا ادونس جي قربانيءَ جي شڪار ماڻهوءَ جي اوائلي ۽ پراڻي ديوتا سان سڃاڻپ ڪرڻ ۾ جنهن جي هو نمائندگي ڪندو هو، ان ڳالهه کي ايترو عام ڏٺو. چوٿين انجيل جو يسوع مسيح اليگزينڊرين خدا لوگوس جو مجسم ۽ انساني روپ چئي ٿو، ”مان ۽ منهنجو پيءُ هڪ آهيون“ ۽ نيپوليتونڪ (يوناني) عيسائيت جي ان منشور جي شروع شروع ۾ هيءُ عقيدائي دعويٰ موجود آهي، ”شروع شروع ۾ يسوع مسيح (لوگوس) موجود هو؛ ۽ هو خدا سان گڏ رهندو هو ۽ يسوع مسيح خدا هو.“

پوءِ به نئين عقيدي جو بنياد اڃا تائين نامڪمل آهي. پيءُ ۽ پٽ هڪ سڄو مرڪب ديوتا جوڙي ڏين ٿا جيئن هرهند ۽ هميشه مقبول

ذهن انکي عام طور تي سمجهيو آهي. پر عالمائي ۽ ديني ذهانت کي
 تثلث مڪمل ڪرڻ لاءِ هڪ ٽين شخصيت جي ضرورت پئي، جيڪا
 سموري انسانذات لاءِ خصوصي طور تي مشرقين لاءِ واحد ڪامل ۽ مڪمل
 طور تي گول شڪل هئي. بعد وارن ڏهاڙن ۾ بيشڪ مريم کي اهو خال
 پڻ لاءِ چونڊيو ويو هجي ها ۽ اسس جي مثال جيان انکي وڌ ۾ وڌ اثرائتي
 نموني پري ها. حقيقت ۾ عيسائي مذهب ۾ جيئن ڪئٿولڪ ماڻهو انکي
 ڄاڻن ٿا، مريم حقيقت ۾ تمام گهڻو اهم شخصيتن مان هڪ آهي. پر انهن
 اوائلي تشڪيلي زمانن ۾ ٿيوٽوڪس (مريم) جي عقيدي پنهنجي مڪمل
 اهميت اڃا تائين مشڪل سان حاصل ڪئي هئي؛ شايد حقيقت ۾ يهودي
 عقيدتمند هڪ عورت جي پوڄا جي نلهي خيال تي هڪ ايسٽارتي — آسمان
 جي شهزاديءَ جي اسرائيل جي عقيدي ۾ وري بيهڻ داخلا تي صدمي ۾ اچي
 وڃن ها. تنهنڪري عبادت جي ڪا به شيءِ ڳولڻي هئي. اها ان مبهم جوهر
 پاڪ روح يا الاهي ڏاهپ ۾ لڌي وئي، جنهن جي بتدريج اوسر ۽ خود خدا
 کان علحدگي هٿرادو ديوتا ٺاهڻ جي سموري تاريخ ۾ هڪ وڌ ۾ وڌ عجيب
 باب آهي. ”يهوه جو روح“ جو يهودي لکڻين ۾ ڪثرت سان ذڪر ڪيو ويو
 هو ۽ سو به اهڙي هڪ اڻ ڏنل ۽ اڻ رسائيءَ واري ديوتا سان جيئن يهودي
 خدا، ان کان اڪثر هڪ پيغام رسائيندڙ يا ٽالشيءَ جي ڊيوٽي ڪرائي ويندي
 هئي، جتي خود يهوه جي ذاتي موجودگي غير جسماني ديوتا جي پهرين
 ضرورتن سان ٽڪراءُ ۾ ايندي محسوس ڪئي وڃي ها. اهو ”يهوه جو روح“
 هو جيڪو رسولن مٿان ايندو هو؛ اها ”يهوه جي ڏاهپ“ هئي جنهنکي شاعر
 بيان ڪندا هئا ۽ اهو ئي اهو روح هو جنهن کي وڌي وڃڻ تي نيٺ خدا جي
 شخصيت کان جدا ڪرڻو پيو ۽ ڏانهس هڪ زنده فرد جي اشارو ڪيو
 ويندو هو. شروعاتي چرچ ۾ هي ”خدا جو روح“ هي ”پاڪ روح“
 عقيدتمندن جي مٿن مٿان اوتيو ويندو هو؛ اهو خود يسوع مسيح مٿان
 بهشت مان آيل هڪ ڪبوتر جي ڏسڻ ۾ ايندڙ روپ ۾ لٿو ۽ هن جي
 شاگردن تي پينٽيڪوسٽ ۾ باهه جي زبانن جي صورت ۾ لٿو. آهستي
 آهستي هڪ ذاتي پاڪ روح جي تصور هڪ شڪل ۽ شبيهه اختيار ڪئي؛
 هڪ اليگزينڊرين راهب ديوتائن جي هڪ تثلث جي ضرورت تي زور

پريو، جيڪي پوءِ هڪ خدا هئا ۽ ان وقت تائين جڏهن نئين چرچ جا پهريان
 ڪلما لکت جي صورت ۾ آيا، هي روح پيءُ ۽ پٽ سان گڏ هميشه لاءِ
 رحمت ۾ آيل تثليث ۾ هڪ نئين شخص طور ليکجڻ لڳو.

هن وقت تائين پڻ اهو بلڪل صاف آهي ته يسوع مسيح
 جو انسان پڻ هو، هن جي امر ديوتاڻي جي خيال ۾ ضرر نه ٿي چڪو هو؛ هن
 کي ٻئي خدا طور ليکيو وڃي پيو، جيڪو آسمان مان هيٺ آيو هو جتي
 اهو سمورين دنياڻن کان اڳ وجود ۾ هو ۽ ڪنواري مريم ۾ پاڪ روح
 معرفت انساني روپ ماڻيو هو. عيسائي عقيدتي جا ٻيا جزا هنن ابتدائي
 عنصرن چوڌاري آهستي آهستي جمع ٿيا؛ ڏندڪٿا زور پڪڙيو، تصوف
 وڌيو؛ ثانوي پاڪ هستيون يا ولي، تعداد ۾ بيشمار ٿيڻ لڳا ۽ يهوديت جو
 عنصر ڌرو ڌرو ٿي غائب ٿيو، جڏهن ته آرين دنيا ۾ هڪ نئين گهڻ خدائيت
 ۽ هڪ نئين مُلائيٽ جنم وٺڻ لڳيون.

مان بهرحال پنهنجن آخري بابن ۾ اهو ڏيکارڻ جي
 ڪوشش ڪندس ته ڪيئن ويندي آخر تائين جديد عيسائيت ۾ مري ويل
 جي پوڄا اڃا تائين مرڪزي قوت آهي؛ ڪيئن مذهب، پوءِ ان جو ڪهڙو به
 روپ هجي، هن بنيادي حقيقت کان ڪڏهن به پري نه ٿو وڃي سگهي ۽
 ڪيئن جڏهن به ديوتا حالتن جي زور هيٺ، انساني زندگيءَ کان ايترو پري
 وڃن ٿا جو هڪ وقت لاءِ وري زنده ٿي اٿڻ يا ذاتي امريڙي/لافانيت جا
 تصور خطري ۾ پئجي وڃن ٿا ۽ ٻي دنيا ۾ موجود رشتيدارن سان وري
 ملڻ مشڪوڪ يا غير محفوظ ٿي وڃي ٿو، تڏهن هڪ ردعمل جو ڦٽڻ
 يقيني ٿي پوي ٿو جيڪو شين کي هڪ دفعو وري واپس انهن بنيادي
 تصورن ڏانهن وٺي وڃي ٿو.

باب اوڻويھون

عيسائيت ۾ موجود باقيات

اسان هاڻي بظاهر ديوتا ٺاهڻ جي ان قديم منزل کان تمام گهڻو پري سفر ڪري آيا آهيون، جتي واحد جاتل ديوتا آهن لاش، مميون، ڪوپڙيون، پوت يا مثل قبائلي سردارن يا مثل دوستن ۽ رشتيدارن جا روح. عيسائيت جو خدا پنهنجي مڪمل طور ارتقا ڪيل روپ ۾ خاص طور تي جيئن اهو ڏاهن ۽ ديني عالمن کي ڄاتل آهي، هڪ اهڙي شخصيت آهي جيڪا ايڏي وسيع، ايڏي خيالي، ايڏي هرهنڌ موجود، ايڏي ابدي آهي جو ان جو ان خالص بزرگائي روح يا مقدس پٿر سان، جنهن مان اها آخر ۾ لڳي ٿو ڦٽي نڪتي هئي، مشڪل سان ڪو تعلق لڳي ٿو. پوءِ به هتي اسان کي هڪ حد کان وڌيڪ ذاتي نقطه نگاهه کان گمراه ٿي وڃڻ کان خبردار رهڻ ڪپي. عيسائيت جا اعليٰ ذهن، بيشڪ عيسائي خدا کي مانسيل ۽ مارتينيو جي فڪرن ۾ تصور ڪندا آهن، جڏهن ته ننڍا ذهن جيڪي ويندي اسان جي وچ ۾ به موجود هوندا آهن هن کي تمام گهڻي سادگي ۽ وڌيڪ مادي انداز ۾ تصور ڪندا آهن. مختلف طبقن جي عام انگريز ماڻهن ۾ جيڪي هميشه غريب ترين نه هوندا آهن، هڪ سٺي ڇاڇ پڙتال مونکي ان ڳالهه تي مطمئن ڪري ٿي ته انهن جي اڪثريت خدا کي هڪ مادي انساني روپ رکڻ واري هڪ شخصيت طور گهڻو يا ٿورو بناوت ۾ گئسي (هوائي) تصور ڪري ٿي، ته 39 جُزن باوجود هن کي جسم، عضوا ۽ جذبا آهن، ته هن کي ذهن جي اک آڏو اڪثر ڪري مٿي، هٿن، اکين ۽ وات سميت جن کي انساني انداز ۾ ڏسڻ ۽ ڳالهائڻ لاءِ ڪتب آندو ويندو آهي، اٽڪل ڏهه يا ٻارهن فوٽ لمبي هڪ شخص طور چٽيو ويندو آهي ۽ اهو ته هو هڪ بادشاهه وانگر جيڪو هو آهي، هڪ تخت تي ويٺو آهي فرشتن ۽ مهافرشتن جي هڪ نظر ايندڙ درٻار سان گهيريل. اٽليءَ جو فنون لطيفه هن کي مستقل طور هڪ صاف دليءَ سان اهڙي نموني ظاهر ڪري ٿو، جيڪو پروٽيسٽنٽ عيسائيت کي اڻڄاتل آهي.

حقيقت اها آهي ته ايتري خيالي هڪ تصور کي جيئن خدا جو اعليٰ ترين ديني تصور آهي سواءِ تمثيلي انداز جي حقيقي روپ نه ٿو ڏئي سگهجي ۽ پوءِ اهو به مڪمل نوڪلائيءَ ۾ چند گهڙين لاءِ. ڪنهن به آسماني سرگرميءَ جي تعلق ۾، اڃا به وڌيڪ ڪنهن به انساني ضرورت جي تعلق ۾ جڏهن به خدا بابت ٽيڪ نموني سان سوچيو ويندو آهي، هن لاءِ ائٽر نموني انساني هڪجهڙين تي سوچيو ويندو آهي ۽ هن کي گهڻو يا ٿورو عقيدتمند جي دماغ ۾ مڪمل طور تي انساني شڪل شبيهه وارو بڻايو ويندو آهي.

اصليت جي لحاظ کان انسان جي ذهن جي هڪ پيداوار هوندي، هڪ عظيم ديوتا بڻايل انسان، ٿورڙن تمام گهڻو صوفياڻن يا وجودياتي ماڻهن کي ڇڏي، ٻين سمورن ماڻهن لاءِ لازمي طور اڃا تائين هڪ پوت يا روح مان پنهنجي حتمي پيدائش جا واضح نشان رکي ٿو. حقيقت ۾ هو اسان سڀني لاءِ جسماني پاسي جي ابتڙ ذهني پاسي تي ائين ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته ويندي ديني ڏاها به آزاديءَ سان هن ڏانهن ههڙا انساني احساس منسوب ڪن ٿا جيئن محبت، پيار، انصاف جو هڪ احساس، رحم جو، سچ جو، ڏاڍپ جو هڪ جذبو، ڄاڻ، عزم، دانش جون قوتون، مطلب ته سموريون ضروري ۽ بنيادي انساني خصلتون ۽ جذبا.

اهڙي طرح جيئن اسان کي لڳي ٿو ته اسان خدا جي وڌ ۾ وڌ سرفراز تصورن ۾ پنهنجي بنياد کان تمام گهڻو پري سفر ڪري آيا آهيون، پر اڃا تائين اسان ان کي انکان وڌيڪ ويجهو آهيون جيترو اسان مان گهڻا تصور ڪن ٿا. ان کان علاوه هن اوچائيءَ جي باوجود جنهن تائين اعليٰ ذهن خدا متعلق پنهنجي تصور کي بطور ڪائنات جي خالق، پالڻهار ۽ هلائيندڙ جي پهچائي چڪا آهن، هر مذهب پوءِ چاهي اهو توحيد پرستانه هجي، اڃا تائين پنهنجي لاءِ مري ويلن مان جيئن اهي مرن ٿا، نوان ننڍا ديوتا ٺاهڻ جاري رکي ٿو ۽ انهن ديوتائن جي ان کان به وڌيڪ سخت پوڄا جاري رکي ٿو، جيڪا هونئن هو عيسائيت جي عظيم خدا يا مرڪزي ديومالا جي عظيم ديوتائن کي آڇي ٿو. عيسائي مذهب اهڙا ننڍا ننڍا ديوتا ٻين سمورن مذهبن کان گهٽ نه ٿو ٺاهي. حقيقت هيءُ آهي ته مذهبي جذبو

پنهنجو بڻ بڻياد ان پيار ۽ محبت مان حاصل ڪري ٿو، جيڪو مري ويلن لاءِ سندن رشتيدارن طرفان محسوس ڪيو ويندو آهي، ان اميد ۽ عقيدتي سان مليل جليل ته اهي انهن لاءِ ڪنهن عارضي يا روحاني ڪم يا فائدي جا ٿي سگهن ٿا جيڪي هنن سان ملڻ اچن ٿا. هي قديم عقيدا ۽ احساس انسانذات جي اندر ۾ ايترو ته پيوست ٿيل آهن جو ويندي سمورن مذهبن مان وڌ ۾ وڌ خيالي مذهب جيئن پروٽيسٽنٽ فرقو به، انڪي مڪمل طور تي دبائي نه ٿو سگهي، جڏهن ته رسم جو ٻيهر اُپار وقتاً فوقتاً روحانيت پرستي، فلسفيائي دين ۽ خالص روح/لاش-پوڄڻ جي بين مبهم قسمن جي صورت ۾ ٿئي ٿو. بهرحال وڌ ۾ وڌ اڳتي وڌيل مذهب ۽ خصوصاً عيسائيت پنهنجي مرڪزي، سچي ۽ ڪئٿولسزم جي مک روپ ۾ ننڍن ديوتائن — جيڪي هتي من مستي طور تي ولين طور جاتا وڃن ٿا، جي مال کي وقتاً فوقتاً نئون ڪندو رهڻ ضروري سمجهي ٿي، گهڻي ڀاڱي ائين جيئن پراڻا مذهب هميشه بنياد جي ديوتائن، اناج ۽ شراب جي ديوتائن ۽ ٻين مصنوعي طور تيار ڪيل خاص ديوتائن کي سائون سال قربانيءَ جي شڪارن جي هڪ مستقل رسد سان نئون سنئون ڪرڻ ضروري سمجهندا هئا. بهرحال مان هتي وڌيڪ خاص طور تي جنهن شيءِ ڏانهن اشارو ڪرڻ چاهيان ٿو، اها هيءَ آهي ته سموري دنيا ۾ پوڄا جي هنڌن جي گهڻي اڪثريت اڃا تائين جيئن اها شروع شروع ۾ هئي، هڪ مري ويل ماڻهوءَ يا عورت جي لاش مٿان کڙي ڪيل آهي؛ هر مقبري ۾ پوڄا جون مک شيون اڃا تائين جيئن هميشه مري ويل ماڻهن ۽ عورتن جا پيار ڪيل لاش/بدن آهن ۽ مذهب جو موت سان قديم رشتو ڪڏهن به عملي طور تي هڪ گهڙيءَ لاءِ به دنيا جي ڪنهن به وڏي حصي ۾ نه ٽوڙيو ويو آهي. حتاڪ پروٽيسٽنٽ انگلينڊ ۽ آمريڪا ۾ به نه.

مسٽر ولير سمپسن انهن پهرين ماڻهن مان هو جن چرچن، مندرن، مسجدن يا استوپن ۽ هڪ مقبري يا يادگار وچ ۾ هن عجيب اونهي رشتي ڏانهن اشارو ڪيو. هن پنهنجو نڪتو هڪ ڀيرو انداز ۾ ثابت ڪري ڇڏيو آهي ۽ مان ان پڙهندڙ کي، جيڪو موضوع جي هن شعبي کي تفصيل سان بڙهڻ چاهي ٿو، هن جي دلچسپ تحقيقي مقالي

ڏانهن رجوع ڪندس. هن ڪتاب ۾ مان پنهنجو ڌيان مکيه طور تي عيسائيت ۾ هن موت جي عنصر جي لاڳيتي موجودگيءَ، مٿان محدود رکندس، جنهن سان گڏ اسلام جي پاڙيسري ۽ دلچسپ ميدان مان ڪنيل چند تڙيل پڪڙيل مثال به پيش ڪبا.

سموري دنيا ۾ ٻيو اهڙو ڪوئي به مذهب ڪونهي جيڪو ڪردار ۾ اسلام کان وڌيڪ گهڻو خالصتاً وحدانيت پرست هجي. خدا جي وحدانيت، تمام گهڻي سخت معنيٰ ۾ واحد عقيدو آهي جنهن جي چوڌاري اسلام جو سمورو عقيدو مرڪوز ٿيل آهي. ڪنهن به ٻئي مذهب کان وڌيڪ اهو پنهنجو پاڻ کي چوڌاري موجود عقيدن جي گهڻ خدائيت ۽ وهڻ پرستيءَ خلاف هڪ نمايان ردِ عمل طور ظاهر ڪري ٿو؛ الله جي هيڪلائي ان جو هڪ وڏي ۾ وڏو عقيدو آهي. تنهنڪري جيڪڏهن اسان موجوده مذهبي سرشتن مان هن وڌ ۾ وڌ وحدانيت پرست مذهب ۾ به عملي طور گهڻ خدائيت جي باقيات جو هڪ وڏو عنصر لهون — جيڪڏهن اسان اهو ڏسون ته ويندي هتي به مري ويل جي پوڄا، جيڪڏهن مذهبي نظريي ۾ نه ته مذهبي رسم ۾ هڪ مک جزو آهي، ته پوءِ مان سمجهان ٿو ته اسان اهو نتيجو اخذ ڪرڻ ۾ حق بجانب هونداسين ته اهي جزا حقيقت ۾ مذهبي سوچ جي اصل جوهر وارا جزا هوندا آهن.

جڏهن مان پهريون دفعو الجيريا ۽ مصر ۾ عملي طور اسلام سان لهه وچڙ ۾ آيم، مان اتان جي مسلمان آباديءَ ۾ عبادت جي اهڙن روپن جي وڏي پئماني تي موجودگي ڏسي هڪدم چرڪجي ويو، جنهن لاءِ مان ان مخصوص ۽ ڏيکاءُ واري وحدانيت پرست عقيدو جي سڀاءُ ۽ شريعت بابت جو ڪجهه اڳي پڙهيو يا ٻڌو هو، تمام ٿورڙو تيار ٿيل هيس. حقيقت ۾ به نڪتا ڪنهن به مسافر کي زور سان ٽڪرائيندا، جنهن کي پهريون دفعو هڪ اسلامي برادريءَ جو ان جي مقامي ماحول ۾ مشاهدو ڪرڻ جو موقعو مليو هوندو آهي. پهريون آهي: عورتن طرفان قبرستان گهمڻ ۽ جمعي (اسلام جي مقدس ڏينهن) تي پنهنجن عزيزن جي قبرن مٿان روج ڪرڻ يا دعا گهرڻ جي عالمگير عادت. ٻيو آهي ٽبن جي اڪثريت يا پهتل شخصن، فقيرن يا مقامي ولين جي باقيات مٿان اڏيل ننڍا

سفید مسجد مقبرا۔ جيڪي هر ڳوٺ جي مذهب ۽ عبادت جا حقيقي مرڪز جوڙيندا آهن. اسلام عمل ۾ مري ويلن جي مقبرن جي زيارت ڪرڻ جو مذهب آهي. الجيريا ۾ هر پهاري علائقو هنن خوبصورت ننڍڙن سفيد گنبذن سان ظاهر ٿيل آهي جن مان هر هڪ پنهنجي مقدس ڪنجيءَ جي وٺ جي چانو هيٺان ڪنڊيدار ناشپاتي يا اڱاوي ٻوٽي جي پنهنجي ننڍي لوڙهي سان وڪوڙيل ۽ هڪ مقامي متوليءَ طرفان سار سنڀال ڪيل هوندو آهي جيڪو ان مقبري جو خيال رکندو آهي ۽ عقيدتمند جي خيرات جو به مقدس لاش، مقدس پٿر، وٺ، ڪوهه ۽ پادري/ملان — مري ويل جي اصلي مذهب جو ڪو هڪ عنصر به ڪٽل نه آهي. عقيدتمندن طرفان ڦٽن جون بيشمار زيارتون ڪيون وينديون آهن ۽ جمعي جي شام جو انهن مسجدن جا ننڍا سحن جوشيلن ۽ فدائي عبادتگذارن جي هڪ ميڙ سان مستقل طور سٽجي ويندا آهن. مقبري ۾ اندر مقدس ماڻهوءَ جا هڏا هڪ تنگيل پيڇري ۾ محفوظ ڪيل هوندا آهن جنهن تي هن سرگرم پوئلڳن جون تسبيحون، تصويرون ۽ ٻيا نذرانا رکيل هوندا آهن، بلڪل رومن ڪئٿولڪ گرجا گهرن وانگر. ولي حقيقت ۾ وحدانيت پرست اسلام جو اوترو ئي هڪ وڏو ادارو آهي، جيترو اهو ڪنهن به ٻئي مذهب جو آهي جنهن کان مان عملي طور واقف آهيان.

مذهب اسلام جون هي ٻه انوکايون ڪنهن به اجنبيءَ کي سندس وڌ ۾ وڌ اتفاقي سير تي فوراً ڏسڻ ۾ اينديون. جڏهن هو مسئلي کي ويجهڙائيءَ کان ڏسڻ لاءِ اچي ٿو ته پوءِ هو بهرحال اهو پڻ ڏسي ٿو ته مکيه شهرن ۾ خود اڪثر وڏيون مسجدون اولياءَ شخصيتن جن جو سندن فوري پاڙي ۾ گهڻو يا ٿورو احترام ڪيو ويندو آهي، جي هڏن کي سانڍي رکڻ ۽ سندن روضي لاءِ ساڳئي نموني تعمير ڪيل آهن. انهن مان ڪي حقيقت ۾ ايتريون ته مقدس هونديون آهن جو انهن جي هڏن کي ٻيڻو ڪيو ويندو آهي. بلڪل سڄي صليب جي ڪاٺ جيان ۽ انهن لاءِ به مقبرا ٻن الڳ هنڌن تي تعمير ڪيا ويندا آهن، جتي انهن جي باقيات سموري يا ان جو حصو پوريا ويندا آهن. مان انهن مثالن مان رڳو تيونيشيا جي مقدس شهر — ڪيرون جي اهڙن مقدس روضن جو خصوصي طور تي ذڪر

ڪندس، جنڪي سمورن سچن مغربي مسلمانن جي نظر ۾ مڪي ۽ مديني کان پوءِ ٻئي نمبر تي مقدس سمجهيو وڃي ٿو. هتي وڌ ۾ وڌ احترام لائق جڳهه ”پيغمبر جي صحابي“ جو مقبرو آهي، جيڪو ڪاري مخمل ۽ چانديءَ جي پٿرن سان ڍڪيل هڪ تابوت ۾ پيل آهي — ايترو تدفيني هڪ يادگار جيترو ڪنهن به ٻئي هنڌ جو مونڪي ڄاتل آهي. ان جي ويجهو هڪ هندستاني وليءَ جو تابوت آهي، جڏهن ته ٻيون مقدس مقبرائي-مسجدون شهر ۾ اڪثر موجود آهن. الجيئرس شهر ۾ ساڳئي نموني وڌ ۾ وڌ مقدس هنڌ صدي عبدالرحمان جي مقبرائي مسجد يا روضو آهي، جنهن ۾ ان وليءَ جو مقبرو ۽ جسدِ خاڪي موجود آهن، جيڪو 1471 ۾ وفات ڪري ويو. هن جي چوڌاري جيئن هن جي مقدس آرامگاهه کي ٻين سان ونڊجي ورهائجي (مصرين وانگر جيڪي اوسيرس سان گڏ دفن ٿيڻ چاهيندا هئا) ڪيترن ئي ڏين ۽ پاشائن جون قبرون هونديون آهن. اولياءَ جي مقبري تي روشنيون هر وقت ٻريل رکيون وينديون آهن، جيڪي مختلف رنگن جي ڪپڙن سان تنگيل هونديون آهن پراڻي سامي رواج مطابق جڏهن ته جهنڊا ۽ شترمرغ جا آنا، عقيدتمندن جا تحفا، ان جي چوڌاري سينگاريل ڇت تان لڙڪندا آهن. ان کان به وڌيڪ مقدس بسڪرا ويجهو صدي اڳا جو مقدس مقبرو آهي، جيڪو اسلامي دنيا ۾ عبادت جو وڌ ۾ وڌ قديم ماڳ آهي. عظيم اولياءَ جو مقبرو هڪ ميدان ۾ کڙو ڪيل هوندو آهي جيڪو شاهي مسجد کان جدا ٿيل هوندو آهي، جيڪا ان جو اڳيون هال ٺاهيندي آهي ۽ ان ۾ چوڌاري ريشم ۽ ٻيا نفيس نذرانا تنگيل هوندا آهن. تسليمين، ڪونسٽنٽائين ۽ ٻين مڪيه نارٿ آفريڪن شهرن ۾ سموريون مڪ مسجدون، اوليائن جي قبرن مٿان اڏيل آهن جن کي دعائن ۾ ٻاڏايو ويندو آهي ۽ جن کي عبادت جو هر عمل پيش ڪيو ويندو آهي.

سموري اسلام ۾ اسان کي اهڙيون مقدس مزار — مسجدون ملن ٿيون. مديني ۾ پيغمبر جو مقبرو ان لسٽ ۾ سرفهرست آهي، سندس ڌيءَ بيبي فاطمه جي هڪ جيتري مقدس مقبري سميت. شيعن لاءِ نجف ۾ حضرت عليءَ جو مقبرو ۽ ڪربلا ۾ حضرت حسين جو مقبرو ايترائي مقدس آهن، جيترو حضرت محمد جو مديني ۾ مقبرو. ايران ۾

امامن جي مقبرن کي تمام گهڻو پوڄيو ويندو آهي. هندستان ۾ غيب دانن جون قبرون ۽ افغانستان ۾ فقيرن جي زيارت ساڳيو رجحان ڏيکارن ٿيون. ميجر ڪونڊر چئي ٿو، ”فلسطين ۾ مقامي اوليائن جي مقبرن تي عبادت، هاريءَ جي حقيقي مذهب جي ترجماني ڪري ٿي.“ هتي مصر بابت چند لفظ لکڻ گهرجن، جتي سڌريل مذهب ۾ مري ويل جو عقيدو هميشه کان ايڏو نمايان جزو رهيو آهي ۽ جتي نه عيسائيت ۽ نه ئي اسلام هن قديم لاڙي کي ختم ڪرڻ جي قابل ٿيو آهي. نيل واديءَ ۾ ان غيرمعمولي طريقي کان وڌيڪ ڌيان طلب بي ڪا شيءِ نه آهي، جنهن ۾ مري ويل کي دفنائڻ ۽ محفوظ ڪري رکڻ جون عادتون ۽ خيال سلامت رهيا آهن، باوجود مذهبي نظريي ۾ ٻئي ڦيرڦار جي. سڪاراه ۽ ٿيبز ۾ هڪ ماڻهو مقبرن جي ڳلين ۽ گهرن کان مانوس آهي، جيڪي باقاعدي سان پڪڙيون پيون آهن ته جيئن سخت معنيٰ ۾ هڪ سچو مٿلن جو شهر ٺاهجي.

قاهره کان ٿورڙو ٻاهر برپٽ جي ڪناري تي بلڪل ساڳيو هڪ جديد مٿلن جو شهر اڄ ڏينهن تائين موجود آهي جيڪو ڳلين ۽ ڪوارٽرن ۾ باقاعدي سان رٿابند ٿيل آهي، جنهن ۾ هر خاندان جو مقبرو پنهنجي سحن يا لوڙهي ۾ بيٺل هوندو آهي ۽ اڪثر ڪري عام مصري گنبد نما گهرن سان تمام نزديڪي سان مشابه هوندا آهن. مٿل ماڻهن جي هن شهر ۾ رتبي ۽ دولت جو هر فرق هاڻي ڏسي سگهجي ٿو. شاهوڪار ماڻهو زبردست تعميراتي نمائش جي عاليشان مقبرن هيٺ دفنايل هوندا آهن؛ غريب ماڻهو انهن سادن مقبرن ۾ پوريل هوندا آهن، جيڪي رڳو برپٽ جي مٿاڇري کان مٿي اڀريل هوندا آهن ۽ سندن سيرانديءَ ۽ پيرانديءَ تي سادا مصري ڪتبا رکيل هوندا آهن. اڃا تائين اهڙي هڪ قبرستان جو ڏيک، هڪ شهر جو ڏيک هوندو آهي. اترين فضاءن ۾ مري ويل پنهنجي آخري ننڊ سرسبز ندين ڏڙن هيٺان سمهندا آهن، هڪ شهر جي ڳلين جي مڪمل طور تي ابتڙ. مصر ۾ اڄ ڏينهن تائين مري ويل ابدي گهرن جون سموريون گهٽيون ۽ ڳليون والارين ٿيا، جيئن اهي زندهه هجڻ وقت والاريندا هئا. ويندي اهو جذبو جنهن احرام ۽ بادشاهن جا مقبرا پيدا ڪيا، جديد يا قرون وسطيٰ قاهره جي ان ڏانقي ۾ عيان آهي جنهن اهي

گنبدن واريون وڏيون مسجدون جن کي خليفن جا مقبرا ۽ ميميلڪس جا مقبرا سڏيو وڃي ٿو، ناهيون.

قديم ميمقيس جي پاڙي ۾ جيڪا به وڏي عمارت آهي، جاچ پڙتال تي اها هڪ مري ويل ماڻهوءَ جي آخري آرامگاهه ۽ پوڄا جي هڪ جڳهه نڪرندي.

قاهره جي وڏين مسجدن مان تقريباً هر هڪ يا ته هڪ حڪمران طرفان خود پنهنجي لاءِ بڻايل مقبرو آهي ۽ هي وڌيڪ عام معاملو آهي يا اسلام جي ڪنهن وليءَ جو پاڪ مقبرو/مزار آهي. بهرحال اها مصر جي امتيازي ڳالهه آهي، جتي بادشاهه ۽ ديوتا هميشه ايترو ويجهي کان مليل رهيا آهن؛ جڏهن ته ٻئي هنڌ مسجد عام طور تي هڪ پاڪ ماڻهوءَ جو عبادت-مقبرو هوندي آهي. قاهره ۾ اها عام طور هڪ سلطان، هڪ امير، هڪ نائب يا هڪ گورنر جو يادگار عبادتگاهه هوندي آهي. اهو معلوم ڪرڻ پڻ دلچسپ آهي ته جڏهن اسان استخاري سسيءَ جو خاص تقدس ڏسي آيا آهيون، شايد هنن مسجدن مان وڌ ۾ وڌ پاڪ مسجد ۾ حضرت حسين — حضرت محمد جي ڏهتي، جي سسي پيل آهي. ان جي تقريباتي غسل جو ان جي ڪهاڻيءَ جي ترجمي ۾ خصوصي طور تي ذڪر ڪيل آهي.

مان بهرحال اسلام جي حدن ۾ ان اهم حقيقت جو ذڪر ڪرڻ کان وڌيڪ وقت نه گذاريندس ته اسلامي دنيا لاءِ عبادت جي عظيم مرڪزي شيءِ مڪي ۾ موجود ڪعبه الله شريف آهي، جيڪو جيئن مسٽر وليمر سمپسن گهڻو اڳ نشاندهي ڪري ڇڏي آهي ته هڪ ئي وقت هڪ مقبرو هجڻ ۽ قربانگاهه جي هڪ مقدس پٿر هجڻ جون واضح نشانيون رکي ٿو. هن صوفيائي شيءِ جو سرچرڊ برٽن جو اصلي خاڪو ڏيکاري ٿو ته اهو هڪ چورس ۽ اڻ سينگاريل عبادتگاهه مقبرو هو، جيڪو هميشه کان هڪ جهال واري ڪاري مخملي ڪپڙي — هڪ وڌ ۾ وڌ تدفيني شيءِ، ”مقدس قالين“ سان ڍڪيل رهيو آهي.

اهو حقيقت ۾ هڪ سادو تابوت آهي. جيئن ته ڪعبه الله شريف کي حضرت محمد طرفان عربستان جي اوائل سامي گهڻ خدا

پرستيءَ کان ستو سنئون اپنايو ويو هو ۽ جيئن ته انکي هميشه کان ضرور ساڳي عزت ڏني پئي ويندي رهي آهي، مان نه ٿو سمجھان ته اسان پاڻ کي هن واضح نتيجي کان بچائي سگھون ٿا ته هي تمام قديم مقبرو هوبهو ساڳي انداز ۾ تدفيني طور پنهنجي پهرين اڏاوت کان وٺي ڏکيو پئي ويندو رهيو آهي، جيئن سڪارا، الجيريا ۽ ڪيروٿان جا مقبرا. اهڙي طرح هي مثال اشيرا جي ڍڪجڻ تي روشني وجهي ٿو، جيئن الجيريا ۽ تينونس ۾ اوليائن جي تابوتن تي مختلف رنگن جا ڪپڙا ۽ شيون لٽڪايون وينديون آهن. نه ئي مان محرم جي سانحي جو هڪ مختصر ذڪر ڪرڻ کان پاڻ کي روڪي سگھان ٿو، جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته حضرت حسين — حضرت علي جي فرزند جي موت جي يادگيري آهي (جنهن جو مقدس جسدِ خاڪي قاهره ۾ محفوظ ڪيل آهي). هي ماتر جو هڪ اهڙو روپ آهي، جنهن ۾ حضرت حسين جي موت سان ڳنڍيل سمجهيا ويندڙ واقعا ڊرامائي انداز ۾ پيش ڪيا ويندا آهن ۽ اهو مقدس ادونس-جهڙي يا اوسيرس-جهڙي جلوس تي ختم ٿيندو آهي جنهن ۾ وليءَ جو تابوت کڻي هلبو آهي ۽ مٿان ماتر ڪبو آهي. جنازو ان جلوس جو وڏي ۾ وڏو حصو هوندو آهي؛ مقدس لاش لاءِ تابوت تعمير ڪيا ويندا آهن، جن کي ساون ۽ سونن ورقن سان ڍڪيو ويندو آهي، سائو رنگ بظاهر ساوڪ جي ديوتا جو آخري يادگار آهي. بمبئي ۾ جنازي ۽ تابوت کي گهٽين ۾ ماتر ۽ آه زاري سان گهمائڻ کانپوءِ نيٺ سمنڊ ۾ ٻوڙيو ويندو آهي، بادشاهه ڪارنيوال وانگر. مان سمجھان ٿو ته اسان کي مشڪل سان ان ڳالهه ۾ شڪ ڪرڻ گهرجي ته هتي اسانکي اناج ديوتا جي رسمن جو هڪ جلد وسري ويندڙ يادگار ملي ٿو، جيڪو هڪ برساتي سائي ۾ ختم ٿئي ٿو ۽ تمام ويجهڙائيءَ کان ادونس ۽ اوسيرس جي رسمن سان مشابهت رکي ٿو.

پر جيڪڏهن اسلام ۾ عبادت جون عظيم شيون مڪي ۾ ڪعبه الله شريف جو مقبرو ۽ مديني ۾ رسول الله جو مقبرو آهن، ته اهڙي طرح عيسائيت لاءِ دنيا ۾ وڏي وڌ ۾ وڌ پاڪ هنڌ — مقدس قبر آهي. اهو حج جي ان وڏي وڌ مقدس جڳهه جي قبضي حاصل ڪرڻ لاءِ هو جو عيسائي قرون وسطيٰ دوران مسلمانن سان وڙهيا ۽ اهو اتي آهي جو جڏهن

ته انساني يسوع مسيح ۾ عقيدو مضبوط ۽ شديد رهيو. وڌ ۾ وڌ قابل تعريف حجن جي گهڻي اڪثريت ان طرف ئي جاري رهي. بهرحال عيسائيت ۾ گهڻي قدر ۽ خاص طور تي عيسائيت جي انهن حصن ۾ جيڪي فلسطين کان پري هئا، ماڻهن پنهنجو پاڻ کي قريبي ۽ وڌيڪ گهريلو ولين تائين محدود رکيو. تمام اوائلي زماني کان اسان قبرستانن ۾، انهن مري ويل ماڻهن جي لاشن کي عبادت پيش ڪرڻ جي هن رسم جي اوسر ڏسون ٿا، جيڪي يسوع مسيح ۾ سمهيا. هڪ گرجا گهر، جيئن دين برکن ڏسيو آهي، جو اصل ۾ مطلب قبرستانن جي ديوارن ۾ هڪ محرابي قبر هو، جتي بعد ۾ عادتاً دعا پيش ڪئي ويندي هئي ۽ زمين کان مٿي وارا گرجا گهر بعد ۾ هنن قديم زيرزمين مقبرن جي نقشي تي ٺاهيا ويا. مون مختصراً پنهنجي ٻئي باب ۾ صليب جي شڪل جهڙي چرچ جي، قبرستانن جي گوني ڪنڊ تي ڪراس ڪنڊڙن بن گيلرين مان امڪاني بڻ بڻياد ڏانهن اشارو ڪري ڇڏيو آهي. اعليٰ قربانگاه هڪ مري ويل — اولياءَ جي لاش يا نشانيءَ مٿان کڙو ٿيل هوندو آهي ۽ گرجا گهر ٻين ننڍن مقبرن جي ترجماني ڪندا آهن، جيڪي انهن چوڌاري موجود قبرستانن ۾ ڪڏن وانگر گڏ ٿيل هوندا آهن. اهڙي طرح هڪ گرجا گهر، جيئن مسٽر هربرت اسپينسر انکي سڏي ٿو، ”هڪ مقبري اندر هڪ مقبرو“ ۽ هڪ عظيم چرچ اهڙن گڏيل مقبرن جو هڪ جهڳٽو ٿيندو آهي، هڪ ٻئي جي ڀرسان تعمير ٿيل. ڪڏهن ڪڏهن گرجا گهر اصلي قبرون هوندا آهن، ڪڏهن اهي خالي قبرون هوندا آهن پر سندن موت سان رشتو هميشه هڪجيترو عيان هوندو آهي. هن موضوع تي مان پڙهندڙ کي وري مسٽر اسپينسر جي صفحن ڏانهن رجوع ڪندس.

جيتري وقت تائين عيسائيت روم ۾ ۽ سڄي سلطنت ۾ پابنديءَ هيٺ رهي مري ويلن جي پوڄا ضرور خاموشيءَ سان جاري رهي هوندي ۽ ضرور قبرستانن ۾ مرکوز ٿيل هوندي يا ولين ۽ شهيدن جي قبرن تي ٿيندي هوندي، جيڪي اوائلي مذهبن جي رضامنڊ قربانيءَ جي شڪار ماڻهن جا عملي طور صرف عيسائي جانشين هئا. بهرحال جڏهن عيسائيت فتح ماڻي چڪي هئي ۽ نه رڳو سرڪاري مڃتا پر سرڪاري

عزت به حاصل ڪري چڪي هئي، شهيدن ۽ ٻين وفادار مڻلن جو عقيدو، عيسائي روم ۾ هڪ مڪمل جوش بڻجي ويو. پاڪ معصوم، سينٽ اسٽيفن پروتومارٽر، ڏهن سزائن جا گمنام شهيد، پوليكارپ وويلا پريپوچوئا، فيليسيٽاس، اگنيتيس ۽ ٻيا سمورا شهيد چرچ کان عزت و احترام جو اهو روپ حاصل ڪرڻ لڳا، جنهنڪري رڳو مذهبي ذهن جا نفيس فرق ئي اصلي عبادت کان الڳ ڪري سگهڻ جي قابل هئا. روم ۾ سينٽ اپولينئر نيوو جي فن پاران ۾ يسوع مسيح لاءِ قتل ٿيلن جو عظيم جلوس هنن اوائلي ترين ولين مان وڌيڪ اهم ولين جي هڪ سني قابل فهم فهرست ڏئي ٿو (گهٽ ۾ گهٽ آرين پوجارين لاءِ)، جن جي سرواڻي سينٽ مارٽن، سينٽ ڪليمنٽ، سينٽ جسٽن، سينٽ لارينس ۽ سينٽ هپوليتس ڪن ٿا.

بعد ۾ وڌيڪ ڏندڪٿائي ۽ شاعراڻيون هستيون آيون جيڪي بظاهر گهڻ خداپرست ماڻهن جي ديوتائن مان ورتل هيون — سينٽ ڪيٿرائن، سينٽ باربرا، سينٽ جارج، سينٽ ڪرسٽوفر. هي سڀ جيئن اڳتي هلن ٿا خود يسوع مسيح ۽ سندس ماءُ مريم جي صورتن چوڌاري بيهي هڪ مڪمل نئين ديومالا ٺاهن ٿا، جنهن ۾ مريم، اسس، ايسٽاري ۽ ارتمس کي سموٿڻ ذريعي تيزيءَ سان بهشت جي راڻي بڻجي وڃي ٿي.

اوائلي عيسائين جون محبت دعوتون اڪثر شهيدن جي لاشن مٿان قبرستانن ۾ يا ٻئي هنڌ ڪيون وينديون هيون. بعد ۾ ولين طور مري ويلن جون باقيات نوابي چرچن ۾ منتقل ڪيون ويون جيئن سينٽ اگنيز ۽ سان پئولو، جتي اهي قربانگاه يا مقدس پٿر، جيڪو اهڙي طرح مقدس بڻايو ويو هو جو ان جي چوٽيءَ تان يسوع مسيح جو جسم ۽ رت آخري رات جي مانيءَ جي رسم ۾ تقسيم ڪيا ويندا هئا، هيٺان محفوظ ڪيون وينديون هيون. ايترو سوير جيترو چوٿين صدي اسانکي خبر آهي ته ڪوبه چرچ ڪنهن اهڙي نشانيءَ کان سواءِ مڪمل نه هوندو هو ۽ ان وقت کان وٺي شهيدن لاءِ جوش ايترو ته گهڻو ڦهليو جو هڪ وقت تي سينٽ پراسيد ۾ پاڪ ماڻهن جا 2300 لاش ڪني پوريا ويا هئا. اهو رڳو خود روم ۾ آهي ته هن شهيد-پوڄا جي مڪمل اهميت کي هاڻي سني

نموني سمجھي سگھجي ٿو يا عيسائيت جي اوسر ۾ ان جيڪو وڏو
 ڪردار ادا ڪيو آهي مناسب نموني مڃي سگھجي ٿو. پروٽيسٽنٽ پڙهندڙ
 لاءِ موضوع جي هن پاسي سان پاڻ کي رابطي ۾ رکڻ واسطي شايد آسان
 ترين رستو آهي، مسز جيمسن جي ڪتاب ”سيڪريڊ اينڊ ليجنڊري آرٽ“
 جي ٻئي جلد ۾ ڏنل بيحد دلچسپ ۽ تصويري تفصيل کي ڪتب آڻڻ
 مونکي هتي چند واضح مثالن ڏيڻ لاءِ جڳهه آهي.

جڏهن سينٽ ايمروز، ملن ۾ پنهنجي نئين چرچ جو بنياد
 وڌو، هن چاهيو ته ان کي ڪنهن متبرڪ تبرڪ سان پاڪ ڪري. هڪ
 ڏيکاريءَ ۾ هن چمڪندڙ ڪپڙن ۾ ٻن نوجوانن کي ڏٺو ۽ هن مٿان
 آشڪار ٿيو ته اهي ٻه نوجوان پاڪ شهيد آهن جن جا جسدِ خاڪي ان هنڌ
 ڀرسان پوريل آهن جتي هو شهر ۾ رهيو ٿي. هن انهن لاءِ ان هنڌ تي زمين
 کوٽي ۽ اتي ٻه لاش لڌا جيڪي ٻن ولين گرويسيس ۽ پروٽيسيس جا هئا،
 جن نيرو جي دور حڪومت ۾ عيسائي عقيدي ڪري سزا کاڌي هئي. انهن
 جي لاشن کي ملن ۾ نئين چرچ امروز ۾ رکيو ويو.

سينٽ ايگنس ولي ۽ شهيد جو جسدِ خاڪي جنهن کي
 هميشه ان ڄاتل سڃاتل نشان — چيلي سان ظاهر ڪيو ويندو آهي جنهن
 کي هن نقل ڪيو ٿي، روم ۾ پورٽاپويا کان پري سينٽ ايگنس جي وڏي
 قربانگاهه هيٺ هڪ پٿر جي تابوت ۾ پيل آهي. سينٽ سسيلييا جو لاش
 ٽريسٽيوئر ۾ سنٽاسسيلييا جي چرچ ۾ پيل آهي. روم ۾ تقريباً هر چرچ
 کي پنهنجي هڪ سنڀاليندڙ وليءَ جو هڪ پورو لاش هوندو آهي، جيڪو
 اڪثر ڪري اوائلي اڏيتن جو هڪ شهيد هوندو آهي. ڪئٿولڪ چرچ جو
 عظيم مرڪزي مندر روم ۾ سينٽ پيٽر جو چرچ آهي. صليبيل وليءَ جو
 جسدِ خاڪي، هڪ اوچي مقتل هيٺان هڪ پٿر جي تابوت ۾ آرام پذير
 هوندو آهي جنهن کي سينٽ سيباستيانو ڀرسان موجود قبرستان مان کڻي
 آندو ويو هو. هن پهڙ مٿان سينٽ پيٽرڪ چرچ ۽ ڪئٿولڪ چرچ جو بنياد
 رکيل آهي.

’ايناڪليٽس — ڪليمينٽ جي جانشين رحمت هيٺ آيل
 پيٽر جي هڏن مٿان هڪ يادگار اڏيو ۽ جيڪڏهن پيٽر ڪو هڪ تاريخي

شخص آهي. ته مونکي ان ڳالهه ۾ شڪ ڪرڻ جو ڪوبه سبب نه ٿو نظر اچي ته هن جو حقيقي لاش اصل ۾ اتي پيل آهي. سينٽ پال به ان ساڳئي روضي ۾ هن سان گڏ پيو آهي پر ٻنهي لاشن مان رڳو اڏهائي پاپال چرچ جي تياري هال ۾ شاهائي اعتراف سان پيو آهي؛ سينٽ پيٽر جي لاش جو ٻيو حصو ليطيران کي شرف بخشي ٿو ۽ سينٽ پال جي لاش جو ٻيو حصو سان پٽولو فوري لي مورا چرچ کي تقدس بخشي ٿو.

روم ۾ ٻيا گهڻا احترام لائق لاش آهن؛ ڪوئٽرو ڪورونائي جو لاش، ساڳئي نالي واري چرچ ۾، سينٽ پريڪسيڊس ۽ سينٽ پڊينشيانه جا لاش پنهنجن نالن وارن چرچن ۾، سينٽ ڪاسمو ۽ سينٽ ڊميان جا لاش ۽ ڪيترائي ٻيا جيڪي هتي ذڪر ڪرڻ لاءِ تمام گهڻو بيشمار آهن. رومن چرچن مان ڪيترائي جيئن سُنسن ڪليمينٽي ان سنت جي گهر جي هنڌ تي بيٺل آهي، جنهن ڏانهن اهو اڀريل آهي يا جنهن جي لاش کي اهي سانڍين ٿا؛ اهڙي طرح اهي اوائلي نيوگني جي رسم کي ياد ڪرائن ٿا. ٻيا چرچ هن جي مٿي شهادت جي هنڌ تي واقع آهن يا ان ٽنهي جي چوڌاري موجود آهن، جنهن سان هن کي ٻڌو ويو هو. وينس ۾ سان ڏڪاريا جي واحد چرچ ۾ وري مون سينٽ ڏڪارياس (جان-ڊي بئپٽسٽ جو پيءُ)، سينٽ سبينا، سينٽ ٿاراسيس، سينٽ نيريوس ۽ اڪيلس ۽ ٻين ڪيترن اوليائن جا مڙهه ڏٺا.

هڪ وليءَ جي اصلي لاش يا ممي جي حاصلات کي ڪيتري گهڻي اهميت ڏني ويندي هئي، اسان اهو وينس جي هن مثال ۾ انتهائي بهتر انداز ۾ ڏسون ٿا. سينٽ مارڪ جو لاش يا ممي اليگزينڊريا کان لگونس آڻڻ کي گهڻي عرصي کان ان جمهوري ملڪ جي تاريخ ۾ وڏو اهم واقعو سمجهيو ويندو هو؛ اهو چرچ جنهن ۾ انکي رکيو ويو هو عيسائيت ۾ سڀني کان وڌيڪ شاهائو آهي ۽ سينٽ مارڪ جي ان شهر ۽ ماڻهن سان رشتي جي رڪارڊن جو هڪ اڻڪٽ سلسلو رکي ٿو، جن هن جو ايڏو شاهائي انداز ۾ آڌرڻ ڪيو. رڳو اهوئي واحد اهم مددگار نه هو جنهن تي وينس کي ناز هو. ان سان جارجيو ميگيوري ۾ سينٽ جارج جو لاش ۽ سان نڪولودي ليڊو ۾ سينٽ نڪولس جو لاش پڻ رکيو ٿي. ڊوچي

۽ مهائي جي خوبصورت ڪهاڻي (جيڪا اسان لاءِ پٿرس بورڊون جي قلم امر بڻائي ڇڏي آهي) پنهنجي هڪ شاهائي تصوير ۾ جيڪا دنيا ڪڏهن ڏني آهي، اسان کي ٻڌائي ٿي ته ڪيئن ٽن عظيم رکوال ولين - سينٽ مارڪ، سينٽ جارج ۽ سينٽ نڪولس، هڪ ڏينهن پنهنجن پنهنجن چرچن مان هڪ بيڙي ڪٺي ۽ هڪ تيز طوفان ۾ شيطانن کي ڀڄائڻ لاءِ سمنڊ ۾ ڪاهي پيا، جيڪي وينس کي تباهه ڪرڻ جي هڪ لالچ ۾ اچي رهيا هئا. بعد جي زماني جو هڪ چوٿون ولي جنهن کي پڻ وينس وارن ڌوڪي سان بنا اجازت ڪنيو، سينٽ روج آف مونٽپيلير هو. هي نيڪ ماڻهو پليگ خلاف جنهن جي گهڻي خطري ۾ اهو شهر پنهنجي اڀرندي تجارت ڪري آيل هو، هڪ تمام وڏو صفائيءَ وارو احتياط هو، تنهنڪري وينس جي ماڻهن ڌوڪي سان هن جو لاش مونٽپيلير مان چورايو ۽ هن جي شان ۾ نهايت خوبصورت چرچ ۽ اسڪولا ڏي سان روڪو - تننوريت جي فنون لطيفه جو عظيم ميوزيم تعمير ڪيا. اها حقيقت ته پاڪ لاش جي رڳو مالڪي ئي پنهنجو پاڻ ۾ وڏي اهميت رکي ٿي، هنن زبردستي اغوائن کان وڌيڪ بهتر نموني نه ٿي ڏيکارِي سگهجي.

سينٽ نڪولس جو لاش، جيڪو ليشيا ۾ مائرا جو هڪ وڏي احترام وارو پادري هو جيئن مان چيو، وينس جي سان نڪولو ڏي ليدو جي وڏي قربانگاهه هيٺ پيو آهي. پر ساڳئي عظيم وليءَ جو ٻيو ۽ وڌيڪ مستند لاش سيلانين جو رکوالو ۽ اسڪولي ٻارن جو رکوالو باري ۾ سان نڪولا جي عاليشان چرچ جي وڏي قربانگاهه هيٺان پيو آهي، جنهن صورتحال ڪري هي پاڪ پادري عام طور تي سينٽ نڪولس آف باري جي نالي سان ڄاتو ويندو آهي. هڪ معجزاتي پائڻاڻ — ڏي منادي باري پرهيزگارن طرفان تمام گهڻي قدر واري، ان جي باقيات مان ٻاهر نڪرندي آهي. قبر مٿان هڪ خوبصورت چرچ کڙو ڪيل آهي. لاشن ۽ تبرڪن جا اهڙا هوبهو بهروپ عيسائيت ۽ اسلام ٻنهي ۾ انتهائي عام آهن. مثال طور سينٽ آگسٽين جو لاش پاويا ۾ هڪ عاليشان صندوق ۾ رکيل آهي، جيڪو انسان جي ڏاهپ طرفان ڪڏهن کڙو ڪيل هڪ وڏي ۾ وڏي بيش بها يادگار آهي ۽ اهو وڏي ۾ وڏي پيارو پڻ آهي. پڌوئا ساڳئي نموني سينٽ

انتوني آف پڊوئا جي لاش ڪري پڙندو آهي، جنهن کي مقامي طور ”آل سانتو“ جي نالي سان ڄاتو ويندو آهي ۽ جيڪو پنهنجي شهر ۾ ٻي سموري عيسائي ديومالا کان تمام گهڻو اهم هو. ڊومينڪا جا راهب ۽ راهبانئون ٻرلوگنا جا حج ڪندا آهن ته جيئن سينٽ ڊومينڪ جي لاش جي عزت ڪجي جيڪو ان شهر ۾ مري ويو هو ۽ جنهن جو لاش هن ڏانهن منسوب ڪيل پيرچ ۾ هڪ عاليشان پٿر جي تابوت ۾ بند پيو آهي. سينا کي پنهنجي خاص شان لاءِ سينٽ ڪيٿرائن-ٻي آهي، پهرين سينٽ ڪيٿرائن هئي ڏندڪٿائي پرنسيس آف اليگزينڊريا ۽ هن وجداني راهبا جو گهر اڃا تائين متقين جي عبادت لاءِ صحيح سالر محفوظ ڪيل آهي. هن جي منڍي جيڪا هڪ چانديءَ جي سيج يا دٻي ۾ پيل آهي، سان ڊومينڪو ۾ هن جي گرجا گهر جي قربانگاهه کي سينگاري ٿي، جتي سڊوما جا مشهور ديواري نقش اڪثر ڪري اتر جي سياحن جو سڄو ڌيان پاڻ ڏانهن ڇڪائن ٿا. هن سان قاهره ۾ رکيل حضرت حسين جي سر مبارڪ کي پيٽيو. آسپس ۾ عظيم فرانسڪن چرچ ۾ فرانسڪنس جو بنياد وجهندڙ جون باقيات وڌي قربانگاهه جي هيٺان پيل آهن. ان جي هيٺان سانتا ماريا ڊيگلي اينجيلي جي چرچ ۾ هڪ ننڍڙي جهوپڙي آهي جيڪا نئين طرز جو پهريون گهر هو.

وري يورپ جي آلپس پهاڙين جي اتر مان چند نمايان مثال ڏيڻ کان مان پاڻڪي روڪي نه ٿو سگهان، جيڪي اڳ ئي بيان ڪيل اصولن تي زور ڀرڻ ۾ مدد ڪن ٿا. پئرس ۾ به وڏا مقامي اولياءَ آهن: سينٽ ڊينس ۽ سينٽس جنيويوي. سينٽ ڊيوس لٽيٽيا ۾ پئريسي جو پهريون پادري هو، هن لاءِ چيو ٿو وڃي ته هن کي پنهنجن ٻن ساٿين سميت مونٽمارٽي — مونس مارترم وٽ شهيد ڪيو ويو هو. پوءِ هو ان هنڌ (جيڪو هاڻي ننڍڙي چرچ آف سينٽ پيري سان ڍڪيل آهي) کان پنهنجي سسي پنهنجن هٿن ۾ جهلي ان جڳهه تائين گهمندي ويو، جتي هن پاڻ کي پوترتا سان دفن ڪرڻ جي خواهش ڪئي هئي.

ڪيتولا نالي هڪ متقي عورت جون آخري رسمون ان هنڌ 1841 ڪيون ويون، جتي عاليشان ايبي چرچ آف سينٽ ڊينس هاڻي هن جي ياد محفوظ ڪري ٿو. جيستائين سينٽس جنيويوي جو تعلق آهي ته هو پهرين

ان چرچ ۾ آرام پذير هئي جيڪو هن ڏانهن منسوب ڪيل هو، جنهن جي جاءِ هاڻي ديومالا والاري آهي جيڪا جيتوڻيڪ سيڪيورل ٿي وئي آهي پر پوءِ به جزوي طور تي هن جي ياد کي اڃا سانڍي ٿي. هن جو جسدياڪي (يا جو ڪجهه به ان جو بچو آهي) هن وقت قريبي چرچ آف سينٽ اينٽيني ڊومانت ۾ پيل آهي.

ٻيا ڄاتل سڃاتل مثال هر ماڻهوءَ آڏو ايندا جيئن ميگي يا تن بادشاهن جا ڪولون وٽ هڪ وڏي چرچ جي تبرڪن واري ڪمري ۾ سانڍيل هئا؛ سينٽ ارسلا ۽ 11000 ڪنوارين جا هئا؛ سينٽ اسٽيفن ۽ سينٽ لاسيس جا روم ۾ محفوظ ڪيل هئا؛ سينٽ هُبرٽ جا ارڊينيس ۾ ساڳئي نالي واري شهر ۾ قبر کان ٻاهر ڪڍيل صحيح سلامت هئا؛ ۽ سينٽ لانگينس جا منتونا ۾ سندس گرجاگهر ۾ پيل هئا. هي سمورا تبرڪات ۽ لاش حيرت انگيز معجزا ڪن ٿا ۽ اهي سڀ هڪ ڳچ عرصي تائين اهم عقيدن جا مرڪز رهيا آهن. برطانيه ۾ عيسائيت جي پهرين منزلن کان وٺي ولين جي لاشن کي پيش ڪيل عزت و احترام تمام گهڻو نمايان رهيو هو ۽ سندن سيرن سفرن جي ڪهاڻي اسانجي اوائلي تاريخ جو هڪ اهم حصو ناهي ٿي. حقيقت ۾ مان هن نڪتي تي ايتري گهڻي دير تائين ترسيو آهيان ان ڪري ته جيئن اڄوڪي دور جا ڪجهه اترين ماڻهو مڪمل طور تي اهو وڏو ڪردار سمجهي سگهن، جيڪو مثل جسر/لاش، عيسائي عبادت ۾ ڪيترين صدين کان ادا ڪيو آهي ۽ ڪري چڪو آهي. مون وانگر رڳو اهي ماڻهو جيڪي مڪمل طور تي ڪئٿولڪ ملڪن ۾ ڳچ عرصو رهيا آهن ۽ بيشمار مشهور مقبرن جا حج ڪري چڪا آهن ۽ اينگلو سيڪسن ۽ ٻين اوائلي قرون وٽان وٺي دستاويزن جي ٿين ڪي پڙهيو آهي، حقيقت ۾ عيسائي اوليا شاهي جو هي ڏاڪو سمجهي سگهندا. اهڙن ماڻهن آڏو اهو ڪثير انداز ۾ چٽو آهي ته ڪنهن اوليا ٿيل مرد يا عورت جو اصلي جسدياڪي ڪيترن ئي هنڌن تي لکين عيسائين لاءِ سندن هڪٻئي پويان ايندڙ پيڙهين ۾ مذهبي احترام جي مکيه شيءِ رهندو آيو آهي. هڪ سئو برطانوي مثال سينٽ ڪٿرت جي لاش جي معاملي ۾ ملي ٿو. انجي سيروسياحت جي ڪٿا ڏرهام جي ڪنهن به سٺي تاريخ ۾

پڙهي سگهجي ٿي.

پر برطانيه ۾ هر هنڌ اسانکي ساڳيا مقامي اولياءَ ملن ٿا، جن جي لاشن يا هڏن عجيب معجزا ڪري ڏيکاريا ۽ جن کي مقدس شين جي بي حرمتي ڪندڙ دخل اندازن کان جوش سان بچايو ويندو هو. خود بيدي اڳ ئي اهڙن پاڪ لاشن سان ڀريل آهي ۽ بعد جي ڏهاڙن ۾ اهي سون جي تعداد ۾ وڌيا. سينٽ البان، سينٽ البان جي چرچ ۾ جيڪو برطانيه جو اولين شهيد هو، سينٽ آسوالڊ جو ”اچو هٿ“ جيڪو جڏهن ٻيو سڀ ڪجهه ختم ٿي ويو اچو ۽ اڻ بگاڙيل رهيو ڇاڪاڻ ته اهو ايدان طرفان رحمت ڪيل هو؛ ايلي وٽ سينٽ اٿيلڊريڊا هڪ وڌيڪ نمايان واضح مثال؛ ويسٽ منسٽر ايبلي وٽ ايدورڊ — ڊي ڪنفيسر؛ هي سون مثالن مان رڳو ٿورڙا مثال آهن، جيڪي اسان جي تاريخ جي شاگردن آڏو يڪدم ايندا ۽ مان اهو وادارو ڪندس ته ڪڏهن هنن ولين جا قصا اسان کي غيرموقع طور تي گهڻ خدائي پوڄا جي تمام گهڻن اوائلن قسمن سان جوڙن ٿا، جيئن جڏهن اسان سينٽ ايڊمنڊ آف ايسٽ اينگليا، بري سينٽ ايڊمنڊ جي نگران جي سلسلي ۾ پڙهون ٿا ته انگوار — ڊي وائڪنگ هنن کي زبردستي کڻي ويو، کيس هڪ وڻ سان ٻڌو، هن کي ظالماڻي نموني ڪوڙا هنيا، کيس ملحد دينس جي تيرن جو نشانو بڻايو ۽ آخر ۾ نيٺ هن جو سر قلم ڪيو. مان چوان ٿو هي يا ته اترين غيراهل ڪتاب وارن جي هڪ ديوتا-ناهيندڙ قرباني آهي يا جي ائين نه ته پوءِ اها هڪ يادگيري آهي سينٽ سيباسٽيان جيان، اهڙن ديوتا-ناهيندڙ رسمن جي جيئن اهي اوائلن شهيدن جي قصن ۾ سانڍيل آهن.

پر بعد ۾ قرونِ وسطيٰ دوران ٻين سڀني کان مٿي برطانيه جو مقدس لاش بيشڪ ڪئنٽربري وٽ ٿامس اي بيڪيٽ جو لاش هو. هتي جيئن اسان کي خبر آهي سموري انگلينڊ حج تي وئي ٿي ۽ اهڙن معاملن ۾ ان حقيقت کان وڌيڪ ٻي ڪا شيءِ وڌيڪ ڀرپور نموني اوليائن جي سرڪاري مڃتا جي عمل جي تيزي نه پئي ڏيکاري سگهي جيتري اها حقيقت ته وينسي طاقتور هينري ٻئي کي به پنهنجو پاڻ کي پنهنجي پراڻي دشمن جي جسم خاڪي آڏو منهن پر جهڪڻو پيو هو ۽ نئين ٺهيل شهيد

جي مقبري تي سرعام ڪوڙن ڪاڻڻ لاءِ ٻاڻڪي پيش ڪرڻو پيو هو. سينٽ ٿامس آف ڪئنٽربري جي مرڻ کان ڪيترا سال پوءِ ان ۾ ڪوبه شڪ نه ٿو ٿي سگهي ته سينٽ ٿامس آف ڪئنٽربري جو مسلڪ سڄي انگلينڊ ۾ وڌيڪ حقيقي ۽ زندهه عبادت هئي؛ عوامي همدرديءَ ۾ ان جو واحد مخالف همبر جي اتر ۾ سينٽ ڪٿرت جو مسلڪ ۽ ايرنڊين ڪائونٽيز ۾ سينٽ ايٿيلڊريڊا جو مسلڪ هئا. تحريڪ اصلاح عيسائيت کان اڳ برطانيه ۾ خاص طور تي پاڪ سسيون عام هيون. هڪ جاتل سجاتل اسڪاٽش مثال سينٽ فرگس بانف ۽ پڪٽش پهاري علائقن جي رسول جي سر جو آهي، جيڪو اسڪون جي شاهائي گديءَ ڏانهن منتقل ڪيل آهي ۽ اتي محفوظ ڪيل آهي. ”ٻاءِ سينڪٽ فرگس هيڊ ائٽ اسڪون“، اسڪاٽش بادشاهن جو پسنديدار قسم هوندو هو، جيئن سندن فرانسيسي همعصرن جو هي قسم هوندو هو، ”پارسنڪٽ ڊينيس“.

وري هنن سمورن مثالن ۾ ۽ اڄ ڏينهن تائين عوامي قدرداني سرڪاري رومن اولياءَ مقرر ڪرڻ جي تقريب کان گهڻو وقت اڳ هلي ٿي. معجزا پهريان مقبرن تي ڪيا وڃن ٿا ۽ دعائن جو جواب ڏنو وڃي ٿو؛ هڪ بي قاعده مسلڪ هڪ باقاعده مسلڪ کان پهريان ايندو آهي. حتاڪ اسان جي پنهنجي زماني ۾ ڪارڊينل مئنگ جي موت کان رڳو چند هفتا پوءِ لنڊن جي ڪئٿولڪ اخبارن ۾ اشتهار چپيا جن ۾ اسان جي شهزادي، اوليائن ۽ اسان جي پياري مک پادري جي مداخلت ذريعي حاصل ڪيل روحاني ۽ دنيوي رحمتن لاءِ ٿورا مڃيا ويا.

هيءَ (اوليائن جي) عوامي مڃتا اڪثر ڪري باقاعده سرڪاري مڃتا کان گوءِ ڪڍي ويندي آهي، جيئن فرانس ۾ اڄ ڏينهن تائين خون آف آرڪ يا قرونِ وسطيٰ جي ڪينٽ ۾ ”ميسٽر جان شارن — رحمت هيٺ ڄاول ماڻهو“ جي معاملي ۾ ٿيو آهي. ولس ۽ ڪارنوال مقامي ۽ حب الوطن وارين سنتن سان ڀريل آهن، اڪثر مشڪوڪ ڪئٿولڪ بنياد وارا جيئن سينٽ ڪيڊوڪ، سينٽ پئڊرن، سينٽ پيٽراڪ، سينٽ پائرن، سينٽ روٿان ۽ سينٽ الٽڊ؛ ان ۾ وڌيڪ مڃيل مثالن جهڙوڪ سينٽ اساق ۽ سينٽ ڊيوڊ جو ته ذڪر ئي ناهي. حقيقت هيءَ آهي ته ماڻهن هر هنڌ هڪ

قريبي، هڪ ڄاتل سڃاتل هڪ تازي ۽ موجود ديوتا يا وليءَ جي هڪ فطري خواهش محسوس ڪئي آهي. هنن پراڻن ديوتائن ۽ پراڻهن شهيدن بدران جن جو ڪو به جسدِ خاڪي هنن وٽ موجود ناهي، نه انهن جو ڪو ذاتي مقبرو، نه مقامي واسطو، نه هنن وٽ انهن جون زنده يادون آهن، انهن مري ويلن جي پوڄا ڪئي آهي جن کي هنن پيار ڪيو ۽ خود انهن جو احترام ڪيو. مسٽر هربرٽ اسپينسر جو هڪ فرانسيسي نامہ نگار چئي ٿو، ”مون برٽني ۾ هڪ متقي ۽ ماڻهن جي خدمت ڪندڙ پادريءَ جو گلن سان ڍڪيل مقبرو ڏٺو آهي، سون جي تعداد ۾ ماڻهو هن وٽ اها دعا گهرڻ آيا ٿي ته هو کين صحت ڏيندو ۽ سندن ٻارن جي سنڀال ڪندو.“ هتي عيسائي واڌاريءَ جي اعليٰ ترين خدا سان اسان هڪ دفعو وري مذهب جي بڻ بڻياد جو تصور حاصل ڪيون ٿا.

مان اهو اضافو ڪرڻ پسند ڪندس ته ولين ۽ شهيدن جي لاشن جي ههڙي حقيقي عزت کان مٿي رومن چرچ ۾ هميشه کان هڪ باقاعده نظريو موجود رهيو آهي ته هڪ تبرڪ کانسواءِ ڪوبه قربانگاهه وجود نه ٿو رکي سگهي. قربانگاهه، جيڪو خود پاڻ هڪ يادگاري پٿر هوندي پاڻ کي حق بجانب بڻائڻ ۽ پاڪ بڻجڻ لاءِ هڪ لاش يا لاش جو هڪ حصو گهرندو آهي. ڊاڪٽر راکه هڪ وڏي اختياري، پنهنجي ڪتاب هيررجيا ۾ چئي ٿو، ”چرچ جي ضابطن مطابق اهو حڪم ڪيل آهي ته اجتماع جي پاڪ قرباني هڪ اهڙي قربانگاهه تي پيش ڪئي وڃي، جيڪو مک پادريءَ طرفان مقدس بڻايل هڪ پٿر رکندو هجي يا جيڪو ڪنهن لوهي يا شهيد جي نشانين کي سانڍيندو هجي ۽ ٽن بافتي جي ڪپڙن سان ڍڪيل هجي، جن مٿان ان مقصد لاءِ آشيرواد جي موزون انداز سان رحمت ڪيل هجي.“ حقيقت ۾ قربانگاهه جي تحرير کي چرچ جي تحرير کان به وڌيڪ سنجيده ليکيو وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته پٿر ۽ ان جي نشانيءَ کانسواءِ عشاءِ رباني جي تقريب بلڪل ادا ڪري ٿي نه ٿي سگهي. جيڪو جڏهن عشاءِ رباني هڪ نجی گهر ۾ به ڪرڻي هوندي آهي ته پادري پاڻ سان گڏ هڪ تحريمي پٿر ۽ ان جي نشاني کڻي ايندو آهي ۽ ٻيا اهڙا پٿر سفري قربانگاهن ۾ کڻي وڃا هئا، جيڪي وچئين قرون وسطيٰ جي فوجي مهمن

۾ ايترو عام هوندا هئا. اهڙي طرح چرچ هڪ مقبرو آهي پنهنجي چوڌاري گرجاگهر مقبرن سان گڏ. اهو هڪ مثل جسم يا ان جي ڪنهن حصي کي ڏکيندڙ هڪ پٿر جو يادگار رکندو آهي ۽ ان ۾ مقدس بڻايل ۽ هيٺ تبديل ٿيل پاڻيءَ جي روپ ۾ يسوع مسيح جو جسدِ خاڪي ٺاهيو ۽ ڏيکاريو ويندو آهي.

بهرحال قربانگاه هن انداز ۾ نه رڳو هڪ سُسيل يا تمثيلي مقبرو آهي ۽ نه رڳو انکي اڪثر ڪري هڪ وليءَ جي لاش مٿان رکيو ويندو آهي، جيئن سينٽ مارڪس وٽ ۽ سينٽ پيٽر وٽ آهي، پر اهو ڪڏهن خود پاڻ هڪ پٿر جو تابوت هوندو آهي. اهڙو هڪ پٿر جو تابوت سينٽ مالوجي چرچ ۾ موجود آهي؛ مون ٻيا ڪفن صورت قربانگاه الجيئرس ۽ ٻئي هنڌ ويجهو لائراپي جي عيسائي خانقاه ۾ ڏٺا آهن. بهرحال جڏهن قربانگاه هڪ وليءَ جي اصل لاش مٿان بيٺل هوندو آهي جيئن سينٽ پيٽر وٽ، انکي پاڻ وٽ هڪ نشاني رکڻ جي ضرورت نه هوندي آهي؛ ٻي صورت ۾ انکي هوندي آهي. ٻين لفظن ۾ اهو يا ته هڪ حقيقي پٿر جو تابوت يا وري هڪ سُسيل يا تمثيلي پٿر جو تابوت هجڻ گهرجي. ولين جي معاملي ۾ لاش پوڄا ۽ تبرڪ پوڄا کان علاوه ڪئٿولڪ عيسائيت ۾ گهڻي وقت کان مري ويل جي سالياني يادگيري جي روايت به موجود رهي آهي، جيڪا پاڻ کي سڌو سنئون قديم بزرگ-پوڄا سان ڳنڍي ٿي. اهو سچ آهي ته هيءُ رسم پنهنجو بڻ بڻياد هڪ خاص تاريخي شخص — سينٽ اوڊيلو آف ڪلني ڏانهن منسوب ڪري ٿي پر جڏهن اسان ان ڳالهه تي غور ڪريون ٿا ته اهي يادگيريون جون رسمون ۽ ساليانہ مري ويلن جون دعوتون سمورن زمانن ۽ سمورن هنڌن تي ڪيترو نه عالمگير رهيون آهن، ته پوءِ اسان ان ڳالهه ۾ مشڪل سان شڪ ڪري سگهون ٿا ته چرچ هڪ اهڙي رسم کي ضرور اپنائيو ۽ مقدس بڻايو جيڪا جيتوڻيڪ شايد گهڻ خدائي هئي، ڪڏهن به عقيدتمندن جي اڪثريت مان غائب نه ٿي چڪي هئي. هڪ چرچ يا چرچ جي سحن ۾ دفن ٿيڻ جي خواهش ۽ اهو سڀڪجهه جيڪو اهڙي خواهش جو نتيجو هوندو آهي، هتي وري هڪ دفعو ٻيهر عيسائيت کي قديم لاش-پوڄا سان جوڙڻ ٿا. ان سان ڀيٽيو انهن مٿن

کي جيڪي اوسيرس سان گڏ ستل آهن. قرون وسطيٰ ۾ ڪيترائي ماڻهو اهڙن گرجاڳهرن ۾ دفن ڪيا ويا، جيڪي پنهنجي سرپرست وليءَ جو لاش يا ان جي نشاني رکندا هئا.

ٿورن لفظن ۾ شروع کان آخر تائين مذهب هنن اوائليٰ ترين ۽ تمام گهرن لاڳاپن کان ڪڏهن به گهڻو پري نه ٿو وڃي. ”خدا ۽ لافانيت“ هي به ان جا مرڪزي خيال آهن ۽ اهي ٻئي هڪ آهن؛ چوٽه ديوتا آخر ۾ نيٺ هڪ آسماني بڻايل ۽ ڦهلايل لافاني روح/غيبات ڪانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه هوندو آهي. ٻئي پاسي جڏهن به مذهب ويجهڙن مري ويلن جي مسلڪ ۾ پنهنجي جذباتي ۽ ابتدائي بنياد کان تمام گهڻو پري سفر ڪندو آهي ته انکي يا ته مستقل طور تي پوڄا جي تازين ۽ جاتل سڃاتل شين سان نئون بنون ڪندو رهڻ ضروري هوندو آهي يا وري اهو پنهنجو پاڻ کي محض مبهم وحدت الوجوديت ۾ ختم ڪرڻ چاهيندو آهي. هڪ نئون ديوتا، هڪ نئون ولي، ”مذهب جي هڪ تجديد (احياءِ دين)“ لڳاتار ضروري هوندي آهي.

عشاءِ رباني جي قرباني سياڻپ سان تڪڙن تڪڙن وقفن سان ڏهرائي ويندي آهي، پر چڙو اهو ڪم ڪافي نه هوندو آهي؛ ماڻهن کي هڪ ويجهڙي، هڪ وڌيڪ جاتل سڃاتل ديوتا جو يقين ڪپندو آهي. اسانجي زماني ۾ ۽ خاص طور تي پروٽيسٽنٽ ۽ شڪي انگلينڊ ۽ آمريڪا ۾ هن ضرورت پنهنجو پاڻ کي روحانيت ۽ رت جي رشتن وارن عقيدن جي اُڀرڻ ۾ محسوس ڪرايو آهي جيڪي روح يا پاڇي جو ان جي خالص ترين روپ ۾ عقيدو آهن، هڪ اعليٰ ترين حڪمران جي اعليٰ تصور کان علاوه. مان ڪيترن ئي اهڙن ڏاهن ماڻهن کي سڃاڻان ٿو، جيڪي هڪ شديد غم — زال يا بيحد پياري ٻار جو وڇوڙو يوڳيندي وقتي طور يا ته روحانيت ۾ يا ڪئٿولسزم ۾ پناهه حاصل ڪندا آهن. روحانيت لڳي ٿو هنن کي وسيلن يا پنهنجيون بيهڪون بدلائڻ معرفت مري ويل سان اصلي جسماني ڇههءَ جو عملي يقين ڏيندي آهي؛ عيسائيت هنن کي موت جو هڪ نظريو مهيا ڪري ڏيندي آهي، جيڪو وري ملڻ کي هنن لاءِ هڪ امڪاني مستقبل قرار ڏيندو آهي. مري ويلن سان سڌي سنئين گفتگوءَ جي خواهش اسان

مندان زالن جي تمام اوائلي يا قديم منزل جي مثال ۾ ڏٺي، جيڪي پنهنجن مڙسن جي کوپڙين سان محبت سان ڳالهائينديون آهن. اها ڳالهه شايد سر کي سانڍي رکڻ ۽ جسم کي دفنائي ڇڏڻ جي عام عادت جو بنياد ناهي ٿي، جنهن جا وسيع نموني ڦهليل نتيجا اسان ايڏي نرواريءَ سان ڏسي آيا آهيون. مان جديد روحانيت پرستن جا به مثال ڄاڻان ٿو، جن ساڳئي نموني پنهنجين زالن جي لاشن کي محفوظ ڪري رکيو ته جيئن متان روح واپس ٿئي ۽ هنن ۾ اچي رهي.

اهڙي طرح مري ويل جو عقيدو جيڪو سمورن مذهبن جو، پوڄا جي معنيٰ ۾ اوائلي ترين بڻ بڻياد آهي، مذهبي روح جي آخري نشاني پڻ آهي جيڪو جديد شڪ ڪري عقيدتي جي موت کان بچي وڃي ٿو. هن مقصد لاءِ مان مجموعي طور جديد سائنس جي اسان جي ليڊرن مان ڪيترن جي روحانيت پرستانه اظهارن ڏانهن رجوع ڪريان ٿو. انهن مذهب کي رد ڪري ڇڏيو آهي پر اهي ورثي ۾ مليل ۽ اندر ۾ پيوست ٿيل مذهبي جذبن کي رد نه ٿا ڪري سگهن.

باب ويهون

پڄاڻي

۽ هاڻي اسان آخرڪار پنهنجي هن طويل ۽ ڏکي بحث جي پڄاڻي تي پهچي چڪا آهيون. مونکي انهن ماڻهن کي مشڪل سان اهو چوڻ جي ضرورت آهي جيڪي هيستائين مونسان گڏ بيٺا رهيا آهن ته مان هن سموري بحث جي ڪنهن به هڪ حصي کي ڪنهن به ذريعي کان آخري سمجهان ٿو. هن ڪتاب ۾ اهڙو ڪو هڪ باب به ناهي، جنهن کي مان ان جي موجوده طوالت کان ٻيڻو يا ٿيڻو نه ٿي ڪري سگهيس، جيڪڏهن مان ان ۾ ان ثبوت جو ڏهون حصو به شامل ڪرڻ جو انتخاب ڪيان ها، جيڪو مون ان موضوع تي جنهن سان ان جو تعلق آهي ڪنو ڪري ڇڏيو آهي. پر ڪيترن جائز سببن ڪري اختصار ڪرڻ لازمي ٿي پيو. هن بيحد اهم ۽ دلچسپ سوال تي ڪڏهن لکيل ڪجهه عظيم دستاويزن کي، ان حد کان تمام گهٽ توجهه مليو آهي، جنهن جا هونئن اهي حقدار هئا ڇاڪاڻ ته اهي تمام گهڻو طويل ۽ ثبوت سان حد کان وڌيڪ سٽيل هئا جو پڙهندڙ کي مشڪل سان اصل شيءِ نظر اچي پئي سگهي؛ هن مثال جي مونجهارن ۾ دليل جو ڏاڳو وڃائي ٿي ڇڏيو. منهنجي پنهنجي معاملي ۾ مونکي يا مون سمجهيو آهي، هڪ مرڪزي خيال هو ۽ مون چاهيو آهي ته ان خيال کي اهڙي سادي اختصار سان سامهون رکان جو اهو پڙهندڙ کي ان کي پڪڙڻ ۽ سمجهڻ جي قابل بڻائي. اهو ائين آهي جڻ مان پنهنجو پاڻ کي رڳو هڪ وڏي جرڳي آڏو پيش ڪيان ٿو. ڪنهن به مثال ۾ مان اهو مڪر نه ٿو ڪيان ته مون پنهنجا نڪتا ثابت ڪري ڇڏيا آهن؛ مان ان ڳالهه تي مطمئن آهيان جيڪڏهن مان وڌيڪ جاچ پڙتال لاءِ هڪ واضح ڪيس ناهي ڇڏيو آهي.

تنهنڪري هن تعميري دستاويز ۾ منهنجو مقصد صرف انهن ڏاڪن بابت جن ذريعي انسان ذات پنهنجي خدا جي تصور تي پهتي، پنهنجا تصور ايتري مختصر روپ ۾ جيترو اهي چٽائيءَ سان سهمت هجن، سامهون رکڻ آهي؛ مون هر ڏاڪي تي مڪمل ثبوت پيش ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي آهي؛ مون رڳو عام عوام آڏو هڪ نفسياتي تعمير جو

هڪ ٿلهو خاڪو پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ ساڳئي وقت عالمن ۽ بشرياتي ماهرن کي انهن رستن جو ڪجهه اشارو تجويز ڪيو آهي، جن تي هلڻ سان منهنجي تجويز ڪيل نظريي جي حق ۾ ثبوت ڳولي وڃڻ تمام گهڻو ممڪن ٿي ويندو. اهڙي طرح هي ڪتاب امڪانن جي هڪ اختصار کان وڌيڪ ٻيو ڪجهه به نه آهي. جيئن مون پنهنجن خيالن جي هن ابتدائي خاڪي ۾ چند ڄاڻل سڃاتل حقيقتن تي بحث ڪيو آهي ۽ گهڻي حد تائين ثبوت جي عام مجموعي تي پاڙيو آهي، مون اهو ضروري نه سمجهيو آهي ته پنهنجن صفحن کي ذڪر ڪيل ٽڪرن يا ماڻهن ڏانهن حوالو ڏيندي ڪثير ۽ ڪتابي علم تي زور ڀريندڙ حاشين سان ڀري ڇڏيان.

هي ڪتاب بند ڪرڻ کان اڳ مان اهو به چوڻ چاهيندس ته مان هتي آزمائشي طور تجويز ڪيل تفصيلي نظريي کي مڪمل طور تي يا ان جي ڪنهن حصي کي عقيدتاً چئبڙي نه پيو آهيان. مون پنهنجي ذهن کي پڻ ڪئين دفعا تبديل ڪيو آهي، هنن معاملن جي سلسلي ۾، پنهنجي ذاتي ارتقا جي رُخ ۾ اهو ڪڏهن به نه سوچيو آهي ته مان مڪمل توڙ تائين پهچي چڪو آهيان. پندرهن يا ويهه سال اڳ، جڏهن مون پهريون دفعو مسٽر هربرٽ اسپينسر جي ”پرنسپلز آف سوشيالاجي“ جي پهرئين جلد ۾ مذهب جي بڻ بڻياد جو خاڪو پڙهيو هو، مان ايترو جذباتي ٿي ويو هيم جو مون سوچيو ٿي ته مان هاڻي لنگراندازي ڪرڻ لاءِ پهچي چڪو آهيان. ان کان ڏهن يا ٻارهن سالن کانپوءِ شڪن ۽ ڏکيائين وري پنهنجو پاڻ دخل اندازي ڪرڻ شروع ڪئي. ڇهه سال اڳ هڪ دفعو وري جڏهن هن ڪتاب جي رٿابندي ٿي چڪي هجڻ ۽ ان کي جزوي طور شروع ڪري ڇڏڻ کانپوءِ ڪتاب ”گولڊن بو“ منظر عام تي آيو، مان پنهنجن ڪيترن ئي عزيز ٺهيل رايين جو وري جائزو وٺڻ لاءِ مجبور ٿيم ۽ انهن سوالن مٿان وري غور ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو ويو جن کي مون شوق سان تصور ڪري ڇڏيو هو ته اهي منهنجي لاءِ تمام گهڻي عرصي کان بند ٿي چڪا هئا. ان وقت کان وٺي منهنجي مٿان نيون روشنيون ٻاهر کان مسلسل پئجي رهيون آهن يا اهي منهنجي اندر مان اينديون رهن ٿيون.

۽ مان معذرت انداز ۾ هي خاڪو هاڻي سامهون رکڻ ٿو،

ان لاءِ جنهن جي اهو لائق هجي؛ ان خيال سان نه ته مان ڪنهن به طرح سان سڄي وشال سچ جي گهرائيءَ تائين پهچي چڪو آهيان پر ان هلڪي اميد سان ته مون شايد پراڻن جاچ پڙتال ڪندڙن جي اڪثريت کان ٿورڙو وڌيڪ اونهو ان گهري پاتال ۾ هيٺ نهاري ڇڏيو آهي. ساڳئي وقت تي مونکي ان زبردست شڪرئي جي پنهنجي احساس کي ورجائڻ جي مشڪل سان ضرورت آهي جيڪو منهنجي مٿان هنن ڏاهن ماڻهن جو آهي، جن مان مکيه طور تي مسٽر هربرٽ اسپنسر، مسٽر فريزر، مسٽر هارٽلينڊ ۽ ڊاڪٽر ٽائيلر جا نالا قابلِ ذڪر آهن. منهنجي رڳو هيءَ دعويٰ آهي ته مون شايد ٻيهر جوڙجڪ جي هڪ اسڪيم جوڙي ڇڏي آهي، جنهن کي وڌيڪ ثبوت غالباً ڪجهه حصن ۾ سچو ڏيکاريندو ۽ ٻين ۾ غلط.

ٻئي پاسي پنهنجو ڌيان سختيءَ سان مذهبي خصوصيتن، جيئن انهن کي ائين صحيح معنيٰ ۾ سڏيو ٿو وڃي، تائين محدود رکندي ۽ ڏندڪٿا، اخلاقيات ۽ ٻين سمورن ٻاهرين واڌارن يا حادثن کي ٻاهر ڪڍندي، مونکي يقين آهي ته مان اهو گهرو تعلق جيڪو عام طور تي عقيدن ۽ فطري يا مصنوعي مري ويل ديوتا جي پوڄا ۾ وڃ ۾ هميشه موجود هوندو آهي، ان کان وڌيڪ صفائيءَ سان ڏيکارڻ جي قابل ٿيو آهيان، جيڪو هونئن هيل تائين ڏيکاريو پئي ويو آهي. جيتوڻيڪ مان هرشيءَ ۾ روح هجڻ جي قديم عقيدن ۾ ايمان رکندڙ کي هرهندو موجود روحن مان ديوتائن جي بڻ بڻياد جي سندس اعليٰ عقيدن تي وري غور ڪرڻ لاءِ راضي ڪرڻ ۾ بلڪل ڪامياب نه ويو آهيان (جنهن جي تعلق جو اسان پنهنجي آڏو موجود شاهديءَ ۾ ڪوبه ثبوت نه ٿا ڏسي سگهون)، مان اهو سوچڻ جي جرئت ڪيان ٿو ته مون ڪنهن به قيمت تي هن کي اهو محسوس ڪرائي ڇڏيو هوندو ته مذهبي جذبن جي بڻ بڻياد ۾ بزرگ-پوڄا ۽ مري ويل ديوتا جي عقيدن ان حد کان تمام وڏو ۽ گهرو ڪردار ادا ڪيو آهي جيڪو هو هيل تائين مڃڻ لاءِ راضي رهيو آهي. جيتوڻيڪ مان مري ويل ماڻهوءَ جي پوڄا کي ديوتا ٺاهڻ جي عمل ۾ هڪ اعليٰ ترين ۽ يگاني جڳهه تائين چاڙهي نه سگهيو آهيان، مان گهٽ ۾ گهٽ انکي، مونکي يقين آهي، ان کان وڌيڪ اعليٰ اهميت جي بيهڪ تائين مٿي کڻي ويو آهيان، جنهن تي

اها هيل تائين ويندي مسٽر هربرٽ اسپينسر جي زمانه ساز تحقيقن جي شايع ٿيڻ کان وٺي بيٺل هئي. مان مڃان ٿو ته مون اها ڳالهه سٺي نموني واضح ڪري ڇڏي آهي ته موجوده ديوتائن يا ديوتائي مهاڻهن جي وڏي اڪثريت، جڏهن اسان انهن جي چنڊڇاڻ ڪرڻ لڳون ٿا، حقيقت ۾، مثال ماڻهن ۽ ديوتا بڻايل انسانن جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿي. ٿورن لفظن ۾، اها منهنجي اميد آهي ته مون يوهميرزم کي ٻيهر جيئاري ڇڏيو آهي.

ايڏي طويل تحقيق جي بلڪل پڄاڻي تي هر شيءِ ۾ روح هجڻ جي قديم نظريي جو معائنو ڪرڻ جو هي هنڌ نه آهي. انڪري مان هتي رڳو مختصراً اهو چوندس ته مان ان ذهن جي گهري نموني هر شيءِ ۾ روح هجڻ کي مڃيندڙ روپ جي حقيقي وجود کان انڪار نه ٿو ڪيان، جنهنڪري مسٽر ايم ٿرن، گئيانا جي انڊين ماڻهن ۾ ايڏو سٺي نموني ڏيکاريو آهي، نه ئي ان روپ کان جيڪو پراڻي رومن مذهب جي تاريخي تفصيلن ۾ هر موڙ تي اسان کي ملي ٿو. مان اهو مڃڻ لاءِ بلڪل به تيار آهيان ته مذهبي ارتقا جي ان منزل تي ماڻهن کي دنيا هر طرف کان روحن سان وڪوڙيل، لڳندي هئي. جن مان هر هڪ کي اڪثر پنهنجا مخصوص ڪم ۽ خاص لوازمات هوندا هئا. پر مان اهو ڏسڻ ۾ ناڪام ٿيان ٿو ته هنن خيالن مان ڪوئي به خيال واضح نموني قديم آهي. گهڻو اڪثر ڪري اسان پوتن، روحن ۽ ديوتائن کي مخصوص انساني بڻ بڻيادن تائين ڳولي سگهون ٿا، جتي روح ڪثرت ۾ موجود هوندا آهن ۽ سموري فطرت ۾ ڦهليل هوندا آهن. مان اڃا تائين اهو سمجهڻ ۾ ناڪام وڃان ٿو ته انهن کي هڪ ڄاتل وسيلي ۽ سمورين پوت هستين جي سرچشمي ڏانهن چونه رجوع ڪري سگهجي ٿو. اها ڳالهه گهڻي ڀاڱي چٽي آهي ته نالي يا رسم جو ڪوبه فرق هنن هر جڳهه تي موجود ۽ آزاد غير يقيني روحن کي انهن گهريلو ديوتائن کان عادتاً الڳ ڪري نه ٿو بيهاري جن جو بڻ بڻياد، خانداني حلقي ۾ مڪمل طور تي سٺي نموني ياد ڪيل هوندو آهي. تنهنڪري مان اهو مڃڻ جي همت ڪيان ٿو ته اهڙي هر مثال ۾ اسان کي اڻ ڄاتل ۽ عمومي پوتن سان — قديميت جي وڌ ۾ وڌ مختلف ڊگرين وارن پوتن سان منهن ڏيڻو پوي ٿو. جيڪڏهن ڪوئي به مون کي روح-

مڃيندڙن جو هڪ اهڙو نسل ڏيکاري. جيڪو پنهنجن بزرگاڻن روحن کي نه پوڄيندو هجي يا اهڙي روح، جيڪو ڪڏهن هڪ زنده انسان هو ۽ اهڙي روح، جيڪو ڪڏهن به انسان نه هو، جي وچ ۾ ڪو موثر بنيادي فرق ظاهر ڪري سگهي، مان ان کي خوشيءَ سان ٻڌندس. هن وقت تائين بهرحال اهڙو ڪو به نسل نه لڳي سگهيو آهي ۽ اهڙو ڪوبه فرق ڪڏهن سامهون نه آندو ويو آهي. سچ اهو آهي ته هاڻي اسان وٽ ڪي به قديم ماڻهو ناهن. موجوده ماڻهو انهن ماڻهن جا پوٽيا آهن جن کي سموري امڪان ۾ ڏه لک سالن کان وڌيڪ عرصي کان پنهنجا مذهب هئا. تنهنڪري جيڪو اسان وٽ ۾ وڌ بهتر ڪري سگهون ٿا، اهو آهي انهن ديوتائن جو، جن جو اسان پيرو ڪئي سگهون ٿا سندن اصلي ذريعي تائين پيرو ڪڻ ۽ اهو مڃڻ ته باقي بچيل ديوتا به ساڳي اوسر وارا آهن ۽ انهن جو اسان ڪٿي تعاقب ڪيون؟ سر الفريد ليال، هندستان متعلق مجموعي طور ڳالهائيندي چئي ٿو، ”جيستائين مان وڌ ۾ وڌ جاتل ننڍن صوبائي ديوتائن جي اصليت جو پوئتي پيرو ڪڻ جي قابل ٿيو آهيان اهي اڪثر گذري ويل پيڙهيءَ جا ماڻهو آهن، جن بنا جسم پوتن درميان خاص ترقي ۽ دستاويزي رتبو ماڻيو هوندو آهي بيشمار مقامي ديوتائن جو، جيڪي ڪڏهن زنده ماڻهو هئا، گهڻي ۾ گهڻو حصو مقدس شخصيتن کي اوليائن جي مسلم فهرست ۾ شامل ڪرڻ جي عام تقريب مان ورتل هوندو آهي. رڳو بيرار (Berar) ۾ اهڙي طرح هنن تارڪ الدنيا شخصن ۽ تقدس جي خوشبوءِ ۾ مري ويل ماڻهن لاءِ ڪڙي ڪيل مقبرن جو تعداد وڏو آهي ۽ اهو مسلسل وڌي رهيو آهي. انهن مان ڪن اڳي ئي مندرن جو رتبو ماڻي ڇڏيو آهي.“ ارمين به انهن اوستياڪن جي ديوتائن بابت ساڳئي نتيجي تي پهتو، جيڪي اڪثر قديم هر طبعي شيءِ ۾ روح هجڻ کي مڃيندڙن جا امتيازي مثال چيا ويندا آهن. بعد جي سالن ۾ ڪيترائي غيرتعصبي ڪوجي جيئن مسٽر ڊف ميڪڊونالڊ ۽ ڪئپٽن هينڊرسن ساڳئي نموني ان نتيجي تي پهتا ته انهن مقامي ماڻهن جا ديوتا، جن درميان هنن ڪم ڪيو، سڀ انساني اصليت وارا هئا؛ جڏهن ته اسان کي خبر آهي ته ڪي سچا عظيم قومي عقيدا جيئن جاپان جو شنتو، ڪن به ديوتائن کي نه

مڃيندا آهن، سواءِ زنده بادشاهن ۽ مري ويل بزرگاڻن روحن جي. هنن حالتن هيٺ اڻڄاتل کي ڄاتل ذريعي پرکيندي مان ديوتائن جي رهجي ويل ننڍڙي باقيات لاءِ جن جو انساني بڻ بڻياد اسان کي گهٽ يقين سان معلوم ٿيل آهي، ڪنهن به نئين ۽ فرضي ذريعي کي سامهون آڻڻ کان ڪيڀاڻ ٿو.

هڪ لفظ ۾ مان مڃان ٿو ته لاش-پوڄا، مذهب جي زندگي بخش پاڻيائ (Protoplasm) آهي، جڏهن ته اهو مڃيندي ته لوڪ ڪهاڻي، ڏندڪٿا جي زندگي بخش پاڻيائ آهي ۽ ان جي وڌيڪ جديد ۽ فلسفيائي شاخ دينيات جي.

تصور خدا جي ارتقا

ايلن گرانٽ

ٽيڪسٽس انٽرنيشنل پبليڪيشن

مڊر آباد

TLS

ايلن گرانٽ هڪ سائنسي ليکڪ ۽ ناول نگار هئڻ سان گڏوگڏ ارتقا واري نظريي جو به ڪامياب علمبردار رهيو آهي. هو ڪيناڊا جي صوبي اونٽاريو جي علائقي ڪنگسٽن ۾ 1848ع ڌاري ڄائو. آمريڪي گهرو ويڙهه (1860-1865ع) شروع ٿيڻ کان پوءِ اڳ سندس ڪٽنب نيو انگلينڊ منتقل ٿي ويو ۽ يورپ ۾ ٿي گهر تيدل ڪندو رهيو. ان دوران فرانس، برمنگهم ۽ بعد ۾ آڪسفورڊ يونيورسٽيءَ ۾ پڙهيو جنهن دوران سندس ڪٽنب واپس آمريڪا وڃي چڪو هو. آمريڪا ۾ تعليم حاصل ڪرڻ کان پوءِ هو ڪوئيز ڪاليج جمپڪا ۾ پروفيسر ٿيو. هڪ مذهبي والد جو پٽ هئڻ باوجود ايلن گرانٽ خدا جي موجودگيءَ واري نظريي جو انڪاري ۽ هڪ سماجي ڪارڪن بڻيو. 1876ع ۾ پروفيسري ڇڏي هو اچي انگلينڊ ۾ آباد ٿيو، جتي هن پنهنجون تحقيقي صلاحيتون ليکڪ جي طور مجرايون ۽ سندس سائنسي ۽ ادبي لکڻين کي تمام گهڻي موت ملڻ لڳي. ايلن گرانٽ جا هڪ پٽ انقلابي فلسفي هربرٽ اسپينسر سان به سٺا لاڳاپا هئا ۽ هن زندگيءَ جو ڪافي عرصو سندس صحبت ۾ گذاريو. هڪ سائنسي ليکڪ جي حيثيت سان ايلن گرانٽ هميشه اليگزينڊر بئن جي ايسوسيئيشن سائنڪالاجي، هربرٽ اسپينسر ۽ چارلس ڊارون جي ايوليوشنري بايولاجي، جيس فريزر جي اينٿروپولاجي ۽ اسپينسر جي سوشيالاجي وارن نظرين جي پرچار ڪئي ۽ ان ئي نموني هن ناول لکڻ شروع ڪيا ۽ ڪاميابي ماڻي. ان سان گڏوگڏ هن جاسوسي ايڊوينچر ۽ سنسني خيز ڪهاڻيون پڻ لکيون. 1884 کان 1889 تائين هن لڳ ڀڳ ٽيهه ناول لکيا. 1895 ۾ سندس شادي ۽ گهرو مامرن واري موضوع تي لکيل ڪتاب ڏي وومن هوڊ“ عوامي جذبات کي جيتري وڏو ڇاڪاڻ ته ايلن هن ڪتاب ۾ هڪ آزاد عورت، جيڪا هڪ ننڍڙي ٻار سان گڏ رهي ٿي، جي ڪهاڻي لکي سماج ۾ مروج سوچ خلاف حيرت انگيز رايو ڏنا جنهن سبب سندس ڪتاب تمام گهڻو پڙهيو ويو ۽ کيس شهرت جي بلدين تي پچائي ڇڏيو. سندس هي ڪتاب ”تصور خدا جي ارتقا“ (1897) مذهبي نظرين مٿان جديد روشني وجهي ٿو. ايلن گرانٽ به شاديون ڪيون. سندس پهرين گهرواري بيماريءَ سبب جلد ئي گذاري وئي، جڏهن ته سندس ٻي گهر واري سائنس مڃي زندگي گذاري رهي جنهن مان کيس هڪ پٽ جو اولاد ٿيو. ايلن گرانٽ 1899 ۾ انگلينڊ ۾ وفات ڪئي. ڪيناڊا ۾ سندس جنم ڀومي واري هنڌ هر سال تقريب ٿيندي آهي.

Rs. 450

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻِڪُ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:

انڌي ماءُ جڙيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ٻرندڙ، ڇرندڙ، ڪرندڙ، اوسيئڙو ڪندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سگهجي ٿو، پر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وڌڻ، ويجهڻ ۽ هڪ ٻئي کي ڳولي سھڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻ جي آس رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پڻ) ڪا به تنظيم ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پگ ڄاڻو ته اهو ڪوڙو آهي. نه ئي وري پڻ جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پگ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

The Reading Generation پڙهندڙ نسل . پ ن

جهڙيءَ طرح وڻن جا پَن ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ سُئل وارا پَن به مختلف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل ڪلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هِڪڙي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غيرتجارتي non-commercial رهندا. پَنن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پَنن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پَنن کي کليل اڪرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وَس پٽاندڙ وڌيڪ کان وڌيڪ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليکڪن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.

پڙهندڙ سُئل . پَن The Reading Generation

شيخ آياز علم، جاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٽ، پُڪارَ سان
 تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود جي مدِ مقابل بيهاريو
 آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيت به چڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرڻ ٿا.

.....

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ چُپن ٿا؛
 ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي منجهه پهات چُپن ٿا؛

.....

ڪالهه هُيا جي سُرخ گلن جيئن، اڄڪلهه نيلا پيلا آهن؛
 گيت به چڻ گوريلا آهن.....

.....

هي بيت اُتي، هي ٻـمـ گولو،

جيڪي به ڪٿين، جيڪي به ڪٿين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فَرَقُ نه آ، هي بيتُ به ٻـمَ جو ساٿي آ،

جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چمَ جو ساٿي آ۔

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته ”هاڻي ويڙهه ۽
 عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني
 آهي.

پڻ جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رڳو نصابي ڪتابن تائين
 محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج
 ۽ سماجي حالتن تان نظر ڪڍي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي
 پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پڻ نصابي ڪتابن
 سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين

پڙهندڙ نسل . پ ن The Reading Generation

ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ سُئل جا پَن سڀني کي چو، چالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوڏ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اٽل گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَن پَن جو پڙلاءُ.“
- اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)

پڙهندڙ سُئل - پ ن The Reading Generation

سند سلامت

www.sindhsalamat.com

سند سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباھو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمايي جي حفاظت ڪئي آهي. سند سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڏاڻوڻوڊ ڪرڻ اسان هجي ۽ ايندڙائيد سميت آڻي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

۽ اهو سڀ ”سند سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سند سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پرپور لاڀ حاصل ڪندا پر سند سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ نڀائيندا.

books.sindhsalamat.com

سند سلامت ڪتاب گهر جي ايندڙائيد اپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڏاڻوڻوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>