

باب 7

بدلتی تہذبی روایات (CHANGING CULTURAL TRADITIONS)

یوروپ کے بہت سے ملکوں میں چودھویں صدی سے سترہویں صدی کے آخری کے وقعہ میں شہروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک مختلف ”شہری تمدن“ نے بھی ترقی کی۔ شہر کے لوگ خود کو دیہات کے لوگوں سے زیادہ تہذیب یافتہ سمجھنے لگے۔ شہروں کو بادشاہ اور کلیسا سے کسی حد تک خود مختاری حاصل تھی خاص طور پر وینس اور روم تعلیم و فن کے مراکز ہو گئے تھے۔ مالدار طبقہ اور امراء فنکاروں اور مصنفوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ اس زمانے میں طباعت کی ایجاد کی وجہ سے کتابیں اور مطبوعات بہت سے لوگوں کو فراہم ہونے لگی تھیں۔ ان میں دور دراز شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ یوروپ میں تاریخ کا شعور بھی پروان چزها اور لوگ اپنی ”جدید“ دنیا کا موازنہ روم اور یونان کی ”قدیم“ دنیا سے کرنے لگے۔

مذہب کو اس نظر سے دیکھا جائے لگا کہ ہر شخص خود اپنے لیے اس کا انتخاب کرے۔ نظام شمسی کو سمجھنے والے سائنسدانوں نے کلیسا کے زمین کے محور کائنات ہونے کے عقیدے کو غلط ثابت کر دیا اور جغرافیہ کی نئی معلومات نے یوروپی نظریہ، جس کے مطابق بحیرہ روم دنیا کا وسط تھا، کی تکذیب کر دی۔ (ملاحظہ ہو باب 8)۔

چودھویں صدی سے یوروپ کی تاریخ سے متعلق دستاویزوں، مطبوعہ کتابوں، تصویریوں، جسموں، عمارتوں اور کپڑوں کی شکل میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر یوروپ اور امریکہ کے آرکائیوں (Archives) آرٹ گیلریوں اور میوزیم میں نہایت احتیاط کے ساتھ محفوظ ہیں۔

انیسویں صدی سے مورخین اس دور کی تہذبی تبدیلوں کو بیان کرنے کے لیے نشۃ ثانیہ (لغوی معنی دوبارہ پیدا ش) کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ سوئزر لینڈ کے جیکب برک ہارڈ (Jacob Burckhardt 1818-97) نے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا۔ وہ سوئزر لینڈ کی بیسے یونیورسٹی (University of Basle) سے نسلک تھا۔ وہ جرمی مورخ لیوبولد وان رنکے (Leopold Von Ranke 1795-1886) کا شاگرد تھا۔ رنکے نے اسے تعلیم دی تھی کہ مورخ کا اولین مقصد حکومت کے مکملوں کی فائلوں اور دستاویزات کی مدد سے سیاست اور حکومت کے متعلق لکھنا ہے۔ برک ہارڈ اپنے استاد کے ذریعہ مقرر کیے گئے ان محدود مقاصد سے مطمئن نہ تھا۔ اس کے نزدیک تاریخ نویسی کا مطلب سیاست سے ابتداء اور سیاست پر ہی انتہائے تھا بلکہ تاریخ کا متعلق تہذیب سے اتنا ہی گہرا تھا جتنا کہ سیاست سے۔ اس نے 1860 میں ”اٹلی کے نشۃ ثانیہ کی تہذیب (The Civilisation of the Renaissance in Italy) نامی کتاب لکھی۔ اس نے اپنے قارئین کی توجہ ادب، فن، تغیر اور پینٹنگ کی

طرف مبذول کرائی اور بتایا کہ کس طرح انسان شناسی کلپر چوہویں صدی سے ستر ہویں صدی تک اٹلی کے شہروں میں پروان چڑھا۔ اس نے لکھا ہے کہ اس تہذیب کا امتیازی وصف ایک نیا اعتقاد تھا جس کے مطابق ایک آدمی ذاتی طور پر اپنے فیصلے خود لینے اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ سلطی زمانے کے انسان جس کی فکر پر کلیسا کا غلبہ تھا، کے مقابلے ”جدید“ تھا۔

اٹلی کے شہروں کا احیاء

مغربی روم سلطنت کے زوال کے بعد اٹلی کے بہت سے شہر جو تہذیبی اور سیاسی مرکز تھے وہ بر بادی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہاں پر متحده حکومت کا نہداں تھا اور روم میں پوپ جو اپنی ریاست میں خود مختار ہوتا تھا، وہ اب اہم سیاسی شخصیت نہ رہی۔

جب مغربی یوروپ جا گیر دارانہ معابدوں (Feudal Bonds) کے ذریعہ ازسرنو تشكیل پارہا تھا اور لاطینی کلیسا کی ماتحتی میں تحدیہ ہو رہا تھا نیز مشرقی یوروپ بازنطینی سلطنت کی ماتحتی میں تحدیہ ہو رہا تھا اور مغرب بعید میں اسلام ایک مشترکہ تہذیب کی بنیاد رکھ رہا تھا، اس وقت اٹلی کمزور اور اپنے میں مقسم تھا۔ گرچہ بھی سرگرمیاں اطالوی تہذیب کی احیاء میں مددگار ثابت ہوئیں۔

نقشہ 1: اٹالین ریاست

باز نظری سلطنت اور اسلامی ممالک کے درمیان تجارت کی توسعی کی وجہ سے اٹلی کی ساحلی بندگاہوں کی اہمیت دوبارہ بڑھ گئی۔ بارہویں صدی میں جب مگنولوں نے شاہراہ ریشم (ملاخطہ ہو باب 5) کے ذریعے چین کے ساتھ تجارت کا آغاز کیا اور اسی طرح سے یورپی ملکوں کے ساتھ بھی تجارت میں اضافہ ہوا تو اس وقت اٹلی کے شہروں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے خود کو زیادہ دنوں تک طاقتوں سلطنت کا حصہ تھیں سمجھا بلکہ آزاد شہری ریاست سمجھا۔ ان میں سے دوفلورنس (Florence) اور وینس (Venice) جمہوری تھیں اور بہت سی درباری شہری ریاستیں۔ (Court Cities) تھیں جن پر شہزادے حکمرانی کرتے تھے۔

ان شہروں میں سب سے اہم ایک وینس اور دوسری جینوا (Genoa) تھی۔ یہ یورپ کے دوسرے حصوں سے مختلف تھیں۔ یہاں پر نہ تو پادریوں کا سیاسی غلبہ تھا اور نہ یہاں طاقتوں جاگیر دار تھے۔ شہر کے مالدار تاجر اور ساہو کا رشہر کے لظم و نقش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے جس کی وجہ سے شہریت کا تصور مضبوط ہوا۔ یہاں تک کہ جب ان شہریوں پر خالم اور جابر فوجی حکمران ہوتے تھے اس وقت بھی شہر کے لوگ شہری کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔

شہری ریاست

کارڈینل گیساپارو کونٹارینی (Cardinal Gasparo Contarini 1483-1542) نے ”دولت مشترکہ اور وینس کی حکومت“ (The Commonwealth and Government of Venice 1534) میں اپنی شہری ریاست کی جمہوری حکومت کے بارے میں لکھا ہے: جہاں تک ہمارے وینیٹین دولت مشترکہ (Venetian Commonwealth) اداروں کا تعلق ہے تو شہر کے سارے اختیارات... اس کو نسل کو حاصل تھے جس میں شہر کے بھی افراد شامل کیے جاتے تھے۔

اب میں پہلے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ کیسے اور کس داشمندی کے تحت ہمارے آباء و اجداد نے حکم دیا تھا کہ عام آدمیوں کو ان شہریوں کے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہیے جن کے اختیار میں پوری دولت مشترکہ ہوتی ہے۔۔۔ کیونکہ عام آدمیوں کے ذریعہ کی جانے والے حکومتوں کے شہر بہت سی پریشانیوں اور عوامی بغاوتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا نظر یہ اس کے برخلاف تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بہتر ہو گا کہ دولت مشترکہ کی حکومت اس طریقہ کارکی بجائے صلاحیت اور دولت کی کثرت کی بنیاد پر کی جائے۔ لیکن ایماندار شہری اور وہ لوگ جن کی پرورش آزادانہ ماحول میں ہوتی ہے وہ عموماً غربی کا شکار ہو جاتے ہیں... اسی وجہ سے ہمارے عقل مند اور ہوشیار اجداد نے جی ییلینی کی 1500 میں بنائی پینتھنگ ”مندس صلیب“ کے تبر کات کی بحالی“ 1370 کے واقعہ کی باز طلبی اور یہ چودھویں صدی میں یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کا حق دولت کی مقدار کی بجائے نسلی برتری وینس میں قائم کی گئی۔

معزز لوگ ہی حکومت نہ کریں (کیونکہ اس طرح اقتدار دولت مشترکہ کی بجائے چندا فرد کے ہاتھوں میں ہو گا) بلکہ دوسرے تمام شہری بھی جو ذیل بن کر پیدا نہیں ہوئے ہیں: تاکہ جو لوگ پیدائشی معزز تھے یا جو اپنے اخلاق کی بنا پر معزز بنے ہیں ان سبھی کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہو۔۔۔

جی ییلینی کی 1500 میں بنائی پینتھنگ ”مندس صلیب“ کے تبر کات کی بحالی“ 1370 کے واقعہ کی باز طلبی اور یہ چودھویں صدی میں یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کا حق دولت کی مقدار کی بجائے نسلی برتری وینس میں قائم کی گئی۔

چودھویں اور پندرہویں صدی	
پادوا یونیورسٹی (Padua University) میں انسان دوستی (Humanism) کی تعلیم۔	1300
روم میں پئترارچ (Petrarch) کو "ملک اشعاراء" (Poet Laureate) کا خطاب ملا۔	1341
فلورنس (Florence) میں یونینریٹی کا قیام۔	1349
جیفری چاؤسر (Geoffrey Chaucer) کی کتاب کینٹربری ٹیلیس (Canterbury Tales) کی اشاعت۔	1390
برنلچی (Brunelleschi) نے فلورنس میں گنبد (Duomo) کا ڈیزائن تیار کیا۔	1436
عثمانی ترکوں نے قسطنطینیہ کے بازنطینی حکمران کو شکست دی۔	1453
گنلن برگ (Gutenberg) نے قابل نقل و حمل صورت میں بائل کی اشاعت کی۔	1454
سورج کا مشاہدہ کر کے پرہگال کے ریاضی دانوں نے عرض البلد کا حساب لگایا۔	1484
کولبس امریکہ پہنچا۔	1492
لیونارڈو دی ونچی (Leonardo da Vinci) نے دی لاست سپر (The Last Supper) کو پینٹ کیا۔	1495
مائکل انجلو (Michelangelo) نے سلطان چیپل (Sistine Chapel) کی اندروںی چھت کو پینٹ کیا۔	1512

سرگرمی 1

اٹلی کے تنشے پروینس (Venice) کو دکھائیے اور اور پردی گئی پینٹنگ کو غور سے دیکھئے۔ آپ کس طرح شہر کو میان کریں گے اور کس طرح یہ شہر اسقٹی شہروں (Cathedral Towns) سے مختلف ہیں؟

یونیورسٹیاں اور انسان دوستی (Humanism)

یورپ میں ابتدائی یونیورسٹیوں کا قیام اٹلی کے شہروں میں ہوا۔ پادوا یونیورسٹی اور بولونیا یونیورسٹی (Bologna University) گیارہویں صدی سے قانونی تعلیم کے مرکز تھیں۔ کیونکہ شہر میں تجارت ایک اہم سرگرمی تھی اس لیے دستاویز لکھنے اور لکھنے ہوئے دستاویزات کی تشریح کرنے کے لیے وکیلوں اور ناظر جسٹی (قانونی مشیر اور محافظ دستاویز کا مجموعہ) کی مانگ میں اضافہ ہوا تھا۔ کیونکہ خریری معاملہوں کے بغیر بڑے پیمانے پر تجارت ممکن نہ تھی، اس کا وجہ سے تعلیم کے لیے قانون بحثیت ایک مضمون پسندیدہ مضمون تھا، لیکن اب زور دوسری طرف دیا جانے لگا تھا۔ اس کا مطالعہ ابتدائی روزنامہنگاری کے نتائج میں ہونے لگا۔ فرانسکو پئٹرارچ (Francesco Petrarch) (1304-78) اس تبدیلی کا نمائندہ ہے۔ پئٹرارچ کے مطابق عہد پاریسہ ایک ایسی انتیازی ثافت تھی جس کو قدیم رومان اور یونانی زبان کے حقیقی الفاظ کے ذریعہ بہتر طور سے سمجھا جاسکتا تھا۔ اس لیے اس نے قدیم مصنفوں کی کتابوں کو بغور مطالعہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔

اس لفظی پروگرام کا مطلب بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا جو صرف مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر حاصل نہیں کی جاسکتی تھیں۔ یہ وہ تہذیب تھی جس پر مورخین انسیوں صدی میں "انسان دوستی" کا لیبل چھپا کرنے والے تھے۔ پندرہویں صدی کی ابتداء سے "انسان شناس" (Humanist) کی اصطلاح گرامر، بلاغت، شاعری، تاریخ اور فلسفہ اخلاق کے اساتذہ کے لیے استعمال کی جانے لگی تھی۔ لاطینی لفظ Humanitas (جس سے Humanities علم و ادب مشتق ہے) کو صدیوں قبل جولیس سیزر (Julius Caesar) کے ایک ہم عصر

رومیں وکیل اور مضمون رگار سررو (Cicero) (106-43 قم) نے تہذیب کے معنی میں استعمال کیا تھا۔ یہ مضامین مذہب سے اخذ نہیں کیے گئے تھے اور نہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ نیز بحث و مباحثہ کے ذریعہ لوگوں نے مہارتؤں کی نشوونما پر زور دیا۔

فلورینس کے ایک انسان شناس گیوانی پیکیوڈیلا مران ڈیلا (Giovanni Pico della Mirandola) نے آن دی ڈنٹی آف مین (On the Dignity of Man) میں بحث و مباحثہ کی اہمیت پر لکھا ہے۔

پلیٹو اور ارسطو (Plato and Aristotle) کے بارے میں یہ صحیح تھا کہ وہ معرفت حق کی خاطر زیادہ سے زیادہ بحث و مباحثہ کی مشقوں میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہتے تھے جس طرح سے جسمانی ورزش سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح بلاشبہ ان الفاظ کے اکھاؤں میں دماغی قوت میں اضافہ اور مضبوطی آتی ہے۔

ان انقلابی خیالات نے بہت سی یونیورسٹیوں خاص طور پر پیغمبر ارج (Petrarch) کے آبائی شہر فلورننس میں قائم کی گئی نئی یونیورسٹی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ چودھویں صدی کے آخر تک علم یا تجارت کے میدان میں اس شہر کا

فلورینس 1470 میں بنایا گیا ایک اسکیچ

مقام ایسی، اٹلی میں گوئٹو کے ذریعہ مقصوم بچے عیسیٰ کی بنائی گئی تصویر عظیم شہر یوں اور دولت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فلورنی کی شہرت کا سبب دو انسان ہیں۔ پہلا ایک عام آدمی دانتے الگھیری (Dante Alighieri, 1265-1321) جس نے مذہبی موضوعات پر لکھا اور دوسرا شخص گیوٹو (Giotto 1267-1337) نامی فنکار جس نے زندگی کے مشابہ تصاویر بنائیں جو قدیم فنکاروں کے ذریعے بنائی گئیں قصص آیمیز تصاویر سے بالکل مختلف تھیں۔ اسی وقت سے اس شہر نے اٹلی کے سب سے اہم فکری اور فنی تخلیق کے مرکز کی حیثیت سے ترقی کی۔ ”نشاة ثانیہ کا آدمی“ (Man of Renaissance) کی اصطلاح عام طور پر بہت سے امور میں دلچسپی اور مہارت رکھنے والے آدمی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کیونکہ اس دور کے معروف لوگ بیک وقت عالم، سفیر، عالم دینیات اور فنکار تھے۔

تاریخ کا انسان شناس (Humanist) نظریہ

صدیوں کی تاریکی کے بعد انسان شناس نظریہ کے پیروکاروں نے "حقیقی تہذیب" کی بحالی کی کوشش کی۔ ان کے مطابق تاریک عہد کا آغاز روم سلطنت کے خاتمہ کے بعد ہوا۔ ان کی اتباع کرتے ہوئے بعد کے مفکرین نے بے چون و چرا یہ مان لیا کہ یوروپ میں نئے عہد کی شروعات چودھویں صدی سے ہوئی ہے۔ سلطنت روم کے زوال کے ہزار برس بعد ازمنہ وسطی / عہد وسطی کی اصلاح استعمال کی گئی۔ اور یہ کہا گیا کہ ازمنہ وسطی میں لوگوں کی عقولوں پر کلیسا کا اس قدر غلبہ تھا کہ رومان اور یونان کے علوم کا نام و نشان مت گیا۔ انسان شناس نظریہ کے پیروکاروں نے پندرہویں صدی اور اس کے بعد عہد کے لیے "جدید" لفظ کا استعمال کیا ہے۔

انسان شناس اور بعد کے مفکرین کے ذریعہ مستقل ادوار میں تاریخ کی تقسیم

ازمنہ وسطی	پانچویں سے چودھویں صدی تک
تاریک ادوار	پانچویں سے نویں صدی تک
ابتدائی ازمنہ وسطی	نویں گیارہویں صدی تک
آخر ازمنہ وسطی	گیارہویں سے چودھویں صدی تک
عہد جدید	پندرہویں صدی اور اس کے بعد

حال ہی میں مورخین نے اس تقسیم پر سوال اٹھایا ہے۔ اس عہد کے یوروپ کے بارے میں مزید تحقیق اور دریافت کی وجہ سے اسکا لرز صدیوں کے مابین واضح فرق کرنے میں تردید کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض تہذیبی اعتبار سے عروج پر تھیں اور بعض اس کے برعکس۔ یہ نامناسب ہے کہی عہد پر "تاریک دور" کا لیبل چھپا کر دیا جائے۔

سائنس اور فلسفی عربوں کی دین

ازمنہ وسطی میں راہب اور پادری بہت سی رومان اور یونانی تصنیفات سے واقف تھے۔ لیکن ان کو وسیع پیمانے پر نہیں جانا جاتا تھا۔ چودھویں صدی میں بہت سے مفکرین و علماء یونانی مصنفوں مثلاً افلاطون اور ارسطو کی تصانیف کے ترجمہ کو پڑھنے لگے تھے۔ اس کے لیے وہ اپنے علماء کے نہیں بلکہ ان مترجمین کے منون تھے جنہوں نے پرانے مخطوطات کو بڑی احتیاط سے محفوظ رکھا اور ان کا ترجمہ کیا۔ (عربی میں پلیٹو کو افلاطون اور ارسطو کو ارسطو کے نام سے جانا گیا)۔

جب یوروپی علماء یونانی اسکا لرز کو عربی ترجمہ کے ذریعہ پڑھ رہے تھے۔ اس وقت یونان کے لوگ عربی اور فارسی علماء کی علمی خدمات کا ترجمہ کر رہے تھے تاکہ دوسرے یوروپی لوگوں کو مزید علمی مواد مہیا کرایا جاسکے۔ یہ علمی خدمات طبیعی سائنس (Natural Science)، ریاضی، فلکیات، طب اور کیمیا کے میدان میں تھیں۔ پولیمی (Ptolemy) کی الماجست (Almagest) (فلکیات سے متعلق کتاب جو 140 میں تکھی گئی تھی اور بعد میں عربی میں اس کا ترجمہ ہوا) کے ساتھ عربی کا حرف تعریف "ال" موجود ہے جو اس کے عربی کے ساتھ رشتہ پر دلالت کرتا ہے۔ مسلم مصنفوں جو دنیا کے اٹلی میں مفکرین شمار کیے گئے وہ ابن سینا* (لاطینی میں اوی سینا 980-1037) Avicenna ایک عرب

* ان افراد کے ناموں کی یوروپی ہیئت کی وجہ سے بعد کی نسل کو یہ لگا کہ یہ سب یوروپیں ہیں۔

اس زمانے میں اسکول صرف لڑکوں کے لیے تھے۔

طیب اور وسط ایشیا کا فلسفی) اور الرازی (Rhazes) میڈیکل انسائیکلوپیڈیا کے مصنف تھے۔ اندرس (اپین) کے ایک عربی فلسفی ابن رشید (لاطینی میں 1198-1126) نے فلسفہ اور مذہبی اعتقادات کے درمیان کشیدگی حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے طریقہ کار کو عیسائی مفکرین نے اپنایا تھا۔

”فن کائنات سے پوری طرح جڑا ہوا ہے جو کوئی اسے حاصل کر سکتا ہے۔ حاصل کرے..... اس کے علاوہ آپ اپنے زیادہ تر کام جیو میٹری کی ذریعہ ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ کا تخلیقی کام زندگی سے جتنا زیادہ قریب ہو گا وہ اتنا ہی حسین دکھائی پڑے گا..... کوئی انسان اپنے تجھیل سے اس وقت تک خوبصورت تصویر نہیں بنایا سکتا جب تک کہ اس نے زندگی کی بہت زیادہ نقل کر کے اس کو اپنے دماغ میں محفوظ نہ کر لیا ہو،“

—البریکٹ ڈیور (Albrecht Durer 1471-1528)

ڈیور کے ذریعہ بنائی گئی یہ پینٹنگ (عبادت کرتے ہوئے ہاتھ) ہمیں سولہویں صدی کے اٹلی کی تہذیب کا پتہ دیتی ہے۔ اس وقت لوگ کافی دیندار تھے لیکن ان کو اس بات کا کامل یقین تھا کہ انسان پائے کمال کے قریب کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دنیا و کائنات کے مخفی راز کو حل کر سکتا ہے۔

ڈیور کی 1508 میں برش سے بنائی گئی تصویر ”دعا مانگتے ہاتھ“

انسان شناس نظریہ کے پیروکاروں نے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ اگرچہ یونیورسٹیوں کے نصاب میں قانون، طب اور دینیات کا غالبہ برقرار رہا لیکن انسان شناس مضامین دھیرے دھیرے نہ صرف اٹلی بلکہ دوسرے یوروپی ممالک کے اسکولوں میں متعارف ہوئے۔

فنکار اور حقیقت پسندی

انسان شناس نظریہ کے پیروکاروں نے اپنے عہد کے لوگوں کی ذہن سازی صرف رسمی تعلیم ہی کے ذریعہ نہیں کی بلکہ آرٹ، فن تعمیر اور کتابوں نے بھی انسان شناس افکار کو موثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔

فنکار ماضی کی تخلیقات کے مطالعہ سے تخلیقی تحریک لے رہے تھے۔ رومن تہذیب کے مادی آثار کی چاہت اتنی ہی شدید تھی جتنی کے نچے ہوئے قدیم نقوش (Texts) کی۔ زوال روم کے ایک ہزار سال بعد، قدیم روم اور دوسرے غیر آباد شہروں کے ہندرات میں آرٹ کے تباہ شدہ ٹکڑے دریافت ہوئے۔ صدیوں قبل بنائی گئیں مردوں اور عورتوں کی مکمل اور مناسب سائز کی تصویریں نے اٹلی کے سگنٹراشون کو اس روایت کو برقرار رکھنے پر مجبور کر دیا۔ ڈوناٹیلو (Donatello 1386-1466) نے اپنی زندگی سے مشابہ مجسموں کے ذریعہ ایک نئے دور کا آغاز کیا۔

سانندانوں کی علمی خدمات نے فنکاروں کی تخلیق کی درستگی کے مسئلہ کا حل پیش کر دیا۔ ہڈیوں کی ساخت کا مطالعہ کرنے کے لیے فنکار طبی اسکولوں کی تجربہ گاہوں میں گئے۔ بیلیچیم کے رہنے والے پاؤ آپ نورٹی (Padua) University میں ادویات کے پروفیسر ایندریس ویسا لیوس (Andreas Vesalius 1514-64) نے سب سے پہلے انسانی جسم کی چیر پھاڑ کی۔ یہ جدید علم الاعضاء (Physiology) کی شروعات تھی۔

سرگرمی 2

سو ہویں صدی کے اطالوی آرٹس کے کاموں میں مختلف سائنسی عناصر کو بیان کیجیے۔

لیونارڈو دی نی (Leonardo da Vinci 1452-1519) کے ذریعہ بنائی گئی خود کی ہی تصویر ہے جو علم نباتات (Botany)، علم تشريح الاعضاء (Anatomy)، ریاضی اور آرت میں غیر معمولی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے مونالیزا (Mona Lisa) اور لاست سپر (Last Supper) نامی تصاویر بنائیں۔ اس کا ایک خواب تھا کہ وہ فضا میں اڑ سکے۔ اس نے سالوں تک پرندوں کے اڑنے کا مشاہدہ کیا اور اڑنے والی مشینیں (Flying Machine) کو ڈیزائن کیا تھا۔ وہ اپنے دستخط ”لیونارڈو دی نی تجربات کا شاگرد“ نام سے کرتا تھا۔

صوراب پرانے تخلیقی کام کو نمونے کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ سگنٹراشون کی طرح حقیقت پسندی سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ انھیں علم ہوا کہ جیو میٹری کے علم کی وجہ سے انھیں تناسب کو سمجھنے میں مدد ملی اور سورج کی روشنی کی حرکت کا مشاہدہ کر کے انھوں نے اپنی تصاویر کو سه بعدی (Three-dimensional) صفت سے نوازا، پینٹنگ کی غرض سے تیل کے استعمال نے پینٹنگ کے رنگوں کو پہلے سے کہیں زیادہ مالا مال کر دیا۔ بہت سے ملبوسات کے رنگوں اور ڈیزائن میں چینی اور فارسی فن کا اثر موجود ہے، جسے مغلوں نے فراہم کیا تھا (ملاحظہ ہو باب 5)۔

سو ہویں صدی کے اٹلی کے فن تعمیر نے رومی سلطنت کے دور کی عمارتوں کی خصوصیات کی نقل کی۔

اس وجہ سے علم تشريح الاعضاء، جیو میٹری، طبیعت اور خوبصورتی کیا ہے کہ جس نے اٹلی کے فن کو نیا کمال بخشا جس کو حقیقت پسندی کا نام دیا گیا۔ یہ روایت انیسویں صدی تک برقرار رہی۔

فن تعمیر

پندرہویں صدی میں روم کے شہر کی قابل دید جدید کاری ہوئی۔ 1417 سے پوپ سیاسی طور پر طاقتوں ہو گئے تھے کیونکہ 1378 میں دو حرفی پوپوں کے انتخاب کی وجہ سے جو سیاسی کمزوری تھی وہ ختم ہو پچھی تھی۔ انھوں نے لوگوں کو روم کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے ابھارا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے روم کے باقیات کی بہت احتیاط سے کھدائی کی (علم آثار قدیمہ ایک نیافن تھا)۔ اس کی وجہ سے فن تعمیر میں ایک نئے طرز کی حوصلہ افزائی ہوئی جو درحقیقت شاہی رومی طرز جسے اب کلاسیکی کہا جاتا ہے، کا احیاء تھا۔ پادریوں، مالدار

گنبد (Duomo)، فلورینس کیتھیڈرل کا گنبد جس کو برو نیلیشی (Brunelleschi) نے ڈیزائن کیا تھا۔

لیون بٹشا البرٹی (Leon Batista Alberti 1404-1472) نے فن تعمیر اور فنی نظریہ کے متعلق کتابیں تحریر کیں۔ ”میں اس کو معمار کہوں گا جو انسانیت کی فلاج و بہود کے لائق تخلیقی کا وشوں کو عظیم وزن کی حرکت اور اجسام کے اتحاد و اجتماع کے ذریعہ بہترین بجال کے ساتھ تکمیل کر سکے۔“

تاجروں اور طبقہ امراء نے کلاسیکی فن تعمیر سے واقف معماروں کی خدمات حاصل کیں۔ فنکار اور سگنٹراش عمارتوں کو تصویریوں اور مجسموں سے سنوارنے اور ان کی منبت کاری کی خاطر بلائے گئے۔

کچھ افراد مصوری، سگنٹراشی اور فن تعمیر میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین مثال ماںکل آنجلو بوناروٹی (Michelangelo Buonarroti) 1475-1564 کی ہے۔ اس نے سلطان چپل (Sistine Chapel) کے چھت کی روغن کاری پوپ کے لیے کی تھی یہ مجسمہ سازی Pieta کہلاتی ہے اور ماںکل آنجلو بینٹ پیٹریس چرچ کے گنبد کے ڈیزائن کرنے کی وجہ سے ابدي شہرت کا مالک ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں روم میں ہیں۔ فلپو برو نیلیشی (Filippo Brunelleschi 1337-1446) جس نے فلورینس کے قابل دید گنبد (Duomo) کو ڈیزائن کیا تھا۔ اس نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز ایک سگنٹراش کی حیثیت سے کیا تھا۔

اس دور کی ایک اہم تبدیلی یہ تھی کہ لوگ پہلے کی طرح گروپ یا مجمن پیشہ وران کے نام یا ممبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ انفرادی طور پر مشہور ہونے لگے۔

ابتدائی مطبوعہ کتابیں

اگر دوسرے ممالک کے افراد عظیم فنکاروں کی تعمیرات، مجسمے اور پینٹنگ دیکھنا چاہتے تھے تو ان کو اٹلی آنا پڑتا تھا۔ لیکن تحریر ہوئے الفاظ کی صورت میں جو اٹلی میں لکھا جاتا تھا وہ دوسرے ملکوں تک جاتا تھا۔ یہ سولہویں صدی کے سب سے بڑے انقلاب۔ طباعت کی ٹکنالوجی میں مکمل مہارت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے لیے یوروپیں دوسرے لوگوں جیسے طباعت ٹکنالوجی کے لیے چینیوں اور مگنول حکمرانوں کے ممنون تھے۔ کیونکہ مگنولوں کے دربار میں پوروپی تاجروں اور سفیروں کی آمد و رفت کی وجہ سے ہی یوروپی ان چیزوں سے واقف ہوئے (اس طرح تین اہم ایجادات آتشیں اسلحہ، پرکار اور تختہ شمار (Abacus) کے معاملے میں ہوا)۔

پہلے متن کچھ ہی لوگوں کے پاس قلمی نہجوں کی صورت میں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے پرنٹنگ پر لیس بنانے والے جرمن باشندے جوہنس گلن برگ (Johannes Gutenberg 1400-1458) کے چھاپے خانے میں بابل کے 150 نخ 1455 میں چھپے۔ پہلے ایک پادری بابل کے ایک نخ کو لکھنے میں لگ بھگ اتنا ہی وقت لے لیتا تھا۔

اٹلی میں 1500 تک بہت سے کلاسیکی متون کی طباعت ہو چکی تھی۔ یہ سمجھی تقریباً لاٹینی زبان میں تھے۔ مطبوعہ کتابوں کی دستیابی کی وجہ سے ان کو خریدنا ممکن تھا اور طلبہ پوری طرح یکچھ نوٹس پر منحصرہ رہے۔ افکار و خیالات اور معلومات پہلے سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگے۔ نئے افکار کی ترویج کرنے والی کتابیں سینکڑوں قارئین کے

پاس جلدی سے پہنچ سکتی تھی۔ اس طرح لوگ انفرادی طور پر بھی کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ کیونکہ اب انسان کے لیے ذاتی کتابیں خریدنا نمکن ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کے پڑھنے کے شوق میں اضافہ ہوا۔

پندرہویں صدی کے آخر میں انسان شناس نظریہ کے الپس (Alps) کو ہستائی علاقے سے وسیع پیمانے پر پھیلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ مطبوعہ کتابوں کا رواج تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے کی فکری تحریکیں کچھ ہی علاقوں تک کیوں محدود رہیں۔

انسان کے متعلق نیا نظریہ

انسان شناس نظریہ اور کلپر کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ انسان کی زندگی پر مذہب کا کنشروں ڈھیلا ہو گیا۔ اٹلی کے لوگ مادی دولت، طاقت اور شہرت کی جانب بہت زیادہ مائل تھے لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ لوگ غیر مذہبی ہوں۔ وہیں کے ایک انسان شناس نظریہ کا حامل فرانسکو بار بیرو (Francesco Barbaro 1390-1454) نے ایک پہنچ لکھ کر دولت کے حصول کا دفاع کیا اور اس کو ایک خوبی قرار دیا۔ لیونزا والا Leronzo Valla (1406-1457) جس کا خیال تھا کہ تاریخ انسان کو کامل زندگی کی خاطر جدو جهد کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آن پلیزیر (On Pleasure) میں اس نے خوشی کے خلاف عیسائی حکم کی تقید کی ہے۔ اس وقت لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کی بھی فکر کی۔ ایک آدمی کو کس طرح تہذیب سے بات کرنی چاہیے، کس طرح کا لباس پہنانا چاہیے اور مہذب انسان کو کون سی مہارتیں سیکھی چاہئیں، ان باتوں کی طرف رہنمائی کی۔

انسان شناس نظریہ کے حامی لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ افراد اپنی زندگی طاقت اور دولت کے حصول کے علاوہ دوسرے طریقوں سے سناوار سکتے تھے۔ یہ فکر اس عقیدے سے جس کے مطابق انسانی فطرت کے متعدد پہلوؤں سے میل کھاتی تھی، پر یہ خیالات تین طبقاتی نظام کے خلاف تھا جن پر جا گیرداری سماج یقین کرتا تھا۔

نکولو میکاولی (Niccolo Machiavelli) اپنی کتاب دی پرنس (The Prince 1513) کے پندرہویں باب میں انسانی فطرت کے بارے میں لکھتا ہے۔

”تخیلاتی چیزوں کو ایک طرف چھوڑ کر صرف ان ہی چیزوں کو مان کر جن کا حقیقی وجود ہے، میں کہتا ہوں کہ جب بھی آدمی کے بارے میں بحث ہوتی ہے (خاص طور پر شہزادوں کے بارے میں جن پر زیادہ نظر ہوتی ہے) تو وہ بہت سی صفات کے لیے جانے جاتے ہیں جو یا تو تعریف یا ملامت کا مستحق ہاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ فیاض سمجھے جاتے ہیں اور کچھ لوگ بخیل، کچھ لوگ محسن ہوتے ہیں تو کچھ احسان قبول کرنے والے، کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ رحم دل، ایک انسان بے ایمان ہوتا ہے دوسرا ایماندار، ایک آدمی نامرد اور بزدل ہوتا ہے تو دوسرا طاقتوار اور ہمت والا، ایک آدمی خوش اخلاق تو دوسرا مغرور ہوتا ہے، ایک بھولا بھالا تو دوسرا فربی، ایک ضدی تو دوسرا نرم خو، ایک سنجیدہ تو دوسرا غیر سنجیدہ، ایک مذہبی تو دوسرا مشکوک اور اسی طرح سے۔“

میکاولی کا یقین تھا کہ ”تمام آدمی بارے ہیں اور ہمیشہ اپنی بری فطرت کو ظاہر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کسی حد تک اس کا سبب یہ ہے کہ انسانی خواہشات نہ ختم ہونے والی ہیں۔“ میکاولی کے نزدیک ہر انسانی کام کی محرک اس کی ذاتی منفعت ہے۔

عورتوں کی امنگیں

شہریت اور انفرادیت کے نئے تصور سے عورت خارج تھی۔ عوامی زندگی پر اعلیٰ خاندان کے مردوں کا غلبہ تھا اور اپنے خاندان کی قسست کا فیصلہ بھی انھیں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنے لڑکوں کو تعلیم دیتے تھے تاکہ عام زندگی میں یا خاندانی کاروبار میں ان کی جگہ لے سکیں۔ اور چھوٹے بچوں کو ٹکلیسا بھیجتے تھے۔ باوجود یہ کہ ان کا جہیز اپنی خاندانی تجارت میں استعمال کرتے تھے۔ عورت کو عام طور پر یہ کہنے کا کچھ بھی اختیار نہ تھا کہ ان کے شوہر اپنی تجارت کو کیسے چلا سیں۔ اکثر شادیوں کا مقصد تجارتی معابر و کو مضبوط کرنا ہوتا تھا۔ اگر مناسب جہیز کا انتظام نہ ہو پاتا تو لڑکوں کو راہبہ کی زندگی گزارنے کے لیے ٹکلیسا بھیج دیا جاتا۔ درحقیقت عورت کا عوامی کردار محدود تھا۔ بنیادی طور پر اسے گھر کے محافظ اور گنگراں کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔

تاجروں کے یہاں عورتوں کی حالت اگرچہ کچھ مختلف تھی۔ دکانداروں کی عورتیں دکان چلانے میں اکثر ان کی معاون ہوتی تھیں۔ سماں ہو کارا اور تاجر جب کام کی غرض سے باہر جاتے تو ان کی عورتیں گھر بیلو تجارت کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ اور جب کسی تاجر کی وفات جلدی ہو جاتی تو اس کی بیوہ کو اعلیٰ خاندان کے مقابلے میں زیادہ عوامی کردار ادا کرنے پڑتے تھے۔

انسان شناسی میں تعلیم کی اہمیت سے متعلق کچھ عورتیں فکری اعتبار سے کافی حساس اور تجھیقی قوت کی حامل تھیں۔ وینیشن کیسٹر رافیدل (Venetian Cassandra Fedele 1465-1558) نے لکھا ہے کہ ”گرچہ تعلیم عورت کو کوئی انعام اور معزز عہدہ دینے کا وعدہ نہیں کرتی پھر بھی عورت کو تعلیم حاصل کرنا اور اسے گلے لگانا ضروری ہے“، وینیشن کیسٹر رافیدل ان عورتوں میں سے ایک تھیں جنہوں نے اس تصور پر کہ ”عورت انسان شناس اسکالر کی خصوصیات سے عاری ہے، سوال اٹھایا تھا۔ فیدل لاطینی اور یونانی میں اپنی مہارت کے لیے جانی جاتی تھی۔ اور پڑاؤ آپیورٹی (University of Padua) میں لیکچر دینے کے لیے مدعا کی گئی تھی۔“

از ایجادی ایسٹے

بال تھاسر کاسٹل لیون (Balthasar Castiglione) مولف و سفیر، اس نے اپنی کتاب کورٹیئر

(The Courtier 1528) میں لکھا ہے:

”بہہاں تک عورت کے طور طریقہ، بات چیت، اشارات و کنایات اور روایہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی بھی طرح مرد کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ انصاف بہت ہی معقول ہے کہ آدمی ایک ہوشمند اور قومی شجاعت کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اتنی ہی زیادہ نرم اور لطیف نزاکت کی مالک ہو نیز اس کی ہر حرکت میں نسوانیت کی مٹھاس ہو۔ اس کے اٹھنے اور بیٹھنے میں بلکہ ہر عمل سے یہ ظاہر ہو کہ وہ عورت ہے اور مردوں سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اگر ان اصول اخلاق کو ان قوانین میں شامل کر لیا جائے جو ان شریف لوگوں نے درباریوں کو سکھائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو اس قابل ہونا چاہیے کہ ان میں سے بہت کا استعمال کر سکے اور اپنے آپ کو عمدہ تہذیب سے آراستہ کر سکے۔ کیونکہ میرے خیال میں بہت سے ہنی فضائل عورتوں کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے مردوں کے لیے، جیسے ایک اچھے خاندان سے ہونا تصنیع سے بچنا، فطری حسین، اخلاق حسن، چالاک اور ہوشیار ہونا نہ تو حسد و غرور پایا جاتا ہو اور نہ ہی بذریبی و خودنمائی عورتوں کے لائق کھیل کو داچھی طرح اور خوبصورتی کے ساتھ کھیل سکتی ہو۔“

سرگرمی 3

ایک عورت (فیڈل) کے ذریعہ ایک عورت کی اور ایک مرد (کیسٹی گیلوں) کے ذریعہ مردوں کی خواہشات کا موازنہ کیجیے۔ کیا ان کے ذہن میں صرف عورتوں کی کوئی مخصوص جماعت تھی؟

فیڈل کے یہ خیالات اس عہد کے عام تعلیمی تصور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ان وینیٹیں (Venetian) عورتوں میں سے ایک تھیں جنہوں نے جمہوریت پر اس وجہ سے تنقید کی تھی کہ اس سے آزادی کا ایک بہت ہی محدود مفہوم ابھر کر سامنے آتا تھا جو عورتوں کے خلاف اور مردوں کے حق میں تھا۔ دوسری قابل ذکر عورت مینیوآ کی مارچیسا از بیلاڈی ایسٹے (Marchesa of Mantua Isabella d'Este 1474-1539) تھی جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں حکومت کرتی تھی۔ اور مینیوآ جو ایک چھوٹی سی ریاست تھی اس کے دربار کو چلاتی تھی۔ یہ اپنی عقلی ذکاء کی وجہ سے کافی مشہور تھی۔ عورتوں کی تحریروں سے ان کے یقین کی کاپتہ چلتا ہے کہ مردوں کے زیر تسلط دنیا میں اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے انھیں اقتصادی طاقت، جائیداد اور تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔

عیسائیت کے اندر مباحث

تجارت اور سیاست، فوجی فتوحات اور سفارتی تعلقات نے اٹلیٰ کے قبیلوں اور حکاموں کو باہر کی دنیا سے جوڑ رکھا تھا۔ مالدار اور تعلیم یافتہ طبقہ نے تمدن کو سراہتا تھا اور اس کی نقلی کرتا تھا۔ لیکن عام آدمی جو لکھ پڑھ نہیں سنتا تھا اس کے اندر کچھ ہی نئے خیالات داخل ہو پائے تھے۔

پندرہویں اور سولہویں صدی کے آغاز میں شامی یوروپ میں بہت سے یونیورسٹی کے اسکالرز انسان شناس تصورات کے گرد ویدہ ہو گئے۔ اپنے اٹلیٰ کے ساتھیوں کی طرح انہوں نے بھی عیسائیوں کی مقدس کتابوں کے ساتھ کلاسیک یونانی اور رومان متون پر روشنی ڈالی۔ لیکن اٹلیٰ کے برخلاف جہاں انسان شناس تحریک پر پیشہ ور اسکالرز کا غلبہ تھا، شامی یوروپ میں انسان شناس کلیسا کے ممبران کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے وہ اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ وہ مذہبی رسومات قدیم متن کے مطابق ادا کریں اور غیر ضروری رسومات جوان کے مطابق ایک سادہ مذہب میں در آئی تھیں ان کو ترک کر دیں۔ انسانوں کے متعلق ان کا ایک بالکل نیا نظریہ تھا کہ وہ آزاد اور ذی العقول کا رکن ان ہیں ہے۔ ایک بعد خدا ہے جس نے آدمی کو تخلیق کیا ہے اور دونوں جہاں کی سعادت و خوشی حاصل کرنے کے لیے اس نے اسے آزاد زندگی جیئے کی مکمل آزادی دی ہے۔ اس عقیدے سے متاثر ہو کر بعد کے فلسفیوں نے اس نظریہ کی طرف بار بار توجہ کی۔

مسیحی انسان شناسی کے علمبرداروں مثلاً انگلینڈ کے تھامس مور (Thomas More 1478-1535) اور ہالینڈ کے اراس مس (Erasmus 1466-1536) نے سوچا کہ کلیسا عوام سے خواہش کے مطابق بیسہ وصول کرنے اور لائچ کا ادارہ بن کر رہ گیا ہے۔ اور پادریوں کا محبوب مشغله بخشش نامہ (Indulgences) Documents) ہے جو خریدار کے لیے بظاہر کردہ لٹاہوں کے بوجھ کا گقارہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح مقامی زبانوں میں چھپے بائبل کے ترجمے سے مسیحیوں کو محسوس ہوا کہ ان کے مذہب میں دھوکہ دھڑکی اور لوٹ کھسوٹ کے لیے کوئی اجازت اور جگہ نہیں ہے۔

تقریباً یوروپ کے تمام حصوں میں کلیسا کی جانب سے عائد کیے گئے ٹیکسوں کے خلاف کسانوں نے بغافت شروع کر دی۔ دریں اشناعوام پادریوں کے باوجود احتصال کو برآمدانتے تھے۔ شہزادے خستہ حال ریاستوں کے امور میں ڈھل اندازی کرتے تھے۔ عوام کو اس وقت خوشی محسوس ہوئی جب انسان شناس علمبرداروں نے یہ واضح کیا کہ عدیلیہ اور مالی اختیارات جو پادریوں کو ایک دستاویز کے ذریعہ ملے ہیں جس دستاویز کو ”کونسٹیٹیشن کا عطا“ (Donation of

Constantine) کہا جاتا ہے، ایسے دستاویز جاری کرنے کا اختیار کانسٹنٹین نے دیا تھا جو پہلا عیسائی رومن باشندہ تھا۔ انسان شناس مفکرین نے یہ نشاندہی کی کہ دستاویز اصلی نہیں ہیں اور ان میں بعد میں جعل سازی کی گئی ہے۔ 1517 میں ایک نوجوان جرمون راہب مارٹن لوٹھر (Martin Luther 1483-1546) نے کیتھولک کلیسا کے خلاف مہم چلانی اور یہ استدلال کیا کہ ایک شخص کو خدا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے پادریوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے اپنے تبعین سے خدا پر مکمل ایمان رکھنے کا مطالبہ کیا۔ کیونکہ ان کی نگاہ میں صرف ایمان ہی پھی زندگی اور جنت کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس تحریک کو ”احتجاجی اصلاح“ (The Protestant Reformation) کہا گیا۔ یہ تحریک جرمنی اور سوئزر لینڈ کے کلیسا کے پوپ اور کیتھولک کلیسا کے ساتھ رشتہوں کے ٹوٹنے کا سبب بنی۔ سوئزر لینڈ میں لوٹھر کے افکار کو پہلے الریچ زوینگلی (Ulrich Zwingli 1484-1531) اور بعد میں جین کالون (Jean Calvin 1509-1564) نے رواج دیا۔ تاجریوں کے تعاون سے مصلحین نے قصبوں میں کافی مقبول اپیل کی جبکہ دیہاتوں میں کیتھولک کلیسا نے اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کا بندوبست کیا۔ دوسرے جرمون مصلحین مثلاً انابپٹسٹس (Anabaptists) اور زیادہ بنیادی اصلاحات کے قائل تھے۔ وہ نجات کے تصور کو سماجی ظلم و جور کی تمام شکلوں کے خاتمے سے جوڑتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ خدا نے تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے اس لیے ان سے ٹکیں ادا گئی کی توقع نہیں کی جاسکتی نیز انھیں خود کا پادری منتخب کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ جاگیرداریت کے مظالم کا شکار کاشتکاروں کو ان خیالات نے متاثر کیا۔

ولیم ٹینڈل (William Tyndale 1494-1536) ایک انگریز لوٹھر کا پیرو (پروٹسٹنٹ) جس نے 1506 میں بابل کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ پروٹسٹنٹ ازم کا دفاع یوں کرتا ہے: بالآخر اس پر سمجھی متفق ہوں گے کہ وہ تمہیں بابل کی تعلیمات سے پھر دیں گے اس طرح کے تمہارے پاس اس کا متن مادری زبان میں نہ ہوگا۔ اور دنیا کو بھی تاریکی میں رکھیں گے۔ جھوٹ عقاوہ اور فضول اور اہام پرستی کے ذریعہ وہ قصد ا لوگوں کے ضمیر میں بیٹھ جائیں گے۔ اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنی عظمت کو راجہ اور بادشاہ بلکہ خدا سے بھی برتر رکھیں۔ اس چیز نے مجھے نئے عہد نامے کے ترجمہ پر ابھارا۔ کیونکہ تحریبے نے مجھے بتا دیا تھا کہ عام لوگوں کے ذہن میں سچائی کو بھٹانا اس وقت ممکن ہے جب اس کتاب کا سلیس ترجمہ ان کی مادری زبان میں ان کے سامنے ہوتا کہ وہ متن کے نظم و ضبط اور مفہوم کو سمجھ سکیں۔

لوٹھر نے انقلابی سیاست (Radicalism) کی تائید نہیں کی۔ اور 1525 میں کسانوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے جرمنی کے حکمران کو ابھارا۔ لیکن انقلابی سیاست باقی رہی اور فرانس میں احتجاجی میسیحیوں (Protestants) سے جنہیں کیتھولک حکمرانوں نے کافی ایذا میں پہنچائی تھیں، سے جا ملی۔ انھوں نے مطالبہ شروع کیا کہ آدمی کو یہ حق مانا چاہیے کہ وہ کسی ظالم حکمران کو ہٹا کر من پسند حکمران کو منتخب کر سکے۔ آخر کار یورپ کے دوسرے حصوں کی طرح فرانس میں بھی کیتھولک کلیسا نے احتجاجی میسیحیوں کو اپنے حساب سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ انگلینڈ میں حکمرانوں نے پوپ سے قطع تعلق کر لیا۔ اس کے بعد سے کلیسا کا صدر راجہ یارانی میں سے کوئی ہوتا تھا۔

کیتھولک کلیسا بذات خود ان افکار کے اثرات سے محفوظ نہیں رہا اور اپنے اندر اصلاح شروع کر دی۔ اسپین اور اٹلی میں پادری سادہ زندگی کی ضرورت اور غریبوں کی خدمت پر زور دینے لگے۔ اسپین میں اگنانیمیں لویولا

(Ignatius Loyola) نے انجیلی مسیحیوں سے لڑائی کی ایک کوشش کے لیے 1540 میں جیسوس سوسائٹی (Society of Jesus) بنائی۔ اس کے تبعین جیسوٹ (Jesuits) کہلاتے۔ ان کا مقصد غربیوں کی خدمت اور اپنی معلومات کو دوسری ثقافتوں میں وسعت دینا تھا۔

سرگرمی 4

وہ کون سے مدعے تھے جن کو لے کر پروٹستنٹ کیتھولک کلیسا پر تنقید کرتے تھے؟

سوال ہوئیں اور ستر ہوئیں صدی

Thomas More کی اٹوپیا (Utopia) کی اشاعت کی۔	1516
مارٹن لوثر نے ”چانوے“ (95 مقالے) تحریر کیے۔	1517
مارٹن لوثر نے بائبل کا ترجمہ جرمن زبان میں کیا۔	1522
جرمنی میں کسانوں کی بغاوت۔	1525
اینڈریس ویساکیوس (Andreas Vesalius) نے آن اناؤمی (On Anatomy) کتاب تحریر کی۔	1543
انگلینڈ میں انگلیکن چرچ (Anglican Church) کا قیام جس کے صدر راجہ یارانی بنائے گئے۔	1559
گرہارڈس مرکیٹر (Gerhardus Mercator) نے دنیا کا پہلا اسطوانی نقشہ بنایا۔	1569
گریگوریین (Gregorian) کلینڈر کو پوپ گریگوری (Gregory-XIII) نے متعارف کرایا۔	1582
ویلم ہاروے (William Harvey) نے دل کا رشتہ دورانِ خون سے جوڑا۔	1628
پیرس میں سائنس اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔	1673
اسحاق نیوٹن (Isaac Newton) نے پرنسپیا میتھ میٹیکا (Principia Mathematica) شائع کی۔	1687

کوپرنیکن (Copernican) انقلاب

آدمی کے گنہگار ہونے کے عیسائی نظریہ پر بھی سائنسدانوں نے مختلف انداز سے سوالات اٹھائے۔ یوروپی سائنس کا نقطہ انقلاب مارٹن لوثر کے ہم عصر کوپرنیکس (Copernicus 1473-1543) کی تحقیق تھی۔ مسیحیوں کا عقیدہ تھا کہ زمین گناہوں کی آما جگہ ہے اور گناہ کے بھاری بوجھ نے اسے ناقابل حرکت بنا دیا ہے۔ زمین کائنات کے درمیان واقع ہے جس کے گرد فلكی سیارے گردش کرتے رہتے ہیں۔

کوپرنیکس نے اس بات پر زور دیا کہ سیارے بشویل زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ مخلص کوپرنیکس کو مقتد پادریوں کی طرف سے اپنے نظریہ پر ممکن رد عمل کا خوف لاحق تھا۔ اس لیے اس نے اپنے مسودہ (گردش De-revolutionibus The Rotation) کو چھپانا نہیں چاہا اور مرتبہ وقت اسے اپنے پیروکار جو شوم ریٹیکس (Joachim Rheticus) کو دے دیا۔ اس نظریہ کو تسلیم کرنے میں لوگوں نے کافی وقت لیا۔ جوہنس کپلر (Johannes Kepler 1571-1630) اور گالیلیو گالیلی (Galileo Galilei 1564-1642) جیسے بیت

سیلیستیل (Celestial) کے معنی ہیں آسمانی یا جسمی جکہ ٹیریسٹریل (Terrestrial) کا مطلب ہے دنیاوی خصوصیت۔

دانوں نے جنت اور زمین کے مابین اختلافات کو کافی تاخیر (زاند از نصف صدی) حل کیا۔ یہ نظریہ کہ زمین نظام شمسی کا حصہ ہے، کوکپر کی کوسموگرافیکل مسٹری (Cosmographical Mystery) سے شہرت ملی۔ اس میں ثابت کیا گیا کہ سیارے سورج کے گرد گول چکر نہیں بلکہ پیغمروی شکل میں چکر لگاتے ہیں۔ گلیلیو نے متھر دنیا کے متعلق اپنے نظریہ کو اپنی کتاب میں گردش سے تعبیر کیا۔ اسحاق نیوٹن کے نظریہ کشش سے سائنس کا یہ انقلاب اپنے عروج کو پہنچ گیا۔

مطالعہ کائنات

گلیلیو (Galileo) نے یہ محسوس کیا کہ باہل جو جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے جنت کے کام کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتی۔ مفکرین کے ان اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم جو کہ اعتقاد سے جدا ہے اس کی بنیاد مشاہدہ اور تجربات تھے۔ جب ایک بار ان سائنسدانوں نے راستہ دکھادیا تو علم حیاتیات، کیمیا اور طبیعتیات میں وسیع پیمانے پر تحقیقات اور تجربے ہوئے مورخین

کو پرنیکس کی بذاتِ خود

بنائی اپنی تصویر

اس کا نتیجہ یہ تکالک مُتشکلین اور ملدین نے خدا کے بجائے فطرت کو تخلیق کا مصدر تصور کیا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے تھے ایک ایسے بعید خدا کے بارے میں بولنے لگے جو با واسطہ مادی دنیا کی زندگی کو منظم کرتا ہے۔ اس طرح کے تصورات سائنسیک انجمنوں کے ذریعہ رواج دیے گئے تھے۔ اس سے زمینداروں کے درمیان ایک سائنسیک تہذیب وجود میں آئی۔ پیرس اکڈیمی کا قیام 1670 اور لندن رائل سوسائٹی (Royal Society) برائے ترقی علم طبیعی کا قیام 1662 میں ہوا۔ ان انجمنوں نے لیکھری دلوائے اور رائے عامہ پر تجربات کروائے۔

کیا چودھویں صدی میں یوروپ میں نشاة ثانیہ ہوئی؟

اب ہم نشاة ثانیہ کے نظریہ پر نظر ثانی کریں گے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور ماضی سے قطعہ تعلق کی ایک نمایاں علامت ہے۔ اور یونانی و رومان روایات سے خیالات کا دوبارہ جنم ہوا؟ کیا پہلا دور (بارہویں اور تیسراہویں صدی) تاریک دور تھا؟

حالیہ فلمکاروں جیسے انگلینڈ کے پیٹر برک (Peter Burke) نے خیال ظاہر کیا ہے کہ برک ہارت (Burckhardt) نے اس دور اور اس سے پہلے کے دور میں واضح فرق کے پیچے مبالغہ سے کام لیا ہے۔ نشاة ثانیہ اصطلاح کے ذریعہ یہ دلالت کی جاتی ہے کہ یونانی اور رومان تہذیبوں اس زمانے میں دوبارہ جنم لے رہی تھیں۔ اور اس دور کے مفکرین اور ماہرین فن نے میسیحت کے قبل کے عہد کو دنیاۓ میسیحت کے نظریہ کے مقابل بنا دیا تھا۔ یہ دونوں ہی دلائل مبالغہ آمیز تھے۔ پہلے کی صدیوں کے مفکرین یونانی اور رومان لکھر سے واقف تھے اور مذہب لوگوں کی زندگی کا ایک مستقل اور اہم جزو تھا۔

نشاة ثانیہ بطور عملی قوت اور فنکارانہ تخلیق اور اس کے بخلاف عہد و سلطی بطور ادایت و تاریکی کے دور اور ترقی کے فقدان کا زمانہ تھا۔ یہ رائے بڑی سطحی لگاتی ہے۔ اٹلی میں بارہویں اور تیسراہویں صدی میں نشاة ثانیہ کے ساتھ بہت سے

عوامل کو تلاش کیا جاسکتا ہے کچھ مورخین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ نویں صدی میں فرانس میں اسی طرح کی ادبی اور فنکارانہ سرگرمیاں پروان چڑھ رہی تھیں۔

اس زمانے میں یوروپ میں ثقافتی تبدلیاں صرف یونان اور روم کی کلائیکی تہذیب کی طرح نہ تھیں۔ رومان تہذیب کی اثریاتی اور ادبی بازیابی نے اس تہذیب کے لیے بڑی چاہت پیدا کی۔ لیکن ایشیائی ٹکنیکاں اور کاریگری یونان اور روم سے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ دنیا کے کافی حصے ایک دوسرے سے مریبوط ہو گئے تھے۔ جہاز رانی کی نئی ٹکنیک نے سفر سے لوگوں کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ممکن بنادیا تھا (ملاحظہ ہو باب 8)۔ اسلام کی اشاعت اور مغلوں کی فتوحات نے ایشیا اور شامی افریقہ کو یوروپ سے نہ صرف سیاست بلکہ تجارت سے بھی جوڑ دیا تھا۔ یوروپ کے لوگوں نے صرف یونان اور روم ہی نہیں بلکہ ہندوستان، عرب، ایران، وسط ایشیا اور چین سے سیکھا۔ لیکن یہ احسان زیادہ دونوں تک تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ جب اس عہد کی تاریخ لکھی جانے لگی تو مورخین نے اسے یوروپی نظریہ سے دیکھا۔

اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ ”ذاتی“ اور ”عوامی“ زندگی کے دائے ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے۔ عوامی دائے کا مطلب سرکاری علاقے اور سرکاری مذہب اور ذاتی دائے کا مطلب تھا خاندان اور ذاتی مذہب فرد کو ذاتی کردار کے ساتھ عوامی کردار بھی نہ جانا تھا۔ وہ تین طبقات میں سے صرف ایک کا ممبر ہی نہیں بلکہ ایک ایسا فرد ہوتا تھا جس کے اپنے حقوق تھے۔ ایک فنکار، انجمن پیشہ وران کا ممبر ہی نہیں بلکہ اپنی ذات سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس تصور کے پیش نظر کہ تمام افراد کو سیاسی مساوی حقوق حاصل ہیں۔ اٹھار ہویں صدی میں افرادیت کا یہ تصور سیاسی شکل اختیار کرنے لگا۔

اس دور میں دوسری ترقی یہ ہوئی کہ یوروپ کے مختلف علاقوں میں اپنی الگ شناخت کا تصور پیدا ہونے لگا جن کی بنیاد زبان پر تھی۔ چنانچہ فرانسیسی بولنے والوں نے سمجھا کہ فرانس اس انگلینڈ سے الگ ہے جہاں انگریزی اپنی زبان بولی جاتی ہے۔ نیز وہ یوروپ جو ابتداء میں رومی سلطنت اور بعد میں لاطینی اور مسیحیت کے واسطے جزوی طور پر متعدد تھا ایسے صوبوں میں تقسیم ہونے لگا جنہیں مشترکہ زبان ایک دوسرے سے متعدد کر رہی تھی۔

مشق

مختصر جواب دیں

1. یونان اور رومن ثقافت کے کن عناصر کی تجدید چودھویں اور پندرہویں صدی میں ہوئی تھی؟
2. اس دور کے اٹلی کے فن تعمیر کا تفصیلی موازنہ اسلامی فن تعمیر سے کیجیے۔
3. انسان دوستی کے تصورات کا پہلا تجربہ اٹلی کے شہروں میں کیوں ہوا؟
4. اچھی حکومت کے ویس کے تصورات کا موازنہ ہم عصر فرانس میں موجود تصورات سے کیجیے۔

مختصر مضمون لکھیے

5. انسان شناس خیالات کی کیا خصوصیات ہیں؟
6. باحتیاط لکھئے کہ کس طرح سترہویں صدی کے یوروپیوں سے مختلف دنیا کا ظہور ہوا؟