

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

پروے کے مسئلہ پر اب سے چار سال پہلے میں نے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا جو ترجمان القرآن کے کئی نمبروں میں شائع ہوا تھا۔ اُس وقت بحث کے بعض گوشے قصداً نظر انداز کر دیئے گئے تھے اور بعض کو تشنہ چھوڑ دینا پڑا تھا، کیونکہ کتاب کے بجائے محض ایک مضمون ہی لکھنا مد نظر تھا۔ اب ان اجزاء کو یکجا کر کے ضروری اضافوں اور تشریحات کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ دعویٰ اب بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ اس موضوع پر آخری چیز ہے، لیکن میں کم سے کم یہ توقع ضرور رکھتا ہوں کہ جو لوگ اس مسئلے کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس میں بڑی حد تک اطمینان بخش مواد اور دلائل پائیں گے۔
وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ -

ابوالاعلیٰ

۲۲ محرم ۱۴۱۹ھ

نوعیت مسئلہ

انسانی تمدن کے سب سے مقدم اور سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلے دو ہیں، جنکے صحیح اور متوازن حل پر انسان کی فلاح و ترقی کا انحصار ہے اور جنکو حل کرنے میں قدیم ترین زمانہ سے لے کر آج تک دنیا کے حکما و عقلا پریشان و سرگرداں رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں عورت اور مرد کا تعلق کس طرح قائم کیا جائے، کیونکہ یہی تعلق دراصل تمدن کا سنگ بنیاد ہے، اور اسکی نزاکت کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی کمی آجائے تو

تاثریاتی رود دیوار کج

اور دوسرا مسئلہ فرد اور جماعت کے تعلق کا ہے جس کا تناسب قائم کرنے میں اگر ذرا سی بے اعتدالی بھی باقی رہ جائے تو صدیوں تک عالم انسانی کو اسکے تلخ نتائج بھگتتے پڑتے ہیں۔

ایک طرف ان دونوں مسائل کی اہمیت کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف انکی پیچیدگی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ جب تک فطرت کے تمام حقائق پر کسی کی نظر پوری طرح حاوی نہ ہو وہ انکو حل نہیں کر سکتا۔ سچ کہا تھا جس نے کہا تھا کہ انسان ایک عالم اصغر ہے۔ اُس کے جسم کی ساخت، اُس کے نفس کی ترکیب، اُس کی قوتیں اور قابلیتیں، اُسکی خواہشات، ضروریات اور جذبات و احساسات، اور اپنے وجود سے باہر کی بیشمار اشیاء کے ساتھ اسکے فعلی اور انفعالی تعلقات، یہ سب چیزیں ایک دنیا کی دنیا اپنے اندر رکھتی ہیں۔ انسان کو پوری طرح سمجھنا نہیں جاسکتا جب تک کہ اس دنیا کا ایک ایک گوشہ نگاہ کے سامنے روشن نہ ہو جائے اور انسان کی زندگی کے بنیادی مسائل حل نہیں کیے جاسکتے جب تک کہ خود انسان کو پوری طرح سمجھ نہ لیا جائے۔

یہی وہ پیچیدگی ہے جو عقل و حکمت کی ساری کاوشوں کا مقابلہ ابتدا سے کر رہی ہے اور آج تک کیے جا رہی ہے۔ اول تو اس دنیا کے تمام حقائق ابھی تک انسان پر کھلے ہی نہیں ہیں۔ انسانی علوم میں سے کوئی علم بھی ایسا نہیں جو کمال کے آخری مرتبہ پر پہنچ چکا ہو، یعنی جبکہ متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہو کہ جتنی حقیقتیں اس شعبہ علم سے تعلق رکھتی ہیں ان سب کا اس نے احاطہ کر لیا ہے۔ مگر جو حقائق روشنی میں آچکے ہیں انکی دستوں اور باریکیوں کا بھی یہ عالم ہے کہ کسی انسان کی، بلکہ انسانوں کے کسی گروہ کی نظر بھی ان سب پر بیک وقت حاوی نہیں ہوتی۔ ایک پہلو سامنے آتا ہے اور دوسرا پہلو نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے۔ کہیں نظر کوتاہی کرتی ہے اور کہیں شخصی رجحانات حجاب نظر بن جاتے ہیں۔ اس دوہری کمزوری کی وجہ سے انسان خود اپنی زندگی کے ان مسائل کو حل کرنے کی جتنی تدبیریں بھی کرتا ہے وہ ناکام ہوتی ہیں اور تجربہ بے آخر کار اُنکے نقص کو نمایاں کر دیتا ہے۔ صحیح حل صرف اسی وقت ممکن ہے جبکہ نقطہ عدل کو پایا جائے، اور نقطہ عدل پایا نہیں جاسکتا جب تک کہ تمام حقائق نہ سہی، کم از کم معلوم حقائق ہی کے ساتھ پہلو کیساں طور پر نگاہ کے سامنے نہ ہوں۔ مگر جہاں منظر کی وسعت بجائے خود اتنی زیادہ ہو کہ بنیائی اس پر چھان سکے، اور اسکے ساتھ نفس کی خواہشات اور رغبت و نفرت کے میلانات کا یہ زور ہو کہ جو چیزیں صاف نظر آتی ہوں انکی طرف سے بھی خود بخود نگاہ پھل جائے، وہاں نقطہ عدل کس طرح مل سکتا ہے؟ وہاں تو جو حل بھی ہو گا اس میں لامحالہ یا افراط یا تفریط کی باتیں جائیں گی یا تفریط۔

اوپر جن دو مسائل کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے صرف پہلا مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے زیر بحث ہے۔ اس باب میں جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم کو افراط اور تفریط کی کھینچ تان کا ایک عجیب سلسلہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عورت جو ماں کی حیثیت سے آدمی کو جنم دیتی اور بیوی کی حیثیت سے زندگی کے ہر نشیب و فراز میں موی رفیق رہتی ہے، خادمہ بلکہ لونڈی کے مرتبہ میں رکھ دی گئی ہے، اس کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، اسکو ملکیت اور وراثت کے تمام حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے

اُس کو گناہ اور نجاست اور ذلت کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی شخصیت کو ابھرنے اور نشوونما پانے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ وہی عورت اٹھائی اور ابھاری جا رہی ہے مگر اس شان سے کہ اُسکے ساتھ بد اخلاقی اور بد نظمی کا ایک طوفان بھی اٹھ رہا ہے، وہ حیوانی خواہشات کا کھلونا بنائی جاتی ہے، اسکو واقعی شیطان کی رجنٹ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور اسکے ابھرنے کے ساتھ انسانیت کے گرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

ان دونوں انتہاؤں کو ہم محض فطری حیثیت ہی سے افراط اور تفریط کے ناموں سے موسوم نہیں کرتے بلکہ تجربہ جب اُنکے مفر شائع کا پورا ریکارڈ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے تب ہم اخلاق کی زبان میں ایک انتہا کو افراط اور دوسری کو تفریط کہتے ہیں۔ تاریخ کا یہی منظر جب کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، ہم کو یہ بھی دکھاتا ہے کہ جب ایک قوم وحشت کے دور سے نکل کر تہذیب و حضارت کی طرف بڑھتی ہے تو اسکی عورتیں نوڈرپا اور خدمتگاراں کی حیثیت سے اسکے مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ابتدا میں بدویانہ طاقتوں کا زور سے آگے بڑھائے لیے جاتا ہے، مگر تمدنی ترقی کی ایک خاص منزل پر پہنچ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اپنے پورے نصف حصہ کو پستی کی حالت میں رکھ کر وہ آگے نہیں جاسکتی۔ اس کو اپنی ترقی کی رفتار رکھتی نظر آتی ہے اور ضرورت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ اس نصف ثانی کو بھی نصف اول کے ساتھ چلنے کے قابل بنائے۔ مگر جب وہ اس نقصان کی تلافی شروع کرتی ہے تو صرف تلافی پر ہی اکتفا نہیں کرتی بلکہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ عورت کی آزادی سے خاندانی نظام (جو تمدن کی بنیاد ہے) منہدم ہو جاتا ہے عورتوں اور مردوں کے اختلاف سے فوجش کا سیلاب پھوٹ پڑتا ہے، شہوانیت اور عیش پرستی پوری قوم کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے، اور اخلاقی تنزل کے ساتھ ساتھ ذہنی، جسمانی اور آدھی قوتوں کا تنزل بھی لازمی طور پر رونما ہوتا ہے جس کا آخری انجام ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔

یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تاریخ سے اسکی مثالیں زیادہ تفصیل کے ساتھ دی جاسکیں۔

مگر تو ضیع مدعا کے لیے دو چار مثالیں ناگزیر ہیں۔

یونان اقوام قدیمہ میں سے جس قوم کی تہذیب سب سے زیادہ شاندار نظر آتی ہے وہ اہل یونان ہیں اس قوم کے ابتدائی دور میں اخلاقی نظریہ، قانونی حقوق، اور معاشرتی برتاؤ ہر اعتبار سے عورت کی حیثیت

بہت گری ہوئی تھی۔ یونانی خرافیات (Mythology) میں ایک خیالی عورت پانڈورا Pandora

کو اسی طرح تمام انسانی مصائب کا موجب قرار دیا گیا تھا جس طرح یہودی خرافیات میں حضرت حوا علیہا السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت حوا کے متعلق اس غلط افسانے کی شہرت عورت کے بارے میں یہودی اور مسیحی اقوام کے رویہ پر جو بد دست اثر ڈالا ہے اور قانون، معاشرت، اخلاق، مہر چیز کو جس طرح متاثر کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قریب قریب ایسا ہی اثر پانڈورا کے توہم کا یونانی ذہن پر بھی ہوا تھا۔ انکی نگاہ میں عورت ایک ادنیٰ درجہ کی مخلوق تھی۔ معاشرت کے ہر پہلو میں اس کا مرتبہ گرا ہوا رکھا گیا تھا، اور عزت کا ہر مقام مرد کے لیے مخصوص تھا۔

تمدنی ارتقار کے ابتدائی مراحل میں یہ طرز عمل مقبوضی سی ترمیم کے ساتھ برقرار رہا۔ تہذیب اور علم کی روشنی کا صرف اتنا اثر ہوا کہ عورت کا قانونی مرتبہ تو جوں کا توں رہا، البتہ معاشرت میں اس کو نسبتاً ایک بلند تر حیثیت دیدی گئی۔ وہ یونانی گھر کی ملکہ تھی۔ اسکے فرائض کا دائرہ گھڑنگ محدود تھا اور ان حدود میں وہ پوری طرح باقتدار تھی۔ اسکی عصمت ایک قیمتی چیز تھی جس کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شریف یونانیوں کے ہاں پردے کا رواج تھا۔ انکے گھروں میں دنا خانے مرد و خاتونوں سے الگ ہوتے تھے۔ انکی عورتیں مخلوط محفلوں میں شریک نہ ہوتی تھیں، نہ منظر عام پر نمایاں کی جاتی تھیں۔ نکاح کے ذریعہ سے کسی ایک مرد کے ساتھ وابستہ ہونا عورت کے لیے شرافت کا مرتبہ تھا اور اسی کی عزت تھی، اور بیسوا بن کر رہنا اسکے لیے ذلت کا موجب سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانہ کا حال تھا جب یونانی قوم خوب طاقتور تھی اور پورے زور کے ساتھ عروج و ترقی کی طرف جا رہی تھی۔ اس دور میں اخلاقی خرابیاں ضرور موجود

تعبیں مگر ایک حد کے اندر تھیں۔ یونانی عورتوں سے اخلاق کی جس پاکیزگی اور طہارت و عصمت کا مطالبہ کیا جاتا تھا اس سے مستثنیٰ تھے۔ اُن سے نہ اس کا مطالبہ تھا اور نہ اخلاقاً کسی مرد سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ پاک زندگی بسر کریگا۔ بیسیوا طبقہ یونانی معاشرت کا ایک غیر متفک جبروت تھا، اور اس طبقہ سے تعلق رکھنا مردوں کے لیے کسی طرح معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔

رفتہ رفتہ اہل یونان پر نفس پرستی اور شہوانیت کا غلبہ شروع ہوا اور اس دور میں بیسیوا طبقہ کو وہ عروج نصیب ہوا جسکی بغیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ رنڈی کا کوٹھلہ یونانی سوسائٹی کے ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ طبقوں تک ہر ایک مرکز و مرجع بنا ہوا تھا۔ فلاسفہ، شاعر، مورخین، اہل ادب اور ماہرین فنون، غرض تمام سیارے اسی آفتاب کے گرد گھومتے تھے۔ وہ نہ صرف علم و ادب کی محفلوں کی صدر نشین تھی بلکہ بڑے بڑے سیاسی معاملات بھی اسی کے حضور میں طے ہوتے تھے۔ قوم کی زندگی و موت کا فیصلہ جن مسائل کے ساتھ وابستہ تھا ان میں اُس عورت کی رائے و قیع سمجھی جاتی تھی جسکی راتیں بھی کسی ایک شخص کے ساتھ وفاداری میں بسر نہ ہوتی تھیں۔ یونانیوں کے ذوق جمال اور حسن پرستی نے ان کے اندر شہوانیت کی آگ کو اور زیادہ بھڑکایا۔ وہ اپنے اس ذوق کا اظہار جن محبتوں دیا مد آرٹ کے عرباں نمونوں میں کرتے تھے وہی انکی شہوانیت کو اور زیادہ ہوا دیتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ انکے ذہن سے یہ تصور ہی محو ہو گیا تھا کہ شہوت پرستی بھی کوئی اخلاقی عیب ہے۔ ان کا معیار اخلاق اتنا بدل گیا تھا کہ بڑے بڑے فلاسفہ اور معلمین اخلاق بھی زنا اور فحش میں کوئی قباحت اور کوئی چیز قابل ملامت نہ پاتے تھے۔ عام طور پر یونانی لوگ نکاح کو ایک غیر ضروری رسم سمجھنے لگے تھے اور نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلق بالکل معقول سمجھا جاتا تھا جسکو کسی سے چھپانے کی ضرورت نہ تھی۔ آخر کار ان کے مذہب نے بھی ان کی حیوانی خواہشات کے آگے سپرد ال دی۔ ”کام دیوی“ (Aphrodite) کی پرستش تمام یونان میں پھیل گئی جسکی داستان انکے خرافیات میں یہ تھی کہ ایک یونانیکی بیوی ہوتے ہوئے اس نے تین

مزید دیوتاؤں سے آشنائی کر رکھی تھی، اور انکے ماسوا ایک فانی انسان کو بھی اسکی جناب میں سرفرازی کا فخر حاصل تھا۔ اسی کے بعن سے محبت کا دیوتا کیو بیڈ پیدا ہوا جو ان دیوی صاحبہ اور انکے ایک غیر قانونی دوست کی باہمی لگاؤ کا نتیجہ تھا۔ یہ اُس قوم کی معبودہ تھی، اور اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو قوم ایسے کیر کٹر کو نہ صرف مثال (آئیڈیل) بلکہ معبودیت تک کا درجہ دے دے اسکے معیار اخلاق کی پستی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اخلاقی انحطاط کا وہ مرتبہ ہے جس میں گرنے کے بعد کوئی قوم پھر کبھی نہ ابھر سکی۔ ہندوستان میں بام ملکہ اور ایران میں مزدکیست کا ظہور اسی انحطاط کے دور میں ہوا۔ بابل میں بھی قحبہ گری کو مذہبی تقدس کا درجہ اسی زمانہ میں حاصل ہوا جس کے بعد پھر دنیا نے کبھی بابل کا نام افسانہ ماضی کے سوا کسی دوسری حیثیت سے نہ سنا۔ یونان میں جب کام دیوی کی پرستش شروع ہوئی تو قحبہ خانہ عبادت گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ فاشہ عورتیں دیو داسیاں بن گئیں اور زمانہ ترقی کر کے ایک مقدس مذہبی فعل کے مرتبہ تک پہنچ گئی۔

اسی شہوت پرستی کا ایک دوسرا منظر یہ تھا کہ یونانی قوم میں عمل کھوٹا ایک دبا کی طرح پھیلا اور مذہب و اخلاق نے اسکا بھی غیر مقدم کیا۔ ہومر اور ہیشیوڈ کے عہد میں اس فعل کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ مگر تمدن کی ترقی نے جب آرٹ اور ذوقِ جمال (Aesthetic taste) کے مہذب ناموں سے عربانی اور لذاتِ نفس کی بندگی کو سراہنا شروع کیا تو شہوانی جذبات کا اشتعال بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ فطرت کے راستہ سے تجاوز کر کے یونانیوں کو خلاف وضع فطرت طریقہ میں تسکین کی جستجو کرنی پڑی۔ آرٹ کے ماہروں نے اس جذبہ کو مجسموں میں نمایاں کیا۔ معالین اخلاق نے اس کو دو شخصوں کے درمیان دوستی کا مضبوط رشتہ قرار دیا۔ سب سے پہلے دو یونانی انسان جو اس قدر کے مستحق سمجھے گئے کہ انکے اہل وطن انکے متبع بن کر انکی یاد تازہ رکھیں وہ ہرموڈیس اور آرستو گیسٹس تھے جنکے درمیان غیر فطری محبت کا تعلق تھا۔ تاریخ کی شہادت تو یہی ہے کہ اس دور کے بعد یونانی قوم کو زندگی کا کوئی دوسرا دور پھر نصیب نہیں ہوا۔

روم | یونانیوں کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج نصیب ہوا وہ اہل روم تھے۔ یہاں پھر وہی آثار چڑھاؤ کا مرقع ہمارے سامنے آتا ہے جو اوپر آپ دیکھ چکے ہیں۔ رومی لوگ وحشت کی تاریکی سے نکل کر جب تاریخ کے روشن منظر پر نمودار ہوتے ہیں تو ان کے نظام معاشرت کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنے خاندان کا سرور ہے۔ اسکو اپنی بیوی بچوں پر پورے حقوق مالکانہ حاصل ہیں۔ بلکہ بعض حالات میں بیوی کو قتل کر دینے کا بھی مجاز ہے۔

جب وحشت کم ہوئی اور تمدن و تہذیب میں رومیوں کا قدم آگے بڑھا تو اگرچہ قدیم خاندانی نظام بدستور قائم رہا مگر عملاً اس کی سختیوں میں کچھ کمی واقع ہوئی اور ایک حد تک اعتدالی حالت پیدا ہوتی گئی۔ رومی جمہوریت کے زمانہ عروج میں یونان کی طرح پروے کا رواج تو نہ تھا، مگر عورت اور جوان نسل کو خاندانی نظام کے مضبوط ٹکڑوں میں کس کر رکھا گیا تھا۔ عصمت و عفت، خصوصاً عورت کے معاملہ میں ایک قیمتی چیز تھی اور اسکو معیار شرافت سمجھا جاتا تھا۔ اخلاق کا معیار کافی بلند تھا۔ ایک مرتبہ رومی سینیٹ کے ایک ممبر نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا تو اسکو قومی اخلاق کی سخت توہین سمجھا گیا اور سینیٹ میں اس پر طاعت کا ووٹ پاس کیا گیا۔ عورت اور مرد کے تعلق کی جانور اور شریفانہ صورت نکاح کے سوا کوئی دوسری نہ تھی۔ ایک عورت اسی وقت عزت کی مستحق ہو سکتی تھی جبکہ وہ ایک خاندان کی ماں (Matron) ہو۔ بلیسوا طبقہ اگرچہ موجود تھا، اور مردوں کو ایک حد تک اس طبقہ سے ربط رکھنے کی آزادی تھی، مگر عام رومیوں کی نگاہ میں اسکی حیثیت نہایت ذلیل تھی، اور اس سے تعلق رکھنے والے مردوں کو بھی اچھی نظر سے نہ دیکھا جاتا تھا۔

تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ اہل روم کا نظریہ عورت کے بارے میں بدلتا چلا گیا، اور رفتہ رفتہ نکاح و طلاق کے قوانین اور خاندانی نظام کی ترکیب میں اتنا تغیر رونما ہوا کہ صورت حال سابق حالات کے بالکل برعکس ہو گئی۔ نکاح محض ایک قانونی معاہدہ (Civil Contract) بن کر رہ گیا جس

کا قیام و بقا، فریقین کی رضا مندی پر منحصر تھا۔ ازدواجی تعلق کی ذمہ داریوں کو بہت ہلکا سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو وراثت اور ملکیت مال کے پورے حقوق دیدیے گئے اور قانون نے اسکو باپ اور شوہر کے اقتدار سے بالکل آزاد کر دیا۔ رومی عورتیں معاشی حیثیت سے نہ صرف خود مختار ہو گئیں بلکہ قومی دولت کا ایک بڑا حصہ بتدریج ان کے قبضہ اختیار میں چلا گیا۔ وہ اپنے شوہروں کو بھاری شرح سود پر قرض دیتی تھیں، اور مالدار عورتوں کے شوہر عملاً ان کے غلام بن کر رہ جاتے تھے۔ طلاق کی آسانیاں اس قدر بڑھیں کہ بہت بات پر ازدواج کا رشتہ توڑا جانے لگا۔ شہورومی فلسفی و مدبر سینیکا (دس۔ ق م۔ ۶۵ء) سختی کے ساتھ رومیوں کی کثرت طلاق پر ماتم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”اب روم میں طلاق کوئی بڑی شرم کے قابل چیز نہیں رہی، عورتیں اب اپنی عمر کا حساب اپنے شوہروں کی تعداد سے لگاتی ہیں۔“ اس دور میں ایک ایک عورت یکے بعد دیگرے کئی کئی شادیاں کرتی چلی جاتی تھی۔ مارشل (دس۔ ۶۵ء) ایک عورت کا ذکر کرتا ہے جو دس خاوند کرچکی تھی۔ جو ویل (دس۔ ۶۵ء) ایک عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے پانچ سال میں آٹھ شوہر بدے۔ سینیٹ جرؤم (دس۔ ۶۵ء) ان سب سے زیادہ ایک باکمال عورت کا حال لکھتا ہے جس نے آخری بار تیس سو اٹھ شوہر کیا تھا اور اپنے شوہر کی بھی وہ اکیسویں بیوی تھی۔

اس دور میں عورت اور مرد کے غیر نکاحی تعلق کو معیوب سمجھنے کا خیال بھی دلوں سے نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ بڑے بڑے معلمین اخلاق بھی زنا کو ایک معمولی چیز سمجھنے لگے۔ کاٹو (Oato) جس کو ۸۴ء میں روم کا محاسب اخلاق مقرر کیا گیا تھا مزید طور پر جوانی کی آوارگی کو حق بجانب ٹھہراتا ہے۔ سببرو جیسا شخص جو انوں کے لیے اخلاق کے بند ڈھیلے کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اکیٹیٹس (Epicurus) جو فلاسفہ رواقیین (Stoics) میں بہت ہی سخت اخلاقی اصول رکھنے والا سمجھا جاتا تھا، اپنے شاگردوں کو ہدایت کرتا ہے کہ ”جہاں تک ہو سکے شادی سے پہلے عورت کی صحبت سے اجتناب کرو مگر جو اس معاملہ میں ضبط نہ رکھ سکیں انہیں ملامت بھی نہ کرو۔“

اخلاق اور معاشرے کے بند جب اتنے ڈھیلے ہو گئے تو روم میں شہوانیت، عریانی اور فحاش کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ تھیمٹوں میں بے حیائی کے مظاہرے ہونے لگے۔ ننگی اور نہایت بخش تصویریں ہر گھر کی زینت کے لیے ضروری ہو گئیں۔ قحبہ گری کے کاروبار کو وہ فروغ نصیب ہوا کہ قیصر ٹائبریس (۱۲۷ء تا ۱۰۵ء) کے عہد میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ و طوائف بننے سے روکنے کے لیے ایک قانون نافذ کرنے کی ضرورت پیش آگئی۔ فلورا (Flora) نامی ایک کھیل رومیوں میں نہایت مقبول ہوا کیونکہ اس میں برہنہ عورتوں کی دور ہو کر قیامتی۔ عورتوں اور مردوں کے برسر عام یکجا غسل کرنے کا رواج بھی اس دور میں عام تھا۔ رومی لٹریچر میں بخش اور عریاں مضامین بے تکلف بیان کیے جاتے تھے اور عوام و خواص میں وہی ادب مقبول ہوتا تھا جس میں استعارہ و کنایہ تک کا پردہ نہ رکھا گیا ہو۔

بہمی خواہشات اس قدر مغلوب ہو جانے کے بعد روم کا قصر عظمت ایسا بیوند خاک ہوا کہ پھر کسی ایک انیٹ بھی اپنی جگہ قائم نہ رہی۔

مسیحی یورپ | مغربی دنیا کے اس اخلاقی انحطاط کا علاج کرنے کے لیے مسیحیت پہنچی اور اول اول اس نے بڑی اچھی خدمات انجام دیں۔ فواحش کا انسداد کیا۔ عریانی کو زندگی کے ہر شعبہ سے نکالا۔ قحبہ گری کو بند کرنے کی تدبیریں کیں۔ طوائف اور مغنیہ اور رقاصہ عورتوں کو ان کے پیشہ سے توبہ کرائی۔ اور پاکیزہ اخلاقی تصورات لوگوں میں پیدا کیے۔ مگر عورت اور صنفی تعلقات کے بارے میں آباؤ اجداد مسیحین جو نظریات رکھتے تھے وہ انتہا پسندی کی بھی انتہا تھے، اور ساتھ ہی فطرت انسانی کے خلاف اعلان جنگ بھی ان کا ابتدائی اور بنیادی نظریہ یہ تھا کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے۔ مرد کے لیے معصیت کی تحریک کا سرچشمہ اور جہنم کا دروازہ ہے۔ تمام انسانی مصائب کا آغاز اُسی سے ہوا ہے۔ اُن کا عورت ہونا ہی اسکے شرمناک ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسکو اپنے حسن و جمال پر شرمناک چاہیے کیونکہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسکو دائم کفارہ ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ دنیا اور دنیا داروں میں

لعنت اور مصیبت لائی ہے۔ تروتولیان (Tertullian) جو ابتدائی دور کے انگریز مسیحیت میں تھا عورت کے متعلق مسیحی تصور کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے:

”وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے۔ وہ شجر ممنوع کی طرف بھاگنے والی، خدائی قانون کو توڑنے والی اور خدا کی تصویر — مرد کو غارت کرنے والی ہے“

کرائی سوٹم (Chrysostom) جو مسیحیت کے اولیائے کبار میں شمار کیا جاتا ہے، عورت کے حق میں کہتا ہے:

”ایک ناگزیر برائی، ایک پیدا کنشی دوسرے، ایک مرغوب آفت، ایک خانگی خطرہ، ایک خاتون دلربائی اور ایک آراستہ مصیبت“

ان کا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ عورت اور مرد کا مصنوعی تعلق بجائے خود ایک نجاست اور قابل احترام چیز ہے، خواہ وہ نکاح کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ اخلاق کا یہ راہبان تصور پہلے سے اشرافی فلسفہ (Neo-Platonism) کے زیر اثر مغرب میں جڑ پکڑ رہا تھا۔ مسیحیت نے اگر اسے حد کو پہنچا دیا۔ اب تجرود اور دشمنی کے معیار اخلاق قرار پائی اور تائمل کی زندگی اخلاقی اعتبار سے پست اور ذلیل سمجھی جانے لگی۔ لوگ ازدواج سے پرہیز کرنے کو تقویٰ اور تقدس اور بلندی اخلاق کی علامت سمجھنے لگے۔ پاک مذہبی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ یا تو آدمی نکاح ہی نہ کرے، یا اگر نکاح کر لیا ہو تو میاں اور بیوی ایک دوسرے سے زن و شوکا تعلق نہ رکھیں۔ متعدد مذہبی غلبوں میں یہ قوانین مقرر کیے گئے کہ چرچ کے عمدہ دار تخلیق میں اپنی بیویوں نہ لیں، میاں اور بیوی کی ملاقات ہمیشہ کھلی جگہ میں ہو اور کم از کم دو غیر آدمی وہاں موجود ہوں۔ ازدواجی تعلق کے خنس ہونے کا تخیل طرح طرح سے مسیحیوں کے دل میں بٹھایا جاتا تھا۔ مثلاً ایک قاعدہ یہ تھا کہ جس روز چرچ کا کوئی تہوار ہو اس سے پہلے کی رات جن میاں بیوی نے یکجا گزاری ہو وہ تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے۔ گویا انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب

کیا ہے جس سے آلودہ ہونے کے بعد وہ کسی مقدس مذہبی کام میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہے !
اس راہبانہ تصور نے تمام خاندانی علاقے، حتیٰ کہ ماں اور بیٹے تک کے تعلق میں بھی تلخی پیدا کر دی، اور
ہر وہ رشتہ گندی اور گناہ بن کر رہ گیا جو نکاح کا نتیجہ ہو۔

ان دونوں نظریات نے نہ صرف اخلاق اور معاشرت میں عورت کی حیثیت حد سے زیادہ
گرا دی بلکہ تمدنی قوانین کو بھی اس درجہ متاثر کیا کہ ایک طرف ازدواجی زندگی مردوں اور عورتوں کے
لیے معیشت بن کر رہ گئی اور دوسری طرف سوسائٹی میں عورت کا مرتبہ ہر حیثیت سے پست ہو گیا۔ مسیحی
شریعت کے زیر اثر جتنے قوانین مغربی دنیا میں جاری ہوئے ان سب کی مشترک خصوصیات یہ تھیں :

(۱) معاشی حیثیت سے عورت کو بالکل بے بس کر کے مرد کے قابو میں دیدیا گیا۔ رات میں اس کے
حقوق نہایت محدود تھے اور ملکیت میں اس سے بھی زیادہ۔ وہ خود اپنی محنت کی کمائی پر بھی اختیار
نہ رکھتی تھی بلکہ اسکی ہر چیز کا مالک اسکی شوہر تھا۔

(۲) طلاق اور طلع کی سرے سے اجازت ہی نہ تھی۔ زوجین میں خواہ کتنی ہی نا موافقت ہو،
باہمی تعلقات کی خرابی سے خواہ گھر گھر نہ جہنم ہی بن گیا ہو، مذہب اور قانون دونوں انکو زبردستی
ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہنے پر مجبور کرتے تھے۔ بعض انتہائی شدید حالات میں زیادہ سے
زیادہ جو تدارک ممکن تھا وہ صرف یہ تھا کہ زوجین میں تفریق (Separation) کرادی جائے،
یعنی وہ ایک دوسرے سے بس الگ کر دیے جائیں۔ الگ ہو کر نکاح ثانی کرنے کا حق نہ عورت کو تھا نہ
مرد کو۔ درحقیقت یہ تدارک پہلی صورت سے بھی بدتر تھا کیونکہ اس بعد ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ
نہ تھا کہ یا تو وہ دونوں راہب اور راہبہ بن جائیں، یا پھر تمام عمر بدکاری کرتے رہیں۔

(۳) شوہر کے مرنے کی صورت میں بیوی کے لیے اور بیوی کے مرنے کی صورت میں شوہر کے لیے
نکاح ثانی کرنا سخت معیوب بلکہ گناہ قرار دیا گیا تھا۔ مسیحی علماء کہتے تھے کہ یہ شخص جیوانی خواہشات کی بندگی

اور ہوس رانی ہے۔ انکی زبان میں اس فعل کا نام ”مہذب دنیا کاری“ تھا۔ چرچ کے قانون میں ہی عہدہ داروں کے لیے نکاح ثانی کرنا جرم تھا۔ عام ملکی قوانین میں بعض جگہ اسکی سرے سے اجازت ہی نہ تھی، اور جہاں قانون اجازت دیتا تھا وہاں بھی رائے عام، جو مذہبی تصورات کے زیر اثر تھی، اس کو جائز نہ رکھتی تھی۔

جدید یورپ | اٹھارویں صدی عیسوی میں یورپ کے فلاسفہ اور اہل قلم نے جسے سائیٹی کے خلاف فرد حقوق کی حمایت میں آواز اٹھائی اور شخصی آزادی کا تصور بھونکا تو ان کے سامنے وہی غلط نظام تمدن تھا جو سچی نظام اخلاق و فلسفہ زندگی اور نظام جاگیر داری (Feudal System) کے مخصوص اتحاد سے پیدا ہوا تھا اور جس نے انسانی روح کو غیر فطری زنجیروں میں جکڑ کر ترقی کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے۔ اس نظام کو توڑ کر ایک نیا نظام بنانے کے لیے جو نظریات جدید یورپ کے معماروں نے پیش کیے اُنکے نتیجے میں انقلاب فرائض رونما ہوا اور اسکے بعد مغربی تہذیب و تمدن کی رفتار ترقی اُن راستوں پر لگ گئی جن پر بڑھتے بڑھتے وہ آج کی منزل پر پہنچی ہے۔

اس جدید دور کے آغاز میں صنف اناث کو پستی سے اٹھانے کے لیے جو کچھ کیا گیا، اجتماعی زندگی پر اس خوشگوار نتائج مترتب ہوئے۔ نکاح و طلاق کے پچھلے قوانین کی سختی کم کی گئی۔ عورتوں کے معاشی حقوق، جو بالکل سلب کر لیے گئے تھے، بڑی حد تک اہنیں واپس دیے گئے۔ اُن اخلاقی نظریات کی اصلاح کی گئی جنکی بنا پر عورت کو ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا۔ معاشرت اُن اصولوں میں ترمیم کر دی گئی جنکی وجہ سے عورت فی الواقع لونڈی بن کر رہ گئی تھی۔ اعلیٰ درجہ کی تعلیم و تربیت کے دروازے مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی کھولے گئے۔ ان مختلف تدبیروں کے رفتہ رفتہ عورتوں کی وہ قابلیتیں جو غلط قوانین معاشرت اور جاہلانہ اخلاقی تصورات کے بھاری بوجھوں تلے دبئی ہوئی تھیں ابھرائیں۔ انہوں نے گھروں کو سنوارا۔ معاشرت میں نفاست پیدا کی۔ رفاہ عام کے بہت سے مفید کام کیے صحت

عامہ کی ترقی، مائٹنسلوں کی عمدہ تربیت، بیماروں کی خدمت، اور فنون خانہ داری کا نشوونما، یہ سب کچھ اس بیدار کی ابتدائی پھل تھے جو ہندیب نو کی بدولت عورتوں میں رونما ہوئی۔ لیکن جن نظریات کے بطن سے یہ نئی تحریک اٹھی تھی ان میں ابتدا ہی سے افراط کا میلان موجود تھا۔ انیسویں صدی میں اس میلان نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی، اور بیسویں صدی تک پہنچتے پہنچتے مغربی معاشرت بے اعتدالی کی دوسری انتہا پر پہنچ گئی۔

یہ نظریات جن پر نئی مغربی معاشرت کی بنیاد رکھی گئی ہے، تین عنوانات کے تحت آتے ہیں:

(۱) عورتوں اور مردوں کی مساوات -

(۲) عورتوں کا معاشی استقلال (Economic independence)

(۳) دونوں صنفوں کا آزادانہ اختلاط -

ان تین بنیادوں پر معاشرت کی تعمیر کرنے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا بالآخر وہی ظاہر ہوا۔

(۱) مساوات کے معنی یہ سمجھ لیے گئے کہ عورت اور مرد نہ صرف اخلاقی مرتبہ اور انسانی حقوق میں مساوی ہوں، بلکہ تمدنی زندگی میں عورت بھی وہی کام کرے جو مرد کرتے ہیں، اور اخلاقی بندشیں عورت کے لیے بھی اسی طرح ڈھیلی کر دی جائیں جس طرح مرد کے لیے پہلے سے ڈھیلی ہیں۔ مساوات اس غلط تخیل نے عورت کو اسکے اُن فطری وظائف سے غافل اور منحرف کر دیا جن کی بجا آوری پر تمدن کے بقا، بلکہ نوع انسانی کے بقا کا انحصار ہے۔ معاشی، سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کی اسکی شخصیت کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیا۔ انتخابات کی جدوجہد، دفتروں اور کارخانوں کی ملازمت، آزاد تجارتی صنعتی پیشوں میں مردوں کے ساتھ مقابلہ، کھیلوں اور ورزشوں کی دوڑ دھوپ، سوسائٹی کے تفریحی مشاغل میں شرکت، کلب اور کھیٹچ اور رقص و سرود کی مصروفیتیں، یہ اور ان کے سوا اور بہت سی ناکردنی و ناگفتنی چیزیں اس پر کچھ اس طرح چھا گئیں کہ ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت، خاندان کی خدمت،

گھر کی تنظیم، ساری چیزیں اسکے لائحہ عمل سے خارج ہو کر رہ گئیں، بلکہ ذہنی طور پر وہ ان مشاغل — اپنے اصلی فطری مشاغل — سے متنفر ہو گئی۔ اب مغرب میں خاندان کا نظام، جو تمدن کا سنگ بنیاد ہے، بری طرح منتشر ہو رہا ہے۔ گھر کی زندگی، جسکے سکون پر انسان کی قوت کارکردگی کے نشوونما کا انحصار ہے، عملاً ختم ہو رہی ہے۔ نکاح کا رشتہ، جو تمدن کی خدمت میں عورت اور مرد کے تعاون کی صحیح صورت ہے، تار عنکبوت کی طرح زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ منلوں کی افزائش کو برتنہ کنٹرول اور اسقاط حمل اور قتل اولاد کے ذریعہ سے روکا جا رہا ہے۔ اخلاقی مساوات کے غلط تخیل نے عورتوں اور مردوں کے درمیان بد اخلاقی میں مساوات قائم کر دی ہے۔ وہ بے حیائیاں جو کبھی مردوں کے لیے بھی شرمناک تھیں، اب وہ عورتوں تک کے لیے شرمناک نہیں رہیں۔

(۲) عورت کے معاشی استقلال نے اسکو مرد سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ قدیم اصول کہ مرد کھائے اور عورت گھر کا انتظام کرے، اب اس نئے قاعدہ سے بدل گیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کمائیں اور گھر کا انتظام بازار کے سپرد کر دیا جائے۔ اس انقلاب کے بعد دونوں کی زندگی میں بجز ایک شہوانی تعلق کے اور کوئی ایسا رابطہ باقی نہیں رہا جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو پر مجبور کرتا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ محض شہوانی خواہشات کو پورا کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جسکی خاطر مرد اور عورت لا محالہ اپنے آپ کو ایک دائمی تعلق ہی کی گرہ میں باندھنے اور ایک گھر بنا کر مشترک زندگی ہی گزارنے پر مجبور ہوں۔ جو عورت اپنی روٹی آپ کماتی ہے، اپنی تمام ضرورتی کی خود کفیل ہے، اپنی زندگی میں دوسرے کی حفاظت اور اعانت کی محتاج نہیں ہے، وہ آخر محض اپنی شہوانی خواہش کی تسکین کے لیے کیوں ایک مرد کی پابند ہو؟ کیوں اپنے اوپر بہت سی اخلاقی اور قانونی بندشیں عائد کرے؟ کیوں ایک خاندان کی ذمہ داریوں کا بار اٹھائے؟ خصوصاً جبکہ اخلاقی مساوات کے تخیل نے اسکی راہ سے وہ تمام رکاوٹیں بھی دور کر دی ہوں جو اسے آزاد شہوت رانی کا طریقہ اختیار کرنے میں پیش آسکتی تھیں، تو وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے آسان اور پر لطف اور خوشنما راستہ

چھوڑ کر قربانوں اور ذمہ داریوں کو مجھ سے لدا ہوا پرانا دقیا نو می (old fashioned) راستہ کیوں اختیار کرے؟ گناہ کا خیال مذہب کے ساتھ رخصت ہوا۔ سوسائٹی کی ملامت کا خوف یوں دور ہو گیا کہ سوسائٹی اب اسے فاحشہ ہونے پر ملامت نہیں کرتی بلکہ ماتحتوں ہاتھ لیتی ہے۔ آخری خطرہ حرامی بچے کی پیدائش کا تھا، اس کو بچنے کے لیے منع حمل کے ذرائع موجود ہیں۔ ان ذرائع کے باوجود حمل قرار پا جائے تو اسقاط میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اس میں بھی کامیابی نہ ہو تو بچے کو خاموشی کے ساتھ قتل کیا جاسکتا ہے اور اگر کم بخت جذبہ مادری نے (جو بد قسمتی سے ابھی بالکل فنا نہیں ہو سکا ہے!) بچے کو ہلاک کرنے سے روک بھی دیا تو حرامی بچے کی ماں بن جانے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اب کنواری ماں "اور ناجائز ولادت" کے حق میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ جو سوسائٹی انکو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی جرأت کر لگی اسے خود تارک خیمائی کا الٹا الزام اپنے سر لینا پڑے گا۔

یہ وہ چیز ہے جس نے مغربی معاشرت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ آج ہر ملک میں لاکھوں جوان عورتیں تجرد پسند ہیں جنکی زندگیاں آزاد شہوت رانی میں بسر ہو رہی ہیں۔ ان سے بہت زیادہ عورتیں ایسی ہیں جو عارضی جذبات محبت کے زور سے شادیاں کر لیتی ہیں، مگر چونکہ اب شہوانی تعلق کے سوا مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا احتیاجی ربط باقی نہیں رہا ہے جو انہیں مستقل وابستگی پر مجبور کرتا ہو، اس لیے مناکحت کے رشتہ میں اب کوئی پائنداری نہیں رہی۔ میاں بیوی جو ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں، آپس کے تعلق میں کسی مراعات باہمی اور کسی مدارات (Compromise) کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نری شہوانی محبت کے جذبات بہت جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک ادنیٰ وجہ اختلاف، بلکہ لمبا اوقات صرف سرد مہری ہی انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر نکاحوں کا انجام طلاق یا تفریق پر ہوتا ہے۔ منع حمل، اسقاط و قتل اولاد، شرح پیدائش کی کمی اور ناجائز ولادتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بڑی حد تک اسی سبب کی رہیں منت ہو۔ بدکاری، بے حیائی اور امراض خبیثہ کی ترقی میں بھی اس کیفیت کا

بڑا دخل ہے۔

(۳) مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط نے عورتوں میں حسن کی نمائش، عربانی اور فواحش کو غیر معمولی ترقی دیدی ہے۔ - صنفی میلان (Sexual attraction) جو پہلے ہی فطری طور پر مرد اور عورت کے درمیان موجود ہے اور کافی طاقت ور ہے، دونوں صنفوں کے آزادانہ میل جول کی صورت میں بہت آسانی کے ساتھ غیر معمولی حد تک ترقی کر جاتا ہے۔ پھر اس قسم کی مخلوط سوسائٹی میں قدرتی طور

پر دونوں صنفوں کے اندر یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ صنف مقابل کے لیے زیادہ سے زیادہ جاذب نظر (Attractive)

بانیں، اور جبکہ اخلاقی نظریات کے بدل جانے کی وجہ سے ایسا کرنا معیوب نہ رہا ہو، بلکہ علانیہ شان و دلربائی پیدا کرنے کو مستحسن سمجھا جانے لگا ہو، تو حسن و جمال کی نمائش رفتہ رفتہ تمام حدود کو توڑتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ برہنگی کی آخری حد کو پہنچ کر ہی دم لیتی ہے۔ یہی کیفیت اس وقت مغربی تہذیب میں پیدا ہو گئی ہے۔ صنف مقابل کے لیے مقناطیس بننے کی خواہش عورت میں اتنی بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے کہ شوخ و شنگ لباسوں، غاروں اور سرخیوں اور بناؤ سنگھار کے نئے سامانوں سے بھی اسکی تسکین نہیں ہوتی۔ بے چاری تنگ آ کر سپنے پکڑوں سے باہر نکلی پڑتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات تار تک لگ نہیں رہنے دیتی۔ اور مردوں کی طرف سے ہر وقت ہل من مزید کا تقاضا ہے، کیونکہ جذبات میں جواگ لگی ہوئی ہے وہ حسن کی ہر بے ججائی نہ بچھتی نہیں بلکہ اور زیادہ بھڑکتی ہے اور مزید بے ججائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان غریبوں کی پیاس بھی بڑھتے بڑھتے تونس بن گئی ہے، جیسے کسی کو ٹوٹ لگ گئی ہو اور پانی کا ہر گھونٹ پیاس کو بجھانے کے بجائے کچھ اور بھڑکا دیتا ہو۔ حد سے بڑھی ہوئی شہوانی پیاس بے تاب ہو کر بے چارے ہر وقت ہر ممکن طریقے سے اسکی تسکین کا سامان ہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ نیکی تصویریں، یہ صنفی لٹریچر، یہ عشق و محبت کے افسانے، یہ عرباں اور جوڑواں تلچ، یہ جذبات شہوانی سے بھرے ہوئے فلم آخر کیا ہیں؟ سب اسی آگ کو بجھانے کے گرد و اصل بھڑکانے کے سامان ہیں جو اس غلط معاشرت نے

ہر چیز میں نگار کشی ہے۔ اور اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس کا نام اہنوس رکھا ہے ”آرٹ“! یہ گھٹن بڑی تیزی کے ساتھ مغربی قوموں کی قوتِ حیات کو کھارہا ہے۔ یہ گھٹن لگنے کے بعد آج تک کوئی قوم نہیں بچی۔ اُن تمام ذہنی اور جسمانی قوتوں کو کھا جاتا ہے جو قدرتِ انسان کو زندگی اور ترقی کے لیے عطا کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ہر طرف سے شہوانی حرکات میں گھرے ہوئے ہوں، جب تک جذبات کو ہر آن ایک نئی تحریک اور ایک نئے اشتعال سے سابقہ پڑے، جن پر ایک سخت ہیجان انگیز ماحول پوری طرح چھا گیا ہو، جب تک خون کو عریاں تصویریں، نقشِ لٹیر پوچھ دو لورہ انگیز گانے، براہِ نگہتہ کرنے والے دلچ، عشق و محبت کے غلم، دل چھینے والے زندہ مناظر، اور صنمِ مقابل سے ہر وقت کی مڈ بھیڑ کے مواقعِ پیہم ایک جوش کی حالت میں رکھتے ہوں، وہ کہاں سے وہ امن، وہ سکون اور وہ اطمینان لاسکتے ہیں جو تعمیری اور تخلیقی کاموں کے لیے ضروری ہے یہی نہیں بلکہ ایسے ہیجانِ ناکہ و درمیان اُن کو، اور خصوصاً انکی جوان نسلوں کو وہ ٹھنڈی اور پُر سکون فضا یہ مسروہ کہاں آسکتی ہے جو انکی ذہنی اور اخلاقی قوتوں کے نشوونما کے لیے ناگزیر ہے۔ ہوشِ سنبھالتے ہی تو یہی خواہشات کا دیوا نکو و بوج لیتا ہے۔ اس کے چنگل میں پھنس کر وہ پنبہ کیسے سکتے ہیں۔

فکرِ انسانی کی المناک نارسائی [تین ہزار سال کے تاریخی نشیبِ فردا کی میسل داستان ایک بڑے خطہٴ زمین سے تعلق رکھتی ہے جو پہلے ہی عظیمِ انسان تہذیبوں کا گوارہ رہ چکا ہے، اور اب پھر جس کی تہذیب کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے۔ ایسی ہی داستانِ مہر، بابل، ایران اور دوسرے ممالک کی بھی ہے۔ اور خود ہمارا ملک، ہندوستان بھی صدیوں سے اسی افراط و تفریط میں گرفتار ہے۔ ایک طرف عورت داسی بنائی جاتی ہے، مرد اس کا سوامی اور بچی دیو، یعنی مالک اور معبود بنتا ہے، اس کے پچھن میں باپ کی، جوانی میں شوہر کی اور بیوی میں اولاد کی ملوک بر کن رہنا پڑتا ہے، اسے شوہر کی چتا پر بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، اس کو ملکیت اور وراثت کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس پر نکلح کے انتہائی سخت قوانین مسلط کیے جاتے ہیں جب تک مطابق وہ اپنی رضا اور پسند بغیر ایک مرد کے حوالہ کی جاتی ہے اور پھر زندگی کے آخری سانس تک اُسکی ملکیت سے کسی حل میں انہیں نکل سکتی، اگر کبھی

یہودیوں اور یونانیوں کی طرح گناہ اور اخلاقی و روحانی پستی کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے، اور اسکی مستقل شخصیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جب اس پر مہر کی نگاہ ہوتی ہے تو اسے بھی خواہشات کا کھلونا بنا لیا جاتا ہے۔ وہ مرد کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے اور ایسی سوار ہوتی ہے کہ خود بھی ڈوبتی ہے اور اپنے ساتھ ساری قوم کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ یہ لینگ اور یونی کی پوجا، یہ عبادت گاہوں میں برہنہ اور جڑواں مجسمے، یہ دیوتا سیاں (Religious prostitutes)، یہ ہولی کے کھیل، اور یہ دریاؤں کے نیم حریاں اشنان آخر کس چیز کی یادگار ہیں؟ اُس بام مارگی تحریک کے باقیات غیر صالحات ہی تو ہیں جو ایران، بابل، یونان اور روم کی طرح ہندوستان میں بھی تہذیب و تمدن کی انتہائی ترقی کے بعد دوبار کی طرح پھیلی اور ہندو قوم کو صلیب کے لیے منزل و انحطاط کے گڑھے میں پھینک گئی۔

اس داستان کو غائر نگاہ سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ عورت کے معاملہ میں نقطہ عدل کو پا تا، اور اسے سمجھنا اور اس پر قائم ہونا انسان کے لیے کس قدر دشوار ثابت ہوا ہے۔ نقطہ عدل ہی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف عورت کو اپنی شخصیت اور اپنی قابلیتوں کے تشوہ و فساد کا پورا موقع ملے، اور اسے اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ زیادہ تر زیادہ ترقی یافتہ صلاحیتوں کے ساتھ انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقا میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔ مگر دوسری طرف اسکی اخلاقی تنزل و انحطاط کا ذریعہ اور انسانی جماعت کی تباہی کا آلہ نہ بننے دیا جائے، بلکہ مرد کے ساتھ اسے تعاون کی ایسی سبیل مقرر کر دی جائے کہ دونوں کا اشتراک عمل ہر حیثیت سے تمدن کے لیے محنت بخش ہو۔ اس نقطہ عدل کو دنیا صد بار سرگس تلاش کرتی رہی ہے مگر آج تک نہیں پاسکی۔ کبھی ایک انتہائی طرف ہاتی آج اور انسانیت کے پورے نصف حصہ کو بیکار بنا کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی دوسری انتہائی طرف جاتی ہے اور انسانیت کے دونوں حصوں کو ملا کر غرقِ مئے ناب کر دیتی ہے۔

نقطہ عدل ناپید نہیں۔ موجود ہے۔ مگر ہزاروں سال افراط اور تفریط کے درمیان گردش کرتے رہنے کی وجہ سے لوگوں کا سر کچھ اتنا چکر ا گیا کہ وہ سنا آتا ہو اور یہ پہچان نہیں کتے کہ یہ تو وہ مطلوب ہے

جسے ہماری فطرت دھونڈ رہی تھی۔ اس مطلوب حقیقی کو دیکھ کر وہ ناک بھوں چڑھاتے ہیں، اُس پر آواز سے کہتے ہیں، اور جبکہ پاس وہ نظر آتا ہے اُنٹ اُسی کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی مثال اس بچے کی سی ہے جو ایک کونلے کی کان میں پیدا ہوا ہو اور وہیں جوانی کی عمر تک پہنچے۔ ظاہر ہے کہ اسکو وہی کونلے کی ماری ہوئی آب ہوا اور وہی کالی کالی فضا ہی عین فطری چیز معلوم ہوگی۔ اور جب وہ اس کان سے نکال کر باہر لایا جائیگا تو عالم فطرت کی پاکیزہ فضا میں ہر شے کو دیکھ کر اول اول وہ ضرور اُپر اُٹے گا۔ مگر انسان آخر انسان ہے۔ اسکی آنکھیں کونلے کی چھت اور تاروں بھرے آسمان کا فرق محسوس کرنے سے کب تک انکار کر سکتی ہیں؟ اسکے پیچھے پڑے گندی ہوا اور صاف ہوا میں آخر کب تک تمیز نہ کر پینگے؟

دورِ جدید کا مسلمان

افراط و تفریط کی بھول بھلیاں میں بھٹکنے والی دنیا کو اگر عدل کا راستہ دکھانے والا کوئی ہو سکتا تھا تو وہ صرف مسلمان تھا جسکے پاس اجتماعی زندگی کی ساری گتھیوں کے صحیح حل موجود ہیں۔ مگر دنیا کی بد نصیبی کا یہ بھی ایک عجیب و غریب ناک پہلو ہے کہ اس اندھیرے میں جسکے پاس چراغ تھا وہی کم بخت رتوند کے مرض میں مبتلا ہو گیا دوسروں کو راستہ دکھانا تو درکنار خود اندھوں کی طرح بھٹک رہا ہے اور ایک ایک بھٹکنے والے کے پیچھے دوڑتا پھرتا ہے۔

”پر دے“ کا لفظ جن احکام کے مجموعہ پر بطور عنوان استعمال کیا جاتا ہے، مادہ در اہل اسلامی ضابطہ معاشرت کی نہایت اہم اجزاء پر مشتمل ہیں۔ اس پورے ضابطہ کے سا پنچ میں ان احکام کو ان کے صحیح مقام پر رکھ کر دیکھا جائے تو کوئی ایسا شخص جس میں بقدر رفق بھی فطری بصیرت باقی ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہے گا کہ معاشرت میں اس کے سوا اعتدال و توسط کی کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس ضابطہ کو اس کی اصلی روح کے ساتھ عملی زندگی میں برت کر دکھادیا جائے تو اس پر اعتراض کرنا درکنار، مصائب کی ماری ہوئی دنیا سلامتی کے اس حشرِ شہمہ کی طرف خود دوڑتی چلی آئیگی اور اس اپنے امراض معاشرت کی دوا حاصل کرے گی۔ مگر یہ کام کرے کون؟ جو اسے کر سکتا تھا وہ خود ایک مدت بیمار ہے اور اُن سے بھی زیادہ بیمار ہے جس کے دوا کی دوا اسکے پاس ردی کے انبار میں دبی پڑی ہے۔ آئیے، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک نظر اس کے مرض کا بھی جائزہ لے لیں۔

تاریخی پس منظر | اٹھارہویں صدی کی آخری اور انیسویں صدی کا ابتدائی زمانہ تھا جب مغربی قوموں کی ملک گیری

کاسیلاب ایک طوفان کی طرح اسلامی ممالک پر امنڈ آیا، اور مسلمان ابھی نیم نختہ و نیم بیدار ہی تھے کہ دیکھتے دیکھتے یہ طوفان مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا کے اسلام پر چھا گیا۔ انیسویں صدی کے نصف آخر تک پہنچتے پہنچتے بیشتر مسلمان قومیں یورپ کی غلام ہو چکی تھیں اور جو غلام نہ ہوئی تھیں وہ بھی مغلوب و مغرب و مزدور ہو گئی تھیں۔ جب اس انقلاب کی تکمیل ہو چکی تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں۔ وہ قومی غرور جو صد ہا برس تک جہاں نہانی و کشور کشائی کے میدان میں سر بلند رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، دفعۃً خاک میں مل گیا۔ اور شہر لہری کی طرح جس کا نشہ کسی طاقتور دشمن کی پیہم ضربات نے اتار دیا ہوا، انہوں نے اپنی شکست اور فریگیوں کی فتح کے اسباب پر غور کرنا شروع کیا۔ لیکن ابھی دماغ درست نہیں ہوا تھا۔ گوشہ انزگی تھا، مگر عقل کا توازن ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ ایک طرف ذلت کا شدید احساس تھا جو اس حالت کو بدل دینے پر اصرار کر رہا تھا۔ دوسری طرف صدیوں کی آرام طلبی اور سہولت پسندی تھی جو تبدیل حالت کا سب سے اہلکار اور سب سے زیادہ قریب کا راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ تیسری طرف کچھ بوجھ اور غور و فکر کی دنگ خوردہ قوتیں تھیں جن سے کام لینے کی عادت سا ہا سال سے چھوٹی ہوئی تھی۔ ان سب پر مزید وہ معروبیت اور حشمت زدگی تھی جو ہر شکست خوردہ غلام قوم میں فطرۃً پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مختلف اسباب نے بل جُل کر اصلاح پسند مسلمانوں کو بہت سی عقلی اور عملی گمراہیوں میں مبتلا کر دیا۔ ان میں سے اکثر تو اپنی اپنی اور یورپ کی ترقی کے حقیقی اسباب سمجھ ہی نہ سکے۔ اور جنہوں نے انکو سمجھا، ان میں بھی اتنی ہمت، جفاکشی، اور مجاہدانہ اسپرٹ نہ تھی کہ ترقی کے دشوار گزار راستوں کو اختیار کرتے۔ معروبیت اس پرستزاد تھی جس میں مغفوں گروہ برابر کے شریک تھے۔ اس بگڑی ہوئی ذہنیت کے ساتھ ترقی کا سہل ترین راستہ جو ان کو نظر آیا وہ یہ تھا کہ مغربی تہذیب تمدن کے مظاہر کا عکس اپنی زندگی میں اتار لیں اور اس آئینہ کی طرح بن جائیں جسکے انداز و بہار کے مناظر تو سب کے سب موجود ہوں مگر حقیقت نہ باغ ہو، نہ بہار۔

فہمی غلامی ایسی بمرانی کیفیت کا دامن تھا جس میں مغربی لباس، مغربی معاشرت، مغربی آداب و اطوار حتیٰ

کہ چال و حال اور بول چال تک میں مغربی طریقوں کی نقل اتاری گئی۔ اسلامی سوسائٹی کو مغربی سماجوں میں ڈھلنے کی کوششیں کی گئیں۔ الحاد، دہریت اور مادہ پرستی کو فیشن کے طور پر بغیر سمجھے بوجھے قبول کیا۔ ہر وہ پختہ یا خام تخیل جو مغرب سے آیا، اس پر ایمان بالغیب لانا اور اپنی مجلسوں میں اسکو موضوع بحث بنانا روشن خیالی کا لازمہ سمجھا گیا۔ شراب، اجوا، لائٹری، ریس، تھیٹر، رقص و سرود اور مغربی تہذیب کے دوسرے ثمرات کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ شائستگی، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون، حتیٰ کہ مذہبی عقائد اور عبادت کے متعلق بھی جتنے مغربی نظریات یا عملیات تھے ان کو کسی تنقید اور کسی فہم و تدبیر کے بغیر اس طرح تسلیم کر لیا گیا کہ گویا وہ آسمان سے اتری ہوئی وحی ہیں جس پر سمعنا و اطعنا کہنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اسلامی تاریخ کے واقعات، اسلامی شریعت کے احکام، اور قرآن و حدیث کے بیانات میں سے جس جس چیز کو اسلام کے پرانے دشمنوں نے نفرت یا اعتراض کی نگاہ سے دیکھا اس پر مسلمانوں کو بھی شرم آنے لگی اور انہوں نے کوشش کی کہ اس دماغ کو کسی طرح دھو ڈالیں۔ انہوں نے جہاد پر اعتراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضورؐ بھلا ہم کہاں اور جہاد کہاں؟ انہوں نے غلامی پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ غلامی تو ہمارے ہاں بالکل ہی ناجائز ہے۔ انہوں نے تعدد ازواج پر اعتراض کیا۔ انہوں نے فوراً قرآن کی ایک آیت پر خطِ نفع پھیر ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد میں کامل مساوات ہونی چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہی ہمارا مذہب بھی ہے۔ انہوں نے قوانین نکاح و طلاق پر اعتراض کیا۔ یہ ان سب میں ترمیم کر دینے پر تئل گئے۔ انہوں نے کہا کہ سود کی حرمت معاشی اصول کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو صرف سود در سود حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام رش کا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام تو ہمیشہ سے منہج گانے اور مصوری و بت تراشی کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ مسکد حجاب کی ابتداء مسلمانوں کی تاریخ میں یہ دور سب سے زیادہ نثر مناک ہے، اور یہی دور ہے جس میں پردے کے سوال پر بحث چھڑی۔ اگر سوال محض اس قدر ہوتا کہ اسلام میں عورت کے لیے آزادی کی کیا حد مقرر کی گئی ہے تو جواب کچھ بھی مشکل نہ ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جو اختلاف اس باب میں پایا جاتا ہے وہ محض اس حد تک ہے

کہ چہرہ اور ہاتھ کھولنا جائز ہے یا نہیں، اور یہ کوئی اہم اختلاف نہیں ہے۔ لیکن دراصل یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ مسلمانوں میں مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ پورے ”حرم“ اور پردہ و نقاب کی نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اپنے لٹریچر میں اسکی نہایت گھٹاؤنی اور مضحکہ انگیز تصویریں کھینچیں، اسلام کے عیوب کی فہرست میں عورتوں کی ”قید“ کو نمایاں جگہ دی۔ اب کیونکر ممکن تھا کہ مسلمانوں کو حسب دستور اس چیز پر بھی شرم نہ آنے لگتی۔ انہوں نے جو کچھ جہاد اور غلامی اور تعدد ازواج اور ایسے ہی دوسرے مسائل میں کیا تھا وہی اس مسئلہ میں بھی کیا۔ قرآن اور حدیث اور اجتہادات ائمہ کی ورق گردانی محض اس غرض سے کی گئی کہ وہاں اس ”بدنامہ“ کو دھونے کے لیے کچھ سامان ملتا ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ بعض ائمہ نے ہاتھ اور منہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ عورت میدان جنگ میں سپاہیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے بھی جاسکتی ہے۔ مسجدوں میں نماز کے لیے جانے اور علم سیکھنے اور درس دینے کی بھی گنجائش پائی گئی۔ بس اتنا مواد کافی تھا۔ دعویٰ کر دیا گیا کہ اسلام نے عورت کو پوری آزادی عطا کی ہے۔ پردہ محض ایک جاہلانہ دم ہے جس کو تنگ نظر اور تاریک خیال مسلمانوں نے قرون اولیٰ کے بہت بعد اختیار کیا ہے۔ قرآن اور حدیث پردہ کے احکام سے خالی ہیں۔ ان میں تو صرف شرم و حیا کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے، کوئی ایسا ضابطہ نہیں بنایا گیا جو عورت کی نقل و حرکت پر کوئی قید عائد کرتا ہو۔

اصل محرکات انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں جب وہ کوئی مسلک اختیار کرتا ہے تو عموماً اس کے انتخاب کی ابتدا ایک جذباتی غیر عقلی رجحان سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اس رجحان کو معقول ثابت کرنے کے لیے عقل و استدلال سے مدد لیتا ہے۔ پردے کی بحث میں بھی ایسی ہی صورت پیش آئی۔ اس کی ابتدا کسی عقلی یا شرعی ضرورت کے احساس نہیں ہوئی، بلکہ دراصل اس رجحان ہوئی جو ایک غالب قوم کے خوشنما تمدن سے متاثر ہونے، اور اسلامی تمدن کے خلاف اس

قوم کے پروفیگنڈا سے مرعوب ہو جانے کا نتیجہ تھا۔

ہمارے اصلاح طلب حضرات نے جب دہشت کے پیٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرنگی عورتوں کی نرت و آرائش اور انکی آزادانہ نقل و حرکت، اور فرنگی معاشرت میں انکی سرگرمیوں کو دیکھا تو اضطراری طور پر اسکے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری عورتیں بھی اسی روش پر چلیں تاکہ ہمارا تمدن بھی فرنگی تمدن کا ہم سر ہو جائے۔ پھر وہ آزادی نسواں، اور تعلیم انات، اور مساوات مرد و زن کے آگے جدید نظریات کے بھی متاثر ہوئے۔ جو طاقتور استبدالی زبان اور شاندار طباعت کے ساتھ بارش کی طرح مسلسل اُن پر برس رہے تھے۔ اس طریقہ کی زبردست طاقت نے انکی توت تنقید کو ماؤف کر دیا اور انکے وجدان میں یہ بات اتر گئی کہ ان نظریات پر ایمان بالغیب لانا اور تحریر و تقریر میں انکی وکالت کرنا اور (بقیہ جرات و ہمت) عملی زندگی میں بھی انکو رائج کروینا ہر اُس شخص کے لیے ضروری ہے جو روشن خیال، اگہلانا پسند کرتا ہو اور ”وقبائوسیت“ کے بدترین الزام سے بچنا چاہتا ہو۔ نقاب کے ساتھ ساتھ سلوہ لباس میں چھپی ہوئی عورتوں پر جب کفن پوش جنازے کی بھیبت کسی جاتی تھی تو یہ بیچارے شرم کے مارے زمین میں گر جاتے تھے۔ آخر کہاں تک ضبط کرتے؟ مجبور ہو کر یا مسحور ہو کر بہر حال اس شرم کے دھبے کو دھو نے پر آمادہ ہو ہی گئے۔

انیسویں صدی کے آخری زمانے میں آزادی نسواں کی جو تحریک مسلمانوں میں پیدا ہوئی اسکے اصلی محرک یہی جذبات، ورجمانات تھے۔ بعض لوگوں کے شعور خفی میں یہ جذبات چھپے ہوئے تھے اور انکو خود بھی معلوم نہ تھا کہ دراصل کیا چیز انہیں اس تحریک کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ لوگ خود اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا تھے۔ بعض کو خود اپنے ان جذبات کا بخوبی احساس تھا، مگر انہیں اپنے اصلی جذبات کو ظاہر کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ یہ خود تو دھوکے میں نہ تھے لیکن انہوں نے دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ بہر حال دونوں گروہوں نے کام ایک ہی کیا اور وہ یہ تھا کہ اپنی تحریک کے اصل محرکات کو چھپا کر اسکو ایک جذباتی تحریک کے بجائے ایک عقلی تحریک بنانے کی کوشش کی۔ عورتوں کی صحت، انکے عقلی و عملی ارتقاء، انکے فطری اور پیداواری

حقوق، ان کے معاشی استقلال، مردوں کے ظلم و استبداد سے ان کی رہائی، اور قوم کا نصف حصہ ہو کر حقیقت میں ان کی ترقی پر پورے تمدن کی ترقی کا انحصار، اور ایسے ہی دوسرے جیلے جو براہ راست یورپ سے درآمد ہوئے تھے اس تحریک کی تائید میں پیش کیے گئے، تاکہ عام مسلمان دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، اور ان پر حقیقت نہ کھل سکے کہ اس تحریک کا اصل مقصد مسلمان عورت کو اس روش پر چلانا ہے جس پر یورپ کی عورت چل رہی ہے، اور نظام معاشرت میں ان طریقوں کی پیروی کرنا ہے جو اس وقت فرنگی قوموں میں رائج ہیں۔

سب سے بڑا فریب لیکن سب سے زیادہ شدید اور تبیغ فریب جو اس سلسلہ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے اس تحریک کو اسلام کے موافق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ اسلام اور مغربی تہذیب کے مقاصد اور تنظیم معاشرت کے اصولوں میں زمین و آسمان کا بعد ہے۔ اسلام کا اصل مقصد جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، انسان کی شہوانی قوت (Sex-energy) کو اخلاقی ڈسپلن میں لاکر اس طرح منضبط کرنا ہے کہ وہ آوارگی عمل اور ہیجان جذبات میں ضائع ہونے کے بجائے ایک پاکیزہ اور صالح تمدن کی تعمیر میں صرف ہو۔ برعکس اسکے مغربی تمدن کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور فریادیوں میں عورت اور مرد کو یکساں تحریک کر کے مادی ترقی کی رفتار تیز کر دی جائے اور اسکے ساتھ شہوانی جذبات کو ایسے فنون اور مشاغل میں استعمال کیا جائے جو کشمکش حیات کی تلخیوں کو لطف اور لذت میں تبدیل کر دیں۔ مقاصد کے اس اختلاف کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تنظیم معاشرت کے طریقوں میں بھی اسلام اور مغربی تمدن کے درمیان اصولی اختلاف ہو۔ اسلام اپنے مقصد کے لحاظ سے معاشرت کا ایسا نظام وضع کرتا ہے جس میں عورت اور مرد کے دو اُمر عمل بڑی حد تک الگ کر دیئے گئے ہیں۔ دونوں صنفوں کے آزادانہ اختلاط کو روکا گیا ہے اور ان تمام اسباب کا قلع قمع کیا گیا ہے جو اس نظم و ضبط میں برہمچی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مغربی تمدن کی پیش نظر جو مقصد ہے اس کی طبعی اقتضایہ ہے کہ دونوں صنفوں کو زندگی کے ایک ہی میدان میں کھینچ لایا جائے، اور ان کے درمیان سے وہ تمام حجابات اٹھا دیے جائیں جو ان کے

آزادانہ اختلاط اور معاشرت میں مانع ہوں، اور ان کو ایک دوسرے کے حسن اور صنفی کمالات لطف اندوز ہونے کے غیر محدود مواقع ہم پہنچائے جائیں۔

اب ہر صاحب عقل انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ جو لوگ ایک طرف مغربی تمدن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اسلامی نظم معاشرت کے قوانین کو اپنے لیے حجت بتاتے ہیں وہ کس قدر سخت فریب میں خود مبتلا ہیں یا دوسروں کو مبتلا کر رہے ہیں۔ اسلامی نظم معاشرت میں تو عورت کے لیے آزادی کی آخری حد یہ ہے کہ حسب ضرورت ہاتھ اور منہ کھول سکے اور اپنی حاجات کے لیے گھر سے باہر نکل سکے مگر یہ لوگ اس آخری حد کو اپنے سفر کا نقطہ آغاز بناتے ہیں۔ جہاں پہنچ کر اسلام ٹک جاتا ہے وہاں سے یہ چلنا شروع کرتے ہیں، اور یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ حیا اور شرم بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے۔ ہاتھ اور منہ ہی نہیں بلکہ خوبصورت مانگ نکلتے ہوئے سر، اور شانوں تک کھلی ہوئی ہاتھیں اور نیم عریا سینے بھی نگاہوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور کچھ باقی ماندہ محاسن بھی ایسے باریک کپڑوں میں مدفون کیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز ان میں نظر آسکے جو مردوں کی شہوانی پیاس کو تسکین دے سکتی ہو۔ پھر ان لباسوں اور آرائشوں کیساتھ عروص کے ساتھ نہیں بلکہ دوستوں کی محفلوں میں بیویوں، بہنوں، سینیوں کو لایا جاتا ہے، اور انکو غیروں کے ساتھ ہانپنے، ہانپنا اور کھیلنے وغیرہ کر دی جاتی ہے جو مسلمان عورت باخبر کسی عورت کی شہوانی پیاس کو تسکین دے سکتی۔ گھر سے نکلنے کی وجوہات محض ضرورت کی قید اور کامل ستر پوشی و حیا داری کی شرط کے ساتھ دی گئی تھی، اس کو جاذب نظر سٹریٹوں اور نیم عریاں بلاؤڈوں اور بے باک نگاہوں کے ساتھ سٹریٹوں پر پھرنے، پارکوں میں ٹہلنے، ہوٹلوں کے چکر لگانے اور سینماؤں کی سیر کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو خانہ داری کے ماسوا زندگی کے دوسرے امور میں حصہ لینے کی جو متقید اور مشروط آزادی اسلام میں دی گئی تھی اسکو حجت بنایا جاتا ہے اس غرض کے لیے کہ مسلمان عورتیں بھی فرنگی عورتوں کی طرح گھر کی زندگی اور اسکی ذمہ داریوں کو عطا دے کر سیاسی و معاشی اور عمرانی سرگرمیوں میں ماری ماری پھریں اور نکل کے ہر میدان میں مردوں کے ساتھ دوڑ دوڑھوپ شروع کر دیں۔

ہندوستان میں تو معاملہ یہیں تک ہے۔ مقرر اور ترکی اور ایران میں سیاسی آزادی رکھنے والے ذہنی غلام اس کے بھی دس قدم آگے نکل گئے ہیں۔ وہاں ”مسلمان“ عورتیں ٹھیک وہی لباس پہننے لگی ہیں جو یورپین عورت پہنتی ہے تاکہ اصل اور نقل میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ اور اس سب سے بھی بڑھ کر کمال یہ ہے کہ ترکی خواتین کے فوٹو بارہا اس ہئیت میں دیکھے گئے ہیں کہ غسل کا لباس پہنے ساحل سمندر پر نہا رہی ہیں۔۔۔ وہی لباس جس میں نین چوتھائی جسم پر نہ رہتا ہے اور ایک چوتھائی حصہ اس طرح پوشیدہ ہوتا ہے کہ جسم کے سارے نشیب و فراز سطح لباس پر نمایاں ہو جاتے ہیں!

کیا کسی قرآن اور کسی حدیث سے اس شرمناک طرز زندگی کے لیے بھی کوئی جواز کا پہلو نکالا جاسکتا ہے؟ جب تم کو اس راہ پر جانا ہے تو صاف اعلان کر کے جاؤ کہ ہم اسلام سے اور اس کے قانون سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی ذلیل منافقت اور بددیانتی ہے کہ جس نظام معاشرت اور طرز زندگی کے اصول، مقاصد اور عملی اجزاء میں سے ایک ایک چیز کو قرآن حرام کہتا ہے اسے علی الاعلان اختیار کرتے ہو مگر اس راستہ پر پہلا قدم قرآن ہی کا نام لے کر رکھتے ہو تاکہ دنیا اس فریب میں مبتلا رہے کہ باقی قدم بھی قرآن ہی کے مطابق ہوں گے۔

ہمارا پیش نظر کام | یہ دور جدید کے ”مسلمان“ کا حال ہے۔ اب ہمارے سامنے بحث کے دو پہلو ہیں، اور اس کتاب میں انہی دونوں پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا جائیگا۔

اولاً ہم کو تمام انسانوں کے سامنے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اسلام کے نظام معاشرت کی تشریح کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس نظام میں پردے کے احکام کس لیے دیے گئے ہیں۔

ثانیاً ہمیں ان دور جدید کے ”مسلمانوں“ کے سامنے قرآن و حدیث کے احکام اور مغربی تمدن و معاشرت کے نظریات و نتائج، دونوں کو ایک دوسرے کے بالمقابل رکھ دینا ہے تاکہ یہ منافقانہ روش، جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، ختم ہو اور نیشریف انسانوں کی طرح دو صورتوں میں سے کوئی

ایک صورت اختیار کریں: یا تو اسلامی احکام کی پیروی کریں اگر مسلمان رہنا چاہتے ہیں، یا اسلام سے قطع تعلق کریں اگر ان شرمناک نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جن کی طرف مغربی نظام معاشرت لائحہ عمل ان کو لے جانے والا ہے۔

نظریات

پروے کی مخالفت جن وجوہ سے کی جاتی ہے وہ محض سلبی نوعیت ہی کے نہیں ہیں بلکہ دراصل ایک مثبت و ایجابی بنیاد پر قائم ہیں۔ انکی بنا صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ عورتوں کے گھر میں رہنے اور نقاب کے ساتھ باہر نکلنے کو ناروا قید سمجھتے ہیں اور بس اسے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر عورت کے لیے زندگی کا ایک دوسرا نقشہ ہے، تعلقات مرد و زن کے بارے میں وہ اپنا ایک مستقل نظریہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں یہ نہ کریں بلکہ کچھ اور کریں، اور پردے پران کا اعتراف اس وجہ سے ہے کہ عورت اپنی اس خانہ نشینی اور روپوشی کے ساتھ نہ تو زندگی کا وہ نقشہ جاسکتی ہے، نہ وہ کچھ اور کر سکتی ہے۔

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کچھ اور کیا ہے، اسکی تہ میں کون سے نظریات اور کون سے اصول ہیں، وہ بجائے خود کہاں تک درست اور معقول ہے، اور عملاً اس سے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر انکے نظریات اور اصولوں کو جوں کا توں تسلیم کر لیا جائے تب تو پردہ، اور وہ نظام معاشرت جس کا جزو یہ پردہ ہے، واقعی سراسر غلط قرار پائیگا۔ مگر ہم بغیر کسی تنقید اور بغیر کسی عقلی اور تجربی امتحان کے آخر کیوں انکے نظریات تسلیم کر لیں؟ کیا محض جدید ہونا، یا محض یہ واقعہ کہ ایک چیز دنیا میں زور شور سے چل رہی ہے، اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ آدمی کسی جانچ پڑتال کے بغیر اسکے آگے بھر ڈال ہی دے؟

اٹھارویں صدی کا تصور آزادی جیسا کہ میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں، اٹھارویں صدی میں جن فلاسفہ اور علمائے طبعیین اور اہل ادب اصلاح کی آواز بلند کی تھی، انکو دراصل ایک ایسے نظام تمدن سے

سابقہ درپیش تھا جس میں طرح طرح کی جکڑ بندیاں تھیں، جو کسی پہلو سے لوچ اور لچک نام کو نہ رکھتا تھا، جو غیر معقول
 رواجوں، جامد قاعدوں، اور عقل و فطرت کے خلاف مرتجح تناقضات سے لبریز تھا۔ صدیوں کے مسلسل انحطاط نے
 اس کو ترقی کے ہر راستہ میں سنگ گراں بنا دیا تھا۔ ایک طرف نئی عقلی و علمی بیداری طبقہ متوسط میں ابھر نے
 اور ذاتی جدوجہد سے آگے بڑھنے کا پرجوش جذبہ پیدا کر رہی تھی۔ اور دوسری طرف امرا اور پیشوایان مذہب کا
 طبقہ اُنکے اوپر بیٹھا ہوا اور اپنی قیود کی گریں مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا۔ چرچ سے لیکر فوج اور عدالت کے
 محکموں تک، تصور امدت لیکر کھیتوں اور مالی بین دین کی کوٹھیوں تک زندگی کا ہر شعبہ اور اجتماعی تنظیمات
 کا ہر ادارہ اس طرح کام کر رہا تھا کہ محض پہلے سے قائم شدہ حقوق کے دور پر چند مخصوص طبقے ان کو ابھرنے
 والے لوگوں کی محنتوں اور قابلیتوں کے ثمرات چھین لے جاتے تھے جو ان طبقوں سے تعلق نہ رکھتے تھے۔
 ہر وہ کوشش جو اس صورت حال کی اصلاح کے لیے کی جاتی تھی، برسرِ اقتدار طبقوں کی خود غرضی و جہالت
 کے مقابل میں ناکام ہو جاتی تھی۔ ان وجوہ سے اصلاح پسند لوگوں میں روز بروز ناگوار انقلابی جوش پیدا ہوتا
 چلا گیا، یہاں تک کہ بالآخر اس پورے اجتماعی نظام اور اس کے ہر شعبے اور ہر جز کے خلاف بغاوت کا جذبہ پھیل
 گیا اور شخصی آزادی کا ایک ایسا انتہا پسندانہ نظریہ مقبول عام ہوا جس کا مقصد سوسائٹی کے مقابلہ میں فرد کو
 حریت نامہ اور اباحت مطلقہ عطا کر دینا تھا۔ کہا جانے لگا کہ فرد کو پوری خود مختاری کے ساتھ اپنی مرضی کے
 مطابق ہر وہ کام کرنے کا حق ہونا چاہیے جو اس کو پسند آئے، اور ہر اس کام سے باز رہنے کی آزادی حاصل کرنی
 چاہیے جو اسے پسند نہ آئے۔ سوسائٹی کو اس کی انفرادی آزادی چھین لینے کا کوئی حق نہیں۔ حکومت کا فرض
 صرف یہ ہے کہ افراد کی اس آزادی عمل کو محفوظ رکھے۔ اور اجتماعی ادارات صرف ایسے ہونے چاہئیں کہ
 فرد کو اس کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیں۔

آزادی کا یہ مبالغہ آمیز تصور، جو دراصل ایک ظالمانہ اجتماعی نظام کے خلاف غصہ کا نتیجہ تھا، اپنی
 اندر ایک بڑے اور عظیم تر فساد کے جراثیم رکھتا تھا۔ جن لوگوں نے اس کو ابتداء میں پیش کیا، وہ خود بھی پوری طرح اس کے

منطقی نتائج سے آگاہ نہ تھے۔ شاید انکی روح کانپ اٹھتی اگر ان کے سامنے وہ نتائج پیش ہو کر آج
جن پر ایسی بے قید اباحت اور ایسی خود سرانہ انفرادیت لازماً منتہی ہونے والی تھی۔ انہوں نے زیادہ تر
اُن ناروا سختیوں اور غیر معقول بندشوں کو توڑنے کے لیے اسے بطور ایک آلہ کے استعمال کرنا چاہا تھا جو
اُن کے زمانہ کی سوسائٹی میں پائی جاتی تھیں۔ لیکن بالآخر اس تصور نے مغربی ذہن میں جڑ پکڑ لی اور
نشوونما پانا شروع کر دیا۔

انیسویں صدی کے تغییرات فرانس کا انقلاب اسی تصور آزادی کے زیر اثر رونما ہوا۔ اس انقلاب میں
بہت سے پرانے اخلاقی نظریات اور تمدنی و مذہبی ضابطوں کی دھجیاں اڑادی گئیں۔ اور جب ان کا
اڑنا ترقی کا ذریعہ ثابت ہوا تو انقلاب پسند دماغوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر وہ نظریہ اور ہر وہ ضابطہ
عمل جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ترقی کی راہ کا روڑا ہے، اسے ہٹائے بغیر قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ
مسیحی اخلاقیات کے غلط اصولوں کو توڑنے کے بعد بہت جلدی انکی مقرض تنقید انسانی اخلاقیات کے اساسی
تصورات کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ عصمت کیا جاتا ہے؟ یہ جوانی پر تقویٰ کی مصیبت آخر کیوں ڈالی گئی ہے؟
نکاح کے بغیر اگر کوئی کسی سے محبت کرنے کو کیا بگڑ جاتا ہے؟ اور نکاح کے بعد کیا دل آدمی کے سینے تک
نکل جاتا ہے کہ اس سے محبت کرنے کا حق چھین لیا جائے؟ اس قسم کے سوالات نئی انقلابی سوسائٹی میں ہر طرف
سے اٹھنے لگے اور خصوصیت کے ساتھ افسانوی گروہ (Romantic School) نے ان کو سب سے زیادہ
زور کے ساتھ اٹھایا۔ انیسویں صدی کے آغاز میں ٹورز سلاں (George Sand) اس گروہ کی
یڈر تھی۔ اس عورت نے خود ان تمام اخلاقی اصولوں کو توڑا تھا جن پر ہمیشہ سے انسانی شرافت اور خصوصاً
عورت کی عزت کا مدار رہا ہے۔ اس نے ایک شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے حسن نکاح سے باہر آزادانہ تعلقات
قائم کیے۔ آخر کار شوہر سے مفارقت ہوئی۔ اسکے بعد یہ دوست پر دوست بدلتی چلی گئی اور کسی کے ساتھ
بیس دوس سے زیادہ نباہ نہ کیا۔ اسکی سوانح حیات میں کم از کم چھ ایسے آدمیوں کے نام ملتے ہیں جن کو

ساتھ اُسکی علانیہ اور باقاعدہ آشنائی رہی ہے۔ اسکے اپنی دوستوں میں سے ایک اسکی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے: ”ژورژ سائس پہلے ایک پروانے کو پکڑتی ہے اور اسے بھولوں کے پتھر سے قید کرتی ہے۔ یہ اُسکی محبت کا دور ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے پن سے اسکو چھوٹا شروع کرتی ہے اور اسکے پھڑپھڑانے سے لطف اٹھاتی ہے۔ یہ اُسکی سرد مہری کا دور ہوتا ہے اور دیر یا سویر یہ دور بھی ضرور آتا ہے۔ پھر وہ اسکے پر نوح کر اور اسکا تجربہ کر کے اسے ان پروانوں کے ذخیرے میں شامل کر لیتی ہے جن سے وہ اپنے ناولوں کے لیے حیرت و کام لیا کرتی ہے۔“ فرانسیسی شاعر آلفرے موسے (Alfred Musse) بھی اسکے عشاق میں سے تھا، اور آخر کار وہ اُسکی بیوفائیوں سے اس قدر دل شکستہ ہوا کہ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ ژورژ سائس اسکے جنازے پر نہ آنے پائے۔ یہ تھا اس عورت کا ذاتی کیرکٹر جو کم و بیش تیس سال تک اپنی شاداب تحریروں سے فرانس کی نوخیز نسلوں پر گہرا اثر ڈالتی رہی۔ اپنے ناول لیلیا (Lelia) میں وہ لیلیا کی طرف سے استینیدو کو لکھتی ہے:

”وہ جس قدر زیادہ مجھے دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے میں محسوس کرتی جاتی ہوں کہ محبت متعلق ہمارے وجود ان کے خیالات کے غلط ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ محبت ایک ہی سے ہونی چاہیے اور اسکا دل پر پورا قبضہ ہونا چاہیے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بلاشبہ تمام مختلف خیالات کو اس کا رونا چاہیے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بعض خاص رگوں کو ازواجِ زندگی میں وفادار رہنے کا حق ہے۔ مگر اکثریت کچھ دوسری ضروریات اور کچھ دوسری قابلیتیں رکھتی ہے۔ اس کے لیے فردیت ہے کہ طرفین ایک دوسرے کو آزادی دین چاہیے اور اداری سے کام لیں، اور اس خود فرضی کو دل سے نکال دیں جسکی وجہ سے رشک و رقابت کے جذبات

بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۲ کی تخلیق ہوئی اور تقریباً ڈیڑھ صدی کے اندر اس نے پورے امریکہ میں اتنے ظلم ڈھائے کہ انسانی زندگی کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس نظام نے فرد کو جماعتی مفاد کے خلاف خود غرضانہ عمل کرنے کا لاکسنس کو یکہ اجتماعی نظام دیا اور وہیں کو ذبح کر ڈالا اور جماعتی زندگی کو پالہ پالہ کر دیا۔ سوشلزم اور فاشیزم دونوں اسی بغاوت کے مظاہر ہیں، لیکن اس نئی تعمیر میں ابتدائی سے ایک خرابی کی صورت محسوس ہے۔ یہ وراثی ایک انتہا کا علاج دوسری انتہا ہے۔ اٹھارویں صدی کے تصورِ حریت شخصی کا تصور یہ تھا کہ وہ جماعت کو فرد پر قہر کرنا تھا۔ اور اس بیسیویں صدی کے تصورِ جماعت کا تصور یہ ہے کہ وہ فرد کو جماعت پر قہر کرنا چاہتا ہے۔ فلاح انسانی کے لیے ایک متوازن نظریہ آج بھی دینا باقی نہیں رہا جیسا

پیدا ہوتے ہیں۔ تمام مجتہدین صبح ہیں، خواہ وہ تیز روند ہوں یا پرسکون، شہوانی ہوں یا
روحانی، پامدار ہوں یا تغیر پذیر، لوگوں کو خود کشی کی طرف لے جائیں یا لطف و مسرت کی طرف۔“

اپنے ایک دوسرے ناول ”وژراک“ (Jacques) میں وہ اُس شوہر کا کیرئیر پیش کرتی ہے جو
اسکے نزدیک شوہریت کا بہترین نمونہ ہو سکتا تھا۔ اسکے ہیرو وژراک کی بیوی اپنے آپ کو ایک غیر مرد کی آغوش
میں ڈال دیتی ہے۔ مگر فراع دل شوہر اس سے نفرت نہیں کرتا اور نفرت نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کرتا ہے
کہ جو بھول میرے بجائے کسی اور کو خوشبو دینا چاہتا ہے مجھے کیا حق ہے کہ اسے پاؤں تلے روند ڈالوں
اُسکے چل کر اسی ناول میں وہ وژراک کی زبان سے یہ خیالات ظاہر کراتی ہے :

”میں نے اپنی رائے نہیں بدلی، میں نے سوسائٹی سے صلح نہیں کی، میری رائے میں نکاح تمام جملہ
طریقوں میں وہ انتہائی دشمنانہ طریقہ ہے جس کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آخر کار یہ طریقہ
موقوف ہو جائیگا اگر انسانی نسل نے انصاف اور عقل کی طرف کوئی واقعی ترقی کی۔ پھر اسکی جگہ ایک
دوسرا طریقہ لیا جائے گا جو نکاح سے کم مقدس نہ ہوگا مگر اس سے زیادہ انسانی طریقہ ہوگا۔ اُس وقت انسانی
نسل ایسے مردوں اور ایسی عورتوں سے چلیگی جو کبھی ایک دوسرے کی آزادی پر کوئی پابندی عائد نہ کرے۔
فی الحال تو مرد اتنے خود غرض اور عورتیں اتنی بزدل ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی موجودہ قانون سے زیادہ بڑھتا
قانون کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں! جن میں ضمیر اور نیکی کا فقدان ہے انکو تو ہماری زنجیروں میں جکڑا ہی
جانا چاہیے۔“

یہ وہ خیالات ہیں جو سنہ ۱۹۳۳ء اور اسکے لگ بھگ زمانہ میں ظاہر کیے گئے تھے۔ ژورژ سار صرف اسی
حد تک جاسکی۔ اس تخیل کو اسکے آخری منطقی نتائج تک پہنچانے کی کوشش ہی نہ ہوئی۔ بائینہم آزاد خیالی و روش
دماغی، پرانے روایتی اخلاق کی تائید کی پھر بھی کچھ نہ کہہ سکے دماغ میں موجود تھی۔ اسکے تیس سال قبل سال کے بعد
فرانس میں ڈراما نویسوں، ادیبوں اور اخلاقی فلسفیوں کا ایک دوسرا لشکر نمودار ہوا۔ جسکے سرخیل الکساندر دوما

(Alfred Naquet) اور آکفرے نا کے (Alexander Dumas) تھے۔ ان لوگوں نے سارا نور اس خیال کی اشاعت پر صرف کیا کہ آزادی اور لطف زندگی بجائے خود انسان کا پیدا کنشی حق ہے اور اس حق پر مضبوط اخلاق و تمدن کی جگہ بندیاں لگانا فرد پر سوسائٹی کا ظلم ہے۔ اس پہلے فرد کے لیے آزادی عمل کا مطالبہ محض محبت کے نام پر کیا جاتا تھا۔ بعد والوں کو یہ نئی جذباتی بنیاد کمزور محسوس ہوئی۔ لہذا انہوں نے انفرادی خود سمری، آوارگی اور بے قید آزادی کو عقل، فلسفہ اور حکمت کی مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ نوجوان مرد اور عورتیں جو کچھ بھی کریں قلب ضمیر کے کامل اطمینان کے ساتھ کریں اور سوسائٹی صرف یہی نہیں کہ انکی شورش شبانگہ دیکھ کر دم نہ مار سکے، بلکہ اخلاقاً جائز و مستحسن سمجھے۔

انیسویں صدی کے آخری دور میں پول اڈان (Paul Adam) ہنری بتائی (Henry Bataille) پیر لوی (Pierre Louys) اور دوسرے بہت سے ادیبوں نے اپنا تمام زور نوجوانوں میں جرأت نہ اٹھانے پیدا کرنے پر صرف کیا تاکہ قدیم اخلاقی تصورات کے بچے کچھے اثرات سے جو جھجک اور رکاوٹ طبعیت میں باقی ہے وہ نکل جائے۔ چنانچہ پول اڈان اپنی کتاب (Le Morale de l'amour) میں نوجوانوں کو انکی اس جہالت و حماقت پر دل کھول کر ملامت کرتا ہے کہ وہ جس (لڑکی یا لڑکے) سے محبت کے تعلقات قائم کرتے ہیں اس کو جھوٹ موٹ یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پر مرے نہیں اور اس سے حقیقی عشق رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اسی کے ہو کر رہینگے۔ پھر کہتا ہے :

”یہ سب باتیں ایسے کی جاتی ہیں کہ جانی لذت کی اُس صحیح خواہش کو، جو فطری طور پر ہر آدمی میں ہوتی ہے اور جس میں کوئی بات فی الواقع گناہ یا برائی کی نہیں ہے، پرانے خیالات کی بنا پر معیوب سمجھا جاتا ہے اور ایسے آدمی خواہ مخواہ جھوٹے الفاظ کے پردے میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لاپنی قوموں کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ ان میں محبت کرنے والے جوڑے ایک دوسرے پر اس بات کا صاف انکار کرتے ہوئے چھپکتے ہیں کہ ملاقات، انکا مقصد محض ایک جانی خواہش کو پورا کرنا اور لطف اٹھانا ہے۔“

اور اس کے بعد جوانوں کو مشورہ دیتا ہے:

”شائستہ اور معقول انسان بنو۔ اپنی خواہشات اور لذات کے غلاموں کو اپنا مبعود نہ بناؤ۔ نادان ہے وہ جو محبت کا مندر تعمیر کر کے اس میں ایک ہی بت کا پتھاری بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ لطف کی ہر ٹٹری میں ایک نئے مہمان کا انتخاب کرنا چاہیے۔“

پیر لونی نے ان سب چار قدم آگے بڑھ کر پورے زور کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ اخلاق کی بندشیں دراصل انسانی ذہن اور مادی قوتوں کے نشوونما میں حائل ہوتی ہیں، جب تک ان کو بالکل تسلیم نہ دیا جائے اور انسان پوری آزادی کے ساتھ جسمانی لذات سے متمتع نہ ہو، کوئی عقلی، علمی اور مادی ورہ خانی ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ اپنی کتاب ”افروڈیت“ (Aphrodite) میں وہ نہایت شد و مد کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بابل، اسکندریہ، ایفین، روم، وینس اور تمدن و تہذیب کے تمام دوسرے

مرکزوں کی بہار اور عروج و شہاب کا زمانہ وہ تھا جب وہاں زندگی اور نفس پرستی (licentiousness)

(پورے زور پر تھی، مگر جب وہاں اخلاقی اور قانونی بندشیں انسانی خواہشات پر عائد ہوئیں تو خواہشات کے ساتھ ساتھ آدمی کی رُوح بھی اپنی بندشوں میں جکڑ گئی!

یہ پیر لونی وہ شخص ہے جو اپنے عہد میں فرائض کا نامور ادیب، صاحب طرز انشایہ راز، اور ادب کا ایک متعل اسکول کا رہنما تھا۔ اسکے جلیو میں افسانہ نگاروں، ڈراما نویسوں اور اخلاقی مسائل پر لکھنے والوں کا ایک لشکر کا لشکر تھا جو اسکے خیالات کو پھیلانے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ظلم کی پوری طاقت عربی اور لاطینی مرد و زن کی بے قیدی کو سراہنے میں صرف کر دی۔ اپنی اسی کتاب ”افروڈیت“ میں وہ یونان کے آئینہ کی حمد و ثنا کرتا ہے:

”اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ کیجیے۔ ان سے مراد وہ عورتیں یا مرد ہیں جن کو ایک مرد یا عورت اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے استعمال کرے۔“

”جبکہ برہنہ انسانیت — مکمل ترین صورت جبکہ ہم تصور کر سکتے ہیں، اور جس کے متعلق اہل ہیب نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ خدا نے اسے خود اپنی صورت پر پیدا کیا ہے — ایک مقدس بیسویں کی شکل میں باہزار سال نادوا دیا اپنے آپ کو ۱۰ ہزار زائرین کے سامنے پیش کر سکتی تھی۔ جبکہ کمال درجہ کی شہرانی محبت — وہی متبرک آسمانی محبت جس سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں — نہ گناہ تھی، نہ شرم کی چیز تھی، نہ گندی اور نجس تھی۔“

حدیث ہے کہ تمام شاعرانہ پردوں کو ہٹا کر اس صاف الفاظ میں یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کو: ”نہایت پر زور اخلاقی تعلیم کے ذریعہ سے اس مکروہ خیال کا استیصال کر دینا چاہیے کہ عورت کا ماں ہونا کسی حال میں شرمناک، ناجائز، ذلیل اور پایہ شرف و عزت سے گرا ہوا بھی ہوتا ہے۔“

بیسویں صدی کی ترتیبات | انیسویں صدی میں خیالات کی ترقی یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں نئے شاہباز فضا میں نمودار ہوئے ہیں جو اپنے پیش روؤں سے بھی اپنے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنہ ۱۹۰۷ء میں پیر وولف (Pierre Wolff) اور گیتاں لیروڈ (Gaston Leroux) کا ایک گوراما (Le Lys) نکلا جس میں دو لڑکیاں اپنے جوان بھائی کے سامنے اپنے باپ سے اس مسئلے پر بحث کرتی نظر آتی ہیں کہ انہیں آزادانہ محبت کر نیکا حق ہے، اور یہ کہ ”دل لگی“ کے بغیر زندگی گزارنا ایک جوان لڑکی کے لیے کس قدر افسانہ ہوتا ہے۔ ایک صاحبزادی کو بوڑھا باپ اس بات پر طاعت کرتا ہے کہ وہ ایک نوجوان سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے۔ اسکی جواب میں صاحبزادی فرماتی ہیں:—

”میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، ہم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ کسی شخص کو کسی لڑکی سے، خواہ وہ اسکی بہن یا بیٹی ہی کیوں نہ ہو، یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ محبت کیے بغیر لڑھی ہو جائے۔“

جنگ عظیم نے اس آزادی کی تحریک کو اور زیادہ بڑھایا بلکہ انتہائی مراتب تک پہنچا دیا۔ منع حمل کی تحریک کا اثر سب سے زیادہ فرانس پر ہوا تھا۔ مسلسل چالیس سال سے فرانس کی شرح پیدائش گر رہی تھی۔ فرانس کے

۸۷ اضلاع میں سے صرف ۲۰ اضلاع ایسے تھے جن میں شرح پیدائش شرح اموات زیادہ تھی۔ باقی ۶۷ اضلاع میں اموات کی شرح پیدائش کی شرح سے بڑھی ہوئی تھی۔ بعض اضلاع ملک کا حال تو یہ تھا کہ وہاں ہر سو بچوں کی پیدائش کے مقابلہ میں ۱۳۰ - ۱۴۰ - ۱۶۰ تک اموات کی تعداد کا اوسط تھا۔ جنگ چھڑی تو عین اس وقت جبکہ فرانسیسی قوم کی موت اور زندگی کا فیصلہ درپیش تھا، فرانس کے مدبروں کو معلوم ہوا کہ قوم کی گود میں رڑنے کے قابل جوان بہت ہی کم ہیں۔ اگر اس وقت ان قلیل تعداد جوانوں کو بھینٹ چڑھا کر قومی زندگی کو محفوظ کر بھی لیا گیا تو دشمن کے دوسرے حملہ میں بچ جانا محال ہوگا۔ اس احساس نے یکایک تمام فرانس میں شرح پیدائش بڑھانے کا جنون پیدا کر دیا اور ہر طرف سے مصنفوں نے، اخبار نویسوں، خطیبوں نے اور حدیث سے کہنجیدہ علماء اور اہل سیاست تک نے ہم زبان ہو کر پکارنا شروع کیا کہ بچے جنو اور جنناؤ، نکاح کے رسمی قیود کی کچھ پروا نہ کرو، ہر وہ کنواری لڑکی اور بیوہ، جو وطن کے لیے اپنے رحم کو رضا کارانہ پیش کرتی ہے، ملامت کی نہیں عزت کی مستحق ہے۔ اس زمانہ میں آزادی پسند حضرات کو قدرتی شہ مل گئی تھی، اس لیے انہوں نے وقت کو سازگار دیکھ کر وہ سارے ہی نظریات پھیلا دیے جو شیطان کی زنجیل میں بچے کچھے رہ گئے تھے۔

اس زمانہ کا ایک ممتاز مجریدہ نگار جو لالیوں ری پبلکین (Le Lyon Republicain) کا ایڈیٹر

تھا اس سوال پر بحث کرتے ہوئے کہ ”زنا بالجبر آخر کیوں جرم ہے؟“ یوں اظہار خیال کرتا ہے :

”غریب لوگ جب بھوک سے مجبور ہو کر چوری اور لوٹ مار کرنے پر اتر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ انکو روٹی بھیا کرو، لوٹ مار آپ سے آپ چھوڑ دینگے۔ مگر عجیب بات یہ کہ ہمدردی اور مواساة کا جو جذبہ جسم کی ایک طبعی ضرورت کے مقابلہ میں ابھرتا ہے، وہ دوسری ایسی ہی طبعی اور اتنی ہی اہم ضرورت یعنی محبت کے لیے کمزور وسیع نہیں ہوتا۔ جس طرح چوری عموماً بھوک کی شدت کا نتیجہ ہوتی ہے اسی طرح وہ چیز جسکا نتیجہ زنا بالجبر، اور بیاہق اوقات قتل ہے، اس ضرورت کے شدید تقاضے سے واقع ہوتی ہے جو بھوک اور

پیاس سے کچھ کم طبعی نہیں ہے۔۔۔۔۔ ایک تندرست آدمی، جو توانا اور جوان ہو اپنی شہوت کو نہیں روک سکتا، جس طرح وہ اپنی بیوک کو اس دھڑسے پر متوی نہیں کر سکتا کہ آئندہ ہفتہ روٹی مل جائے۔ ہمارے شہروں میں، جہاں سب کچھ بافراط موجود ہے، ایک جوان آدمی کی شہوانی فائدہ کشی بھی اتنی ہی افسوسناک ہے جتنی کہ ایک مفلس آدمی کی شکی فائدہ کشی۔ جس طرح بیوکوں کو روٹی مفت تعلیم کی جاتی ہے اسی طرح دوسری قسم کی بیوک سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کے بچے بھی کوئی انتظام کرنا چاہتے۔
بس اتنا اور سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی مزاحیہ مضمون نہ تھا۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ لکھا گیا اور سنجیدگی ہی کے ساتھ فرانس میں پڑھا بھی گیا۔

اسی دور میں پیرس کی فیکلٹی آف مڈیسن نے ایک فاضل ڈاکٹر کا مقالہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کرنے کے لیے پسند کیا اور اپنے سرکاری جریدہ میں اسے شائع کیا جس میں ذیل کے چند فقرے بھی پائے جاتے ہیں :

”ہمیں توقع ہے کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہم بغیر مھوٹی تھلی اور بغیر کسی شرم و حیا کے یہ کہہ کر بیٹھیں گے کہ مجھے پچیس سال کی عمر میں آتشک ہوئی تھی جس طرح اب ہم بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خون متوکنے کی وجہ سے پہاڑ پر مسجد یا گیا تھا۔۔۔۔۔ یہ امراض تو تلف زندگی کی قیمت ہیں۔ جس نے اپنی جوانی اس طرح بسر کی کہ ان میں کوئی مرض لگنے کی بھی نوبت نہ آئی وہ ایک غیر مکمل وجود ہے۔ اس نے بزدلی، یا سرد مزاجی، یا مذہبی فطافہ کی بنا پر اس طبیعی طیفی انجام دہی سے غفلت برتی جو اس کے فطری وظائف میں سے شائد سب سے ادنیٰ و خفیہ تھا۔“

نوامیلتھوس کی تحریک کا نظریہ [اگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ان خیالات پر بھی ڈال لیجیے جو منع حمل کی تحریک کے سلسلہ میں پیش کیے گئے ہیں۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں جب انگریز ماہر معاشیات مالتھوس (Malthus) نے آبادی کی روز افزوں ترقی کو روکنے کے لیے ضبط ولادت کی تجویز پیش کی

تھی اُس وقت اس کے خواب خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ اسکی بھی جو نیز ایک صدی بعد زنا اور فواحش کی اشاعت میں سب سے بڑھ کر مدوکار ثابت ہوگی۔ اس نے تو آبادی کی افزائش کو روکنے کے لیے ضبط نفس اور بڑی عمر میں نکاح کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مگر انیسویں صدی کے آخر میں جب نو مالتھوس کی تحریک (Neo-Malthusian Movement) اٹھی تو اس کی بنیادی اصول یہ تھا کہ نفس کی خواہش کو آزادی کے پورا کیا جائے اور اسکی فطری نتیجہ، یعنی اولاد کی پیدائش کو سائنٹفک ذرائع سے روک دیا جائے۔ اس چیز نے بکری کے راستے وہ آخری رکاوٹ بھی دور کر دی جو آزاد صنعتی تعلقات رکھنے میں مانع ہو سکتی تھی، کیونکہ اب ایک عورت بلا اس خوف کے اپنے آپکو ایک مرد کے حوالے کر سکتی ہے کہ اس سے اولاد ہوگی اور اس پر دباؤ کا بوجھ آج پڑے گا۔ اس کے نتائج بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ یہاں ہم ان خیالات کے چند نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں جو برتھ کنٹرول کے ٹیڑھے چر میں کثرت کے ساتھ پھیلائے گئے ہیں۔

اس ٹیڑھے چر میں نو مالتھوس مقدمہ عموماً جس طرز استدلال کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: ”ہر انسان کو فطری طور پر تین سب سے زیادہ قاہر اور پر زور حاجتوں سے ساقط پڑتا ہے۔ ایک غذا کی حاجت، دوسرے آرام کی حاجت، اور تیسری شہوت۔ فطرت ان تینوں کو پوری قوت کے ساتھ انسان میں ودیعت کر دیتا ہے، اور انکی تسکین میں خاص لذت رکھی ہے تاکہ انسان انکی تسکین کا خواہشمند ہو۔ عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی انہیں پورا کرنے کی طرف پلے۔ اور پہلی دو چیزوں کے معاملہ میں اس کا طرز عمل بھی یہی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ تیسری چیز کے معاملہ میں اس کا طرز عمل مختلف ہے۔ اجتماعی اخلاق نے اس پر یہ پابندی لگا دی ہے کہ صنعتی خواہش کو حدود نکاح سے باہر پورا نہ کیا جائے۔ اور حدود نکاح میں زن و شو کے لیے وفاداری اور عصمت باقی فرض کر دی گئی ہے۔ اور اس پر مزید یہ بھی شرط لگا دی گئی ہے کہ اولاد کی پیدائش کو روکا نہ جائے۔ یہ سب باتیں سراسر بغویہ عقل اور فطرت کے خلاف ہیں، عین اپنے اصول میں غلط ہیں، اور انسانی کسک کے لیے بدترین نتائج پیدا کرنے والی ہیں۔ ان مقدمات پر جن خیالات کی عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ ملاحظہ ہوں۔“

جرمن سسول ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر ریبیل (Rabel) نہایت بڑے تکلفانہ انداز

میں لکھتا ہے:

”دو عورت اور مرد فرحیوان ہی تو ہیں۔ کیا حیوانات کے جوڑوں میں نکاح اور وہ بھی دوائی نکاح کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے؟“

ڈاکٹر ڈریسڈیل (Drysdale) لکھتا ہے:

”ہماری تمام خواہشات کی طرح محبت بھی ایک تغیر پذیر چیز ہے۔ اسکو ایک ہی طریقہ کے ساتھ مخصوص کر دینا قوانین فطرت میں ترسیم کرنا ہے۔ نوجوان خصوصیت کے ساتھ اس تغیر کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اور انکی یہ رغبت فطرت اس عظیم انسان منطقی نظام کے مطابق ہے جسکا تقاضا ہی ہے کہ ہمارے تجربات میں تنوع ہو۔..... آزاد و تعلق ایک برتر اخلاق کا مظہر ہے ایسے کہ وہ قوانین فطرت کے زیادہ مطابقت رکھتا ہے اور ایسے ہی کہ وہ براہ راست جذبات، احساس اور بے غرض محبت سے ظہور میں آتا ہے۔ جس میلان و رغبت کے تعلق واقع ہوتا ہے وہ بڑی اخلاقی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یہ بات بھلا اُس تجارتی کاروبار کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے جو نکاح کو درحقیقت پیشہ (Prostitution) بنا دیتا ہے۔“

دیکھیے اب نظر یہ بدل رہا ہے بلکہ الٹ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کوشش تھی کہ زنا کو اخلاقاً معیوب سمجھنے کا خیال دلوں سے نکل جائے، اور نکاح و سفاح دونوں مساوی الدرجہ ہو جائیں۔ اب آگے قدم بڑھا کر نکاح کو معیوب اور سفاح کو اخلاقی برتری کا مرتبہ دلوا یا جا رہا ہے۔

ایک اور موقع پر یہی ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”ایسی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی کے بغیر بھی محبت کو ایک معزز چیز بنا دیا جائے... یہ خوشی کی بات ہے کہ علاق کی آسانی اس نکاح کے طریقہ کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے کیونکہ اب نکاح بس دو اشخاص کے درمیان مل کر زندگی بسر کرنے کا ایسا معاہدہ ہے جسکو فریقین جب چاہیں ختم

کر سکتے ہیں۔ یہ معنی ارتداد کا ایک ہی صحیح طریقہ ہے۔“

فرانس کا مشہور نوائے حقوی لیڈر پول روین (Paul Robin) لکھتا ہے :

”پچھلے ۲۵ سال میں ہم کو اتنی کامیابی تو ہو چکی ہے کہ عوامی بچہ کو قریب قریب حلالی بچہ کا ہم مرتبہ کر دیا گیا ہے۔ اب حرف اتنی کسرا باقی ہے کہ حرف پہلی ہی قسم کے بچے پیدا ہو کریں تاکہ تقابل کا سوال ہی باقی نہ رہے۔“

انگلستان کا مشہور فلسفی مل اپنی کتاب ”آزادی“ (On Liberty) میں اس بات پر بڑا زور دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو شادی کرنے سے قانوناً روک دیا جائے جو اس بات کا ثبوت نہ دے سکیں کہ وہ زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ذرائع رکھتے ہیں۔ لیکن جس وقت انگلستان میں قحبہ گری (Prostitution) کی روک تھام کا سوال اٹھا تو اسی فاضل فلسفی نے بڑی سختی کے ساتھ اسکی مخالفت کی۔ دلیل یہ تھی کہ یہ شخصی آزادی پر حملہ ہے اور درکریز کی توہین ہے، کیونکہ یہ تو اسنے ساتھ بچوں کا سا سلوک کرنا ہوا !

غور کیجیے، شخصی آزادی کا احترام صرف اسلئے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا کی جائے۔ لیکن اگر کوئی احمق اسی شخصی آزادی سے فائدہ اٹھا کر نکاح کرتا ہے تو وہ ہرگز اسکا مستحق نہیں ہے کہ اسکی آزادی کا تحفظ کیا جائے۔ اسکی آزادی میں تو قانون کی مداخلت نہ صرف گوارا کی جائیگی بلکہ آزادی پسند فلسفی کا فیمرا اسکو عین مطلوب قرار دیکھا! یہاں اخلاقی نظریہ کا انقلاب اپنی اتہنا کو پہنچ جاتا ہے۔ جو عیب تھا وہ صواب ہو گیا۔ جو صواب تھا وہ عیب ہو گیا۔

نتیجہ

لیٹرچر پیش قدمی کرتا ہے۔ رائے عام اسکے پیچھے آتی ہے۔ آخر میں اجتماعی اخلاق، سوسائٹی کے ضوابط اور حکومت کے قوانین سب سپر ڈالنے چلے جاتے ہیں۔ جہاں پہم ڈیڑھ سو سال تک فلسفہ، تاریخ، اخلاقیات، فنونِ حکومت، ناول، ڈراما، ٹھیٹر، آرٹ، غرض دماغوں کو تیار کرنے والے اور ذہنوں کو ڈھالنے والے تمام آلات اپنی متحدہ طاقت کے ساتھ ایک ہی طرزِ خیال کو انسانی ذہن کے ریشہ ریشہ میں پیوست کرتے رہیں وہاں اس طرزِ خیال سے سوسائٹی کا متاثر نہ ہونا غیر ممکن ہے۔ پھر جس جگہ حکومت اور ساری اجتماعی تنظیمات کی بنیاد جمہوری اصولوں پر ہو وہاں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ رائے عام کی تبدیلی کے ساتھ قوانین میں تغیر نہ ہو۔

صنعتی انقلاب اور اسکے اثرات اتفاق یہ کہ عین وقت پر دوسرے تمدنی اسباب بھی سازگار ہو گئے۔ اسی زمانہ میں صنعتی انقلاب (Industrial Revolution) رونما ہوا۔ اس سے معاشی زندگی میں جو تغیرات واقع ہوئے، اور تمدنی زندگی پر ان سے جو اثرات مترتب ہوئے سب کے سب طبعیات کا رخ اسی سمت میں پھیر دینے کے لیے تیار تھے۔ جمہوریہ انقلابی لیڈر انہیں پھیرنا چاہتا تھا۔ شخصی آزادی کے جس تصور پر نظام سرمایہ داری کی تعمیر ہوئی تھی اسکو مشین کی ایجاد اور کشیدہ پیداوری (Mass production) کے امکانات نے غیر معمولی قوت بہم پہنچائی۔ سرمایہ دار طبقوں نے بڑے بڑے صنعتی اور تجارتی ادارے قائم کیے۔ صنعت و تجارت کے نئے مرکز رفتہ رفتہ غلط نشان شہر بن گئے۔ دیہات و مضافات سے لاکھوں کروڑوں انسان کھینچ کھینچ کر ان شہروں میں جمع ہوتے چلے گئے۔ زندگی حد سے زیادہ گراں ہو گئی۔ مکان، لباس، غذا، اور تمام ضروریات زندگی پر آگ بے بسنے لگی۔ کچھ ترقی تمدن

کے سبب سے اور کچھ سرمایہ داروں کی کوششوں سے بے شمار نئے اسباب پیش بھی زندگی کی ضروریات میں داخل ہو گئے۔ مگر سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کی تقسیم اس طرز پر نہیں کی کہ جن آسائشوں اور لذتوں اور آرائشوں کو اس زندگی کی ضروریات میں داخل کیا تھا انہیں حاصل کرنے کے وسائل بھی اسی پیمانہ پر سب لوگوں کو بہم پہنچاتا۔ اس نے تو عوام کو اتنے وسائل معیشت بھی ہم نہ پہنچائے کہ جن بڑے بڑے شہروں میں وہ ان کو گھسیٹ لایا تھا، وہاں کم از کم زندگی کی حقیقی ضروریات — مکان، غذا اور لباس وغیرہ — ہی انکو باسانی حاصل ہو سکتیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شوہر پر یہوی، اور باپ پر اولاد تک بارگراں بن گئی۔ ہر شخص کے لیے خود اپنے آپ ہی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا کجا کہ وہ دوسرے متعلقین کا بوجھ اٹھائے۔ معاشی حالات نے مجبور کر دیا کہ ہر فرد کم سے والا فرد بن جائے۔ کنواری اور شا دی شدہ اور بیوہ سب ہی قسم کی عورتوں کو رفتہ رفتہ کسب رزق کے لیے نکل آنا پڑا۔ پھر جب دونوں صنفوں میں ربط و اختلاط کے مواقع زیادہ بڑھے اور اسکے فطری نتائج ظاہر ہونے لگے تو اسی شخصی آزادی کے تصور اور اسی نئے فلسفہ اخلاق نے آگے بڑھ کر باپوں اور بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، شوہروں اور بیویوں، سب کو اطمینان دلایا کہ کچھ گھبرانے کی بات نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے خوب ہو رہا ہے، یہ گراؤ نہیں اٹھان (emancipation) ہے، یہ بد اخلاقی نہیں عین لطف زندگی ہے، یہ گڑھا جس میں سرمایہ دار تمہیں پھینک رہا ہے دوزخ نہیں جنت ہے جنت!

سرمایہ دارانہ خود غرضی اور معاملہ میں تک نہیں رہا۔ حریت شخصی کے اس تصور پر جس نظام سرمایہ داری کی بنا اٹھائی گئی تھی اس نے فرد کو ہر ممکن طریقہ سے دولت کمانے کا غیر مشروط اور غیر محدود اجازت نامہ دیدیا، اور نئے فلسفہ اخلاق نے ہر اس طریقہ کو حلال و طیب ٹھہرایا جس سے دولت کمائی جاسکتی ہو، خواہ ایک شخص کی دولت مندی کہنے ہی اشخاص کی تباہی کا نتیجہ ہو۔ اس طرح تمدن کا سارا نظام ایسے طریقہ پر بنا کہ جماعت کے مقابل میں ہر پہلو سے فرو کی حمایت تھی اور فرد کی خود غرضیوں کے مقابلہ میں جماعت کے لیے تحفظ کی

کوئی عورت نہ تھی۔ خود غرض افراد کے لیے سوسائٹی پر تاخت کرنے کے سارے راستے کھل گئے۔ انہوں نے تمام انسانی کمزوریوں کو چین چین کر کاٹا، اور انہیں اپنی اغراض کے لیے استعمال (exploit) کرنے کے نئے نئے طریقے اختیار کرنے شروع کیے۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ اپنی جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو تشراب نوشی کی لعنت میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جو سوسائٹی کو اس طاعون کے چوہے سے بچائے۔ دوسرا اٹھتا ہے اور وہ سود خوری کا جال دنیا بھر میں پھیلا دیتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس چونک سے لوگوں کو خونِ حیات کی خفّہ کرے۔ بلکہ سارے قوانین اسی چونک کے مفاد کی حفاظت کریں ہوں تاکہ کوئی اس سے ایک قطرہ خون بھی نہ بچا سکے۔ تیسرا اٹھتا ہے اور وہ قمار بازی کے عجیب عجیب طریقے رائج کرتا ہے، حتیٰ کہ تجارت کے بھی کسی شعبہ کو قمار کے منہ سے خالی نہیں چھوڑتا۔ کوئی نہیں جو اس تپِ عرق سے انسان کی حیاتِ معاشی کا تحفظ کرے! افرادِ خود ساری اور لینی و عداوتِ اس ناپاک دور میں غیر ممکن تھا کہ خود غرض افراد کی نظر انسان کی اُس بڑی اور شدید ترین کمزوری — شہوانیت — پر نہ پڑتی جسکو بھڑکا کر بہت کچھ فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا۔ چنانچہ اس سے بھی کام لیا گیا اور اتنا کام لیا گیا جتنا لینا ممکن تھا۔ تھیں تو وہیں، رقص گاہوں میں، اور فلم سازی کے مرکزوں میں سارے کاروبار کا مدار ہی اس پر قرار پایا کہ خوبصورت خوں صورت عورتوں کی خدمات حاصل کی جائیں، انکو زیادہ سے زیادہ برہنہ اور زیادہ سے زیادہ ہیجان انگیز صورت میں منظرِ عام پر پیش کیا جائے، اور اس طرح لوگوں کی شہوانی پیاس کو زیادہ سے زیادہ بھڑکا کر انکی جیبوں پر ڈاک ڈالا جائے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے عورتوں کو کرایہ پر چلانے کا انتظام کیا اور قحبہ گری کے پیشہ کو ترقی دیکر ایک نہایت منظم بین الاقوامی تجارت کی حد تک پہنچا دیا۔ کچھ اور لوگوں نے زینت و آرائش کے عجیب عجیب سامان نکالے اور انکو خوب پھیلا یا تاکہ عورتوں کے پیدا کنشی جذبہ حسن آرائی کو بڑھا کر دیوانگی تک پہنچا دیں اور اس طرح دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹیں۔ کچھ اور لوگوں نے لباس کے نئے مشہوت انگیز اور مردانہ فیشن نکالے، اور خوبصورت عورتوں کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ انہیں پہن کر سوسائٹی میں پھریں، تاکہ نوجوان مرد کثرت سے انکی طرف راغب ہوں، اور نوجوان لڑکیوں میں ان لباس

کے پہننے کا شوق پیدا ہوا اور اس طرح موجد لباس کی تجارت فروغ پائے۔ کچھ اور لوگوں نے برہنہ تصویروں اور
فحش مضامین کی اشاعت کو روپیہ کھینچنے کا ذریعہ بنایا اور اس طرح عوام کو اخلاقی جذام میں مبتلا کر کے خود اپنی
جیبیں بھرنی شروع کیں۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مشکل ہی سے تجارت کا کوئی شعبہ ایسا باقی رہ گیا جو جس
میں شہوانیت کا عنصر شامل نہ ہو۔ کسی تجارتی کاروبار کے اشتہار کو دیکھ لیجیے۔ عورت کی برہنہ یا نیم برہنہ تصویر
اس کا جزو لازمہ بن گئی۔ گویا عورت کے بغیر اب کوئی اشتہار اشتہار ہی نہیں ہو سکتا۔ ہوٹل، ریسٹراں، شوروم،
کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیلیگی جہاں عورت اس غرض سے نہ رکھی گئی ہو کہ مرد اس کی طرف کھنچ کر آئیں۔ غریب سوسائٹی
جس کا کوئی مفاد نہیں، عرف ایک ہی ذریعہ سے اپنے مفاد کی حفاظت کر سکتی تھی کہ خود اپنے اخلاقی تصورات سے
ان حملوں کی ممانعت کرتی اور اس شہوانیت کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیتی۔ مگر فحاشی و سرائی داری ایسی کچھ
بنیادوں پر نہیں اٹھا تھا کہ یوں اسکے حملہ کو روکیا جاسکتا۔ اسکے ساتھ ایک مکمل فلسفہ اور ایک زبردست ٹیٹھانی
شکر۔۔۔ لٹریچر بھی تو تھا جو ساتھ ساتھ اخلاقی نظریات کی تسکوت و ریخت بھی کرتا جا رہا تھا۔ قاتل کا کمال
یہی ہے کہ جسے قتل کرنے جائے اسکو بطور غرضت قتل ہونے کے لیے تیار کر دے۔

جمہوری نظام سیاست | مصیبت اپنے پریمی تم نہ ہوئی۔ مزید براں، اسی تصور آزادی نے مغرب میں
جمہوی نظام حکمرانی کو جنم دیا جو اس اخلاقی انقلاب کی تکمیل کا ایک طاقتور ذریعہ بن گیا۔

جمہوریت جدیدہ کا اصل الاصول یہ ہے کہ لوگ خود اپنے حاکم اور خود اپنے قانون ساز ہیں جیسے
قوانین چاہیں اپنے لیے بنائیں اور جن قوانین کو پسند نہ کریں ان میں جیسی چاہیں ترمیم و تفسیح کریں۔ ان کے اوپر
کوئی ایسا بالاتر اقتدار نہیں جو انسانی کمزوریوں سے پاک ہو اور جسکی ہدایت و رہنمائی کے آگے سر جھکا کر انسان
بے راہ روی سے بچ سکتا ہو۔ ان کے لیے کوئی ایسا اساسی قانون نہیں جو ٹل ہو اور انسان کی دست رس سے باہر
اور جسکے اصولوں کو ناقابل ترمیم و تفسیح مانا جائے۔ ان کے لیے کوئی ایسا میکانیزم نہیں جو غلطی کی ترمیم کے لیے کوئی
ہو اور انسانی اہوا و انوار و خواہشات کے ساتھ بدلنے والا نہ ہو بلکہ ثابت اور مستقل ہو۔ اس طرح جمہوریت کے جدید نظریہ

نے انسان کو بالکل خود مختار اور غیر ذمہ دار فرض کر کے آپ، ہی اپنا شایع بنادیا اور ہر قسم کی قانون سازی کا مدار صرف رائے عام پر رکھا۔

اب یہ ظاہر ہے کہ جہاں اجتماعی زندگی کے سارے قوانین رائے عام کے تابع ہوں، اور جہاں حکومت اسی جمہوریت جدیدہ کی عید ہو وہاں قانون اور سیاست کی حقیقتیں کسی طرح سوسائٹی کو اخلاقی فساد سے نہیں بچا سکتیں، بلکہ بچانا کیا معنی؟ آخر کار وہ خود اس کو تباہ کرنے میں معین و مددگار بن کر رہ جیگی۔ رائے عام کے ہر تغیر کے ساتھ قانون بھی بدلتا چلا جائیگا۔ جوں جوں عام لوگوں کے نظریات بدلیں گے، قانون کے اصول اور ضوابط بھی انکے مطابق ڈھلتے جائیں گے۔ حتیٰ اور خیر اور صلاح کا کوئی معیار اسکے سوا نہ ہو گا کہ ووٹ کس طرف زیادہ ہیں۔ ایک تجویز، خواہ وہ بجائے خود کتنی ہی ناپاک کیوں نہ ہو، اگر عوام میں اتنی قبولیت حاصل کر چکی ہے کہ ۱۰۰ میں سے ۹۹ ووٹ حاصل کر سکتی ہے، تو اسکو تجویز کے مرتبہ سے ترقی کر کے شریعت بن جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اسکی بدترین عبرت انگریز مثال وہ ہے جو نازی دور سے پہلے جرمنی میں ظاہر ہوئی۔ جرمنی میں، ایک صاحبِ فکر مگنوس ہرنسفلڈ (Magnus Hirschfeld) ہیں جو دنیا کی مجلس اصلاحِ جنسی (World League of Sexual Reform) کے صدر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے عمل قوم لوط کے حق میں چھ سال تک زبردست پروپیگنڈا کیا۔ آخر کار جمہوریت کا الالاس حرام کو حلال کر دینے پر راضی ہو گیا اور جرمن پارلیمنٹ نے کثرتِ رائے سے طے کر دیا کہ اب فیصلِ جرم نہیں ہے بشرطیکہ طرفین کی رضامندی سے اس کا ارتکاب کیا جائے، اور معمول کے نابالغ ہونے کی صورت میں اسکا دلی رجا ب قبول کی رسم ادا کر دے!

قانون اس جمہوری الالکی عبادت میں ذرا نسبت سست کار واقع ہوا ہے۔ اُسکے اوامر کا اتباع کرتا تو ہے مگر کسل اور کاہلی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ نقص جو مہودیت کی تکمیل میں باقی رہ گیا ہے، اسکی کسر حکومتِ انتظامی کل پر دے کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ان جمہوری حکومتوں کا دوبار چلا رہے ہیں وہ قانون سے پہلے اس لٹریچر اور ان اخلاقی فلسفوں کا، اور ان عام رجحانات کا اثر قبول کر لیتے ہیں جو ان کے گرد پیش پھیلے ہوئے ہوتے ہیں

انکی عنایت سے ہر وہ بد اخلاقی سرکاری طور پر تسلیم کر لی جاتی ہے جس کا رواج عام ہو گیا ہو۔ جو چیزیں قانوناً بھی مکمل ممنوع ہیں ان کے معاملہ میں عملاً پولیس اور عدالتیں قانون کے نفاذ سے استرازا کرتی ہیں اور اس طرح وہ گویا حلال کے درجے میں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسقاط ہی کو لے لیجیے جو مغربی قوانین میں اب بھی حرام ہے مگر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں علی الاعلان اور بکثرت اس کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔ انگلستان میں کم سے کم اندازہ کے مطابق ہر سال ۹۰ ہزار حمل اسقاط کیے جاتے ہیں۔ شادی شدہ عورتوں میں کم از کم ۲۵ فیصدی ایسی ہیں جو یا تو خود اسقاط کر لیتی ہیں یا کسی ماہر فن کی مدد حاصل کرتی ہیں۔ غیر شادی شدہ عورتوں میں اس کا تناسب اس سے بھی زیادہ ہے۔ بعض مقامات پر عملاً باقاعدہ اسقاط کلب قائم ہیں جنکو خواتین کرام مفتہ وار فیس ادا کرتی رہتی ہیں مگر موقع پیش آنے پر ایک ماہر اسقاط کی خدمات آسانی سے حاصل ہو جاتیں۔ لندن میں ایسے بہت سے نرسنگ ہوم ہیں جہاں زیادہ تر مریضات وہ ہوتی ہیں جنہوں نے اسقاط کرایا ہونا ہے۔ اسکے باوجود انگلستان کی کتاب آئین میں اسقاط ابھی تک جرم ہی ہے۔

حقائق و شواہد اب میں ذرا تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ تینوں عناصر، یعنی جدید اخلاقی نظریات، ہٹلر دارانہ نظام تمدن، اور جمہوری نظام سیاسی، بل جُل کر اجتماعی اخلاق اور مرد و عورت کے صنعتی تعلق کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں اور ان کی توقع کے قسم کے نتائج رونما ہوئے ہیں۔ چونکہ اس وقت تک میں زیادہ تر سرزمینِ فرائض کا ذکر کیا ہے جہاں اس تحریک کا آغاز ہوا تھا، لہذا میں سب سے پہلے فرائض ہی کو شہادت میں پیش کروں گا۔

اخلاقی حس کا تعطل اچھے باب میں جن نظریات کا ذکر کیا جا چکا ہے انکی اشاعت کا اولین اثر یہ ہوا کہ صنعتی معاملات میں لوگوں کی اخلاقی حس مغلوب ہونے لگی تھرم و حیا اور غیرت و حمیت روز بروز مفقود ہوتی چلی گئی۔

لے یہ تفصیلاً پروفیسر جوڈ نے اپنی کتاب (Guide to Modern Wickedness) میں بیان کیا ہے جو حال ہی میں شائع ہوئی۔

لے میں نے زیادہ تر ان معلومات کا استفادہ ایک ممتاز فرانسیسی عالمِ عمرانیات پؤل بیورو (Paul Bureau) کی کتاب (Towards Moral Bankruptcy) سے کیا ہے جو ۱۹۲۵ء میں لندن سے شائع ہوئی ہے۔

نکاح و سفاح کی تمیز دونوں سے نکل گئی، اور زنا ایک ایسی معصوم چیز بن گئی جسے اکہ فی نعیم یا قباحت کی بات سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کو چھپانے کا اہتمام کیا جائے۔

انیسویں صدی کے وسط بلکہ اخیر تک عام فرانسیسیوں کے اخلاقی نظریہ میں صرف اتنا تغیر ہوا تھا کہ مردوں کے لیے زنا کو بالکل ایک معمولی، فطری چیز سمجھا جاتا تھا، والدین اپنے نوجوان لڑکوں کی آوارگی کو دہش و ہراس کے بغیر جیسا کہ کسی عدالتی کارروائی کی موجب بن جائے، بخوشی گوارا کرتے تھے، بلکہ اگر وہ مادی حیثیت سے مفید ہو تو اس پر خوش بھی ہوتے تھے، اور ان خیال میں کسی مرد کا کسی عورت کے بغیر تعلق رکھنا کوئی معیوب فعل نہ تھا۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ والدین اپنے نوجوان لڑکوں پر خود زور دیا ہے کہ کسی با اثر یا مالدار عورت سے تعلقات قائم کر کے اپنا مستقبل و خوشا بنائیں۔ لیکن اس وقت تک عورت کے معاملہ میں نظریہ اس بہت مختلف تھا۔ عورت کی عصمت بہر حال ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ وہی والدین جو اپنے لڑکے کی آوارگی کو جوانی کی ترنگ سمجھ کر گوارا کر لیتے تھے، اپنی لڑکی کے دامن پر کوئی داغ دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ بدکار مرد جس طرح بے عیب سمجھا جاتا تھا، بدکار عورت اُس طرح بے حیثیت سمجھی جاتی تھی۔ پیشہ و رفاحت کا ذکر جس ذلت کے ساتھ کیا جاتا تھا، اسکے پاس جاوے مرد کے حصہ میں وہ ذلت نہ آتی تھی۔ اسی طرح ازدواجی رشتے میں بھی عورت اور مرد کی اخلاقی ذمہ داری مساوی نہ تھی۔ شوہر کی بدکاری گوارا کر لی جاتی تھی مگر بیوی کی بدکاری ایک سخت چیز تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز تک پہنچتے پہنچتے یہ صورت حال بدل گئی۔ تحریک آزادی نسواں نے عورت اور مرد کی اخلاقی مساوات کا جو تصور چھوڑا تھا اسکا اثر یہ ہوا کہ لوگ عام طور پر عورت کی بدکاری کو بھی اسی طرح غیر معیوب سمجھنے لگے جس طرح مرد کی بدکاری کو سمجھتے تھے، اور نکاح کے بغیر کسی مرد سے تعلق رکھنا عورت کے لیے بھی کوئی ایسا فعل نہ رہا جس سے اسکی شرافت و عزت پر بڑا ٹکٹا ہو۔ پول بیورو لکھتا ہے:

”نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ فرائض کے تعصبات و دیہات تک میں اب نوجوان مرد اس اصول کو

تسلیم کرتے ہیں کہ جب ہم حقیقتاً نہیں تو ہمیں اپنی منگیتر سے بھی عفت کا معاملہ کرنے کا، اور یہ سچا

کا کہ وہ ہیں کنواری سنے، کوئی حق نہیں ہے۔ برگزیدی، یون اور دوسرے علاقوں میں اب یہ عام بات ہے کہ ایک لڑکی شادی سے پہلے بہت سی ”دوستیاں“ کر چکتی ہے اور شادی کے وقت اسے اپنے منگیتر سے اپنی گزشتہ زندگی کے حالات چھپائی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لڑکی کو قریب ترین رشتہ داروں کا بھی اسکی پہچانی پر کسی قسم کی ناپسندیدگی نہیں پائی جاتی۔ وہ اسکی ”دوستیوں“ کا ذکر آپس میں اس مرحلے تک نہ کرتے ہیں گویا کسی کھیل یا روزگار کا ذکر ہے۔ اور نکاح کے موقع پر دو بہا صاحب، جو اپنی دہن کی سابق زندگی ہی سے نہیں بلکہ اُس کے اُن ”دوستوں“ تک سے واقف ہوتے ہیں جو اب تک اس کے جسم لطف اٹھاتے رہے ہیں، اس امر کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو اس بات کا شبہ نہ لگے ہونے پائے کہ انہیں اپنی دہن کے ان مشاغل پر کسی درجہ میں بھی کوئی اعتراض ہے۔ (صفحہ ۹۴)

اس کے چل کر لکھتا ہے۔

”فرمان میں توسط درجہ کے تعلیم یافتہ طبقوں میں یہ صورت حال بکثرت دیکھی جاتی ہے، اور اب اس میں قطعاً کوئی غیر معمولی پن نہیں رہا ہے کہ ایک اچھے خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی، جو کسی دفتری یا تجارتی فرم میں ایک اچھی جگہ پر کام کرتی ہے، اور شائستہ سوسائٹی میں اٹھتی بیٹھتی ہے، کسی نوجوان سے مانوس ہو گئی اور اسکے ساتھ رہنے لگی۔ اب یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ شادی کریں۔ دونوں شادی کے بغیر ہی ایک عورت بھاریا و مرجع سمجھتے ہیں، محض اس لیے کہ دونوں کو دل بھر جانے کے بعد الگ ہو جائیں اور دل لگانے کی آرزو حاصل رہے۔ سوسائٹی میں ان کے تعلق کی یہ نوعیت سب کے معلوم ہوتی ہے۔ شائستہ طبقوں میں دونوں مل کھاتے آتے ہیں۔ نہ وہ خود اپنے تعلق کو چھپاتے ہیں، نہ کوئی دوسرا انکی ایسی زندگی میں کسی قسم کی برائی محسوس کرتا ہے۔ ابتدا میں یہ طرز عمل کارخانوں میں کام کرنے والے لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اول اول اس کو سخت مینوب سمجھا گیا۔ مگر اب یہ اپنے طبقوں میں عام ہو گیا ہے اور اجتماعی زندگی میں اس نے وہی حیثیت حاصل کر لی ہے جو کبھی نکاح کی تھی“ (صفحہ ۹۴-۹۶)

اس نوعیت کی داشتہ کو اب باقاعدہ تسلیم کیا جانے لگا ہے۔ موسیو برتلی (M. Berthelemy) پیرس یونیورسٹی کا معلم قانون لکھتا ہے کہ رفتہ رفتہ ”داشتہ“ کو وہی قانونی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے جو پہلے ”بیوی“ کی تھی۔ پارلیمنٹ میں اسکا تذکرہ آنے لگا ہے۔ حکومت اسکے مفاد کی حفاظت کرنے لگی ہے ایک سپاہی کی داشتہ کو وہی نفعہ دیا جاتا ہے جو اسکی بیوی کے لیے مقرر ہے۔ سپاہی اگر مر جائے تو اسکی داشتہ کو وہی پنشن ملتی ہے جو منکوحہ بیوی کو ملتی ہے۔

فرانسیسی اخلاقیات میں زنا کے غیر معیوب ہونے کی کیفیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ۱۹۱۸ء میں ایک مدرسہ کی مصلحہ مرنے کے باوجود حاملہ پائی گئی۔ محکمہ تعلیم بن کچھ پرانے خیال کے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ذرا شور مچایا۔ اس پر معززین کا ایک وفد وزارت تعلیم میں حاضر ہوا اور اسکے حسب ذیل دلائل اتنے وزنی پائے گئے کہ مصلحہ کا معاملہ رفع و دفع کر دیا گیا:

(۱) کسی کی پرائیویٹ زندگی سے لوگوں کو کیا مطلب؟

(۲) اور پھر اس نے آخر کس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟

(۳) اور کیا نکاح کے بغیر ماں بننا زیادہ جہنمی طریقہ نہیں ہے؟

فرانسیسی فوج میں سپاہیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں من جملہ دوسرے ضروری مسائل کے یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ امراض خبیثہ سے محفوظ رہنے اور حمل روکنے کی کیا تدابیر ہیں۔ گویا یہ بات تو مسلم ہی ہے کہ سپاہی و ناظر کرلیگا۔ ۳ مئی ۱۹۱۹ء کو فرانس کی ۱۲۷ ویں ڈویژن کے کمانڈر نے سپاہیوں کا نام ایک اعلان عام شائع کیا تھا جس کے الفاظ یہ ہیں:

”معلوم ہوا ہے کہ فوجی قہجہ خانوں پر بند و قہجیوں کے جہوم کی وجہ سے عام سوار اور پیادہ فوج کو سپاہیوں

کو شکایت ہے۔ وہ گلہ کرتے ہیں کہ بند و قہجیوں نے ان جگہوں پر اپنا احارہ قائم کر لیا ہے اور وہ دوسروں کے

واقع ہی نہیں دیتے۔ باقی کا ٹکڑو شش کر رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد میں کافی اضافہ کر دیا جائے، اگر جب تک

یہ انتظام نہیں ہوتا، بندہ قہقہوں کو ہدایت..... کی جاتی ہے کہ زیادہ دیر تک اندر نہ رہا کریں اور

اپنی خواہشات کی تسکین میں ذرا عجلت سے کام لیا کریں۔

خود تو یہ کیجیے۔ یہ اعلان دنیا کی ایک مہذب ترین حکومت کی فوجی محکمہ کی طرف سے باضابطہ سرکاری طور پر شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ زمانہ کے اخلاقاً معیوب ہونی کا وہ ہمہ تنک ان لوگوں کے دل و دماغ میں باقی نہیں رہا ہے۔ سوسائٹی، قانون، حکومت سب کے سب اس تصور سے خالی ہو چکے ہیں۔

جنگ عظیم سے کچھ مدت پہلے فرانس میں ایک بیجنسی اس اصول پر قائم کی گئی تھی کہ ہر عورت خواہ وہ اپنے حالات، ماحول، مالی کیفیت اور عادی اخلاقی چال چلن کے اعتبار سے کیسی ہی ہو، بہر حال ایک نئے تجربہ کے لیے آمادہ کی جاسکتی ہے۔ جو صاحب کسی خاتون سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہوں وہ بس اتنی قیمت اٹھائیں کہ ان لیڈی صاحبہ کا اتنا پتا بتا دیں اور ۲۵ فرانک ابتدائی فیس کے طور پر داخل کر دیں۔ اس کے بعد صاحبہ موصوفہ کو معاملہ پر راضی کر لینا بیجنسی کا کام ہے۔ اس بیجنسی کے رجسٹر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ فریخ سوسائٹی کا کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس کے کثیر التعداد لوگوں نے اسے ”بزی لٹس“ نہ کیا ہو، اور یہ کاروبار حکومت سے بھی مخفی نہ تھا۔ (رپول بیورو۔ صفحہ ۱۶)

اس اخلاقی زوال کی انتہا یہ ہے کہ:

مغز اس کے بعض اضلاع میں اور بڑے شہروں کی گلی آبادی رکھنے والے حصوں میں قریب ترین بی

سے جس طرح کی یہ اخلاقی حالت ہوا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب کسی دوسرے ملک میں قاتلانہ داخل ہوتی ہوگی تو اسکے ہاتھوں غلو بہ قوم کی عزت و آبرو پر کیا کچھ نہ گزر جاتی ہوگی۔ سپاہیانہ اخلاق کا ایک مہیا یہ ہے اور دوسرا مہیا یہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے کہ الذین ان مکنتھم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ فامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ایک سپاہی ہے جو زمین میں ساندہ بنا پھرتا ہے۔ اور ایک سپاہی وہ ہے جو اس لیے سر پہنچیلے پر نیکر نکلتا ہے کہ انسانی اخلاق کی حفاظت کرے اور دنیا کو پاکیزگی کا سبق سکھائے۔ کیا انسان اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ دونوں فرق نہیں دیکھ سکتا؟

رشتہ داروں کے درمیان، حتیٰ کہ باپ اور بیٹی اور بیوی اور بہن تک کے درمیان جنسی تعلقات کا پابانہا،

اب کوئی شاذ و نادر واقعہ نہیں رہا ہے۔“

فوجش کی کثرت | جنگ عظیم سے چند سال پہلے موسیو بیولو (M. Bulot) فرانس کے اٹارنی جنرل نے اپنی رپورٹ میں اُن عورتوں کی تعداد ۱۰ لاکھ بتائی تھی جو اپنے جسم کو کرایہ پر چلاتی ہیں۔ مگر وہاں کی زنان بازاری کو ہندوستان کی پیشہ ورفاحشات پر قیاس نہ کریجیے۔ شائستہ اور تمدن ملک ہے۔ اسکے سبکام شائستگی، تنظیم اور فی الجملہ مہذبیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہاں اس پیشہ میں فن اشتہار سے پورا کام لیا جاتا ہے۔ اخبار، مصور پوسٹ کارڈ، ٹیلیفون، اور شخصی دعوت نامے، غرض تمام مہذب طریقے کاہلوں کی توجہ منعطف کرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور سبک کا غیر اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا۔ بلکہ اس تجارت میں جن عورتوں کو زیادہ کامیابی نصیب چٹتی ہے وہ بسا اوقات ملکی سیاست اور مالیات میں اور اعیان و امرا کے طبیفوں میں کافی با اقتدار مروجاتی ہیں۔ یہی ترقی جو کبھی یونانی تمدن میں اس طبقہ کی عورتوں کو نصیب ہوئی تھی!

فرینچ سنیٹ کے ایک رکن موسیو فروناں دریفوس (M. Ferdinand Dreyfus) نے اسے چند سال پہلے بیان کیا تھا کہ تجربہ گری کا پیشہ اب محض ایک انفرادی کام نہیں رہا ہے، بلکہ اسکی انجینی سے جو عظیم مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں انکی وجہ سے اب یہ ایک تجارت (Business) اور ایک منظم حصر نہ (Organised Industry) بن گیا ہے۔ اس کے ”خام پیداوار“ مہیا کرنے والے ایجنٹ الگ ہیں، سفری ایجنٹ الگ ہیں۔ اسکی باقاعدہ منڈیاں موجود ہیں۔ جو ان لڑکیاں اور کسین بچیاں وہ تجارتی مال ہیں جسکی درآمد اور برآمد ہوتی ہے، اور دس سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی مانگ زیادہ ہے۔

پول بیورو لکھتا ہے :-

”یہ ایک زبردست نظام ہے جو پورے منضبط طریقے سے سخاوت مندہ داروں اور کارکنوں

ساتھ چل رہا ہے۔ ناشرین اور اہل قلم (Publicists) خطبات و مقررین، اطہار اور

قابلات (Midwives) اور تجارتی سیاح اس میں باقاعدہ ملازم ہیں، اور شہر

اور مظاہرہ کے جدید ترین طریقے اسکے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

غش کاری ان آقوں کے ماسواہوٹلوں اور چٹانوں اور قرض خانوں میں علی الاعلان قحبہ گری کا کاروبار ہو رہا ہے، اور بعض اوقات بہیمیت انتہائی ظلم اور قسوت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ۱۹۱۲ء میں ایک مشرقی فرانس کے ایک میر بلدیہ (Mayor) کو مداخلت کر کے ایک ایسی لڑکی کی جاں بخشی کرانی پڑی تھی جسکو دن بھر میں ۷۰ گاہکوں سے بلا پڑ چکا تھا اور اچھی مزدور گاہک تیار کھڑے تھے۔

تجارتی قحبہ خانوں کے علاوہ ”خیراتی قحبہ خانوں“ کی ایک نئی قسم پیدا کرنے کا شرف جنگ عظیم کو حاصل ہوا۔ جنگ کے زمانہ میں جن محب وطن نواتین نے سرزمین فرانس کی حفاظت کرنے والے بہادروں کی ”خدمت“ فرمائی تھی، اور جنکو اس خدمت کے صلہ میں بے باپکے بچے مل گئے تھے، انہیں (War-godmothers) کا معزز لقب عطا ہوا۔ یہ ایسا اجمو تھانجیل ہے کہ اردو زبان اسکا ترجمہ کرنے سے عاجز ہے۔ یہ خواتین منظم صورت میں قحبہ گری کرنے لگیں اور انکی ”اداء“ کرنا سپاہ کاروں کے لیے ایک اخلاقی کام بن گیا۔ بڑے بڑے روزانہ اخباروں اور خصوصاً فرانس کے دو مشہور مصور جریڈوں فنتاسیو (Fantasio) اور لاوی پاریزیوں (La Vie Parisienne) نے ان کی طرف ”مروان کاڑ“

کی توجہ جلب کرنے کی خدمت سب سے بڑھ کر انجام دی۔ ۱۹۱۶ء کے آغاز میں موغرائذ اخبار کا حرف ایک نمبر ان عورتوں کے ۱۹۹ اشتہارات پر مشتمل تھا۔

شہوانیت اور بے حیائی کی دیافاحش کی یہ کثرت اور مقبولیت شہوانی جذبات کے جل اشتعال کا نتیجہ ہے وہ لڑچر، تصاویر، سینما، تھیٹر، رقص، اور برہنگی کے عام مظاہرہ کو سامنا ہوتا ہے۔

خود غرض سرمایہ داروں کی ایک پورا لشکر ہے جو ہر ممکن تدبیر سے عوام کی شہوانی پیاس کو بجھانے میں لگا ہوا ہے اور اس ذریعہ سے اپنے کاروبار کو فروغ دے رہا ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار اخبارات،

مصور جرائد اور نصف ماہی اور ماہوار رسالے انتہا درجہ کے فحش مضامین اور شرمناک تصویریں شائع کرتے ہیں کیونکہ اشاعت بڑھانے کا یہ سب سے زیادہ موثر ذریعہ ہے، اور اس کلم میں اعلیٰ درجہ کی ذہانت، فن کاری، اور نفسیاتی مہارت صرف کی جاتی ہے تاکہ شکار کسی طرف سے بچ کر نہ جاسکے۔ ان کے علاوہ صنفی مسائل پر حرجہ تاپاک لٹریچر پمفلٹوں اور کتابوں کی شکل میں نکلتا رہتا ہے، جنکی کثرت اشاعت کا یہ حال ہے کہ ایک ایکڈیشن پچاس پچاس ہزار کی تعداد میں چھپتا ہے اور بسا اوقات ساٹھ ساٹھ ایکڈیشنوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بعض اشاعت خانے تو صرف اسی لٹریچر کی اشاعت کے لیے مخصوص ہیں۔ بہت سے اہل قلم ایسے ہیں جو اسی ذریعہ سے شہرت اور عزت کرتے رہتے رہتے ہیں۔ اب کسی فحش کتاب کا لکھنا کسی کے لیے بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اگر کتاب مقبول ہو جائے تو ویسے مصنفین فریخ اکیدی کے ممبر بلکم از کم ”کروے دانیوز“ (Croix d'honneur) کے تختی ہو جاتے ہیں۔

حکومت ان تمام بے شرمیوں اور ہیجان انگیز یوں کو ٹھنڈے دل سے دیکھتی رہتی ہے۔ کبھی کوئی بہت ہی زیادہ شرمناک چیز شائع ہوگئی تو پوچھنے بولنا خواستہ چالان کر دیا۔ مگر اوپر فرارخ دل عدالتیں بیٹھی ہیں جنکی بارگاہ عدل سے اہم کے مجرموں کو صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ عدالت کی کڑی پر جلوہ فرما ہوتے ہیں ان میں اکثر خود اس لٹریچر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور بعض حکام عدالت کا اپنا قلم فحش صنفی لٹریچر کی تصنیف سے آلودہ ہوتا ہے۔ اتفاقاً اگر کوئی میجر ٹریٹ دقیا نو سی خیال کا نکل آیا اور اس سے ”بے انصافی“ کا اندیشہ ہوا تو بڑے بڑے ادیب اور نامور اہل قلم بالاتفاق اس معاملہ میں مداخلت کرتے ہیں، اور زور شور سے اخبارات میں لکھا جاتا ہے کہ آرٹ اور لٹریچر کی ترقی کے لیے آزاد فضا درکار ہے، اقرون مظلمہ کی سی ذہنیت کے ساتھ اخلاقی بندشیں لگانے کے معنی تو یہ ہیں کہ فنون لطیفہ کا گلا گھونٹ دیا جائے!

اور یہ فنون لطیفہ کی ترقی معنی کس کس طرح ہے؟ اس میں ایک بڑا حصہ اننگی تصویروں اور

”عملی تصویروں“ کا ہے جبکہ البم لاکھوں کی تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں اور نہ صرف بازاروں، ہوٹلوں اور چائے خانوں میں، بلکہ درسوں اور کالجوں تک میں پھیلائے جاتے ہیں۔ امیل پورسی (Emile Pourcisy) نے جمعیت انسداد فواحش کے دوسرے اجلاس عام میں جو پورٹ پیش کی تھی اس میں وہ لکھتا ہے:-

”یہ گندے فوٹو گراف لوگوں کے حواس میں شدید پامانہ اور اختلال برپا کرتے ہیں اور اپنے برصورت فریادوں کو ایسے ایسے جرائم پر اکساتے ہیں جبکہ تصور سے روٹ گئے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں پر ان کا تباہ کن اثر حد بیان سے زیادہ ہے۔ بہت سے دروس اور کالج انہی کی بدولت اخلاقی اور جسمانی خرابی سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو کوئی چیز اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتی۔“

اور اپنی فنون لطیفہ کی خدمت تھیٹر، سینما، میوزک ہال اور قہوہ خانوں کی تعریف کے ذریعے جو رہی ہے وہ دوسرے جنکی نمٹیل کو فریخ سوسائٹی کے اپنے سے اپنے طبقے کی سچی سادہ دیکھتے ہیں اور جبکہ بعض لوگ کامیاب نقابوں پر چین و آفرین کے پھول پھلا رہے ہیں، بلکہ استثنائے سبب شہوانیت اور بے قید بے لگام شہوانیت سے گریز ہیں، اور انکی نمایاں خصوصیت بس یہ ہے کہ اخلاقی حیثیت سے جو کہ کڑے ترین ہو سکتا ہے اسکو ان میں مثل اعلیٰ اور اسوہ حسنہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پول بیورو کے بقول، ”تیس چالیس سال سے ہمارے ڈراما نگار زندگی کے جو نقشے پیش کر رہے ہیں انکو دیکھ کر اگر کوئی شخص ہماری تمدنی زندگی کا اندازہ لگا نا چاہے تو وہ اس پر سمجھ لاکہ ہماری سوسائٹی میں جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں سب خائن اور ازدواجی وفاداری سے عاری ہیں، شوہر یا بیوقوف ہوتا ہے یا بیوی کے لیے بلائے جان، اور بیوی کی بہترین صفت اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ ہر وقت شوہر سے دل برداشتہ ہونے اور ادھر ادھر دل لگانے کے لیے تیار رہے۔“

ہونے سوسائٹی کے تھیٹروں کا جب یہ حال ہے تو عوام کے تھیٹروں اور تفریح گاہوں کا جو کچھ رنگ ہو گا اس کا اندازہ بآسانی کیا جاسکتا ہے۔ بدترین آواز، منہ لگ جس زبان، جن آوازوں، اور جن عریانیوں سے مطمئن ہو سکتے ہیں وہ بغیر کسی شرم و حیا اور لاگ پیسٹ کے وہاں پیش کر دی جاتی ہیں، اور عوام کو اشتہار اتار کے ذریعہ سے یقین دلایا جاتا ہے کہ تمہاری شہوانی پیاس جو جو کچھ مانگتی ہے وہ سب یہاں حاضر ہے، ہمارا ایسٹج تکلف سے خالی اور حقیقت پر مبنی (Realistic) ہے۔ امیل پوریسی نے اپنی رپورٹ میں متعدد مثالیں پیش کی ہیں جو مختلف تفریح گاہوں میں گشت لگا کر جمع کی گئی تھیں۔ ناموں کو اس نسخہ نمونہ بھی کے پردے میں چھپا دیا ہے :-

”ب میں ایکسٹریس کے گیت، تکلمات (Monologues)، اور حرکات انتہا درجہ فحش تھے اور پردوں پر جو پس منظر پیش کیا گیا تھا وہ بس منفی اختلاط کے آخری علاج تک پہنچنے پہنچنے لگا تھا۔ ایک ہزار سے زیادہ تماشائی موجود تھے، جن میں شرفا بھی نظر آتے تھے، اور سب عالم بے خدی میں مدھکا آفرین و مرجا بلند کر رہے تھے۔“

”ن میں چھوٹے چھوٹے گیت، اور ان کے درمیان مختصر تکلمات، اور ان کے ساتھ حرکات و سکنات، بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، بچے اور کم سن نوجوان اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے اور پرجوش طریقے سے ارشاد دے کر شرمی پر تالیاں بجاتے تھے۔“

”م میں حاضرین کے ہجوم سنبھالنے پر متوجہ ہو کر ایک ایسی ایکسٹریس کو اعادہ پر مجبور کیا جو اپنے ایکٹ کو ایک درجہ فحش گیت پر ختم کرتی تھی۔“

”د میں حاضرین نے ایک ایکسٹریس سے بار بار فرمائش کر کے ایک نہایت فحش چیز کا اعادہ کرایا۔ تاہم اس نے بگڑ کر کہا ”تم کتنے بے شرم لوگ ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ مال میں بچے بھی موجود ہیں۔“ یہ کہہ کر وہ ایکٹ پورا کیے بغیر ہٹ گئی۔ چیز اتنی فحش تھی کہ وہ عادی مجرم بھی اس کی تکرار کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔“

”نہ میں تاں شام نہ ہونے کے بعد ایک ٹرسوں پر لاٹری ڈالی گئی۔ لاٹری کھٹ خود ایک ٹرس دس دس

سائٹیم میں فروخت کر رہی تھیں۔ جس شخص کے نام جو ایک ٹرس نکل آئی وہ اس رات لیے اسکی تھی“

پولیسور دکھتا ہے کہ مباحات ایسچ پر بالکل برہمنہ عورتیں یکسٹیش کر دی جاتی ہیں جنکے جسم پر کپڑے

کے نام کا ایک تاریخی نہیں ہوتا۔ اولف برسیاں (Adolphe Brisson) نے ایک مرتبہ فرانس

کے مشہور اخبار ”ٹمپان“ (Temps) میں ان چیزوں پر احتجاج کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ”اب بس

اتنی کسر رہ گئی ہے کہ ایسچ پر فعل مباشرت کا منظر پیش کر دیا جائے“ اور سچ یہ ہے کہ آرت کی تکمیل تب ہی ہوگی!

منع حمل کی تحریک اور صنفیات (Sexual Science) کے نام نہاد علمی اور طبی طریقے

بھی بے حیائی پسند، اور لوگوں کے اخلاق بگاڑنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ پہلیک جلسوں میں تقریروں اور میچک

لیٹرنگ کے ذریعے، اور مطبوعات میں تصاویر اور تشریحی بیانات کے ذریعے سے حمل اور اسکے متعلق اور مانع

حمل آلات کے طریق استعمال کی وہ وہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں جنکے بعد کوئی چیز قابل نگہار باقی نہیں رہتی۔

اسی طرح صنفیات کی کتابوں میں تشریح بدن سے لیکر — آخر تک معاملات صنفی کے کسی پہلو کو بھی روشنی

میں لائے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ بظاہر ان سب چیزوں پر علم اور سائنس کا غلاف چڑھا دیا گیا ہے تاکہ یہ اعتراض

سے بالاتر ہو جائیں۔ بلکہ مزید ترقی کر کے ان چیزوں کی اشاعت کو ”خدمت خلق“ کے نام سے بھی موسوم کر دیا جاتا

ہے اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم تو لوگوں کو صنفی معاملات میں غلطیاں کرنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ مگر

حقیقت یہ ہے کہ اس طریق اور اس تعلیم کی عام اشاعت عورتوں، مردوں اور کس نوجوانوں میں سخت بے

حیائی پیدا کر دی ہے۔ اسکی بدولت آج یہ نوبت آگئی ہے کہ ایک نوخیز لڑکی جو مدر سے میں تعلیم پاتی ہے اور بھی

سن بلوغ کو بھی پوری طرح نہیں پہنچی ہے، صنفی معاملات کے متعلق وہ معلومات رکھتی ہے جو کبھی شادی شدہ عورتوں

کو بھی حاصل نہ تھیں۔ اور یہی حال نوخیز بلکہ نابالغ لڑکوں کا بھی ہے۔ ان کے جذبات قبل از وقت بیدار ہو

لے تقریباً دو آئے۔

جاتے ہیں۔ ان میں منفی تجربات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے پوری جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو خواہشاتِ نفسانی کے چنگ میں دے دیتے ہیں۔ نکاح کے لیے تو عمر کی حد مقرر کی گئی ہے، مگر ان تجربات کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ بارہ تیرو سال کی عمر ہی سے انکا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

قومی ہلاکت کے آثار اچھاں بلا خلقی، نفس پرستی اور لذاتِ جسمانی کی بندگی اس حد کو پہنچ چکی ہو، جہاں عورت مرد، جوان، بوڑھے، اسکے سب عیشِ کوئی میں اس قدر نہمک ہو گئے ہوں، اور جہاں انسان کو شہوانیت کے انتہائی اشتعال نے یوں آپے سے باہر کر دیا ہو، ایسی جگہ اُن تمام اسباب کا بروئے کار آ جانا بالکل ایک طبعی امر ہے جو کسی قوم کی ہلاکت کا موجب بنتے ہیں۔ لوگ اس قسم کی برسرِ انحطاط، علیٰ شفا حفظ، تو من الناس قوموں کو برسرِ عروج دیکھ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انکی عیشِ پرستی انکی ترقی میں مانع نہیں ہے بلکہ الٹی مددگار ہے، اور یہ کہ ایک قوم کے انتہائی عروج و ترقی کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب لذتِ پرستی کے انتہائی مرتبہ پر ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک سرسراہٹِ استنتاج ہے۔ جہاں تعمیر اور تخریب کی قوتیں ملی جلی کام کر رہی ہوں، اور مجموعی حیثیت سے تعمیر کا پہلو نمایاں نظر آتا ہو، وہاں تخریبی قوتوں کو بھی اسبابِ تعمیر میں شمار کر لینا صرف اس شخص کا کام ہو سکتا ہے جسکی عقل ضبط ہو گئی ہو۔

مثلاً کے طور پر اگر ایک ہوشیار تاجر اپنی ذہانت، محنت، اور آزمودہ کاری کے سبب لاکھوں روپیہ کما رہا ہے، اور اسکے ساتھ وہ مے نوشی، قمار بازی اور عیاشی میں بھی مبتلا ہو گیا ہے، تو آپ کتنی بڑی غلطی کریں گے اگر اسکی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو اسکی خوشحالی و ترقی کے اسباب میں شمار کر لیں گے۔ واصل اسکی صفات کا پہلا مجموعہ اسکی تعمیر کا موجب ہے، اور دوسرا مجموعہ اس عمارت کی تخریب میں لگا ہوا ہے۔ پہلے مجموعہ کی طاقت سے اگر عمارت قائم ہے تو اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ دوسرے مجموعہ کی تخریبی طاقت اپنا اثر نہیں کر رہی ہے۔ ذرا گہری نظر سے دیکھیے تو پتہ چلیگا کہ یہ تخریبی قوتیں اسکے دماغ اور جسم کی طاقتوں کو براہِ رکھائے جا رہی ہیں، اسکی محنت کمائی ہوئی دولت پر ڈاکو ڈال رہی ہیں، اور اسکو بتدریج تباہ کرنے

کے ساتھ ساتھ ہر وقت اس تاک میں لگی ہوئی ہیں کہ کب ایک فیصلہ کن حملہ کا موقع ملے اور یہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیں۔ قمار بازی کا شیطان کسی بری گھڑی میں اسکی عمر بھر کی کمائی کو ایک سکند میں غارت کر سکتا ہے اور وہ اس گھڑی کا منتظر بیٹھا ہے۔ سبے نوشی کا شیطان وقت آنے پر اسے عالم مدہوشی میں ایسی غلطی کر سکتا ہے جو یکھنٹ اسے دیوالیہ بنا کر چھوڑ دے، اور وہ بھی گھات میں لگا ہوا ہے۔ بدکاری کا شیطان بھی اُس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے جب اسے قتل یا خودکشی یا کسی اور اچانک تباہی میں مبتلا کر دے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ ان شیطاں کے چنگل میں پھنسا ہوا نہ ہوتا تو اسکی ترقی کا کیا حال ہوتا۔

ایسا ہی معاملہ ایک قوم کا بھی ہے۔ وہ تعمیری قوتوں کے بل پر ترقی کرتی ہے، مگر مہج رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ترقی کی طرف چند ہی قدم بڑھانیکے بعد خود اپنی تخریب کے اسباب فراہم کرنے لگتی ہے۔ کچھ مدت تعمیری قوتیں اپنے زور میں اسے آگے بڑھائے لیے چلی جاتی ہیں، مگر اسکے ساتھ ساتھ تخریبی قوتیں اس کی زندگی کی طاقت کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھاتی رہتی ہیں یہاں تک کہ آخر کار اسے اتنا کھوکھلا کر کے رکھیتی ہیں کہ ایک اچانک صدمہ اسکے قصر عظمت کو آن کی آن میں پیوند خاک کر سکتا ہے۔ یہاں مختصر طور پر ہم ان بڑے بڑے نمایاں اسباب ہلاکت کو بیان کرینگے جو فریج قوم کے اس غلط نظام معاشرت نے اسکے لیے پیدا کیے ہیں۔

جسمانی قوتوں کا انحطاط اٹھوانیت کے اس تسلط کا اولین نتیجہ یہ ہوا ہے کہ فرانسیسیوں کی جسمانی قوت رفتہ رفتہ جواب دیتی چلا جا رہی ہے۔ دائمی ہیجانات نے انکے اعصاب کمزور کر دیے ہیں۔ خواہشات کی بندگی نے ان میں ضبط اور برداشت کی طاقت کم ہی باقی چھوڑی ہے۔ اور امراض خبیثہ کی کثرت نے انکی صحت پر نہایت مہلک اثر ڈالا ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز سے یہ کیفیت ہے کہ فرانس کے فوجی حکام کو مجبوراً ہر چند سال کے بعد نئے زنگروٹوں کے لیے جسمانی اہلیت کے معیار کو گھٹا دینا پڑتا ہے، کیونکہ اہلیت کا جو معیار پہلے انتخاب اس معیار کے نوجوان قوم میں کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک معتبر پیمانہ ہے جو قہراً میٹر کی

طرح قریب قریب یقینی محبت کے ساتھ بتاتا ہے کہ فریج قوم کی جسمانی قوتیں کتنی تیزی کے ساتھ تندرست گھٹ رہی ہیں۔ امراض خبیثہ اس تنزل کے اسباب ہیں ایک اہم سبب ہیں۔ جنگ عظیم کے ابتدائی دو سالوں میں جن سپاہیوں کو محض آتشک کی وجہ سے رخصت و دیگر ہسپتالوں میں بھیجا پڑا ان کی تعداد ۵۰۰۰ تھی صرف ایک متوسط درجہ کی فوجی چھاؤنی میں بیک وقت ۲۴۲ سپاہی اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ ایک طرف اس وقت کی نزاکت کو دیکھیے کہ فرانسیسی قوم کی موت اور حیات کا فیصد پیش تھا اور اسکے وجود و بقا کے لیے ایک ایک سپاہی کی جانفشانی و کارنامے، ایک ایک فرانک بیش قیمت تھا، اور وقت، قوت، وسائل، ہر چیز کی زیادہ سے زیادہ مقدار و دفاع میں خرچ ہوئی ضرورت تھی۔ دوسری طرف اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھیے کہ کتنے ہزار افراد اس عیاشی کی بدولت نہ صرف خود کو کئی کئی ہفتوں کے لیے بیکار ہو بلکہ انہوں نے اپنی قوم کی دولت اور وسائل کو بھی اس ارے وقت میں اپنے علاج پر ضائع کر دیا۔

ایک فرانسیسی ماہر فن ڈاکٹر لیرید (Dr. Leredde) کا بیان ہے کہ فرانس میں ہر سال صرف آتشک اور اسکے پیدا کردہ امراض کی وجہ سے ۳۰ ہزار جانیں ضائع ہوتی ہیں اور وق کے بعد یہ مرض سب سے زیادہ ہلاکتوں کا باعث ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مرض خبیث کا حال ہے، اور امراض خبیثہ کی فہرست صرف اسی ایک مرض پر مشتمل نہیں ہے۔

خانہ دانی نظام کی بربادی | اس بے قید شہوانیت، اور آوارہ منشی کے اس رولج عام نے دوسری عظیم انسان مصیبت جو فرانسیسی تمدن پر نازل کی ہے وہ خانہ دانی نظام کی تباہی ہے۔ خاندان کا نظام عورت اور مرد کے مشترک اور پائیدار تعلق سے بنتا ہے جس کا نام نکاح ہے۔ اسی تعلق کی بدولت افراد کی زندگی میں استقلال اور ثبات پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیز انکی انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کرتی ہے اور انتشار (انارکی) کے میلانات کو دبا کر انہیں تمدن کا خادم بناتی ہے۔ اسی نظام کے داسرے میں محبت اور اس اور ایثار کی وہ پاکیزہ فضا پیدا ہوتی ہے جس میں نئی نسلیں صحیح اخلاق، صحیح تربیت اور صحیح قسم کی تعمیر و

کے ساتھ پروان چڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جہاں عورتوں اور مردوں کے ذہن سے نکاح اور اسکے مقصد کا تصور بالکل ہی نکل گیا ہو، اور جہاں منفی تعلق کا کوئی مقصد شہوانی آگ کو بجھا لینے کے سوا لوگوں کے ذہن میں نہ ہو، اور جہاں ذواتین و ذواتات کے شکر کے شکر بھنوروں کی طرح پھول پھول کا رس لیتے پھرتے ہوں، وہاں یہ نظام نہ قائم ہو سکتا ہے نہ قائم رہ سکتا ہے۔ وہاں عورتوں اور مردوں میں یہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی کہ ازدواج کی ذمہ داریوں اور اسکے حقوق و فرائض، اور اسکے اخلاقی انضباط کا جو صحیح سہارہ رکھیں۔ اور انکی اس ذہنی و اخلاقی کیفیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر نسل کی تربیت پہلی نسل سے بدتر ہوتی ہے۔ افراد میں خود غرضی و خود سری اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ تمدن کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ نفوس میں تلون اور سیاہی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قومی سیاست اور اسکے بین الاقوامی رویہ میں بھی کوئی ٹھیراؤ باقی نہیں رہتا۔ گھر کا سکون ہم نہ پہنچنے کی وجہ سے افراد کی زندگیاں تلخ اور تلخ تر ہوتی جاتی ہیں اور ایک دائمی اضطراب انکو کسی گل چین نہیں لینے دیتا۔ یہ دنیوی جہنم کا عذاب ہے جسے انسان اپنی احمقانہ لذت طلبی کے جنون میں خود مول لیتا ہے۔

فرانس میں سالانہ سات آٹھ فی ہزار کا اوسط ان مردوں اور عورتوں کا ہے جو ازدواج کے رشتہ میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ اوسط خود اتنا کم ہے کہ اسے دیکھ کر آسانی کے ساتھ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آبادی کا کتنا کثیر حصہ غیر شادی شدہ ہے۔ پھر اتنی قلیل تعداد جو نکاح کرتی ہے ان میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو باعصیت رہنے اور پاک اخلاقی زندگی بسر کرنے کی نیت سے نکاح کرتے ہیں۔ اس ایک مقصد کے سوا ہر دوسرا ممکن مقصد انکے پیش نظر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ عامۃ الورد مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح سے پہلے ایک عورت نے جو بچہ ناجائز طور پر جنما ہے، نکاح کر کے اسکو مولود جائز بنا دیا جائے۔ چنانچہ پول لکھتا ہے کہ فرانس کے کام پیشہ لوگوں (Working Classes) میں یہ عام دستور ہے کہ نکاح سے پہلے عورت اپنے ہونے والے شوہر سے اس بات کا وعدہ لے لیتی ہے کہ وہ اسکے بچہ کو اپنا بچہ تسلیم کر لے گا۔ ۱۹۱۵ء میں سین (Seine) کی عدالت دیوانی کے سامنے ایک عورت نے

بیان دیا کہ میں نے شادی کے وقت ہی اپنے شوہر کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس شادی سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے قبل از نکاح آزادانہ تعلق سے جو بچے پیدا ہو گئے ہیں انکو ”حلالی“ بنا دیا جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ میں اسکے ساتھ بیوی بنکر زندگی گزاروں، تو یہ نہ اس وقت میرے ذہن میں تھی نہ اب ہے۔ اسی بنا پر جس روز شادی ہوئی اسی روز ساڑھے پانچ بجے میں اپنے شوہر سے الگ ہو گئی اور آج تک اس سے نہیں ملی کیونکہ میں فرائض زوجیت ادا کرنے کی کوئی نیت نہ رکھتی تھی“ (صفحہ ۵۵)

پیرس کے ایک مشہور کالج کے پرنسپل نے پول بیورو سے بیان کیا کہ ”عموماً نوجوان نکاح میں حرت یہ مقصد پیش نظر رکھتے ہیں کہ گھر پر بھی ایک داشتہ کی خدمات حاصل کر لیں۔ دس بارہ سال تک وہ ہر طرف آزادانہ مزے چکھتے پھرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس قسم کی بے ضابطہ، آوارہ زندگی سے تنک کر دہ ایک عورت شادی کر لیتے ہیں تاکہ گھر کی آسائش بھی کسی حد تک ہم پہنچے اور آزادانہ ذوقاتی لطف بھی حاصل کیا جاتا رہے“ (صفحہ ۵۶)

فرائض میں دہی شدہ اشخاص کا زنا کار ہونا قطعاً کوئی معیوب یا قابلِ ملامت فعل نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے علاوہ کوئی مستقل داشتہ رکھتا ہو تو وہ اسے چھپائی کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا، اور سوائی اس فعل کو بالکل ایک معمولی اور متوقع بات سمجھتی ہے (صفحہ ۷۶-۷۷)

ان حالات میں نکاح کا رشتہ اس قدر بوجہ ہو کر رہ گیا ہے کہ بات بات میں ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات اس بیچارے کی عمر چند گھنٹوں سے متجاوز نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرائض کے ایک ایسے معزز شخص نے جو کئی مرتبہ وزیرِ ہرچکا تھا، اپنی زناوی کے عرف پانچ گھنٹہ بعد اپنی بیوی سے حلاق حاصل کر لی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں طلاق کی موجب بن جاتی ہیں جنہیں سن کر ہنسی آتی ہے۔ مثلاً فریقین میں سے کسی ایک کا سوتے میں خراٹے لینا، یا کتے کو پسند نہ کرنا! اسین کی عدالت دیوانی نے ایک مرتبہ حرت

ایک تاریخ میں ۲۹۴ نکاح فسخ کیے گئے۔ ۱۹۳۱ء میں جب طلاق کا نیا قانون پاس ہوا تھا، چار ہزار طلاق واقع ہوئے تھے۔ ۱۹۵۰ء میں یہ تعداد ساڑھے سات ہزار تک پہنچی۔ ۱۹۵۳ء میں ۱۶ ہزار۔ اور ۱۹۶۱ء میں ۲۱ ہزار۔

نسل کشی اچوں کی پرورش ایک اعلیٰ درجہ کا اخلاقی کام ہے جو ضبط نفس، خواہشات کی قربانی، تعلیم اور محنتوں کی برداشت اور جان مال کا ایثار چاہتا ہے۔ خود غرض، نفس پرست لوگ جن پر انفرادیت اور بہیمیت کا پونا پورا تسلط ہو چکا ہو، اس خدمت کی انجام دہی کے لیے کسی طرح راضی نہیں ہو سکتے۔

ساتھ ستر برس سے فرائض میں منع حمل کی تحریک زبردست پروپیگنڈا چورہا ہے۔ اس تحریک کی بدولت سرزمین فرائض کے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت تک ان مذاہیر کا علم پہنچا دیا گیا ہے جن سے آدمی اس قابل ہو سکتا ہے کہ صنفی تعلق اور اسکی لذات سے متمتع ہونے کے باوجود اس فعل کے قدرتی نتیجہ، یعنی استقرار حمل اور تولید نسل سے بچ سکے۔ کوئی شہر، قصبہ یا گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں مانع حمل دوائیں اور آلات برسر عام فروخت نہ ہوتے ہوں اور ہر شخص انکو حاصل نہ کر سکتا ہو۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ آزاد شہوت رانی کرنے والے لوگ ہی نہیں، بلکہ شادی شدہ جوڑے بھی کثرت سے ان تدبیروں کو استعمال کرتے ہیں، اور ہر زن و مرد کی یہ خواہش ہے کہ ان کے درمیان بچہ یعنی وہ بلا جو تمام لطف و لذت کو کر کر کر کر دیتی ہے، کسی طرح خلل انداز نہ ہونے پائے۔ فرائض کی شرح پیدائش جس رفتار سے گھٹ رہی ہے اسکو دیکھ ماہرین فن نے اندازہ لگا یا ہے کہ منع حمل کی اس دوائے عام کی بدولت کم از کم ۶ لاکھ انسانوں کی پیدائش ہر سال روک دی جاتی ہے۔ ان مذاہیر کے باوجود جو حمل ٹھہر جاتے ہیں انکو اسقاط کے ذریعہ سے ضائع کیا جاتا ہے، اور اس طرح مزید تین چار لاکھ انسان دنیا میں آنے سے روک دیے جاتے ہیں۔ اسقاط حمل صرف غیر شادی عورتیں ہی نہیں کرتیں بلکہ شادی شدہ بھی اس معاملہ میں انکی ہم پلہ ہیں۔ اخلاقاً اس فعل کو

ناقابل اعتراض، بلکہ عورت کا حق سمجھا جاتا ہے۔ قانون نے اسکی طرف سے گویا آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اگرچہ کتاب آئین میں فیصل ابھی تک جرم ہے، لیکن عملیہ حال ہے کہ... ۳۰۰ سے بڑھ کر ایک کے چار کی نوبت آتی ہے، اور پھر جن کا چالان ہوتا ہے اُن میں سے بھی ۵۰ فی صدی عدالت میں جا کر جھوٹ جاتی ہیں۔ اسقاط کی طبی تدابیر اتنی آسان اور اس قدر معلوم عوام کر دی گئی ہیں کہ اکثر عورتیں خود ہی اسقاط کر لیتی ہیں۔ اور چونکہ اس سے کسکتیں انہیں طبی امداد حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ پیسٹ کے بچے کو ہلاک کر دینا ان لوگوں کے لیے بالکل ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی درد کرنے والے دانت کو نکلوا دینا!

اس ذہنیت نے نفرت مادی کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ وہ ماں جس کی محبت کو دنیا ہمیشہ سے محبت کا بلند ترین منتہی سمجھتی رہی ہے، آج اپنی اولاد سے بیزار، متنفر، بلکہ اسکی دشمن ہو گئی ہے۔ منع حمل اور اسقاط سے بچ بچا کر بھی جو بچے دنیا میں آ جاتے ہیں انکے ساتھ بھی سخت بے رحمی کا برتاؤ کیا جاتا ہے اس دردناک حقیقت کو پُل پُل پرورنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”آئے دن اخبارات میں اُن بچوں کے مصائب کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جن پر ان کے ماں باپ سخت سے سخت ظلم ڈھاتے ہیں۔ اخباروں میں تو صرف غیر معمولی واقعات ہی کا تذکرہ آتا ہے۔ مگر لوگ واقف ہیں کہ عموماً ان بچوں — ناخواندہ مہمانوں — کے ساتھ کیا بے رحمانہ برتاؤ کیا جاتا ہے جن سے انکے والدین صرف اسیلے دل برداشتہ ہیں کہ ان کیسے متونے اگر زندگی کا سارا لطف غارت کر دیا۔ جرأت کی کمی اسقاط میں مانع ہو جاتی ہے اور اس طرح ان معصوموں کو آنے کا موقع مل جاتا ہے، مگر جب یہ آ جاتے ہیں تو انہیں اس کی پوری سزا ملکتی پڑتی ہے“ (صفحہ ۷۷)

یہ بےزاری اور نفرت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا چھ مہینہ کا بچہ مر گیا تو وہ اسکی لاش

کو سامنے رکھ کر خوشی کے مارے ناچی اور گائی، اور اپنے ہمسایوں سے کہتی پھری کہ اب ہم دوسرا بچہ نہ پودینگے۔ مجھے اور میرے شوہر کو اس بچے کی موت بڑا اطمینان حاصل ہوا۔ دیکھو تو سہی ایک بچہ کیا چیز ہوتا ہے۔ ہر وقت روں روں کرتا رہتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، اور آدمی کو کبھی اس سے نجات نصیب نہیں ہوتی“ (صفحہ ۷۷)

اس سے بھی زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنے کی دبا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور فرانسیسی حکومت اور اسکی عدالتیں استقامت حاصل کی طرح اس جرم عظیم کے معاملہ میں کچھ ل درجہ کا تغافل برت رہی ہیں۔ مثلاً فروری ۱۹۸۱ء میں نوار (Loire) کی عدالت کے سامنے دو لڑکیاں اپنے بچوں کے قتل کے الزام میں پیش ہوئیں اور دونوں بری کر دی گئیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے بچے کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا تھا۔ اسکے ایک بچے کو اسکے رشتہ دار پہلے سے پرورش کر رہے تھے اور اس دوسرے بچے کو بھی وہ پرورش کرنے کے لیے آمادہ تھے، مگر اس بچہ پر بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس خریبہ جیتا نہ چھوڑے۔ عدالت کی رائے میں اس کا جرم قابل معافی تھا۔ دوسری لڑکی نے اپنے بچے کو گلا گھونٹ کر مارا اور جب گلا گھونٹنے پر بھی اس میں کچھ جان باقی رہ گئی تو دیوار پر مار کر اسکا سر چھوڑ دیا۔ یہ عورت بھی فرانسیسی محجوں اور جیوری کی نگاہ میں جرم قتل کی سنوار نہ ٹھہری۔ اسی سال کے ماہ مارچ میں سین کی عدالت کے سامنے ایک رقاصہ پیش ہوئی جس نے اپنے بچے کی زبان حلق سے کھینچنے کی کوشش کی، پھر اسکا سر چھوڑا اور آخر میں اسکا گلا کاٹ ڈالا۔ یہ عورت بھی جج اور جیوری، کسی کی رائے میں مجرم نہ تھی۔

جو قوم اپنی نسل کی دشمنی میں اس حد کو پہنچ جائے اسے دنیا کی کوئی تادیب نہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ نئی نسلوں کی پیدائش ایک قوم کے وجود کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی نسل کی دشمن ہے تو دراصل وہ آپ اپنی دشمن ہے، خود کو کشتی کر رہی ہے، کوئی بیرونی دشمن

نہ ہو تب بھی وہ آپ ہی اپنی آہستی کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں
 فرانس کی شرح پیدائش گذشتہ ۶۰ سال سے پیہم گرتی جا رہی ہے۔ کسی سال شرح اموات شرح پیدائش
 سے بڑھ جاتی ہے، کسی سال دونوں تقریباً برابر رہتی ہیں، اور کبھی شرح پیدائش، شرح اموات کی نسبت
 مشکل سے ایک فی ہزار نائد ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرزمین فرانس میں غیر قوموں کے مہاجرین کی تعداد
 روز افزوں ہے۔ چنانچہ ۱۹۳۱ء میں فرانس کی ۴ کروڑ ۱۸ لاکھ آبادی میں ۲۸ لاکھ ۹۰ ہزار غیر قوموں کے لوگ
 تھے۔ یہ صورت حال یونہی جاری رہی تو بیسویں صدی کے اختتام تک فرانسیسی قوم عجب نہیں کہ خود اپنے
 وطن میں اقلیت بن کر رہ جائے۔

یہ انجام ہے اُن نظریات کا جن کی بنا پر عورتوں کی آزادی اور حقوق نسواں کی تحریک
 انیسویں صدی کے آغاز میں اٹھائی گئی تھی۔

چند اور مثالیں

ہم نے محض تاریخی بیان کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے فرانس کے نظریات اور فرانس ہی کے نتائج بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ گمان کرنا صحیح نہ ہوگا کہ فرانس اس معاملہ میں منفرد ہے۔ فی الحقیقت آج ان تمام ممالک کی کم و بیش یہی کیفیت ہے جنہوں نے وہ اخلاقی نظریات، اور معاشرت کے وہ غیر متوازن اصول اختیار کیے ہیں جنکا ذکر پچھلے ابواب میں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ممالک متحدہ امریکہ کو لیجیے جہاں یہ نظام معاشرت اس وقت اپنے پورے شباب پر ہے۔

بچوں پر شہوانی ماحول کے اثرات | جے بن لینڈسے (Ben Lindsey) (جسکو ڈنور (Denver)

کی عدالت جرائم اطفال (Juvenile court) کا صدر ہونے کی حیثیت سے امریکہ کے فوجوائس

کی اخلاقی حالت سے واقف ہونے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے، اپنی کتاب (Revol of Modern Youth)

میں لکھتا ہے کہ امریکہ میں بچے قبل از وقت بالغ ہونے لگے ہیں اور بہت کچی عمر میں ان کے اندر صنفی احساسات بیدار ہوجاتے ہیں۔ اس نمونہ کے طور پر ۱۲ لڑکیوں کے حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے (۷۸۵) ایسی تھیں جو گیارہ اور تیرہ برس درمیان عمر میں بالغ ہو چکی تھیں اور ان کے اندر ایسی صنفی خواہشات اور ایسے جسمانی مطالبات کے آثار پک جاتے تھے جو ایک ۸ برس اور اس سے بھی زیادہ عمر کی لڑکی میں ہونے چاہئیں۔

Edith Hooker

ڈاکٹر ایڈتھ ہوکر (اپنی کتاب (Laws of Sex) میں لکھتا ہے کہ

”نہایت مہذب اور دو تمدن طبقوں میں بھی یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ سات آٹھ برس کی لڑکی اپنے ہم عمر لڑکوں سے عشق و محبت کے تعلقات رکھتی ہیں، جنکے ساتھ بسا اوقات مباشرت بھی ہو جاتی ہے۔“ اس گل بیان ہے۔

”ایک سات برس کی چھوٹی سی لڑکی جو ایک نہایت شاید تہ خاندان کی چشم و چراغ تھی خود اپنے بڑے بھائی اور اس کے چند دوستوں سے طوٹ ہوئی۔ ایک سراسر واقعہ یہ ہے کہ پانچ بچوں کا ایک گروہ جو دو لڑکیوں اور تین لڑکوں پر مشتمل تھا اور جنکے گھر پاس پاس واقع تھے باہم شہوانی تعلقات میں وابستہ پائے گئے اور انہوں نے دوسرے ہم سن بچوں کو بھی اسکی ترغیب دی۔ ان میں سب سے بڑے بچے کی عمر صرف دس سال کی تھی۔ ایک اور واقعہ ایک ۹ سال کی بچی کا جو بظاہر بہت حفاظت سے رکھی جاتی تھی۔ اس بچی کو متعدد ”عشاق“ کی منظور نظر ہونے کا فخر حاصل تھا۔“

بالمیور (Baltimore) کے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ ایک سال کے اندر اس شہر میں ایک ہزار سے زیادہ ایسے مقدمات پیش ہوئے جن میں بارہ برس کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ مباشرت کی گئی تھی۔

یہ پہلا ثمرہ ہے اس بیجان انگیز ماحول کا جس میں ہر طرف جذبات کو براہِ نیگہتہ کرنے والے اسباب فراہم ہو گئے ہیں۔ امریکا کا ایک مصنف لکھتا ہے کہ ”ہماری آبادی کا اکثر و بیشتر حصہ آج کل جن حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس قدر غیر فطری ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کو دس پندرہ برس کی عمر ہی میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عشق رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نہایت افسوسناک ہے۔“

۳۷۰ صفحہ

۱۰۰ صفحہ

اس قسم کی قبل از وقت صنفی دلچسپیوں بہت بے رنج روغما ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں۔ ان کا کام سے کم نتیجہ یہ ہے کہ نو عمر لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا کم سنی میٹاویاں کر لیتی ہیں۔ اور اگر محبت میں نا کامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو خود کشی کر لیتی ہیں۔“

تعلیم کا مرحلہ اس طرح جن بچوں میں قبل از وقت صنفی احساسات بیدار ہو جاتے ہیں ان کے لیے پہلی تجربہ گاہ مدارس ہیں۔ مدرسے دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں ایک ہی صنف کے بچے داخل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان مدرسوں کی جن میں تعلیم مخلوط ہے۔

پہلی قسم مدرسوں میں ”محبت ہم جنس“ (Homo-sexuality) اور ”خود کاری“ (Masturbation) کی وبا پھیل رہی ہے، کیونکہ جن جذبات کو بچپن ہی میں بھڑکایا جاتا ہے، اور جبکو مشتعل کرنے کے سامان فضا میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی صورت نکالنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر ہوکر لکھتا ہے کہ اس قسم کی تعلیم لگا ہوں، کالجوں، انرسوں کے ٹریننگ اسکولوں اور مذہبی مدرسوں میں ہمیشہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں ایک ہی صنف کے دو فرد آپس میں شہوانی تعلق رکھتے ہیں اور صنفِ مقابل سے ان کی دلچسپی فنا ہو چکی ہے۔ اس سلسلہ میں اُس نے بکثرت واقعات ایسے بیان کیے ہیں جن میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ ملوث ہوئے اور دردناک انجام سے دو چار ہوئے۔ بعض دوسری کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ محبت ہم جنس کی وبا کس قدر کثرت سے پھیلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر لوری (Dr. Lowry) اپنی کتاب (Herself) میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدرسے کے ہیڈ ماسٹر نے م. خاندانوں کو خفیہ طریقہ سے اطلاع دی کہ ان کے لڑکے اب مدرسے میں نہیں رکھے جاسکتے۔ کیونکہ ان میں بُد اخلاق کی ایک خوفناک حالت ”کاپیٹہ چلا ہے“۔

اب دوسری قسم مدارس کو لیتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں اشتعال کے اسباب بھی موجود ہیں اور اسکو تسکین دینے کے اسباب بھی۔ جس بیجان جذبات کی ابتدا بچپن میں ہوئی تھی یہاں ہنچکا اسکی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بدترین قسم کا فحش لٹریچر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے زیر مطالعہ رہتا ہے۔ عشقیہ افسانے، نام نہاد ”آرٹ“ کے رسالے، صنفی مسائل، نہایت گندی کتابیں، اور منہج محل کی معاومات فراہم کرنے والے مضامین۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو معنفوان شباب میں مدرسوں اور کالجوں کے طالبین و طالبات کے لیے سب سے زیادہ باب نظر ہوتی ہیں۔ مشہور امریکن مصنف ہیندریج فان لون (Hendrich von Loon) کہتا ہے کہ یہ لٹریچر جسکی سب سے زیادہ مانگ امریکن یونیورسٹیوں میں ہے، گندگی، فحش اور بے ہودگی کا بدترین مجموعہ ہے جو کسی زمانہ میں اسقدر آزادی کے ساتھ پبلک میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس لٹریچر سے جو معاومات حاصل ہوتی ہیں، دونوں صنفوں کے جوان افراد ان پر آپس میں نہایت آزادی اور بے باکی سے مباحثے کرتے ہیں، اور اسکے بعد عملی تجربات کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں مل کر (Petting parties) کے لیے نکلتے ہیں جن میں شراب اور سگریٹ کا استعمال خوب آزادی سے ہوتا ہے اور ناچ رنگ سے پورا لطف اٹھایا جاتا ہے۔ لنڈے کا اندازہ ہے کہ ہائی اسکول کی کم از کم ۵۰ فیصدی لڑکیاں مدرسہ چھوڑنے سے پہلے خراب ہو چکی ہیں اور بعد کے تعلیمی مدارج میں اوسط اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

”لڑکیاں خود اس چیز کے لیے امن لڑکوں سے امرار کرتی ہیں جنکے ساتھ وہ (تفریحی مشاغل کے لیے) جاتی ہیں۔ اور اس قسم کے ہیجانوں کی طلب میں انکی جرات وبے باکی لڑکوں سے کسی طرح کم نہیں ہوتی، اگرچہ زمانہ فطرت ان اقدامات پر لطیف فریب کاریوں کے پردے ڈال دیتی ہے۔“ (ص ۵۰)

دوسری جگہ لکھتا ہے:-

”ہوائی اسکول کا لڑکا بمقابلہ ہائی اسکول کی لڑکی کے اظہار جذبات کی شدت میں بہت پیچھے رہ

جاتا ہے۔ عموماً لڑکی ہی کسی نہ کسی طرح پیش قدمی کرتی ہے، اور لڑکا اسکے اشاروں پر تاجتا ہے“

(صفحہ ۵۰)

تین زبردست محرکات مدرسے اور کالج میں پھر بھی ایک قسم کا ڈسپلن ہوتا ہے جو کسی حد تک آزادی عمل میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نوجوان جب تعلیم کا ہول سے مشتعل جذبات اور لگڑی ہوئی عادات کیلئے ہونے زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو انکی شورش تمام حدود و قیود سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہاں انکے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایک پورا آتش خانہ موجود ہوتا ہے اور ان بھڑکے ہوئے جذبات کی تسکین کے لیے ہر قسم کا سامان بھی کسی وقت کے بغیر فراہم ہو جاتا ہے۔

ایک امریکن رسالہ میں ان اسباب کو، جنکی وجہ سے وہاں بد اخلاقی کی غیر معمولی اشاعت ہو رہی

اس طرح بیان کیا گیا ہے:-

”دین شیطانی قوتیں ہیں جنکی تخلیق آج ہماری دنیا پر چھا گئی ہے اور یہ تینوں ایک جہنم تیار کرنے میں مشغول ہیں۔ فحش لٹریچر جو جنگِ نفیم کے بعد سے حیرت انگیز رفتار کے ساتھ اپنی بیہ شری، اور کثرت اشاعت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مقررہ تصویریں جو شہوانی محبت کے جذبات کو نہ صرف بھڑکاتی ہیں بلکہ علی سنی بھی دیتی ہیں۔ عورتوں کا گرا ہوا اخلاقی معیار جو انکے لباس اور ہا اوقات انکی برہنگی، اور لگنے کے روز افزوں استعمال، اور مردوں کے ساتھ انکے ہر قید و امتیاز سے نا آشنا اختلاط کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور انکا نتیجہ سبھی تہذیب و معاشرت کا ذوال اور آخر کار کامل تباہی ہے۔ اگر انکو نہ روکا گیا تو ہماری تاریخ بھی روم اور ان دوسری قوموں کے مماثل ہوگی جنکو بے نفس پستی اور شہوانیت انکی شرب اور عورتوں اور ناچ رنگ میت فحاشی کا اتار چکی ہے“

یہ تین اسباب جو تمدن و معاشرت کی پوری فضا پر چھائے ہوئے ہیں ہر اس جوان مرد اور جوان عورت کے جذبات میں ایک دائمی تحریک پیدا کرتے رہتے ہیں جسکے جسم میں تھوڑا سا بھی گرم خون موجود ہے۔

فواحش کی کثرت اس تحریک کا لازمی نتیجہ ہے۔

فواحش کی کثرت امریکہ میں جن عورتوں نے ذمہ داری کو مستقل پیشہ بنالیا ہے انکی تعداد کا کم سے کم اندازہ چار اور پانچ لاکھ کے درمیان ہے۔ مگر امریکہ کی بیسیوا کو ہندوستان کی بیسیوا پر قیاس نہ کر لیجیے وہ خاندانی بیسیوا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی عورت ہے جو کل تک کوئی آزاد پیشہ کرتی تھی۔ بری صحبت میں خراب ہو گئی اور قحبہ خانے میں آن بیٹھی۔ چند سال یہاں گزارے گی۔ پھر اس کو کم کچھ ٹرکس کی دفتر یا کارخانہ میں ملازم ہو جائے گی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کی وہ فیصدی بیسوائیں خانگی ملازموں (domestic

servants) میں سے بھرتی ہوتی ہیں اور باقی پچاس فیصدی ہسپتالوں و دفروں اور دوکانوں کی ملازمتیں چھوڑ کر آتی ہیں۔ عموماً پندرہ اور بیس سال کے درمیان عمر میں یہ پیشہ شروع کیا جاتا ہے اور پچیس تیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ عورت جو کل تک بیسوائی قحبہ خانے سے منتقل ہو کر کسی دوسرے آزاد پیشہ میں چلی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امریکہ میں چار پانچ لاکھ بیسواؤں کی موجودگی درحقیقت کیا معنی رکھتی ہے۔

جیسا کہ پچھلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے مغربی ممالک میں فاحشہ گری ایک منظم بین الاقوامی کلدو باری کی حیثیت رکھتی ہے۔ امریکہ میں نیویارک، ریوڈی جینیرو اور بیونس آئرس اس کاروبار کی بڑی منڈیاں ہیں۔ نیویارک کی ”دو سب سے بڑی“ تجارتی کوٹھنوں میں ہر ایک کی ایک ایک انتظامی کونسل ہے جسکے صدر، نائب صدر اور سرکٹری یا قاعدہ انتخاب کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک نے قانونی مشیر مقرر کر رکھے ہیں تاکہ کسی عدالتی قضیہ میں بھٹس جانے کی صورت میں ان کے مفاد کی حفاظت کریں۔ جوان لڑکیوں کو بہکانے اور اٹا کر لانے کے لیے ہزار ہا قتل مقرر ہیں جو ہر جگہ شکار کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔ ان شکاریوں کی دستبرد کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ شکارگوں میں آنے والے مہاجرین کی ٹیگ کے صدر نے ایک مرتبہ ۱۵ مہینے کا اعداد و شمار جمع کیے تھے تو معلوم ہوا کہ اس مدت میں ۷۰۰ لڑکیوں کے خطوط لیگ کے دفتر کو موصول

ہوئے جن میں لکھا تھا کہ وہ شکاگو پہنچنے والی ہیں، مگر ان میں سے صرف ۱۰۰ اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکیں۔
باقی پانچ ہزار کا کچھ بچہ نہ چل سکا کہ کہاں گئیں۔

قحبہ خانوں کے علاوہ بکثرت ملاقات خانے (Assignment Houses) اور (Call Houses) ہیں، جو اس غرض کے لیے آراستہ رکھے جاتے ہیں کہ ”شریف“ اصحاب اور خواتین جب باہم ملاقات فرمانا چاہیں تو وہاں انکی ملاقات کا انتظام کر دیا جائے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایک شہر میں ایسے ۸۰ مکان تھے۔ ایک دوسرے شہر میں ۴۳۔ ایک اور شہر میں ۳۳۔ ان مکانوں میں صرف بن بیای خواتین ہی نہیں بلکہ بہت سی بیای ہی ہوئی خواتین کا بھی وہاں گزر ہوتا رہتا ہے۔ ایک مشہور ریغار مرکا بیان ہے کہ ”نیویارک کی شادی شدہ آبادی کا پورا ایک تہائی حصہ ایسا ہے جو اخلاقی اور جسمانی حیثیت کا اپنی ازدواجی ذمہ داریوں میں وفادار نہیں ہے۔ اور نیویارک کی حالت ملک کے دوسرے حصوں کے لیے زیادہ مختلف نہیں ہے۔“

امریکہ کے مصلحین اخلاق کی ایک مجلس (Committee of Fourteen) کے نام سے مشہور ہے۔ اس مجلس کی طرف سے بد اخلاقی کے مرکوزوں کی تلاش اور ملک کی اخلاقی حالت کی تحقیقات اور اصلاح اخلاق کی عملی تدابیر کا کام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ اسکی رپورٹوں میں بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جتنے رقص خانے، ناٹ کلب، آئسن گاہیں (Beauty-Saloons)، ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کی دوکانیں (Manicure-Shops)، مانش کدے (Massage-Rooms) اور بال سنوارنے کی دوکانیں (Hair-Dressings) ہیں قریب قریب سب کے سب باقاعدہ

۱ Prostitution in the United States, pp. 138-39

۲ Ibid, p. 96

۳ Herself, p. 116

قصبہ خانہ بن چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کیونکہ وہاں ناقابل بیان افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔
 امراض خبیثہ افواہش کی اس کثرت کا لازمی نتیجہ امراض خبیثہ کی کثرت ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ امریکہ
 کی قریب قریب ۹۰ فیصدی آبادی ان امراض سے متاثر ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا سے معلوم
 ہوتا ہے کہ وہاں سرکاری دواخانوں میں اوسطاً ہر سال آتشک کے ۲ لاکھ اور سوزاک کے ایک لاکھ ۶ ہزار
 مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ (۶۵۰) دواخانے صرف اپنی امراض کے لیے مخصوص ہیں۔ مگر سرکاری
 دواخانوں سے زیادہ موجود ہیرائیویٹ ڈاکٹروں کا ہے جنکے پاس آتشک کے ۶۱ فیصدی اور سوزاک
 کے ۸۹ فیصدی مریض جاتے ہیں۔ (جلد ۲۳ صفحہ ۴۵)

تیس اور چالیس ہزار کے درمیان بچوں کی اموات صرف موروثی آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔
 دق کے سوا بقیہ تمام امراض سے جتنی موتیں واقع ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ تعداد ان اموات کی ہے
 جو صرف آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔ سوداک کے متعلق ماہرین کا کم سے کم تخمینہ ہے کہ ۴۰ فیصدی بچوں
 انتخاب اس مرض میں مبتلا ہیں، جن میں شادی شدہ بھی ہیں اور غیر شادی شدہ بھی۔ امراض نسوان کے
 ماہرین کا متفقہ بیان ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے اعضاء جنسی پر چسپے آپریشن کیے جاتے ہیں ان
 میں سے ۷۰ فیصدی ایسی نکلتی ہیں جن میں سوداک کا اثر پایا جاتا ہے۔

طلاق اور تفریق ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ خاندان کا نظم اور ازدواج کا مقدس رابلہ کہاں قائم رہ
 سکتا ہے۔ آدای کے ساتھ اپنی روزی کمانے والی عورتیں جنکو شہوانی ضروریات کو اپنی زندگی کے کسی
 شعبہ میں بھی مرد کی ضرورت نہیں ہے، اور جنکو شادی کے بغیر آسانی کے ساتھ مرد مل بھی سکتے ہیں، شادی
 کو ایک فضول چیز سمجھتی ہیں۔ جدید فلسفہ اور مادہ پرستانہ خیالات ان کے وجدان سے یہ احساس بھی دور
 کر رہا ہے کہ شادی کے بغیر کسی شخص سے تعلقات رکھنا کوئی عیب یا گناہ ہے۔ سوسائٹی کو بھی اس ماحول

نے استقدر بے حس بنا دیا ہے کہ وہ ایسی عورتوں کو قابلِ نفرت یا ملامت نہیں سمجھتی۔ جج پنڈت سے امریکہ کی عام لڑکیوں کے خیالات کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”میں شادی کیوں کروں، ہمیرے ساتھ کی جن لڑکیوں نے گزشتہ دو سال میں شادیاں کی ہیں، ہر دم میں پانچ کی شادی کا انجام طلاق پر پہنچ گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس زمانہ کی ہر لڑکی محبت کے معاملہ میں آزادی عمل کا فطری حق رکھتی ہے۔ ہم کو منہج عمل کی کافی تدبیریں معلوم ہیں۔ اس ذریعے سے یہ خطرہ بھی دور کیا جاسکتا ہے کہ ایک عروسی بچے کی پیدائش کو کی پیچیدہ صورت حال پیدا کر دے گی۔ ہم کو یقین ہے کہ روایتی طریقوں کے اس جدید طریقہ سے بدل دینا عقلِ عام کا مقتضا ہے۔“

ان خیالات کی بے شرم عورتوں کو اگر کوئی چیز شادی پر آمادہ کرتی ہے تو وہ صرف جذبہ محبت ہے۔ لیکن اکثر یہ جذبہ بھی دل اور روح کی گہرائی میں نہیں جوتا، بلکہ محض ایک عارضی کشش کا نتیجہ ہوتا ہے خواہشات کا نشہ اتر جائے تو بعد از وہیں میں کوئی الفت باقی نہیں رہتی۔ مزاج اور عادات کی ادنیٰ تا موافقت ان کے درمیان منافرت پیدا کر دیتی ہے۔ آخر کار عدالت میں طلاق یا تفریق کا دعویٰ پیش ہو جاتا ہے۔ ہندو سے کھتا ہے۔

”سنہ ۱۹۲۲ء میں ڈونر میں ہر شادی کے ساتھ ایک واقعہ تفریق کا پیش آیا، اور ہر دو شادیوں کے مقابلہ میں ایک مقدمہ طلاق کا پیش ہوا۔ یہ حالت محض ڈونر ہی کی نہیں ہے۔ امریکہ کے تقریباً تمام شہروں کی قریب قریب یہی حالت ہے۔“

پھر کہتا ہے۔

”طلاق اور تفریق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر یہی حالت رہی جیسی کہ ابھی ہے تو غالباً ملک کے اکثر حصوں میں جتنے شادی کے لائسنس دیے جائینگے اتنے ہی طلاق کے مقدمے پیش آئیں گے۔“

کچھ عرصہ ہوا کہ ڈیٹروئٹ (Detroit) کے اخبار ”فری پریس“ میں ان حالات پر ایک مضمون شائع ہوا تھا جس کا ایک فقرہ یہ ہے۔

”نکاحوں کی کمی، ملاقوں کی زیادتی، اور نکاح کے بغیر مستقل یا مارضی نامائز تعلقات کی کثرت یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم جو انسانیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ بچے پیدا کرنے کی فطری خواہش مٹ رہی ہے۔ پیدا شدہ بچوں سے غفلت برقی جا رہی ہے۔ اور اس امر کا احساس رخصت ہو رہا ہے کہ خاندان اور گھر کی تعمیر تہذیب اور آزاد حکومت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے برعکس تہذیب اور حکومت کے انجام سے ایک بے دروان بے اعتنائی پیدا ہو رہی ہے“

طلاق و تفریق کی اس کثرت کا علاج اب یہ نکلا گیا جو (Companionate Marriage) معنی ”آزمائشی نکاح“ کو رواج دیا جائے۔ مگر یہ علاج اصل مرض سے بھی بدتر ہے۔ آزمائشی نکاح کے معنی یہ ہیں کہ مرد اور عورت ”برائے نفیث“ کی شادی کیے بغیر کچھ عرصہ تک باہم مل کر رہیں۔ اگر اس یکجائی میں دل سے دل مل جائے تو شادی کریں، ورنہ دونوں الگ ہو کر کہیں اور قسمت آزمائی کریں۔ دورانِ آزمائش میں دونوں کو اولاد پیدا کرنے سے پرہیز کرنا لازم ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد انکو باضابطہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ مہی چیز ہے جس کا نام روس میں آزاد محبت (free love) ہے۔

قوی خودکشی، نفس پرستی، ازدواجی ذمہ داریوں سے نفرت، اخاندانی زندگی سے بیزاری، اور ازدواجی تعلقات کی ناپائیداری نے عورت کے اس فطری جذبہٴ ماوری کو قریب قریب فنا کر دیا ہے جو نسوانی جذبات میں سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ روحانی جذبہ ہے، اور جس کے بقا پر نہ صرف تمدن و تہذیب، بلکہ انسانیت کے بقا کا اعتماد ہے۔ منع حمل، استغاثہٴ حمل، اور قبض اطفال اسی جذبہ کی موت سے پیدا ہوئے ہیں۔ منع حمل کی معلومات مہتم کی قانونی پابندیوں کے باوجود ممالک متحدہ امریکہ میں ہر جوان لڑکی اور لڑکے کو حاصل ہیں۔ منع حمل دوائیں اور آلات بھی آزادی کے ساتھ دوکانوں پر فروخت ہوتے ہیں۔ عام آزاد عورتیں تو درکنار مدرسوں اور

کالجوں کی لڑکیاں بھی اس سامان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہیں، تاکہ اگر ان کا دوست اتفاقاً اپنا سامان بھول آئے تو ایک پر لطف شام خائن نہ ہونے پائے۔ بیچ لٹڈ سے لکھتا ہے۔

”ہائی اسکول کی عمر والی ۲۹ لڑکیاں جنہوں نے خود جبر سے اقرار کیا کہ انکو لڑکوں سے منفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے، ان میں سے صرف ۲۵ ایسی تھیں جنکو عمل ٹھیک لگتا تھا۔ ان میں سے بعض تو اتفاقاً بچہ لگتی تھیں۔ لیکن اکثر کو منع عمل کی موثر تداریک کا کافی علم تھا۔ یہ واقعیت ان میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔“

کنواری لڑکیاں ان تداریک کو اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ انکی آزادی میں فرق نہ آئے۔ رشادی عورتیں اس لیے ان سے استفادہ کرتی ہیں کہ بچہ کی پیدائش سے نہ صرف ان پر تربیت اور تعلیم کا بار پڑ جاتا ہے، بلکہ شوہر کو طلاق دینے کی آزادی میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام عورتیں اس لیے اس بننے سے نفرت کرنے لگی ہیں کہ زندگی کا پورا پورا لطف اٹھانے کے لیے ان کو اس جنجال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ ان کو نزدیک بچے جننے سے ان کے حسن میں فرق آ جاتا ہے۔ ہر حال اسباب خواہ کچھ بھی ہوں۔ ۹۵ فیصدی تعلقات مرد و زن ایسے ہیں جن میں اس تعلق کے فطری نتیجے کو منع عمل کی تدبیروں سے روک دیا جاتا ہے۔ باقی ماندہ پانچ فیصدی حوادث جن میں اتفاقاً حمل قرار پایا جاتا ہے، ان کے لیے استغاثہ اور قتل اطفال کی تدبیریں موجودہ ہیں۔ بیچ لٹڈ سے کا بیان ہے کہ امریکہ میں ہر سال کم از کم ۵ لاکھ حمل ساقط کیے جاتے ہیں۔ اور ہزار ہا بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے ہیں (صفحہ ۲۲۰)

انگلستان کی حالت میں ان افسوسناک تعصیلات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ مگر ناممکن ہے کہ اس

حصہ بحث کو جارج رائیلی اسکاٹ کی کتاب تاریخ الفحشاء (A History of Prostitution) کے چند اقتباسات نقل کیے بغیر ختم کر دیا جائے۔ اس کتاب کا مصنف ایک انگریز ہے اور اس نے

زیادہ تر اپنے ہی ملک کی اخلاقی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے :-

”جن عورتوں کی بسر اوقات کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اپنے جسم کو کرایہ پر چلا کر روزی کما لیں، انکے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ان عورتوں کی بھی ہے (اور وہ روز بروز زیادہ ہو رہی ہے) جو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے دوسرے ذرائع رکھتی ہیں اور ضمنی طور پر اسکے ساتھ ساتھ فاحشہ گری بھی کرتی ہیں تاکہ آمدنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے۔ یہ پیشہ ورفاحشات سے کچھ بھی مختلف نہیں ہیں، مگر اس نام کا اطلاق ان پر کیا نہیں جاتا۔ ہم انکو غیر پیشہ ورفاحشات (Amateur Prostitutes) کہہ سکتے ہیں.....“

”ان شوقین (یا غیر پیشہ ور) فاحشات کی کثرت آج کل جتنی ہے اتنی کبھی نہ تھی۔ سوسائٹی کے نیچے سے لیکر اوپر تک ہر طبقہ میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان معزز خواتین کو کہیں اشارے کنا یہ میں بھی دفاحشہ“ کہہ دیا جائے تو یہ آگ بگولا ہو جائیگی۔ مگر انکی ناراضی سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حقیقت بہر حال یہی ہے کہ ان میں اور پکا ڈلی کی کسی بڑی سے بڑی بے شرم میسوا میں بھی اخلاقی حیثیت سے کوئی درجہ امتیاز نہیں ہے۔..... اب بحران لڑکیوں کے لیے بد چلنی اور بے باکی، بلکہ سو قیادہ طور تک فیشن میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور سگرٹ پینا، تلخ شرابیں استعمال کرتا، ہونٹوں پر سرخی لگانا، صنفیات اور منع عمل کے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کرنا، فحش لٹریچر پر گفتگو کرنا، یہ سب چیزیں بھی ان کے لیے فیشن بنی ہوئی ہیں۔..... ایسی لڑکیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جو شادی سے پہلے منفی تعلقات بلا تکلف قائم کر لیتی ہیں۔ اور وہ لڑکیاں اب شاذ کے حکم میں ہیں جو کلیسا کی قربانگاہ کے سامنے نکاح کلہا پیمانہ دنا باز دھتے وقت صحیح معنوں میں دو شیرہ ہوتی ہوں۔“

آگے چل کر یہ مصنف ان اسباب کا تجزیہ کرتا ہے جو حالات کو اس حد تک پہنچا دینے کے موجب ہوئے

ہیں۔ اور مناسب تزیہ ہے۔ کہ اس تجزیہ کو بھی اسی کے الفاظ میں یہاں نقل کیا جائے :

”سب سے پہلے اُس شوق آرائش کو لیجیے جس کی وجہ سے ہر لڑکی میں نئے فیشن کے قیمتی لباسوں اور حسن افزائی کے مختلف النوع سامانوں کی بے پناہ حرص پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اس بے ضابطہ شجہ گری کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے۔ ہر شخص جو دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہے اس بات کو باسانی دیکھ سکتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں جو اسکے سامنے روزانہ گزرتی ہیں عموماً اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں کہ انکی جائز کمائی کسی طرح بھی ایسے لباسوں کی تحل نہیں ہو سکتی۔ لہذا آج بھی یہ کہنا اتنا ہی صحیح ہے جتنا نصف صدی پہلے صحیح تھا کہ مرد ہی ان کے لیے کپڑے خریدتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جو مرد ان کے لیے کپڑے خریدتے تھے وہ ان کے شوہر یا باپ بھائی ہوتے تھے اور اب ان کے بجائے کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔“

”عورتوں کی آزادی کا بھی ان حالات کی پیدائش میں بہت کچھ دخل ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں لڑکیوں پر سے والدین کی حفاظت و نگرانی اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ تین چالیس سال قبل لڑکوں کو بھی اتنی آزادی حاصل نہ تھی جتنی اب لڑکیوں کو حاصل ہے۔“

”ایک اور اہم سبب، جو سوسائٹی میں وسیع پیمانہ پر منفی آوارگی پھیلنے کا موجب ہوا ہے، یہ ہے کہ عورتیں روز افزوں تعداد میں تجارتی کاروبار، دفتری ملازمتوں اور مختلف پیشوں میں داخل ہو رہی ہیں جہاں شب و روز ان کو مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس چیز نے عورتوں اور مردوں کے اخلاقی معیار کو بہت گرا دیا ہے، مردانہ اقدامات کے مقابلہ میں عورت کی قوت مزاحمت کو بہت کم کر دیا ہے، اور دونوں صنفوں کے شہوانی تعلق کو تمام اخلاقی بندشوں سے آزاد کر کے رکھ دیا ہے۔ . . . اب جوان لڑکیوں کے ذہن میں شادی اور باعصمت زندگی کا خیال اتنا ہی نہیں۔ آزادانہ ”خوش وقتی“ جیسے پہلے کبھی آوارہ قسم کے مرد و عورتوں کے پھرتے تھے، آج ہر لڑکی اس کی جستجو کرتی پھرتی ہے۔ دو شیرنگی اور بکارت کو ایک دقیانوسی چیز سمجھا

جاتا ہے اور دو زنجیری کی لڑکی اس کو ایک مصیبت خیال کرتی ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کا لطف یہ ہے کہ عہد شباب میں لذاتِ نفس کا جامِ خوب جی بھر کے پیا جائے۔ اسی چیز کی تلاش میں وہ رقص خانوں، ناٹ کلبوں اور ہوٹلوں اور قہوہ خانوں کے چکر لگاتی ہے، اور اسی کی جستجو میں وہ بالکل اجنبی مردوں کے ساتھ موٹر کی سیر کے لیے بھی جانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ جان بوجھ کر خود اپنی خواہش سے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں اودا سیر حالات میں پہنچا دیتی ہے اور پہنچاتی رہتی ہے جو صنفی جذبات کو مشتعل کرنے والے ہیں۔ اور پھر اسکے جو قدرتی نتائج ہیں ان سے وہ گھبراتی نہیں ہے بلکہ ان کا تیر مقدم کرتی ہے۔

فیصلہ کن سوال

ہندوستان میں اور دوسرے مشرقی ممالک میں جو لوگ پردے کی مخالفت کرتے ہیں ان کے سامنے دراصل زندگی کا یہی نقشہ ہے۔ اسی زندگی کے تابناک مظاہر نے انکے حواس کو متاثر کیا ہے۔ یہی نظریات، یہی اخلاقی اصول، اور یہی مادی وحسی فوائد و لذائذ ہیں جنکے روشن پہلو نے ان کے دل و دماغ کو لبیل کیا ہے۔ پردہ سے انکی نفرت اسی بنا پر ہے کہ اُسکا بنیادی فلسفہ اخلاق اس مغربی فلسفہ اخلاق کی ضد ہے جس میں یہ ایمان لائے ہیں، اور عملاً اُن فائدوں اور لذتوں کے حصول میں نفع ہے جنکو ان حضرات نے مقصود بنایا ہے۔ اب یہ سوال کہ اس نقشہ زندگی کے تاریک پہلو، یعنی اسکے عملی نتائج کو بھی یہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، تو اس باب میں انکے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ ایک گروہ ان نتائج کو جانتا ہے اور انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ درحقیقت اسکے نزدیک یہ بھی مغربی زندگی کا روشن پہلو ہی ہے نہ کہ تاریک۔ دوسرا گروہ اس پہلو کو تاریک سمجھتا ہے، ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ان فائدوں کا بری طرح فریفتہ ہے جو اس طرز زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تیسرا گروہ نہ تو نظریات ہی کو سمجھتا ہے، نہ انکے نتائج سے واقف ہے، اور نہ اس بات پر غور و فکر کی زحمت اٹھانا چاہتا ہے کہ ان نظریات اور ان نتائج کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اسکو تو بس وہ کام کرنا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ تینوں گروہ باہم کچھ اس طرح مخلوط ہو گئے ہیں کہ گفتگو کے وقت بسا اوقات یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا مخاطب دراصل کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی اختلاط کی وجہ سے عموماً سخت غلط بحث پیش آتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ انکو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کیا جائے اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے

مطابق بات کی جائے۔

مشرقی مستغربین | پہلے گروہ کے لوگ اس فلسفہ اور ان نظریات پر، اور ان تمدنی اصولوں پر علی وجہ البصیرت ایمان لائے ہیں جن پر مغربی تہذیب تمدن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ اسی دماغ سے سوچتے ہیں، اور اسی نظر سے زندگی کے مسائل کو دیکھتے ہیں جس سے جدید یورپ کے معماروں نے دیکھا اور سوچا تھا۔ اور وہ خود اپنے اپنے ملکوں کی تمدنی زندگی کو بھی اسی مغربی نقشہ پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ عورت کی تعلیم کا انتہائی مقصود ان کے نزدیک واقعی یہی ہے کہ وہ مکمل کی قابلیت ہم بیچائے، اور اس کے ساتھ دل بچھانے کے فنون سے بھی کماحقہ واقف ہو۔ خاندان میں عورت کی صحیح حیثیت ان کے نزدیک درحقیقت یہی ہے کہ وہ مرد کی طرح خاندان کا مکمل والا رکن بنے اور مشترک بھٹ میں اپنا حصہ پورا پورا ادا کرے۔ سوسائٹی میں عورت کا اصلی مقام ان کی رائے میں یہی ہے کہ وہ اپنے حسن، اپنی آرائش اور اپنی اداؤں سے اجتماعی زندگی میں ایک عنصر لطیف کا اضافہ کرے، اپنی خوش گفتاری سے دلوں میں حرارت پیدا کرے، اپنی موسیقی سے کانوں میں رس بھر دے، اپنے رقص سے روحوں کو وجد میں لائے اور تھرک تھرک کر اپنے جسم کی ساری خوبیاں آدم کے میٹوں کو دکھائے تاکہ ان کے دل خوش ہوں، انکی نگاہیں لذت یاب ہوں، اور ان کے ٹھنڈے خون میں تھوڑی سی گرمی آجائے۔ حیات قومی میں عورت کا کام ان کے خیال میں فی الواقع اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ مشعل درک کرتی پھرے، میونسپلٹیوں اور کونسلوں میں جائے، کانفرنسوں اور کانگریسوں میں شریک ہو، سیاسی اور تمدنی اور معاشرتی مسائل کو سلجھانے میں اپنا وقت اور دماغ صرف کرے، ورزشوں اور کھیلوں میں حصہ لے، تیراکی اور دوڑ اور کود پھاند اور لمبی لمبی اڑانوں کے ریکارڈ توڑے، غرض وہ سب کچھ کرے جو گھر سے باہر ہے اور اس سے کچھ غرض نہ رکھے جو گھر کے اندر ہے۔ اس زندگی کو وہ آئیڈیل زندگی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیوی ترقی کا یہی ایک راستہ ہے اور اس راستہ پر جانے میں جتنے پرانے اخلاقی نظریات مانع ہیں وہ سب کے سب محض لغو اور سراسر باطل ہیں۔ اس نئی زندگی کے لیے پرانی اخلاقی قدروں

(Moral values)

کو انہوں نے اسی طرح نئی قدروں کے بدلے لیا ہے جس طرح یورپ نے بدلا ہے۔
 مادی فوائد اور جسمانی لذتیں انکی نگاہ میں زیادہ بلکہ اصلی قدر و قیمت رکھتی ہیں، اور انکے مقابلہ میں حیا، عصمت،
 طہارت، اخلاق، ازدواجی زندگی کی وفاداری، نسب کی حفاظت، اور اسی قبیل کی دوسری تمام چیزیں نہ
 صرف یہ کہ بے قدر ہیں، بلکہ دقیانوسی تاریک خیالی کے ڈھکوسلے ہیں جنہیں ختم کیے بغیر ترقی کا قدم آگے
 نہیں بڑھ سکتا۔

یہ لوگ دراصل دین مغربی کے سچے مومن ہیں اور جس نظریہ پر یہ ایمان لائے ہیں اس کو ان تمام
 تدبیروں، جو یورپ میں اس سے پہلے اختیار کی جا چکی ہیں و مشرقی ممالک میں پھیلائی کی کوشش کر رہے ہیں۔
 نیا ادب | سب سے پہلے ان کے لٹریچر کو لیجیے جو دماغوں کو تیار کرنے والی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نام
 نیا ادب — دراصل بے ادبی — میں پوری کوشش اس امر کی کی جا رہی ہے کہ نئی نسلوں کے
 سامنے اس نئے اخلاقی فلسفہ کو مزین بنا کر پیش کیا جائے اور پرانی اخلاقی قدروں کو دل و دماغ کے
 ایک ایک ریشے سے کھینچ کر نکال ڈالا جائے۔ مثال کے طور پر میں یہاں اردو کے نئے ادب سے
 چند نمونے پیش کر دینگا۔

ہندوستان کے ایک مشہور ماہ نامے میں، جسکو ادبی حیثیت سے اس ملک میں کافی وقعت حاصل
 ہے، ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے ”شیریں کا سبق“۔ صاحب مضمون ایک ایسے صاحب ہیں جو اعلیٰ
 تعلیم یافتہ، ادبی حلقوں میں مشہور اور ایک بڑے عمدے پر فائز ہیں۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نوجوان
 صاحبزادی اپنے استاد سے سبق پڑھنے بیٹھی ہیں اور درس دوران میں اپنے ایک نوجوان دوست کا نام
 محبت استاد کے سامنے بغرض مطالعہ و مشورہ پیش فرماتی ہیں۔ اس ”دوست“ سے انکی ملاقات کسی چار پارٹی
 میں ہو گئی تھی۔ وہاں ”کسی بیڈی“ نے تعارف کی رسم ادا کر دی۔ اس دن کے میل جول اور مراسلت کا سلسلہ شروع
 ہو گیا۔ اب صاحبزادی یہ چاہتی ہیں کہ استاد جی انکو اس دوست کے محبت ناموں کا ”اخلاقی جواب“ لکھنا سکھا

دیں۔ استاد گوشش کرتا ہے کہ لڑکی کو ان بیہودگیوں ہٹا کر پڑھنے کی طرف راغب کرے۔ لڑکی جواب دیتی ہے کہ:

”پڑھنا تو میں چاہتی ہوں مگر ایسا پڑھنا جو میرے جاگتے کے خوابوں کی آرزوؤں میں کامیاب ہونے میں مدد دے۔ نہ ایسا پڑھنا کہ مجھ ابھی سے بڑھیا بنا دے۔“

استاد پوچھتا ہے ”کیا ان حضرت کے علاوہ تمہارے اور بھی کچھ نوجوان دوست میں ”علاق شاعر و جواد“ دیتی ہے ”کئی ہیں مگر اس نوجوان میں یہ خصوصیت ہے کہ بڑے مزے سے جھڑک دیتا ہے۔“ استاد کہتا ہے کہ اگر تمہارے آبا کو تمہاری اس خط و کتابت کا پتہ چل جائے تو کیا ہو؟ صاحبزادی جواب دیتی ہیں:

”کیا آبا نے شباب میں ہنسنے کے خطہ لکھ ہونگے؟ اچھے خاصے فیشن ایبل ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ اب بھی لکھتے ہوں۔ خدا نخواستہ بوڑھے نہیں ہو گئے ہیں۔“

استاد کہتا ہے کہ ”آج سے پچاس برس پہلے تو یہ خیال بھی ناممکن تھا کہ کسی شریف زادی کو محبت کا خط لکھا جائے“ شریف زادی صاحبہ جواب میں فرماتی ہیں:

”تو کیا اس زمانہ کے لوگ صرف بد ذاتوں سے ہی محبت کرتے تھے۔ بڑے مزے میں تھے اس زمانے کے بد ذات اور بڑے بد معاش تھے اس زمانہ کے شریف۔“

”شیریں“ کے آخری الفاظ، جن پر مضمون نگار نے گویا اپنے ادیبانہ تفلسف کی تان توڑی ہے، یہ ہیں:

”ہم لوگوں (یعنی نوجوانوں) کی دھری ذمہ داری ہے۔ وہ ستر تیں جو ہمارے بزرگ کھچکے دندہ کریں، اور وہ غصہ اور جھوٹ کی عادتیں جو زندہ ہیں انہیں دفن کریں۔“

ایک اور نامور ادبی رسالہ میں اب سے ڈیڑھ سال پہلے ایک مختصر افسانہ ”پشیمانی“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا جس کا علامہ سید سعید سادے الفاظ میں یہ تھا کہ ایک شریف خاندان کی بن بیاہی لڑکی ایک شخص سے آنکھ

نڑاتی ہے۔ اپنے باپ کی غیر موجودگی اور ماں کی لاعلمی میں اسکو چپکے سے بلا لیتی ہے۔ ناجائز تعلقات کے نتیجہ میں حمل قرار پا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے اس ناپاک فعل کو حق بجانب ٹھہرانے کے لیے دل ہی دل میں یوں استدلال کرتی ہے:

”میں پریشان کیوں ہوں؟ میرا دل دھڑکتا کیوں ہے؟..... کیا میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے؟
کیا میں اپنی کمزوری پر نادم ہوں؟ شاید ہاں۔ لیکن اُس رومانی چاندنی رات کی داستان تو میری کتاب
زندگی میں سنہری انعام ہے کبھی ہوئی ہے۔ شباب کے مست لحات کی اس یاد کو تو اب بھی میں اپنا سب سے
زیادہ عزیز خزانہ سمجھتی ہوں۔ کیا میں ان لحات کو واپس لانے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار
نہیں؟.....“

”پھر کیوں میرا دل دھڑکتا ہے؟ کیا گناہ کے خوف سے؟ کیا میں نے گناہ کیا؟ نہیں میں نے
گناہ نہیں کیا۔ میں نے کس کا گناہ کیا؟ میرے گناہ سے کس کو نقصان پہنچا؟ میں نے تو قربانی کی۔ قربانی
اُس کے لیے، لاش کر میں اسکے لیے اور بھی قربانی کرتی! گناہ سے میں نہیں ڈرتی۔ لیکن ہاں شاید
میں اس چرٹیل سوسائٹی سے ڈرتی ہوں۔ اس کی کیسی کیسی معنی غیر اشتباہ آمیز نظریں مجھ پر
پڑتی ہیں.....“

”آخر میں اس سے کیوں ڈرتی ہوں؟ اپنے گناہ کے باعث؟ لیکن میرا گناہ ہی کیا ہے؟ کیا
جیسا میں نے کیا دیکھا ہی سوسائٹی کی کوئی اور لڑکی نہ کرتی؟ وہ سہانی رات اور وہ تنہائی۔ وہ گناہ
خوبصورت تھا۔ اس نے کیسے میرے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ اور اپنی آغوش میں مجھے کھینچ لیا، بھینچ
لیا۔ اُف اس کے گرم اور خوشبودار سینے سے میں کس اطمینان سے جھٹ گئی۔ میں نے ساری دنیا ٹھکرا کر
اور اپنا سب کچھ ان چند لمحوں میں ہی ہیرے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی اور کیا کرتا؟ کیا دنیا کی کوئی عورت
اس وقت اس کو ٹھکرا سکتی تھی؟.....“

”گناہ؟ میں نے ہرگز گناہ نہیں کیا۔ میں ہرگز نادم نہیں ہوں۔ میں پھر وہی کرنے کو تیار ہوں
..... عصمت؟ عصمت ہے کیا؟ صرف کنوار پن؟ یا خیالات کی پاکیزگی؟ میں کنواری نہیں
رہی، لیکن کہا میں نے اپنی عصمت کھودی؟.....“

”فسادی چڑیل سوسائٹی کو جو کچھ کرنا ہو کرے۔ وہ میرا کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں۔ میں اسکی
پر حماقت انگشت نمائی سے کیوں جھینپوں؟ میں اسکی کانام پھوسی سے کیوں ڈروں؟ کیوں اپنا
چہرہ زرد کروں؟ میں اسکے بے معنی تمخر سے کیوں منہ چھپاؤں؟ میرا دل کہتا ہے کہ میں ٹھیک
کیا، اچھا کیا، خوب کیا۔ پھر میں کیوں چور بنوں؟ کیوں نہ بیا بگ دہل اعلان کر دوں کہ میں نے
ایسا کیا اور خوب کیا؟“

یہ طرز استدلال اور یہ طرز فکر ہے جو ہمارے زمانہ کا ادیب ہر لڑکی — شاید خود اپنی بہن اور
بیٹی کو بھی — سکھانا چاہتا ہے۔ اسکی تعلیم یہ ہے کہ ایک جوان لڑکی کو چاندنی رات میں جو گرم سینہ بھی
مل جائے اس سے اسکو چپٹ جانا چاہیے کیونکہ اس صورت حال میں یہی ایک طریق کار ممکن ہے، اور عورت بھی
ایسی حالت میں ہو وہ اسکے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ فعل گناہ نہیں بلکہ ”قربانی“ ہے۔ اور اس سے عصمت پر بھی
کوئی حرف نہیں آتا۔ بھلا خیالات کی پاکیزگی کے ساتھ کنوار پن کو قربان کر دینے سے بھی کہیں عصمت جاتی ہوگی!
اس سے تو عصمت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا شاندار کارنامہ ہے کہ ایک عورت کی زندگی میں اس
سنہری الفاظ سے لکھا جانا چاہیے، اور اسکی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسکی ساری کتاب زندگی ایسے ہی سنہرے
الفاظ میں لکھی ہوئی ہو۔ رہی سوسائٹی، تو وہ اگر ایسی عصمت تاب خواتین پر حرف رکھتی ہے تو وہ فساد ی اور
چرنیل ہے۔ قصور وار وہ خود ہے کہ ایسی ایثار پیشہ لڑکیوں پر حرف رکھتی ہے، نہ کہ وہ عاجز ادبی جو ایک
رومانی رات میں کسی کھلی ہوئی آغوش کے اندر بھینچے جانے سے انکار نہ فرمائیں۔ ایسی ظالم سوسائٹی جو
اتنے اچھے کام کو بُرا کہتی ہے، ہرگز اسکی سختی نہیں کہ اسے ڈرا جائے، اور یہ کار خیر انجام دے کہ اس سے

منہ چھپایا جائے۔ نہیں، ہر لڑکی کو علانیہ اور میا بکانہ اس فضیلت اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خود شرمندہ ہونے کے بجائے، ہو سکے تو ایسا سو سائیٹی کو شرمندہ کرنا چاہیے۔۔۔ یہ جرات و جسارت کبھی بازار میں بیٹھنے والی بیسیواؤں کو بھی نصیب نہ تھی، کیونکہ ان بد نصیبیوں کے پاس ایسا فلسفہ اخلاق نہ تھا جو گناہ کو صواب اور صواب کو گناہ کر دیتا۔ اُس وقت کی بیسیوا عصمت تو بچتی تھی مگر اپنے آپ کو خود ذلیل اور گناہگار سمجھتی تھی۔ مگر اب یہ نیا ادب ہر گھر کی بہو اور بیٹی کو پہلے زمانہ کی بیسیواؤں سے بھی دس قدم آگے پہنچا دیتا چاہتا ہے کیونکہ یہ بد معاشی و فحش کاری کی پشتیانی کے لیے ایک نیا فلسفہ اخلاق پیدا کر رہا ہے۔

ایک اور رسالہ میں، جسکو ہمارے ملک کے ادبی حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل ہے، ایک افسانہ ”دیور“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ مصنف ایک ایسے صاحب ہیں جنکے والد مرحوم کو عورتوں کے لیے بہترین اخلاقی لٹریچر پیدا کرنے کا شرف حاصل تھا، اور اسی خدمت کی وجہ سے غالباً وہ ہندوستان کی اردو خواں عورتوں میں مقبول ترین بزرگ تھے۔ اس افسانہ میں نوجوان ادیب صاحب ایک ایسی لڑکی کی کیرئیر کو خوشنما بنا کر اپنی بہنوں کے لیے نمونہ کے طور پر پیش فرماتے ہیں جو شادی سے پہلے ہی اپنے ”دیور“ کی بھرپور جوانی اور شباب کے ہنگاموں کا خیال کر کے ”اپنے جسم میں فقر و فاقہ پیدا کر لیا کرتی تھی، اور کنوارپتہ ہی میں جس کا مستقل نظریہ یہ تھا کہ ”جو جوانی خاموش اور پرسکون گزر جائے اُس میں اور ضعیفی میں کوئی فرق نہیں میرے نزدیک تو جوانی کے لیے ہنگامے ضروری ہیں جنکا ماخذ کشمکش حسن و عشق ہے۔“ اس نظریہ اور ان ارادوں کو یہ ہوئے جب یہ صاحبزادی بیاہی گئیں تو اپنے ڈاڑھی والے شوہر کو دیکھ کر ان کے جذبات پیراؤں میں پڑ گئی ”اور انہوں نے پہلے سے سوچے ہوئے نقشے کے مطابق فیصلہ کر لیا کہ اپنے شوہر کے حقیقی بھائی سے دل لگائیں گی۔ چنانچہ بہت جلدی اسکا موقع آگیا۔ شوہر صاحب حصول تعلیم کے لیے ولایت چلے گئے اور انکے پیچھے بیوی نے شوہر کی اور بھائی نے بھائی کی خوب دل کھول کر اور مزے لے لے کر خیریت کی۔ مصنف نے اس کارنامے کو خود اُس مجرمہ قلم سے لکھا ہے۔ وہ اپنی ایک سہیلی کو جسکی ابھی شادی نہیں

ہوئی ہے، اپنے تمام کړ قوت آپ اپنے قلم سے لکھ کر بھیجتی ہے، اور وہ تمام مراحل پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے جن سے دیور اور بھلوج کی یہ آشنائی گذر کر آخری مرحلہ تک پہنچی۔ قلب اور جسم کی جتنی کیفیتیں صنفی اختلاط کی حالت میں واقع ہو سکتی ہیں ان میں کسی ایک کو بھی بیان کرنے سے وہ نہیں چوکتی۔ بس اتنی کسر رہ گئی ہے کہ فعل مباشرت کی تصویر نہیں کھینچی گئی۔ شاید اس کوتاہی میں بھی یہ بات مد نظر ہوگی کہ ناظرین و ناظرات کا تخیل تھوڑی سی زحمت اٹھا کر خود ہی اسکی خانہ پُری کرے!

اس نئے ادب اگر فرانس کے اُس ادب کے مقابلہ کیا جائے جسکے چند نمونے ہم نے اس پہلے پیش کیے ہیں تو صاف نظر آجائیگا کہ یہ قافلہ اُسی راستے سے اُسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اسی نظام زندگی کے لیے ذہنوں کو نظری اور اخلاقی حیثیت سے تیار کیا جا رہا ہے، اور عنانِ توجہ خاص طور پر عورتوں کی طرف منعطف ہے تاکہ انکے اندر حیا کی ایک رفق بھی باقی نہ چھوڑی جائے۔

تمدن جدید | فلسفہ اخلاق اور یہ نظریہ زندگی میدان میں اکیلا نہیں ہے۔ اسکے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ نظام تمدن، اور مغربی جمہوریت کے اصول بھی برسرِ کار آگئے ہیں، اور یہ تینوں طاقتیں مل جل کر زندگی کا وہی نقشہ بنا رہی ہیں جو مغرب میں بن چکا ہے۔ صنفیات پر بدترین قسم کا فحش لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے جو مدرسوں اور کالجوں کے طالبین و طالبات تک کثرت سے پہنچتا ہے۔ عریاں تصویریں اور آبرو باختہ عورتوں کی شبیہیں ہر اخبار، ہر رسالے، ہر گھر اور ہر دوکان کی زینت بن رہی ہیں۔ گھر گھر اور بازار بازار گراموفون کے وہ ریکارڈ بچ رہے ہیں جن میں نہایت رکیک اور گندے گیت بھرے جاتے ہیں۔ سینما کا سارا کاروبار جذباتِ شہوانی کی انگیخت پر چل رہا ہے، اور پردہِ سیمیں پر فحش کاری و بے حیائی کو ہر شام اتنا مزین بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہر لڑکی اور لڑکے کی نگاہ میں ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی زندگی اسوہ حسنہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ان شوق پرورد و تمنا آفریں کھیلوں کو دیکھ دو دنوں صنفوں کے نوجوان جب تماشا گاہ سے نکلتے ہیں تو انکے بے چین دلوں نے ہر طرف عشق اور رومان کے مواقع ڈھونڈنے لگتے ہیں

یہ سب سرمایہ دارانہ انتفاع کی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی بدولت بڑے شہروں میں وہ حالات اب بھی پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں جن میں عورتوں کے لیے اپنی روزی آپ کمانا ناگزیر ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی ظالمانہ نظام کی مدد پر منہج عمل کا پروپیگنڈا، اپنی دوائوں اور اپنے آلات کے ساتھ میدان میں آ گیا ہے۔

جدید جمہوری نظام نے جسکی برکات زیادہ تر انگلستان اور فرانس کے توسط سے مشرقی ممالک تک پہنچی ہیں، ایک طرف عورتوں کے لیے سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کے راستے کھول دیے ہیں، دوسری طرف ایسے ادارات قائم کیے ہیں جن میں عورتوں اور مردوں کے غلط ملطہ ہونے کی صورتیں لازماً پیدا ہوتی ہیں، اور تیسری طرف قانون کی بندشیں اتنی ڈھیلی کر دی ہیں کہ فواحش کا اظہار ہی نہیں بلکہ عملی ارتکاب بھی اکثر و بیشتر حالات میں مجرم نہیں ہے۔

ان حالات میں جو لوگ پورے انشراح قلب کے ساتھ زندگی کے اس راستے پر جانیکا فیصلہ کر چکے ہیں، انکے اخلاقیات اور انکی معاشرت میں قریب قریب مکمل انقلاب واقع ہو گیا ہے۔ انکی خواتین اب ایسے لباسوں میں نکل رہی ہیں کہ ہر عورت پر فلم ایکٹریں دھوکا ہوتا ہے۔ انکے اندر پوری بیباکی پائی جاتی ہے، بلکہ لباس کی عربانی، رنگوں کی شوخی، بناؤ سنگھار کے اہتمام، اور ایک ایک ادا سے منہ معلوم ہوتا ہے کہ صنفی مقناطیس بننے کے سوا کوئی دوسرا مقصد ان خواتین کے پیش نظر نہیں ہے۔ جیسا کہ عالم یہ ہے کہ نسل کا لباس پہن کر مردوں کے ساتھ نہانا، حتیٰ کہ اس حالت میں اپنے فوٹو کھینچوانا اور اخبارات میں شائع کر دینا بھی اس طبقہ کی کسی شریف خاتون کے لیے موجب شرم نہیں ہے۔ بلکہ شرم کا سوال وہاں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جدید اخلاقی تصور کے لحاظ سے انسانی جسم سب یکساں ہیں۔ اگر ہاتھ کی، پتیلی اور پاؤں کے تلوے کو کھولا جاسکتا ہے تو آخر کچھ ران اور بٹن پستان کو کھول دینے میں کیا مضائقہ ہے؟ زندگی کا لطف، جسکے مظاہر مجموعی نام آرٹ ہے، ان لوگوں کے نزدیک ہر اخلاقی قید سے بالاتر بلکہ بجائے خود معیار اخلاق ہے۔ اسی بنا پر باپ بھائی اسوقت فخر و مسرت کے مارے چھوٹے نہیں سماتے جب انکی آنکھوں کے سامنے کنواری بیٹی اور بہن ایٹھ پر موسیقی اور رقص اور مشرقانہ اداکاری کی لٹ لٹا دکھا کر سنیکروں پر جوش ناظرین و سامعین کو تحسین حاصل کرتی ہے۔ ماؤی کا میابی جس کا دوسرا نام مقصد زندگی ہے انکی رائے میں ہر اس ممکن چیز سے زیادہ قیمتی ہے جسے قربان کر کے یہ شے حاصل کی جاسکتی ہو۔

جس لڑکی نے اس گم ہر مقصود کے حصول کی قابلیت اور سوسائٹی میں مقبول ہونے کی لیاقت بہم پہنچالی اُس نے اگر عصمت کھودی تو گویا کچھ بھی نہ کھویا، بلکہ سب کچھ پایا۔ اسی بنا پر یہ بات کسی طرح انکی سمجھ میں آتی ہی نہیں کہ کسی لڑکی کا لڑکوں کیساتھ درس یا کالج میں پڑھنا، یا عالم جوانی میں تنہا حصول تعلیم کے لیے یورپ جانا آخر کیوں قابل اعتراض ہو۔

مستغریٰ بن فیصلہ | یہ ہیں وہ لوگ جو پردہ پر سب سے بڑھ کر اعتراض کرتے ہیں۔ انکے نزدیک پردہ ایسی ایک حقیر بلکہ بدیہی ^{السلطان} چیز ہے کہ اسکی تضحیک کر دینا اور اس پر پھبتیاں کس دینا ہی اسکی تردید کے لیے کافی دلیل ہے۔ لیکن ان کا یہ رویہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص انسانی چہرے پر سرے سے ناک کی ضرورت ہی کا قائل نہ ہو، اور اس بنا پر وہ ہر اس شخص کا مذاق اڑانا شروع کر دے جسکے چہرے پر اسے ناک نظر آئے۔ اُن قسم کی جاہلانہ باتوں سے صرف جاہل ہی مرعوب ہو سکتے ہیں۔ انکو، اگر انکے اندر کوئی معقولیت موجود ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اور انکے درمیان دراصل قدروں کا بنیادی اختلاف ہے۔ جن چیزوں کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں وہ ان کے نزدیک بے قیمت ہیں، لہذا اپنے معیار قدر کے لحاظ سے جس طرز عمل کو ہم ضروری سمجھتے ہیں وہ لامحالہ انکی نگاہ میں قطعاً غیر ضروری بلکہ مہمل ٹھہرنا ہی چاہیے۔ مگر ایسے بنیادی اختلاف کی صورت میں وہ صرف ایک خفیف العقل آدمی ہی ہو سکتا ہے جو اصل بنائے اختلاف پر گفتگو کرنے کے بجائے فروع پر حملہ شروع کر دے۔

انسانی قدروں کے تعین میں فیصلہ کن چیز اگر کوئی ہے تو وہ قوانین فطرت ہیں۔ تو انین فطرت کے لحاظ سے انسان کی ساخت جس چیز کی مقتضی ہو، اور جس چیز میں انسان کی صلاح اور فلاح ہو، وہی دراصل قدر کی مستحق ہے۔ آؤ، اس معیار پر جانچ کر دیکھ لیں کہ قدروں کے اختلاف میں ہم راستی پر ہیں یا تم ہو۔ علمی دلائل جو کچھ تمہارے پاس ہیں انہیں آؤ، اور جو دلائل ہم رکھتے ہیں، انہیں پیش کرتے ہیں۔ پھر استباز اور ذی عقل انسانوں کی طرح دیکھو کہ وزن کس طرف ہے۔ اس طریقہ سے اگر ہم اپنے معیار قدر کو صحیح ثابت کر دیں، تو ہمیں اختیار ہے، چاہے ان قدروں کو قبول کرو جو خالص علم اور عقل پر مبنی ہیں، چاہے انہی قدروں کے پیچھے پڑے رہو جنہیں مجرّد نفسانی رجحان کی بنا پر تم نے پسند کیا ہے۔ مگر اس دوسری صورت میں تمہاری اپنی پوزیشن اس قدر کمزور ہو جائیگی کہ ہمارے طرز عمل کی تضحیک کرنے کے بجائے تم خود تضحیک کے مستحق بن کر جاؤ گے۔

دوسرا گروہ | اسکے بعد ہمارے سامنے دوسرا گروہ آتا ہے۔ پہلے گروہ میں تو غیر مسلم اور نام نہاد مسلمان، دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں مگر یہ دوسرا گروہ تمام تر مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ان لوگوں میں آج کل نیم جہانم بے ججانی کی ایک عجیب معجون مرکب استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ مذہب دین، بین ذلک لائی ہوئے، الیٰ ہٹوئے کے صحیح مصداق ہیں۔ ایک طرف تو یہ اپنے اندر اسلامی جذبات رکھتے ہیں۔ اخلاق، تہذیب، شرافت اور حسن سیرت ان معیاروں کو مانتے ہیں جنکو اسلام پیش کیا ہو۔ اپنی عورتوں کو حیا اور عصمت کے زیور سے آراستہ اور اپنے گھروں کی اخلاقی بنیادوں سے پاک رکھنے کے خواہشمند ہیں اور ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو مغربی تمدن معاشرت کے اصولوں کی پیروی کو روکنا ہوگی اور ہوجائیں گے مگر دوسری طرف اسلامی نظم معاشرت کے اصول و قوانین کو توڑ کر کچھ رکھتے، کچھ چھپکتے اُسی راستہ کی طرف اپنی بیویوں، بہنوں، اور بیٹیوں کو لیے چلے جا رہے ہیں جو مغربی تہذیب کا راستہ ہے۔ یہ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ آدھے مغربی اور آدھے اسلامی طریقوں کو جمع کر کے یہ دونوں تہذیبوں کے فوائد و منافع اکٹھے کر لینگے۔ یعنی انکے گھروں میں اسلامی اخلاق بھی محفوظ رہینگے، انکی خاندانی زندگی کا نظم بھی برقرار رہیگا، اور اسکے ساتھ انکی معاشرت اپنے اندر مغربی معاشرت کی برائیاں نہیں بلکہ صرف اسکی دلغیریاں، اسکی لذتیں اور اسکی مادی منفعتیں جمع کرے گی۔ لیکن اول تو وہ مختلف اور مختلف المقصد تہذیبوں کی آدھی آدھی شاخیں کا نگر پیوند لگانا ہی درست نہیں۔ کیونکہ اس طرح کے بے جوڑ امتزاج سے دونوں کے فوائد جمع ہونے کے بجائے دونوں کے نقصانات جمع ہو جانا زیادہ قریب قیاس ہے۔ دوسرے بھی خلاف عقل اور خلاف فطرت ہے کہ ایک مرتبہ اسلام کے مضبوط اخلاقی نظام کی بندشیں ڈھیلی کرنے اور نفوس کو قانون شکنی سے لذت آشنا کر دینے کے بعد آپ اس سلسلہ کو اُسی حد پر روک کھینکے جسکو آپنے خالی از مضرت سمجھ رکھا ہے۔ یہ نیم عریاں لباسوں کا رواج، یہ نیند، آرائش کا شوق، یہ دوستوں کی محفلوں میں بیباکی کے ابتدائی سبق، یہ سینما اور برہنہ تصویروں اور عشقی افسانوں سے بڑھتی ہوئی چٹپی، یہ مغربی ڈھنگ کے لڑکیوں کی تعلیم، بہت ممکن ہے کہ اپنا فوری اثر نہ دکھائے، بہت ممکن ہے کہ موجودہ نسل اسکی مضرتوں سے محفوظ رہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ آئندہ نسلیں بھی اس سے محفوظ رہیں گی ایک صریح نادانی ہے۔ تمدن اور معاشرت میں ہر خطہ طریقہ کی ابتدا بہت محصور ہوتی ہے مگر ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری تیسری نسل تک پہنچنے پہنچنے ہی چھوٹی سی

ابتدا ایک خوفناک غلطی بن جاتی ہے۔ خود یورپ امریکہ میں بھی جن غلط بنیادوں پر معاشرت کی تنظیم جدید کی گئی تھی اسکے نتائج فوراً ظاہر نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس کے پورے پورے نتائج اب تیسری اور چوتھی پشت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ پس مغربی اور اسلامی طریقوں کا امتزاج اور یہ نیم بے حجابی دراصل کوئی مستقل اور پائیدار چیز نہیں ہے۔ دراصل اسکا فطری رجحان انتہائی منفردیت کی طرف ہے اور جو لوگ اس طریقہ پر چل رہے ہیں انکو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے فی الحال اُس سفر کی ابتدا کی ہے جسکی آخری منزلوں تک اگر وہ نہیں تو انکی اولاد اور اولاد کی اولاد پہنچ کر رہیگی۔

فیصلہ کن سوال ایسی حالت میں قدم آگے بڑھانے سے پہلے ان لوگوں کو خوب غور و خوض کر کے ایک بنیادی سوال کا فیصلہ کر لینا چاہیے جو مختصراً حسب ذیل ہے:

کیا آپ مغربی معاشرے کے اُن نتائج کو قبول کر سکیے لیے آدہ ہیں جو یورپ امریکہ میں نما ہو چکے ہیں، اور جو اس طرز معاشرت طبعی اور یقینی نتائج ہیں؟ کیا آپ اسکو پسند کرتے ہیں؟ آپکی سوسائٹی میں بھی وہی ہیجان انگیز اور شہوانی ماحول پیدا ہو؟ آپکی قوم میں بھی مابین طرح بے حیائی، بے عصمتی، اور فحاش کی کثرت ہو؟ امراض خبیثہ کی وبا میں پھیلیں؟ خاندان اور گھر کا نظام، برہم ہو جائے؟ طلاق اور تفریق کا زور ہو؟ نوجوان مرد اور عورتیں آزاد شہوت رانی کی خوگر ہو جائیں؟ منع عمل اور اسقاط حمل اور قتل اولاد کے فیصلے منقطع کیجائیں؟ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں حد اعتدال سے بڑھی ہوئی شہوانیت میں اپنی بہترین عملی قوتوں کو ضائع اور اپنی محنتوں کو برباد کریں؟ حتیٰ کہ کم سن بچوں تک میں قبل از وقت صنفی میلانات پیدا ہونے لگیں اور اس کے دماغی و جسمانی نشوونما میں ابتداء ہی سے فتور برپا ہو جایا کرے؟

اگر مادی منفعتوں اور حسی لذتوں کی خاطر آپ ان سب چیزوں کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں تو بلا تامل مغربی راستے پر تشریف لے جائیں اور اسلام کا نام بھی اپنی زبان پر نہ لائیں اس راستہ پر جانے سے پہلے آپکو اسلام سے قطع تعلق کا اعلان کرنا پڑے گا کہ آپ بعد میں اس نام کو استعمال کر کے کبھی دھوکا نہ دے سکیں، اور آپکی سوائیل اسلام اور مسلمانوں کے لیے موجب وعار نہ بن سکیں۔ لیکن اگر آپ اُن نتائج کو قبول کر سکیے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپکو ایک ایسے صالح اور پاکیزہ تمدن کی ضرورت ہے جس میں اخلاق فاضلہ اور ملکہ شریفہ پرورش پا سکیں جس میں انسان کو اپنی عقلی اور روحانی اور مادی ترقی کے لیے ایک پرسکون ماحول

ملکے، جس میں عورت اور مرد بھی جذبات کی خلل اندازی محفوظ رہ کر اپنی بہترین استعداد مطابق اپنے اپنے تمدنی فرائض انجام دے سکیں، جس میں تمدن کا سنگ بنیاد یعنی خاندان پر استحکام کیساتھ قائم ہو، جس میں نسلیں محفوظ رہیں اور اختلاط انساب فتنہ برپا نہ ہو، جس میں انسان کی خانگی زندگی اسکے لیے سکون، راحت کی جنت اور اسکی اولاد کے لیے مشفق تربیت کا گہوارہ اور خاندان کے تمام افراد کے لیے اشتراک عمل اور امداد باہمی کی انجمن ہو، تو ان مقاصد کے لیے آپ کو مغربی راستہ کا رخ بھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بالکل مخالف سمت کو جارہا، اور مغرب کی طرف چل کر مشرق کو پہنچ جانا عقلاً محال ہے۔ اگر فی الحقیقت آپ کے مقاصد یہی ہیں تو آپ کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

مگر اس سہ پر قدم رکھنے سے پہلے آپ کو ان غیر معتدل مادی منفعتوں اور حسنی لذتوں کی طلب سے دل سونکا لینی ہوگی جو مغربی تمدن کے دغریب مظاہر کو دیکھ کر پیدا ہو گئی ہے۔ اُن نظریات اور تخیلات جو بھی پر دماغ کو خالی کرنا ہوگا جو یورپ کے اپنے مستعار رکھ رہے ہیں۔ ان تمام اصولوں اور مقاصد کو بھی طلاق دینا پڑے گا جو مغربی تمدن کے معاشرے کے اخذ کیے گئے ہیں۔ اسلام اپنی الگ اصول اور مقاصد رکھتا ہے اس کو اپنے مستقل عمرانی نظریات ہیں۔ اس نے ویسا ہی ایک نظام معاشرت وضع کیا ہے جیسا کہ اسکے مقاصد اور اسکی اصول اور اسکی عمرانی نظریات کا طبعی اقتضا ہے۔ پھر اس نظام معاشرت کا تحفظ وہ ایک خاص سہل اور ایک خاص ضابطہ ذریعہ کرتا ہے جو جس کے مقرر کرنے میں غایت درجہ کی حکمت اور نعتیہ انسانی کی پوری رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، جس کے بغیر یہ نظام معاشرت اختلال و بربادی میں محفوظ نہیں ہو سکتا۔ یہ فلاحیوں کی جہت پر کی طرح کوئی خیالی اور مہی نظام (Utopia) نہیں ہے، بلکہ سادہ سا تیرہ صدیوں کے زبردست امتحان میں پورا اتر چکا اور اس میں ملکت میں کسی ملک اور کسی قوم کا اندر بھی اسکو اثر سے ان غلامیوں کا عشر عشر بھی رونما نہیں ہوا جو مغربی تمدن کے اثر و سحر کے ایک صدی کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ پس اگر اس محکمہ اور آزمودہ نظام معاشرت آپ کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکے ضابطہ اور اسکے ڈسپلن کی پوری پوری پابندی کرنی ہوگی، اور یہ حق آپ کو ہرگز حاصل ہوگا کہ اپنی عقل سے دیکھا ہو یا دوسروں سے سیکھے ہو، بنیم پختہ خیالات اور غیر آزمودہ طریقوں کو، جو اس نظام معاشرت کی طبیعت اسکو مزاج کو بالکل خلاف ہوں، خواہ مخواہ اس میں ٹھونسنے کی کوشش کریں۔

تیسرا گروہ چونکہ سفار اور مغفلیں پر مشتمل ہے جن میں خود سوچنے، سمجھنے اور راستہ قائم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے لہذا وہ کسی توجہ کا مستحق نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھیں۔