

تعارف کتب

(عبد الحمید)

راہنمائے فسق جدید

تالیف: پروفیسر سی۔ ای۔ ایم جوڈ۔ مطبوعہ فیبرا اینڈ

(A GUIDE TO MODERN WICKEDNESS) لیٹڈ رسل سٹریٹ لندن۔ صفحات ۳۹۱۔

پروفیسر جوڈ مشرق و مغرب کے علمی حلقوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اُس نے اگرچہ دنیا کے سامنے کوئی نیا فکر پیش نہیں کیا مگر رائج الوقت انکار کی جس خوبی اور ذہانت کے ساتھ تشریح و تنقیح کی ہے وہ ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ اُس کا دماغ شروع سے آخر تک انسان اور اس کے متعلقہ مسائل کو سوچنے میں مصروف رہا۔ اس کے فکر و نگاہ کے زاویوں میں کئی تغیرات پیدا ہوئے۔ اُس نے مسیحیت کو خیر باد کہہ کر دہریت اور مادیت کو اختیار کیا مگر یہاں بھی اطمینان نصیب نہ ہو سکا اور آخر کار پھر مذہب کی آغوش میں پناہ لینا پڑی۔

زیر نظر کتاب اُس کے اس آخری دور کی ترجمان ہے۔ اُس کا آغاز اس حقیقت سے کیا گیا ہے کہ دنیائے اخلاق میں چند ایسی مستقل اور پائیدار اقدار ہیں جو زمان و مکان کی تبدیلی کے ساتھ نہیں بدلتیں۔ ہر کسی طرز فکر نے ان معروضی قدروں کی نفی کر کے انسانیت کو ایک عظیم نقصان پہنچا یا ہے۔ اب ہر فرد اور گروہ کے نزدیک نیکی، سچ، جس سے اُسے مادی فائدہ حاصل ہو سکے، اور برائی وہ جس کے نتیجے میں کرنے سے اُسے دنیاوی فوائد و لذائذ سے محروم ہونا پڑے۔ اخلاق کی معروضی اقدار کے ثبوت میں اُس نے ایک دلیل بھی دی ہے وہ لکھتا ہے:-

”فرعن کیجیے آپ کے پاس کوئی شخص آکر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئین مفید ہے۔

اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں مفید ہے؟ جواب سے یہ بخار کو اتارتی ہے لیکن آخر

ہم کیوں چاہتے ہیں کہ بخار سے ہمیں نجات حاصل ہو۔ اس لیے کہ بخار پیاری ہے۔ بیماری

سے انسان کیوں بچتا ہے۔ کیونکہ تندرستی چاروں سے بہتر ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا جہنم کہ تندرستی چاروں سے کیوں بہتر ہے۔ اس کا جواب۔ ہاں۔ بہت کہ ہم سے ایسا پاتے ہیں؟ اگر ہم اس طرح سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیروں تو آخر کار ہم مجبوراً ایک ایسا نقطہ یا مقام پر جا کر رک جائیں گے جہاں مزید سوال و جواب کی کنجاش باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں زندگی کے لیے چند غلطی اور سختی اقدار کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت باسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ احساسِ اہمیت اور اس کا تامل اور اک وہ اصل مفروضات ہیں جن پر نسلِ انسانی نے اپنے مقصد کا قیاس کیا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا بنیادی اور فطری ہے کہ انسان نے کبھی بھی اس میں شک نہیں کیا۔ ڈیٹارٹ اور ہیوم کی طرح جس کسی نے اس سمت میں قدم اٹھایا اسے بلاخبر شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔

پرو فیسر جود نے چونکہ اپنا ملرز اسٹڈ لاء ایلن غریب سے مستعار دیا ہے اس لیے وہ اخلاق کی معروضی قدروں کے متعلق کوئی بات پوسے وثوق اور یقین سے ساتھ نہیں کہہ سکا۔ اگر وہ قرآن پاک کی ایک آیت (اِنِّی اللّٰہُ شَکُّ قَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) پر غور کرتا تو فکر و نظر کے ہیئت سے گوشے اس کے سامنے بے نقاب ہو جاتے۔ قرآن مجید اپنے دعویٰ کا آغاز اس حقیقت سے کرتا ہے کہ ایک علیم و ذہیر مہستی پوری حکمت اور تدبیر سے اس کا رخائے حیات کو چلا رہی ہے۔ دوسرے نسلِ انسانی شعوری یا غیر شعوری طور پر خالقِ کائنات کے ارادہ کے ساتھ اپنے غرائم کو ہم آہنگ کرنے کی سعی کرتی ہے۔ یہی جذبہ اس کے افعال کا اصل محرک ہے۔ اس جذبہ یا اسی خواہش پر نسلِ انسانی کا معیار خیر و شر قائم ہے۔ جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ساری کائنات اور اس کی تمام حرکات ایک خالقِ مطلق کی کرشمہ سازی ہے اس وقت تک ہمارا کوئی مقصد یا عمل لاینفک طور پر اچھا یا بُرا نیک یا بد ٹھہرایا نہیں جاسکتا۔ دوسرے الفاظ میں ایک زندہ و جاوید خدا پر ایمان اس امر کا متقاضی ہے کہ ہم اس کے پیش کردہ معیار خیر و شر کو بھی قبول کریں۔

اس کے علاوہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذاتِ مطلق اور اس کی صفاتِ کمال موجود ہیں تو

یہ اس حقیقت کا اقرار ہے کہ وہ ہماری ذات سے جداگانہ اپنا ایک الگ اور مستقل وجود رکھتی ہے۔ اس کا وجود نہ تو کسی مخصوص معاشرتی ماحول یا معاشی احوال کا محتاج ہے اور نہ ہمارے اقرار کا دست نگر جس طرح خداوند تعالیٰ غیر فانی ہے اسی طرح اُس کی پیش کردہ اقدار بھی ازلی وابدی ہیں۔ ان کی حیثیت ”مرغ بادنا“ کی نہیں جو واقعات کے ہر چھوٹے کے ساتھ اپنی سمت کو بدلتی رہیں۔ بلکہ اُن کی حیثیت اُس بے لاگ عدالت کی سی ہے جو ازل سے اب تک قائم ہو، جو ہر دور اور ہر مقام پر ہر قسم کے خارجی حالات میں لوگوں کو ان کے افکار و اعمال کے متعلق صحیح فیصلہ دے۔ یہ عدالت نہ تو ہمارے ذہن کی پیداوار ہے نہ ہمارے معاشی ماحول کا کرشمہ۔ اس کی اپنی الگ اور مستقل حیثیت ہے۔ انسانیت نے اگرچہ تہذیب و تمدن کے بیشمار چولے بدے ہیں مگر ایک لانا فانی خدا کے لازوال اصول اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ وہ اُن رٹ اور اٹل ہیں۔ کیونکہ انسانی فطرت جس کو منضبط کرنے کے لیے اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ان کو وضع کیا ہے وہ آج بھی وہی ہے جو سینکڑوں ہزاروں سال پیشتر تھی۔ انسانی فطرت جن ناقابل تغیر خصوصیات پر مبنی ہے وہ امتدادِ زمانہ اور تغیر کے باوجود یکساں اور غیر متبدل ہے۔ اس لیے خدا کے پیش کردہ ان غیر تبدل پذیر اور دائمی حقائق پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

اس ضمن میں ہمیں اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ذاتِ مطلقہ صغابت کمال کا تصور ایک ایسا لازمی تصور ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ ہمارا کوئی فکری عمل ایسا نہیں ہو سکتا جو مطلق کے تصور سے خالی ہو۔ صداقت کے تصور میں صداقتِ مطلق کا تصور لازماً موجود رہتا ہے۔ اسی طرح اقدار کے تصور میں قدرِ مطلق کا تصور ضرور پایا جاتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جزوی صداقت یا ناقص اقدار بدلتے ہوئے اخلاقی معیار کے تصورات کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک ایسا تصور موجود نہ ہو جو نہ تو جزوی ہو نہ ناقص اور نہ گرت گٹ کی طرح زنگ بدلنے والا۔ چنانچہ ان ابدی حقائق اور مستقل اخلاقی معیار پر ایمان لانے میں ہی انسانیت کی فلاح کا راز مضمر ہے۔

بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اس سلسلہ میں مجھے صرف اسی قدر عرض کرنا مقصود ہے کہ فاضل مصنف نے ایک صحیح نقطہ سے آغاز نہ کرنے کی وجہ سے اس مسئلہ کے سارے پہلوؤں کا صحیح طور پر احاطہ نہیں کیا۔ مگر اُس کے مخلصانہ غور و فکر نے اُسے اس نتیجہ تک پہنچا دیا ہے کہ یہ مستقل اخلاقی اقدار ہیں صرف مذہب کی بارگاہ سے حاصل ہو سکتی ہیں پھر اُس نے جس ویدہ دہی سے ان اخلاقی قدروں کو نظر انداز کرنے کے خطرناک نتائج سے بحث کی ہے وہ ہر صاحب فکر سے ایک گہرے سوچ بچار کا تقاضا کرتی ہے۔ اُس نے یہیں بتایا ہے کہ اخلاقی انحطاط نے نوح انسانی کے لیے اُن ایجادات کو مہلک بنا دیا ہے جن سے نہایت مفید کام لیا جاسکتا ہے۔ اُس نے بالکل درست کہا ہے :-

”علوم طبعی نے ہم کو وہ قوت بخشی، جو دیوتاؤں کے شایان شان تھی۔ لیکن ہم اسے بچوں اور وحشیوں کی طرح استعمال کر رہے ہیں“ (صفحہ ۲۶)

ایک دوسرے موقع پر وہ اس حقیقت کا یوں اظہار کرتا ہے :-

”ہماری حیرت انگیز صنعتی فتوحات اور ہمارے شرمناک اخلاقی بچپن کے درمیان جو عظیم تفاوت ہے اس سے ہمیں ہر موڑ پر سابقہ پیش آتا ہے۔ ایک طرف ہماری صنعتی ترقیوں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سمندر پار سے اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم کے لوگوں سے بے تکلف باتیں کرتے ہیں، سمندر کے اوپر اور زمین کے نیچے دوڑتے ہیں، ریڈیو کے ذریعہ سیلون میں لندن کے بڑے گھنٹے (Big Ben)، کی آواز سن سکتے ہیں۔ بچے ٹیلیفون کے ذریعہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ بے آواز کے ٹائپ رائٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ بغیر کسی درد و تکلیف کے مانت بھرے جاسکتے ہیں۔ بیماروں میں غسل خانے موجود ہیں۔ تختیاں بجلی کی مدد سے پکائی جاتی ہیں۔ ریل کی ٹرکس تعمیر کی جاتی ہیں۔ اکیس سے کے ذریعے ہم اپنے جسم کے اندرونی حصوں کو جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ تصویریں بولتی اور جانتی ہیں، لاسکی کے ذریعہ مجرموں اور قاتلوں کا سراغ لگایا جاتا ہے، برقی لہروں سے باروں میں بیچ و خم پیدا کیا جاتا ہے۔ آبدوز کشتیاں قطب شمالی تک اور ہوائی جہاز قطب جنوبی تک پہنچتے ہیں۔ لیکن ان سب

ترقیوں کے باوجود ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بڑے بڑے شہروں میں کوئی ایسا میدان بنا دیں جس میں غریبوں کے بچے آرام و حفاظت کے ساتھ کھیلیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سالانہ دو ہزار بچوں کی جانیں تلف ہو جاتی ہیں اور اسے منرار زخمی ہوتے ہیں۔

ایک مرتبہ میں ایک ہندوستانی فلسفی سے اپنے تمدن کے عجائبات کو قریب کر رہا تھا۔ اسی زمانہ میں ایک مٹور چاند نے وائے نے تین سو یا چار سو میل کی مسافت ایک گھنٹہ میں طے کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا، یا کسی ہوا باز نے ماسکو کی مسافت . . . مجھے صبح طود پر یاد نہیں میں گھنٹہ میں یا چار سو گھنٹہ میں طے کی تھی، جب میں یہ سب کچھ کہہ چکا تو ہندوستانی فاسفی نے کہا، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ہوائیں میور کی طرح اڑتے ہو، پانی میں مچھلیوں کی طرح تیرتے ہو، لیکن ابھی تک تمہیں زمین پر انسانوں کی طرح چلنا نہیں آیا۔ (مسئلہ ۲)

مصنوعات و ایجادات اپنی جگہ پر بے ضرر اور غیر جانبدار ہیں۔ ان کو بڑے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اور نیک مقاصد کے لیے بھی۔ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ نہ خیر ہیں نہ شر۔ انسان کی قلبی ذہنیت (ACQUISITIVE MENTALITY) نے انہیں تنہا ہی کے لیے استعمال کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے :-

”انسان کی اخلاقی قوت کے مقابلہ میں سائنس کی قوت کہیں زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ اور آدم کا قدرت پر کنٹرول اس کے لیے طاقت انگیز ثابت ہو رہا ہے۔“
”ہمیں علم طلب نے اس امر کی توفیق دی ہے کہ ہم انسانی زندگی کی میعاد بڑھائیں مگر اس نے ساتھ ہی غلہ کھانے والے ایسے آلات بھی ایجاد کیے ہیں جن سے انسانی زندگی کا حبل از حبل ختم کیا جاسکتا ہے۔“

”ہم بلاشبہ بڑی سرعت تیز رفتاری سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کر سکتے ہیں۔ مگر جن مقامات کا ہم سفر کرتے ہیں وہ بہت کم اس قابل ہیں کہ ان کی طرف سفر کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاحوں کے لیے زمین سمٹ گئی ہے اور اس کی مٹاؤں میں کچن گئی ہیں۔“

توہیں ایک دوسرے کے نزدیک تر ہو گئی ہیں۔ ان کے پاؤں ایک دوسرے کی دہلیز پر ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوموں کے باہمی تعلقات پہلے سے زیادہ ناخوشگوار ہیں، وہ وسائل جن سے ہم اپنی ہمسایہ قوموں سے براہ راست واقف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اٹا دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا ہے، ہم نے آواز پہنچانے کا آرا ایجاد کیا اور اس کے ذریعہ اپنی ہمسایہ قوموں سے باتیں کیں لیکن اس کا انجام یہ ہے کہ آج ہر قوم ہوا کے سارے وسائل کو صرف اپنی ہمسایہ قوم کو نزاک پہنچانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں مصروف رہتی ہے کہ دوسری قوم کو اپنے سیاسی نظام کی برتری کا قائل کر دے۔ (صفحہ ۲۴)

”انسانی عقل اور قوت کے درمیان تفاوت کی ایک اور نشانی ہوائی جہاز ہے۔ اسے فضا میں اڑنے دیکھ کر ہمیں خیال ہوگا کہ اس کے موہر اپنے علم و مہارت، صنعت اور کاریگری کے لحاظ سے مافوق البشر مہنٹیاں تھیں اور جنہوں نے اس پر سب سے پہلے پرواز کی۔ وہ بلاشبہ ملحد ممتی، غم اور جرأت کے اعتبار سے قابلِ داد اورائقِ تحسین ہیں۔ لیکن اب ذرا ان مقاصد کا جائزہ لیجیے جن کے تحت یہ ہوائی جہاز استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ فضائے آسمانی سے بیماری، انسانوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، زندوں کا گلا گھونٹنا، انسانی جسموں کو جلا دینا، نہ ہونی کیسیوں کا پھینکنا اور ان کمزوروں کو بیروزہ کرنا جن کے پاس اس آفت سے بچنے کا کوئی سامان نہیں۔ یہ مقاصد یا تو احمقوں کے ہو سکتے ہیں، یا شیاطین کے۔ (صفحہ ۲۶)

پروفیسر جڈ نے قوم پرستی کی ستم رانیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عہدِ حاضر کا امپیریلزم اسی قوم پرستی کا شاخسانہ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:-

”قومی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے پاس ایسی طاقت ہو جس سے وہ بوقتِ ضرورت اپنی خواہش کو دوسروں سے باخبر منو سکے۔ یہ امر قومی عظمت اخلاق سے بالکل بے تعلق ہو ایک ایسا آرٹیفیسیل ہے جس کو کبھی کسی پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اگر کوئی

ملک ایسا ہے جو صرف پچ ہی بولتا ہے، وعدے دفا کرتا ہے اور کمزوروں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرتا ہے تو ان قوموں کے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں۔ مسٹر بالڈون کے قول کے مطابق عزت نام ہے اس قوت کا جس سے قوم خاص شرف و اعتبار کی مالک ہو، اور دوسروں کی نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور ظاہری بات ہے کہ ایسی قوت جس سے قوم کو ایسا اعزاز و امتیاز حاصل ہو موقوف ہے آتش نشاں گدلوں اور لمبوں پر، ان نوجوانوں کی وفاداری اور وطن دوستی پر جن کا شہرہ پر ان گدلوں اور لمبوں کو پھینکنا محبوب مشغلہ ہے۔ پس جس عزت کے لیے کسی قوم کی تعریف کی جاتی ہے وہ ان صفات و اخلاق کے بالکل ضد واقع ہوئی ہے جن کی بنا پر فرد کی تعریف کی جاتی ہے، میرے نزدیک تو قوم کو اسی قدر خوشی و غیر ہندب سمجھنا چاہیے جس قدر وہ ایسی عزت کی مالک ہو، فریب دہی، دغا بازی اور ظلم سے عزت حاصل کرنا کسی انسان اور قوم کے لیے قطعاً باعث عزت نہیں ہے۔

پھر اپنی اپنی قوموں کو سرگرم عمل رکھنے کے لیے اُن کے راہنما نہایت ہی عیاری سے اُن کے دلوں میں دوسری قوم کے خلاف نفرت کے جذبات بھڑکاتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ حقیقت اچھی طرح معلوم ہے کہ قوم پرستی کا جوش اُس وقت تک قائم نہیں رکھا جاسکتا جب تک کہ قوم کے سینہ میں نفرت اور خوف و ہراس کو اچھی طرح پالانہ جاتے۔ چنانچہ پروفیسر جوڈونے اس کی جو فلسفیانہ اور نفسیاتی تحلیل و توجیہ کی ہے وہ حسب ذیل ہے :-

”وہ مشترک جذبات جن کو بڑی آسانی سے براگیختہ کیا جاسکتا ہے اور جو جمہور کی بڑی بڑی جماعتوں کو حرکت میں لاسکتے ہیں وہ رحم، فیاضی اور محبت کے جذبات نہیں بلکہ نفرت اور خوف کے جذبات ہیں۔ جو لوگ کسی قوم پر کسب مفتد کے لیے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس کے لیے کوئی ایسی چیز تلاش نہ کریں جس سے وہ نفرت کرے اور اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت یا قوم نہ پیدا کریں جس سے وہ ڈرے۔ میں اگر قوموں کو متحد کرنے کا عزم رکھتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اُن کے لیے کسی اور سیارہ پر کوئی

دشمن تلاش کروں۔۔۔۔۔ مثلاً چاند پر۔۔۔۔۔ جس سے یہ سب قومیں خائف ہوں۔

انہی جذبات پر حکمرانوں کی زندگی موقوف ہے اور انہی جذبات پر قومی اتحاد کی بنیاد۔ (منہا)

آج کل دنیا کی سیاسی فضا میں اتحاد اور امن کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں انہیں وہ ایک خوفناک فریب سے تعبیر کرتا ہے۔ اس صلح پسندی کو وہ ڈاکو کی صلح پسندی خیال کرتا ہے جو اپنا قدیم پیشہ ترک کر چکا ہے اور اپنے سابقہ مال غنیمت سے عزت اور جاہ حاصل کر چکا ہے۔ وہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے قدیم پیشہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

فائل مصنف نے صرف مغربی تہذیب کی ناکامیوں کا تذکرہ کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اُس نے اس کے اسباب کا بھی تہایت عمیقی سے تجزیہ کیا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے:-

”اس وقت نواریع انسانی کے سامنے صنعتی تعلیم کا مسئلہ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اُس نے سائنس سے جو قوت حاصل کی ہے اُسے وہ کیونکر صحیح طور پر استعمال کرے۔ اس اُلجھن کو سائنس حل نہیں کر سکتی۔ لہذا میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ تہذیب جدید کے پیش نظر اس وقت قوت کا مسئلہ نہیں بلکہ اخلاق کا مسئلہ ہے۔ اخلاقی پیمانوں سے ہی ہم انسانی ترقی کا صحیح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جہاں تک انسان کے حیاتیاتی پہلو کا تعلق ہے اُس میں مزید ترقی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ مگر اخلاقی اور روحانی اعتبار سے ابھی اس کے بیشمار امکانات ہیں۔“ (۲۵۷)

چنانچہ اُس نے ”وقت کی اہم ضرورت“ پر بحث کرتے ہوئے نہایت واضح الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ:-

”قدر جدید کا بیمار انسان جس امرت رس کو حاصل کرنے کے لیے آوارہ و سرگردان ہے، وہ ایک ایسا مذہب ہے جو ایک طرف تو اُسے اخلاق کی معروضی قدریں دے، اور اس کے ساتھ ہی اُسے ان سے عملی زندگی میں فائدہ اٹھانا بھی سکھائے۔ انسانیت کی کامیابی اسی وابستہ ہے۔“