

مغربی تہذیب روبرو زوال

ص. ۲۰، سور وکن ————— ترجمہ، شمس منوید

ممتاز امریکی ماہر عمرانیات پروفیسر سٹیو ایم۔ سور وکن نے اپنی تصنیف "انسانیت کی تعمیر نو" میں کسی قدر شرح و بسط کے ساتھ عہدہ وال کے مغربی کلچر کے دلفیادہ 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 سراغ لگایا ہے کہ "بہلری موجودہ تہذیب و ثقافت اور سماجی ادارے مرکز کی طور پر جگہ اور نازک کشکوشوں کی خود پرستانہ قوتوں کو جنم دیتے ہیں"۔ اور یہ کہ "وہ خود غرض، سخی، آسٹم اور تخلیق قی صلاحیتوں سے محروم شخصیتوں کی ایک غالب اکثریت پیدا کرتے ہیں"۔ اور ان کے زیر سایہ جرائم کی آفرینش ہوتی ہے۔" اس سے وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ "غریب عالمگیر لڑائیاں ناگزیر ہو جائیں گی اور ان کی ایک یا ایک سے زیادہ لڑائیاں تہذیب انسانی کو موت کے گھاٹ اتار دیں گی (موت)

ثقافت جدیدہ کی مادی اور محسوسات پرستانہ SENRATE نوعیت

پروفیسر سور وکن کی رائے میں موجودہ عہدہ کی مغربی تہذیب و ثقافت کے اخلاقی زوال کا بنیادی طبی باعث اس کی محاسن پرستانہ مادی نظرت ہے۔ اور اس محاسن پرستانہ مادی کلچر کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ "وہ محسوسات انجینئر، سائنسی خیر، تجریت پسند، لادینی اور دنیا نے اب دگل سے دالبتہ کلچر ہوتا ہے"۔ اس کے نظریہ کی روش سے اس تہذیب و ثقافت کی اساس اس اصولی قدر پر قائم کی گئی ہے کہ "جو محسوسات کو چیر لے وہ حقیقی قدر اور حقیقت ہے"۔ اس کے علاوہ اس کے مطابق "اس اصولی قدر پر قائم کی گئی ہے کہ جو لہریں ثقافت جدیدہ کے

ہر شخص سے اس کے علوم و فنون سے فلسفہ اور تجربے ناشی مذہب سے، اخلاقیات اور قانون سے، اس کے سماجی، معاشی اور سیاسی افکاروں اور انجمنوں سے زندگی اور ذہنیت کے چلنے پونے طریقوں سے اپنا دانش انہیں رکھتا ہے۔ (صفحہ ۹)

افتداری کی نئی میزان

چونکہ عہدِ رواں کے مغربی پلجر کی نظر میں سچی حقیقت کی قدر وہ ہے جو حواس کو اپیل کرتی ہو۔ اور حقیقت کی کوئی بھی قدما پس نہیں جو مادہ سے حواس ہو۔ اس لیے انسانیت کی تعمیر نو کے مصنف کی رائے میں اس پلجر کی میزانِ اقدار ”بنیادی طور پر مادی اور حواس پرستانہ“ لذتیت کیشانہ اور حکمت پسندانہ ہے۔ پروفیسر سودکن کے الفاظ میں ”اس قسم کے پلجر میں غور و روش کی آسائش، آرام دہ مہوسات اور ٹھکانوں جیسی آسودگی، دولت اور طاقت، مقبولیت اور شہرت کو بنیادی اقدار کا درجہ دیا جاتا ہے۔“ (صفحہ ۱۰۲)

”خدا کی آسمانی یادداشت بہت کی مائے حواس قدروں کو“ پروفیسر سودکن کہتا ہے ”یا تو اہام پرستی کہہ کر رکھیا جاتا ہے یا پھر ان کا اعتداف محض زبانی جمع خراجِ چشم ہو جاتا ہے“ حقیقت یہ ہے کہ ان اقدار کو اس قسم کے حواس پرستانہ مادی پلجر میں جیسا کہ یہ مغربی پلجر ہے محض ”طفلانہ خیال پرستیاں“ تصور کیا جاتا ہے۔

پروفیسر سودکن کے نزدیک اس معاشرہ پلجر میں ”تخیلی حیات اور زندگی کی رونق و شادابی کو جو اس کو زیادہ سے زیادہ پیچھڑنے والے اقدار حقیقت کے اس زیادہ سے زیادہ سراپا سے ناپتے ہیں جو ایک فرد یا ایک گروہ پر پائے ہوئے ہو، صرف ہیں لائے، استعمال کرے اور اس سے لطف اندوز ہو، یہ دولت آسائش، طاقت اور ناموری وغیرہ کا کوئی جتنا زیادہ حصہ حاصل کر لے اس کو اتنا ہی زیادہ مسرور اور آنا ہی زیادہ عظیم تصور کیا جاتا ہے۔ (صفحہ ۱۰۱)

خود پرست گروہ اور افراد

پروفیسر سودکن کے خیال میں ایک حواس پرستانہ مادی تہذیب و

ثقافت میں جو مسرور و نامور و طاقتور گروہ یا افراد ہوں ان کے لیے یہ شخص پرورش سے لے کر موت

تک اسی اخلاقیات (Ethos) کے ساتھ میں چل جاتا ہے۔ خاندانی پرورش ہی گا ہی، بچوں کے گروہ جن سے وہ کھیلتا ہے ابتدائی مکاتب، ثانوی اسکول، کالج اور وہ افراد و گروہ جی سے اس کا رابطہ اور رابطہ ضبط رہتا ہے وہ اخبارات اور کتابیں جو مطالعہ سے گذرتی ہیں۔ وہ سینما اور تماشے جو دیکھے جلتے ہیں وہ کاروبار جی میں لوگ مشغول رہتے ہیں یہ تمام علمی شعبے ایک انسان کے اندر یہ تحریک پیدا کرتے ہیں کہ وہ دولت مند، طاقت ور اور مشہور یا محبوب بن جائے، عظمت و سربراہی کی مقدار و دیکھت کی اصطلاحوں سے ناپا جاتا ہے اگر کوئی ان اقدار کا ایک معمولی صاحب بنائے تو اس کو ناکام و نامراد تصور کیا جاتا ہے اور اس کو سماجی زمین کی سب سے زریں سطح کی نذر کر دیا جاتا ہے اگر وہ زیادہ سے زیادہ ممکن ترین حصہ کے لیے لڑنے لگا جائے تو اسے انکار کرے تو اس کو حوصلوں کی بلند پروازیوں سے بے بہرہ اور شاید ایک انوکھی شے غیر متوازن اور ذہنا دھنسا ہوا نامعلوم سے مشابہت آدمی خیال کیا جاتا ہے حواس پرستانہ مادی تہذیب کی یہ قدیر بنیادی طور پر خود پرستانہ قسم کے افراد اور گروہ پیدا کرتی ہیں اور حواس پرستانہ مادی اقدار تہذیب کی انگلی کے مقابلہ میں بڑھتی ہوئی کمیائی کی بدولت یہ صورت حال اور زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے ملاحظہ انہیں کوئی جتنا زیادہ طاقت و احوال کو لیتا ہے اتنی ہی ان کے لیے اس کی ہوس بڑھتی جاتی ہے (صفحہ ۱۰۲)

انسان کا تنزل

”انسانیت کی تعمیر“ کے قلم کار کے نقطہ نظر سے عہدِ ہوا کے مغربی کلچر کی ایک عمومی خصوصیت ”ان ثقافتی و سماجی اداؤں کی گہرا وٹ ہے جن سے خود انسان اور اعلیٰ تر سطح حواس پرستانہ مادی شے کی تقدیریت کا اندازہ ہوتا ہے۔“ پروفیسر سوروک کے خیال میں ہمارا معاشرہ مغربی کلچر اس بات کا پروردگار اعلان کرتا ہے کہ تہذیب و ثقافت، سماجی ادارے اور انسان اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ محض شکیکاسی حواس پرستانہ حقیقت کی نیز نگاہیں ہیں محض مثبت اور منفی برقی پاروں کا یکساں عمل ہیں محض ذخیرہ محسوسات کی سمیٹ ہوئی شکیکیں ہیں۔ محض مردہ اور زندہ مادہ کی مرکب صورتیں ہیں اور بس، حواس پرستانہ مادی سائنس کا یہ جھوٹا علم اس نظریہ کو قرتی پتہ از نشود تا دیگر میکاکی، مادی، غاصطاری (Reflexological) حیاتیاتی، تصوراتی

(Endocrinological) جنیاتی، انجینیاتی، تجربیہ و تحلیل اور معاشیات کی اصطلاحوں

میں سماجی اور ثقافتی مظاہر کی تعمیر و تحلیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے انسان کی تصویر کشی

کہتے ہیں کہ مزید کہہ دیتے کہ مزید شہوانیت، ذہنی سرمایہ اور جنسی ملک کو مادر کے حواس اور غیر مادی قسم کی کوئی شے تسلیم کرنے سے انکار کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ ان چیزوں کو اصولی نظام کا ایک اور ضمنی نتیجہ (Byproduct) قرار دیتا ہے جب اس نوع کے ماہرین سائنس اپنے خود ساختہ اصولوں کو نشوونما دیتے ہیں تو وہ انسان کی تصویر کو ایک جانور کے مذہب میں پیش کرتے ہیں جس پر آلات باطن اور اعصاب سے جنسی ایک غلبہ قوت کی حیثیت سے حکمرانی کر رہے ہوں یا فرائیڈ (Freud) کا اصطلاح میں بھی تیز زور کی فطرتی جیتی تھوکت (ID) کی حکمرانی ہو جو ذہنی، مہرزی اور عقلی جنسی جبلتوں کے ساتھ ساتھ تخریب کار یا سائیک پینہ (Sadistic) اور مسک (Masochistic) نیز اڈیپس کمپلیکس (Oedipal Complex) برہنہ شکل ہے یعنی اس خواہش پر کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا زنا کرے اور باؤں کی اپنے باپ کو روکے۔ ایک خواہش جس پر ایک بائیک اور کوکلی "انا" اور اس غلام قابض "نق اللہ" (Superego) کا پردہ پڑا ہوا ہے جب یہ تمام تخریب کار جنسی جبلتوں کا گلا گھونٹتا ہوتا ہے تو جتنی اضطراب و پریشانی کی حالت کو پہنچ جاتی ہے۔ یا ایڈلر (Adler) کے خیالات کی روش سے انسان کو ایک ایسے جانور کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے جو جو کس طاقت کے نشہ سے مرعوب ہے یا ایک پیچیدہ بگنی ہوئی، متعجب مشینی ساخت کی صورت میں ایک تصویر کشی کی جاتی ہے اسی طرح کے ہیں۔ انسان کچھ اور سماج کے متعلق وہ سائنسیک تصورات جن کو اس پرستانہ مادی کچھ تخلیق کرتا ہے اور پھیلاتا ہے خاص طور پر اپنے ان تفریحی مراحل میں جی وقت محدود ملی کی نگر پھاری کی کارفرمایاں ختم ہو چکی ہوں" (صفحہ ۲-۸۲)

جنگ کا چرچا ہوتا دھارا

اس بات پر کسی کو تعجب نہ کرنا چاہیے کہ جب مغربی پھر تیز کردہ باخودشت گراؤٹ کے عہد میں ملکہ کو پہنچ گیا تو وہ اپنی تمام تہذیبی، تمام سماجی اقداروں اور غم و اندوہان کی کو سماجی بدرو میں گھسیٹ لایا اور اس طرح "پیشہ فزونی" ہوئی ہوئی وحشت و دیوانیت کے ساتھ اس نے مسلسل بڑھتی بڑھتی ہوئی لڑائیوں، انقلابات اور دوسرے اختلافات اور اندرونی تعلقات میں جرائم کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنے اور شہ کرنے کا مشغلہ شروع ہو گیا جبکہ گیارہویں صدی سے انیسویں صدی تک کی تمام لڑائیوں میں عمومی طور پر کوئی ڈیڑھ کوڑ قتل اور زخمی ہوئے۔ تنہا پہلی عالمی جنگ میں کوئی لاکھ لاکھ انسان کی زندگیوں کا خاتمہ ہوا اور دوسری عالمی جنگ میں تقریباً پانچ کروڑ (صفحہ ۱۰۲)

حراس پرستانہ مادی کلچر کے فطری نتائج -

پروفیسر سڈکن دھولے کرتا ہے کہ "اقدار کی اس گراؤٹ کی بنا پر ہمارے دور کا کلچر مسلسل حریفانہ جذبہ اور طاقت و زور پرست طاقتوں کو جنم دیتا ہے جب ہر فرد و گروہ خود کو معیارات اور اقدار کا اعلیٰ ترین بیج تصور کرتا ہے تو اخلاقیات کو ایک سماجی ادارہ ماننے والے فلسفی ٹامس ہابیس (Thomas Habbis) کا مقولہ "جس کی لامٹی اس کی بھینس" مالی نقصان قائم ہو جاتی ہے جس میں مکر و فریب کے ہمراہ جسمانی طاقت کے سوا کھواڑ اور اختلافات کو فیصل کرنے کا دوسرا نظام نہیں ہوتا۔" (صفحہ ۱۰۹) اور اس کے علاوہ "اس فضا میں جو لوگ پیدا ہوتے اور پرورش پاتے ہیں عالمگیر طور پر مسلمہ اقدار اور معیارات (Norms) کی تعلیم ان کے ذہن نشین نہیں کی جاسکتی" پروفیسر سڈکن کی رائے میں تضاد سے بھرپور ایک ایسے کلچر کے ماحول میں جیسا کہ یہ مغربی کلچر ہے جو بچے پر دو ان چڑھتے ہیں ان کو اقدار و اصول کے کسی ایسے آفاقی معیار سے اثر پذیر ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا جو ان کی فطرت ثانیہ بن سکے، اور ان کی طرف سے ان کے کردار کو مضبوط کر سکے وہ ہمارے محدود ان فنیوں کی طرح ہوتے ہیں جو حالات اور تغیرات کے ہر جھونکے اور تغیر پڑے پر ادھر سے ادھر بٹکتے پھر رہے ہیں جب وہ بچگی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو کوئی یکساں عام فکر ان کے کردار کے نظم و ضبط کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے وہ مختلف حتیٰ کہ متضاد حد تک دیاؤ ڈالنے والے حلقہ جات اثر کے هجوم میں زندگی بسر کرتے ہیں اور آرامہ و پریشانی انکار و آراء کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ مختصر صورتوں میں ایسا ماحول تشکیک زدہ اور انسان دشمن، مرد و خناسلاق و مذہب کے مخالف، (Nihilistic) اور غیر و شتر سے بے نیاز (Amoral) سماجی جتنے اہم چھوڑ گے پیدا کرتا ہے ان جتنوں کے افراد جو باطن کی سمت سے آفاقی معیاروں کی گرفت میں نہیں ہوتے حراس پرستانہ مادی قدروں کے واسطے اپنی جد و جہد کے دوران میں مسلسل پیہم ٹکراؤ کا شکار رہتے ہیں اور یہ ٹکراؤ جن میں کسی حقیقی اصول و مقصد کی روح نہیں ہوتی بڑھتی ہوئی خدشہ کے ساتھ خوں آشام و غم ریز ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان حالات میں یہ دیکھ کر متعجب نہ ہونا چاہیے کہ جوانی کی قوتوں پر ضعف اور کمزوری کا حملہ ہو رہا ہے عام طور پر جرائم کاری کو پکڑنے کی کوششیں ناکام ہیں، رپڑائیوں اور انقلابات کا پلہ مبارسی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جرائم کاری کی طرح سرعت و زرقی کے ساتھ لوگ زیادہ سے زیادہ وحشی اور بیباک و نیر انسانی یا خدائی قانون کی گرفت سے آزاد ہوتے جارہے ہیں سب کے بعد عدماں کے مغربی کلچر کے برگ و بار یہی۔" (صفحہ ۱۰۶)

سائنس کی غیر ذمہ دارانہ حالت

پروفیسر سرزدو کی کہ خیال میں "اصول پسند تہذیب و ثقافت کے آفاقی معیاروں کے زوال کے ساتھ ساتھ اس عکس پرستانہ دہائی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اخلاقی، فزیکی اور غیر ذمہ داریت میں بھی نشوونما ہو رہی ہے؟" وہ کہتا ہے "موجودہ نئے مرنے والے ایسے ہی حالات میں پیدا نہیں کئے جہاں انسانیت کے لیے مفید ہیں بلکہ وہ آلات بھی جو موت اور بیماری کو ساتھ لے کر جن کا آغاز ہندوؤں کی بارود سے ہوا۔ اور جو ہری ہیم، زہریلی گیسوں اور جو لٹھی لٹائیوں پر پائے تکمیل کو پہنچا۔ انسان احساس کی سماجی و ثقافتی دنیا کے وہ تمام سبب کن نظریے جن پر سابقہ باب میں بحث کی گئی۔ انسان احساس کے سماجی و ثقافتی کائنات کے تعلق وہ تمام تہذیب کش، اخلاقی و زہریلی، اضطرابی، حیاتیاتی، تستر پرستانہ، نفسیاتی تجزیاتی، معاشی اور ان جیسی تعبیرات کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر مددوں کر لیا گیا جنہوں نے افراد اور گروہوں کے درمیان تباہ کن اور شمس کی چھلکوں انسانان کی وحشت آمیزی میں کار نمایاں انجام دیا ہے۔ موجودہ دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال انسانیت کے مستقبل کے لیے ناکارہ ترین خطرہ پیدا کر رہا ہے اگر ان کو ان خود پرست افراد اور گروہوں کے ہاتھ میں اسی غیر ذمہ دارانہ موقف میں دھننے دیا گیا تو ممکن ہے وہ بہت سانی سے فوج انسانی کا نام و نشان ہی مٹا کر رکھ دیں، اگر نہیں تو آہستہ آہستہ کہ وہ بار بار تکرار فرمے ہو جاتے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی عظمت میں بنیادی تبدیلی لازمی ہوگی۔" (صفحہ ۱۱)

مسیحیت اور مغرب

پروفیسر سرزدو کی کہلاتے ہیں "تمام مذاہب میں مغرب نے قریبی صدیوں کے عرصہ میں اپنے اندر طبعی جگہ مند یہ ہے مسیحیت دشمن طور پر ان کو نشوونما دے لیا ہے۔ ثقافت و تہذیب کی وہ وحدت جو ایک بار مذہب کے ذریعے یوں پیدا ہو گئی تھی اب مذہب زوال ہے۔ ماضی پروفیسر سرزدو کہتا ہے کہ "امروزہ یہ ہے کہ اگرچہ عیسائی اپنے دین دایمان کی طرف توجہ میں رطب افسانوں میں مگر اچھے کھلے ہوئے ظاہری اعمال میں اس دین کی صفات و مذہبی کہنے میں وہ کا فزون تک سے بڑھ گئے ہیں؟ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ "خود مسیحیت پارہ پارہ ہو کر طبقوں اور فرقوں کی مجیڑ میں بٹ گئی جو ایک دوسرے کے خلاف فساد اور بیخ کنی کے کام میں مشغول ہیں۔ عیسائیت کا اوپر ہی نکل اس کا امدادی سرمایہ اور جنگوں، اس کے موم اور مٹاپوں، اس کی استغالی مشینری اور دولت و

نیابت نے ان صدیقوں کے دوسان میں اپنی روحانیت، اخلاقی قوت، کار اور کایا پٹنے والی طاقت کو فروخت کر کے نشوونما حاصل کیا ہے۔ (صفحہ ۱۱۴)

فلسفہ

جس طرح حمد حاضر کی مغربی دنیا میں مذہب پر مغربی پلچر نے نامساعد اثرات ڈالے ہیں، تعلیم کی غلطی کی غلطی فلسفہ کو بھی سخت صدمہ اٹھانا پڑا۔ نئے فلسفیانہ نظام جن کا ارتقاء مغرب میں ہوا وہ تعلیم کی پسندی، لا اورتیت اور انقباض پسندی (Integralism) کی ایک مجموعی کرک ہیں۔ ایک ناقابل انکار و تردید حقیقت یہ ہے کہ صرف مادہ پرستانہ، مینشینی، تجریمیت پسندانہ مثبت دسائل پسند (Instrumental) کا ادباری تعلیم سے تعلق رکھنے والے، تعلیم کے ذریعہ انسانی ترقی کے فلسفیانہ نظام ہی حواس پرستانہ مادی کلچر کی فضاؤں میں برہان چڑھے اور شاداب ہوئے ہیں۔ (صفحہ ۱۱۵)

”انسانیت کی تعمیر نو“ کے فاضل مصنف کی رائے میں ان فلسفیوں نے مادی کلچر کے اخلاق سوز اثرات کو خوب اچھی طرح سمجھا دیا ہے لیکن اس کی مخصوص متوازی بہترین کو ثابت نہیں کیا گیا اس لحاظ سے ایسے فلسفیوں کے بارے میں دقیق مگر ہمہ گیر طور پر مادی و سادہی اثرات نے خصوصی امتیاز کے ساتھ خود پرست اور حریفانہ طاقتوں کو آزاد چھوڑ کر آخری درجہ کی تباہی مچائی چاہیے حکام، شیرازی بندی پر عمل پیرا ہونے اور انسانیت کے اختلافی ٹکڑاؤں کو رفع کرنے کے لیے پروفیسر سو روکن کا خیال ہے کہ ”کسی ایسے مذہب میں“ سب کچھ شاد 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 چھوڑ گئی ہی ہوگی۔ ایک محبت جو الفاظ اور آرزوؤں کے ساتھ فعل و عمل میں بھی نمایاں ہو سکے؟

فنون لطیفہ

”انسانیت کی تعمیر نو“ کا مصنف ہمیں گے چل کر بتاتا ہے کہ ”ہمارے زمانہ کے مغرب کے حواس پرستانہ مادی کلچر کی نشوونما کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی بڑھتی ہوئی شدت کے ساتھ حواس پرستانہ طور پر مادی ہو کر رہ گیا ہے کہ جو اپنے موضوع اور کردار کے لحاظ سے ایک ایسا ہی ہے جیسا کہ انسانیت کے ساتھ ہمارے مشاہدہ پسند اور طبیعتی ہے

وہ تنہا بنے فن کے لیے وقف رہا، مذہب، فلسفہ، سائنس اور اخلاقیات سے لاتعلق، آخر کار اس نے غلبہ و بلاوقتی حاصل کر کے شہوانی نہیں تو کم از کم سفسنی خیر حیاتی شکین و آسودگی کے ایک نفیس آلہ کی شکل اختیار کر لی“ (صفحہ ۲۲-۱۳۱) مزید یہ کہ یہ کہ ”اثر و سطر کی فنی اقتدار کی لہجائی کے ساتھ اس نے تیزی سے اپنی جتنی مریضانہ خصوصیات کو نشو و نما دینا شروع کر دیا اور اس طرح تخلیقی کم اور زیادہ سے زیادہ مریضانہ، پستی، آنور، منفیانہ اور غیر مربوط و پریشانی پر متا چلا گیا۔“ آہستہ آہستہ مغرب کا یہ فن ”سماجی گندی ناپوں کے فضاءِ خلافت میں اتر گیا۔۔۔۔۔۔ اس کے ہیرو اور مرکزی کردار ناطق منافع، سرسختی اور مجرم، ناشائیں، خبطی اور ذہن نشا، ناقص العقل، لاوارث، انسانی نسل اور اسی قبیل کے لوگ ہیں، اس کے محبوب، ماحول کے سلا و سامان ہیں، مجرموں کی نگین نگاہیں، پولیس کے شہنشاہی لاش گھر، پاگل خانے، کسی شادی شدہ خاتون، زنا کارہ، فاحشہ یا اعزاز کرنے والی کی خواب گاہ، کوئی شہید کلب، شراب خانہ یا نشاط خانہ، کافر، سازش کرنے والوں اور نائنس پسندوں کا دفتر، یا ایک شہری مرکز جس پر کوئی سفسنی خیر قتل یا کسی اور مجرم کا منظر پیش ہو رہا ہو۔ فرائیڈ کی یہ دو جہتیں اس کا مخصوص موضوع نہیں۔ انسان کشی اور عود کشی کی جہتیں، خاص طور پر جنس سے تعلق رکھنے والی جہتیں، اپنی تمام تر ممکن شکلوں میں، دود و حشت کی جذباتیت اور رومان پسندانہ اسلوب میں، ہم جنسی اور مختلف الجھتی نفسانی تعلق میں، عام معمول کی صورت میں اور عام معمول سے مٹی ہوئی بگڑی ہوئی شکلوں میں، علیٰ نڈا لقیاس آرت گرتے گرتے انسان کش ہو گیا اور شہوانیاتی مجبور تک پہنچا۔ تفریح اور سہل لگا پلا کا آکر بن گیا، ممکن سے چڑا، مصائب میں تحریک پیدا کرتے، سکے صرف میں آنے لگا۔ یا بازاری اشتہاری چیزوں، ملین ادویات، مالش کے پتھروں، جو، مہان اور سیٹھی ریڈیو وغیرہ کی ذر ذرہ خدادادہ انداز میں لگا گیا! وہ بہتر و احوال کی سطح تک اور ان خفیہ تصاویر کی حد پر جا کر جن میں علیٰ مباشرت کی نائنس کی گئی ہو“ (صفحہ ۱۳۲)

فن کی پستی اور زوال

بہرِ غیرِ سودا گن ہیں خریدتا ہے کہ اپنے موجودہ کردار کے لحاظ سے فن ”معنی ایک بازار کی قابلِ بیع و شراہ چیزوں میں تبدیل ہو گیا ہے جس کو کسی دوسری شے کی طرح خریدا اور بیچا جاسکے اور نفع بخشی بکری حاصل کرنے کے لیے۔“ سو قیام مذاقی کے عیاضانہ تقاضوں کو پورا کرنے پر مجبور کیا گیا، کیونکہ بازاری تقاضوں اور مانگ کا حجم مستحضرے تقاضوں کے مقابل میں ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اپنے معیارات کی پستیوں میں وہ اور زیادہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔

اس نفاہ بات کی کوشش کی ہے کہ اس کمی کو مقدار و کثرت کے لحاظ سے پورا کر دے (یعنی جتنا زیادہ اتنا ہی برتر کا اصول) اس نے کمی کو پورا کرنا چاہا، غیر مربوط اور پریشانی دہانتوں سے سنی غیر سرگزشتوں اور مرعوب کن فنی ترکیب سے اس طرح ادبیات عالیہ کی جگہ زیادہ چلنے والے تماشے، صاحب ذوق نقاد کی جگہ کاروباری تاجر، حقیقی فن شناسوں کی جگہ نشا طاعون کے دندان حسی اور اہل ناقصین فن کی جگہ اخباری نامہ نگاروں نے لے لی فلسفہ اداکار اور موسیقار کو تخلیق سے مالا مال ابواب فن کی گدی پر شکن کر دیا گیا۔ مذوق برق غیر کہ محدثوں کو اندرونی قدر و قیمت کی جگہ پر لاڈ الا گیا فنی ترکیب، اسالیب نے عبقریت کا مقام حاصل کر لیا۔ نقالی کو اختراعی صلاحیتوں کی نیابت عطا ہو گئی، بازاری دہانتوں اور ایجادات کو پائیدار قدروں کی جگہ دے دی گئی۔ کاروباری تاجرانہ منڈیوں کو فن کے حلقوں کی جگہ بخش دی گئی اور روزانہ ایک کتاب پڑھنے والے لکھنؤ کی جگہ فنون کی مجالس ملی اور تخلیقی فن کاروں کی انجمنوں کا مقام مل گیا۔ (صفحہ ۲۳-۱۲۳)

حرفِ آخر

ایک ایسے ملک میں جیسے کہ ہمارا ملک ہے جہاں ہر بازار پر شے "کو آٹھ اور پھر کے نام پر بیچا دیا جاتا ہے۔ وہاں کے تمام سماجی ہی خواہوں کو اس فیصلہ دستدرارک پر گوش برآواز ہو جانا چاہیے جس پر ایک بلند تہجدیہ مغربی علامہ پہنچا ہے۔ یہ فیصلہ سرور کن کہتا ہے بنیادی طور پر جو تہجدیہ نکاح جس کے لیے وہ ہے کہ مادہ پرستی کو ہمہ گیر نظریہ زندگی بنانے والے پھر کے درخت کی بیج و بکھ ہی اند اس کی عظیم منطقی بنیاد ہی بالوکس کن حرکت غلط ہے اس کو اس پر تازہ مادی پھر کی جڑیں مٹی جڑیں مٹی زیادہ دیکھ تمام ہمیں گل اتنا ہی زیادہ پتھر وہ یہ درخت ہو جائے گا۔ اور اتنی ہی کمزور و جھلی اس کی تخلیقی طاقت ہوتی جائے گی۔ ایسے حالات میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ اعلیٰ اور تخلیقی صلاحیتوں کی حامل ہستیوں کو پروان چڑھایا اور تیار کیا جائے اند ہی اس کا امکان ہے۔ کہ ایک ہم آہنگ ثقافتی نظام پر پکایا جائے۔ ہمارا دم توڑنا ہوا پھر نفرت، رقابت اور شک و حسد کی وہ ختم رینیاں کرتا ہے کہ ہمیں سے ناپید اکٹارتہ ختم ہونے والی لڑائیاں، انقلابات اور دوسرے غویں قصاصوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ اب یہ ہمدردانہ پھر پر فیصلہ سرور کن کے الفاظ میں "تاب و توان کھو چکا ہے اور وہ زوال ہے۔"

(ماہنامہ 'برطان' دہلی اگست ۱۹۶۰ء)