

کے خوف پر مبنی ہے۔ اس سے یہود۔ مسیحی تعلقات جو بتدریج بہتر ہوتے جا رہے تھے، ان میں ایک بار پھر رخسہ پیدا ہو گیا ہے۔ مقامی مسیحی رہنماؤں کا موقف یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کی حساسیت سے آگاہ ہیں اور اسی لیے تبشیری سرگرمیوں میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ وہ ظلم کے ایک پروٹسٹ چرچ کے پادری جناب پال ورجر کا کہنا ہے کہ ”ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، مگر کسی کے مذہب پر چھاپہ مارنا ہمیں منظور نہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم نے ایسی کسی حرکت کا ارتکاب کیا تو ہمیں یہاں سے باہر پھینک دیا جائے گا، مجھے حیرت ہے کہ مسودہ قانون پیش کرنے والے خوف کا شکار کیوں ہیں؟“

وزارت مذہبی امور کے یوری مور نے جو ایسے مسائل پر نظر رکھتے ہیں، کہا ہے کہ ”بعض چرچ مسئلے کی حساس نوعیت کا خیال نہیں رکھتے“ اور روس اور استعماریا سے آنے والے یہودیوں کو حلقہ مسیحت میں داخل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یوری مور نے مزید کہا کہ ”میں جانتا ہوں کہ یہ مسودہ قانون پارلیمنٹ میں کیوں پیش کیا گیا ہے، اس لیے کہ اسرائیل میں مبشرین سرگرم عمل ہیں۔ مغربی چرچ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسرائیل میں تبشیری سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے۔“

”مشرق کس طرح قح کیا گیا ہے۔“

[پاکستان میں مغرب زندگی کی لہر شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ رد عمل کی کئی جہات ہیں۔ انگریزی روزنامہ ”نیشن“ (اسلام آباد) نے کاشف اکرم نون کا ایک مضمونچہ شائع کیا ہے۔ یہ مضمونچہ ”عالم اسلام اور عیسائیت“ کے عمومی مزاج سے ذرا ہٹ کر ہے، تاہم وطن عزیز کی سوچوں سے آگاہ رہنے کے لیے اس کا ترجمہ ذیل میں موقتہ معاصر اور مضمون نگار کے مندرجہ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ انگریزی سے اردو ترجمہ جناب شاہد فاروق نے کیا ہے۔ مدیر]

”سبح کا واسطہ ہے۔۔۔ رک جاؤ!“ میں نے یہ الفاظ اس وقت سنے جب خریداری میں مصروف تھا۔ ان الفاظ نے مجھے چمکے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا، وہ اس لیے کہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے سٹورز — K. Mart (کے۔ مارٹ) یا J.C. Penny's (جے۔ سی۔ پننیز) میں خریداری نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ یہاں پاکستان کی بات ہے۔ نوجوان جوڑا جسے میں نے باتیں کرتے ہوئے سنا، کسی مسئلے پر بحث کر رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، کیونکہ مرد اور عورت میں تمیز کرنے کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا تھا۔ آہ! لمبے لمبے بال اور چھدے ہوئے کان۔ مجھے فرانسیسی طرز کی ڈانمچی دکھائی دی اور میں نے محاورے سکون کا سانس لیا۔ میرا کسی کی بات کو سن لینا، ایک چھوٹا سا معمولی واقعہ معلوم ہوتا ہے، یہ اتنا اہم بھی نہیں کہ اسے اخبار میں جگہ دی جائے، لیکن اس بظاہر معمولی نظر آنے والے واقعہ نے مجھے

غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت تہذیب۔ (اگر ہمیں کسی تہذیب سے تعلق رکھنے کا دعویٰ ہے تو) سٹور میں اُس خاتون نے جو الفاظ استعمال کیے وہ قسم کھانے کا ایک مخصوص امریکی انداز ہے جس کی اجازت، اگرچہ مغربی طور طریقوں کے مطابق سرکاری طور پر نہیں دی جاتی، لیکن وہ فلوں میں اس سے بکثرت کام لیتے ہیں۔ محض یہ تصور ہی ایک مغربی انداز ہے۔ افسوس ناک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے شہروں میں رہنے والے نوجوانوں کی روزمرہ بول چال میں یہ بتدریج داخل ہوتا جا رہا ہے۔

مانا کہ دنیا ایک عالمی گاؤں بنی جا رہی ہے، لیکن ہمیں گاؤں کے مسخروں یا بھانڈوں میں بدل دیا گیا ہے جو ہر اس چیز کی نقالی کرتے ہیں جو انہیں میڈیا سائبرلائیٹ کے ذریعے سکھائی جاتی ہے۔ ہم نے اُس حقیقت سے تعلق منقطع کر لیا ہے جو ہماری اپنی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جعلی جدیدیت کی بھول جلیوں میں گم کر لیا ہے۔

ہماری نوجوان لسل مغرب کی نوجوان لسل جیسا بننے کی خواہشمند ہے۔ وہ اُن کے اطوار حتیٰ کہ ان کی اقدار کی تقلید کرنے لگی ہے۔ مغرب کی نقالی میں پیچھے رہ جانا اس کے لیے ایک ڈرنا خواب بن گیا ہے، اور نوجوان لسل کو خوف ہے کہ کہیں وہ پس ماندہ نہ رہ جائے۔ جدید بننا مغربی بننے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ ہم بچوں کی کہانیوں کے کردار بالسرے بجانے والے (Pied Piper) کی دھن پر ناچ رہے ہیں، اور ہم (ایسا کرنے والے) گاؤں کے بچے بھی نہیں، بلکہ وہ چوہے ہیں کہ طاق لسیاں کا گلہ سہ بن جاتا جن کا مقدر ہے۔

ہمارے کھاتے پیتے تعلیم یافتہ شہری نوجوان اپنے مغربی پہناوے کے عادی ہیں اور دھوقی پہننے کے تصور سے ہی وہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں، حالانکہ دھوقی اتنی ہی اچھی یا بری ہے جتنا کہ مغربی پہناؤ۔ دھوقی میں اضافی صفت یہ ہے کہ یہ تھوڑی ہوادار ہوتی ہے۔ میں دھوقی کے حق میں دلائل نہیں دے رہا، بلکہ اصل بات وہ نفرت ہے جس کا اظہار ہمارے آباء و اجداد کے لباس کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ یہ نفرت قابلِ اعتراض ہے، آپ اپنی پسند کا لباس پہنتے رہیں، لیکن اس آدمی کو حقارت سے نہ دیکھیں جس نے اپنا آبائی لباس پہن رکھا ہو۔ یہ بات صرف شناخت کے بحران کی آئینہ دار ہے۔

لے بال رکھنا اور ان کو چٹیا کی شکل میں باندھنا، اور ایک کان میں چھید کر ناان دونوں "مقامی" باتیں ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے (زیادہ کم عمر لوگوں کے لیے نہیں) ایک خبر یہ ہے کہ ہمارے دیہات میں آزاد منش نوجوان اس طیلے کے حامی ہیں، لیکن اُن کے پاس نقالی کرنے کے لیے اپنا "رانجھا" ہے جو لہنی محبت کی مہم جوئی میں جوگی بن گیا تھا۔ اس نے لے لے لے لے بال رکھ لیے تھے اور گاؤں میں بالے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ اگر آپ لے لے بال رکھنا چاہیں (جوں کی وجہ سے جن کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا) تو بون جودی کے بجائے اپنی دھرتی کے بیٹوں کی نقالی کریں، لیکن افسوس کہ

بے چارے ”راٹھے“ کو کوئی نہیں جانتا۔

مغرب کی نکالی حرف طبعی تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس نے ہماری زبان کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایف۔ ایم۔ ۱۰۰ پر اناؤنسرز کا بھاری لہجے میں اردو بولنے کا انداز نہایت مضحکہ خیز ہے۔ یہ انگریزی ہوتی ہے جس میں اردو الفاظ ادھر ادھر ٹانک دیے جاتے ہیں۔ یہ حالت ہمارے ثقافتی افلاس کی آئینہ دار ہے۔ از حد معذرت کے ساتھ کہ زبان میں اس ملاوٹ سے مولوی عبدالحق کی روح یقیناً بے چین ہوگی۔ (ویسے وہ ہیں کون؟) ایف۔ ایم کا تصور ہی امریکی ہے، اس لیے اپنی زبان کا بیڑہ غرق کرنے کی بجائے اسے انگریزی پروگرام کے طور پر ہی کیوں نہ اپنایا جائے!

ہماری فلمیں دیکھیں۔ جن کی حیثیت گھٹیا لقلوں سے زیادہ نہیں اور قتل بھی ہالی وڈ کی نہیں، بلکہ ہالی وڈ کی۔ موسیقی کو تو رہنے دیں وہ تو گانوں کے الفاظ تک تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ موسیقی کی بات کریں تو ہمارے شہری بالائی طبقوں میں نصرت فتح علی خان کی غیر معمولی مقبولیت کسی حد تک پراسرار ہے۔ چند سال پہلے تک خان صاحب ایک غیر معروف فنکار تھے۔ فیصل آباد کی ”رحمت گراموفون کمپنی“ ان کے کیسٹ بازار میں لاتی تھی۔ وہ کسی گمنام شاعر باری نظامی کا صوفیانہ کلام گاتے تھے، لیکن ہمارے نوجوان کھاتے پیتے شہری لوگوں میں سے کسی نے بھی ان کی خوبیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ ان کی آواز کے نام سنا دھادو نے ہمارے کانوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ جس دن سے پیٹر گیبرویل نے عجیب و غریب آوازوں والی سارنگیوں اور طبلوں کی جگہ ان کے سامنے الیکٹرانک آلات موسیقی لارکھے تو دیکھتے ہی دیکھتے خان صاحب کے ڈنکے بجنے لگے، لیکن انہیں مقبولیت اُس وقت ملی جب وہ مغرب میں مقبول ہو چکے تھے۔ ان کی موسیقی ہم تک ”پیٹر خان صاحب“ کے ذریعے پہنچی ہے۔ خان صاحب کے شہرت کی بلندی پر پہنچنے کے چھپے ایک سادہ سی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کان مغربی ڈھولوں کی تال سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمارے احساسات اور جمالیاتی ذوق مغربی ہو گئے ہیں اور مجھے ندامت سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ذہن غلام بن گئے ہیں۔

مضنون یہاں ختم کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کو ایک رجعت پسند کی بے معنی باتیں لگی ہوں، لیکن جو کچھ میرے اس پاس ہو رہا ہے وہ پریشان کن ہے۔ اس وقت ایک رد عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ نگار مائیں بی کہتا ہے کہ وہ تہذیبیں جو چیلنج کا جواب دینے میں ناکام ہو جاتی ہیں، تاریخ کی کتابوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر فخر نہیں رہا، وہ فخر جو روایات میں گندھا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم زندہ رہ سکیں گے؟ اور اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔

