

نظریات

پرورے کی مخالفت جن وجوہ سے کی جاتی ہے وہ محض سلبی نوعیت ہی کے نہیں ہیں بلکہ دراصل ایک ثبوتی 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 اعتراض 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 باتکے لیے بالکل کافی ہے کہ آدمی کسی جانچ پڑتال کے بغیر اسکے آگے سپردِ مال 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 نے اصلاح کی آواز بلند کی تھی انکو دراصل ایک ایسے نظام تمدن سے

سابقہ درپیش تھا جس میں طرح طرح کی جگہ 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 مزین تناقضات سے لبریز تھا۔ صدیوں کے مسلسل انحطاط نے
 اسکو ترقی کے ہر راستے میں سنگ گراں بنا دیا تھا۔ ایک طرف نئی عقلی و عملی بیداری طبقہ متوسط میں ابھرنے
 اور ذاتی جدوجہد سے آگے بڑھنے کا پرجوش جذبہ پیدا کر رہی تھی۔ اور دوسری طرف امر اور پیشوا یا ان 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، برسر اقتدار طبقوں کی خود غرضی و جہالت
 کے مقابلہ میں ناکام ہو جاتی تھی۔ ان وجوہ سے اصلاح پسند لوگوں میں روز بروز نڈھال 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 اسکو پسند آئے، اور ہر اس کام سے باز رہنے کی آزادی حاصل کرنی
 چاہیے جو اسے پسند نہ آئے۔ سوسائٹی کو اسکی 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، اپنے
 اندر ایک بڑے اور عظیم تر فساد کے جراثیم رکھتا تھا۔ جن لوگوں نے اس کو ابتداء میں کیا، وہ خود بھی پوری طرح اسکے

منطقی نتائج سے آگاہ نہ تھے۔ شاید انکی روح کا نچا اٹھتی اگر ان کے سامنے وہ نتائج پیش ہو کر آجاتے جن پر ایسی بے قیداباحت اور ایسی خود سرانہ انفرادیت لازم آمنتہی ہونے والی تھی۔ انہوں نے زیادہ تر ان ناروا سختیوں اور غیر معقول بندشوں کو توڑنے کے لیے اسے بطور ایک آلہ کے استعمال کرنا چاہا تھا جو ان کے زمانہ کی سوسائٹی میں پائی جاتی تھیں۔ لیکن بالآخر اس تصور نے مغربی ذہن میں جبر پکڑی 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 اثر تاریخی کا ذریعہ ثابت ہوا تو انقلاب پسند ماغوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر وہ نظریہ اور ہر وہ ضابطہ عمل جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، تاریخی 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 تصور 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 مستبک زیادہ زور کے ساتھ اٹھایا۔ انیسویں صدی کے آغاز میں ژوزف سائل (George Sand) اس گروہ کی لیڈر 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 برس دوس سے زیادہ نیاہ نہ کیا۔ اسکی سوانح حیات میں کم از کم چھ ایسے آدمیوں کے نام ملتے ہیں جنکو

ساتھ اُسکی علانیہ اور باقاعدہ آشنائی رہی ہے۔ اسکے اپنی دوستوں میں سے ایک اسکی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے: ”ژورژ زساں پہلے ایک پروانے کو پکڑتی ہے اور اسے بھولوں پہنچنے میں قید کرتی ہے۔ یہ اُسکی محبت کا دور ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے پن سے اسکو چھوٹا شروع کرتی ہے اور اسکے پھیڑ پھیڑانے 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 تجزیہ 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 زساں اسکے جنازے پر نہ آنے پائے۔ یہ تھا اس عورت کا ذاتی کیریکٹر جو کم و بیش تیس سال تک اپنی شاداب تحریروں سے فرانس کی نونیز نسلوں پر گہرا اثر ڈالتی رہی۔ اپنے ناول لیلیا (Lelia) میں وہ لیلیا کی طرف سے استینیدو کو لکھتی ہے:

دو جس قدر زیادہ مجھے دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے میں محسوس کرتی جاتی ہوں کہ محبت متعلق ہمارے جو انڈل خیالات کتنے 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 ارا کرنا چاہیے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بعض خاص روجوں کو از دو اوجی زندگی میں وفادار رہنے کا حق ہے۔ مگر اکثریت کچھ دوسری چیزیں اور کچھ دوسری قابیلیتیں رکھتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ طرفین ایک دوسرے کو آزادی دیں جہاں جہاں معاواری سے کام لیں، اور اس خود فرضی کو دل سے نکال دیں جسکی وجہ سے رشک و رقابت کے جذبات

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲ ہے۔ کی تخلیق ہوئی اور تقریباً ڈیڑھ صدی کے اندر اس نے پورے ارضیہ کریم میں اتنے ظلم ڈھائے کہ انسانیت کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس نظام نے فرد کو جماعتی مفاد کے خلاف خود غرضانہ عمل کرنے کا لائسنس دیا اور جماعتی فلاح و بہبود 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 ابتدا ہی سے ایک غزالی کی صورت مضمر ہے۔ یہ دراصل ایک انتہا کا علاج دوسری انتہا ہے۔ یہ ۱۹ویں صدی کے تصور حیرت نفسی کا تصور ہے تھا کہ وہ جماعت کو فرد پر قربان کرنا تھا۔ اور اس بیسیویں صدی کے تصور جماعت کا تصور ہے کہ وہ فرد کو جماعت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فلاح انسانیت کے لیے ایک توازن نظر آج بھی دینا ہی ناہی ہے جیسا

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

اپنے ایک دوسرے ناول "وٹزاک" (Jacques) میں وہ اُس شوہر کا کیرکٹر پیش کرتی ہے جو
اسکے نزدیک شوہریت کا بہترین نمونہ ہو سکتا تھا۔ اسکے ہیرو وٹزاک کی بیوی اپنے آپ کو ایک غیر مردی شخص
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
اسکے چل کر اسی ناول میں وہ وٹزاک 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 اجتماعی
طریقوں میں وہ انتہائی دشمنانہ طریقہ ہے جبکا 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 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 معاہدہ 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 ۱۹۳۳ء اور اسکے لگ بھگ زمانہ میں ظاہر کیے گئے تھے۔ ڈورڈرٹس صرف اسی
حد تک جاسکی۔ اس تخیل کو اسکے آخری منطقی نتائج تک پہنچانے کی کوئی جہت نہ ہوئی۔ بائینہم آزاد خیالی اور روشن
دماغی، پرانے روایتی اخلاق کی تائید کی پھر بھی کچھ نہ کچھ اسکے دماغ میں موجود تھی۔ اسکے تیس سال پہلے ۱۹۰۳ء کے بعد
فرائس میں ڈراما نویسوں، ادیبوں اور افسانہ نویسوں کا ایک دوسرا لشکر نمودار ہوا۔ جسکے سرخیل الکسانڈر دو ما

(Alexander Dumas) اور آکفرے نا کے (Alfred Naquet) تھے۔ ان لوگوں نے سارا زور اس خیال کی اشاعت پر صرف کیا کہ آزادی اور لطف زندگی بجائے خود انسان کا پیدائشی حق ہے اور اس حق پر مضابطہ 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 شیبانگ دیکھ کر دم نہ مار سکے، بلکہ اخلاقاً جائز و مستحسن سمجھے۔

انیسویں صدی کے آخری دور میں پول اڈاں (Paul Adam) ہنری بتائی (Henry Bataille) پیر لوی (Pierre Louys) اور دوسرے بہت سے ادیبوں نے اپنا تمام زور نوجوانوں تھا جرات رندانہ پیدا کرنے پر صرف کیا تاکہ قدیم اخلاقی تصورات کے بچے کھمے اثرات سے جو جھجک اور رکاوٹ طبعیت میں باقی ہے وہ نکل جائے۔ چنانچہ پول اڈاں اپنی کتاب (Le Morale de l'amour) میں نوجوانوں کو انکی اس جہالت و حماقت پر بدل 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 اس 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 مہیوب سمجھا جاتا ہے اور ایسے آدمی خواہ مخواہ جھوٹے الفاظ کے پروے میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لاطینی قوموں کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ ان میں محبت کرنے والے جوڑے ایک دوسرے پر اس بات کا صاف صاف انہما کرتے ہوئے چھپکتے ہیں کہ ملاقات، انکا مقصد محض ایک جسمانی 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 خلدوں کو اپنا سمیود نہ بناؤ۔ نادان ہے وہ جو محبت کا مندر تھیر کر کے اس میں ایک ہی بت کا پتھاری بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ لطف کی ہر گھڑی میں ایک نئے مہمان کا انتخاب کرنا چاہیے!“

پیر لونی نے ان سب کے 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 حاصل ہوتی ہیں، جب تک ان کو بالکل تسلیم نہ دیا جائے اور انسان پوری آزادی کے ساتھ جسمانی لذات سے مستمتع نہ ہو، کوئی عقلی، علمی اور مادی ورع حافی ارتقا ممکن نہیں ہے۔ اپنی کتاب ”افروڈیٹ“ (Aphrodite) میں وہ نہایت شد و حد کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کابل، اسکندریہ، ایفینسز، روم، آئیس اور تمدن و تہذیب کے تمام دوسرے مرکزوں کی بہار اور عروج و شہاب کے زمانہ وہ تھا جب وہاں زندگی، آوارگی 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 فرانس کا نامور ادیب، صاحب طرز انشا پرداز، اور ادب کے ایک مستقل 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 نظم کی پوری طاقت عربانی اور تعلقات مرد و زن کی بے قیدی کو سراہنے میں صرف کر دی۔ اپنی اسی کتاب ”افروڈیٹ“ میں وہ یونان کے آس نور 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 تسلی کے لیے استعمال کرے۔“

”جبکہ برہنہ انسانیت — مکمل ترین صورت جبکہ ہم تصور کر سکتے ہیں، اور جس کے متعلق اہل ہند نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ خدا نے اسے خود اپنی صورت پر پیدا کیا ہے — ایک مقدس بیسویں کی شکل میں باہزاروں نادر ادا اپنے آپ کو ۱۰ ہزار زائرین کے سامنے پیش کر سکتی تھی۔ جبکہ کمال درجہ کی شہرہ آفاق 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۔“

حدیہ 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 پائید 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 آغاز میں نئے شاہ باز فضا میں نمودار ہوتے ہیں جو اپنے پیش روؤں سے بھی اپنے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۹۰۵ء

میں پیرولف (Pierre Wolff) اور گیتاں لیرود (Gaston Leroux) کا ایک ڈراما (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 کرنی چاہتی ہے، اور یہ کہ ”دل لگی“ کے بغیر زندگی گزارنا ایک جوان لڑکی کے لیے کس قدر امانک 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 عمل 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 ہے کہ سنجیدہ 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 جریدہ نگار جو لائیوں 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 مہیا کرو، لوٹ مار آپ سے آپ چھوڑ دینگے۔ مگر غریب باسٹیک کہہ کر وہی اور موساتہ کا جو جذبہ جسم کی ایک طبعی ضرورت کے مقابلہ میں ابھرتا ہے، وہ دوسری ویسی ہی طبعی اور اتنی ہی اہم ضرورت یعنی محبت کے لیے کموں 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

پایاس سے کچھ کم طبعی نہیں ہے۔۔۔۔۔ ایک مندرست آدمی، جو توانا اور جوان ہو اپنی شہوت کو نہیں روک سکتا، جس طرح وہ اپنی بیوک کو اس دھڑے 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 فلس آدمی کی شکی فائدہ کشی۔ جس طرح بیوکوں کو روٹی مفت تقسیم کی جاتی ہے اسی طرح دوسری قسم کی بیوک سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کے بچے بھی ہیں کوئی انتظام کرنا چاہیے۔
بس اتنا اور کچھ یہ بھی 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 صوفی تعلق اور بغیر کسی شرم و حیا کے یہ کہہ سکیں گے کہ مجھے تیس سال کی عمر میں آتشک ہوئی تھی جس طرح اب ہم بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خون تھوکنے کی وجہ سے پہاڑ پر بچھا دیا 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 غلط فہمی کی بنا پر اس عیسوی طیفہ کی انجام دہی سے غفلت برتی جو اس کے فطری وظائف میں سے شائد سب ادنیٰ و خفیہ تھا۔“

نظام اقتصادی تحریک کا نظریہ [آگے 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 و لادت کی تجویز پیش کی

تھی اُس وقت اس کے خواب خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ اسکی بھی جوہر ایک صدی بعد رہنا 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 ماں تقویٰ تحریک (Neo-Malthusian Movement) اٹھی تو اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ نفس کی خواہش کو آزادی کے ساتھ پورا کیا جائے اور اسکی فطری نتیجہ، یعنی اولاد کی پیدائش کو سائنٹفک ذرائع سے روک دیا جائے۔ اس چیز نے بکاری کے راستے وہ آخری رکاوٹ بھی دور کر دی جو آزاد صنعتی تعلقات رکھنے میں مابغ 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 مزید کا بوجھ آن پڑے گا۔ اسکے نتائج بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ یہاں ہم ان خیالات کے چند نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں جو برتھ کنٹرول کے ٹیڑھوں میں کثرت کے ساتھ پھیلائے گئے ہیں۔

اس ٹیڑھ میں نو ماں تقویٰ مقدمہ عموماً جس طرز استدلال کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اسکا خلاصہ یہ ہے: وہ ہر انسان کو فطری طور پر تین سب سے زیادہ طاہر 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 دیا 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 پلکے۔ اور پہلی دو چیزوں کے معاملہ میں اسکا طرز عمل بھی یہی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ تیسری چیز کے معاملہ میں اسکا طرز عمل مختلف ہے۔ اجتماعی اخلاق نے اس پر یہ پابندی لگادی 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 لگادی گئی ہے کہ اولاد کی پیدائش کو روکا نہ جائے۔ یہ سب باتیں سراسر مغویہ عقل اور فطرت کے خلاف ہیں، عین اپنے اصول میں غلط ہیں، اور انسانی کسکے لیے بدترین نتائج پیدا کرنے والی ہیں۔ ان مقدمات پر جن خیالات کی عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ ملاحظہ ہوں۔

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

میں لکھتا ہے:

”وہ عورت اور مرد فرجیوان ہی تو ہیں۔ کیا حیوانات کے جوڑوں میں نکاح اور وہ بھی دائمی 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 تو انین فطرت میں ترمیم 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 تفرق ہو۔..... آزاد و تعلق ایک برتر اخلاق کا مظہر ہے ایسے کہ وہ تو انین فطرت کے زیادہ مطابقت رکھتا ہے اور ایسے بھی 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 تبدیل 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 بی 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 عطلاق 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۔“

فرائض کا مشہور نو ماہی لیبڈر پاول روبین (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 کسر باقی ہے کہ حرف پہلی ہی قسم کے بچے پیدا ہو کر یں تاکہ تقابلی کا سوال ہی باقی نہ رہے۔“

انگلستان کا مشہور فلسفی بل 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۔ وہ یہی تھی کہ یہ شخصی آزادی پر حملہ ہے اور درگزر کی توہین ہے، کیونکہ یہ تو اسلئے ساتھ بچوں کا سلسلوک کرنا ہوا !

غور کیجیے، شخصی آزادی کا احترام صرف اسیلئے 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 ضمیر اسکو عین مطلوب قرار دیکر ایسا اخلاقی نظریہ کا انقلاب اپنی اتہنا کو پہنچ جاتا ہے۔ جو عیب تھا وہ صواب ہو گیا۔ جو صواب تھا وہ عیب ہو گیا۔