

ہمارے دور کی مغربی تہذیب و ثقافت مرحلہ وال میں

ترجمہ جناب شمس نوید عثمانی

مناظرہ کی ماہر عنایات پروفیسر سٹریم ۱۰۔ ۱۔ سورکن نے اپنی تصنیف ”انسانیت کی تعمیر نو“ میں کسی قدر شرح و بسط کے ساتھ عہدہ وال کے مغربی کلچر کے مریضانہ گوشوں پر بحث کی ہے، ایک طویل علمی تحقیق و تفتیش کی بنیاد پر جو سالہا سال تک جاری رہی، اس نے اس بات کا سرلغہ لگایا ہے کہ ”ہماری موجودہ تہذیب و ثقافت اور سماجی ادارے مرکزی طور پر جنگ اور دوسری نازک کشمکشوں کی خود پرستانہ قوتوں کو جنم دیتے ہیں۔“ اور یہ کہ ”وہ خود غرض، خون آشام تخلیقی صلاحیتوں سے محروم شخصیتوں کی ایک غالب اکثریت پیدا کرتے ہیں۔“ اور ”اُن کے زیر سایہ جو انکم کی آزمائش ہوتی ہے“ اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مزید عالمگیر لڑائیاں ناگزیر ہو جائیں گی اور ان میں کی ایک یا ایک سے زیادہ لڑائیاں تہذیب انسانی کو موت کے گھاٹ اتار دیں گی۔“ (صفحہ ۱۰۱)

ثقافت جدیدہ کی مادی اور محسوسات پرستانہ (Sensate) نوعیت

پروفیسر سورکن کی رائے میں موجودہ عہدہ کی مغربی تہذیب و ثقافت کے اخلاقی زوال کا بنیادی بطنی باعث اس کی حواس پرستانہ مادی فطرت ہے اور اس ”حواس پرستانہ مادی کلچر کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ”وہ محسوسات انگیز، سنسی فیز، تجربیت پسند، لادینی اور دنیا کے آب و گل سے وابستہ کلچر“ ہوتا ہے۔ اس کے نظریہ کی رو سے اس تہذیب و ثقافت کی اساس اس اصولی قدر پر قائم کی گئی ہے کہ ”جو محسوسات کو چھپڑ دے وہی حقیقی قدر اور حقیقت ہے۔“ اس کے خیالات کے مطابق ”یہی وہ اصول ہے جو ہماری ثقافت جدیدہ کے ہر رشتہ سے۔ اس کے علوم و فنون سے۔ فلسفہ اور جھوٹے نمائشی مذہب سے۔ اخلاقیات اور قانون سے۔ اس کے سماجی معاشی اور سیاسی اداروں اور انجمنوں سے زندگی اور ذہنیت کے چھائے ہوئے طریقوں سے اپنا واضح اظہار کرتا ہے۔“ (صفحہ ۹۸)

استدلال کی نئی میسران

جو کہ عہد رواں کے مغربی کلچر کی نظر میں ”سچی حقیقت کی قدر وہ ہے جو حواس کو اپیل کرتی ہو اور حقیقت کی کوئی بھی قدر ایسی نہیں جو اور اسے حواس ہو“ اس لئے انسانیت کی تعمیر نو کے مقصد کی رائے میں اس کلچر کی میسران اقدار بنیادی طور پر مادی اور حواس پرستانہ، لذتیت کی شانہ اور کلیت پسندانہ ہے۔ پروفیسر سودکن کے الفاظ میں ”اس قسم کے کلچر میں خورد و نوش کی آسائش، آرام دہ طبیعتات اور ٹھکانوں، جنسی آسودگی، دولت اور طاقت، مقبولیت اور شہرت کو بنیادی اقدار کا درجہ دیا جاتا ہے“ (صفحہ ۱۰۲)

”ہذا کی آسمانی بادشاہت کی اور اسے حواس قدروں کو“ پروفیسر سودکن کہتا ہے ”یا تو ادھام پرستی کہہ کر رد کیا جاتا ہے یا پھر ان کا اعتراف محض زبانی جمع خرچ پر ختم ہو جاتا ہے“ حقیقت یہ ہے کہ ان اقدار کو اس قسم کے حواس پرستانہ مادی کلچر میں جیسا کہ مغربی کلچر ہے محض ”لفظانہ خیال پرستیاں“ تصور کیا جاتا ہے۔ پروفیسر سودکن کے نزدیک اس معاصر کلچر میں ”تکمیل حیات اور زندگی کی روئی و نشا وانی کو حواس کو زیادہ سے زیادہ چھیڑنے والے اقدار حقیقت کے اس زیادہ سے زیادہ سراپے ناپتے ہیں جو ایک فرد یا ایک گروہ اپنے لئے بہتے ہو، تصرف میں لائے، استعمال کرے اور اس سے لطف اندوز ہو۔ یہ دولت، آسائش، طاقت اور ناموری وغیرہ کا کوئی قتنا زیادہ حصہ حاصل کر لے اسکو اتنا ہی زیادہ مسرور اور اتنا ہی زیادہ عظیم تصور کیا جاتا ہے (صفحہ ۱۰۳)

خود پرست افراد اور گروہ

پروفیسر سودکن کے خیال میں ایک حواس پرستانہ مادی تہذیب و ثقافت میں جو محسوسات انگیز اقدار حقیقت رائج ہوتی ہیں، ان کے زیراثر ”ہر شخص پیدائش سے لیکر موت تک اسی اخلاقیات (ETHOS) کے ماتحت پیدا ہوتا ہے جو اصل جاتا ہے خاندانی پرورش کا ہیں، بچوں کے گروہ جن سے وہ کھیلتا ہے، ابتدائی مکاتب تعلیمی اسکول، کالج اچھے افراد و گروہ جن سے اس کا رابطہ اور ربط و ضبط رہتا ہے۔ وہ اخبارات اور کتابیں جو مطالعے کی جاتی ہیں، سنیما اور تماشے جو دیکھے جاتے ہیں، وہ کاروبار جن میں لوگ مشغول رہتے ہیں، یہ تمام عملی شعبے ایک انسان کے اندر یہ تحریک پیدا کرتے ہیں کہ وہ دولت مند، طاقتور اور مشہور و نامور بن جائے۔ عظمت و سربراہی کی مقدار و کیفیت کی اصطلاحوں سے ناپا جاتا ہے اگر کوئی ان اقدار کا ایک معمولی سا حصہ

پائے تو اس کو ناکام و نامراد تصور کیا جاتا ہے اور اس کو سماجی زینہ کی سب سے زیریں سیڑھی کی خند کر دیا جاتا ہے اگر وہ زیادہ سے زیادہ ممکن ترین حد تک کے لئے لڑنے جھگڑنے سے انکار کرے تو اس کو جوصلوں کی بلند پروازیوں سے بے بہرہ اور شاید ایک انوکھی شے غیر متوازن اور ذہننا و اخلاقاً معمول سے ہٹا ہوا آدمی خیال کیا جاتا ہے۔ جو سماج پرستانہ مادی تہذیب کی یہ قدوس بنیادی طور پر خود پرستانہ قسم کے افراد اور گروہ پیدا کرتی ہیں اور جو اس پرستانہ مادی مادہ تہذیب کی انگ کے مقابلہ میں بڑھتی ہوئی کیا بانی کی بدولت یہ صوبہ حال اور زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کوئی جتنا زیادہ یہ مادہ حاصل کر لیتا ہے اتنی ہی اُن کے لئے اس کی ہوس بڑھتی جاتی ہے (مفہوم)

انسان کا تنزل

”انسانیت کی تعریف“ کے ظلم کار کے نقطہ نظر سے عہدِ رواں کے مغربی کلچر کی ایک عمومی خصوصیت ”ان ثقافتی و سماجی اداروں کی گراؤ ہے جن سے خود انسان اور اعلیٰ تر سطح جو اس پرستانہ مادی شے کی قدر قیمت کا اندازہ ہوتا ہے“ پر دغیر سرورکن کے خیال میں ہمارا معاشرہ مغربی کلچر اس بات کا پرزور اعلان کرتا ہے کہ تہذیبی ثقافت، سماجی ادارے اور انسان اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ محض ٹھیک اسی جو اس پرستانہ حقیقت کی نیزنگیاں ہیں۔ محض مثبت اور منفی برقیاروں کا میکائیٹکی عمل ہیں۔ محض ذخیرہ محسوسات کی سمٹی ہوئی شکلیں ہیں۔ محض مرقہ اور زندہ مادہ کی مرکب صورتیں ہیں اور ہیں۔ جو اس پرستانہ مادی سائنس کا بیچوٹا ظلم اس نظریہ کو ترقی پسندانہ نشوونما دیکر میکائیٹکی ”مادی“ اضطرابیاتی (Reflexological) حیاتیاتی تصور یا

(Endocrinological) ”جنباتی“ نفسیاتی تجزیہ و تحلیل اور معاشیات کی اصطلاحوں میں سماجی اور ثقافتی مظاہر کی تشریح و تعبیر بیان کرتا ہے، ہمارے دو مکالماتیات انسان کی تصویر کشی کرتے ہوئے ضمیر کے وجود حتیٰ کہ ضمیری شعوریت، ذہنی سرمایہ اور تخیل تک کو موارے جو اس اور غیر مادی قسم کی کوئی شے تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ ان چیزوں کو اعصابی نظام کا ایک ”ذہنی نتیجہ“ (By-product) قرار دیتا ہے۔ جبکہ اس نوع کے ماہرین سائنس اپنے خود ساختہ اصولوں کو نشوونما دیتے ہیں تو وہ انسان کی تصویر کو ایک جانور کے روپ میں پیش کرتے ہیں جس پر آلات ہاضمہ اور عضلے جیسی ایک غالب قوت کی حیثیت سے حکمرانی کر رہے ہوں یا فرائڈ (Freud) کی اصطلاح میں ہر ”فرد کی اضطرابیاتی جلی تحریریت“ (ID) کی حکمرانی ہو جو ذہنی

میزوی اور ناسل جنسی جبلتوں کے ساتھ ساتھ تخریب کار یا سبیت پسند (Sadistic) اور میسو کسٹک (Masochistic) نیز اویڈیپو کمپلیکس (Oedipus Complex) پر مشتمل ہے۔ یعنی اس خواہش پرکھ اپنی ماں کے ساتھ لڑکا زنا کرے اور لڑکی اپنے باپ کو ورغلائے۔ ایک خواہش جس پر ایک باریک اور کھوکھلی "انا" اور اس ظالم قابضانہ "فوق الانا" (Super ego) کا پردہ پڑا ہوا ہے جو بے لگام تخریب کار جنسی جبلتوں کا گلا گھونٹتا چاہتی ہے تو جبلی اضطراب کی حالت کو پہنچ جاتی ہے۔ یا ایڈلر (Adler) کے خیالات کی رو سے انسان کو ایک ایسے جانور کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے جو ہوس طاقت کے نشہ سے سرشار ہے۔ یا ایک پیچیدہ گڑھی ہوئی، منقلب مشینی ساخت کی صورت میں ایک تصویر کشی کی جاتی ہے۔ اس طرح کے ہیں۔ ان کا کلچر اور سماج کے متعلق وہ سائنٹیفک تصورات جنکو جو اس پرستانہ مادی کلچر تخلیق کرتا اور پھیلاتا ہی خاص طور پر اپنے ان آخری مراحل میں جس وقت عہد وسطیٰ کی فکر پر دازی کی کار فرمائیاں ختم ہو چکی ہوں۔" (صفحہ ۴۰-۱۰۳) جنگ کا چرچتا ہوا دھارا

اس بات پر کسی کو تعجب نہ کرنا چاہئے کہ جب مغربی کلچر متذکرہ بالا خود ساختہ گراوٹ کے عریاں مرحلہ کو پہنچ گیا تو وہ اپنی تمام قدروں، تمام سماجی اداروں اور خود انسان ہی کو سماجی بدو میں گھسیٹ لایا اور آخرش "ہمیشہ فردوں تر ہوئی ہوئی وحشت و حیوانیت کے ساتھ اس نے مسلسل بڑھتی چڑھتی ہوئی لڑائیوں، انقلابات اور دوسرے اختلافات اور انفرادی تعلقات میں جرائم کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنے اور منہ کرنے کا مشغلہ شروع ہو گیا جبکہ گیارہویں صدی سے انیسویں صدی تک کی تمام لڑائیوں میں مجموعی طور پر کوئی ڈیرہ نہ کر دیا اور ختم ہوئے تہا پہلی جنگ عالمگیر میں کوئی دھوکہ نہ کر انسان کھیت کئے اور دوسری عالمی جنگ میں تقریباً پانچ کروڑ۔" (صفحہ ۴۰-۱۰۳)

حواس پرستانہ مادی کلچر کے فطری نتائج

پروفیسر سو وکن دعویٰ کرتا ہے کہ "اقدار کی اس گراوٹ کی بنا پر ہمارے دور کا کلچر مسلسل حریفانہ جذبہ اور طاقتور خود پرست طاقتوں کو خیمہ دیتا ہے۔ جب ہر فرد و گروہ خود کو معیارات اور اقدار کا اعلیٰ ترین جج تصور کرتا ہے تو اخلاقیات کو ایک سماجی ادارہ مانتے دے لطفی ٹامس ہابز (Thomas Hobbes) کا مقود جس کی لاکھی اس کی بھینس "والی فضا قائم ہو جاتی ہے جس میں مکر و فریب کے ہمراہ جسمانی طاقت کے سوا انفرادی اور اختلافات

کو قبول کرنے کا کوئی دوسرا نظام نہیں ہوتا۔“ (صفحہ ۱۰۶) اور اس کے علاوہ ”اس فضل میں جو لوگ پیدا ہوتے تھے ان میں سے ایک عالمگیر طور پر ملے اقدار اور معیارات (Common Measure) کی تعلیم اُن کے ذہن نشین نہیں کی جا سکتی۔“ پروفیسر سوروک کی بات ہے میں ”تقداسے بھر پور ایک ایسے کلچر کے ماحول میں جیسا کہ یہ مغربی کلچر ہے جو بچے پر دان چڑھتے ہیں ان کو اقدار و اصول کے کسی ویسے آفاقی معیار سے اثر پذیر ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا جو ان کی فطرت ثانیہ کے اور اندر کی طرف سے اُن کے کردار کو مضبوط کر سکے۔ وہ پتوار سے محروم ان غصیوں کی طرح ہوتے ہیں جو حالات اور تغیرات کے ہر جھوکے اور تعمیر کے پر ادھر سے اُدھر بھٹکتے پھر رہے ہوں جب وہ بچگی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو کوئی ٹیکسٹانی عام نگران کے کردار کے نظم و ضبط کے لئے موجود نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے وہ مختلف حتیٰ کہ متضاد حد تک دیاؤ ڈالتے و ملتے جاتے اثر کے ہجوم میں زندگی بسر کرتے ہیں اور آواز و پریشان افکار و آزار کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ بیشتر صورتوں میں ایسا ماحول تشکیک زدہ اور انسان دشمن، مروجہ اخلاق و مذہب کے مخالف (Contradictory) اور غیر روشناس (Unfamiliar) ہے۔ سماجی تحفے اور جبر کے پیدا کرنا ہے۔ ان حقوق کے افراد جو باطن کی سمت سے آفاقی معیاروں کی گرفت میں نہیں ہوتے جو اس پرستانہ مادی قدروں کے واسطے اپنی جدوجہد کے دھماکے میں مسلسل و پیہم ٹکراؤ کا شکار رہتے ہیں اور یہ ٹکراؤ جن میں کسی عینی اصول و مقصد کی رنج نہیں ہوتی بڑھتی ہوئی شدت کے ساتھ خون آشام و خونریز ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں یہ دیکھ کر متعجب نہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی قوتوں پر ضعیف اور کمزوری کا حامل ہو رہا ہے۔ عام طور پر جرائم کاری کو پسپا کرنے کی کوششیں ناکام ہیں۔ لڑائیوں اور انقلابات کا پلہ بھاری ہونا چلا جاتا ہے۔ جرائم کاری کی طرح سرعت و ترقی کے ساتھ لوگ زیادہ سے زیادہ وحشی اور مہیا نہیز انسانی یا اخلاقی قانون کی گرفت سے آزاد ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی سب کچھ ہمدردوں کے مغربی کلچر کے برگ و بار ہیں۔“ (صفحہ ۱۰۶)

سائنس کی غیر ذمہ دارانہ حالت

پروفیسر سوروک کے خیال میں ”اصول پسند تہذیب و ثقافت کے آفاقی معیاروں کے زوال کے ساتھ ساتھ اس جو اس پرستانہ مادی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اخلاقی، مذہبی اور غیر ذمہ داریت میں بھی نشوونما ہوا ہے؟“ وہ کہتا ہے ”موجدین نے صرف ایسے ہی آلات حرب پیدا نہیں کیے جو انسانیت کے لئے مفید ہیں بلکہ وہ آلات بھی جو موت اور تباہی کو ساتھ لائے ہیں جن کا آغاز بندوق کی باروت سے ہوا اور جو ہری کم، زہریلی گیسوں اور جیسریشمی

لڑائیوں پر پایہ تکمیل کو پہنچنا انسان اور اس کی سماجی ثقافتی دنیا کے وہ تمام پست کن قطعیے جن پر سابقہ باب میں بحث کی گئی، انسان اور اس کی سماجی و ثقافتی کائنات کے متعلق وہ تمام تہذیب کش اخلاق سوز جہانی، اضطرابیاتی، حیاتیاتی، تصور پرستانہ، نفسیاتی، تجربیاتی، معاشی اور ان جیسی تعبیرات کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر مدون کر لیا گیا، جنہوں نے افراد اور گروہوں کے درمیان تباہ کن آویزش کی تخلیق اور انسان کی وحشت آموزی میں کار نمایاں انجام دیا ہے۔ موجودہ دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال انسانیت کے مستقبل کے لئے نازک ترین خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اگر ان کو ان خود پرست افراد اور گروہوں کے ہاتھ میں اسی غیر ذمہ دارانہ موقف میں رہنے دیا گیا تو ممکن ہے کہ بہت آسانی سے نوع انسانی کا نام و نشان ہی مٹا کر رکھ دیں اگر ہمیں یہ امر تو ہرگز کہ یہ ادوار و ابتلا رفع ہو جائے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی فطرت میں بنیادی تبدیلی لازمی ہوگی“ (صفحہ ۱۱۱)

مسیحیت اور مغرب

پروفیسر سوروکن کی رائے میں ”نام نہاد مسیحی مغرب نے قریبی صدیوں کے عرصہ میں اپنے اندر غیر مسیحی بلکہ حد یہ ہے مسیحیت دشمن طور طریق کو نشوونما دے لیا ہے۔“ ثقافت و تہذیب کی وہ وحدت جو ایک بار مذہب کے ذریعہ یورپ میں پیدا ہو گئی تھی اب بے ہول ہو گئی۔ فاضل پروفیسر سوروکن کہتا ہے کہ امر واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ عیسائی اپنے دین ایمان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں مگر اپنے کھلے ہوئے ظاہری اعمال میں اس دین کی خلاف ورزی کرنے میں وہ کافروں تک سے بڑھ گئے ہیں۔“ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ ”خود مسیحیت پارہ پارہ ہو کر طبقات اور فرقوں کی بھڑ میں بٹ گئی، جھلک دوسرے کے خلاف فساد اور بیخ کنی کے کام میں مشغول ہیں۔ عیسائیت کا ادبیری خول اس کا امدادی سرمایہ اور جالیزوں اس کے رسوم اور ضابطوں، اس کی انتظامی شیرازی اور درانت و نیابت نے ان صدیوں کے دوران میں اپنی روحانیت اخلاقی قوت کا رادہ کھایا پیٹنے والی طاقت کو زور و خست کر کے نشوونما حاصل کیا ہے۔“ (صفحہ ۱۱۲)

فلسفہ

جس طرح عہد حاضر کی مغربی دنیا میں مذہب پر مغربی کلچر نے ناسازگار اثرات ڈالے ہیں ٹھیک یونہی فلسفہ کو بھی سخت صدمہ اٹھانا پڑا۔ فلسفیانہ نظام جن کا ارتقا مغرب میں ہوا وہ تشکیک پسندی، لاادریت (Agnosticism)، آدیشی ماد (Adealism) اور انضباط پسندی (Integralism) کی

ایک مجموعہ مرکب ہیں۔ ایک ناقابلِ انکار و تردید حقیقت یہ ہے کہ مرثیہ پرتانہ، مثنوی، تجریت پندارہ مثبت و سرائے پند (Instrumental) کا دوبارہ عملیت سے تعلق رکھنے والے، تشکیک زدہ اور نیم استدلالی (Semi-rationalistic) قسم کے فلسفیانہ نظام ہیں جو اس پرتانہ مادی کلچر کی فضاؤں میں پروان چڑھے اور شایع ہوئے ہیں۔“ (صفحہ ۱۱۵)۔ ”انسانیت کی تعمیر نو“ کے فاضل مصنف کی رائے میں ان فلسفوں نے مادی کلچر کے اخلاق و سوز اثرات کو خوب اچھی طرح سمجھا دیا ہے لیکن اس کی کسی مخصوص متوازی بہتری کو ثابت نہیں کیا گیا۔ اس لحاظ سے ایسے فلسفوں کے باریک و دقیق مگر ہمہ گیر طور پر جاری و ساری اثرات نے خصوصی امتیاز کے ساتھ خود پرتانہ اور برہینانہ طاقتوں کو آزاد چھوڑ کر آخری درجہ کی تباہی پجائی ہو۔“ (صفحہ ۱۱۵) استحکام و شیرازہ بندی پر عمل پیرا ہونے اور انسانیت کے اختلافی ٹکڑاؤں کو رفع کرنے کے لئے پروفیسر سوروکن کا خیال ہے کہ کسی ایسے مذہب میں ”سب کچھ تار کرنے والی اور عفو و درگزر کو عام کرنے والی محبت انسانوں کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ اور ساری کائنات کے ساتھ ایک انسانی محبت کی روح چھونکنی ہی ہوگی۔ ایک محبت جو الفاظ اور آرزوؤں کے ساتھ فعل و عمل میں بھی نمایاں ہو سکے۔“ (یہاں میں یہ عرض کرنے دیا جائے کہ ایسا مذہب، مذہب اسلام ہے جو واحد جیتا جاگتا مذہب ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی اصل تعلیمات کی حقیقی عظمت و تقدیس محفوظ ہے۔ یہی وہ واحد مذہب ہے جو پروفیسر سوروکن کی آرزوؤں کے مطابق انسان کو پھر مقدس مزاج و فطرت کی لامحدود بلندیوں تک پہنچانے اور انسانیت اور مادہ تخلیق (Cosmos) کی تخلیقی روح کے درمیان کھوئی ہوئی وحدت کو برقرار کرنے کا اہل ”ہے۔“ وہی یہ کر سکتا ہے کہ ”انسان کی نورانی اصل کو پھر سے اُبھارے تاکہ اس کے زوال و تنزل کا جواب دیا جاسکے جو محض مادہ اور زندگی کے ایک مثنوی عمل کی سطح پر پہنچ گیا ہے جس پر اس کی شعوری اور غیر شعوری ”انما“ کا تسلط ہے۔“ وہی اس کی طاقوت رکھتا ہے کہ ”انسان کو اس جذبہ و حریت کی ایک زخیم ہونے والی پیاس سے آشنا کرے کہ وہ لافانی حقیقت، خیر اور حسن کی مافوق الفطرت دینی تلاش میں شخصیت کے شعوری یا غیر شعوری مراحل سے آگے اور آگے بڑھتا ہی چلا جائے۔“ جس کی آرزو ”انسانیت کی تعمیر نو“ کے مصنف کو ہے۔

فنون لطیفہ

”انسانیت کی تعمیر نو“ کا مصنف ہیں آگے چل کر بتانا ہے کہ ”ہمارے زمانہ کے مغرب کے حواس پرتانہ مادی کلچر کی

نشوونما کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی برصغیر ہوتی شدت کے ساتھ حواس پرستانہ طور پر مادی ہو کر رہ گیا ہر چنانچہ موضوع اور مرکز ہی مواد کے لحاظ سے لادائی ہو اور اپنی سہیت کے اعتبار سے شاید پست اور طبعی ہو۔ وہ فن برائے فن کے لئے وقت رہا۔ مذہب، فلسفہ، پھائیں اور اخلاقیات سے لائق۔ آخر کار اس نے غلبہ و بالادستی حاصل کر کے شہوانی نہیں تو کم از کم سنسی خیر حیاتی تسکین و مسودگی کے ایک تفسیر اور کی شکل اختیار کر لی۔ (صفحہ ۲۲-۱۷۱) مزید برآں یہ کہ ”از نردو سٹی کی فنی اقتدار کی پسپائی کے ساتھ اس نے تیزی سے اپنی جہتی مریضہ خصوصیات کو نشوونما دینا شروع کر دیا اور اس طرح تخلیقی کم اور زیادہ سے زیادہ مریضہ، بستی آموز، متقیانہ اور غیر مربوط و پریشان ہوتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ مزہب کا یہ فن ”سماجی گندی نالیوں کے فضلہ غلاط میں اتر گیا۔۔۔۔۔ اس کے سپرد اور کمزوری کردار نمائشی منافی“ سرغنے اور مجرم فاختائیں، جہلی اور دہشتا ناقص العقل، لاوارث انسانی نسل اور اسی قبیل کے لوگ ہیں، اس کے محبوب ماحول کے ساتھ سامان ہیں مجرموں کی کمین گاہیں۔ پولیس کے شناختی لاش گھر۔ پاگل خانے۔ کسی شادی شدہ خاتون، زنا کارہ، فاحشہ یا اغوا کرنے والی کی خواب گاہ۔ کوئی بٹینہ کلب۔ شراب خانہ یا ناشا خانہ کا کمرہ۔ سازش کرنے والوں اور نمائش پسندوں کا دفتر۔ یا ایک شہری مرکز جس پر کوئی سنسی خیر قتل یا کسی اور جرم کا منظر پیش ہو رہا ہو۔ فرانڈ کی یہ دو جہتیں اس کا مخصوص موضوع بنیں۔ ان کا کٹی اور خود کشی کی جہتیں، خاص طور پر جنس سے تعلق رکھنے والی جہتیں اپنی تمام تر تکنیکوں میں۔ دور وحشت کی جذباتیت اور رومان پسندانہ اسلوب میں۔ ہم جنسی اور مختلف الجھنی نفسی تعلق میں۔ عام معمول کی صورت میں اور عام معمول سے ہٹی ہوئی بگڑی ہوئی شکلوں میں۔ علی ہذا القیاس آرٹ کرتے کرتے انسان کش ہو گیا اور شہوانیاتی ہجو تک جا پہنچا، تفریح اور سہل انگاریوں کا آلہ کار بن گیا تب تک سے جو اوصاف میں تحریک پیدا کرنے کے صرف ہیں آئے لگا، یا بازار سی اشیہ تہاری چیزوں، ملین ادویات، ماش کے پیچرو، جو اصابوں اور سیٹھی ریزرو وغیرہ کی زر خرید غلام اور کنیز بن گیا! وہ برہنہ رقاصاؤں کی سطح تک اور ان خفیہ تصاویر کی حد پر جا گواہ میں علی مباشرت کی نمائش کی گئی ہو۔ (صفحہ ۱۲۲)

فن کی بستی اور زوال

پروفیسر سودھن ہیں مزید بتانا کہ اپنے موجودہ کردار کے لحاظ سے فن ”محض ایک بانٹاری قابل بیع و خریدا چیزوں میں تبدیل ہو گیا، جس کو کسی دوسری شے کی طرح خریدا اور بیچا جاسکے، اور نفع بخش بکری حاصل کرنے کے لئے“ سو قیامت مذاق

کے عامیانہ تقاضوں کو پورا کرنے پر مجبور کیا گیا ہو کیونکہ بازاری تقاضوں اور مانگا حجم متحرک تقاضوں کے مقابل میں ہمیشہ زیادہ ہو گا۔ اس لئے اپنے معیارات کی پستی میں وہ اور زیادہ نیچے ٹیٹھتا چلا گیا، اس نے اس بات کی کوشش کی کہ اس کی کو مقدار و قیمت کے قاعدے سے پورا کرنے (یعنی جتنا زیادہ اتنا ہی بہتر کا اصول) اس نے کی کو پورا کرنا چاہا، غیر موطور پشیمان دریافتوں سے۔ سستی خیر سرگشتوں اور محراب کفن کی سرگشتی سے۔ اس طرح ادبیات عالیہ کی جگہ زیادہ چلنے والے تماشے، صاحب ذوق نقاد کی جگہ کاروباری تاثر حقیقی فن شناسوں کی جگہ نشا اکل دوں کے زندان جن اور اہل تہذیب فن کی جگہ اخباری نامہ نگاروں نے ملی فلسفہ۔ ادوار اور وسیع قرار کو قوت تخلیق سے مالا مال اور باب فن کی لگدی پر شکن کو دیا گیا۔ زر فی برقی خیر فن عورتوں کو اندرونی قدر و قیمت کی جگہ پر لا ڈالا گیا۔ فنی تراکیب اسالیب کے عجزیت کا مقام حاصل کر لیا۔ نقاد کو آخر ہی صلاحیتوں کی نیابت عطا ہو گئی بازادی ہیا فتوں اور ایجادات کو پایدار قدروں کی جگہ دیدی گئی۔ کاروباری تاثر و منظر ہوں کو فن کے حلقوں کی جگہ بخند کی گئی۔ او روزانہ ایک کتاب پڑھنے والے طبقوں کو فنون کی مجالس علمی اور تخلیقی فن کاروں کی انجمنوں کا مقام مل گیا۔ (صفحہ ۱۲۲-۱۲۳)

(نوٹ: ہمارے عظیم عقلیت پسندانہ اونچے حکام جو ان عامیانہ اجتماعات کی صدارت پر فخر محسوس کرتے ہیں جو ثقافتی تحریکات کے اعلیٰ نام پر منعقد ہوتے ہیں، کیا اس ہم عصر عظیم مغربی مفکر کے ان الفاظ پر غور فرما سکیں گے؟ -)

حرف آخر

ایک ایسے ملک میں جیسا کہ ہمارا ملک ہے جہاں ہر ”بازاری شے“ کو آرٹ اور کلچر کے نام پر بڑھا دیا جاتا ہے وہاں تمام سماجی بھی خواہوں کو اس فیصلہ ذات دراک پر گوش برآ و از ہو جانا چاہیے جس پر ایک بلند مرتبہ جدید مغربی علامہ ہو چکا ہے پروفیسر سورون کن کہتا ہے ”بنیادی طور پر جو نتیجہ نکالا جاسکتا ہو وہ یہ ہو کہ مادہ پرستی کو ہمہ گیر نظریہ زندگی مانتے والے کلچر کے درخت کی بیج و بن ہی اور اسکی عظیم منطقی بنیاد ہی مایوس کن حد تک غلط ہے۔ اس حواس پرستانہ مادی کلچر کی جڑیں مٹری ہوئی جڑیں جتنی زیادہ ویر تک قائم رہیں گی اتنا ہی زیادہ پرموہ یہ درخت ہو جائیگا اور اتنی ہی کمزور و مضحل اس کی تخلیقی طاقت ہوتی جائیگی۔ ایسے حالات میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ اعلیٰ اور تخلیقی صلاحیتوں کی حامل ہستیوں کو پرفان چڑھایا اور تیرا کیا جائے۔ اور نہ ہی اس کا امکان ہو کہ ایک ہم آہنگ ثقافتی نظام برپا کیا جائے ہمارا ہم توڑ تاہم کلچر نفرت رقابت اور شکست حسد کی تہم ریزیاں کرتا ہے جس سے ناپید کنارہ ختم ہوئی والی لڑائیاں انقلابات اور دوسرے خویش تصادموں کی تخلیق ہوتی ہے“

اب یہ ہمدردی وال کلچر پروفیسر سورون کن کے الفاظ میں ”تاب و توان کھو چکا ہے۔ اور رو بہ زوال ہے۔“ (صفحہ ۱۲۵) ۵۴

۵۴ (الاسلام) انگریزی) اگر ایچ ۵ فروری ۱۹۹۹ء